

ஸ்ரீ:

பொய்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த

முதல் திருவந்தாதி.

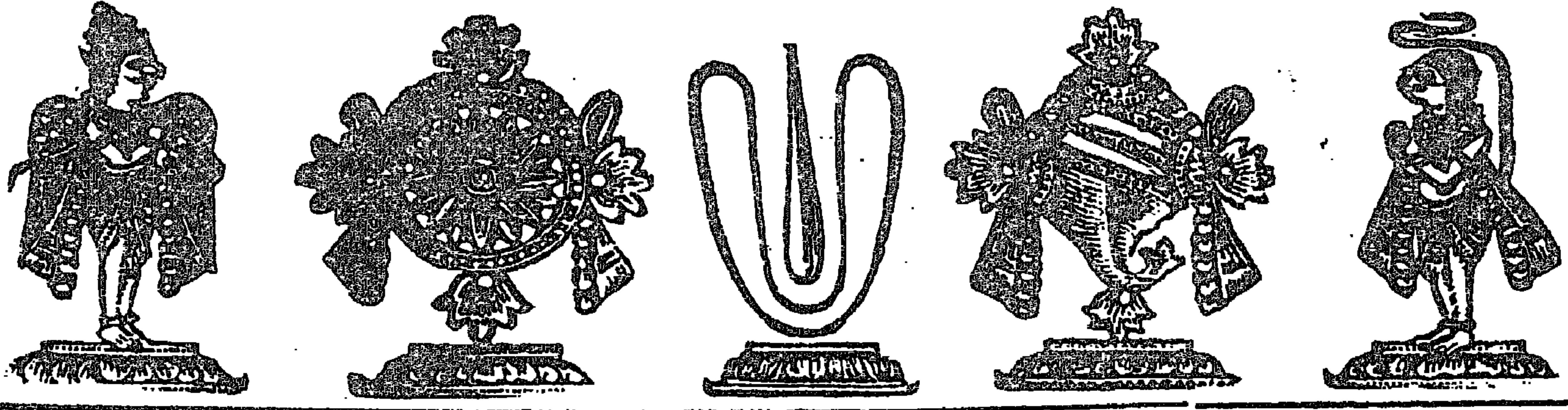
திருக்குடந்தை ஸ்ரீ ஆராவமுதாழ்வான்
வந்தந்தி வீதி

ப. ஸ்ரீநிவாஸ ராகவாசாரியர் (சிரோமணி)
இயற்றிய அம்ருதவர்ஷிணி என்னும் உரையுடன்,
திருக்குடந்தை ஸ்ரீபராங்குச பக்தஸபையாரால்

சுரம்பகோணம்
ஸ்ரீ ஜனார்த்தன பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், லிமிடெட்டில்
அச்சிடுவிக்கப்பட்டது.

தா.த்ரு-ஸ்ரீ

1936.

முதலாழ்வார்கள் வைபவம்.

ஸ்ரீய: பதியான ஸர்வேச்வரன், அநாதிகர்மவச்யர்களான ஜீவாத்மாக்களை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்ய, தம்முடைய தேவீபூஷணயுக பரிகரங்களை இப்பூமியில் அவதரிக்கச்செய்தான். அப்படி அவதரித்தவர்களுள் மற்ற ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் முன்னம் துவாபாயுகத்திலேயே அவதரித்ததால் முதலாழ்வார்களென்னும் காரணப் பெயருடைய மூவர் பொய்கை—பூதம்—பேயார் எனப்படுவர். இவர்கள் பகவதநுகூஹம் பெற்றபின் ஒருவரைவிட்டு ஒருவர் பிரியாமல் சேர்ந்தே வாழ்ந்திருந்தமையால் கோயில்களிலும், மூவரும் சேர்ந்தே அர்ச்சையாக எழுந்தருளியிருப்பார்கள். ஆதலால் இவர்களுடைய வைபவமும் ஒன்றாகச்சேர்த்து இங்கு எழுதப்படுகிறது. இவர்கள் செய்தருளிய பிரபந்தங்கள், நாலாயிரதிவ்யப்ரபந்தங்களுள் மூன்றாவது ஆயிரமாகிய இயற்பா என்னும் பகுதியில் முதலில் அமைந்திருக்கும்.

பொய்கையாழ்வார்.

“இவ்வாழ்வார் தொண்டைநாட்டில் முத்திதரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சி” என்று புகழ்பெற்ற மோகூத்தைத்தரும் நகரங்களில் ஒன்றாகிய காஞ்சி நகரத்தில் திருவெஃகா என்கிற திவ்ய தேசத்தின் வடதிசையில் மிகவும் அருகாமையிலுள்ள ஓர் பொய்கையில் ஐப்பசி மாதத்தில் திருவோண நஷ்டத்திரத்தில் அவதரித்தார். இவருடைய பெருமைகளை அநுபவித்த ஆசாரியர்கள் இவரை, தேவர்களுள் உயர்ந்த புருஷோத்தமனுடைய ஆயுதங்களுள் ஒன்றாகிய பாஞ்சஜன்யம் என்கிற சங்கத்தின் அவதாரமாக நினைத்துள்ளார்கள். இவர் தாமரைப்பூவில் உதித்தபடியால், அயோநிஜர் என்கிற ஏற்றமும் பெற்றிருந்தார். இவர் பொய்கையிலே அவதாரம் செய்தபடியால் பொய்கையாழ்வாரென்றே இவருக்குப் பெயரும் வாய்ந்தது.

பூதத்தாழ்வார்.

இவர் அத் தொண்டைநாட்டிலேயே திருக்கடல்மல்லையென் கிற திவ்யசேஷத்திரத்தில் ஒரு குருக்கத்திமலரில் ஐப்பசி மாதத்தில் அவிட்ட நசுஷத்திரத்தில் அயோநிஜாய் அவதரித்தார். இவரை ஸர்வேச்வரனுடைய ஆயுதங்களில் ஒன்றாகிய கதாயுதத்தின் அவ தாரமாக பூர்வாசாரியர்கள் வழங்குவார்கள். இவர் திருமாலுடைய கல்யாணகுணங்களையே அநுபவித்து அதனாலேயே உயிர்தரித்திரு ந்தமையால் இவருக்கு பூதத்தாழ்வார் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. ஸமஸ்கிருதத்தில் ஹ என்கிற வினைச்சொல்லிலிருந்து பூதம் என் னும் பதம் ஏற்படுகிறது. அதற்கு இருப்பது என்று பொருளாகும். இவர் பகவத்குணங்களாலேயே உயிர்தரித்திருந்தமையால் இவர் விஷயத்தில் பூதத்தாழ்வார் என்கிற திருநாமம் பொருளுடன் விளங்கிற்று.

பேயாழ்வார்.

இவர் தொண்டைமண்டலத்தில் திருமயிலையில் (மயிலாப்பூர்) ஒரு கிணற்றிலே ஒரு செவ்வல்லிமலரில் ஐப்பசி மாதம் சதய நசுஷத் திரத்தில் அவதாரம்செய்தார். இவரை, பஞ்சாயுதங்களில் ஒன்றாகிய நந்தகம் என்கிறவாளின் அம்சமாகச் சொல்வார்கள். இவர் பகவத் குணங்களை அநுபவித்து அதனாலுண்டான ஆநந்தத்தால் அமுதம் தொழுதும் தலையிடுதாதநம்தட்டக் குதித்தார் ஆடியும் திரிந்துகொ ண்டு பிறர் பேயெனங் கருதுதல்படி வாழ்ந்திருந்தமையால் பேயாழ் வாரென்னும் பெயர்படைத்தார். புறமதங்களில் சென்றுகொண் டிருந்த திருமழிசையாழ்வாரைத் திருத்தி திருமாலின் அடியாகச் செய்தருளினார் என்கிற ஏற்றமும் இவருக்குண்டு.

இவர்கள் பரபாவம்.

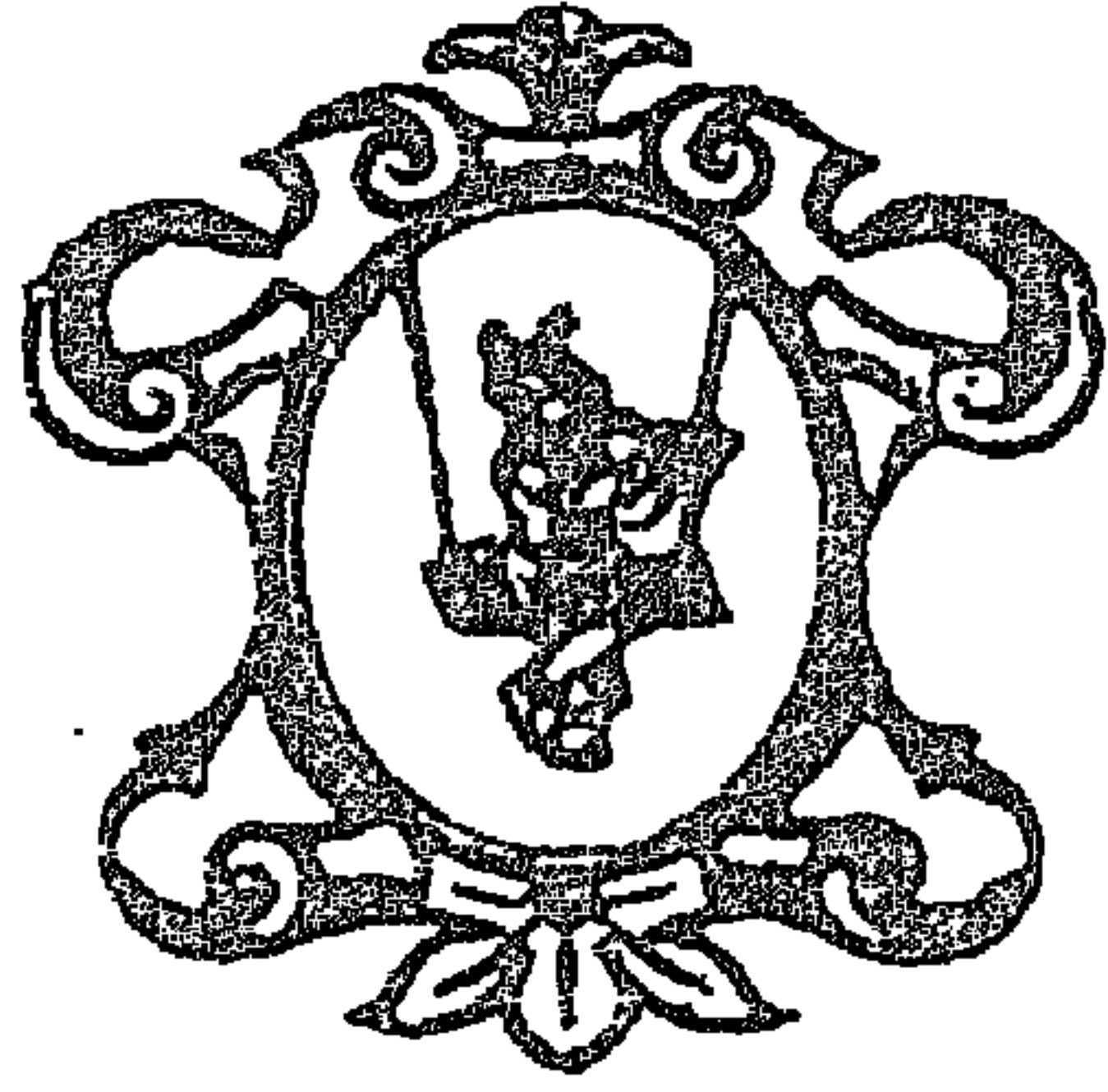
இவர்கள் ஸர்வேச்வரனிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுள்ளவர்களாய் அவனையே துதிசெய்துகொண்டு, ஒருநாள் இருந்தவிடத்தில் ஒரு நாள் இராமல் ஓடிக்கொண்டு பகவத் குணங்களையே தாரக போஷக போக்யங்களாகக்கொண்டிருந்தார்கள். இவர்கள் பாமனைப்பற்றியே

கவி பாடுவதில் மிக்க திறமையுள்ளவர்களென்று நாடனைத்தும் நன்
யும். அத்துடன் ஆழ்வார்களுள் தலைவராகிய நம்மாழ்வாரும் “இன்
கவிபாடும் பரமகவிகள்” என்றும் “செஞ்சொற்கவிகள்” என்றும்
இவர்கள் பாடிய பாசுரங்களைப் புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறார். தமிழ் நன்
னூல் துறைகள் அஞ்சுக்கிலக்கியமான பாடல்களைப்பணிக்கும் பா
காலன் என்கிற திருமங்கையாழ்வாரும் செந்தமிழ் பாடுவார் என்று
இவர்களை பாக்கப்பேசியுள்ளார். இங்ஙனம் பெருமைவாய்ந்த இவ்
வாழ்வார்கள் கூறை சோற்றை வேண்டித்திரியும் ஸம்ஸாரிகளை
பேய்களாகக் கருதி, அவர்கள் நடையாடுகிற நகரங்களையும்விட்டு
காடுகளிலேயே பகவத்தியாநம் செய்துகொண்டு வாசஞ்செய்
தார்கள்.

இங்ஙனம் இவர்கள் தனித்தனியே சென்றுகொண்டிருக்கும்
பொழுது, பொய்கையாழ்வார் ஒருநாள் மாலையில் பெருமழையால்
அடிபட்டு திருக்கோவலூர் என்கிற ஒரு நடுநாட்டுத் திருப்பதியில்
ம்ருகண்டுமுனிவரின் வீட்டின் ரேழியில் ஒதுங்கி அங்குள்ள திண்
னையில் சயனித்திருந்தார். பிறகு தற்செயலாக பூதத்தாழ்வாரும்
அம்மழைக்கு நடுங்கி அவ்விடமே வந்துசேர பொய்கையாழ்வார்
“ஒருவர் படுக்குமிடம் இருவர் உட்காரலாமென்று விண்ணப்பம்
செய்ய இருவருமாய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். உடனே பேயாழ்
வாரும் அவ்விடம் வந்துசேர இருவரும் “இருவர் உட்காருமிடம்
மூவர் நிற்கலாமென்று” சொல்ல மூவருமாய் நின்றுகொண்டிருந்
தார்கள். அப்பொழுது இம்மூவருக்கும் அனுகூலம்செய்து இவர்
களால் உலகங்களை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்யத் திருவுள்ளம்பற்றிய திரு
மால் பெரிய வடிவுடன் அம்மூவரையும் நெருக்க அவர்களும் இது
வரையில் இல்லாத நெருக்கத்திற்குக் காரணம் என்னவென்று
ஆலோசித்துப்பார்க்க பொய்கையாழ்வார் பூமியாகிய அகலில்
ஸமுத்திரஜலத்தை நெய்யாகக்கொண்டு ஸூரியனாகிய தீபத்தை ஏற்றி
னார். பூதத்தாழ்வார் அன்பாகிற அகலில் ஆர்வம் என்றும் நெய்யை
விட்டு நான்மாகிற விளக்கை ஏற்றினார். அவ்விரண்டு ஒலிகளைக்
கொண்டு பேயாழ்வார் பகவானை ஸாக்ஷாத்தரித்தார். தான்
ஸாக்ஷாத்தரித்தமையை “திருக்கண்டேன்” என்ற பாசரம் முத
லாகப் பாடியருளினார்.

முதல் திருவந்தாதி

அவைகளுள் முதல்திருவந்தாதி என்பது பொய்கையாழ்வார் “வையந்தகளியா” என்று தொடங்கி பாடியருளின நூறு பாசுரங்களாகும். இவைகள் அந்தாதியாகப் பாடப்பட்டபடியால், இப்பிரபந்தத்திற்கு திருவந்தாதியென்றுபெயர், முந்திய பாசுரத்தின் கடைசியிலுள்ள பாதத்தையோ, பதத்தையோ, அசைச்சொல்லையோ, எழுத்தையோ, சீரையோ, மேல் பாசுரத்திற்கு ஆரம்பமாக வைத்துப் பாடியபாடல்களுக்கு அந்தாதியெனப்பெயர். நூறு வெண்பாக்களால் பாடிய பிரபந்தமாதலால் இதற்கு நூற்றந்தாதி யெனப்பெயர். ஆழ்வார்கள் பதின்மருள் முந்தியவர்களான மூவருள்ளும் இவர் முதல்வராதலாலும், முதன்மையாக பாசுரங்களைப் பாடியதாலும், இப் பொய்கையாழ்வார் பிரபந்தத்திற்கு முதல் திருவந்தாதியெனப்பெயர்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீதெ சுவயபூவாஜத வரஸ ஹணை நம:

ஸ்ரீதெ ராஜாநுஜாய நம:

ஸ்ரீதெ நிமகாந ஹாஷெஸிகாய நம:

முதல் திருவந்தாதி

தனியன் வ்யாக்யானம்.

[முதலியாண்டான் அருளிச் செய்தது.]

(இருவிகற்ப நேரிசைவேண்பா)

கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த
பொய்கைகப் பிரான் கவிஞர் போரேறு—வையத்
தடியவர்கள் வாழ வருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி
படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து:

பதவுரை

கைதை	தாழைகள்	வையத்து	பூமியிலுள்ள
சேர்	சேர்ந் திருக்கிற	அடியவர்கள்	பக்தர்கள்
பூம்பொழில்	அழகானசோலை	வாழ	{ உஜ்ஜீவிக்கும்படி
	ளால்		யாக
சூழ்	(சுற்றிலும்) சூழப்	அருந்தமிழ்	{ அருமையான தமிழ்
	பட்ட		சொற்களான
கச்சிநகர்	காஞ்சீநகரத்திலே	நூற்றந்தாதி	{ அந்தாதியான நூறு
வந்துதித்த	அவதாரம்செய்த		பாசரங்களை
கவிஞர்போ	{ கவிகளுள் உயர்ந்த	பரிந்து	கிருபைகூர்ந்து
ரேறு	வரான	படி	பூமியில்
பொய்கைப்	{ உபகாரகரானபொ	விளங்கச் செய்	{ பிரகாசிக்கச்செய்
பிரான்	ய்கையாழ்வார்	தான்	தான்.

கைதைசேர்:—முதல்பாதத்திலே இவ்வாழ்வாருடைய பிறப்
பின்மேன்மை சொல்லப்படுகிறது. நீர்ப்பாங்கான நிலத்தில்விளை

யக்கூடிய தாழைகளால் அமைக்கப்பட்ட வேலிகளால்காவலுள்ள சோலைகள் நிறைந்த காஞ்சீநகரம். “அம்பூம்தேனிளம் சோலையப் பால்” என்று நம்மாழ்வார் உகந்தருளியதேசம். இப்படி சிரம ஹரமான தேசத்திலே வேகவதியாற்றின் கரையிலுள்ள பொய்கையில் ஐப்பசி மாதத்திருவோணத்து நாளில் ஸ்ரீய:பதியின் கொப்பூழின் எழுகமலப்பூவுதித்த பிரமணைப்போல் பொற்றாமரைமலரில் அவதரித்தார்.

வந்துதித்த:—வெளியிருளை நீக்க சூரியோதயம்போல் “வருக்தும்புறவிருள்மாய்த்தவெம்பொய்கைப்பிரான்” என்றபடி அக்ஞானமாகிற உள்ளிருளைப்போக்கவுதயமாறார்.

கலிஞர்போரேறு:—ஆழ்வார்கள் பதின்மருள்ளும் முதலாழ்வார்கள் முதல்வர்கள்-அம்முவருள்ளும், இவர் முதல்வராதலால் கவிகளுள் உயர்ந்தவர். மற்றவர்களும் செந்தமிழ் பாடுவாரென்றும் இன்கவிபாடும் பரமகவிகளென்றும் கொண்டாடும்படி இவர் பிரபாவமிருப்பது.

வையத்தடியவர்கள்வாழ:—ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் “நின்தாளிணைக்கீழ் வாழ்ச்சி” என்கிறபடி எம்பெருமான் திருவடிகளில் நல்லடிமைசெய்வதாகிற பரமபுருஷார்த்தத்தைப் பெற்று வாழும்படி உபகரித்தார்.

அருந்தமிழ்:—யாவரும் அப்யஸிக்கக்கூடிய பாஷையில் அமைந்திருப்பினும்-அருமையாயும் அர்த்தங்களை யாலோசிக்கும்பொழுது துண்ணறிவாலல்லது உரைமுடியாத சீர்மையுடன் கூடியது. எனினில் கற்கும்படி நூறுபாசுரங்கள் அடங்கியது.

படிவிளங்க:—பகவத்க்ஞானம் பிறப்பதரிதான இந்த பாகிருதியிலே, கன்றுக்குச் சுரக்கும் சுரபியைப்போல் தையயினால் தூண்டப்பட்டவராய் நூறுபாசுரங்களைப் பாடினார்-படிவிளங்க-தான் இடைகழியிலே பகவானைக் கண்டனுபவித்தபடியே பாடியருளினாரென்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு.

காஞ்சீ என்கிற வடசொல் கச்சி என்றும் கேதகிஎன்னும் சொல் கைதை என்றும் திரிந்தனவாகத் தமிழர் கூறுவார்கள்.

ஸ்ரீ:

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் சீரார் தூப்புல்
திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளே சரணம்.

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த-

முதல் திருவந்தாதி.

வையந்தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
வெய்யகதிரோன் விளக்காக—செய்ய
சுடராழியானடிக்கே சூட்டினேன் சொன்மாலே
இடராழி நீங்குகவேயென்று. (1)

பதவுரை

வையம்	இப்பூமியானது	சுடர்	{ தேஜஸ்ஸையு
தகளியா	1) அகலாகவும்		{ டைய
வார்	{ பெருகிக்கொ	ஆழியான்	{ சக்ராயுதத்தைத்
கடல்	{ ண்டிருக்கிற		{ தரித்த ஸ்ரீமந்நா
	{ ஸமுத்திரமா		{ ராயணனுடை
	{ னது		{ ய
நெய்யாக	2) நெய்யாகவும்	அடிக்கே	{ திருவடிகளி
வெய்ய	உஷ்ணமான		{ லே
கதிரோன்	{ கிரணங்களை	இடராழி	{ துக்கங்களாகி
	{ யுடைய சூரி		{ ற ஸமுத்ரம்
	{ யன்	நீங்குக என்று	{ விலகவேண்டு
விளக்காக	3) தீபமாகவும்		{ மென்று(கருதி)
	{ (இங்ஙனம்	சொன்மாலே	{ சொற்களாகிற
	{ நினைத்து,		{ மாலையை
செய்ய	{ சிகப்பு நிறமு	சூட்டினேன்	{ அர்ப்பணம் செ
	{ ள்ள		{ ய்தேன்.

வ்யாக்யானம்

இப்பொய்கையாழ்வார் திருக்கோவலூரில் ம்ருகண்டு முனிவ
ரின் திருமாளிகையின் இடைகழியில்புகத்தார் பேயார்என்ற இருவ
ருடன் நின்று கொண்டிருந்தார். அவ்வளவில் நகராதிநாப

ராஜுகி என்று கோஷித்துக்கொண்டிருக்கிற திருமகளுடன் அவள் குற்றங் கண்டுரைத்தாலும் என்னடியாரது செய்யார் என்கிற ஸர்வேச்வரன் அங்கு வந்து அவர்களைநெருக்க, அவர்களும் ஜீதாநதீ வெநலாவுதா என்று ஞானக்கண்களால் காண அங்கு நெருக்கிய புருடனை ஸர்வேச்வரனென்று உணர்ந்தார்கள். அப்பரம புருஷனை அநுபவித்து அவனிடமுள்ள பக்தியால் அனைத்துலகும் அவனை அறிந்து வாழும்படி பாசுரங்களை அருளிச்செய்தார்கள். அவர்களுள் இவ்வாழ்வார் “வையந்தகளியா” என்று துடங்கி நூறுபாசுரங்களை யருளிச்செய்தார்.

வையந்தகளியா:-இப்பாசுரத்தால்தான் எம்பெருமானைக்கண்ட ப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார். இப்பூமியை அகலாகவும் ஸமுத்ரத்தை நெய்யாகவும் ஸூரியனை தீபமாகவும் நினைத்து இப்படி ஒரு விலக்ஷணமான விளக்கேற்றி ஸ்ரீய: பதியான நாராயணனைக் கண்டு கொண்டேனென்கிறார். இப்பூமி ஸூரியன் கடல் இவைகளைக் கண்டு ஈசனை அநுமானம் என்கிற பிரமாணத்தின்படி யாவரும் அறியலாமென்று பொருள். வேதங்கள், மௌலிவிளங்க வியாசன் விரித்த நன்னூலில் வேதங்களாகிற சாஸ்திரத்தைக்கொண்டு பகவானை அறியவேண்டுமென்றும், அநுமானத்தால் காண்பது பிசுகென்றும் அங்ஙனம் காண்கிற நியாய மதஸ்தர்களைத் தூஷித்தும் பேசியிருப்பதால் இங்கு இவர் அநுமானத்தால் கண்டேனென்பது பொருந்துமோவென்னில், ந்யாயாநுபுஹீதஸூ வாசூவூ க்ஷய-நிஸூராயகக்ஷாசு என்றபடி யுக்திகளோடுகூடின வேதவாக்யந்தான்இப்பொருள் இன்னது, இவ்வகைப்பட்டது, என்று தீர்மானம் செய்துகொடுக்கும் என்று சொல்லியிருப்பதாலும் வேதவாக்யங்களை கைக்கொள்ளாமல் கேவலம் அநுமானத்தால் ஈசனைப் பார்க்கிறார்கள் என்கிற காரணம் பற்றியே நியாய மதஸ்தர்களைத் தூஷித்திருப்பதாலும் இவர் இங்ஙனம் கண்டதாகச் சொல்வது வேதத்திற்கு உதவியாக அநுமானத்தைக் கூட்டிக்கொண்டபடியேயல்லது ஸ்வதந்திரமாகக் கைக்கொண்டதல்ல. உலகத்தில் ஒரு வீடு-குடம்-வஸ்திரம் முதலான சில வஸ்துக்களைக் கண்டால் இவை சில அவயவங்களோடு கூடியிருக்கின்றன. ஆகலால் இவை ஒருவனால் செய்யப்

பட்டிருக்கவேணும் என்றறவதுபோல், இப்பூமி ஸூரியன் கடல் முதலிய வஸ்துக்களைப் பார்த்தால் இவைஞானசக்திகள் வாய்ந்த ஒரு வனால் செய்யப்பட்டனவென்றறியலாமென்கிறார். இப்பூமியானது காடுகள்—வீடுகள்—மலைகள் முதலிய விசித்ராவயவங்களுடன் காணப் படுவதால் இதைக் கண்டதும் புருஷோத்தமனால் இது ஸிருஷ்டிக்கப் பட்டதேயென்று ஸாரலாமென்கிறார்.

வார்கடலே நெய்யாக:—எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் ஸமுத்திரம் எண்ணற்ற நதிகளால் இரவும் பகலுமாய் நிரப்பப்பட்டும்—நிரையாததாலும் பூமி மட்டத்திற்குமேல் உயர்ந்திருந்தும் பூமியை விழுங்காததாலும், ஒருவனால் செய்யப்பட்டு அவனுடைய ஆக்ஞையில் அமர்ந்திருக்கிறதென்று நன்குவிளங்குகிறது. ஆதலால் கடல் என்ற காரணத்தைக்கொண்டு ஈசன் உளனென்று அறியலாம். இவ்வர்த்தத்தை வெவொடியஸாமர வஸிவர தி: என்கிற சலோகத்திலும் காணலாம்.

வெய்யகதிரோன் :—ஸூர்யன் ஸ்வதந்திரனாகவிருக்கும்பகஷத் தில், தன் மார்க்கத்தில் சென்றுகொண்டிருக்கும் நிலைமையில் எக் காலத்திலாவது முப்பதுநாழிகைப் பொழுதில் ஒரு நாழிகை ஏறக் குறையச் செல்லலாமே. அங்ஙனமின்றி ஒரேவண்ணமாக பகலைச் செய்துகொண்டிருப்பதால் ‘வீஷொஜெதி வஸியபு:’ என்றபடி ஒருவனிடத்தினின்றும் பயத்தினால் இங்ஙனம் நடந்து கொள்கிறானென்று தோற்றுவதால், ஸூர்யனைக்கொண்டு ஈசுவரனைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

உலகத்தில் மறைந்திருக்கும் ஒரு பொருளை விளக்கேற்றிக் காண்பதுபோல், ஆழ்வார், பூமியாகிற அகலில் கடலான நெய்யை விட்டு சூரியனாகிற விளக்கேற்றி பூய:பதியாகிற பரம்பொருளைக் கண்டாரென்பது மேம்பாடான பொருள். இப்படி பரம்புருஷனைக் கண்டபின்பு அவனுடைய திருவடிகளில் கைங்கர்யமே நமக்கு உத் தேச்யமென்று பின்னடிகளால் காட்டுகிறார்.

செய்ய சுடர்:—சிவந்த தேஜோநிதியான திருவாழியைக் கையி லேந்தினவன். “சக்கரத்தண்ணிலேயென்று தாழ்ந்து” என்றபடி

இவர்கள் முற்பட திவ்யாயுதங்களில் கணவைப்பார்கள். “ஆழி யான்” என்பதால் “நிர்விசேஷம் பிருஹ்ம” அதாவது ஈசன் குண மற்றவன் என்று சொல்லும் வாதிகளை நிரஸிக்கிறார்.

அடிக்கே:—அடிமையானவன் இறங்கும் துறை திருவடிக ளாதலால் அவைகளை அநுபவிக்கிறார்.

சூட்டினேன்:—வாசிகம், காயிகம், மானஸிகம் என்று மூவ கைப்பட்ட கைங்கர்யங்களுள் வாசிககைங்கரியத்தைச் செய்து பிழைக்கிறேனென்கிறார். “யதெதாவாவொநிவதபுனெ” என்று வேதங்கள் கைவாங்கின வஸ்துவைத்தான் பேசத்தொடங்கினார்.

இடராழி:—துன்பக்கடலைத் துலைப்பது பரம்பிரயோஜனமென் கிறார். இன்னொருடைய துக்கங்கள் என்று சொல்லாததால்தான் இவ்வளவுகாலம் பரமனைப் புகழாததால் வந்த துன்பம் துலைவதற்கு என்றும் சொல்லலாம். “மருளற்ற தேசிகர் வானுகப்பாலிந்தவைய மெல்லாம் இருளற்றிறைவனினையடி பூண்டிடவெண்ணுதலால் என்பதற்கிணங்க உலகத்தார் படும் துயரை விலக்கி இறைவன் அடி களை அவர்கள் அடையவேண்டும், என்று கருத்தையுடையவர்கள் ஆசார்யர்கள் என்பதால், நம்போன்ற ஸம்ஸாரிகளுடைய துயரங் களை விலக்கத்தான் பாடினார் என்றும் பொருளாம்.

என்று கடல் கடைந்த தெவ்வுலகம் நீரேற்றது
ஒன்று மதனை யுணரேன் தான்—அன்ற
தடைத்துடைத்துக் கண்படுத்தவாழி—இது நீ
படைத்திடந்துண்டுமிழ்ந்த பார். (2)

பதவுரை

கடல்	ஸமுத்திரத்தை		
கடைந்தது	{ (மந்தரபர்வதத் தால்) கடைந் தது	நீரேற்றது	{ (மஹாபலியிட மிருந்து) தீர்த்த த்தைப்பெற்று க்கொண்டது
என்று.	{ என்னைநியன மோ	எவ்வுலகம்	{ எந்தவுலகத்திற் காகவோ

அதனை	{ அக்காரியங்	கண்படுத்த	நீ உறங்கின
ஒன்றும்	களை	ஆழி	ஸமுத்திரம்
நான்	சிறிதுகூட	இது	இப்பூமியோ
உணரேன்	யான்	நீ	தேவரீர்
அது	{ தெரிந்துகொள்	படைத்து	உண்டுபண்ணி
அன்று	{ ளமாட்டேன்		
அடைத்து	அக்கடல்		
	அப்பொழுது	இடந்து	{ (வராஹாவதார
	(மலைகளால்)		த்திலே) உயரோ
	{ அணைகட்டப்ப		தூக்கி
	ட்டு	உண்டு	அமுதுசெய்து
உடைத்து	{ (ராவணனைக்	உமிழ்ந்த	{ பிறகு வெளிப்
	கொன்று மீண்		படுத்தின
	{ டு வரும்போது	பார்	பூமி.
	அதை அழித்து		

வ்யா—என்று— பகவத் விஷயத்தை இழந்த கீழ் நான்களுக்கு வருந்துகிறார். கடல் கடைந்தபொழுதும் மஹாபலியினிடம் வாமன னாய் வந்து யாசித்த பொழுதும் நான் எங்கிருந்தேனோ? அவ்விஷ யங்கள் ஒன்றையும் அறியமாட்டேன். தன் ஸங்கல்பத்தினாலேயே தேவர்களுக்கு சாவாமலிருப்பதாகிற வரத்தைத் தந்திட வல்லவ ஶாயினும், இப்பூமி தன்னுடையதா யிருக்கச் செய்தேயும், கடல் கடைந்ததும் மண் இரந்ததும் ஜீவராசிகளுடைய உஜ்ஜீவனார்த்தமாக லால் அக்காலங்களில் நான் இழந்தேனோ என்கிறார். ஈசனை கடலைக் கொண்டும் சூரியனைக்கொண்டும் அநுமானம் செய்து காணவேண் டிய நிர்ப்பந்தமில்லை. இப்பூமியைப்பார்த்தவுடனேயே இப்பூமியே ஈசனைக் காட்டுகிறதே என்கிறார்; “வாமநன் மண்ணிதுவென்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை விளக்குகிறார்—அதாவது இப்பூமி யைக் கண்டவுடன் அவன் இதை உண்டுபண்ணினதும் வராஹாவதா ரத்தில் தன் கோரப் பற்களால் தூக்கியதும் பிரளயாபத்தில் சாப் பிட்டதும் பிறகு உமிழ்ந்ததுவும் ஞாபகத்திற்கு வந்து அவ்விச்வரன் நேரில் தோன்றுவதுபோல் இருக்கிறது. கடலைக் கண்டதும், “சுவவனவ வஸஸஜ-பாடின” என்கிறபடி அவன் ஸிருஷ்டி செய்ததுவும் அணை கட்டியதும் அதை அழித்ததுவும் அக்கடலில் அவன் கண்வளருவதும் அறிவிற்கிலக்காகிறது. இச்செய்கைகளால்

இவ்வுலகங்களுக்கெல்லாம் உடையவன் ஸ்ரீய: பதியான நாராயணன் தான் என்று விளங்குகிறது. பூமியானது கண்ணுக்கெதிரே யிருப்பதால் அதை, இது என்கிற பதத்தாலும், கடல் வெகுதூரத்திலிருப்பதால் அது என்கிற பதத்தாலும் சொல்லுகிறார். கடல் கடைந்த கதையால் அப்பொழுது கைவாங்கின தேவர்களைப்பார்த்தே வதைகளாகக்கருத வேண்டாமென்று உபதேசிக்கிறார்

“படைத்திடந்து” என்கிற பதங்களால் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஸ்ரீய:பதியே ஸ்வாமி என்கிறார்—அல்லாததேவர்கள் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு உரிய சேஷியாயிருந்தால் கீழ்ச்சொல்லிய காரியங்களுள் ஏதாவதொன்றைச் செய்திருக்க மாட்டார்களோ? ஆதலால் பூமியை படைத்ததிலும் சத்ருவான ஹிரண்யாக்ஷனிடமிருந்து மீட்டுக் கொண்டதிலும் பிரளயகாலத்தில் தன்வயிற்றில் வைத்துக் காப்பாற்றியதிலும் பிறகு வெளிநாடு காணவுழந்ததிலும் இதர தேவதைகளுக்கு சிறிதும் ஸம்பந்தமில்லையே?

எங்ஙனம் அவர்களை நாம் போற்றுவது. ஆதலால் நமக்கு வகுத்த சேஷியான நாரணனையே பாடுவோமென்று—திரண்ட பொருள்

பாரளவுமோரடி வைத் தோரடியும் பாருடுத்த
நீரளவும் செல்ல நிமிர்ந்ததே—சூருருவின்
பேயளவு கண்ட பெருமான்? அறிகிலேன்
நீயளவு கண்ட நெறி.

(3)

பதவுரை

ஓரடி	{ ஒரு திருவடியா னது	நீரளவும்	{ ஆவரண ஜலபர்ய ந்தமாக
பாரளவும்	பூமியடங்கலும்	செல்ல	போகும்படி
வைத்து	ஊன்றி	நிமிர்ந்ததே	{ உயரேவளர்ந் ததே
ஓரடியும்	{ மற்றோர் திருவடி யும்		
பார்	பூமியை	சூர்உருவின்	{ தெய்வப்பெண் னான யசோதை யின் வடிவத்தைக் கொண்ட
உடுத்த	{ சூழ்ந்துகொண்ட ருக்கிற		

பேய்	{ பேயான பூதனை	நீ	தேவரீர்
	யினுடைய	அளவுகண்ட	{ எல்லையாகக் காட்
அளவு	{ ஆயுளின் எல்லை		டிய
	யை	நெறி	நல்மார்க்கத்தை
கண்ட	அறிந்த	அறிகிலேன்	{ (நான்) உணரவி
பெருமான்	ஸ்வாமியே		ல்லை

வியா:—பகவானுடைய திவ்ய சரிதங்கள் பலவற்றுள் உலகளந்த வ்ருத்தாந்தத்திலே ஆழ்வார்கள் மிகுதியாக நடுபடுவார்கள். அதிலும் கீழ் பாசரத்தில் “எவ்வுலகம் நீரேற்றது” என்று திரிவிக்ரமாவதாரத்தை ஸ்மரித்த படியால் அதை மீற்ச்செல்லமுடியாமல் அதில் கால்காழ்கிறார். இப்பாசரத்தால் வாமநாகவந்து பூமியை யளந்தது எங்ஙனம் பொருந்துமென்று எம்பெருமானை வினவுகிறார்.

பாரளவும்:—பூமியடங்கலும் ஒரு திருவடியைவைத்து மற்றொரு திருவடியால் பூமிக்கு உடையாகச் சொல்லப்படுகிற ஆவரண ஜலத்தளவும் சென்று நீர் நடந்தது அளந்ததாகச் சொல்லமுடியுமோ? அதாவது உலகத்தில் ஒருவன் ஒரு வஸ்துவை அளக்க வேணுமென்றால்தான் ஓரிடத்தில் நின்றுகொண்டு நின்றவிடம் நீங்கிய பிரதேசத்தில் மேல் அடிவைத்துச் சென்றால் அளந்தான் என்று வியவஹரிப்பார்கள். நீர் அளந்ததோ வென்றால் ஒரு திருவடியை பூமியில்வைத்து மற்றோர் திருவடியால் ஆவரண ஜலத்தளவும் சென்றமாத்திரமே. ஆகவே நீர் நிற்பதற்கே விடம் போதாமலிருந்த நிலையில் இப்பிரபஞ்சங்களை அளந்தீரென்னும் வார்த்தை எங்ஙனே பொருந்தும். இவ்வர்த்தத்தை “கழறலமொன்றே நிலமுழுதாயிற்று, ஒரு கழல்போய் நிழல் தர வெல்லாவிசும்பும் நிறைந்தது, நீண்ட வட்டத்தழறலர் ஞானச்சுடர்விளக்காயுயர்ந்தோரையில்லாவழறலர் தாமரைக் கண்ணன், என்னோவிங்களக்கின்றதே.” என்ற நம்மாழ்வார் பாசரத்திலும் காணலாம். சூர்என்றும் அணங்கென்றும் தெய்வப்பெண்ணின் பெயர். தெய்வப் பெண்ணாகிற பூதனையை என்றபடி, பேயான பூதனையை தேவஜாதியில் சேர்ப்பதும் பொருந்தும். பலவகைப்பட்ட தேவ ஜாதியில் பிசாசுத்தையும் ஒன்றாக இணைத்திருப்பது பிரமாணங்களில் நன்கு விளங்கும். அல்

லது “தெய்வ நங்கை யசோதை” என்ற குலசேகரன் வார்த்தைப் படி “சூர்” என்ற பதத்திற்கு அசோதை என்று பொருள் சொல்லி, அவளுடைய சரீரம்போன்ற சரீரத்தை எடுத்துவந்த பூதனை என்றும் சொல்லலாம். அப்பூதனையின் ஆயுளை முடித்தபெருமானே என்று கூப்பிடுகிறார். “பெற்றதாய்போல் வந்த பேய்ச்சி பெருமுலை யூடு உயிரை, வற்ற வாங்கி யுண்டவாயான் வதரிவணங்குதுமே” என்கிறபடி அவள் எண்ணிவந்த மரணம் அவளோடே போகும்படி அவளை முடித்தவனே. பெருமான் என்பது இங்கு ஸம்போதனம். பெருமானேயென்று கூப்பிட்டார் என்று பொருள்.

நீ யளவுகண்ட:—நீ செய்த ஒவ்வொரு செயல்களையும் என்னால்கண்டு அறிய முடியவில்லை. அதாவது உன்னுடைய அவதார காலங்களில் நான் உன் தன்மையை உணராது உன்னை விட்டிருந்தேன். ஆதலால், இப்பூமியில் நீ அடி வைத்ததுபோல் என் தலையில் உன் திருவடிகளை வைத்து, பூதனையைப் போக்கியதுபோல், என் விரோதிகளையும் போக்கவேண்டுமென்று உட்கருத்து. பாரளவும் அளவு என்கிற பதத்தால் ஒரு திருவடியை இப்பூமியில் நீயே நிருத்தினாயென்று தோன்றுகிறது. ஒருவன், ஒரு உயர்ந்த குதிரையின்மேல் ஏறிக்கொண்டு வெகு வேகமாகச் செல்லுங்காலத்தில், நடுவில் தற்செயலாக எதிர்ப்பட்ட ஒரு நண்பனோடு பேசுவதானால் தன் குதிரையின் கடிவாளத்தை வெட்டிக் குதிரையை நிறுத்துவது போல, நீண்டு வளருகிற திருவடிகளை எங்களுக்காகப் பாரளவும் நிறுத்தினாய். இது ஆச்ரிதவாத்ஸல்யத்தின் பெருமையாகும்.

நெறிவாசல் தானேயாய் நின்றானே யைந்து
பொறிவாசல் போர்க்கதவஞ் சாத்தி—அறிவானாம்
ஆலமர நீழலறம் நால்வர்க்கன் றுரைத்த
ஆலமமர் கண்டத் தரன்.

ஆலமரநீழல்	{ ஓர் ஆலமரத்தின் சாயையில்	அன்று உரைத்த	அப்பொழுது உபதேசம் செய்த
அறம்	தர்மத்தை	ஆலம்	விஷம்
நால்வர்க்கு	{ நான்குபேர்களுக்கும்	அமர் கண்டத்து	பொருந்திய கழுத்தையுடைய

அரன்	பாமசிவன்	சாத்தி	அடைத்து
ஐந்து	{ ஐந்து எண்ணிக் கையுள்ள	நெறிவாசல்	{ உபாயோபேயம்
பொறி	{ இந்திரியங்களினு டைய	தானேயாய்	{ இவ்விரண்டுமாக
வாசல்	{ மார்க்கத்திலேயு ள்ள	நின்றானே	{ இருக்கிற பாம புருஷனை
பேர்க்கதவம்	{ நம்மோடுயுத்தம்பு ரிகிற கதவை	அறிவானம்	{ தெரிந்துகொண் டிருக்கிறானம்.

அறிகலேனென்று கீழ்ப்பாசுரத்தில் மொழிந் தார். நீர் அறி யாவிடில் ஞானத்தில் உயர்ந்தவனான பாமசிவன் உணர்ந்திலனோ? அவன் மாமுனிவர்களுக்குப் பரம்பொருளை உபதேசிக்கவில்லையோ? என்று சிலர் வினவ, அதற்குப் பதில் உரைக்கிறார். ஈசுவரன், நாங்கள் மழையினால் அடிபட்டு ஒதுங்கின விடத்தில், வந்து நெரு க்கி அருள்புரிந்தான், அவன் அருளால் அறிவு பெற்ற நாங்களே உணரவில்லையென்றால், தான் தபசு செய்து தபசினால் பெற்ற ஞானத்தை யுடையவன் எங்ஙனம் உள்ளபடி அறிந்திருப்பன். எவ்வண்ணம் தான் உபதேசிக்கக்கூடும்? இது ஏமாற்றமேயன்றி வேறல்லவென்று பரிஹஸிக்கிறார்.

நெறிவாசல்:—நெறி உபாயமான மார்க்கம். அகாவது மோ க்ஷத்தையடைய நாராயணனை ஸாதனமாக இருக்கிறானென்று பொருள். நாம் பக்தி ப்ரபத்திகளைச் செய்தாலும் இது மோக்ஷத் திற்கு விலையாக ஆகாதபடியால், அவன் கிருபையால் நமக்கு முக்தி யைத் தருகிறானென்று பொருள். “நெறி”யென்பதற்கு உபாயமென் றும், “வாசல்” என்பதற்கு உபேயமென்றும் அர்த்தம் கொள்க. நம்மை மோக்ஷத்திற்கு அடைவிக்கிறவனும் ஈசுவரன்; அடையப் படுகிறவனும் அவனே. இப்படி, இருவகையான ஈசுவரனே அனு க்ரஹிக்க நான் அறியாவிடில் அரன் எங்ஙனம் அறிவான்? முதலில் இந்திரியங்களை அடக்குவதே அவனால் அரிது என்கிறார்.

ஐந்துபொறிவாசல் செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல் என்கிற ஐந்து இந்திரிய வாசல்கள். மிகவும் சிரமப்பட்டு ஒரு வாசற்கதையை டைத்தால், மற்றொரு வாசற்கதவு திறந்துகொள்கிறது. ஐந்து கதவு களையும் அடைப்பது மிகவும் அரிது. அதுவுமல்லாது, “பேர்க்கத

வம்” கதவுகளை மூட முயலும்பொழுதே அவை நம்மை அறையவரு
கின்றன. இவ்விதமான ஐந்து கதவுகளை எப்படிச் சாத்தமுடியும்?
கதவுகளையடைப்பதற்கு வேண்டிய கருவியே அரனிடத்தில் இல்லை
யென்கிறார். ஆலமமர்கண்ட த்தரன் விஷத்தை உண்டவன். தாமஸ்
குணத்திற்கு உறுதியான உணவை அருந்தினவன். ஞானத்தா
லன்றோ கதவைச் சாத்தவேண்டும். ஸத்வ குணத்தினாலன்றோ
ஞானம் ஏற்படுமென்று கீதாசார்யன் வார்த்தை. ஸத்வகுணம்
உண்டாவதற்கு ஆகாரமுமில்லை, செயலுமில்லையென்கிறார். இந்திரி
யங்கள் புறம்பே செல்வதை நிறுத்தவேணுமென்றால் ஈச்வரனு
டைய குணங்கள் முதலில் நன்றாகப்பதிந்தாலன்றி முடியாது.
ஆதலால், முதலில் இந்திரிய நிக்ரஹமே செய்யாமல் பிடிவாதமாகிற
தபஸைச் செய்து, அதனால் வந்த ஞானத்தால் எப்படி அறிவான்
என்று பொருள். இப்படித் தன்னளவிலும் நிற்காமல், உபதேசிக்
கவும் தொடங்கினான். அதிலும் ஸுகந்தமதரிசிகளான ரிஷிகளுக்
கும் உபதேசிக்கத் தொடங்கினான். அதிலும், நால்வர்க்கு உபதே
சிக்க ஆரம்பித்தான். இது என்ன வீண் பெருமை என்கிறார்.
ஆலமரநீழல் தனக்கு பகவத் ஸம்பந்தமுண்டாவதற்கு முன்ன
மேயே சிஷ்யர்களைத் தேடுகிறார். அதாவது, அந்த ஆலமரநீழல்
தான் தபஸ் செய்த இடமேயாகும். அங்கிருந்துகொண்டே உப
தேசித்தாரென்றால், தான் கண்டு அறிவதற்கு முன்னமேயே சீடர்
களைத் தேடினார் என்பதாம். ப்ரஹ்தாரண்யக உபநிஷத்தில் ஸர்வஞ்ஞ
னான அஜாதசத்ரு என்பவனுக்கு ஈச்வரைப் பற்றிய ஞானமில்லாத
பாலாகியென்பவர் உபதேசித்தாற்போல் விடிந்தது. ஒரு கால
விசேஷத்திலே, ருத்ரன் ஒரு ஆலமரத்தின் கீழே அகஸ்தியர்,
புலஸ்தியர், மார்க்கண்டேயர், தகஷர், என்கிற நால்வர்களுக்கு
பிரம்ஹத்தை உபதேசித்தானென்கிற வரலாறு இங்கு அறிய
வேண்டியது. அறிவானும் என்பதால் அநாதரவு தோற்றுகிறது.

அரன் நாரணன் நாமம் ஆன்விடைபுள்ளார்தி
உரைநூல் மறையுறையுங் கோயில்—வரைநீர்
கரும மழிப்பளிப்புக் கையதுவேல் நேமி
உருவமெரிகார் மேனீ யொன்று.

அரன்	ஹரன் என்று	உறையும்	கோ	{ (மற்றொருவன்) வா
நாமம்	ஒருவன் பெயர்		யில்	{ சம்செய்யுமிடம்
	{ நாராயணனென்	அழிப்பு		ஸம்ஹாரமானது
நாரணன்	{ று மற்றொருவனு	கருமம்.		{ ஒருவனுக்குவே
	{ க்குப் பெயர்			{ லை
ஆன்விடை	{ ஞானசூன்யமான	அளிப்பு		{ க்ருபைபுரிவது(அ
	{ வ்ருஷ்பமானது			{ தாவதுகாப்பது)
ஊர்தி	{ ஒருவனுக்குவாக	கருமம்		{ மற்றொருவனு
	{ னம்			{ டையவேலை
புள்	பக்தியானது	வேல்		வேலாயுதமானது
ஊர்தி	{ மற்றொருவன் ஏறு	கையது		{ ஒருவன் கையில்
	{ கிறவாகனம்			{ இருக்கும்ஆயுதமா
நூல்	ஆகமம்			{ மாம்
உரை	{ (ஒருவன் விஷயத்	நேமி		ஸுதர்சனாழ்வான்
	{ தில்)ப்ரமாணமாகி			{ மற்றொருவன் கை
	{ றது	கையது		{ யிலிருக்குப் படை
மறை	வேதம்			{ யாம்
உரை	{ மற்றொருவனுக்கு	உருவம்		{ ஒருவனுடைய
	{ பிரமாணம்			{ உடம்பு
வரை	{ (கைலாஸமென்கி	கார்		மேகம்போன்றது
	{ ற) மலையானது	ஒன்று		{ இவ்விரண்டில்
உரையும்	கோ { ஒருவன் வாசம்செ			{ ஒன்று
	யில் { ய்யுமிடம்			
நீர்	{ ஸமுத்ரமாகிற ஜல	மேனி		{ ஒருவனுடைய
	{ மானது			{ சரீரம்.

இப்படிப் பரமசிவனை இகழ்வது கூடுமோ? அவனையும் ஒரு தேவதையாக எண்ணி உலகத்தார் உபாஸிக்கவில்லையோ? உங்கள் தெய்வத்தைப்போல அவனும் கோயில்கள் கொண்டு பலர் அடிவணங்க புகழ்வுடன் வீற்றிருக்கவில்லையோ? இங்ஙனம் நீர் இகழ்வது தகுமோ என்று அரனடியார்கள் கேட்க, உத்தரம் அருளிச்செய்வதுபோல் இப்பாசரம் தோன்றுகிறது. நீங்கள் எங்க ளிடம் கோபிக்கவேண்டாம். அரி, அரன் இவர்களுடைய பெயர், வாகனம், இருப்பிடம், வேலைகள், ஆயுதங்கள், நிறம், இவை களைத்தனித்தனியே உரைக்கிறேன். யார் பரதேவதை யென்று நீங்களே உணர்ந்து கொள்ளலாமே. கீழ்ச்சொன்னவைகளில் ஒவ்

வொரு வஸ்துவே இன்னார் பரனென்று காட்டுமே. ஏன் வீண்வா
தம் என்று சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே காட்டுகிறார்.
அரன்நாரணன் ஒருவனுடைய பெயர் அரன் என்பது. வடமொ
ழியில் ஹா: என்கிற பதம் அரன் என்று ஆகிறது. ஹாதீதிஹா:
ஸம்ஹாரம் செய்கிறவன் என்று பொருள். பெயரைச் சொன்ன
பொழுதே ஸம்ஹரிப்பது என்கிற குணம் தோன்றுகிறது. மற்
றொருவன் பெயர் நாராயணன் அவனுடைய பெயரின் அர்த்தத்தை
ஆலோசிக்குங்கால் உபயவிபூதியும் தனக்கு வாஸஸ்தானமாய்
அதற்கு ஆதாரமாய் இருப்பவன் என்கிற பொருள் விளங்குகிறது.
ஆக ஸம்ஹரிக்கும் குணமுடையவனிடம் ஆசிரியிப்பதா, சகல உல
கங்களையும் தரித்துக்கொண்டிருப்பவனிடம் ஆசிரியிப்பதா? அந்த
ஸம்ஹாரமும் அவன் அதீதமல்ல. தீங்கான செயல்களிலேயே
மூழ்கியிருக்கும் ஜீவராசிகளிடம் கோபம் பிறந்து, அவைகளை
ஒழித்து விடுவோம் என்று நினைவுண்டான ஒருவன், அக்காரியம்
செய்ய தனக்கு மனம் வராமல் கையாளனாகக் கொண்ட ஒருவன்.
அது அங்ஙனம் நிற்க. அவர்களுடைய வாகனங்களை ஆராய்ந்தால்
ஒருவன் வாகனம் எருது. ஒருவனுக்குப் பக்ஷிவாகனம். உலகத்
தில் சிறிதும் அறிவில்லாத ஒருவனை மாடே என்று கூப்பிடுவது
வழக்கம். அதுபோல ஞானஞன்யமான வருஷபத்தை வாகன
மாகக் கொண்டவன். மற்றொருவன் வாகனமோ கருடன் என்கிற
பக்ஷிராஜன். அவரைப்பற்றி, எழுதாமறையிலே வேதமயனென்று
புகழப்பட்டிருக்கும் ஆளவந்தாரும், வேதாத்மாவிறகேச்வர: தத்
என்றும் வ்யஜநம் த்ரயீமய: என்றும் கொண்டாடினார், இவ்வர்த்தை
நெஞ்சு மாயது உதவெதுவுதி திவ ஸிரொநாநாஉயெய
யஜுஉஷி என்கிற சுலோகத்தால் விசதமாக நம் நிகமாந்ததேக
னும் காட்டியருளினார். ஆகவே வாகனங்களுடைய சீர்மையையும்
நீங்களே கண்டுகொள்ளலாம். அது கிடக்க இருவரையும் காட்டக்
கூடிய ப்ரமானமான புத்தகங்களை ஆராய்ந்தால் ஒருவனை ஆகமங்
கள் காட்டுகின்றன. ஆகமங்கள் ஒருவனால் செய்யப்பட்டவையா
கையால், அவை அவற்றைச் செய்த புருஷனுடைய அஜ்ஞானம்,
விபரீதஜ்ஞானம், அந்யதாஜ்ஞானம், இவைகளடியாகப் பிறந்திருக்
கக்கூடும். ஆக புருஷதோஷ துஷ்டமாகையாலும், பிறும்ஹ ஸூத்

ரத்தில் “பத்யுராஸாமஞ்ஜஸ்யாக்” என்கிற ஸூக்தரத்தால் அவைகள் வேதவிருத்தமென்று வியாஸபகவானால் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாலும் அவை தோஷமுள்ளவையே. இவரைப் பிரதிபாதிக்கிற வேதங்களோ ஒருவனால் செய்யப்படாததென்றும், அநாதியென்றும் உண்மையான அர்த்தங்களையே விளக்குமென்றும் வியாஸர் முதலிய மஹரிஷிகளால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வசிக்கும் இடத்தை ஆராய்ந்தால், ஒருவனுக்குக் கைலாயமலை. இருப்பிடமே அவன் நெஞ்சிலுள்ள காடின்யத்தைக் காட்டுகிறது. மற்றொருவன் இருப்பிடமோ ஜலம் அதாவது ஸமுத்தரம். அவன் நெஞ்சிலுள்ள ஈரத்தைக் காட்டுகிறது. வேலையோ, ஒருவனுக்கு அழிக்கும் தொழில். அழிப்பது என்றால் ஸம்ஹாரத்துடனேயே நிற்கும். வேறு வேலை கிடையாது. ரக்ஷிப்பது என்றால் சிருஷ்டி ஸம்ஹாரம் இரண்டிலும் சம்பந்தமிருக்க வேண்டும். ஏனெனில், விரோதிகளைப் போக்குவதும் அவன் விரும்பிய பதார்த்தங்களை உண்டுபண்ணிக் கொடுப்பதும் ரக்ஷணம் என்பதில் சேர்ந்ததே. ஆகத் தொழிலிலும் மேன்மையிருக்கிறது. ஆயுதத்தை அளவிட்டால், ஸம்ஹாரத்திலே இறங்குவதான வேல் ஒருவனது. மற்றொருவன் ஆயுதமோ சக்கரம் என்பதாம், அச்சக்கரம் நித்யஸூரியென்றும், கண்டவர்களெல்லாம் இதைத் தரித்தவன் பரம்பொருளென்று சொல்லக் காரணமாயும், தன் சேவியினுடைய அளிக்கும் தொழிலுக்கேற்ற க்ருபாஸமுத்தரமான சக்கராயுதம் என்றும் துதிக்கிறார்கள். இவைகளெல்லாம் எங்ஙனம் இருப்பினும், உலகத்தில் ஒரு மனிதனைக் கண்டவுடன் அவனுடைய ரூபமே அவன் பெருமையைச் சொல்லுமென்னும் பழமொழிக் கிணங்க, கீழ்ச் சொன்னவைகளை யெல்லாம் மறந்து அவர்களுடைய ரூபத்தை ஆராய்ந்தால் செந்தி. ஒருவனதுருவம் அதாவது சிவந்த நிறம். ஸம்ஸாரவெப்பத்தினால் அடிபட்டு அவன் காலில் விழுந்தால் அக்னியைப்போல் மீண்டும் தாபத்தை உண்டாக்குகிற நிறம், மற்றொருவன் நிறமோ, தாபத்தில் அடிபட்டவனை ஒரு பாட்டம் மழைபெய்தாப்போல் குளிரச்செய்யும் நீலநிறம். இது இங்ஙனமிருக்க, இவர்களுள் ஒருவன் ஒருவனுக்கு உடம்பு. அதாவது அரன் உடம்பாயும், நாராயணன் ஆக்மாவாயும் இருக்கிறான். இவ்வர்த்தம் அந்தர்யாமி பிராஹ்மணம் முதலிய வேதபாகங்களில் ஸம்சயம் அற சொல்

லப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வகைப்பட்ட ஜீவராசிகளிலும் தான் ஆத்மாவாய் இருந்துகொண்டும், அவைளுடைய ஸ்வரூபம், நிலை, வேலை, இவைகளுக்குக் காரணமாய் இருந்துகொண்டும், அவைகளால் அறியப்படாமலும், விளங்குகிறுனென்று நன்கு தெரியவரும். அவ்வண்ணமே, ருத்ரனும் நாரணனுக்குச் சரீரமாயும். சேஷபூதனாயும், அவனால் ஏவப்படுகிறவனாயும், இருக்கிறுனென்று கருத்தா. இப்பாசரத்தில், “மேனி ஒன்று” என்று ஒருவன் சரீரமென்னு மாத்திரம் சொல்லியிருந்தாலும், மற்றொருவன் ஆத்மாவாயிருக்கிறுனென்பது தாத்பர்யத்தினால் கிடைக்கும்பொருள்.

ஒன்று மறந்தறியே னோதநீர்வண்ணனை நான்
இன்று மறப்பனோ வேழைகாள்—அன்று
கருவரங்கத் துட்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்
திருவரங்க மேயான் திசை. (6)

அன்று	அந்த நாட்களில்	ஒன்றும்	{ ஒருவிஷயத்தையும்
கரு அரங்கத்	{ கர்ப்பப்பையாகிற		
துள்	ஒரிடத்தில்	மறந்தறியேன்	{ மறந்ததாக நினை
கிடந்து	இருந்தபொழுது		{ யகில்லேன்
திருவரங்கமே	{ ஸ்ரீரங்கமென்கிற	ஏழைகள்	{ சேஷியாகியதந
யான்	கேசத்திரத்தில்		{ த்தையிழந்தவர்க
	நித்யவாஸம் செய்	நான்	அடியேன்
	கிறபெருமானு	ஒதநீர்	{ ஸமுத்திர ஜலம்
	டைய		{ போன்ற
திசை	{ விஷயங்களை (கு	வண்ணனை	{ நிறத்தை உடைய
	ணங்களை)		{ வளை
கண்டேன்	நேரில்பார்த்தேன்	இன்று	இந்நாட்களில்
கைதொழு	{ அஞ்சலிசெய்	மறப்பனோ	மறப்பேனோ
தேன்	தேன்		

கீழ் பாசரத்தில், ஸ்ரீமந்நாராயணனே சேஷியென்றும், “நச்வராத் ஞானம் இச்சேக்” என்று எல்லாரும் அறிவு பெறவேண்டிய தலையிடமான ருத்ரனும் அவனுக்கு சேஷபூதனென்று சொல்லியிருப்பதைக் கேட்டு, சிலர், ருத்ரனே அவனுக்கு

சேஷபூதனுயிருக்க, நீர் அவருக்கு சேஷபூதரன்றோ? நீர் எப்படி உபதேசிக்கக்கூடும்? என்று வினவ அதற்கு இப்பாட்டால் விடையளிக்கிறார்போலும். அரனுக்கும் தனக்கும் வாசியுண்டு என்கிறார். அரன், தனக்கு ஸத்வகுணம் தலையெடுத்தபோது நாராயணனை மிகுதியாக ஸ்தோத்ரம் செய்வன்; அர்ச்சனையும் செய்வன். பல படியாலும் பரதேவதையாகவே நினைத்திருப்பன். பிறகு, ரஜஸ் தமோகுணங்கள் தலையெடுத்தால் 'நானே பரம்பொருள், என்னையே யாவரும் பூஜிக்க வேண்டும்' என்று சொல்லித் திரிந்துகொண்டு ஸர்வேச்வரனோடு எதிரம்பு கோத்துமிருப்பன். ஆழ்வாரோ, தான் அங்ஙனம் ரஜஸ் தமோகுணங்களால் அவமதிக்கப்படாமல் சுத்த ஸத்துவத்திலேயே நிலைநிற்கிறவராய் இருப்பதால், தான் உபதேசிக்கக்கூடும் என்கிறார். ஒன்றும் மறந்தறியேன் நான் அந்த பரமபுருஷருடைய கல்யாணகுணங்களில், ஒன்றையாவது, ஒரு சுஷணத்திலாவது மறக்கவில்லை. இனியும் மறக்கமாட்டேன் என்கிறார். அவனை மறப்பது என்னிடம் சம்பவியாது என்பதற்குக் காரணத்தையும் சொல்லுகிறார். கருவரங்கத்துள் என்ற பதத்தால், ஜீவன்களெல்லாம் பெரும்பாலும் மறக்கக்கூடிய கார்ப்பவாசத்திலேயே நான் அவனை மறவாது நேரில் பார்த்தும், அடிதொழுதும், அனுபவித்தேன். மறக்கக்கூடிய காலத்தில் மறவாது அவனருளால் விவேகம் பெற்ற நான் இக்காலத்தில் மறக்க விரகுண்டோ? இனிமேலும் மறக்கக் காரணம் கிடையாது என்றும் சொல்லுகிறார். அடிக்கடி ரஜஸ் தமோகுணங்கள் ஆக்ரமித்து அதனால் தைவத்தை மறக்கும் தன்மையுடைய ருத்ரனைப்போலன்றி, நாட்டாரோடியல்லவாழிந்து நாரணனை நண்ணின நான் உபதேசிக்கக்கூடுமென்று பொருள். இன்று மறப்பனோ நான் மறந்தாலும் அவன் மறக்கவிடான். ஏழைகள் வைப்பாம் மருந்தாம் என்றும் நிதியினை என்றும் "தநம்மதீயம் தவ பாத பங்கஜம்" என்றும் போற்றப்படும் பரமபுருஷனாகிற தனக்குவியலை இழந்திருக்கும் மனிதர்களை? ஸம்ஸாரிகளை எழுப்பி ஆக்மோஜ்ஜீவனமான மார்க்கத்தைத் தேடுங்கோள் என்கிறார். அன்று கருவரங்கத்துள் கருவரங்கம் என்பதற்கு கார்ப்பப்பையாகிற நடனம் செய்கிற விடம் என்று பொருள். அரங்கமென்றால் நடனம் செய்கிறவிடம். இங்கு இடம் என்கிற பொருளையே கொள்ளவேண்டும். இவர் கார்ப்பவாசமில்லாமல் அயோநிஜராய் தாமரைமலரில் அவதா

ரம் செய்திருந்தபோதிலும், கர்ப்பத்தில் இருந்தேனென்று சொல்லிக்கொள்வது, தான் அவதாரம் செய்த தாமரை மலரையே கர்ப்பப்பைப்பாக நினைத்துச் சொல்லும் வார்த்தை. இவ்வாழ்வார்கள், தாங்கள் பகவத்ஞானம் பிறக்கும்பொழுதே பிறந்தவர்களென்றும், மறந்தபொழுதே இறந்தவர்களென்றும் சொல்வது வழக்கம். இவருக்கு பகவத்ஞானம் தாமரைப்பூவில் உதிக்கும்பொழுதே பிறந்தபடியால், பிறப்பதற்கு முந்தியிருக்குமிடம் கர்ப்பப்பைப்பாதலால், தாமரை புஷ்பம் கர்ப்பப்பைப்பாகும். “ஜாயமானம்ஹி புருஷம்” என்கிறபடி, கர்ப்பத்திலிருக்கும்பொழுது மதுஸூதனனுடைய க்டாக்ஷம் பெற்றால், அவன் என்றும் ஸாத்விகனாகவே இருப்பன் என்பதற்கிணங்க இவர் தாமரைப்பூவாகிற கருவிலே திருவுடையாராதலால் என்றும் பகவானை மறக்காமல், பாசரமுகத்தாலே உபதேசம் செய்வது பொருந்தக் கூடியதே. ஒதநீர்வண்ணனை கடல் போல், தாபங்களைப் பார்த்த அளவில் போக்கடிக்கக்கூடிய திருமேனியையுடையவனை. திருவரங்கமேயான் அரங்கமென்பது நர்த்தன ஸ்தானமென்றும், யுத்தபூமியென்றும் பொருள் கொடுக்கும். அதாவது ஸர்வேச்வரன் பாம்பதத்திலிருந்து லீலார்த்தமாக வந்தவிடமென்றும், ஸம்ஸாரிகளோடு சண்டை செய்து அவர்களைத் தனக்கு அடிமையாக்கிக்கொள்ளும் இடம் என்றும் கருத்தாகும். திசையென்பது கிழக்கு முதலிய திக்குகளைச் சொல்லுகிற பதமாயிருப்பினும் இங்கு விஷயம் என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கிறது. ஈச்வரனுடைய ஸ்வரூபஸ்வபாவங்களென்றதாம்.

திசையும் திசையுறு தெய்வமும், தெய்வத் திசையும் கருமங்களெல்லாம்—அசைவில் சீர்கண்ணன் நெடுமால் கடல்கடைந்த, காரோத வண்ணன் படைத்த மயக்கு.

(7)

உறு	{ பொருந்தியிருக்கி	இசையும்	ஒத்திருக்கிற
		கருமங்களெல்லாம்	{ வேலைகளெல்லாம்
தெய்வமும்	{ தேவதைகளும் அந்தந்த தேவதைகளுக்கு	அசைவில் சீர்	அழிவில்லாத குணங்களையுடைய

கண்ணன்	{ கிருஷ்ண ஞாயவத ரித்த	காரோதவண்	{ கருமையான ஸமு த்திரஜலம்போன்
நெடு	அளவில்லாத	ணன்	{ ற நிறத்தையுடை ய ஸ்வாமி
மால்	பெருமையையுடைய	படைத்த	ஸ்ருஷ்டி செய்த
கடல்கடைந்த	{ ஸமுத்திரத்தைக் கடைந்த	மயக்கு	{ மயங்கும்படி செய் கிற வஸ்துக்கள்

இதர தேவதைகள் ஈசுவரனுக்கு உடலென்றும், சேஷபூதர்க
ளென்றும், அவன் நியமனப்படி செய்கிறவர்களென்றும், சொல்
வது எப்படிப் பொருந்தும்? அவரவர்களும் ஒவ்வொரு தேசங்க
ளுக்கு அதிபதியாய் பல கிங்கர்களால் பணி செய்யப்பட்டவர்க
ளாய், அதிமாநுஷமான செயல்களைச் செய்து தெய்வங்களாய் விள
ங்கவில்லையா? உதாஹரணமாக, இந்திரன் மூன்று லோகங்களுக்கும்
அதிபதியாய், தேவர்களுக்கு நிர்வாஹகனாய், விருக்ராஸுவதம்முத
லிய இதரர்களால் செய்யமுடியாத வேலைகளைச் செய்து, கர்மலோகத்
திலுள்ள பிரஜைகளால் காணிக்கையிட்டு பூஜிக்கப்படவில்லையோ?
ருத்ரன் கைலாஸநிலையனாய் திக்பாலகனாய் இருந்துகொண்டு திரி
புராஸுவதம், அந்தக ஸம்ஹாரம், முதலிய அரிய வேலைகளைச் செ
ய்து, தன்னை யடைந்தவர்களுக்கு வேண்டிய பலன்களைக் கொடுத்
துக்கொண்டு உயர்தெய்வமாக வீற்றிருக்கவில்லையோ? என்று சிலர்
ஆசேஷபம் செய்ய, இதெல்லாம் ஈசுவரனுடைய மாயையின் காரி
யம். அவன் விரோதிகளை ஏமாறும்படி செய்கிற மயக்குகள்
என்று பதில் உரைக்கிறார்.

திசையும்,—திக்குக்களையும், அதாவது திக்குக்களோடு கூடின
பூமியென்றபடி. திக்குகள் ஒரு ப்ரதேசமாக இல்லாததாலும், ஒரு
ப்ரதேசத்திலுள்ள ப்ரஜைகளுக்குத் தேவர்களாகச் சிலரைச் சொல்
லுவதாலும், இங்கு திசையென்பது திக்குக்களாலே காட்டப்பட்ட
பூமியென்று பொருளாகும். அதாவது, திசைகளையும் பூமியையும்
படைத்து என்றர்த்தம்.

தேய்வமும்.—அந்தந்த திசைகளில் ஆங்காங்கு திக்பாலகர் என்
கிற பெயருடன் விளங்கும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் கரு
மங்களெல்லாம் அந்த தேவதைகளுடைய சரீரத்திற்கும் வர்ணத்

திற்கும், ஆயுதங்களுக்கும் தகுந்ததான வேலைகளெல்லாம் கார்மு கில்வண்ணன் உண்டாக்கினமாயம். தான், தன்னைப்போல ஒவ் வொரு தேவதைகளையும் ஸ்ருஷ்டி முகலிய அதிகாரங்களுக்கு உரி யவர்களாக நியமித்து, அவர்களைப்போல் தானும் ஒரு வேலைக்கு மாத்திரம் அதிகாரிபோல் இருந்துகொண்டு விஸ்வஸ்ரீவதி

ஸ்ரீவதி கயலெவள துணை துராயிகாரீ என்று தன்னை பிறரைப்போல் நினைக்கும்படி செய்து அவர்களை ஆராதிக்கும்படி யும் செய்வது தன்பக்கல் பக்தியில்லாத விரோதிகளை ஏமாற்றுவத ற்காக. ஜீவனுக்கு சரீரபலத்தையும், அநுபவிக்கக்கூடிய திறமை யையும், தன்னையடைவதற்கு வேண்டிய உபாயத்தையடைய புத்தி யையும், வேறு விஷயாந்தரங்களை விலக்கவேண்டிய புத்தியையும் கொடுத்திருக்கும்பொழுதும், அவர்கள் இதர தேவதைகளை யடை வது அவர்கள் கெட்டுப்போவதற்காக ஈசுவரன் ஸங்கற்பித்தபடி அதற்குக் காரணம், அவர்களுடைய பக்தியில்லாமையும் ஆபிமுக யம் இல்லாமையும். இவ்வர்த்தம் “தெய்வீஹி ஏஷாகுணமயீ மம மாயாதூரத்யயா” என்று கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி அவனை நுகர்னைக்கொண்டு பாசபகம் என்கிற மதத்தை செய்யச்சொல்லி, சிலரை பிரமிக்கும்படியாகச் செய்தான். தான் நேராகவே புத்தனைன்று அவதரித்து ஜனங்களை ஏமாற்றி னான். ஆதலால், அந்தந்த தேவதைகளுக்கு மேன்மையைக்கொடு த்தும் செய்ய அரிதான வேலைகளைத்தான் செய்யும்படி செய்தும், அவர்களை பரதேவதையென்று கொண்டாடச்செய்வது ஆஸாரப்பிர கிருதிகள் தன்னைஇழப்பதற்காக. இங்ஙனமிருக்கச்செய்தேயும் தன் னுடைய பரதத்வஸூசகமான லீலைகளைத்தான் ஒளிப்பதில்லை அவர ற்களை தங்கள் புத்தியால் கெட்டுப்போகிறார்கள். கடையில் உயர்ந் தவைகளான ரத்நங்களையும் குன்றுமணிகளையும் ஸமமாகப்பரப்பியிரு க்க அதிகமான ஜனங்கள் குன்றுமணிகளையே வாங்கிக்கொண்டு போகிறார்களே. எண்ணற்றஜனங்கள் அதை உகக்கிறார்களேயென்று அதை உயர்ந்ததாகச் சொல்லமுடியுமோ? ரத்நத்தை வாங்க அதி காரம் இல்லாததால் குன்றுமணியில் இறங்குகிறார்கள். ஒரு திண்ணை யில் இரண்டு பாத்திரங்களில் தனித்தனியே சந்தனத்தையும் சேற் றையும் வைத்திருந்தால், சேற்றை பலர் வாரிப்பூசிக்கொண்டால்

அது யாருடைய குற்றம்? அதைப் பூசிக்கொள்வதற்குக்காரணம், அவனவன் கர்மத்தினால் வந்த விபரீத அபிமானமாகும். அதுபோல, விவேகமில்லாத ப்ராஜைகள் ஸ்வபாவிக ஆந்தவிருத்தமாக இதர தேவதைகளைப் பற்றுவதும், அதின் பயனான சிவஸாயுஜ்யம், இந்திர ஸாரூப்யம், ஸத்யலோகப்ராப்தி முதலிய பிரயோஜனங்களையடைவதும், அவர்கள் செய்த எம்பெருமான் திருவுள்ளத்திற்கு விரோதமான கர்மமடியாகவந்த பிரமங்கள்.

அசைவில்சீர் அந்த நாராயணனுடைய குணங்களோ அழிவில்லாதவைகள். இவன் குணங்களை மட்டும் அழிவில்லாதவையென்றால் இதர தேவதைகளிடம் உள்ள புத்திஹீனர்கள் விரும்புகிற குணலேசங்களும் சிறிதுகாலமிருந்து பிறகு மறையக்கூடியவையென்று தெரிகிறது.

கண்ணன் தன்னை இடையார்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து எண்ணும்படியாகச் செய்துகொள்கிறவன். மிகுந்த ஸௌலப்யமுடையவன் என்பது கருத்து.

நேமோல் செலக்காண்கிற்பார் காணுமளவும் செல்லுங்கீர்த்தியையுடையவன். இத்தால் தேவர்களுக்கு அம்ருதம்கொடுத்த வாலாறுநினைவில் ஏறுகிறது. பொதுவாகக் கடைந்தெடுத்த அமுதத்தை தேவர்களுக்குமட்டும் கொடுத்து, அஸுரர்களுக்குக் கொடாமல் அவர்களையும் அச்சமயம் உகப்பித்ததுபோல், இதர தேவதைகளை உபாஸிக்கிறவர்களை அஸுரர்களை ஏமாற்றியதுபோல் ஏமாற்றி, அந்தந்த சமயங்களில் கிடைக்கும் அல்பபலன்களால் அவர்களை மோஹிக்கச்செய்கிறார் என்பது உட்கருத்து.

காரோதவண்ணன் நாம் மறக்கவேணுமென்று நினைத்தாலும் மறக்கவொண்ணாத ஸமுத்திரஜலம்போன்ற சீதளமான நிறத்தை யுடையவன். படைத்தமயக்கு ஆக தேவதாந்தரங்களை சிருஷ்டித்தது மயக்குவதற்கு என்று பொருள்படுவதால் அந்தந்த தேவதைகளுடைய சில பெருமைகளைக் கண்டு நாம் மயங்கவேண்டாமென்பது ப்ரதான அர்த்தம். மயக்கு மயங்கச்செய்கிற பொருள். விளங்கச்செய்கிற பொருளை விளக்கு என்பதுபோல்.

மயங்க வலம்புரி வாய்வைத்து வானத்
தியங்கு மெறிகதிரோன்றன்னை—மூயங்கமருள்
தேராழியால் மறைத்த தென்னீ திருமாலே
போராழிக்கையால் பொருது. (8)

திருமாலே	{ பெரிய பிராட்டி யாரிடத்தில் போ ன்பு கொண்டவ ரே	வலம்புரி	{ பாஞ்சஜன்யமெ ன்கிற சங்கத்தை
நீ	நீ	வாய்வைத்து	{ தன் திரு அதரத் திலே வைத்துக் கொண்டு
மூயங்க	{ (அரசர்கள்) நிறை ந்திருக்கிற	வானத்து	ஆகாசத்திலே
அமருள்	யுத்த பூமியில்	இயங்கும்	{ நடந்துகொண்டி ருக்கிற
போர்	{ யுத்தத்திற்குக் கரு வியான	ஏறிகதிரோன் தன்னை	{ உஷ்ணமான கிர ணங்களையுடைய ஸூர்யனை
ஆழி.	{ சக்ரத்தைத்தரி த்த	தேராழியால்	சக்ரத்தால்
கையால்	{ தன்னுடைய கை யினால்	மறைத்தது	{ கண்ணுக்குத் தெ ரியாமல் மறையும் படி செய்தது
பொருது	யுத்தம் செய்து	என்	எதற்காக.
மயங்க	{ அரசர்கள் நடுங்கு ம்படி		

அவனுக்குக் கீழே சொல்லிய மயங்கச்செய்யக்கூடிய வியா
பாரங்கள் மரத்திரமா? தன்னையும், தன் குணங்களையும், தன் ஈசுவர
த்வத்தையும் மாற்றிக்கொண்டுசெய்யும் மயக்குக்களும் பல உண்டு
என்று காண்பிக்கிறார் இப்பாட்டில். தூர்யோதனாதிகளுக்கும் பாண்
டவர்களுக்கும் நடந்த போரில் நீ சங்கத்தை ஊதியது எதற்காக
என்கிறார். மயங்க நான் எதிர்ச்சேனையைக் கொல்வதற்குக்
கருவிகளான ஆயுதங்களை எடுக்கவில்லையென்று பிஷ்மர் முதலான
ஞானாதிகர்கள் முன்பு ப்ரதிக்ளைசெய்து, யுத்த ஆரம்பத்திலேயே
சங்கத்தை ஊதியது எதற்காக? அந்த சங்கநாதம் கேட்டு பல அர
சர்கள், படைகள், பயத்தால் வெருண்டு மாளவில்லையோ? வலவொ
ஷொ யாதபூராஷாணாஃ ஹ்ரஜயா நிவ்ஷாரயசு என்று

ஸஞ்ஜயரும்ஓதிவைத்தாரே. இது, நான் பொய் சொல்வதில்லையென் றும், என்னிடம் இரண்டு பேச்சுக் கிடையாதென்றும், என் வாக்கி யம் வீணாகாதென்றும் சொல்கிற உன் பேச்சுக்கு விருத்தமன்றோ என்று அவ்னையே வினவுகிறார். இத்தால், தான் சொன்னபடி செய்யாத பொய்யன்போல் காண்பித்து, அத்தால் தன்னை ஈச்வர னென்று சிலர் எண்ணாமல்பண்ணி, இதரர்களிடம் கால்தாழும்படி செய்பவன். இந்த முதலடியால் ஆசிரிதர்கள் விஷயத்தில் அவனுக் குள்ள வாத்தஸல்யத்தின் மேன்மையை விளக்கியதாகும். பீஷ்மாதிக ளும் அவன் சங்கநாதத்தை வெகுகாலமாகக் கேட்க அவாவுடை யராய் இருந்தபடியால் அவர்களையும் திருப்தி செய்வித்ததாகவே ஆகும். தன்னை யடைந்தவர்களைக் காப்பாற்றுவதைக்காட்டிலும் மேலான தர்மமாக அவன் ஒன்றைக் கருதமாட்டானென்றும் பொருள்படும். இதைக் கருதியே, ராமாவதாரத்தில் மெய்யும், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பொய்யும் ஆசிரிதர்களுக்குத் தஞ்சம் என்று பூர்வர்களும் எழுதிவைத்தார்கள்.

வானத்து இயங்கும்:—ஆகாசத்திலிருக்கிற சூரியனை. மறைக்க வேண்டிய வஸ்து ஸமீபத்திலா இருந்தது? வெகு தூரத்திற்கு அப் பாலிருக்கிற வஸ்துவை மறைத்தான். அதிலும் மறைக்கக்கூடிய இடத்திலா இருந்தது? சுவர் முதலிய மறைக்கக்கூடிய பொருள் கள் சிறிதும் தங்குவதற்குக்கூட இடமில்லாத ஒரே வெளிச்சமான ஆகாசத்திலிருந்த சூரியனை மறைத்தான். அப்படி மறைத்ததும் விளக்கை விளக்கால் மறைப்பது எப்படிப் பொருந்தாதோ, அப்படி அந்த சூரியனைக்காட்டிலும் அளவற்றபரகாசமுள்ள தன் சக்ராயுதத் தால் மறைத்தான். இங்கு தேராழியென்பது ரதத்தின் சக்கரம் என் பது பொருளல்ல. அவன் கையிற் தரித்த சக்ராயுதத்தால் என்று பொருள். சக்ரமானது ஒரு ரதத்திற்கு அங்கமாகக்கூடிய யோக் யதையுள்ள வஸ்துவாதலால், சக்ரத்தை தேராழியென்று வழங்குவர் கள். வடமொழியிலும் இத்தை அநுசரித்து ரதாங்கம் என்று பெய ரிட்டிருக்கிறார்கள். இங்கு மஹாபாரதத்தில், பாரதயுத்தப் பிரகாணத் தில் அர்ஜுனனுடைய பிள்ளையான அபிமன்யுவை தூர்யோதனனு டைய சகோதரியின் கணவனான ஜயத்ரதன் என்பவன் கொல்ல, அந்தக் கோபத்தினால், மறுநாள் மாலை ஆதித்யன் மறைவதற்குள்

அவனை ஒழித்து விடுகிறேன், இல்லாவிடில் அக்னியில் குதித்து ஆவியை விடுகிறேன் என்று சபதம் கூறி போர்புரியுமளவில் அந்த ஜயத்ராதனைக்காணவொட்டாமலேயே துரோணர் முகலியவர்கள் மறைத்து வைக்க, கண்ணனும் இப்பொழுது என்விளையுமோ என்று அர்ஜுனனைக் குறித்து சோகித்து, மிகுந்த கருணையுடன்தன் சக்கரத்தால் சூரியனை மறைக்க, அதுகண்டு அர்ஜுனனும் தன் சபதப்படி அக்னியில் குதிக்க யத்னம் செய்ய, இந்த சந்தோஷத்தை நேரில் பார்க்கப்பலாரசர்களைப்போல ஜயத்ராதனும் இதிரே வந்து நிற்க, உடனே கண்ணனும் தன் சக்கரத்தை மீண்டும் உபஸம்ஹாரம் செய்ததால் சூரியனுடைய ஒளி விளங்க, எதிரில் நின்ற அவ்வரசனை அத்தன்ஞஜயனும் கொன்று திருப்தியடைந்தான் என்னும் சரிதை அறியவேண்டும். இங்கு, கண்ணபிரான் பகலை மறைத்து ஏமாற்றியதும் தன்னைச்சாணுகுகிசெய்த அர்ஜுனனைக் காப்பதற்கென்று கொள்க. இங்கு ஒரு கேள்வி உண்டு. சூரியனை அவனைவிட பதின்படங்கு ப்ரகாசமுள்ள சக்கரத்தால் எப்படி மறைக்க முடியும்? ஆனால் இல் விளக்கினொளி மறைந்ததாக ஆவதுபோல், பாஸ்கரகோடி துல்யனா சக்கராயுதத்தால் கதிரவன் மங்கினாலும், சக்ரத்தினொளியால் பகலாகவே தோன்றுமே என்பதாம். அதற்கு, கிருஷ்ணாவதாரகாலத்தில், அவருடைய ஆயுதம் ஒரு மகரிஷியின் சாபத்தால் கரிக்கட்டைபோல் ஒளியற்றிருந்ததென்றும், அந்த சாபத்தைத் தான் ஏற்றுக்கொண்டதும் அந்த பக்தனிடத்திலுள்ள வாத்ஸல்யத்தாலே என்றும்சிலர் கூறுவர். “பத்துடையடியவர்க்கெனியவன் பிறர்களுக் கரிய வித்தகன்,” என்கிற அவன் தன்மைபோல், அவன் திவ்யாயுதங்களுக்கும் அத்தன்மை ஸ்வாபாவிகமாதலால், சக்கரமானது அர்ஜுனனிடத்திலுள்ள வாத்ஸல்யத்தால், யுத்தாங்கத்திலுள்ள அனைவர்க்கும் அவன் திருவுள்ளத்தையறிந்து தன் திவ்ய சக்தியால் இருள் போல் தோற்றிற்று என்றும் சிலர் சமாதானம் கூறுவர். ஸர்வக்ஞனான ஈசுவரன் ஒரு தேஜஸை மறைக்க மற்றொரு தேஜஸை எடுத்துத் தது ஆச்ரிதரக்ஷணத்திலுள்ள ஓர் பரபரப்பாலே. அந்த அவசரத்தில் எத்தையாவது எடுத்து மறைக்கவேண்டுமென்று தோன்றிற்றேயல்லது வஸ்துவின் சீர்மையை நினைக்கப்பொழுதில்லை.

போராழிக்கையால்பொருது பீஷ்மரும் அர்ஜுனனும் யுத்
தம்செய்ய, பீஷ்மருடைய அம்புகளால் அடிபட்ட அர்ஜுனன்
திகைத்து நிற்க, நீ சக்கரத்தை எடுத்துக்கொண்டு யுத்தம் செய்யச்
சென்றது, உன் சபதத்தையும் அழியச்செய்து உன் பக்தன் பிரதிஜ்
ஞையை நிறைவேற்றுவதற்கல்லவா? அல்லது சக்கரமேந்திய உன்
அழகை பீஷ்மனுக்குக் காண்பிப்பதற்கல்லவா? இச் செயல்களெல்
லாம் பக்தர்களைக் காப்பதற்கென்று செய்யப்பட்டவை.

இதன் உண்மையை உணராமல் இச் செயல்களால் அவன் ஈசுவர
னில்லை என்று மயங்குகிறார்களே? இதுவும் அவனுடைய மயக்குச்
செயல்களில் ஒன்று. இச் செயல்கள் எதற்காக என்று ஈசனை
ஒன்று மறியாதவர்போல் கேட்டது, அதன் உண்மையை இங்ங
னம் நமக்கு விளக்குவதற்காகவே.

பொருகோட்டோரேனமாய் புக்கிடந்தாய்க்கு அன்றுன்
ஒருகோட்டின் மேற்கிடந்த தன்றே—விரிதோட்ட
சேவடியை நீட்டித் திசைநடுங்க விண்துளங்க
மாவடிவின் நீயளந்த மண். (9)

விரிதோட்ட	{ ஒளிவீசுகிற திருக் குண்டலங்களை அ ணிந்தவனே	பொரு கோட்டு	{ யுத்தம் செய்கிற கொம்புகளையு டைய
சேவடியை	சிவந்த திருவடியை	ஓர்	அத்விதீயமான
நீட்டி	நீளும்படிசெய்து	ஏனமாய்	வராஹமாய்
திசை	திக்குகள்	புக்கு	{ பிரளயார்ணவத்தி லே முழுகி
நடுங்க	பயப்படும்படியும்	இடந்தாய்க்கு	பிரித்துத்தாக்கிய
விண்	{ ஆகாயம்(ஆகாசத்தி லுள்ளவர்கள்)	அன்று	அந்த நாளில்
துளங்க	அச்சப்படும்படியும்	உன்	உன்னுடைய
மாவடிவின்	{ பெரிய திருமேனி யை ஸ்வீகரித்த	ஒருகோட்டின்	{ ஒரு கொம்பின் மேல்
நீ அளந்த	நீ அளந்த	கிடந்ததன்றே	இருந்ததன்றே
மண்	பூமியானது		

இப்படி ஆசிரிகர்களுக்குக் காரியம் செய்வதோடுகூட பிரபஞ்
சத்திற்கு நாசம் விளையும் சமயத்திலும் தன்பேறுகவந்து அதைப்
பரிஹரித்துக்காக்கும் என்கிறார். அதிலும், சிறிய வடிவுடன்வந்து
பெரிய வடிவெடுத்தும், பிறக்கும் தருணத்திலேயே பெரியவடிவு

டன் வந்தும் ரக்ஷிப்பன் என்கிறார். பெரிய வடிவத்தை எடுத்துக் கொண்டு திருவடிகளையும் நீட்டி அளக்கவேண்டும்படி அவ்வளவு பெரியதாயிருந்த இப்பூமியானது, நீ வராஹமாய்ப் பூமியைக் கீண்டெடுத்தபொழுது உன்னுடைய வெளுத்த கோரப்பற்களில் மாக தப்பச்சைபோல் விளங்கிற்று. உன்னுடைய கோரப்பற்களே அப்பூமியை அபஹரித்த ஹிரண்யாக்ஷனென்னும் அஸுரனைக் கொல்ல ஆயுதமாய் இருந்தது. ஸ்வபாவத்திலேயே வராஹஜாதியானது மிகுந்த பலத்துடன் ஜலத்திற்கும் சேற்றிற்கும் அஞ்சாமல் பூமியை உழுதுகொண்டுதிரியும். அதிலும், பகவான் அந்த ரூபத்துடன் நிற்க அச்செருக்கை ஆளவிடமுடியாது. புக்கு பிரளயார்ணவத்திலே பிரவேசித்து, அன்றுன் ஒரு கோட்டின்மேல் அவ்வஸுரனைக் கொன்று மீண்டுவரும்பொழுது அப்பூமி உன் பற்களில் சிறிய பச்சை மணி போல் விளங்கிற்று. நீர் எவ்வளவு பெரிய ரூபமாக அன்று இருந்திருக்கவேண்டும் ! இத்தால், ஒவ்வொரு நிலையில் மிகப் பெரிய வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டும் ரக்ஷிக்கிறவர் என்பதாயிற்று.

விரிதோட்டசேவடியை:— தோடு என்று இதழ்களுக்கும் கர்ணபூஷணத்திற்கும் பெயர். விரி—மலர்ந்த. மலர்ந்த இதழ்களை உடைய தாமரை போன்ற திருவடிகளை நீட்டினாய் என்று பொருள். அல்லது விரிதோட்ட என்பது விளி. மலர்ந்த ஒளியுள்ள திருக்குண்டலங்களை காதுகளிலணிந்துகொண்டு, வாமநாயு யாசிக்க வந்தவனே ! என்றும் பொருளாம். மஹாபலி அக்ரூண்டலங்களின் சோபையினாலும் வஞ்சிக்கப்பட்டான் என்றும் தோன்றுகிறது. இப்பூமியிலுள்ளாரும் விண்ணுலகிலுள்ள தேவ ஜாதிகளும் இவ்வண்டம் உடைந்து விடுமோ என்று நடுங்கும்படி நீண்ட உன் திருவடிகளால் அளக்கப்பட்ட இப்பூமி, வராஹாவதாரத்தில் மிகச்சிறியதாய் இருந்தது. ஆகவே, சிறிய வடிவைக் கொண்டும் பெரியவடிவைக் கொண்டும் அவஸரங்களில் வந்து அளிப்பன் என்று கருத்து.

மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும்
விண்ணும் விழுங்கியது மெய்யென்பார்—எண்ணில்
அலகளவுகண்ட சீராழியாய்க்கு, அன்றிவ்
வுலகளவு முண்டோ. உன்வாய்.

மண்ணும்	இப்பூமியும்				
மலையும்	பர்வதங்களும்	அலகு	அளவு		
மறிகடலும்	{ (அலைகள்) மடங் கும் ஸமுத்ரமும்	கண்ட			
மாருதமும்	வாயுவும்	சீர்			
விண்ணும்	{ ஆகாசமும் (அவையும்) எல்லாவற்றையும்)	ஆழியாய்க்கு			
விழுங்கியது	சாப்பிட்டது				
மெய் என்பர்	{ உண்மை என்றே சொல்கிறார்கள்	உன் வாய்			
எண்ணில்	{ உண்மை யோசிக்கும் பொழுது	அன்று			
		இ உலகளவும்			
		உண்டோ			

எண்ணிக்கைகளு
டைய எல்லையைப்
பார்த்த (எண்ணமு
டியாத)
கல்பாண குணங்க
ளையும்
சக்ராயுதத்தையும்
உடைய
உன்னுடையவாயா
னது
அக்காலத்தில்
இப் பிரபஞ்சத்தை
விழுங்குவதற்கு
நடான அளவுடன்
இருந்ததோ?

இப்பாசுரத்தில் ஈசுவரன் அகடிதகடனு ஸமர்த்தன் என்கிறார். ஒரு காலத்தில் பஞ்சபூதங்களடங்கிய இப்பிரபஞ்சங்களையே நீர் விழுங்கிவிட்டீர். அதை யாவரும் உண்மைபென்றே சொல்லுகிறார்கள். இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை விழுங்கும்பொழுது உன் வாய் பிரபஞ்சத்தளவு விரிந்து பெரியதாக இருந்ததோ? இல்லாவிடில் எப்படி விழுங்கமுடியும்? என்று கேட்கிறார்.

மண்ணும்:—ஸகலஜீவராசிகளுக்கும் ஆதாரமாயும், காடினய குணம் உள்ளதுமான பூமிமையும்கூட, அப்பூமிபைத்தாங்குகிற மலைகளையும், இப்பூமிக்கு வேலிபோல் காப்பான ஸமுத்திரத்தையும், யாவரும் ஜீவித்திருக்கக் காரணமான காற்றையும், இவை எல்லாவற்றிற்கும் இடங்கொடுக்கும் ஆகாசத்தையும் நீ அழுது செய்தது ஸத்யமென்று மஹரிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள். இந்திரஜால வித்தை போல் பொய்யில்லை.

எண்ணில் அலகளவுகண்ட:—உயர்ந்த எண்ணிக்கைகளையும் மீறியிருக்கிற கல்பாணகுணங்களுக்கு ஸமுத்ரம்போல் இருப்பவன். ஆழியென்பதற்கு ஸமுத்ரம் என்று பொருளானால் ரத்தங்கள் ஸமுத்திரத்தில் மலிந்து கிடப்பது போல் கல்பாண குணங்கள் நிறைந்திருப்பவன் என்பது கருத்து. ஆழி என்பதற்கு சக்ராயுதம் என்று பொருளானால் “அலகளவு கண்ட சீர்” எண்ணிறந்த

கல்யாண குணங்களையும் “ஆழியாய்க்கு” சக்ராயுதத்தையும் உடையவன் என்று பொருள்.

அன்றிவ்வுலகளவு :— அப்பிரளயகாலத்தில் அவ்வுலகங்களை அமுது செய்யும் பொழுது உன்வாய் மிகவும் பெரியதாய் இருந்ததோ? என்று வினவுகிறார்.

மற்ற தேவர்களிடம் கிடைக்கவரிதான குணங்கள் உன்னிடம் ஸ்வாபாவிகங்கள் போலவும், மற்றவர்கள் கண்ணால் காண்பதற்கும் அஞ்சும்படியான தேஜோநிதியான திருவாழியைக் கையில் ஏந்துவது போலவும், இவ்வுலகத்தை விழுங்கியது உன்னுடைய மிகுந்த சக்தியின் காரியமென்று திரண்டபொருள். வாய் பெரியதோ என்று வினவியிருப்பது வாய் பெரியதாய் இருந்தால்தான் விழுங்கமுடியும் என்ற கருத்தைக்கொண்டு அல்ல. உண்மையில் அப்பொழுது பெரியதாய் இருக்கவுமில்லை. உலகை உண்டு ஓர் ஆலிலையில் சிறு குழந்தையாய் படுத்திருந்ததுபோல் இதாவும் அவனது அகடிதகடனா ஸாமர்த்தியத்தாலென்று அறியவேண்டும்.

வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது, கையுலகம்
தாயவனை யல்லது தான் தொழா—பேய்முலைநஞ்
சூனாகவுண்டா னுருவொடு பேரல்லால்

கேளா செவி.

(11)

வாய்	{ என்னுடையவாயா	நஞ்சு	விஷத்தை
	னது	உண்ணாக	ஆகாரமாக
அவனையல்லது	அவ்வீசனைத்தவிர	உண்டான்	புசித்தவனுடைய
வாழ்த்தாது	{ (மற்றொருவனை) துதிசெய்யாது.	உருவல்லால்	{ திருமேனியைத் தவிர
கை	கைகள்	காணா	{ மற்றொன்றைப்பார் க்காது
உலகம் தாயவனை யல்லது	{ உலகத்தை அளந்த வனைத்தவிர	செவி	காது
தான் தொழா	{ (மற்றவனை) ஸேவி க்காது	பேரல்லால்	{ அவன் திருநாமத் தைத் தவிர
கண்	கண்கள்	கேளா	{ மற்றசப்தங்களைக் கேட்காது.
பேய் முலை	{ பூதனையின் கொங் கைகளிலுள்ள		

இப்படி ஆச்ரித ரக்ஷணத்தில் த்வரையுள்ள ஈச்வரனுடைய குணங்களை பத்துப்பாசுரங்களால் அநுஸந்தித்து, இப்பாட்டில் அவன் விஷயத்தில் தன்னுடைய இந்திரியங்கள் பொருந்தி அனுபவிப்பதைப் பேசுகிறார். “விசித்ரா தேஹஸம்பத்திரீச்வராய நிவேதிதும்” என்றபடி விசித்திரமான பல இந்திரியங்களோடு கூடின இந்த சரீரம் ஸர்வேச்வரனை அனுபவிப்பதற்காகவே ஸிருஷ்டிக்கப் பட்டிருப்பதால், அவ்வண்ணமே என் கரணங்களும் அவனிடம் ஈடுபட்டு ஸாபல்யமடைந்தனவென்கிறார்.

வாயவனையல்லது:—என்வாய் பக்ஷி மிருகங்கள் ஆகிய திரியக் ஜாதிகளில் பிறப்பதற்கீடான வாசிகாபராதங்களான வீண்வார்த்தைகளைப்பேசாமல் ஜிஹ்வே கீர்த்தய கேசவம் முரரிபும் என்பதற்கிணங்க அப்பரமபுருஷனையே ஸ்தோத்ரம் செய்கிறது. “மெய்ய மலையாணை சங்கேந்தும் கையாணை கைதொழாக் கையல்ல கண்டாமே” என்று அவனைத் தொழாத கைகள் கைகளல்லவென்று இவர்போன்றவர்கள் பாசுரமாதலால் இவர் கைகளும் அவனையே அஞ்சலிசெய்து நிற்கின்றன. “என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக்காணுவே” என்றபடி கண்கள் அவனையே பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றன. அவன் சரிதங்களைக் கேளாத காதுகளை பாம்புகள் குடியிருக்கும் பிலங்களாகச் சொல்வதற்கிணங்க, அவ்வண்ணமில்லாமல் என் செவிகள் அவன் சரிதங்களுையே கேட்டு அதிலேயே திருப்தியடைந்திருக்கின்றன. வாராஹி வாநிவூதௗணக்ஷ ஸ்யஹ்ஹி: என்று விஷயாந்தரங்களில் செல்லக்கூடிய ஸ்வபாவத்தோடு கூடின இந்திரியங்கள் ஸர்வேச்வரனிடத்திலேயே ஈடுபட்டு அவனையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

செவிவாய் கண் மூக்குடலென் றைம்புலனும், செந்திபுவிகால் நீர் விண்பூத மைந்தும்—அவியாத ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமு மென்பரே ஏனமாய் நின்றார்க் கியல்வு.

(12)

செவி	காது	கண்	கண்கள்
வாய்	வாகிந்திரியம்	மூக்கு	நாசிகை

உடல்	தவகிந்திரியம்	அவியாத	அணையாத
என்று ஐம்புல	என்கிற பஞ்சே	ஞானமும்	பக்தியாகிற ஞான
னும்	ந்திரியங்களும்		மும்
செந்தீ	சிவந்த அக்நி	வேள்வியும்	யாகமும்
புவி	ப்ருதிலீ	நல்	உயர்ந்ததான
கால்	வாயு	அறமும்	தர்மமும்
நீர்	ஜலம்	ஏனமாய் நின்	வராஹரூபத்து
விண்	ஆகாசம்	றார்க்கு	டன் வந்த பெரு
			மானுக்கு
பூதமைந்தும்	இவ்வைந்து பூதங்	இயல்வு	உபாயம் என்று
	களும்	என்பரே	சொல்லுகிறார்கள்

ஸர்வேச்வரனுக்கு உபாயமான பக்தியோகத்தை உபதேசிக் கிறார். அல்லது பகவானை அநுபவிக்கத் தன்னிடமுள்ள பக்தியென் னும் ஸாதனத்தை வெளிக்காட்டுகிறாராகவுமாம்.

சேவிவாய்:—செவி முதலிய இந்திரியங்களும் பஞ்சபூதங்கள் டங்கிய சரீரமும், பக்தியோகமும்; அக்னிஹோத்ரம் முதலிய கர்மங் களும், விவேகம் முதலிய ஆத்மகுணங்களும், வராஹரூபியான பா மனை அடைவதற்கு உபாயங்கள் என்று பொருள். “ஜநாநாந் மோக்ஷ:” என்றபடி பக்திதான் பெருமானையடைய நேரானுபா யம். மற்றவைகளை உபாயங்களாகச் சொன்னது எப்படிப் பொரு ந்தும் என்றால், பக்தியோகம், இந்திரியங்களுடன் கூடின, பஞ்சபூ தங்களால் செய்யப்பட்ட சரீரத்தால் செய்யப்படவேண்டுமா, தலால் அவற்றையும் உபாயமென்னலாம். ஆக பக்தியோகம் ஸாதனத்தா தனமாகும். அதற்கு உதவியான சரீரம், பரம்பரையாக மோக்ஷஸா தனமென்று கருத்து. இப்படியே வேள்வி என்கிற அக்னிஹோத்ர ம் முதலிய கர்மங்களும், “யஜ்ஞேந தானே தபஸாநாசகேந” ஆப் ரயாணத் தத்ராபி ஹித்ருஷ்டம், “விஹிதத்வாச்ச ஆச்ரமகர்மாபி,” அக்னிஹோத்ராதிது தத்கார்யாயைவ தத்தர்சனத் என்பவைகளுக் கிணங்க, பக்தி யோகம் மனதில் தங்குவதற்குக் காரணங் களாகச் சொல்லப்பட்டபடியால் அவைகளும் பரம்பரையா மோக்ஷஸா தனங்கள். இவ்வண்ணமே விவேகம், தபை, ஸத்யம், பொறுமை, முதலிய நற்குணங்களும் பக்தியை வளரச்செய்யும் காரணங்களாத லால் அவைகளும் ஸாதனங்களாகச் சொல்லப்பட்டன. ஆகவே

சரீரத்தால் அநுஷ்டிக்கப்படுமதாயும் அக்னிஹோத்ரம் முதலிய கர்மங்களாலும், விவேகம் முதலிய குணங்களாலும், வளர்க்கப் படுமதான பக்தியோகம் பரமபுருஷனை யடைவதற்கு உபாயம் என்று சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

இங்கு என்பரே என்றவிடத்தில் ஏ என்ற சொல்லால் இகழ்ச்சி தோற்றுகிறது என்று சொல்பவருமுண்டு. பக்தியை உபாயமாகக்கருதி அநுஷ்டிப்பவர்களை நிந்திக்கிறாரென்று பொருள். அதாவது மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு பக்தி, ப்ரபத்தி, இவையி ரண்டும் உபாயங்கள். பக்தியாவது தினந்தோறும் அப்யாஸம் செய்யப்படுமதாயும், தைலதாரைபோல் இடையில் விச்சேதமில்லாத தாயும், பிரத்யக்ஷம்போல் தோன்றுவதாயுமுள்ள பகவானைப்பற்றிய அன்புடன் கூடிய நினைவின் வரிசை. பிரபத்தியாவது கீழ்சொல் லிய பக்தியை என்னைல் அநுஷ்டிக்க முடியவில்லை, நீயே அந்த பக்திஸ்தானத்தில் நின்று எனக்கு அருள் புரியவேணுமென்று ஈச் வரனை கெஞ்சுகேட்டுக் கொள்வதுதான். நாள்தோறும் ஒரு மாத் திரைப்போதும் விடாமல் செய்யவேண்டிய பக்தியோகம் நம் மால் இயலாத செயலாதலால் அதில் இறங்கி ஏன் சிரமப்படவேணு மென்று பக்தியோக நிஷ்டைகளை இகழ்கிறாரென்று பொருள். பிர பத்தியை அநுஷ்டித்து கவலையற்றிருக்கை மேலானதென்கிறார். பிரபன்னர்களும் மோக்ஷத்திற்காக பக்தியை ஆசைப்படாவிடிலும் இங்கு சரீரமுள்ளவரையில் ஸுகருபமான பக்தியை ஆசைப்படு வார்கள். பக்தி-அவர்களுக்கு பயனாகவிருக்கும்.

பக்தியை ஸாதனமாகச் செய்யாமல் பயனாக அநுஷ்டிப்பது மேலானது என்று விவக்ஷிதம். பிரபத்தியை அநுஷ்டித்து உத்தர காலத்தில் பயனாக பக்தியை செய்து போதுபோக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ண வர்கள் சிறந்தவர்களென்று பரமதாத்பர்யம்.

இயல்வாக வீன் துழாயானடிக்கே செல்ல
முயல்வா ரியலமரர் முன்னம்—இயல்வாக
நீதியாலோதி நியமங்களாற்பரவ
ஆதியாய் நின்றாரவர்,

முன்னம்	அநாதிகாலமாக	இயல்வாக	{ (மற்றவர்களுக்கு) த
இயல்	{ ஞானசக்திகள்வாய்		குதியாக
	ந்த		
அமரர்	நித்யஸூரிகள்	நீதியால் ஒதி	{ நீதி சவரமல் அத்
			யயனம்செய்து
இயல்வாக	{ (தங்களுக்கு) தகு		
	தியானபடி	நியமங்களால்	{ வேதத்தில் சொல்
		பாவ	லியவர்ப்புகளுடய்
சுன்துழாயான்	{ ரமணீயமான திருத்		{ ஸ்தோத்ரம் செய்
	துழாயை அணிந்த		ய்ப்படி
	ஸர்வேச்வரனுடைய		
அடிக்கே	திருவடிகளிலே	அவர்	{ அந்தஸர்வேச்வரன்
செல்ல	{ சென்று நெருங்கும்	ஆதியாய் நின்	{ முதன்மையான கா
	படி	றார்	{ ரணமாயிருந்தார்.
முயல்வார்	{ முயற்சி செய்பவர்		
	கள்		

எம்பெருமானை அடைவதற்கு பக்தியோகம் பாம ஸாதன மென்று சொன்னபிறகு, ஆழ்வார்களுக்கு பகவத்பக்தி அவதரிந் தும் பொழுதே உண்டாகிறபடியால் அவர்கள் பாமனை பலபடியாக அநுபவிக்கிறார்கள். அறிவிலிகளான கம்போல்வார் எங்ஙனம் அவனைக்கண்டு கைங்கர்யங்கள் செய்வது? என்று கேள்வி நிறங்க நமக்கு அவனைக்காண விரதூண்டு என்று இப்பாட்டில் பதிலுரைக் கிறார்.

இயல்வாக:—ஸௌகந்தியாவில் கண்களைக் குவிப்பதென்பது அழகு பொருத்திய திருத்துழாயை மாலையாக அணிந்தபொன் னுருஷோத்தமனுடைய நிழலடிதளில் சேருவதற்குத் தகுதியான திருவாராதனங்கள் செய்து நித்ய ஸூரிகள் போன்றவென்று விளங்குவார்கள் அநாதி காலமாக அஸ்வீரணமோ உத்பயிச்சம் உயர்வு அவர்களுக்கு இடங்கொடுத்த. ஸர்வாரிதயாக உபகந்தி அவனைக்கண்டு அநுபவிக்க ஸாதனங்களாய்விட்டு எங்குப் போகக் களால். இயல்வாக காடம், அஸ்வீரணமாய், உயர்ந்தபடியாக் கிடங்கும் குணங்களையுந் தாதுகாரங்கோல்வதாய், உயர்வாய் செய்து, தயானத்தினம் உடையென்று, அருணியானதன் போன்ற உள்ளங்களால் அவன் நிழலடிதளையின்கண் புகுந்துவதற்கு அவன் கருணைகூர்ந்து தன்னைமேலாகக் கொண்டு வர்ப்பதற்கு உருக்கு. இப்படி வேதத்தையான செய்து வேதத்தின் கையிலே

கருமங்களைச் செய்து அவனையே பாடிக்கொண்டிருப்பது ஞான சந்திகள் இல்லாதவர்களான நம்மால் ஸாதிக்க முடியாத செயலாயிருக்கிறதே? என்று வினவ, நான்காமடியால் பதிலுரைக்கிறார். ஆதியாய்நின்றரவர்ததாமிபுத்தியே யாகம் தம்மே யன மா பயாந்திதே என்கிறபடி அவ்வீசனே நமக்கு கீழ்ச்சொல்லிய வேலைகளைச்செய்ய புத்தியைக் கொடுத்தும் கருவிகளைக் கொடுத்தும் பக்தியை வளரும்படி செய்தும் மோகஷமளவான உபகாரங்களைச் செய்து கொடுக்கிறான். நாம் அவ்விடம் சிறிது ஆசை வைத்தால் மேலுள்ள உபாயங்களுக்கு நாம் வியாஜமேயல்லது பாதானகாரணம் ஸர்வேச்வரன் என்றபடி.

அவரவர் தாந்தாமறிந்தவா நேத்தி

இவரிவ ரெம்பெருமானென்று—சுவர்மிசைச் சார்த்தியும் வைத்தும் தொழுவர், உலகளந்த மூர்த்தி யுருவே முதல்.

(14)

அவரவர்	ரஜஸ்கள்	மோகுணங்	சுவர்மிசை	சுவர்களில்
			சார்த்தியும்	எழுதிவைத்தும்
		ரிகள்		
தாம் தாம் அறிந்தவாறு	{ தங்கள் புத்திகளால் தெரிந்துகொண்ட படி	தொழுவர்		{ பிம்பங்களாகப் ப்ரதிஷ்டைசெய்து வைத்தும்
எத்தி	துதிசெய்து			ஸேவிப்பார்கள்
இவர் இவர்	{ இன்னார் இன்னார் தான்	உலகளந்தமூர்த்தி உருவே		{ இவ்வுலகையளந்த பெருமானுடையஸ்வரூபமே
எம்பெருமான் என்று	{ நமக்கு ஸ்வாமியென்று (நிச்சயித்து)	முதல்		ஆதிகாரணமாகும்.

இப்படி ஈசனை அடைவதற்குரியவுபாயத்தை அருளிச்செய்த பின் அவ்வீசனை வேண்டாதார் படுப்பாட்டை இப்பாசுரத்தில் பேசுகிறார். அல்லது ஸாதிக்கர்களான அதிகாரிகளைக் கீழே பேசு ராஜஸ்தாமஸர்களை இப்பாட்டில் பேசுகிறாராகவுமாம். ரஜஸ்தமோ குணங்கள் வஸ்துக்களை உள்ளபடி காண்பிக்காதென்றும், விபரீதமாயும் காண்பிக்குமென்றும் பகவத்கீதையில் சொல்லியபடி, அக்குணங்கள் நிறைந்தவர்கள் தங்களுடைய புத்திகளைக்கொண்டு கண்ணில் தென்பட்ட சிலரைப்புகழ்ந்து பரதேவதைகளாகக் கருது

கிருார்கள். ஸகாமஹாராஜாவின் பிள்ளைகள் தம் தகப்பனுடைய அச்வமேதக்குதிரையைத் தேடிச்செல்லுங்கால் பாதாள விலகத்தில் கண்ணெதிரே தோன்றிய கபில முனிவரைப்பார்த்து அவர் தவத் தையும் தர்மங்களையும் மனதில் சிந்தியாமல் அக்குதிரையை அவரே திருடினாரென்று தீர்மானித்தார்கள். அவர் ஸமீபத்தில் அக்குதிரை கட்டப்பட்டிருந்ததே அதற்குக் காரணமாகக் கொண்டார்கள். அது போல், ராஜஸ்தாமஸர்கள் பரஹ்ம ரூக்மாதி தேவர்களைக்கண்டு அவர் கள் குணங்களையும் ரூபங்களையும் சக்தியையும் ஆலோசிங்காமல் இவ் விலகில் கோயில்கொண்டிருக்கும் இரூப்பையே காரணமாகக்கொ ண்டு அவர்களை கட்டவுள் என்று துதிசெய்கிறார்கள். தங்கள் வீடு களின் சுவர்களிலும் சித்திரங்களாக எழுதிவைத்து பூஜிக்கிறார்கள். சிலர் பாதிரைகளை தீர்மானம் செய்து பாதிரிஷ்டைகள் செய்தும் பூஜி க்கிறார்கள். என்னுடைய தீர்மானமோ வென்றால் உலகனந்தவுரு ருவே எல்லா தேவதைகளுக்கும் காரணமென்பதாய்.

ராஜஸ்தாமஸர்கள் தேவதாந்தங்களை வணங்குகிறார்கள் என்று சொல்லி அதன் பயனை இப்பாகத்தில் சொல்லாமையினால் அம் பூஜைகள் பயனற்றவை என்று கருத்தது.

“உலகனந்த பூர்த்தி” என்பதால் “காழிநீர் வணங்கும் தெய் வமுமுன்னாயு முன்பணத்தான்” என்பதுபோல் தீதா தேவ தைகளை வணங்குகிறவர்கள் தீயதீதர், தீதாதேவதைகள் தீயதீ தர் இவ் வகாலவைத்த காரணமே பாதேவதைமென்றும் பரிதித்த படி.

முதலாவார் பூவரே, அம்புலா நள்ளும்
முதலாவான் பூரிநீர்வண்ணன்—முதலாய்
நல்லானருளல்லால் நாமதீர் வையகத்தார்
பல்லா தருளும் பழுது

(15)

பூவரே	{ அரி, அவர், அகர், அ	முதலாவான்	{ காரணமென்பதால்
	{ கிந்தமூலக்கந்தால்		{ பிந்தமூலக்கந்தால்
முதல் ஆவார்	{ பிரதானக்காரன்		{ காரணமென்பதால்
	{ தீவர்கள்		{ காரணமென்பதால்
அம்புலா உள்	{ அம்புலா உள்	முதலாவான்	காரணமென்பதால்
ளும்	{ னுக்குள்ளே	முதலாய்	காரணமென்பதால்

நல்லான்	{ உபகாரகனுமான திருமாலின்	பல்லார்	{ அவனைத்தவிர பல பேர்களுடைய
அருளல்லால்	கிருபையைத்தவிர	அருளும்	கிருபையும்
நாமநீர் வைய கத்து	{ அச்சப்படும்படியா "ஈ ஜலம் குழந்த இப்பூமியில்	பழுது	{ வீணாகும் (பிரயோ ஜனமற்றது.)

கீழ்ப்பாசரத்தில் உலகளந்த மூர்த்தி உருவே முதல் என்று நிர்ணயம் செய்தது உம்முடைய அபிமானத்தாலல்லவா என்று வினவ வந்தவர்களுக்கு இப்பாட்டில் விடையளிக்கிறார். தகவங்க ன உண்மையை பிரித்துக்காட்டி பாதேவதா நிர்ணயம் செய்கிறார்.

முதலாவார்:—இவ்வுலகில் பலதெய்வங்கள் பல்லாயிரம் ஜனங் களால் வணங்கப்பட்டிருந்த போதிலும், பிரமன் விஷ்ணு சிவன் என்கிற மூவர்தான் பிரதான தெய்வங்கள். இவர்கள் முறையே ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்கிறவர்கள், இம்மூவருள் ளும் விஷ்ணுவே மற்றவர்களுக்கும் காரணமாயிருப்பவர். பிரமன் சிவன் இவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாக விருந்து ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங் களை நடத்தி ஸ்வரூபேனா ரக்ஷணம் செய்கிறவர். ஆதலால் கடல் வண்ணந்தான் பாம்பொருள். அவனுடைய அருளைத்தவிர மற்ற வர்களுடைய அருள் வீணாதான் என்கிறார். பல பிரஜைகள் பல தெய்வங்களைத்தொழுது பல பிரயோஜனங்களை அடைந்து ஸுக மாய் வாழ்ந்திருப்பதை நாம் நேரில் கண்டிருக்க, அழுவார் இதர தெய்வங்களையுடைய அனுக்ரஹம் பயனற்றது என்பதற்குக் கருத்து யாதெனில் “யாந்தி தேவவ்ரதா தேவாந்” பிதருந் யாந்தி பிதருந்ஸதா: என்று இதர தேவதைகளை ஸேவிப்பவர்கள் அக் தேவர்களுக்கு ஸாமான ஸ்தானத்தை அடைந்து ஸுகித்திருந்தா லும் “ஆப்ரஹ்ம புவனால்லோகா: புநராவர்த்திநோ ர்ஜுந” என்றபடி மீளவும் திருந்ரி இப்பவக் குழியில் வீழ்ந்து தாயரப்பட வேண்டியதாயிருப்பதால், “யம் ப்ராப்ய நநிவர்த்தந்தே தத்தாம பர மம் மம” என்றபடி மீளவும் துக்கச் சுழலையில் அகப்படாதபடி காத்து பாமநந்தத்தையும் அடைவதற்கு மற்றதேவர்களுடைய அனுக்ரஹம் வீணாகும் என்றபடி.

முதலாய நல்லரன் என்பதால் பெற்றெடுத்த தாய்போலும் குணங்களாலும் பரிபூர்ணன் என்பது பொருள்.

பல்லார் என்பதால் அயன் அன் இந்திரன் முதலாத் தெய்வங்கள் தனித்தனியாகவோ, திரளாகச் சேர்ந்தோ அருள் புரிந்தாலும் நாம் விரும்பிய முக்தியைப் பெற விரகில்லை என்கிறார். நிகவும் ஹிதமாயும் பத்யமாயும் உள்ள தாய் முலைப்பாலேருக்க விஷபானம் பண்ண முயல்வது தருமா? என்பது திரண்டபொருள்.

பழுதே பலபகலும் போயின வென்று, அஞ்சி
அழுதே னாவணமேல் கண்டு—தொழுதேன்
கடலோதம் காலலைப்பக் கண்வளரும், செங்கண்
அடலோத வண்ணாடி.

(16)

கடல்	{ ஸமுத்திரத்தினு டைய	வண்ணர்	{ திருவடிவையைய வருமாள் பாடித் தருவாய்
ஒதம்	அலைகள்	அடி	திரும்பாதற்களை
கால்	திருவடிகளை	அடி அணை மேல்	{ துளிர்சகலகொள் மனத்தின் தீரல்
அலைப்ப	பிடிப்பதுபோல்வீச	கண்டு	பார்த்து
கண்வளரும்	{ நிச்சிரைசெய்திறல் தும்	தொழுதேன்	விடைத்தேன்
செங்கண்	{ சிவந்த திருத்தன் கொடியாடையதும்	பலபகலும்	கண்வளவளம்
அடல்	மேல்விடத்தி	பழுதே	பித்தம்
ஒதம்	{ (ஸாவண்யாதி) அலைகளுடம் கூடி	போயின	{ மனம்மயிற் கண்ட
		அஞ்சி	பாய்மிக
		அழுதேன்	வருந்திடினார்

புறீய: பதிரின் அருளை மோகணாதாம் என்று சொல்லிய
பின் அவன் அருள் பெறாமல் தீராதவன் வினாக்கொடுத்தான்.
டேனே என்று வருந்துகிறார்.

பழுதே பலபகலும்:—கடலின் ஓரத்திலிருந்து அலைகள் கால்
பிடிப்பதுபோல் தோன்ற பாய்ப்பணமேல் பள்ளிகொண்ட பாதாளம்
யத்தால் சிவந்த கண்ணையுடைய கடல் போன்ற திருத்தன் திரு
வடிகளை ஸாக்ஷாத்தரித்து ஸேவித்தேன். இப்படி அப்பலகைகளைக்

கண்டு தொழுது பாசுங்கள் பாடாது சென்றகாலங்களில் வாளாவி
ருந்து விட்டேனே. போனகாலமெல்லாம் தேவதாந்தாங்களையும்
விஷயாந்தாங்களையும் பற்றிக்கிடந்து உய்வதோர் வழியின்றி வீணாக்
கினேன் என்று பரிதாபிக்கிறார்.

பலபகலும்:—இந்திரியங்களின் வேலைகளையெல்லாம் அடக்கி
சித்தியைப்பால் இவை அறிவின்றிப் பழுதாக்குவது பிரஜைகளுக்கு
இயல்பேயாகும். ஆதலால் இவைப்பற்றி துக்கப்பட நியாயமில்
லையேயானாலும் பகலை பழுதே போக்கினது வருந்துவதற்குக் கார
ணமாயிற்று. திருமங்கையாழ்வாரும் “பாவிமேனுணராது எத்தனை
பகலும் பழுதுபோயொழிந்தன நாட்கள்” என்றார். சென்ற
காலம் அநாதியாதலால் அவ்வளவுகாலத்தையும் வீணாகக்கழித்
தேனே என்று அழுகிறார்.

அஞ்சி அழுதேன்:—இனி வாப்போகிற நாட்களும் பகவத்
தயானத்தோடு செல்லவேண்டுமே! கீழ் நாட்கள்போல் அறிவின்றி
வீணாகுமோ என்று அஞ்சுகிறார். “ஒன்று மறந்தறியேன்” என்ற
பாகவத்தில் காப்பவாசத்திலேயே ஈசனை மறவாத நான் இனி
மறந்த பிழைகளை உண்டோ என்று இவர் தாமே சொல்லியிருக்க,
இந்த அந்நவதற்குக் காரணம் யாதெனில் பஞ்சேந்திரியங்கள்
விண்ணுளார் பொதுமாற்றும் அடிமை செய்வாணாயும் இந்நிலத்தில்
கவியென்று சொல்லியிருப்பதால் அவ்விந்திரியங்கள் தனக்கு
விஷயங்களில் ஆசையைப் பிறப்பித்து பாமாதிமாவை மறக்கச்செய்
தால் நாம் என்ன செய்யமுடியும்? என்று விரோதிகளை நினைத்து.

அவனைமேல்:—முனிர்ந்தி, மணம், மார்தவம், இங்குணம்
களால் உயர்ந்த நிதவனந்தாழ்வானாகிய படுக்கையில் மேன்மை
தோன்ற பள்ளிகொண்ட செங்கண்மால்.

கடலோதம்:—திருப்பாற்கடலில் அலைகள் கால் பிடிக்கக்கிடந்தப்
பாபத்தை அல்லது “உலர்ச்சும் கருங்கடல் நீருள்ளான்” என்று
உயிர்நடலிலும் பகவான் வலிப்பதாக பாமாணங்கள் சொல்லுகிற
படியால் வண்ண ஸமுத்திரத்தில் கிடந்த பிரகாத்தையாகவுமாம்.

அடலோத வண்ணர்:—ஸௌந்தர்யங்களால் ஸேவிக்கிறவர்களை
தள்ளுபடியாது திருவடிவையுடையவர்.

அடியும்படி கடப்பத் தோள் திசைமேற் செல்ல
முடியும் வீசும்பளந்த தென்பர்—வடியுகிரா
லீர்ந்தான் இரணியனதாகம், இருஞ்சிறைப்புள்
ஊர்ந்தான் உலகளந்த நானு, (17)

வடி	கூர்மையான	அடியும்	ஒருபாதம்
உகிரால்	நகத்தினால்	படிகடப்ப	பூமியை அளக்க
இரணியனது	{ ஹிரண்யகசிபுவினு டைய	தோள்	திருப்புணர்கள்
ஆகம்	சரீரத்தை	திசைமேல்	{ திக்குகளின் மேல்
சார்ந்தான்	பிளத்தவனும்	செல்ல	{ ந்ரையும்படி போக
இருசிறை	{ வீசாலமான சிறகு களையுடைய	முடியும்	கீட்டும்
புள்	பெரியதிருவடியை	வீசம்பு	{ ஆகாசத்தை (மேல்) உலக்கவே
ஊர்ந்தான்	{ நடத்துகிறவனுமா ன சச்சுவரன்	அளத்தது	அளவிட்டது
உலகு அளத்த	{ உலகங்களை அளத் நானு { தும் தருணத்தில்	என்பர்	{ என்று நனில்கார் கர்.

கிழ்நான்கள் எவ்விதும் பழுதாகச் சென்றன என்பதை விவரித்
தும் காட்டுகிறார் இப்பாட்டால்.

அடியும்படி கடப்ப:—இவ்வளவில் அவ்வளவு செம்பு அல்ல
அவதாரங்கள் பலவற்றையும் காணுது திழ்நா கிர் போன். அத்திற்
வேள்ளம் கலையுண்டிவதுப் பொழுது வெறாபோது திழ்ந்தனார்.
வேறுபுமணலாயிற்றுப் பொழுது கலையில் போன்று வீழ்ந்தனார்.
திற்று மன்னுநிலையுபோல், அவன் வெல்வாரிதெய்து போத்த அவர்
மங்களில், அவ்வாய்மங்களில் தீவனத்திற் திழ்ந்தனார். திழ்
நாட்கள் விழுநாளைவாய்லவா? இவ்வளவளில் அளவுகடக்க
தன்களைப் போப்பதற்கு, அறிவார்ப்பாம் இவ்வளவு போது? போக
வேளிக் காது பிறவி எதற்காக என், ந லுத்தகனார்.

அடியும்படி கடப்ப:—நாட் போத்தனத்தாதுப் பண்புபட்டி.
திருவடிகளை பூமியை மீட்டும் வீசும்பளத்தும், போதுபார்க்குமாய்
யும் திருக்கைகளை திசைகளின் எல்லாவையும் மீட்டும்புறம். அன்
பயிற்றியாளவும் செல்லும்படிக்கு உலகத்தையும் திசைகளையும்
முதுநான் அவன் திருவடிகளை அளவாய்நிறுத்தனார். போ

வடியுகிரால்:—பரமபக்திமானான ப்ரஹ்மாதனுக்காக நரசிங்க ரூபத்துடன் வந்து அவன் தாதையின் உடலை நகங்களால் கிழித்துப் பொகட்டு வீரலக்ஷ்மியுடன் விளங்குகின்ற திருமேனியையும் ஸேவிக் கப் பெற்றிலேனே!

இரும் சிறை:—புஷ்பங்களைப்பறிக்கச் சென்று பொய்கையில் முகலைவாயில் அகப்பட்ட யானையின் துயரம்தீரப் பெரியதிருவடியின் பேரில் ஏறி எழுந்தருளியபோதும் காணாதிருந்துவிட்டேனே. இப் படி அநாதியாக நான் ஸம்ஸரித்த காலத்தில் அவன்பல அவதாரங் களைச்செய்திருப்பினும் அச்சமயங்களில் நான் எங்கிருந்தேகேனோ என்று புலம்புகிறார்.

நான்ற முலைத்தலை நஞ்சுண்டு, உறிவெண்ணெய்
தோன்ற வுண்டான் வென்றி சூழ்களிறறை,--ஊன்றிப்
பொருதுடைவு கண்டா னும் புள்ளின்வாய் கீண்டானும்
மருதுடை போய் மண்ணளந்தமால் (18)

நான்ற	தொங்குகிற	ஊன்று	பொருந்தினின்று
முலைத்தலை	{ கொங்கைகளி	பொருது	போர்புரிந்து
	{ லுள்ள	உடைவு	அதன் நாசத்தை
நஞ்சு	விஷத்தை	கண்டானும்	செய்தவனும்
உண்டு	புகித்து		
உறி	{ உறிக்கில் எவற்றி	புள்ளின்வாய்	{ கொக்கின் வடிவு
	{ குக்கும்		{ டன் வந்த அஸுர
உண்ணெண்ம	உண்ணத்தலை	கீண்டானும்	னுடைய வாயை
உதாத்த	{ உதாத்த பிராணித்தமா		
	{ கும்பம்	மருது இடை	{ இரண்டு மருதமரங்
உண்டான்	அமுதமசுத்ததனும்	போய்	{ களின் நடுவேதவழ்
			{ த்துபோன்
வென்றிசூழ்	{ உதாத்தான் கூடின	மண்ணளந்த	உலகளத்தருவின
	{ மனசுவிக்கோ ஆக்ர		திருமாலேயாவன்.
	{ மக்களல்ல		
களிறறை	{ (சுவலாபீடமென்		
	{ கிற) யானையை		

இப்பாசரத்தில் ஸௌசீல்யம், ஸௌலப்யம், முதலிய கல்யாண சூனங்கள் கரைபுரண்டு ஓடின. அறியாத இடைச்சியரும் அறி

யும் வண்ணம் அவதரித்த கிருஷ்ணனையும் நேரில் ஸேவிகம்பெற்ற லேனே என்று வருந்துகிறார்.

நான்ற:—தாம்போல் வடிவெடுத்தவந்த பூதனையின் அடங்கலந்த முலையுண்டு, ஆய்ச்சியரும் அசர்மறும் வெண்ணையுண்டா னென்றுபரி ஹலிக்கும்படி வெண்ணையைக் கனலால் வாரிவிழுந்த யும், குவலயாபீடமென்னும் யானையின் கொம்பினைப்பிதங்கி அபனை நசித்துப்பொயட்டும், கம்ஸனால் எலம்பட்டெந்த பமாஸனை வாயைக்கிழித்து எய்றறித்தும். மருதபாங்களை சாய்த்தும், இப்படிப்பல விசித்தி சேஷ்டசங்களைச் செய்த கிருஷ்ணன் அறிந்தி கனோடு முறைபறப் பரிமாறிய பொழுது கான் வாலாவிழந்து காலத்தைப்பழுதாக்கினேன்.

கண்ணன் பேய்ச்சி முலையுண்ட கதைச்சுருக்கம்.

கம்ஸனால் தூண்டப்பட்ட பூதனையென்பான் ஓர் பேய்ச்சி ஓர் இடைச்சியின் வடிவெடுத்தவனென்கி விதிநன் தொழிச் சென்று, கண்ணனுந் குழியைத்தேடி வருமானில் கந்தகொய் னுடைய இல்லத்தில் சென்று அந்நுதந்தையைப்பார்த்து அழைந் தொல்ல எண்ணங்கொண்டு மிகுந்த பரிவுள்ளவன் போல் அக்குதந்தை யை வாரிவெடுத்த விஷமேற்றிய முலையைக்கொடுங்க, அதுக்கை வடிவான அங்கண்ணனும் அவனெண்ணத்தைப்பற்றித் தவறும் விவரம் பிடியாடியே முலையுண்டதோல் அம்முலைவழியே அவன் உயிரையும் உண்டார் என்பது.

குவலயாபீடமென்கிற யானையைக் கொன்ற வரலாறு.

கிருஷ்ணனை வதைசெய்ய எண்ணங்கொண்ட கம்ஸன் தனது யாகமென்று ஓர் விபரணத்தைப்பிட்டு, அந்நூர் என்கிற பாங்குதோத் துறையைக்கொண்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணனையும் பலகாளைவிட தன் சுமத்திற் கு அழைத்தான். அவ்விருவர்களும் அவ்வண்ணமே அங்கு சென்று கம்ஸனுடைய அடாணைக்குச் செல்லுப்பொழுக, அவ்வாண்டிளவாசலில் கிருஷ்ணனைக்கால்வதற்காக விழுத்தம்பாடிருந்த குவலயாபீடமென்கிற யானை அதன் பாங்கனால் தூண்டப்பட்ட யுகத்தம் செய்யவருங்கால், ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் அங்குவிழ்ந்தம்

கொம்பைப்பிடுங்கி அக்கொம்பினாலேயே அந்தயானையை அடித்துக் கொன்றான்.

பகாஸூரனைக் கொன்ற கதைச் சுருக்கம்.

கம்ஸனால் ஏவப்பட்ட ஓர் அஸூரன் கொக்கின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து யமுனா நதிக்கரையின் அருகே சென்று அங்கு விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் கண்ணனை தன் அலகுகளால் எடுத்துவாயில் விழுங்க, கண்ணனும் அச்சமயம் ஆவன் நெஞ்சில் செல்லும்பொழுது தீபோல் எரிக்க, அதற்கஞ்சி அவ்வஸூரனும் அக்கண்ணனை வெளியே கக்கிவிட்டு தன் அலகுகளாலேயே உடம்பை குத்திக்கொல்வதற்கு முயற்சிக்க, அக்கண்ணனும் மிகுந்த சினங்கொண்டு தன் இருகைகளாலும் அதன் அலகுகளைப் பிடித்துக்கொண்டு அதன் வாயைக் கிழித்தெறிந்தான்.

கண்ணன் மருதிடைபோன வரலாறு.

கண்ணன் குழந்தையாயிருக்கும் தருணத்தில் துயரத்தை உண்டுபண்ணுகிற பலவிளையாடல்களைச் செய்துகொண்டு வந்தான். ஒரு நாள் யசோதை மிகுந்த சிரமத்துடன் கடைந்தெடுத்துச் சேமித்துவைத்த வெண்ணெயை, கண்ணன் களவு செய்து உண்பதைக்கண்ட யசோதை மிகுதியான கோபத்துடன் அக்கண்ணனைப் பிடித்து ஓர் குறுங்கயிற்றால் உரலில் கட்டிவைத்தாள். கிருஷ்ணனும் அவ்வுரலையும் இழுத்துக்கொண்டு தவழ்ந்து செல்லுகையில் வழியில் இருந்த இரண்டு மருதமரங்களின் இடையே சென்றார். அவரால் இழுக்கப்பட்ட உரலும் இரண்டு மரங்களின் இடையில் தடைபட்டு நின்றது. உடனே அதை வேகத்துடன் இழுக்க அம்மரங்கள் முறிந்து இருபுறமாய்ச் சாய்ந்து விழுந்தன. கம்ஸனால் ஏவப்பட்டு கிருஷ்ணனைக் கொல்லத் தகுந்த ஸமயத்தை எதிர்பார்த்து அம்மரங்களில் வாஸம் செய்துவந்த இரண்டு அஸூரர்களும் அம்மரங்கள் விழுந்தபோது அடிபட்டு மாண்டனர், என்பதாம்.

மாலுங் கருங்கடலே என்னோற்றாய்? வையகமுண்டாலினிலைத்துயின்ற வாழியான்—கோலக் கருமேனிச் செங்கண்மால் கண்படையுள், என்றும் திருமேனி நீ தீண்டப்பெற்று.

வைபகம்	உலகங்களை	கண்படைகள்	{ கண்வாயும் காலநீர்
உண்டு	அமுதுசெய்து		தம்
ஆலினிலை	வடபதார்த்தில்	என்றும்	எப்பொழுதும்
துயின்ற	உறங்கி	திருமேனி	{ அவனுடைய திரு
ஆழியான்	{ சகராபதத்தை		{ அடங்கிய
	{ டையடனும்	நீண்டபெற்று	{ தொடர்புபலிக்கப்
கோல	அழகியதான		{ பெற்ற
கருமேனி	{ கருப்பான வடிவத்	காதும்	{ (கரணம்) மயங்கும்
	{ தையுடையவனும்		{ கொண்ட
செம் கண்	{ சிவந்தகண்களை	கரும்படலை	{ கருப்பு நீர்முதல்
	{ டையவனுமான		{ கட்டிய
மால்	{ ஸர்வஸ்வாமியா	சீவந்தோற்	{ கண்வாயும் காலநீர்
	{ வன்	சூம்	{ தம்

பகவான் அவதரித்த காலங்களில் அவனைனோடிக் கப்பெறவில்லை யேயென்று கிழ் மூன்று பாகங்களால் வந்ததிலும். இப்பொழுது, அவதாரகாலங்களில் னோகிப்பதை ஆசைப்படுவதைக் காட்டிலும் அவனுடைய நித்ய ஸம்பந்தத்தை கிருப்பவனாகத் தோன்றினது, ஏனெனில் அவதாரங்கள் கிழ்து காலங்களில் தோன்றி வந்தவர்கூடியவைகள். அவைகளை ஆசைப்பட்டால் தோன்றிய காலங்களில் பகவானை அனுபவித்தும் பிறகு இறங்கவேண்டியதாய் வந்தன என்று யோசித்து பெருமானோடு நித்ய ஸம்பந்தத்தைப்பெற ஆலோசனை செய்தார். அதற்கு வாயத்தையுத்தேசியவனின் கருமாவாடுன் அவ்வித ஸம்பந்தத்தை அடைந்தவர் தன்னைப்பற்றி தெரியவருமென்று நினைத்து திருப்பாற்றாலைக்காரரிடமிருந்து யத்தால் பெருமானை நிண்டப்பெற்றதுமென்று இம்மாதிரி வந்திருக்கிறார். ஸர்வேச்வரனுடைய நித்யஸம்பந்தம் பெற்றவனாகியவன் தான் கொண்ட பாற்கடலை! ஒரு காலத்தில் இம்மாதிரி அவை செய்து ஆலிலையில் பள்ளிகொண்ட சகவாழ்வுகளை அடைந்த கருத்த திருமேனியை அலைகளாநிறைந்ததனால் எப்பொழுதும் கார்சித்துக்கொண்டு திருங்கிருமே! என்ற தவம் செய்து அதிலுள் தொடும்படியான பாற்பத்தைப் பெற்றும் என்கிறார்.

மாலும்:—பெருமான் சில காலங்களில் சிவந்தவாய்க்கிந்தும் இருக்கிறார். உன்னைவிடநிப் பிவிழ் ஸமயமோ கெந்ததே தீர்ச்சு. அதனால் மதங்கொண்டிருக்கிற கடலை! என்கிறார். கருங்கடலை

திருப்பாற்கடல் வெளுப்பு நிறமாயிருக்க கருங்கடலேயென்று வின
வியதற்குக் காரணம் யாதெனில், அதில் பள்ளிகொண்ட திருமா
லின் திருமேனியின் நிறத்தால் கருத்திருந்தபடியை நினைத்து.
அல்லது பகவதஸ்ஸாம்யம் பெற்றவர்கள் பெருமாளுடைய நிறத்தை
யும் பெற்றிருக்கவேண்டும் என்பதை நினைத்து. அல்லது நான்
அவன் பிரிவால் வெளுத்து ஏங்கியிருக்க நீ அவனுடைய ஸம்பந்
தத்தையடைந்து கறுத்த மாமைபெற்று விளங்குகிறாயே என்கிற
இரக்கத்தைக்கொண்டு ஆகவுமாம்.

பெற்றார் தளைகழலப்பேர்ந்தோர் குறளுருவாய்ச்
செற்றார் படி கடந்த செங்கண்மால்—நற்றா
மரை மலர்ச் சேவடியை வானவர்கை கூப்பி
நிரை மலர் கொண்டே த்துவரால் நின்று. (20)

பெற்றார்	{ தேவகி—வஸுதேவ ன் என்னும் தாய் தகப்பன்மாரின்	செம்கண்மால்	{ செந்தாமரைக்கண் ணான ஸர்வேச்வ ரனுடைய
தளை	கால்விலங்குகள்	நல்	நன்மைபொருந்திய
கழல	{ அலிழந்துபோம்ப டியாக	தாமரைமலர்	தாமரைப்பூபோன்ற
பேர்ந்து	{ கூராப்திபிலிருந்து கிளம்பி (கண்ண னாய் பிறந்து)	சேவடியை	சிவந்த அடிகளை
சூர் குறள் உரு வாய்	{ விலகணமான வா மநருபத்தையுடை யவனாய்	வானவர்	தேவர்கள்
செற்றார்	{ விரோதியானமஹா பலியால் ஆக்ரமிக் கப்பட்ட	கைகூப்பி	{ கைகளால் அஞ்சலி செய்து
படி	பூமியை	நிரை மலர் கொண்டு	{ இதழ்கள் நிறைந்த புஷ்பங்களைக் கொ ண்டு
கடந்த	{ அளந்துகொண்ட வனாய்	ஏத்துவர்	துதிசெய்வார்கள்
		ஆல்	{ ஆச்சரியம் (அல்லது வருத்தத்தைக்காட் டுகிறது)

திருப்பாற்கடல் பகவதஸ்ஸம்பந்தம் பெற்ற விஷயத்தில் அதிசய
மில்லை. ஸக்ரபிரயோஜனங்களை விரும்பும் இந்திரன் முதலிய
தேவர்களே அவனை ஸேவிக்கப்பெற்றார்களே, இப்பொழுது இப்
புதியிலுள்ளாரும் நானும் பெறவில்லையேயென்று சோகிக்கிறார்.

பெற்றார்—தன்னை மகனாகப்பெற்ற தேவநி வளாதேவர்களுடைய விலங்குகள் கழன்றுபோப்படி ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு கிருஷ்ணனாய் அவதரித்தவனும், மகாபலியால் தனக்கு ஸ்வாதீனமாக்கிக்கொண்ட பூமியை வாபதனும் வந்து அளந்து கொண்டவனுமான செங்கண்மாலின் தாமரை போன்ற திருவடிகளை தேவர்கள் வாஸனை நிறைந்த புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்து வந்தினார்கள். ஆல் என்ன ஆச்சரியம்.

பெற்றார் தளைகழல “தந்தைகாலில் பெருவிலங்கு தாளவிட” என்றபடி கண்ணன் அவதரித்தவுடன் தேவநி வளாதேவர்களையுடைய விலங்குகள் கழன்றன என்பதைப் பற்றியது. அல்லது திருவாய்ப்பாடியில் “முந்தை நன்முறை அன்புடைமகளிர் முறை முறை தந்தம் குறங்கிடையிருத்தி” என்றபடி அங்கண்ணனை எடுக்கப்பெற்றவர்களெல்லாம் ஸர்ஸா விலங்குகள் கழற்றினார்கள். என்பதைப் பற்றியதாம். அல்லது கிருஷ்ணனை பிள்ளை பென்றெண்ணிபவர்களின் விலங்குகள் நீங்கியவென்றால், அப்படி எல்லாப் பென்றேத்தும் நன்முடைய விலங்குகள் நீங்குவதில் ஜயமென்க, என்பதை காண்பிப்பதற்காகவுமாம்.

செற்றார்படிகடந்த சீகோதியான ஸாராயி தமக்குச் சேஷமென்று நினைத்த பூமியை அளந்து தன் சேஷித்துத்தம் காண்பித்தான்.

நற்றாமரை மலர் துளிர்ந்தி றான் அது உயர்ந்தவர், தீவனுகள் எப்பொழுதும் துன்றாத தாமரை புஷ்பப்போன்ற திருவடிகள்.

வானவர் பிரடோஜநாக்தாபார்களான தேவர்கள். தேவர்களே மண்ணாளந்தபொழுது அவன் திருவடியை வற்றப்பெற்றார்களே என்கிற ஆச்சரியம் “ஆல்” என்றும் அரைச்சொன்னான் காண்பிக்கப்படுகிறது. அல்லது தேவர்களுக்கும் நிகைத்த நடவடிகள் நமக்குக் கிடைக்கவில்லையே மென்கிற தாமதத்தைக் காண்பிப்பதற்காகவுமாம்.

நிறை என்பது வானவருக்கு அடைபொதிடாமக்கொள்ளில், தேவர்கள் திள் திளாமவந்து னேவித்தார்களென்று பொருள்

படும். மலருக்கு அடைமொழியாகக்கொள்ளில் இதழ்கள் நிறைந்த புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்தார்களென்பதாம்.

தேவகி வஸுதேவர்களுடைய விலங்குகள் கழன்ற கதைச் சுருக்கம்.

மதுராபுரியில் உக்ரஸேநன் என்றொரு அரசன் அரசாட்சி செய்துவந்தான். அவனுக்கு கம்ஸன் என்பாருரு புதல்வனுண்டு. அக்கம்ஸன் ஸாதுக்களான பெரியோர்களுக்குத் துன்பங்களையும் துஷ்டர்களுக்கு நன்மைகளையும் செய்துகொண்டு மிகவும் அதர்மம் நிறைந்த அஸுரனாய் விளங்கினான். அவன் தனது வலிமையினால் தனது தந்தையான உக்ரஸேநனையும் சிங்காசனத்திலிருந்து விலக்கி தானே அரசு புரிந்து வந்தான். பிறகு தனது ஸகோதரியான தேவகி விவாஹத்துக்குரிய வயதுள்ளவளாக, அவளை வஸுதேவருக்கு விவாஹம் செய்து கொடுத்து விவாஹம் முடிந்தபின் வஸுதேவரின் அரண்மனைக்கு தம்பதிகளை அழைத்துச் செல்ல விரும்பி சநுரங்க ஸேனைகள் பின்செல்ல உயர்ந்த ரதத்தில் அவர்களை அமர்த்தி தானே ஸாரதியாயமர்ந்து தேரை நடத்துங்கால், ஆகாயத்தில் பின்வருமாறு ஓர் அசுரீரி வாக்கு உதித்தது. அதாவது “ஓ முடனே! எவளிடத்தில் மிகுந்த அன்பினால் நீ இத்தேரை நடத்திச் செல்கிறாயோ அத்தேவகியின் எட்டாவது குழந்தை உன்னைக் கொல்லப்போகிறது” என்பதாம். அதைக் கேட்டு கம்ஸன் மிகுந்த கோபத்துடன், “எனது ஸகோதரி உயிர் தரித்தாலன்றோ இவள் பெற்ற மகன் என்னைக் கொல்லலாம்? இவளையே கொன்று விடுகிறேன்” என்று கத்தியை யுருவிச் செல்ல, வஸுதேவர் பல ஓரிதேவதேவதேவங்களைச் செய்து, கடைசியாக “இவளுக்குப் பிறந்த பிள்ளைகளை பிறந்தவுடனேயே உன்னிடம் கொணர்ந்து கொடுக்கிறேன். அவைகளைக் கொன்றுவிட்டால் உனக்கு பயமில்லை, இப்போது இவளை விட்டுவிடு” என்று சொல்லித் தனது பத்தினியை நீட்டுக்கொண்டார். பிறகு கம்ஸன் தன் ஸகோதரியான தேவகியையும் வஸுதேவரையும் சிறையிலடைத்து விலங்கிட்டு வைத்தான். வஸுதேவரும் பிறந்த குழந்தைகளை கம்ஸனிடம் கொடுத்து விட்டார். அவனும் அவைகளை பாதையில் மோதிக் கொன்று

விட்டான். இங்ஙனம் ஆறு குழந்தைகளைக் கொன்றான். பிறகு தேவகி ஏழாவது கர்ப்பம் தரிக்க, ஸ்ரீய: பதியான ஸர்வேச்வரன் தனது மாயையை ஏவி அத்தேவகியின் ஆறுமாத கர்ப்பத்தை இழுக்கும்படி செய்து வஸுதேவரின் மற்றொரு பத்னியான ரோஹிணீதேவியின் வயிற்றில் வைக்கும்படி செய்தான். ரோஹிணீ தேவியும் பிறகு ஆறுமாதம் அக்கருவைத் தாங்கி பலராமன் என்கிற குழந்தையை ஈன்றாள். தேவகியின் ஏழாவது கர்ப்பம் மறைந்து விட்டது என்றே கம்ஸனும் மற்றவர்களும் நினைத்தார்கள். பிறகு பகவான் தானே “பன்னிருதிங்கள் வயிற்றில் கொண்ட” என்ற படி தேவகி வயிற்றில் பனிரண்டு மாஸம் வஸித்து கிருஷ்ணன் என்ற பெயருடன் அவதரித்தான். அப்பகவான் அவர்களுக்கும் புதல்வனாகத் தோன்றியதும் கம்ஸனால் கட்டப்பட்ட விலங்குகள் அவர்கள் கால்களினின்றும் கழன்று விழுந்தன.)

நின்று நிலமங்கை நீரேற்று மூவடியால்
சென்று திசையளந்த செங்கண்மாதற்கு—என்றும்
படையாழி புள்ளூர்தி பாம்பணையான் பாதம்
அடையாழி நெஞ்சே! யறி. (21)

சென்று நின்று	{ (மாவலியின் வேள் வியில்)போய்நின்று	படை	ஆயுதம்
அம் கை	அழகான கையால்	ஆழி	சக்கரம்
நிலம்	{ பூதான ஜலத்தைப் பெற்று	ஊர்தி	வாஹனம்
நீரேற்று		புள்	கருடன்.
மூவடியால்	மூன்று அடிகளால்	ஆழி	கம்பீரமான
திசையளந்த	{ உலகங்களை தன்ன தாக்கிக்கொண்ட	நெஞ்சே	மனமே!
செம் கண்	{ சிவந்த கண்களை	அறி	{ திசைத் தெரிந்து கொள்
மாதற்கு	{ யுடைய எவ்வாமிக்கு	பாம்பணை	{ நாகணையான் திரு வமைய
என்றும்	எப்போதும்	யான் பாதம்	
		அடை	அடைந்திடலாம்

இப்படி எம்பெருமானுடைய ஸௌசீல்யம், ஸௌலப்யம், முதலிய குணங்களைச் சொல்லியபின், தன் உள்ளத்தை மோக்கி அவ்விசனை அநுபவிக்கப்பார், என்று ஏவுகிறார்.

நின்று நிலமங்கை உண்மையில் யாசிப்பவன்போல் வந்து மாவலியின்முன் நின்று தான ஜலத்தைப் பெற்று மூன்றடிகளால்

கிசைகளிற்சென்று சிறிதிடமும் விடாமல் அளந்து, அதனால் ஸந்தோஷித்து, அந்த ஸந்தோஷத்தால் சிவந்து மலர்ந்த கண்களையுடைய ஸ்வாமி யாரெனில் எப்பொழுதும் ஸுதர்சனமுவாணைப் படையாகக் கொண்டவனும், பெரிய திருவடியை (கருடனை) வாஹநமாகக் கொண்டவனும் திருவனந்தாமுவாணைப் படுக்கையாகக் கொண்டவனுமான நாராயணன் தான். என் மனமே அவனுடைய திருவடிகளையே உபாயமாகக் கருதுவாய். என்று உபதேசிக்கிறார்.

ஆழிநெஞ்சே, கம்பீரமான மனமே. நான் சொல்வதை நீயும் ஆலோசித்து அவனை பாமனென்று தேறித்தொழுவாய். நீ அவனிடம் சென்ற பின்னேதான் நான் நாவினால் அவன் திருநாமங்களைச் சொல்லி பிழைக்கவேண்டும். நீ முற்படச் சென்று தொழுவாய் என்பதாம்.

அறியு முலகெல்லாம் யானேயுமல்லேன்
பொறிகொள் சிறையுவண மூர்ந்தாய்—வெறிகமழும்
காம்பேய் மென்தோளி கடைவெண்ணெயுண்டாயை
தாம்பே கொண்டார்த்த தழும்பு. (22)

பொறிகொள் சிறை	{ பல வர்ணங்களையு டைய பக்ஷங்களை யுடைய	உண்டாயை	{ களவினால் புசித்த வுண்ணை
உவணம்	கருடனை	தாம்பே	{ கயிற்றைக் கொண் டு
உளர்ந்தாய்	{ கடத்துகிற ஸ்வாமி யே	ஆர்த்த	{ கட்டியதால் உண் டான
காம்பு ஏய்	{ மூங்கிலுக் கொப் பான	தழும்பு	காய்ந்தவ்ரணத்தை
மென்தோளி	{ மருதவான் தோள் கையுடைய யகோ தை	யானேயும் அல்லேன்	{ நான் ஒருவன் மாக் திரம் அல்ல
கடை	கடைந்த	உலகெல்லாம்	{ உலகிலுள்ளாரனை வரும்
வெறிகமழும்	நறு மணம் வீசுகிற	அறியும்	{ அறிந்திருக்கிறார் கள்
வெண்ணெய்	வெண்ணெயை		

இப்பாட்டில் ஸர்வேச்வரன் தன்னை படைந்தவர்களுக்கு எளிதானதிறதும்ன்றி நாடெங்குமறிய விதேயனாகவுமிருக்கிறான் என்கிறார்.

அறியும், பலநிறங்களுள்ள அழகியசிறகுநோயுடைய பக்தி
ராஜனை நடத்துகிறவனே! முங்கில்போல் பசுமைதங்கிய தோள்களை
யுடைய யசோதைப்பிராட்டி தன் கைகளின் மார்த்தவத்தையுள்
பாராமல் மிகுதியான சிரமத்துடன் கடைந்தெடுத்த வெண்ணையை
நீ களவால் வாரி விழுங்கியதைக்கண்டு குறுங்கயிற்றால் உன்னை
உரலோடு கட்டினபெற்றிமையை உலகெல்லாம் அந்ந்துநொண்டி
ருக்கிறதே! உன்னருளாலறிவு பெற்ற வெனக்குமாத்திரம் தானு
தெரியும்? உன்னுடைய பவ்யதைையை விரோதிகளுமகப்பட வளைத்
துலகுமறியாதோ! அப்பொழுது கட்டியதால் நேர்ந்த தழும்பு இன்
னும் உந்திருவுதரத்தில் தோன்றுகிறதே! என்று அவனுடைய
ஸௌலப்யத்தை விளக்கினார்.

நம் துயரங்களைத் தீர்க்கக்கருதி ஒருவனை அடைய விழும்பினால்
அடையப்படுமவனுக்கு பரத்வமும் ஸௌலப்யமும் தேவையானவை.
பரத்வமின்றி ஸௌலப்யமோ, அல்லது ஸௌலப்யமின்றி பரத்
வமோ நமக்குப் பயன்படாது. இரண்டுமுள்ள புருஷனைத் தான்
நாமடையவேண்டும். அவ்விரண்டு குணங்களும் திருமாளினிடம்
பொதிந்து கிடக்கின்றனவென்கிறார். “சிறையுணவுபூர்ந்தாய்”
என்பதால் பரத்வமும், “தாம்பேகொண்டார்த்த” என்பதால்
ஸௌலப்யமும் விளக்கப்பட்டதாகும்.

தழும்பிருந்த சார்ங்க நாண் தோய்ந்தவா மங்கை
தழும்பிருந்த தாள்சகடம் சாடி—தழும்பிருந்த
பூங்கோதையாள் வெருவப் பொன்பெயரோன் மாப்பி
வீங்கோதவண்ணர் விரல். (23) [உத்க

வீங்கு ஒகம் வண்ணர்	{ பெருகுகிற அலைக ளோயுடைய கடல் போல் நிறமுடைய பெருமாளுடைய	தோய்த்த தழும்பு	படித்த கம்பிப்படி
அம் கை	அழகிய கைகள்	இருந்த ஆம் தாள்	கையிருத்த நீருடைய
சார்ங்கம்	{ சார்ங்கமென்னும் வீல்லின்	சகடம் சாடி	{ சகடம் என்றால் ச தைத்த
நாண்	நாணகயிறு	தழும்பிருந்த	{ (அதனால்) தழும்பு புனிக்குத்த

விரல்	கைவிரல்கள்	பொன்பெய	{ இரண்யாஸூரனு
பூங்கோதை	{ அழகான கேசபாச	ரோன்	{ டைய
யாள்	{ த்தையுடைய பிரா	மார்பு இடந்த	{ மார்பை பிளந்தத
	{ ட்டி		{ னுலுண்டான
வெருவ	{ பயப்படும்படியான	தழும்பிருந்த.	{ தழும்பையுடைய
	{ (கோபத்துடன்)		{ வைகளாயிருந்தன.

ஓவதாரத்தில் ஒரு சமயத்தில் நேர்ந்த ஒரு செய்கையினால் ஸர்வேச்வரன் ஸூலபன் என்று நிர்ணயம் செய்யலாகுமோ? என்று வினவ, பல அவதாரங்களில் பல தடவைகளில் நேர்ந்த தழும்புகளால் அவன் ஸௌலப்யத்தைப் பாக்கப் பேசுகிறார்.

தழும்பிருந்த:—எம்பெருமான் ஸ்ரீராமனாய் அவதரித்து அரக்கர்களை அழிக்கத் தன் சார்ங்கமென்னும் வில்லில் அம்புகளைத் தொடுத்தாப் போர் புரியுங்கால் அச்சார்ங்கவில்லின் நான்கயிற்றால் அடிபட்டு கைகள் தழும்புடன் காணப்படுகின்றன. பெரிய பிராட்டியாரை யனைக்குங்கைகள் தழும்பால் விளங்குகின்றன. இதை யடியொற்றியே ஸ்ரீ தேசிகனும் “ஆஜாநுலம்பிபிரலங்கிருத ஹேதி ஜாலை: ஜ்யாகாதராஜிருசிரை: ஜிதபாரிஜாதை: | என்றும் காந்தோதாரைரய மீஹ புஜை: கங்கண ஜ்யாகிணங்கை: | என்றும் ஸ்தோத்திரங்களில் அருளிச் செய்தார். திருவ்ணாவதாரத்தில் சகடாஸூரனை வதைத்ததால் நேர்ந்த காயம் திருவடிகளில் விளங்குகிறது. நாஸிற்றமனாய் வந்து இறையமகலகில்லாத் திருமகனும் கூசும்படி ஹிரண்யகசிபுஷடன் போர் செய்கையில் நேர்ந்த வ்ரணங்கள் உன் கைவிரல்களில் தென்படுகின்றன. இப்படி அவதாரங்கள் தோறும் செய்த ரக்ஷண வியாபாரத்தால் அவன் திருவுடம்பு முழுவதும் தழும்புடனான தோன்றுவதால் அவன் ஆச்ரிதபவ்யன் என்பதை அவ்விசனாலும் அக்ஷேபம் செய்ய முடியாதென்ப கிறார்.

சகட முதைத்த கதை.

நந்தகோபனா டய இல்லத்தில் பகவான் கண்ணென்றும் குழந்தையாய் வள ருங்கால் ஒரு நாள் யசோதை தனது கிருஹத்தில் ஒரு வண்டியின் கீழே தொட்டி ஸிட்டு அத்தொட்டியில் கண்ணனை உறங்குர்ப்படி செய்து தான் ஸ்நானம் செய்யச் சென்றவள

வில், கம்ஸனால் தூண்டப்பட்ட அஸூரன் ஒருவன் அவ்வண்டியில் பிரவேசித்து கண்ணன் உடம்பில் விழுந்து கொல்ல வேணுமென்று நினைக்க, அதை யறிந்த கண்ணன் குழந்தைகள் பாலுக்கு அழுவது போல் அழுது தன் கால்களை உதைத்துக்கொண்டார். அந்தவுதை அவ்வண்டியில் படவே அவ்வண்டி கீழேவிழ அதில் அநுபவேசித்தவஸூரனும் கீழே விழுந்து மாண்டான் என்பதாம்.

விரலோடு வாய் தோய்ந்த வெண்ணெய் கண்டு, ஆய்ச்சி உரலோடு றப்பிணித்த நானு—குரலோவா தேங்கி நினைந்தயலார் காண விருந்திலையே?

ஓங்கோதவண்ணா! வரை.

(21)

விரலோடு	கைவிரல்களோடு			(நினைவும்) அவ்வெண்ணெயையே நினைத்துக்கொண்ட
வாய்	திருவதரத்திலும்	கினைந்து		
தோய்ந்த	படிந்திருந்த			
வெண்ணெய்	வெண்ணையை	அயலார்காண		{ பிழைக்கலாகும்
ஆய்ச்சிகண்டு	யசோதைபார்த்து			{ பார்க்கும்படி
உரலோடு உற	உரலோடு இறுக்கி	இருந்திலையே		இருந்தாயல்லவா?
பிணித்த		ஓங்கு ஓதம்		{ பெருகிக்கிடக்கிற
நானு {	கட்டின ஸமயத்திலே			{ கடல்போன்ற திறம் கண்டவனாய்
குரல்	அழுகை			
ஓவாது	ஓயாமல்	உரை:		{ உரைப்பது
ஏங்கி	வருத்தி			{ சொல்வது.

இப்படி ஸர்வேச்வரனுடைய திருமேனியில் பந்தம் நிகழ்ந்து பவ்யனாய் இருக்கும் தன்மையை காண்பிக்கிற பல தழுப்புகள் காணப்படுகின்றன என்று சொல்லியபின், அவ்விசை அத்தழுப்புகளை மறைக்க நினைத்த வளவில், அவனைக் கூப்பிட்டு நீ எவ்வளவு மறைத்தாலும் யசோதைமால் கட்டுண்டு கிடந்ததனால் உண்டான தழும்பை உன்னாலும் மறைக்க முடியாது, என்று சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில்.

விரலோடு-கடல் போன்ற திருமேனியையுடைய கண்ணனே! யசோதைப் பிராட்டி கெடுங்காலம் கடைந்து எடுத்த வெண்ணெயை களவு செய்து அழுது செய்த உன்னை கேரில் பார்க்கிறதற்கு உடனே உரலோடு சேர்த்துக் கட்டிய காலத்தில், ஓயாமல் அழுதுகொ

ண்டு ஏங்கி, மீண்டும் வெண்ணையை எவ்வண்ணம் திருவேதென்று நினைத்துக்கொண்டிருந்த உனது நிலைமையை, ஊரிலுள்ளாரெல்லாரும் காணவில்லையா ; நீ உண்மையாகக் சொல்லு. இதை உன்னால் மறைக்க முடியுமோ ? மறைத்தாயாகில் நீ உரலை இழுத்துச் சென்று இரண்டு மருதமாங்களைச் சாய்த்த உனது வீரச்செயல் எங்ஙனம் உண்மையாகும் ?

விரலோடு:—களவு செய்த வெண்ணெய் கையில் சிறிதாகிலும் தங்கியிருந்தால் யசோதை அறிந்துகொள்வளோ ! என்று அஞ்சி கைவிரல்களையும் தனது வாயில் பொகட்டுக்கொண்டு கையில் சிறிதும் ஒட்டாதபடி வெண்ணெயை அழுது செய்தான்.

உரலோடு;—உரல் வேறு கண்ணன் வேறு என்று காணமுடியாதபடி பினைத்துக் கட்டினான்.

குரல் ஓவாது:—உடனே அக்குழந்தை ஓயாமல் அழுதுகொண்டிருந்தது.

ஏங்கி:—அதன் பின் யசோதை இதோ இக்கோலைப் பார்த்தாயா ? அழுதால் மீளவும் அடிப்பேன் என்று சொல்ல அதற்கு பயப்பட்டது போல ஏங்கியிருந்தான்.

நினைந்து:—அந்த நிலைமையிலும் மறுபடியும் வெண்ணெயைத் திருடும் மார்க்கத்தையே சிந்தித்திருந்தான்.

அயலார் காண:—இதற்கு முன் நிருஷ்ணன் எவர்களுக்கு துயரங்களை உண்டுபண்ணி யிருக்கிறானோ அவர்களெல்லோரும் யசோதை இவனை சிஷித்தது தகுந்தான் என்று மகிழ்ந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

உரை:—இப்படி நீ ஒரு பெண்மணியால் கட்டுண்டு அழுதது ஸர்வசந்தான உனக்கு நீ குறையாகாதோ சொல்லு ? என்கிறார். இப்படி வினாவினதால் அவனுடைய எளிமை நமக்கு விளக்கியதாயிற்று.

உரைமேற் கொண்டென்னுள்ள மோவாது, எப்போ
வரைமேல் மரதகமே போல—திரைமேல் [தும்
கிடந்தாணைக் கீண்டாணைக் கேழலாய்ப் பூமி
யிடந்தாணை யேத்தி யெழும் (25)

வரைமேல்	ஒரு மலையின்மேல்	பூமி இடந்தா	{ பூமியைத்தூக்கின
மரதகமே	{ மரதகப் பச்சைம	னை	{ வலுமான பரமனை
போல	{ ணிபோல்	என் உள்ளம்	{ என்னுடைய மன
திரைமேல்	{ திருப்பாற்கடலின்	ஒவாது	{ ஸ்மானது
	{ மேல்	எப்போதும்	{ ஓயாமல்
கிடந்தானை	சயனித்தவனும்	மேல் உரை	{ உயர்ந்த வாசகங்
கீண்டானை	{ (ஹிரண்யாஸூர	கொண்டு	{ கள் கொண்டு
	{ னை) பிளந்தவனும்	ஏத்தி	{ துதிசெய்து
கேழலாய்	வராஹமாய்	எழும்.	{ உஜ்ஜீவிக்கும்.

கீழ்ப்பாசரத்தில் யசோதை கட்டிய ஸமயத்திலும் அவன் வெண்ணொயையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தானென்பதை, தான் அதுஸந்தித்து, அவன் எப்படி பந்தர்களுடைய ஸம்பந்தம் பெற்ற வஸ்துவில் ஆசையுடனிருக்கிறானோ! அவ்வண்ணமே நாமும் அடைய வேண்டியவனான பரம புருஷனையே தியானிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து, இப்பாட்டில் தன் அநுபவத்தை வெளிப்படுத்து.

உரை மேல்:—ஒரு வெண்மைமான மலையின் சிகரத்தில் மரதக மணி விளங்குவது போல் திருப்பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டவனும், நரசிங்க உருவுடன் வந்து இரவியனைக் கீழித்தெற்றித்தவனும், வராஹமாய் வந்து பூமியைக் கீண்டெடுத்தவனான நாமனான எனது மனம் உயர்ந்த சொற்களைக் கொண்டு அந்த சொந்த உதவால் நன்மையை யடைகிறது. இவ்வுலகில் மற்றொரு நூல் இவ்வியோபாய் யத்தைப் பெற்றார்களோ? என்கிறார்.

உரைமேல் கொண்டு:—மனம் ஸர்வேவபீஷம் சொல்லக் கூடிய திருநாமங்களை உதனியாகவைத்தற்கொண்டு அவனை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறது என்றபடி. - மேல்உரை கொண்டு என்று ஆந்மயமாகில் “பாலேய் தமிழர் இசைகாரர் பத்தர் பாடிப் பூமிப்” என்பது போல் செந்தமிழ்க் கவிகளாலும் நான விகரங்களாலும் பத்தி மான்களாலும் கொண்டாடத் தகுந்த பெருமை வாய்ந்த கவி மீளக் கொண்டு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறது என்றபடி.

கீண்டானை:—பிளந்தானை என்று பொருள். “தழும்பி நந்த”

என்கிற கீழ்ப்பாசரத்தில் நரசிங்கனைச் சொல்லியிருப்பதால் இங்கு இரணியனைப்பினந்தானென்று பொருள்கொள்க !

“கிடந்தானைக் கீண்டானை” என்கிற இரண்டு பதங்களையும் சேர்த்துப் பார்த்தால், “திருப்பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டு உறங்குங் காலத்திலும் பக்தர்களுடைய விரோதிகளை ஸம்ஹரிப்பதில் சிந்தையுடனேயே இருக்கிற” என்கிற பொருள் கிடைக்கும். “திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கை படுக்கையாவதும் ஆர்த்தநாதம் செவிப்படுமளவில்” என்கிற ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் இவ்வர்த்தம் தோன்றுகிறது.

கேழலாய் பூமியிடந்த கதை.

ஹிரண்யாக்ஷனென்பானொரு கொடியவனுரன் தனது பராக்ரமத்தால் பூமியை பாயாகக் சுருட்டிக்கொண்டுபோய் பாதாளலோகத்தில் ஒளித்து வைத்தான். அப்பொழுது தேவர்களும் ருதிகளும் எப்பெருமானிடம் சென்று அவ்வனுடைய கொடிய செயலால் வருந்தியதை விண்ணாப்பம் செய்ய, பகவானும் பன்றியின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு மிகுந்த வேகத்தாடன் கடலில் புருந்துசென்று பாதாள லோகத்தை யடைந்து, ஹிரண்யகசிபுவின் ஸ்நேஹாதலான அவ்வனுனை தனது கோப்பற்களால் சூத்திக்கொன்று விட்டு, அப்பூமியைத் தனது பற்களில் வைத்துக்கொண்டு கிளம்பி மறுபடியும் பூமியை முன்போல் வைத்த ருளித்தான்.

எழுவார் விடைகொள்வா ரீன்றுழாயானை

வழுவா வகை நினைந்து வைகல்—தொழுவார்

வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே, வாணோர் மனச் சுடரைத் தூண்டும் மல்ல. (26)

வழுவார்	$\left\{ \begin{array}{l} \text{சூசுப்பட்டபொருக்கள் கிட்டியதன் பெருமானை விட்டுப்போதும் பூசுவாரிகாமர்கள்} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{கடல் ஓடியானை} \\ \text{வழுவாவகை நினைந்து} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{அழகிய திருக்கடலாலை மூடியவர்கள்} \\ \text{(சூசுமயமும்) விட முடியாத மார்க்கத்தை கிடைத்தது} \end{array} \right.$
விடை கொள்வார்	$\left\{ \begin{array}{l} \text{கைவல்லம் கிடைத்தபின்பு அறமதி பெற்றுப் போகிற கேவலர்கள்} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{வைகல்} \\ \text{தொழுவார்} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{நினைத்தோறும்} \\ \text{(எனவிக்கிற பகவத்காமர்கள் தும்மலர்களோடைய)} \end{array} \right.$

வினைச்சுட	{ பாபங்களாகிற அக்	மனச்சுடரை	{ மனமென்கிற வின
ரை	{ நியை		{ க்கை
நந்துவிக்கும்	{ அணையும்படி செய்	தூண்டும்	{ தூண்டுகிற (தூய
	{		{ ல்கதும்படி செய்
வேங்கடமே	{ திருவேங்கட மெ	மலை.	பர்வதம்.
	{ ன்கிற மலையே		
வானோர்	{ நித்யஸூரிகளு		
	{ டைய		

கீழே பல அவதாரங்களைப் புகழ்ந்து பேசினார். இனி அவ்வவ தாரங்களைப் பேசுவதைக் காட்டிலும் நமக்கு அதுபவிக்கும்படியான அவதாரத்தையே நாம் தேடுவோமென்று நினைத்தார். அவ்வவதா ரம் அர்ச்சாவதாரமென்றே நினைத்து அவைகளுள் யாவரும்பும் அருள்புரிந்து நிற்கும் திருவேங்கடநாதனை இப்பாசரத்தில் போகி றார்.

எழுவார்:—மேன்மேலும் ஆசைப்படுகிறவர்கள் என்று பொ ருள். எழுந்து போகிறவர்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இவ்விருவகையாலும் ஐச்வர்யத்திற்காக பெருமானைத் தொழுக அது கிடைத்தபின் பெருமானை விட்டுச் செல்லுகிற ஐச்வர்யகாரி கள் சொல்லப்பட்டார்கள்.

விடை கொள்வார்: உத்திரவு பெற்றுக்கொண்டு போகிறவ ர்கள் என்று பொருள். பெருமானைக் குறித்து நீ வேண்டாம் காங் கள் ஜீவாத்மாவை அதுபவிக்க வேண்டும்; என்கிற எண்ணத்த டன் வணங்கி அவ்வதுபவம் கிடைத்த பின் பெருமானிடம் உத்த ரவு பெற்றுப் போகிற கைவல்ய காமர்கள் சொல்லப்பட்டார்கள்.

ஈன்றுழாயனை + தொழுவார்:—வேறு ஒரு பொருளைப் வேண் டாமல் பகவானையே வணங்குகிற மோகஷமாமர்கள் சொல்லப் பட்டார்கள்.

ஆகவே ஐச்வர்யத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கும் கைவல்யம் தீர்த்திகளுக்கும் மோகஷத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கும் பாபத்தொகை க்கு அனுக்ரஹம் செய்துகொண்டு சசன் நித்யவாஸம் செய்து நித வேங்கடமலையே, நித்ய ஸூரிகளுந்து வியப்பை உண்டாக்கிறதே.

வினைச்சுடரை:—பாபங்களாகிற தெருப்பை அணைக்கிற திரு வேங்கடம். ஐச்வர்யத்தை விரும்புகிறவர்களுந்து ஐச்வர்யம் வந்து

வதற்கு இடையூறுக இருக்கிற பாபங்களை நாசம் செய்கிறது. கை வல்யார்த்திகளுக்கு ஜீவாத்மாவை அனுபவிக்க இடையூறுக இருக்கும் பாபங்களைப் போக்குகிறது மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கு மோக்ஷவிரோதியான பாபங்களைப் போக்குகிறது என்கிறார். இந்த அதிகாரிகளுடைய பாபங்களைப் போக்குவதற்கு திருவேங்கட மென்கிறமலையே போதும். அதில் வாசம் செய்யும் பகவானுடைய உதவியும் வேண்டாமென்பது பொருள். இத்தால் ஸர்வேச்வரனைக் காட்டிலும் அவனுக்குப் பிரியமான வஸ்துக்களை நமக்குப் ப்ராப்யம் என்பதாயிற்று.

பாபங்களாகிற விளக்கை அணைக்கும் திருவேங்கடம் நித்ய ஸூரிகளுடைய மனமாகிற விளக்கை தூண்டி எரியச்செய்கிறது. நித்ய ஸூரிகளும் திருவேங்கடத்தில் பகவானேனேவித்து இங்குள்ள நீர்மையை நினைத்து மிகுந்த ஆச்சர்யத்தை அடைகிறார்கள் என்பது தீரந்தபொருள்.

மலையால் குடைகவித்து மாவாய் பிளந்து

சிலையால் மராமரமேழ் செற்று—கொலையானைப்

போர்க்கோ டொசித்தனவும் பூங்குருந்தம்சாய்த்தனவும்
கார்க்கோடு பற்றி யான் கை. (27)

மலையால்	{ கோவர்த்தன பர்வ தத்தை	பொர்	{ சண்டைக்கு கருவி யான
குடைகவித்து	{ குடையாகதரித் தும்	கோடு	தந்தங்களை
		ஒசித்தனவும்	முறித்தனவும்
மாவாய்பிள ந்து	{ துதினாவடிவுடன் வந்தசேகரியினுடை யவாயைக்கிழித் தும்	பூ குருந்தம்	{ புத்தபித்த குருக்கத் தி மாத்தை
சிலையால்	வில்லால்	சாய்த்தனவும்	{ கீழே விழும்படி செய்தனவும் (எவையெனில்)
மராமரம் ஏழ் செற்று	{ ஏழு ஸாலமரங்களை நசித்துப் பொகட் டும்	கார்க்கோடு	{ மேகம்போல் சப் தத்தையுடைய சங்கை
கொலையானை	{ அயலாரைக்கொலை செய்கிற குவலயா பீடமென்னும் யா னையின்	பற்றியான் கை.	ஏந்துகிறவனுடைய திருக்கைகள்.

கீழ்ப்பாசரத்தில் திருவேங்கடமலையே நம் வினைகளைப் போங்கு
மென்று சொல்லி இப்பாட்டில் அம்மலையில் நித்யவாஸம் செய்யுந்
ஸ்ரீநிவாஸனை ஸேவித்து அவருடைய திருக்கைகளின் ஸௌந்தர்ய
த்தில் ஈடுபட்டு அக்கைகள் செய்த அரிய செயல்களைக் கொண்டா
டுகிறார்.

மலையால்:—இந்திரன், கோவர்த்தன மலைக்கு இட்ட கிருத்
தைப் பொறுக்காமல் மலையினால் திருவாய்ப்பாடியைத் துன்புறு
த்திய வளவில், அம்மலையில் நின்றும் காப்பதற்காக கோவர்த்தன
மலையைக் குடையாகத் தூக்கினான்.

மாவாய்:—கம்ஸனால் ஏவப்பட்டுவந்த கேச என்னும் அஸு
ரனை வாயைப்பிளந்து கொன்றான்.

சிலையால்:—முன்பு ராமாவதாரத்தில் ஸாந்திவனத்து கம்பி
க்கை உண்டுபண்ணுவதற்காக ஏழு ஸாலவிருகங்களையும் கொலைத்
தான். “கொலையாளை” குவலயாபிடமென்றும் யானையை, அடித்
தந்தங்களைப் பிடுங்கியே அடித்துப் கொன்றான். “பூவந்தருந்தி” என்
றாகப்பூத்துச் செழித்து வளர்ந்திருந்த குடிந்த மடத்தை வனமலால்
வலியப் பிடித்து இழுத்து சாய்த்துத் தள்ளினான். இப்படி ராம
கிருஷ்ணாத்யவதாரங்களைச் செய்த வாஸுதேவன் திருவேங்கட
மலையில் யாவருக்கும் அருள்புரிய நின்றனொண்டி நங்கி ழன். என்
பது கருத்து.

கார்க்கோடு:—கீழ்ச்சொல்லிய செயல்களை மெல்லாய் நினை
ங்கடமுடையானுடைய திருக்கையே மாற்றொழுவதின் உதவியின்றி
செய்தது என்பதாம். அக்கை மேகம்போல் முழங்கிப் பந்தத்
தோடு கூடிய பாஞ்சஜன்யத்தை எப்பொழுதும் தரித்தும் கொண்டி
ருங்கிறது. இந்த அடைபொழியால் கீழ்ச்சொல்லிய எயிலங்களை
மெல்லாம் அவனுடைய இடத்தைமே செய்தென்று போன்றி
றது. அதலால் இப்பெரிய காரியங்கொல்லார் இவ்வகையால்
செய்யப்படுமவை போல் கிறிஸ் தியரின்நி செய்யப்பட்டவை என்
பது விளங்கும்.

கார்க்கோடு:—கருத்த மேகத்தின் கிழை எங்கள் மந்திரப்
போல் அவன் திருமேனியில் பாஞ்சஜன்யத்தின் அழகம் அழகாகி
கப்பட்டது என்றும் சொல்லலாம்.

கேசி:—கேசி முதலான தன்னை எதிர்த்து வந்தவர்களை அழித்தும், இந்திரனை மாத்திரம் ஹிம்ஸை செய்யாமல் அவன் செய்த துன்பத்திலிருந்து தன்னையும் தன்னைச் சேர்ந்தவர்களையும் ரக்ஷித்துக்கொண்டான்.

இந்திரனை மாத்திரம் அடிக்காமல் இருந்ததற்குக் காரணம் அவன் தெய்வப் பரக்ருதி என்று நினைத்தே. தெய்வப்பரக்ருதியாக விருந்தால் என்றேனும் ஒருநாள் பகவத் பக்தி உண்டாகிவிடும். ஆஸூரப் பரக்ருதி எப்பொழுதும் தெய்வமில்லை யென்பானாதலால் அவனை அழித்தே தீரவேண்டும்.

மலையால் குடைகவித்தது

திருவாய்ப்பாடியில் இடையர்கள் வழக்கமாய் இந்திரனுக்குச் செய்யும் விருந்தை கிருஷ்ணன் நிறுத்திவிட்டு அவ்விருந்தை பசுக்களை செழித்த புற்களால் ரக்ஷிக்கும் கோவர்த்தனமலைக்குப் படைக்கும்படி செய்தான். அதனால் மிகுந்த கோபங்கொண்ட தேவேந்திரன் எழு காளமேகங்களையும் மழை பெய்யும்படி செய்து திருவாய்ப்பாடியை அழிக்க நினைத்தான். அம்மலையால் இடையர்களும் பசுக்களும் கன்றுகளும் மிகுந்த கஷ்டங்களையடைய கண்ணிரான் அந்த கோவர்த்தனமலையைத் தனது கையால் தூக்கி குடையாகப்பிடித்து அத்திருவாய்ப்பாடியில் ஒரு சிறு திவலைகூட விழாமல் காத்தருளினான்.

மாவாய்பிளந்த வரலாறு.

கம்ஸனால் தூண்டப்பட்ட கேசி என்னும் அஸூரன் கிருஷ்ணனைக் கொல்வதற்காக குதிரை வடிவத்துடன் அவனை விழுங்கச் சென்றான். கிருஷ்ணனும் குழந்தைகள் சிறியபொந்துகளில் கையைவிட்டு விளையாடுவதுபோல் அக்குதிரையின்வாயில் கையை நுழைத்து இருமிளவாகக் கிழித்து அவ்வஸூரனைக் கொன்றான்.

சிலையால் மராமரம் எழ்சேற்றது.

ஸ்ரீ ராமபிரான் ஸூக்ரீவனுக்கு வாலியைக் கொன்றுவிடுவதாக சபதம் கூறியபின்பும், ஸூக்ரீவன் வாலியின் வலிமையை நினைந்து நம்பிக்கையின்றியிருக்க அதையறிந்த ராமபிரான் உனக்கு நம்பிக்கையுண்டாகும்படியாக ஏதேனும் ஒரு காரியத்தை ஏவுவாய் என்று

சொல்ல, அவனும் ஸமீபத்தில் கிடந்த துந்தியி என்ற அஸுரன்
டைய எலும்பை தூக்கி எரியும்படி ஏவினான். மாமனும் தனது
இடதுகாலின் கட்டைவிரலால் அதை வெகுநூலாய் தூக்கியெறி.
அதிலும் நம்யிக்கையின்றி ஏழு ஸாலவிருகஷங்களையும் தூக்கி மாமன்
த்தால் அடித்தால் நீ வாலியைக் கொல்ல ஸமர்த்தன் என்று சொல்
ல அவ்வண்ணமே தனது வில்லில் ஓர் அம்பைத் தொடுத்தான். அது
வேழு மரங்களையும் ஒரு நொடிப்பொழுதில் துளைத்தான். அவை
கண்டு ஸுகீர்வனும் பெருமகிழ்ச்சியை உடைந்தான்.

பூங்குருந்தம் சாய்த்தது.

கிருஷ்ணன் வழக்கமாய் புஷ்பம் பறிக்க நினைத்தான். அது
ஓர் குருந்தமரத்தில் ஓர் அஸுரன் தங்கியிருந்தான். அங்கு தங்கியிருந்த
கொல்ல நினைத்திருக்கையில் அதையறிந்த மாவான் பொய்த்துத்
தன் அம்மரத்தை கைகளால் சாய்த்துக் கிழே தள்ளினான். அப்பொழுது
அதிலிருந்த அஸுரனும் மண்டான்.

கைய வலம்புரியும் நேமியும், கார்வண்ணத்
தைய மலர்மகள் நின்னாகத்தான்—செய்ய
மறையான் நின்னுந்தியான் மாமனின் பூண்டெய்த
இறையான் நின்னாகத்திறை. (28)

கார்வண்ணத்து	{ மேகம்போன்ற நிற தையுடைய	நின் உத்தியான்	{ மலர்மகன் தையுடைய
ஐய	ஸ்வாமியே!	மாமனின் பூண்	{ மலர்மகன் தையுடைய
வலம்புரியும்	பாஞ்சஜன்பழம்	மாமனின் பூண்	{ மலர்மகன் தையுடைய
நேமியும்	சக்கரமும்	மாமனின் பூண்	{ மலர்மகன் தையுடைய
கைய	{ உன்கையில் குடி கொண்டன	துறையான்	மாமனின்
மலர் மகள்	{ பூவில்பிறந்த திரு மகள்	நின் ஆகத்தான்	உன் உடம்புதான்
நின் ஆகத்தான்	{ உன் மார்பிலிருக்கி ருள்	துறை.	{ மருபாகத்தன்மை செய்தான்
செய்ய மறையான்	{ குற்றமற்றவேகத் தையுடைய நான்மு கன்		

கையவலம்புரியும்:—அந்த ஸர்வேச்வரனுடைய ஐச்வர்யத்தின் பெருமையைப் பேசுகிறார். மேகம்போன்ற குளிரந்த திருமேனியையுடைய ஸ்வாமியே! ஸ்ரீபாஞ்சஜன்ய ஆழ்வானும் ஸுதர்சனாழ்வானும் உனதுகைகளில் வலிக்கிறார்கள். பூவில் பிறந்த பெரியபிராட்டியார் உன்னுடைய திருமார்பிலே குடிகொண்டிருக்கிறாள். நீ பாதேவதையென்று சொல்லுகிற வேதங்களை தனாகக்கொண்ட பிரமன் உன்நாபியின்கமலத்தில் வலித்துக்கொண்டிருக்கிறான். திரிபுராஸூர ஸம்ஹாரம் செய்த ஈச்வரனென்று எல்லாராலும் கொண்டாடப்பட்டிருக்கிற நாதன் உன்னுடைய திருமேனியின் ஒருபாகத்தில் இருக்கிறான். உன் ஐச்வர்யத்தின் பெருமை இங்ஙனம் விளங்குகிறது.

கையவலம்புரியும்:—அவன் தரித்த சங்கு சக்கரங்களை அவன் பாதேவதை என்று காட்டுகின்றன.

மலர்மகள்:—அவருடைய அனுகூலத்தால் பிரஹ்ம இந்த மாதிரி ஸ்தானங்களளவான ஐச்வர்யங்களெல்லாம் ஒரு நீசனான ஜீவனுக்கும் எளிதில் கிடைக்கின்றனவோ! அந்த பிராட்டியே உன்னைவிடத்தொரியேனென்று உன் உடம்பிலே கோயில்கொண்டிருக்கிறாள்.

மறையான்:—ஸிநுஷ்டி கர்த்தாவான சூர்முகன் உன் நாபியில் குடிகொண்டிருக்கிறான்.

மாமதிள்:—திரிபுராஸூரனைக் கொன்றதால் ஈசனென்று பெயர்படைத்த நாதனும் உன் உடம்பில் இருக்கிறான். இப்படி பிரஹ்ம நாதாதிகளே உன் உடம்பைப்பற்றிக் கிடக்கின்றனவென்றால் உன்னுடைய பெருமை எவ்வளவு மேலானது! என்று திருவேங்கடநாதனுடைய ஐச்வர்யத்தில் கண்ணைத்துப்பேசினார்.

மாமதிள் முன்றெய்த இறையான் கதை.

சிவபெருமானுடைய புதல்வனான ஸுப்ரமணிய ஸ்வாமியால் கொல்லப்பட்ட தாரகாஸூரனுக்கு முன்று பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வித்யுந்மாலி, தாரகாஷ்டன், கமலாஷ்டன், என வழங்கப்படுவார்கள். அம்மூவரும் நான்முகக்கடவுளைக் குறித்து அரும் பெருந்தவம் செய்து அகனால் திருப்பதியடைந்த நான்முகனிடமி

ருந்து பலவாங்களை வேண்டிப்பெற்று, ஆகாயத்தில் பறக்கும் வளம்
மைபொருந்திய மூன்று பட்டினங்களைப் பெற்றார்கள். அம்மூவ
ரும் அந்தநகரங்களுடன் பறந்துசென்று நினைத்தவிடங்களில் வட
கார்ந்துகொண்டிருந்தார்கள். அதனால் பலபிரானைகள் அழிந்தபொ
யின. இங்ஙனம் அம்மூவரும் இவ்வுலகத்தையே அழித்தல்
கொண்டுவருங்கால் தேவர்களும் ரிஷிகளும் ருத்ராளை வணங்கி இம்
கொடிய செயலைத்தெரிவிக்க ருத்ரனும் அவ்வஸுரர்களைக்கொண்ட
மூயன்று, தனக்கு, பூமியைத்தோகவும், சந்திரஸகிரியர்களை பறத்
தின் சகரங்களாகவும் வேதங்களைக் குதிரைகளாகவும் பிராணிகளை
னைத் தேர்ப்பாசனாகவும் மேருபர்வதத்தை வில்லாகவும் அக்ரோஷனை
நாணகபிராகவும் விஷ்ணுவை அம்பாகவும் காற்றை அம்பின் சிறக
கவர் அக்னியை அம்பின் நுனியாகவும் அமைத்துக்கொண்டு அந்
தம் செய்யச்சென்று யுத்தாரம்பத்தில் அட்டஹாஸம் செய்தார்.
அந்தஹாஸத்திலிருந்து நெருப்புக்கிளம்பி அம்மூன்று அஸுரர்கள
யும் எரித்துக்கொன்றது.

இறையும் நிலனு மிருவிசும்பும் காற்றும்
அறைபுனலும் செந்தீயுமாவான்—பிறைமருப்பின்
பைங்கண்மால் யானைப் படுதுயரங்காத்தளித்த
செங்கண்மால் கண்டாய் தெளி. (29)

இறையும்	பரமபதநாதனும்		
நிலனும்	பூமியும்	மால்யானை	{ ஓகக்காயத்தின் செயுள்ளதெய்வ விஜயத்தின்
இருவிசும்பும்	{ அகலமான ஆகாச மும்		
காற்றும்	வாயுவும்	படுதுயரம்	{ அழைக்கப்பட கிற தக்கத்தின் அம்
அறைபுனலும்	சப்திக்கிற ஜலமும்	காத்து அளித்த	{ எளித்த கருவ தத
செந்தீயும்	சிவந்தநெருப்பையும்		
ஆவான்	{ பிரகாரமாகவுடைய பெருமான்(லீலாவி பூதிநாதனுமானவன்)	செம்கண் மா ல்கண்டாய்	{ சிவந்தகண்களைப் டைய பூதிநாதனின் வகை?
பிறை	சந்திரகலைபோன்ற		
மருப்பின்	{ கொம்புகளையுடை யதும்	தெளி.	{ தூத அறந்த கொள்.
பைங்கண்	{ அழகிய கண்களையு டையதும்		

அவனுடைய ஐச்வர்யத்தைக்கண்டு நாம் அவனிடம் எப்படிக்கிட்டுவதென்று பயப்படவேண்டாம். அவன் தன்னிடத்தில் அன்புள்ளவர்களிடம் ஆசையுடன் அவர்களின் துயரங்களைப்போக்கிகாப்பதே ஸ்வபாவமாகக்கொண்டிருக்கிறான். ஆதலால் யாவரும் அவனை அணுகலாமென்கிறார்.

இறையும்:—ஸமஸ்தலோகங்களுக்கும் நாதனாகத்தோன்றும் பரமபதநாதனும் பஞ்சபூதங்களடங்கிய இந்த லீலாவிபூதிக்கும் நாதனாயும் இருக்கிற ஸர்வேச்வரன், சந்திரகலைபோல் வெண்மையான பற்களையுடையவரான ஸர்வேச்வரனிடத்தில் மிகுந்த ஆவல்கொண்ட கஜேந்திராழ்வானுடைய துயரத்தைப் போக்கினவன். என்று உபதேசிக்கிறார்.

பைங்கண்மால்யானை:—யானைகளுக்கு எவ்வளவு பரிமாணம் கண் இருக்கவேண்டுமோ அந்த அளவுள்ள கண்களையுடைய யானை என்றபடி. ஸர்வேச்வரனிடத்தில் மிகுந்த பக்தியையுடையது. அந்த யானைக்காக பரமபதத்திலிருந்து வரும்பொழுதே தனது திருக்கண்களால் அதை சூளிரக் கடாக்கித்துக்கொண்டு வந்தார் என்பது செங்கண்மால் என்கிற பதத்தால் விளங்கும். ஒரு திரியக்ஜாதிக்கு அவன் நெடுந்தூரத்திலிருந்து வந்து அருள்புரிந்தானென்றால் நாம் என் அவனை அணுகக்கூடவேண்டும் என்பது கருத்து.

இறையும்:—இந்த பதத்தால் நித்யவிபூதி நாதனான நாராயணன் சொல்லப்படுகிறான்.

நிலனும் + தீயுமாவான்:—இர்பதங்களால் பஞ்சபூதங்களடங்கிய லீலாவிபூதிநாதன் சொல்லப்படுகிறான். ஆக உபயவிபூதிக்கும் நாதனான ஸர்வேச்வரன் இந் நிலத்தில் வந்து முதலையின் வாயிலகப் பட்ட யானையைக் காத்தருளினானென்பது பொருள். முன்னடிகளால் அவனது மேன்மையும் பின்னடிகளால் நீர்மையும் சொல்லப்படுகின்றன.

தெளிதாக வுள்ளத்தைச் செந்நிறீ இ, ஞானத் தெளிதாக நன்குணர்வார் சிந்தை—எளிதாகத் தாய்நாடு கன்றேபோல் தண்டுழாயானடிக்கே, போய் நாடிக்கொள்ளும் புரிந்து.

தெளிது ஆக	{ பஞ்சேந்திரியங்க ளால் கலங்குதலி ன்றி தெளிந்திருக் கும்படி	தாய்நாடு கன் றேபோல்	{ தன் தாயைத்தேடிச் செல்லும் கன்றுக் குட்டியைப்போல்
உள்ளத்தை	மனத்தை	தண் துழையா	{ குளிர்த் திருத்து ழாயையுடைய ஸர் வேச்வரனுடைய
செம் நிதி இ	நன்றாக நிறுத்தி		
ஞானம்	அறிவினல்		
தெளிதாக	{ ஸ்வரூபஜ்ஞான முண்டாகும்படி	அடிக்கே	{ திருப்பாதங்களை யெ
நன்கு	செவ்வனே	புரிந்து	ஆசைப்பட்டி
உணர்வார்	அறிபவர்களுடைய	போய்	சென்று
சிறுதை	மனமானது	நாடிக்கொள்	{ தேடிச் சிட்டும், ளும்.
எளிதாக	துக்கமின்றி		

இப்படி பாமாத்மா யாவர்க்கும் எளியனாயிருக்க, உலகில் மனிதர்களுக்கு அவனிடம் ஏன் மனம் செல்லவில்லை? ஸம்ஸாரிகளான பிரபுக்களையே நாடிச் செல்கிறார்களேயென்று சிலர் ஆழ்வாரைக் கேட்க அதற்கு பதிலுரைக்கிறார் போலுமிப்பாட்டில்.

தெளிதாக:—தன் மனத்தை வெளியில் செல்லவொட்டாமல் செவ்வனே அடக்கி தனது புத்தியால் ஜீவாத்மாந்நன் அவ்விசனுக்கு சேஷபுதர்கள் (அடிமைகள்) அவன் சேஷி (எஜமானன்) என்று நிர்ணயம்செய்து பாமாத்மாவை அறிந்தவர் நன்று உயர் மனம்தான் திருத்துழாயை அணிந்தபாமபுருஷனுடைய திருவடி நாடிச்சேரும். மற்றவர்களுடைய மனம் அவ்விசன் திருவடியை அணுகாது, எப்படி ஒரு பசுக்கூட்டத்தின் நடிலே ஒரு கன்றை நிறுத்தினால் அக்கன்று பல பசுக்கள் அங்கு இருந்தபோதிலும் தன் தாயையேநாடிச்சென்று தன் தாயின் அருகே நிற்கிறதோ! அப்படி பாமாத்மாவை அறிந்தவர்களின் மனம், கன்றுபோல் மற்ற ஜீவர்களிடம் செல்லாமல் எம்பெருமானைத் தானாகவே நாடிச்செல்லும்.

ஒரு கன்று மற்றபசுக்களை நண்ணித்தாய் பார்க்காமல் தனது தாயை நாடுவதற்கு காரணம், தன் தாய்க்கும் தனக்கு முள்ள ஸம்பந்தத்தையே நினைத்திருப்பதுதான், அதுபோல் பாமாத்மாவுக்கும் நாக்குமுள்ள ஸம்பந்தத்தை நாம் நன்கு தெரிந்துகொள்

டால் அப்பகவானை ஆசிரியிக்கும்படி நமக்கு புத்தி உண்டாகும் ஆதலால், சேஷத்வமாகிற ஸம்பந்தத்தை முந்துறத்தெரிந்தகொள்ளவேண்டுமென்பதாயிற்று.

புரியொரு கைபற்றியோர் பொன்னுழியேந்தி

அரியுருவு மாளுருவுமாகி—எரியுருவ

வண்ணத்தான் மார்பிடந்த மாலடியை யல்லால், மற்ற

றெண்ணத்தானோமோ விமை.

(31)

ஒருகை	ஒருகையில்	வண்ணத்தான்	{ நிறத்தையுடையது ரண்யனுடைய
புரி பற்றி	சங்கத்தைப்பிடித்து		
தூர்பொன்	{ விலகணமான	மார்பு	மார்பை
ஆழி	{ அழகிய சக்தத்தை	இடந்த	நகங்களால் பிளந்த
வந்தி	{ (மற்றொருகையில்)	மால்	ஸ்வாமியினுடைய
	பிடித்து	அடியை	
கூரியருவம்	சங்கவடிவம்	அல்லால்	{ திருவடிகளை யன்றி
ஆளுருவம் ஆகி	{ மானிட வடிவமு	மற்ற	மற்றொரு பொருளை
	மாகி		
வரிடருவம்	{ அக்தியின் திறம்	இமை	{ ஒரு கண்ணகாலத்தி
	{ போல்		லாவது
		வண்ணத்தான்	{ நீனைக்கலாமோ ?
		ஆமோ	

இப்படி வினாவ வந்தவர்களுக்கு விடை கூறிவிட்டு தீழேஅருளிச் செய்த ஸர்வேசுவனுடைய கஜேந்திர பாஷண விபரபாசத்தை அருமைத்திந்து, அப்பாருவைய ஆசிரித பாசத்திரியத்தைப் பேசுகிறது.

புரியொருகை:—சங்க சக்தங்களை இருகைகளிலும் தரித்து காதலந்த சிங்கமாயித் தோன்றி அக்தியின் திறம் போன்ற நிறத்தை யுடைய மற்றொருகையின் மார்பைப் பிளந்த பிரஹ்மாதனிடம் போய்ப் கொண்டு திருபாலை விட்டு மற்றொரு பொருளை ஒரு நொடிப் பொழுதாவது நீனைக்கலாமோ? நீனைப்பதுதான் தருமோ? என்று கருது.

புரி:—என்பது வலம்புரி என்ற பதத்தின் எதேசம். வலமாநச் சுற்றிய கழலையுடைய சங்கத்தைச் சொல்கிறது.

ஹிரண்யனை நகங்களாலேயே பிளந்து விட்டபடியால் திவ்யாயுதங்கள் அழகுக்காக அணிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

எரியுருவ:—நெருப்புப் போல் ஒருவராலும் கிட்டமுடியாத படியான பராக்ரமத்தையுடைய ஹிரண்யன்

மால்:—பிரஹ்ம தனிடமுள்ள வாத்தஸ்யத்தால் ஹிரண்யனை ப்பிளந்தான்.

இமை:—ஒரு க்ஷணகாலம் கூட, மற்றொரு வஸ்துவை நினைக்கக் கூடாதென்பதாம். “யதாஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்நதர மந்தாம் குருதே. அத தஸ்ய பயம் பவதி” என்கிற சுருதி வாக்யத்தை உணர்க.

இமை-ஹினை முற்றாகக்கொள்ளில் (இதை ஆலோசித்துப்பார்!) என்று பொருள்- தனது நெஞ்சைக் குறித்துச் சொல்கிறதென்று கொள்க.

இமையாத கண்ணு லிருளகல நோக்கி
அமையாப் பொறிபுலன்க ளைந்தும்—நமையாமல்
ஆகத் தணைப்பா ரணைவரே, ஆயிரவாய்
நாகத் தணையான் நகர்.

(32)

இமையாத	{ அறிநினால் குறைவி ல்லாத	ஆகத்து அணை ப்பார்	{ (மாதர்மகன் மார்பு ல்தழுவியிருப்ப பார்)
கண்ணால்	உட்கண்ணால்		
இருள் அகல	{ இருள் (அஜ்ஞாந ம்) விலகுப்படி	ஆயிரவாய்	{ ஆயிரவாய்க்கா வாய்
நோக்கி	{ ஜீவபரஸ்வரூபங்க லோக்கண்டு	நாகத்து	சேஷனை
அமையா	அ. காமா	அணையான்	{ பதிலைகொடுக்க வாய்ப்புமுண்டா வாய்
பொறி புலன்க ள் ஐந்தும்	{ ஐம் ப. தீக்திரியங்க ளையும்சப்தாநிவிஷ யங்களைத்திணையும்	நகர்	{ வாணந்தா ஏதென (பாயபதத்த)
நமையாமல்	அடக்காமல்	அணைவரோ?	அணை வர்கட்கா?

கீழ்ப்பாசரத்தில் எச்வணைத் தனிர மற்றவிஷயங்களை ஒன்றொன்றிப்பொழுதாவது நினைக்கலாமோ? என்றார். இப்பாசரத்தில் அங்ஙனம் மற்றவிஷயங்களை நாடுகிறவர்கள் ஸர்வசித ஸைகந்திரியங்

களையும் செய்யயோக்யமான நிலமாகிய பரம்பதத்தை அடைகிற தில்லை என்கிறார்.

இமையாத:—நல்லறிவுடன் கூடின மனமென்றும் உட்கண்ணால் அஜ்ஞானமாகிறவிருளை நீக்கி ஜீவாத்மாவின் தன்மைகளையும் ஈசுவரனுடைய தன்மைகளையும் உள்ளபடி அறியாமலும், புறம்பே செல்கிற ஐம்புலன்களை அடக்காமலும் காமபுருஷார்த்தத்திலீடுபட்டு மாதர்களை அணைத்துத்திரிபவர்கள், நாகத்தனைவான் நகரமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தை எப்படி அடைவார்கள்? என்று வினவுகிறார். பரம்பதத்தையடைய ஸாதனமாகச் சொல்லப்பட்ட பக்தியோகாதிகள் இல்லாததுடன் விபரீதஸாதனங்களையும் பூர்ணமாகப் பெற்றவர்கள் பரம்புருஷார்த்தத்தை அடையாமல் இந்த பிரகிருதியிலே ஸஞ்சரிப்பார்கள் என்றபடி.

இப்பாசரத்தில், “ஆகத்தனைப்பார்” என்கிற பதத்திற்கு சரீரத்தில் அணைத்துக்கொள்கிறவர்கள் என்று பொருள். இங்கு செயப்படுபொருள் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் ஸ்திரீகளை என்கிற பதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

அனைவரே:—என்றோ பதத்தின் இறுதியிலுள்ள ஏ என்பதற்கு எதிரிடைப்பொருள் கொண்டு அனைவரோ என்றும் அர்த்தம் கொள்க. இங்மையப் பொருள் கூற்றால் மாதர்களை அணைத்துத்திரிபவர் பரம்பதத்தையடையோ? என்று கீழ்ச்சொல்லிய தாத்பர்யம் விளங்கும்.

இங்கு வேறு விதமாகப்பொருளுடைப்பொருளுண்டு. அதாவது உலகில் கர்மபாவநர் என்றும் ப்ரஹ்மபாவநர் என்றும் உபயபாவநர் என்றும் தூவணப்பட்டு அதிகாரிகள் உண்டு. தெய்வத்தை நினைப்பால் கருணைகளையே செய்துகொண்டிருப்பவர் கர்மபாவநர், தெய்வத்தையே நினைத்துக்கொண்டிருப்பவர் ப்ரஹ்மபாவநர். சில ஸமயங்களில் ஸம்ஸாரத்திற்கு வேண்டிய காரியங்களைச் செய்துகொண்டும் சிலஸமயங்களில் தெய்வத்தைச் சிந்தித்துக்கொண்டும் இரு விதமாகப் போதுபொருளுகிறவர்கள் உபயபாவநர். இப்பாட்டில் இம்முன்னுடைய அதிகாரி சொல்லப்படுகிறார். முன்னடிகளால் கர்மபாவனையுள்ளவர்கள் என்பது விளங்கும்.

ஆகத்தணைப்பார்:--என்றவிடத்தில் பரமபுருஷனை என்கிற பதத்தை சேர்த்துக்கொண்டு பரமபுருஷனை மார்பில் தரிப்பவர்கள் என்று ப்ரஹ்மபாவனை சொல்லப்படுகிறது. ஆகமுன்றடிகளால் உபயபாவநர் என்ற அதிகாரி சொல்லப்பட்டார்.

ஆகவே ஸம்ஸார சிந்தையும் ஈச்வாசிந்தையுமாயிருப்பவர்கள் பரமபதத்தை அடைவார்களோ? “கடையறப்பாசங்கள் விட்ட சின்னையன்றியவனவைகாண்கொடானே” “போகம் நீயெய்தி பின்னும் நம்மிடைக்கே போதுவாய் என்ற பொன்னருள்” என்கிற மற்றையவர்களின் பாசரப்படி, பிரகிருதியிலும் ஆசையைவிடாமல் ஈச்வரனையும் இடையே நினைத்திருப்பவர்கள் பரமபதத்தை சேருகிற தில்லை என்று.

மற்றும் சிலர் அணைவரே என்பதற்கு அடைவார்கள் என்றே பொருள்கூறி, இந்திரியஜயம் செய்யாவிடினும் ஸர்வேச்வரன் பரம கிருபையால் மேல் விழுந்தால் அவனை விலக்காமல் “மார்வமென்பதோர் கோயிலமைத்து மாதவனென்னும் தேய்வத்தை நாட்டி” என்றபடி மார்பிலே தரித்துத்துதித்தால் நாகத்தணையான் நாகத்தை நாடுவார்கள் என்பது நிச்சயம். நம்முடை இந்திரியங்களைந்தும் பட்டி மேய்ந்து திரிந்தபோதிலும், அவ்விசன் தையயினால் தாண்டப்பட்டு வாவே, நாம் ஆயிழுக்கத்தாடன் இருந்தால் அதனாலேயே மீதவும் திருப்தியடைந்த பரமபுருஷன் தனது பட்டணமாகிய பரமபதத்திற்கு அழைத்திச் செல்கிறான்.

“விண்ணுலகம் தருவானாய் வினாகின்றான்” என்றபடி மூத்தியைக்கொடுக்க த்வரையுடனிருக்கிறவன் நம்மால் செய்யப்படும் தனக்குப்ரியமான ஒரு வியாறுத்தையே அபேகிப்பதால், நாம் விஷயாந்தரங்களிலே அலைந்துகொண்டிருந்தபோதிலும், அவனுடைய தையால் ஒரு சமயத்தில் அந்த ஸர்வேச்வரன் துணைகள் நெஞ்சில் தோன்றினால், அதை மறக்காமல் எப்பொழுதும் நினைத்துக்கொண்டிருந்தால் அதையே பெருவிலையாகக்கொண்டு வந்த பரமபதத்தை கொடுக்கிறான் என்றுரைப்பார்கள். இப் பக்கத்தில் ஸர்வேச்வரனுடைய தைய என்றும் குணம் புகழப்பட்டதாகும்.

நாகத்தணையான்நகர்:--இப்பதங்களால் ஒருதேச விசேஷத்தில் சென்று அதுபவிக்கப்படுகிற ஸாகம் மோகஷமெனப்படும் என்ற

பொருள் விளங்கும். ஆதலால் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலே சென்று
பூநீவைகுண்டமென்னும் கலங்காப் பெருநகரையடைந்து ஸுகருப
மான கைங்கரியங்களைச் செய்வது முக்தியென்னும் மதம் வரை
யப்பட்டதாயிற்று.

நகர மருள்புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்
பகர மறை பயந்த பண்பன்—பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியா தோதியுருவெண்ணும்
அந்தியாலாம் பயனங்கென்.

(33)

நான்முகற்கு	பிரமதேவனுக்கு	பெயரினை	நாமங்களை
பூமேல்	{ (நாபியிலுள்ள) மல ரின்மேல்	புந்தியால்	மனத்தால்
நகரம்	வலிக்குமடத்தை	சிந்தியாது	நினைக்காமல்
அருள்புரிந்து	{ விருப்பம் கொ டுத்தல்	ஆற்றியால்	{ ஜபம் செய்து கணக்கிடுவதான
பகர	{ (அவிசாரிக்குந்து) கொல்லப்படி	அந்தியால்	{ ஸந்தியாவந்தொதி கர்பங்களால்
மறைபயந்த	{ வேதங்களைப்படி த்தல்	அப்பயன்	{ ஏற்படப்போகும் பிரயோஜனம்
பண்பன்	{ சற்குணங்களைப் படையாக்காமல்	என்	{ என்ன? (யாதாதி ல்லை)

பூநீய: பதியாவ பத்பகாபன் தனது நாபியிலுண்டான நான்
முகற்கு தனது நாபிமலத்தையே இருப்பிடமாகச் செய்து
கொடுத்தான். பிறருக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட வேதங்களையும் சொல்
லிவைத்தான். இப்படி உபாசரிப்பவனான புருஷனுடைய நாயாப
னாதி நாமங்களையும் அதன் அர்த்தங்களையும் மனத்தில் சிந்தியாமல்
கொம்பப்படு, தாறு-அறியம்—என்று எண்ணிக்கையையே பயனாகக்
கொண்ட ஸந்தியாவந்த மத்தால் யாதாபன் ஏற்படும்? பாபபுரு
ஷார்த்தபாபிய போஷத்திற்கு பாபவந்தியானம் இல்லாத கேவல
கர்பங்கள் எப்படி உதயியாகும்? என்கிறார்.

நகரமருள்புரிந்து:—உலகில் உயர்ந்த ஆசர்கள் தனக்கு அந்
தாக்கர்களான பெரிய உத்யோகஸ்தர்களை தனக்கு ஸமீபத்தி

லேயே பெரியமானிகைகளைக்கட்டி அமர்த்திவைக்குமாப்போல், ஸர்வேச்வரன் பிரமதேவனை தனது நாடியிலேயே அமரச்செய்தான்.

மறைபயந்த:—மத்ஸ்யலும்ஸாதி ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு வேதங்களை உபதேசித்தான்.

பண்பன்:—இப்படி பிறருக்கு உதவுவதே ஸ்வபாவமாகவிருக்கிறவன்.

பெயர்னையே:—ஈச்வானுடைய குணங்களையும் வீரச்செயல்களையும் பாக்கச்சொல்கிற திருநாமங்களைச்சொல்லி, அவனைத் திருப்பதி செய்விக்காமல், மனதில் வேறு விஷயங்களை நினைத்துக்கொண்டு, தூது-ஆயிரம், என்று வாயால் உறுப்போடும் ஸந்தியாவந்தனத்தால் பயன் ஏற்படாது-ஸந்த்யாவந்தனம் என்பது மற்ற கர்மங்களுக்கு முபலக்ஷணம். ஈசனைச்சந்தியாது செய்யப்படும் தேவதீபம் மங்கள் பயனற்றவை என்றபடி பகவதாராதனை ரூபங்களான மருமங்களின்றி மற்றவை பாமபதத்தையடைவிக்க சக்தியற்றவைகள்.

பாமனிடம் பக்தியின்றி செய்யப்படும் மருமங்களால் ஏற்படும் பயன் பாமபதத்தில் இல்லை. தேவல மருமங்களைச் செய்பவர்கள் பிரகிருதிலேயே சுற்றுவார்கள், என்பதாம்.

என்னொருவர் மெய்யென்பரேழுலகுண்டு, ஆல்லையில்
முன்னொருவனாய் முகில் வண்ணா—நின்னுருகிப்
பேய்த்தாய் முலைதந்தான் பேர்த்திலனால், பேரமர்க்கண்
ஆய்த்தாய் முலைதந்தவாறு. (34)

முன்	{ முன்னொருவர்	நின்னுருகி	{ உச்சரிப்பதன்படிச்
எழுலகு	{ உலகங்களேழாய்	முலைதந்தான்	{ எவன்போல் உயர்
உண்டு	{ புத்தி	முலைதந்தவாறு	{ தாய்
ஆல்இலையில்	ஆலமாத்தினிலை	பேய்த்தாய்	{ தாய்க்குத்தலை
ஒருவனாய்	ஒப்பற்றவனாய்		{ மென்கிறபேய்
முகில்வண்ணா	{ மேகம்போன்ற திருமேனியையுடையவனே	பேர்த்திலன்	{ அங்கிருந்து கராம
			{ ல் தந்ததென
			தான்

பேர் அமர்	{ அந்தப்பெரிய யுத்த	ஒருவர்	பிகரில்லாமுனிவர்
கண்	{ ஸ்தலத்தில்	மெய் என்பர்	{ உண்மையென்கி
ஆய் தாய்	{ இடைச்சியான		ரூர்கள்
	{ தாய் (யசோதை)	என் ?	{ அது எப்படிப்பொ
முலைதந்த ஆறு	{ முலைகொடுத்த ப்ர		ருந்தும் ?
	காரத்தை		

கீழே எம்பெருமானிடத்தில் பக்தியில்லாமல் செய்யப்படும் கருமங்களாலாவ தோர்பயனில்லை என்றார். இப்பாட்டில், அவ் விசனிடம் பேரன்புகொண்டவர்களுள் ஒருத்தியான யசோதை யை நினைத்து அவளை ஒரு சமத்காரமாகப்புகழ்ந்து பேசுகிறார்.

என்னொருவர்:—உலகேழுமுண்டு ஓராலமிளந்தளிரில் துயி ன்ற மேகம்போன்ற நிறம்வாய்ந்த பரமா! நீ கண்ணனாயவதரித் தபொழுது கஞ்சனால் தூண்டப்பட்டுவந்த பூதனை, உனக்கு விடம் தீண்டிய முலைகொடுக்க, நீ அவளுயிரையும் உண்டாய். உடனே அவள் பேய்வாடிடன மாண்டு கிடந்தாள் அப்பொழுது உன்னி டம் மெய்ப்பரிவுகொண்ட யசோதை அம்மிஷத்திற் கு மாற்றாக தன் னாடைய முலைகொடுத்தாள், நீயும் அவளது பால்முதுண்டாய், என்ன அறிவில் சிறந்த முனிவர்கள் தூல்களிக் கழுதுவைத்துளா ர்கள். இது எம்மாம் உண்மையாகும்? என்று வினவுகிறார்.

ஹ்ருவன் முலைகொடுக்கவந்து அநகே மாண்டு பிணமாய்க் கிடக்க மற்றொரு நவன் முலைகொடுத்தான் என்றால் எப்படி நம்பமுடி யும்? உலகத்தில் பிணத்தைப்பார்த்தால் படம்புரப்பது பாவர்க்கு மிடல்பேயாதும்.

அதிலும், பேயின்பிணம் கிடக்கிறது, அகிலும் முலைகொடுத்த வன் பிணமாயி ருத்தது. அப்பொழுது அசோதை, பிணமென்ற காரணத்தாலும் தனக்குத் தாமம் நேருமோ என்கிற காரணத்தா லும் அஞ்சியிருந்தாள் என்றால் நம்பமுடியும். அங்ஙனமின்றி அப் பிணம் கிடக்கும்போதே கிட்டிரெருங்கி முலைதந்தாள் ஒருத்தி என்று அறிஞர்களான முனிவர்களும் எழுதுவைத்தார்களே! இது எப்படி உண்மையாகும் என்றபடி.

இத்தால் ஸகலவிசுவாசிகளையும் ஸம்ஹரிக்கவல்ல கண்ணனை யசோதை அக்கண்ணனிடமுள்ள பேரன்பினால் ஸமீபத்தில்

சென்று முலையுட்டினுளென்று கருதி அவளுடைய பேர்ச்சைப்
கொண்டாடியதாயிற்று. ஸர்வேச்வரனிடம் பாம்பக்தியேயாமோ
பாயம் என்று கருத்து.

ஆலிலையில் முன்னொருவனாய்:—உலகங்களையுண்டு ஆலிலையில்
கிடந்தபொழுது யாவரும் துணையில்லையே! தாய் தகப்பலுமில்
லையே! காப்பார் ஆருமில்லையே என்று வருந்துகிறார்.

பேரமர்க்கண்:—மிகவுந் வலிமைவாய்ந்த பூதனை மாண்ட
விடமாதலால், யுத்தபூமி என்கிறார்.

அன்றக்கே:—பேரமர்க்கண் என்பதை ஆய்த்தாய்ந்த
அடைமொழியாக்கினால், ஒன்றுக்கொன்று சண்டை செய்கிற நீன்
டகண்களையுடைய பசோதைப்பிராட்டி என்று பொருள். கண்ண
முதுவாய்ந்த பசோதை என்றதால் அவளுடைய வடிவபூசுந் புறந்
பட்டது.

ஆறிய வன்பிலடியார்த மாள்வத்தால்

கூறிய குற்றமாக கொள்ளல்நீ—தேறி

தெடியோய்! அடியை தன் கன்றே, கடைந்

முடியான் படைத்த முனை.

(15)

ஆறிய	முன்பு	படைத்த	புறந்
அடியிலு	{ பரிசுநிலையாக சாடி	முனை	பாம்பை
அடியார்	பாம்பு	கொடியார்	{ பரிசுநிலையாக சாடி
தன் அடியாக	{ தன்முதுவாய்க்காக தால்	அடி	கொடியார்
கூறிய	{ கொன்றான் கொன் சாடி	முனை	{ பரிசுநிலையாக சாடி
குற்றமாக	சாடி	கொன்றான்	{ பரிசுநிலையாக சாடி
நீ கொள்ளல்	நீ கொள்ளல்		
கடைத்து	{ பக்தி கொள்ளல் முடியான்		

கீழ்ப்பாசத்தின் பசோதைப்பிராட்டியின் பரிசைப் புறந்
பேசினார். அனைத்தினைக்கேவ, தன் விடமுள்ள பாம்பு பக்கை.

யும் ஆராய்ந்துபார்த்தார். யசோதையின் பக்திக்கும், தன்னுடைய பக்திக்கும் நெடுந்தூரம் வாசியிருப்பதுபோல் தோன்றிற்று. உடனே தன்னை இகழ்ந்துகொண்டார். நாம் அப்பகவனைப் பாடிப் புகழ்வது தகுமோ? என்றார். நாம் இப்படிப் பாடுவது, மேல் வேஷமே, என்று தன்னைநொந்துகொண்டார். பிறகு ஒருவாறு தேறி தனது குற்றங்களைப்பொறுத்தருளவேணுமென்று ஈசுவரனைப் பிரார்த்திக்கிறார் இப்பாட்டில்.

ஆறியவன்பில்:—பரிபூர்ணமான பக்தியில்லாமலும், பக்தியுள்ளவர்கள்போல் நடிக்கும் அடியவர்கள் உள்ளன்பின்றிக்கூறிய பாசுரங்களை நீ குற்றமாகக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில் நீ உன்னிடம் மிகுந்த துவேஷமுள்ளவர்களுக்கும் அருள்புரிந்திருக்கிறாயே! துவேஷமுள்ளவர்களுக்கு அருள் புரிந்தாய் என்றால் அன்புள்ளவர்களைப் போல் நடிப்பவருக்கு அருள் புரியலாகாதோ? பக்தித் தலைகள்படைத்த ராவணன் ப்ராணையோபி கரீயஸீ என்கிற உன் உயிரிலும் உயர்ந்த பிராட்டியை அபஹரித்தான்; உன்பால் மிகுந்த சினங்கொண்டு ஏசினான். அவனை தனது மறுபிறவியில் (சிசுபாலன் என்றபிறவியில்) உய்ந்துபோனான். இராவணன் செய்த கொடுஞ்செயல்கள் மறுபிறவியில் உன்னையடைய உதவியாயிற்றென்றால், பக்தியுள்ளவர்களைப் போல் நடிப்பவர்களுடைய பாசுரங்கள் உன்னையடைய ஸாதனமாகாதோ? ஆகையால் என் செய்கைகளைப் பொறுத்தருளவேணுமென்கிறார்.

முனைவதுண்டத்தில் துவாபால் நர்களை ஜய விஜயமென்பவர்கள், ஸுகாதிகளுடைய கோபத்திற்காளாகி, சிபிந்தப்பட்டு, மூன்று பிறவி களில் பகவத்க்னிபோதிகளானார்கள், முதல் பிறவியில் ஹிரண்யகசிபு-ஹிரண்யாசுஷனெனப்படுவார்கள்.

இரண்டாவது பிறவியில் இராவணன்—தும்ப நன்னன் எனப்படுவார், மூன்றாம் பிறவியில் சிசுபாலன் தந்தவான், எனப்படுவார். பிறகு அவர்கள் முன்போல் துவாபால் நர்களாயினார் என்கிற சரிதம் இங்கு நினைக்கத்தக்கது.

இங்கு இராவணன் தனது மறு பிறவியிலும் ஈசனுக்குப் பகைவனாகவே இருந்துகொண்டு இறுதியில் அவ்விசனை அடைந்தார்.

னென்பதால் யாவரும் துவேஷத்தால் உய்ந்துபோகலாமென்பது நினைக்கலாகாது. ஆழ்வார்கள் பாம்புருஷனிடம் கரைபுரண்ட கடலினிற் பெரிய காதல் வாய்ந்தவர்களாதலால் எவ்விதத்தாலாவது ஈசனுடைய நினைவு நமக்கு வேண்டுமென்பதை நினைத்து சிசுபாலாதிகள் துவேஷத்தாலும் பாகதியை அடைந்தார்களே, என்றருளிச் செய்யும்படியிருக்கும். கடைசியில் பேசினேன் ஏசமாட்டேன் என்று ஸ்னேஹத்துடன் கூடிய நினைவென்னும் பக்தியினாலேயே அவனை அடைய ஆசைப்படுவார்கள். ஆதலால் கோப்ய: காமாத் பயாத்தம்ஸ: த்வேஷாத் சைத்யாதயோ ந்ருபா: என்பதுவும் அவ்வவ்வோ அதிகாரி விசேஷநியதமென்பது அவாவர்களின் சரிதங்களாலேயே தெளியவரும்.

முரணை வஸ்தொலைதற் காமென்றே, முன்னம்

தரணி தனதாகத் தானே—இரணியனைப்

புண்ணிரந்த வள்ளுகிரார் பொன்னுழிக்கையால், நீ

மண்ணிரந்து கொண்டவகை.

(35)

முன்னம்	முன்பு ஒருநாள்	நீ	நீ
தரணி	பூமையை	மண	பூமையை
தனது ஆள்	{ தனது செவ்வாய்	தனதுகோ	{ முன்பு ஒருநாள்
தானே	{ மீட்ட நினைத்திருந்த	ண்ட	{ மீட்ட நினைத்திருந்த
இரணியனை	நிரண்மசகிபுனை	கலை	மீட்ட நினைத்திருந்த
புண்ணிரந்த	{ புண்ணுதல்படி நி	முரணை	{ மீட்ட நினைத்திருந்த
	தித்த		{ மீட்ட நினைத்திருந்த
வன் உகர் ஆர்	{ கூலையாய் நகர்	கலை	{ மீட்ட நினைத்திருந்த
	ஒட்டி கூடிய		{ மீட்ட நினைத்திருந்த
பொன் ஆழி	{ அழகான சகலபேத்	தொலைதற்கு	{ மீட்ட நினைத்திருந்த
சையால்	{ திய கசையால்	ஆம் என்றே	{ மீட்ட நினைத்திருந்த

இப்படி தன்னை இகழ்ந்துகொண்டு தான் கூலியாகப் பணிபுர்த்துள்ள வேணுமென்று கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உலகத்தினால் ஸம்ஸாரிகள் ஆற்றக்காரமபகாரங்களால் நலியப்பட்டும் மகவனை நினைக்கவில்லையே என்று, நாட்டாருக்காக இரங்கி, நீ வாய்க்கவும் மண்ணிரந்து உலகத்தார் உன்னை வணங்கவேணுமென்ற வேண்டுகோள்

ணத்தாலன்றோ! அங்ஙனம் நீ நீர்மையுடனிருக்க ஸம்ஸாரிகள் ஏன் உன்னை நினைப்பதே இல்லை? என்று அப்பகவனையே வினவுகிறார்.

முரணை:—முன்பொருகால் ஈரேழுவைபகங்களையும் தன்னுடையது என்று நினைத்து தனது வலிமையால் விண்ணவர்களையும் வென்று வெண்குடை நிழலில் அரசுபுரிந்த ஹிரண்யகசிபு என்பா றொரு அஸுரனைத் தொலைக்க நரசிங்கமாய்த் தோன்றி தனது கூர்மையான கைகங்களால் அவ்வஸுரனை இரு பிளவாக்கிழித்துப் பொகட்டு உலகங்களைத் தன்னதாக்கிக்கொண்ட பெருமான், மற்றொருகால் இவ்வுலகங்களை தன்னதென்றபிமானித்த மஹாபலிச் சக்ரவர்த்தியிடம் மூன்றடி மண் இரந்து பெற்று எல்லாவுலகங்களை யும் தன் தாளால் அளந்து தான் ஈசுவரனென்று காண் பித்தான். இரணியனைக்கொன்றதுபோல் மஹாபலியையும் கொல்லலாகாதோ? அந்த திருக்கைகளையும் திருவுகிர்களையும் உபகரணங்களாக அடையப் பெற்றல்லவோ? நமக்கு ஸ்வாமியானவன் இங்ஙனம் ஸுலபன் என்று ஸம்ஸாரிகள் அறியவேணுமென்றல்லவோ அவன் மண் ணிரந்தது ஸம்ஸாரிகள் ஏன் இதனை உணரவில்லையென்று திருவுள்ளத்தில் கருதி இதனை ஈசனிடம் விண்ணப்பம் செய்தார்.

வகையறு நுண் கேள்வி வாய்வார்கள், நாளும்
புகை விளக்கும் பூம் புனலு மேந்தித்—திசை திசையின்
வேதியர்கள் சென்றிறைஞ்சும் வேங்கடமே, வெண்
மூதியவாய் மாலுகந்த ஆர். [சங்க

வகை அறு	{ வேறுமார்க்கங்களை தச் சொலைக்கவல்ல	பூம் புனலும்	{ புஷ்பத்தோடு ஜல த்தையும்
நுண்	நுட்பமான	ஏந்தி	வஹித்துக்கொண்டு
கேள்வி	சிரவணத்தை	திசைதிசை	{ ருந்தும்
வாய்வார்கள்	பெற்றவர்களான	யின்	
வேதியர்கள்	{ வேதார்த்தங்களை உணர்ந்தவர்கள்	சென்று இறைஞ்சும்	புறப்பட்டுப்போய் ஸேவிக்கப்படும்
நாளும்	ஒவ்வொருதினமும்	வேங்கடமே	{ திருவேங்கடமலை யே
புகை	தூபத்தையும்		
விளக்கும்	திபத்தையும்		

வேண்சங்கம்	{ வெஞ்சப்பான ஸ்ரீ	மால்	ஸ்வாமி
	சங்கத்தை	உகந்த	விரும்பி வலிக்கிற
ஊதிய	வாசிக்கிற	ஊர்	தேசமாகும்.
வாய்	{ திருவதாதையு		
	டைய		

ஸம்ஸாரிகளான சேதனர்கள் நாங்கள் அவனவதாரங்களுந் குப் பிற்பாடாநோமே எங்ஙனம் அவனைக் காண்பதென்று வினவ, அவ்வீசனன்றோ ! திருவேங்கடமலையில் நித்யவாஸம் செய்கிறானென்று சொல்லி திருமலையை அனுபவிக்கிறார்போல மிப்பாட்டில்.

வகையறு:—ஸாதனாந்தரங்களையும், பிரயோஜனாதரங்களையும் தேவதாரந்தரங்களையும் பற்றுவதற்கீடான பொய்தூல்களை மெய்தூல்களென்று வாசித்துக் கௌமல் பரமதுட்பமான தாரங்களைக் கேட்டுணர்ந்த வைதிகர்கள் திரஸ்திரளாக எட்டுநிசைகளிலிருந்தும் வந்து தூபதீபாதிகளை ஏந்தி வணங்கி வழிபட்டு பலபடியாகத் துதி செய்யும் திருவேங்கடம் என்னும் மலை முன்பு பாரதப்பேரில் பாண்டவர்களுக்காக சங்கமுதிய கண்ணன் உறையுமிடம். ஸம்ஸாரிகளும் சென்றனுபவிக்கலாமென்று கருத்து.

வகையறு:—உலகில் சிலர் திர்த்தங்களில் துன்புறுவேளைகளிலும் மூழ்கி எழுந்துகொண்டிருப்பார்கள். மற்றும் சிலர் ஜபம் செய்துகொண்டேயிருப்பார்கள். அவைகளைப்பார்த்து மற்றவர்களும் இது தான் பெரிய ஸாதனமென்று நினைத்து புழுதுவார்கள் ஜபம் செய்வார்கள். அங்ஙனம் கண்ணனில் படுகிறவைகளையெல்லாம் செய்துகொண்டு திரியாமல் ஜீவபாஸ்வரூபங்களையும் உபாசங்களையும் உள்ளபடி கேட்டுணர்ந்தவர்கள்.

வேதியர்கள்:—வேதார்த்தங்களை அறிந்தவர்கள். வேதங்களில் பரம்பொருளாகச் சொல்லப்பட்ட புருஷன் நித்யவாஸம் செய்கிறானென்று பரம்பொருளை நாடி திருவேங்கடத்திற்கும் போகிறார்கள்.

வேண்சங்கம்:—பாரதப்பேரில் அர்ஜுனன் சத்தத்தில் ஸபாதிபாயமர்ந்து எதிரிகள் கலங்குப்படி ஸ்ரீபாஞ்சஜன்யத்தை உதய

கிருஷ்ணன். இந்த அடைமொழியால் விரோதிகளைப்போக்கும் வல்லமையும் ஆச்ரித பக்ஷபாதமும் விளக்கப்பட்டதாயிற்று.

உகந்தவூர்:—என்பதால் கலங்காப்பெருநகரான பரமபதத்தைக்காட்டிலும் அவ்விசன் அதிகமாக உகக்குமிடம் திருவேங்கடம். “மாயாலீ பரமானந்தம் த்யக்த்வா வைகுண்டமுத்தமம். ஸ்வாமி புஷ்கரிணீ தீரே ரமயாஸஹ மோததே” என்கிற பிரமாணத்தையும் உணர்க. திருவேங்கடம் என்கிற திருநாமத்தாலேயே நம் பாபங்களெல்லாம் அத்திருமலையைஸேவித்தவாறே தொலையுமென்பது விளங்கும்.

ஊரும் வரியரவ மொண்குறவர் மால் யானே
பேர வெறிந்த பெருமணியை—காருடைய
மின்னென்று புற்றடையும் வேங்கடமே, மேலசுரர்
எம்மென்னு மாலதிடம். (38)

ஊரும்	{ ஊர்ந்து ஸஞ்சரிக் கிற	மின் என்று	{ மின்னென்று நி னைத்து பயப்பட்டு
வரி அரவம்	{ (தேவநத்தில்) பல வரிகளையுடைய எர்ப்பமானது,	புற்றடையும்	{ புற்றினுள் துழையு மிடமான
யானே	யானைகள்	வேங்கடமே	திருவேங்கட மலை
பேர	{ (தங்கள் புனத்திலி ருந்து வெளியில்) செல்வதற்காக	மேல சுரர்	நித்யஸூரிகள்
ஒண்குறவர்	ஒப்பற்றவோடர்கள்	எம் என்னும்	{ எங்கள் ஸ்வாமியெ ன்று கொண்டா டும்
வெறிந்த	வீசி அடித்த	மாலது	ஸ்வாமியினுடைய
பெரு	{ உயர்ந்த மாணிக் கத்தை	திடம்	{ நித்யவாஸம் செய் யும், தேசம்.
கார்உடைய	{ மேகங்களில் ஒளிக் கிற		

கீழ்ப்பாட்டில் திருவேங்கடமென்னும் திருப்பதி இப்புவியிலுள்ள வைதிகர்களுக்கும் புகலிடம் என்று சொல்லி இப்பாட்டில் நித்யஸூரிகளுள்பட எல்லாருக்கும் உத்தேசமாயிருக்கும் திருவேங்கடமலை, என்று திருமலையின் சிறப்பைப்பேசுகிறார்.

ஆழ்வார்களுக்கு ஸ்ரீமந்நாராயணனிடம் பரமபக்திபோல் மற்ற பிரஹ்மாத்ரி ஸ்தம்பமளவான ஐச்வர்யங்களில் வெலுப்பும் இயற்கையிலேயே நடமாடும். அத்துடன் பகவத் ஸம்பந்தம் பெற்ற வஸ்துக்களில் அப்பகவனிடம்போல் பரமபக்தியுடன்கூடிய பரமப்ராப்ய புத்தியும் இடைவிடாது நிற்கும். அவர்கள் பெருமானை வேண்டும்போது, அவன் உகந்து வாஸம் செய்கிற நிலங்களில் ஏதேனுமொரு பிறவி பிறக்கும்படி நீ அருளவேணுமென்று கேட்பார்கள், குலசேகரப்பெருமாள் திருமலையில் குருகு, மீன், முதலிய பிறவிகளையும் வேண்டி, கடைசியில் “எம்பெருமான் பொன்மலை மேலேதேனுமாவேனே” என்று ஏதாவது ஒரு ஜன்மம் திருமலையில் கிடைத்தால் போதுமானது என்றார். ஸ்ரீஆளவந்தார், தவ தாஸ்ய ஸுட்கைக ஸங்கிராம் பவநேஷ்வஸ்த்வபி கீட ஜந்ம மே | இதரா வஸதேஷு மாஸ்மபூதபி மே ஜந்ம சதுர் முகாத்மநா | என்று பாகவதோத்தமர்களுடைய திருமாளிகைகளில் ஒரு புழுவாயிற்றுக் கலாம், தெய்வத்தை நினையாதவர்களுடைய வீடுகளில் நான் முடிப் பிறவிவும் வேண்டாமென்கிறார். ஆதலால் பரமைகாந்திகள் எம்பெருமானுறையும் திருப்பதிகளுடைய போக்யதையாலே அத்திருப்பதிகளில் வாஸம்செய்யும் ஸகல ஜீவராசிகளையும், மேலான பக்தியுடன்துதிசெய்வார்கள். திருமங்கையாழ்வார், சிங்கவேழஞ்ஞம், என் கிற அஹோபிலம்என்னும் திருப்பதியை அனுபவிக்கப்படுகவே அங்கு வழிபறிக்கும் வேடர்களுடைய ஆரவாரத்தையும் எத்தேர்மமாகக் கருதினார். இப்படி ஆழ்வார்கள் அனுபவத்திற்கிணங்க இப்போத்கையாழ்வாரும் திருமலையில் வர்த்திக்கிற மலைப்பாப்புக்களையும், யானைகளையும், குறவர்களையும் பயிர்களின் ஒழிப்பையும், உயர்ந்த மாணிக்கங்களையும், கண்டு மகிழ்ந்து அம்மலையின் போக்யதைவை அழகாகப்பேசுகிறார்.

குறவர்கள் நினைப்புணங்காம்தம் தொழில்வாய்க்தவர்கள், என் பது மிகப்ராஸித்தம், அதாவது புஞ்சை நிலங்களில், மீதுகங்கள் மேய்ந்து பயிர்களை அழிக்காமலிருந்தும்பொருட்டு உயாமாது ஐது குடில் கட்டிக்கொண்டு அதிலமர்ந்து நான்கு நிகைகளையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்து மிருகங்களோ பக்திகளோ பயிரை அழித்தால் .னே அவைகளைத் துறத்தி ஒட்டிப் பயிரைக்காப்பார்கள். இதை

புனங்காப்பது என்று சொல்லுவார்கள். அவ்வண்ணம், திருமலையில் திருவேங்கடநாதனுடைய திவ்யகடாக்ஷத்தால் புஞ்சை நிலங்கள் செழித்து வளர்ந்த பயிர்களுடைய தான்ய ஸம்ருத்தியுடன், விளங்குகின்றன. குறவர்கள் மிகவும் பரிவுடன் அந்நிலங்களுக்கு காவலிருக்கிறார்கள், அது சமயம் மலைகளில் இயற்கையாக வஸிக்கும் யானைகள் அப்பயிர்களை அழிக்க புஞ்சைநிலங்களில் நுழைகின்றன. அவைகளை துறத்துவதற்கு, உலகத்தில் கற்களையெடுத்து அடித்துத் துறத்துவதுபோல் குறவர்கள் அங்கு கீழே இறைந்து கிடக்கும் உயர்ந்த மாணிக்கக்கற்களை எடுத்து யானைகள்மீது எறிகிறார்கள், அப்பொழுது அந்தயானைகளை விழுங்கி சாப்பிடுவதற்கு மலைப்பாம்புகள் வெளியில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன. குறவர்கள் மாணிக்கக்கற்களை எறிய அதன்ஒளியைப்பார்த்து இது மின்னலோ என்று கருங்கி அப்பாம்புகள் புற்றுகளில் நுழைந்து ஒளிந்துவிடுகின்றன. இங்ஙனம் பாம்புகள் ஒளியும் திருவேங்கடமலையை நித்யஸூரிகள் எங்கள் ஸ்வாமி வாஸம் செய்கிற இடம் என்று கொண்டாடுகிறார்கள்.

இப்படி குறவர்கள், பயிர்களை அழிக்கும் யானைகளை துறத்துவதற்கு மாணிக்க கற்களையெறிய அதனொளியைப்பங்கண்டு, மின்னலோ என்று நினைத்துப்பாம்புகள் புற்றுகளில் மறைகின்றன, என்ற வர்ணனையால். அம்மலையில் நிலங்கள் தான்யங்களுடன் செழித்து வளர்ந்திருக்கின்றன, என்றும், யானைகள் மலிந்து வஸிக்கின்றன வென்றும், மாணிக்கக்கற்கள் கீழே இறைந்து கிடக்கின்றன, என்றும், மலைப்பாம்புகள் இருக்கின்றன என்றும், அம்மலையின் பெருமை போயபட்டது.

மலைப்பாம்புகள், யானைகளை விழுங்கி சாப்பிடும்கையுடையன வென்று தமிழ் நூல்களில்மிகப் பிரசித்தமான விஷயம், திருமங்கை மாழ்வாரும் “காரியமாழகில் படலங்கள் கிடந்தவை முழங்கிட களிதென்று பேரிய மாசுணம் வரையெனப் பெயர்தரு பிரிதியெம்பெருமானே” என்கிற பாசுபத்தில் மலைப்பாம்புகள், மேகங்கள்கண்டு யானை என்று பிரமித்து விழுங்குவதற்கு மலைபோல் பெயர்ந்து ஸஞ்சரிக்கின்றன என்று திருப்பிரிதி என்னும் திருப்பதி

பைப்பேசுஞர். அதன்போல், திருமணியின் பாய்ப்புண் உயிர்வாழ்விழுங்கத் திரிந்துகொண்டிருக்கின்றன.

பாப்புகள், இடர்கு பாய்ப்பும். இவ்வயன் பாய். இவன் முன்னம் மின்னல் தோன்றும். ஆதலால் மின்னல்களின்மேல் இடிவிழப்போகிறதென்று நினைத்து புற்றுங்குள் முகமூடிக் கமையும். ஆதலால் பாய்களை அடிப்பதற்கு வந்த பாய்க்கு கங்களின் ஓளியைக்கண்டு மின்னலென்று எதிரி வருகின்றன. இப்பாசாத்தின் கருத்தை, காகத்தின் மேற்கூறவர் கண்டெடுத்த மாணிக்க, மேகத்தின் மின்புரையும் வேங்கடமே. மாசத்தின் மாத்தாண்டமண்டலத்தார் வாயுண்டேயிழந்தனக்கு காத்தாண்ட மண்டலத்தார் காப்பு. என்ற மின்னல்பெருகும் துடிக்கை துடிக்கை திருவேங்கடாழ்வரின்ன செய்முறையில் காணலாம்.

இவ்வாழ்வார் திருமணியின் போப்பைதயானே அழிந்துபோய் யக் ஜாதிகளையும். பெருமானேப்போல் வசனங்கிற பெருமையைப் பார்த்தால் திவ்யதேசங்களுடைய மேன்மை விளங்கும்.

ஊருக் வர்அரவம்—அப்பாப்புகள் திருமணியைவிட்டு விட்டு இறங்குகிறதில்கே என்பதும் ஊருக் எப்போதும் தன் மிக்கதென்று உயிர் பாய்ப்புகளிடமுள்ள உத்தேசையதனால் அவை நன்றுவாய் அது உயிர் களையும். பெருகிஞர். உடம்பில் பவமோதிகள் பாய்ப்புகள் துடிக்கை என்றபடி.

ஒண் சூறவர்—பெருமையுள்ள சூறவர்கள் என், மாது. இவ்வயன் யாவது—தலைமு. தாதிக்முடிபாயம் திருமணியின் கணம் திரிந்து யாதும். அந்தமவர் நன்றுவாய் முன்னேற்றினதும் துடிக்கையுடைய மிலிநுத்த இறங்கிஞர் என்னும் அபவாதும் கையாண்ட என்னை விபாக்மாவை சொழி மீளவும் காணலாம்.

மால் யானை—மலைபோல் பெரிய பாய்க்கை எப்போதும் உயிர் காழ்வார் போன்ற சதாநியர்கள் பாய்ப்புத்தியை உதவியும் உயிர் துக்கொண்டு அழிவிலிமன் அநியா வண்ணம் துடிக்கையின் மால் மானை எப்போழுதும் ஆதயசித்திரங்கொண்ட துக்கிழிவின் என்னை தெரியவரும்.

யின்றி நின்று எங்கும் திரிந்து துக்கத்தைபே அதுபவிக்கோரும். ஆழ்வார்கள் மயர்வற மதிநலம் பெற்றவர்கள் ஆதலால் பெருமானை ஸர்வ விதத்தாலும் குடைந்தனுபவித்து தான் பற்றியவிஷயத்தைத் தவிர வேறொன்றில் சிந்தியும் கண்ணோட்டமின்றி களித்து நிற்கிறார்கள். ஆகையால், இடந்ததுபூமி என்று துடங்கி வரிசையாக மூலம் வொரு அவதார சேஷ்டிதங்களையும் உகந்து பாடுகிறார்.

பெருவில் பகழிக் குறவர்கைச் செந்தீ

வெருவிப் புனந்துறந்த வேழம்—இருவிசும்பில்

மீன் வீழக் கண்டஞ்சும் வேங்கடமே, மேலசுரர்

கோன் வீழக் கண்டு கந்தான் குன்றா.

(10)

பெருவில்	{ பெரிய தனுஸ்ஸை மீன்	மீன்
	{ யம்	{ வேட்கை மீன்
பகழி	{ பாணங் களை யமு கண்டு	{ நெருப்பு மீன்
	{ டைய	{ மீன்
குறவர்	வேட்கை	அஞ்சும்
கை	{ கைகளில் பிடித்தி வேங்கடம்	மயம்பதம் மயமா
		தழுவிவர்ப்பம்
		மூலமாய்த்
செந்தீ	{ கையின் நெருப்பை	செந்தீ
	{ (மீன்)	{ மீன்
வெருவி	அஞ்சி	விழுவின
புனம் துறந்த	மயிலைவிட்டுப்போக	மீன்
வேழம்	மயிலை மயமா	மீன்
இரு விசும்பில்	விசாலமானவானில்	மீன்
மீன்	மயிலை மயமா	மீன்

இப்பாடலத்தில் திருமலைமேல் பற்றி நுவிதுமான வர்ணிக்கிறார்.

திருமலையில் குறவர்கள் புறநடை நிலங்களுந்தும் நாயல் செங்குளர்கள். அந்தநிலங்களில் பாய்க்களை மேய்வதற்கு மயிலைகள் தவிர வில் ஓடிவருகின்றன, அவைகளைத் துறத்துவதற்கு குறவர்கள் நெருப்புப்பந்தங்களையெங்கொழுத்தி எறிகிறார்கள். மயிலைகளைத் தவிர குறவர்களின் வில்லையும் பாணங்களையும் அவர் களைநீக்கப் பிற்பந்தங்களையும் கண்டு பயப்பட்டு, இனி இந்த நிலங்களில் அதுவரை யாகி, திடலாயிருந்தாலும் துறைநிறங்களை என்று கிச்சரித்து விடு

கின்றன. ஒடுங்கால் ஆகாசத்திலிருந்து நகஷத்திரங்கள் கீழே உதிர்
கின்றன. அதைக்கண்டு யானைகள், இவைகளும் குறவர்களெறிந்த
தீப்பந்தங்களென்று பிரமித்து மீளவும் அப்பால் செல்லமாட்டாமல்
கின்றவிடத்திலே நடுங்கி நிற்கின்றன. இப்படி இயற்கையிலேயே
அழகுவாய்ந்த திருமலையில், முன்பொருகால் ஹிரண்யாஸுரனை
ஒரு சிறுவனுக்காக வதைத்து அதனால் திருவுள்ளமுகந்த பெருமான்
நித்யவாஸம் செய்கிறார். இத்தால் விரோதிகளைப் போக்குவதற்
கென்றும் விரோதிகளை அழித்து அதனால் உகந்திருக்கவேணுமென்
றும் ஸங்கல்பித்துக்கொண்டே ஸர்வேச்வரன் திருமலையில் நிற்கிறா
னென்பதாயிற்று. ஸம்ஸாரிகளும் சென்று விரோதிகளை எளிதா
கப் போக்கிக்கொள்ளலாமென்பதாயிற்று.

குன்றனைய குற்றஞ் செய்யினும் குணங்கொள்ளும்
இன்று முதலாக வென்னெஞ்சே—என்றும்
புறனுரையேயாயினும் பொன்னுழிக்கையான்
திறனுரையே சிந்தித்திரு. (41)

என் செஞ் சே	{	என்னுடைய மன	{	'யானம் செய்து கொண்டிரு;	
குன்றுமுத லாக	{	இன்றையதினம் மு தல்	குன்று அனைய மலைபோன்ற குற்றம் செய்	{	குற்றங்களைச் செய் தாலும்
என்றும்		எப்பொழுதும்	யினும்		
புறன் உரை யே ஆயினும்	{	உள்ளன்பில்லாமல் மேலுக்குச் சொல் லும் வார்த்தையா யிருந்தாலும்	குணம் கொ ள்ளும்	{	(அவைகளை உபே க்ஷித்து) எம்பெரு மான் நம்மிடமுள்ள குணங்களையே கொ ள்ளுமியல்புள்ளவன்
பொன் ஆழி கையான் திற ன் உரையே	{	அழகான திருவாழி யை கையிலே பிடி த்த ஸ்வாமி விஷய மான வார்த்தைக ளையே			

இப்படி. திருமலையில் எம்பெருமானை அனுபவித்து, இப்பாட்டில்
அவனுடைய வாஞ்சையம் என்கிற குணத்தைப் பேசுகிறார்.

குன்றனைய:—கீழே, ஹிரணியகசிபு என்று பிரஸித்தானை
அஸுரனைக்கொன்ற பெருமாள் நித்ய வாஸம் செய்யுமிடம் திருவே

ங்கடமலை என்றார். உடனே அவனுடைய கல்யாண குணங்களிலீடு
பட்டு, தனது நெஞ்சைக்குறித்து 'நீ திருமகள் நாதன் விஷயமான
வார்த்தைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிரு!' என்று உத்தரவு செய்
தார். ஆழ்வாருடைய நெஞ்சம், 'நாம் உள்ளன்புடன் அவனை சிந்
தித்தாலன்றோ பயனுண்டு. கழுத்துக்குமேல் சொல்லும் வார்த்
தையால் யாதுபயன்? நமக்கு அவனிடம் அன்பும் உண்டாகவில்
லையே! நாம் மேலுக்கு அவன் நாமங்களைச் சொன்னாலும் நாம்
உகந்து செய்திருக்கும் பாபக்குவியல்களுக்குத் தக்கபடி நம்மை
அவன் தண்டிக்கமாட்டானோ' என்று கலக்கத்துடனிருக்க, அவ்
வீச்வானுடைய வாத்தஸல்யம் என்கிற குணத்தைக் காட்டி, தனது
நெஞ்சைத் தேற்றுகிறார். என் நெஞ்சமே! நாம் செய்த குற்றங்
களுக்குத் தக்கபடி நம்மை அவன் தண்டிப்பான். அவனை எப்படி
நினைப்பது? என்று இவ்வளவு நாள் நீ நினைத்திருந்தது போகட்டும்.
நீ அவனுடைய குணங்களை அறியவில்லைபோலும். அவனிடம் பல்
லாயிரக்கணக்கான கல்யாணகுணங்கள் குடிகொண்டிருக்கின்றன.
அவற்றுள் வாத்தஸல்யம் என்கிற ஒரு குணத்தை ஆலோசித்துப்
பார். அக்குணத்தால் ஈசுவரன், நாம் மலைபோன்ற குற்றங்களைச்
செய்துவைத்திருந்தாலும் அவைகளை உபேசைஷசெய்து நம்மிடம்
முள்ள குணங்களை எள்ளளவிருப்பினும் ஸ்லீகரிக்கிறான். அந்த
வாத்தஸல்யம் ஸர்வஜ்ஞனாயும் ஸ்வதந்திரனாயுமிருக்கிற ஈசுவரனையும்
அறியாதவனைப்போலவும் பராதனைப்போலவும் செய்துகொடுத்தது.
அவனை நம் குற்றங்களை திரஸ்காரம் செய்யும்படி செய்திருக்க.
எள்ளளவாயினுமுள்ள குணங்களையும் ஸ்லீகரிக்கும்படி செய்திருக்க.
நம்முடைய குற்றங்களை உதாஸீனம் செய்யும்படியான ஸ்தேதனம்
அவனுக்கு நம்மிடம் இருக்கிறது. அந்த ஸ்தேதனத்திற்குத் தான்
வாத்தஸல்யம் எனப்பெயர். ந ஸ்மரத்தம்பகாரானாம் சதஸம் யாத்ந
வத்தயா | கதம்சிதுபகாரேண க்ருதேநை கேந துவ்யதி எக்யமம்
அக்குணத்தால் நம்மிடமுள்ள தாற்றக்கணக்கான குற்றங்களை
நினைக்காமலும், மிகுதியான சிபத்துடன் செய்யும்படி தாற்றக்க
காரம் என்கிற செய்கையால் ஸந்தோஷத்தையும் அவன் கருன்.
ஈசுவரன் அக்குணத்தால் தூண்டப்பட்டு அபீசேக்ஸ தூயஸனோ
பஜதே மாமநந்யபாக் | ஸாதுரேவ ஸமந்தவ்யோ ஸம்யக் ர்வவ

ஸிதோ ஹி ஸ: | என்றும், அபிபாபேஷ்பிரதா மத்பக்தா: பாண்டே
நந்தன | முச்யந்தே பாதகைஸ்ஸர்வை: பத்மபத்ரமிவாம்பஸா |
என்றும் உபதேசிக்கிறான். துராசாரமுள்ளவனாயிருந்தாலும் அநந்ய
பாவத்துடன் என்னை ஸேவித்தானாகில் அவன் ஸாதுவென்றே
யாவராலும் நினைக்கப்படவேண்டும். ஏனெனில் அவன் ஈசுவரனை
சரணாகதி செய்வதாகிற நல்ல தீர்மானத்தைச் செய்தான் அல்லவா?
என்றும், என்னுடைய பக்தர்கள் பாபங்களில் ஆசையுள்ளவர்களா
யிருந்தாலும் (அப்பாபங்களை நான் உபேகக்ஷ செய்துவிடுவதால்)
அவர்கள் தாமரை இலை ஜலத்தினால் விடுபடுவதுபோல், பாபங்கள்
லிருந்து விடுபடுகிறார்கள்) என்றுமோதுகிறார். ஆதலால் அந்த வாத்
ஸல்யகுணத்தை அறிந்துகொண்டு, இன்றுமுதல் அழகான திரு
வாழியைக் கையிலேந்தின பெருமான் விஷயமான வார்த்தைகளை
சிந்தித்துக்கொண்டேயிரு! அவன் குணங்களைமாத் திரம் ஸ்வீகரிப்
பவனாதலால் நமக்கு அருள்செய்வனையன்றி சீற்றத்தையடைய
மாட்டான். ஆதலால் பகவத் விஷயமான உரைகளை நினைத்துக்
கொண்டிரு! என்று தனது மனத்தைக் குறித்துபதேசிக்கப்படி.

திருமகளும் மண்மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்தால்
திருமகட்கே தீர்ந்தவா றென்கொல்—திருமகள்மேல்
பாலோதம் சிந்தப் படநாகளைக் கிடந்த
மாலோத வண்ணர் மனம்.

(42)

பால் ஓதம்	{ பாற்கடலின் திவ	மனம்	மனமானது
சிந்த	லைகள்	திருமகளும்	லக்ஷ்மீதேவியும்
	சிதறி மேலேவிழ	மண்மகளும்	பூமிதேவியும்
படநாக	{ படத்துடன் கூடிய	ஆய்மகளும்	நீளாதேவியும்
அனை	நாகமாகிற மெத்	சேர்ந்தால்	{ (இம்மூவரும்) கலந்
	தையில்		தால்
கிடந்த	பள்ளிகொண்ட	திருமகட்கே	{ லக்ஷ்மீதேவியின்
மால் ஓதம்	{ பெரியகடல்போன்		மேலேயே
வண்ணர்	ற நிறத்தையுடைய	தீர்ந்த ஆறு	{ பொருந்தியிருக்கிற
	ஸ்வாமியினுடைய		விதம்
திருமகள்மேல்	{ பெரிய பிராட்டி	என்கொல்	எங்ஙனே தான்!
	யாரிடமுள்ள		

கீழே எம்பெருமானுடைய வாத்ஸல்ய குணத்தைப் பேசினார். பிராட்டிமார்களின் சேர்க்கையினால் அக்குணம் புகர்பெற்று குன்றாது விளங்குகிறதென்கிறாரிப்பாட்டில்.

திருப்பாற்கடலில் பெருமான் பள்ளிகொண்டுறையும் கால் அக்கடலில் அலைகள் கொந்தளித்து வீச, பால் திவலைகள் அப்பெருமானது திருவுடம்பில் சிதறிவிழுகின்றன. அவனது கருத்த திருமேனி முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது போல் விளங்குகிறது. அங்ஙனம் பள்ளிகொண்ட ஸ்வாமியினுடைய லக்ஷ்மீதேவியிடம் சென்ற திருவுள்ளம் பூமிதேவியும் நீளாதேவியும் சேர்ந்து பரிமாறும் காலத்திலும் லக்ஷ்மீதேவி ஒருத்திக்கே அற்றுத் தீர்ந்திருக்கிறது. திருமகளைத்தவிர மற்ற பிராட்டிமார்களை நினைக்கவேயில்லை. இது என்ன நீர்மை! என்று வியப்பை அடைகிறார்.

அதாவது பெருமாள் பெரிய பிராட்டியாரோடு கூடி அனுபவித்தால் மற்ற பிராட்டிமார்கள் அத்திருமகளுக்கு கொங்கை முதலிய திவ்யாவயவங்களாகவும் புஷ்பம் சந்தனம் முதலிய போக உபகரணங்களாயும் இருந்துகொண்டு ரஸாநுபவம் செய்கிறார்கள். திருமால் பூமிநீளா தேவிகளோடு கூடி அனுபவித்தால் திருமகள் கொங்கை முதலிய தன் அவயவங்களை ஸந்தோஷப்படுத்துகிறார் என்று உகந்திருப்பாள். ஆதலால் திருமால் திருமகட்கே தீர்த்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இங்கு தீர்த்தார் என்பதும் அற்றுத் தீர்த்தார் என்பதும் மற்ற விஷயங்களை சிறிதும் நினையாமல் திருமகளிட்ட வாழ்க்காதிருந்தும் தன்மையைச் சொல்லுகிறது.

இங்கு தீர்த்தவாறு என்னும் பதத்தை திருமகட்கே தீர்த்தவாறு, மண்மகட்கே தீர்த்தவாறு, ஆய்மகட்கே தீர்த்தவாறு என்று கூட்டி அநுஸந்திப்பது முண்டு. அப்படி அந்நயித்தால், திருமகளைக்கேட்டால் என்னிடம் தான் பெருமானது காதல் பெரிக்கிறது. மற்றவர்களை மதிக்கிறதே இல்லை என்று சொல்லப்படும், மண்மகளைக் கேட்டால் என்னைத்தவிர மற்றொரு புத்தியை கண்ணாலும் ஸ்வாமி பார்ப்பதில்லையென்று சொல்லப்படும், ஆய்மகளைக் கேட்டால் திருமால் எனக்கே உகப்பைத்த நான் என்றும்

படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியே கொண்டாடும்படியான திருவுள்ளம் படைத்திருக்கிறான் என்றும் தாத்தார்யம் கொள்ள வேணும்.

ஸௌபரி என்பாரொரு முனிவர் மாந்தாதா என்ற அரசனுடைய ஐம்பது புதல்விகளை மணம் புரிந்துகொண்டு, ஒரு வனத்தில் ஐம்பது மாளிகைகளைக்கட்டி அவைகளில் அப்பெண்களை அமர்த்தி தனது தவத்தின் பெருமையால் ஐம்பது சரீரங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஐம்பது மாளிகைகளிலுமிருந்துகொண்டு அப்பெண்மணிகளை உகப்பித்துக்கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொருவரும் இம்மாமுனிவர் நாமிட்டவழக்காயிருந்துகொண்டு இங்கேயே களித்துக்கிடக்கிறாரே! நம்முடைய மற்ற ஸஹோதரிகளைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்கவில்லையே! நம் ஸஹோதரிகள் என்படுகிறார்களோ! என்று வருந்தி னார்களை யல்லது ஸுகத்தில் குறைவுள்ளவராயிருந்தார்களில்லை. இப்படி ஒருமுனிவர் தனது தவத்தின் வலிமையால் ஐம்பது மாதர்களை உகப்பித்தாரென்றால் ஸர்வசக்தனான ஸ்வாமி பதினொருயிரம் தேவிமார்களானாலும் உகப்பிக்கவல்ல சக்திவாய்ந்தவனென்பது ஸயமற யாவரும் அறியக்கூடிய விஷயமே.

மனமாக தீரு மருவினையும் சாரா

தனமாய தானே கைகூடும்—புனமேய

பூந்துழாயா னடிக்கே போதொடு நீரேந்தி

தாந்தொழா நிற்பார் தமர்.

(43)

புனமேய	(தன் இடத்தில் இருந்தாற்போலே செழுத்துப் பூத்ததிருத்தழாயையணிந்த ஸர்வேசுவரனுடைய திருவடிகளுக்கே புஷ்பங்களோடு	தொழாநிற்பார்	{ ஸேவிப்பார்கள் (உடனே)
பூந்துழாயான்		மனம் மாசு	{ மனத்திலுள்ள அழுக்குகள்
அடிக்கே		தீரும்	தொலைந்துபோம்
போதொடு		அருவினையும்	கொடியபாபங்களும்
		சாரா	கிட்டாது
நீர் எந்தி	{ தீர்த்ததன்மையும் எடுத்ததுக்கொண்டு	தனம் ஆய	{ ஐசுவர்யமும் (பக்தியும்)
உயர்	பாகவதர்கள்	தானேகைகூடும்	{ தானாகவே வந்து
தாம்	தாமாகவே		சேரும்.

இப்படி புருஷகாரபூதைகளான பிராட்டிமாரங்களைக்கொண்டு
பாமபுருஷனை நாம் ஆசிரயித்தால் அவனை அனுபவிக்க இடையூறு
விருக்கும் வினைகளைத்தாம் தன்னடையே விலகிப்போமென்கூறு
ரிப்பாட்டில்.

ஸர்வாசுதகன் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும்படி திருத்துழாய்
மாலையை அணிந்த ஸர்வேச்வரனுடைய திருவடிகளுக்கென்று புஷ்
பங்களையும் தீர்த்தங்களையும் ஏந்திக்கொண்டு பக்தியுடன் ஸேவிப்ப
வர்களுக்கு மனத்திலுள்ள தோஷங்களாகிய காமக்ரோதாதினையும்
ஆத்மதோஷங்களாகிய, அவித்யா, கர்ம, வாஸநாதிகளும் தன்
னடையே விலகிப்போம். இப்படி இடையூறுகள் நீங்குவதுமென்ற
பகவத் பக்தியாகிய செல்வமும் வந்து கைகூடும். ஆதலால் இடை
யூறுகள் நீங்குவதற்கும் பகவத் பக்தி பெறுவதற்கும் என்னவா
யம் செய்வது என்று கரையவேண்டாம். நாம் அவனை ஸேவித்
தால் அவன் அபிமதங்களைத் தானே கொடுக்கிறான். நாம் செய்ய
வேண்டியதைச் செய்தால் அவன் செய்யவேண்டியதைச் செய்ய
மற்றதுவிடுவனோ? ஆகையால் நாம் அவனைத் தொழுதால் நாம்
ஸகல புருஷார்த்தங்களும் எளிதாகக் கைகூடுமென்று கருதுக.

தமருகந்த தெவ்வுருவ மவ்வுருவம் தானே
தமருகந்த தெப்போ மற்றப்போ—தமருகந்து
எவ்வண்ணம் சிந்தித் திமையாதிருப்போ,
அவ்வண்ண மாழியானும்.

ஆழியான்	{ திருவாழியைப் பரி காமாகஷடையவன்	அப்போர் ஆம்	அவையே தமையின் பெயராகக் கொள்
தமர் உகந்தது	{ பக்தர்கள் ஆசைப் படுகிறது	மற்று	இப்படியே
எவ்வுருவம்	{ எந்த வடிவத் தையோ	தமர்	பக்தர்கள்
அவ்வுருவம்	{ அந்த வடிவத்தை தானே ஆம்	உகந்து	அன்புடன்
		எவ்வண்	ணம் { எந்த துணைந்தோ
தமர் உகந்தது	{ பக்தர்கள் வீரும்பி யது		தியாளித்த
எப்போர்	{ எந்த திருநாமத் தையோ	இமையாது	{ சன்கொட்டாமல் (தயாமல்)

திருப்பர் { பாவனையுடன் இரு | அவ்வண்ணம் { அந்த குணங்களை
பார்க்களோ ஆம் { யே தனக்கு ஸ்வீகரி
ப்பன்.

எம்பெருமானைத் தொழுதால் வினைகள் விலகிப்போம் என்றார் கீழில். அவன் அகப்பட்டாலன்றோ தொழலாம். அவனைக் காண முடியவில்லையே! எந்தவுருவத்துடனிருப்பதாக அவனை நினைப்பது எந்தப் பெயரையுடையவனாக நினைப்பது? எவ்வண்ணம் நினைப்பது? என்று சிலர் வினவ, நம்முடைய விருப்பத்தின்படியே அவனை நினைக்கலாம். நாம் ஆசைப்படும் உருவம்தான் அவனுக்கு உருவம், நாம் இடும்பெயர்தான் அவனுக்குப் பெயர், என்று பதில் கூறி, நாம்கண்டு தொழையோக்யமான ஆர்ச்சாவதாரத்தைப் பேசுகிறாரிப்பாட்டில்.

தமருகந்ததேவ்வுருவம் பாம்புருஷனிடம் பக்திவாய்ந்த பாக வதோத்தமர்கள் தங்களுக்கிஷ்டமான தாமரம், வெள்ளி, ஸுவர்ணம் முதலிய நிரவ்யங்களால் தங்களுக்கிஷ்டமான, ராமகிருஷ்ணாதி ரூபங்களான பிரதிமைகளைச் செய்து இந்த வுருவத்தில் எழுந்தருள வேனுமென்று எம்பெருமானைப் பிரார்த்தித்தால் அவன் ஸந்தோஷத்துடனே அதில் நித்யவாஸம் செய்கிறான், அப்பிம்பத்தில் இருந்துகொண்டே நம்மால் ஆரதிக்கப்பட்டு நமக்கு வேண்டுமவை களைத் தருகிறான். ஸுருபாம் பிரதிமாம் விஷ்ணோ: பிரஸன்ன வதனேக்ஷணாம் | க்ருத்வா த்மந: ப்ரீதி கரீம் ஸுவர்ண ரஜதா திய: | தாமர்ச்சயேத் தாம் ப்ரணமேத் தாம்யஜேத் தாம் விசிந்த யேத் | என்கிற பகவத்க் சாஸ்திர வசனங்களை உணர்க.

தமருகந்ததேப்பேர் அடியார்கள் அவனை எந்தப் பெயரிட்ட வழக்கிறார்களோ! அப்பெயர்தான் அவனுக்குப் பெயர். ஆதலால் தான் ஆராவமுது, வைத்தமாநிதி, நந்தாவிளக்கு, ஆமருவி, நம்பி முதலிய தன் காதலைக்காட்டும் பெயரால் ஆழ்வார்கள் அழைக்க, அப்பெயருடனேயே, திவ்ய தேசங்களில் எம்பெருமான் கோயில் கொண்டிருக்கிறார்.

தமருகந்தேவ்வண்ணம் நாம் எந்த பாகாரமாக நினைக்கிறோமோ அந்த பிரகாரத்துடனேயே வந்து நம்முடைய அபிமதங்களைத் தலைக் கட்டி வைக்கிறான். நாம் எந்த குணங்களுள்ளவனாக உபாஸிக்கி

ரோமோ, அக்குணங்கள் தான் அவனுடைய குணங்கள். நாம் எப்படி நினைத்துக் கூப்பிட்டாலும் நாம் நினைத்தபடியே வருவான். அவனுக்கு ஸொந்தமான வருவமோ, பெயரோ, நிறமோ, கிடையாது. எல்லாம் ஆச்ரிதர்களிட்ட வழக்காயிருக்கும். இவ்வர்த்தம் யே யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம் என்கிற பகவத்கீதா வசனத்திலும், காணலாம். நதே ரூபம் நசாகாரோ நாயுதாநிநசாஸ்பதம்ததாபி புருஷாகார: பக்தாநாம் த்வம் பிரகாசஸே. என்கிற பிரமாணத்தையும் உணர்க. ஆத்மாநம் மாநுஷம் மந்யே என்கிற அவன் வார்த்தையையும் அறியவேணும். ஆதலால் நம்மிஷ்டப்படி அர்ச்சாஸமாதியில் அவ்விச்வானை ஆராதிப்பது மிகவும் ஸுலபமான கார்யமென்பது விளங்கும்.

ஆமே யமரர்க் கறிய வதுநிற்க,

நாமே யறிகிற்போம் நன்னெஞ்சே—பூமேய

மாதவத்தோன் தாள் பணிந்த வாளரக்கன் நீண்முடி
பாதமத்தா லெண்ணினான் பண்பு. [யை

(45)

நல்நெஞ்சே	{ நன்மைபொருத்திய மனமே	பாதம் அத்	{ அந்த திருப்பாதி தால்
பூமேய	{ தாமரை மலரில் வணிக்கிற	எண்ண	{ எண்ணமடங்க னான்
மாதவத் தோன்	{ பேரிய தவத்தாலு யார்த்த பிரமனு டைய	பண்பு	{ வம்பாடம் அமரர்க்கு
தாள்பணிந்த	{ பாதத்தில் வணங் கின்	அறிய ஆமே	{ அறியமுடியாத அது நீற்க
வாள் அரக் கன்	{ கத்தியையுடைய இராவணனது	நாமே	{ தாம் தாம் அறிகிற
நீண் முடி யை	{ உயர்ந்த பத்துமுடி களையும்	போம்	{ அநாவல்பாடம் போம்

இப்படி ஈசுவரன் ஸர்வஸுலபனுயிருந்தாதாம் அவனுடைய பெருமை நம்மால் அறியமுடியாதென்றும் நான் முன்புஹம் அறிய முடியவில்லையென்றும் இப்பாட்டில் அவனது பெருமை பேசப் படுகிறது.

முன்பொருகால் இராவணன் என்ற அரக்கன் தன்னுடைய பத்துத்தலைகளையும் மறைத்துக்கொண்டு நான்முகக் கடவுளிடம் சென்று தனக்கு வேண்டிய வரங்களை வேண்டிக்கொண்டான். அப்பொழுது ஸ்ரீமந்நாராயணன் நான்முகனுடைய மடியில் ஒரு குழந்தையாய் படுத்திருந்து “இவனுக்கு வரங்களைக் கொடுக்காதே. கொடுத்தால் இவன் எல்லாவுலகங்களையும் துன்பப்படுத்துவான். இவன் அரக்கன். தனது தலைகளை மறைத்துக்கொண்டு உன்னை ஏமாற்றுகிறான்” என்று சொல்வதுபோல் தன்னுடைய திருவடியின் கட்டை விரலால் மறைக்கப்பட்டிருந்த அவனது தலைகளை ஒன்று இரண்டு என்று எண்ணிக்காட்டினார். அதைப் பிரமதேவன், தெரிந்துகொள்ளமுடியவில்லை. தனது மடியில் கிடக்கும் குழந்தையை தெய்வமென்றும் அறியவில்லை, அப்படிப் பிரமதேவனாலும் அறியவொண்ணாத மேன்மை நமக்கு அறியப்போமோ? என்கிறார்.

இப்பாசுரத்தில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாலாற்றை பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதியில் எழுபத்தேழாவது பாசுரத்திலும் திருமழிசைப்பிரான் நான்முகன் திருவந்தாதியில் நாற்பத்து நான்காம் பாட்டிலும் இணைத்திருக்கிறார்கள்.

இதற்கு மூலபூதமான புராணங்கள் நமக்குத் தென்படவில்லை, ஆகிலும், வால்மீகி முதலிய முனிவர்களுக்கும் அகப்படாத இவ்வாலாறு மயர்வறமதிநலமருளப்பெற்று தெளியாத மறைநிலங்கள் தெளிவிக்கும் ஆழ்வார்களால் மாத்திரம் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட தென்று நாம் உணர்ந்து ஸந்தோஷிக்கப் ப்ராப்தம்.

பண்புரிந்த நான்மறையோன் சென்னிப்பலியேற்ற
வெண்புரிநூல் மார்பன் வினைதீரப்—புண்புரிந்த
ஆகத்தான் தாள்பணிவார் கண்டிர், அமரர்தம்
போகத்தால் பூமியாள்வார். (46)

பண்புரிந்த	{	ஸ்வரங்களுடன்	சென்னி	தலையில்
		கூடிய		
நான்மறை	{	நான்குவேதங்களை	பலிஏற்ற	{
யோன்		யுடைய பிரமதேவ		
		னுடைய	வெண்புரி	{

தூல்	யக்ஞோபவீதத்தை	தான்	திருவடிபடை
மார்பன்	{ மார்பில்தரித்தவனு	பணிவார் கண்	{ வணங்குதிரவியார்
வினேஜீர	{ மான சிவனுடைய	மர்	{ ஸ்லலா :
	பாபம்தொலையம்படி	அமர்தம்	{ நித்ய ஸூகிரஞ்
புண்புரிந்த	{ புண்படுத்திக்கொ	போகத்தால்	{ ஐசுவர்யத்தொரு
	ண்ட	பூமி	லீலாவிபூதியையும்
ஆகத்தான்	{ திருமேனியையு	ஆன்வார்	ஆட்சிசெய்குமுர்கள்.
	டையபெருமானு		
	டைய		

திருமால் ருத்ரனுக்கு அருள் புரிந்தமை இப்பாட்டில் பேசப் படுகிறது. ஐந்து தலைகளைப் படைத்த ருத்ரன் பிரமதேவனுக்கு ஐந்து தலைகளிருப்பதைக்கண்டு உலகத்தார் பிரமனையும் ருத்ரனென்று பிரமிப்பார்களென்றெண்ணினான். உடனே அவன் நுகே சென்று அப்பிரமனுடைய தலைகளில் ஒன்றை தனது கையிலிள் நகத்தால் கிள்ளி எடுத்தான். பிரமனும் ருத்ரனைக் குறித்து கிளர் மண்டையோட்டுடனேயே திரிவாய் என்று சபித்தான். ருத்ரனும் தனது கையிலொட்டின கபாலத்துடனேயே திரிந்து மீண்டும் கலங்கினவனாய் தேவர்களிடம் சென்று இங்கபாலம் கையைவிட்டு எப்படி விலகும் என்று வினவ, அவர்களும் கீர் இங்கபாலத்திலேயே பிணைத்து எடுக்கவேண்டும். என்றாதினும் இங்கபாலம் திறையுமோ அன்று உம்முடைய கையை விட்டு கழனி விடும் என்று சொல்ல, ருத்ரன் அவ்வண்ணமே பிணைத்தெடுத்தான். கால், ஒரு நாள் பத்திரமச்சாத்தில் நாராயணனிடம் பிணைத்து விட்டான். அங்கு பகவான் தனது நகத்தால் தனது மார்பைத் தடிக் கொண்டு அதிலிருந்து பெருகிய உதிரத்தால் அங்கபாலத்தை மீட்ட உடனே அங்கபாலம் அவன் கையைவிட்டு கீழே விழுந்தது. அவனும் பரிசுத்தனான். அப்படி அனைப் பரிசுத்தனுக்காய் நாமனனுடைய திருவடிகளை வணங்கித் தொழுவார்கள் திருவந்தாதி ருந்து கொண்டே நித்யஸூகிரஞ்நாமப் போகத்தார் திருவடிகளின்கள். அல்லது பூமியிலிருந்துகொண்டே விண்ணவர் கெய்த விலக்கின்ற ரேஷமடிமைபெல்லாம் மகிழ்ந்தவாடகன், நமர் என் பதாம்.

பண்புரிந்த—ஸ்வாங்களுடன் கூடிய நான்கு வேதங்களையும்

செவ்வனே சொல்லிக்கொண்டு நிரபாதிபாயிருந்த நான்முகனை தலையறுத்தான். வாமாங்குஷ்ட நகாக்ரேண சிந்நம் தஸ்ய சிரோ மயா என்று ருத்ரன் வார்த்தை.

வேண்புரிநூல் ருத்ரனுடைய யக்ஞோபவீதம் வெளுப்பா யிருந்ததென்றார். இத்தால் தனது பாபம் தொலைய தினந்தோறும் முழுகிக்குளித்து பூணூலைத் தேய்த்து வேண்புரிநூலானான் என்பது தோற்றும்.

வினேதீர:—ரக்ஷஸனென்று அஹங்காரமடைந்து வெந்தாரென்பும் சுடுநீறும் மெய்யிற்பூசிக்கையகத்து சந்தார்தலைகொண்டு உலகேழும் திரிகுறானே என்று வருந்தி தனது மார்பைக் கீறிக்கொண்டாவது ருத்ரனை ரக்ஷிக்கவேணுமென்று கருதினான் என்பது தோன்றுகிறது. ருத்ரனோடு ஸம்பந்தித்தார்க்குமிதுவே பணி என்றார் வ்யாக்யானங் களில் ; ருத்ரன் தனது தந்தையின் தலையைக்கிள்ளினான். இவனைக் கணவனாக வரித்த பார்வதீ தன் தந்தையான தக்ஷப்ராஜாபதியின் மரணத்திற்கு காரணமானான். ஆதலால் பிரமருத்ராதிசுருக்ஞம் ரக்ஷகனான ஸர்வேச்வரனுடைய திருவடிகளை ஸேவிப்பவர்தான் தரணியோடு விசம்பாளுந் தன்மை பெறுவார் என்றபடி.

வாரி சுருக்கி மதக்களி ரைந்தினையும்,
சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ—கூரிய

மெய்ஞ் ஞானத்தா லுணர்வார் காண்பரே, மேலொரு
கைந்நாகங் காத்தான் கழல். 47 [நாள்

மதம்	மதம்கொண்ட	கூரிய	பரமஸூக்ஷ்மமான
களிறு ஐந்தி னையும்	{ (இந்திரியங்களா கிற யானைகள் ஐந் தையும்	மெய்	உண்மையான
வாரி	{ ஜலம்போன்ற விஷ யங்களிலிருந்து	ஞானத்தால்	{ பக்தியாகிற ஞான த்தால்
சுருக்கி	{ இழுத்து அடக்கிப் பிடித்து	உணர்வார்	அறியமுயல்பவர்கள்
சேரி	{ மனம்போனவிடங் களில்	மேல் ஒரு நாள்	முன் ஒரு காலத்தில்
திரியாமல்	அலையாமல்	கை நாகம்	{ குணமுள்ள யானை யை
செந்நிறீஇ	செவ்வனே நிறுத்தி	காத்தான்	ரக்ஷித்தவனுடைய
		கழல்	திருப்பாதங்களை
		காண்பர்	{ கண்களால் கண்டு மகிழ்வார்கள்

இப்பாட்டில் புண்புரிந்த ஆகத்தான் தான் பணிவார் இன்னு
ரென்று காட்டுகிறார்.

வாரி சுருக்கி:— செவி வாய் கண் முக்கு உடலென்கிற ஜந்து
இந்திரியங்களாகிற மதயானைகளை சப்தம் ஸம் ரூபம் வாஸனை
ஸ்பர்சம் முதலிய விஷயங்களாகிற ஜலத்தில் செல்ல விடாமல்
இழுத்துப்பிடித்தும், மனம்போன விடங்களிலெல்லாம் திரியாமல்
அடக்கியும், ஸாத்விகத்யாகத்துடன் செய்யப்படும் நித்ய நைமித்
திக கர்மங்களால் பரிசுத்தமான மனத்தில் ஏற்படும் பக்தியென்கிற
ஞானத்தால் ஸர்வேச்வரனை உள்ளபடி அறியமுயல்பவர்கள் கஜேந்
திராழ்வானுக்கு அபயமளித்த பாமபுருஷனை நேரில் பார்ப்பார்கள்,
மற்றவர்களுக்கு முடியாதென்பதாம்.

இந்திரியங்களை “அடக்கமுடியாதவை” என்கிற காரணத்தால்
மதயானைகளாகச் சொன்னார். யானைகளின் மதத்திற்கு காரண
மாதலாலும், அடிக்கடி விடாயை உண்டுபண்ணுவதாலும், ஜலத்
திலுள்ள முதலை முதலிய ஜந்துக்களால் துன்பம் ஏற்படுவதுபோல்,
துன்பங்களுக்கு காரணமாயிருப்பதாலும், சப்தம்முதலிய அநாய
விக்கப்படும் விஷயங்களை ஜலமாக நிரூபித்தார். மதயானையைய
ஜலத்தில் செல்லவொட்டாமல் அடக்கி தெருவிதிகளில் அடக்கிப்
படால் ஊராரைக்கொல்லுமாதலால், யானைகளை, தெருவிதிகளிலும்
விடாமல் தனியே ஒரு காட்டில் அடக்கி வைக்கவேண்டும். அதேபோல்
இந்திரியங்களை விஷயங்களிலி ருந்து அடக்கியும் மனம்போன கர்மங்
களிலெல்லாம் செல்லவொண்ணா தடக்கவேண்டுமென்பது மற்ற
மீண்டும் சேரிதிரியாமல் சேர்நீதி இ என்றது.

மேய்ஞ்ஞானத்தால் கபடமில்லாமல் உள்ளன்போடு சொப்பன்
படும் பக்தியோகத்தால் அவனை நகாணலாகி என்றது.

கைந்நாகம் காத்தான்—இந்த கிரேஷ்ணத்தால், கடும்குந்திபாடு
வானுக்கு முதலையால் ஏற்பட்ட துயரங்களைப் பகவத் தந்திரம் ஏற்
பட்டதுபோல், பக்தியோகத்தால் அவனை அநிபவர் நயங்கு திரை
யூறுகள் நீங்கி அவன் திருவடிகளைக் காணலாமென்பது சொல்லு
கிறது.

கழலொன்றெடுத்தொருகை சுற்றியோர் கைமேல்,
சுழலும் சுராசுரர்களஞ்ச—அழலும்
செருவாழியேந்தினான் சேவடிக்கே செல்ல
மரு வாழிநெஞ்சே மகிழ்.

(48)

கழல் ஒன்று	{ (திரிலிக்ரமாவதாரத்தில்) ஒரு திருவடியை	அழலும்	தீயை உமிழ்கிற
எடுத்து	உயரே தூக்கி	செரு	மிடுக்கையுடைய
ஒரு கை	ஒருகையால்	ஆழி	{ திருவாழியாழ்வானை
சுற்றி	{ நமசி என்னும் அஸுரனைச்சுற்றித் தள்ளி	ஏந்தினான்	தரித்தவனுடைய
சுழலும்	கலங்கியிருக்கிற	சே அடிக்கே	{ சிவந்த திருவடிகளில்
சுராசுரர்கள்	{ தேவர்களும், அசுரர்களும்	செல்ல	சேரும்படி
அஞ்ச	கடுங்கும்படி	ஆழி நெஞ்சே	கம்பீரமானமனமே!
தூர் கைமேல்	மற்றொரு கையில்	மருவு	கிட்டுவாயாக
		மகிழ்	{ ஸந்தோஷப்படுவாய்.

உலகங்கள்த் பெருமானுடைய திருவடிகளைத்தொழுது ஸுகமாயி நுப்பாய் என்று தனது திருவுள்ளத்தைக் குறித்துப்பேசுகிறார்.

கழல்:—பகவான் வாமநனாயவதரித்து மஹாபலியிடம் சென்று திருவடிமண் இரந்தான், மன்னவனும் என்னுல்தாப்பட்டதென்றான். அங்கணமே பெரியவடிவத்தை யெடுத்ததுக்கொண்டு உலகங்களை யெல்லாம் திருவடியால் அளக்க ஆரம்பித்தான். உடனே மஹாபலியின் புதல்வன் நுழி என்பான் அப்பகவனை நோக்கி நீ செய்வது அப்பம். இது என்ன மாயம், இந்த மாயத்தை என் தகப்பன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நீ முன்னே எந்தத் திருவடியால் ஆவடி வேண்டுகிறாயோ? அதே அளவுள்ள திருவடியால் அளந்து கொள்! என்று எண்ணியிட, பகவானும் சரீரம் என்றால் ஆது வளமுதம்பலமுடையது என்று மிகப்பரிசுத்தம். என் உடம்பு வளர்ந்து விட்டதால் அடியும் பெரிதாயிற்று நான் என்ன செய்வேனென்று பதில்சொல்ல, அதைக்கே களாமல் நீண்டும் அளப்பதைத்தடுக்க, தரிசிக்காமல் அந்த நமசியின் காலேப்பிடித்து கையால் தூக்கி தானும் வளர்ந்து அவ்வஸரனை ஆகாசத்தில் சுழற்றி அடித்தான். நமசி

யென்பவன் அப்பகவானைத் தடுக்கும்பொழுது தேவர்கள் கர்
காரியத்திற்கு இடையூறுகள் பல நேர்படுகின்றனவே, தமது
வேறுமோ ; என்னமோ ; என்றஞ்சினார்கள் அகார்கள் கழுநீர்த்
என்ன விளையுமோ என்றஞ்சினார்கள் இப்படி மாவரும் பயப்படுந்
கால் உலகங்களை அளந்த, நழுநீரைய வானில் கழற்றியெறித்து,
மற்றொருகையால் தீயை உய்யும் சுந்தரத்தாழ்வானை யேந்தி, உல
கங்களை உய்யச்செய்த பெருமானுடைய திருவடினை, மார்பே !
பற்றுவாய். அதனால் உண்டாகும் போகாதத்தத்ததும், பெரு
வாயாக ! என்றார்.

மகிழல கொன்றேபோல் மாறும் பல் யாக்கை
நெகிழ முயல்கிற்பார்க் தல்லால்—முகிழ்விரிந்த
சோதி போற்றோன்றம் சுடர்பொன்னெடுமுடி. அம்
ஆதி காண் பார்த்து மரிது. (11)

மகிழ் அலகு	{ மகிழ் மாத்தினுடை	தோன்றம்	வாய்ப்பாள்
ஒன்றேபோல்	{ ய தருவிதைபோல்	சுடர்	சுடர்
மாறும்	{ பல்வகையாகமாற	பொன்	அதி
பல் யாக்கை	{ வினைகசீர்த்ததை	நெகிழல	{ உயர்ந்த கிடை
நெகிழ	{ விவச்ச	சுடர்	{ உயர்ந்த கிடை
முயல்கிற்பார்	{ முயல்வார் முயல்கி	அம் ஆதி	{ அம் ஆதி
க்கு அல்லால்	{ நவர்களுக்கல்லால்	காண்பார்க்	{ காண்பார்க்
முகிழ்விரிந்த	{ நன்றும் மலர்ந்த	சுடர்	{ சுடர்
சோதிபோல்	{ தேஜஸ்ஸுபோல்	அரிது	{ அரிது

இச்சரீரத்தில் ஆசையை விட்டவர்களுக்கல்லால் பகவானை
காண முடியாதென்று சொல்லுகிறார்.

மகிழலகு:— ஜீவாத்மா என்பது நித்யமான வஸ்து. அது
நம்முடைய கர்மா நுகுணமான பகவத்ஸங்கல்பத்தால் அதே சரீ
ரங்களில் நுழைந்து ஸுக துக்கங்களை அநுபவிக்கிறது. இந்த
சரீரம் மாறி மாறி வருகிறது. ஒரு ஸமயம் தேவசரீரத்தில் ஜீவன்
வஸிக்கிறான், அதேஜீவன் மற்றொருகால் மனுஷ்ய சரீரத்தில் வ
சிக்கிறான், மற்றொரு ஸமயம், பசு, பக்தி, புழு முதலிய சரீரங்களில்
இருக்கிறான், ஆகலால் ஜீவனுக்கு தாயங்களை அநுபவிப்பதற்கும்

மோகஷாநந்தம் அடையாமலிருப்பதற்கும் காரணம் சரீரம்தான், சரீரம் உள்ளவரையில் பேராநந்தம் கிடையாது—ஸுகம் கலந்த ஆக்கம் விடாது. நஹ வை ஸசரீரஸ்ய ஸத: ப்ரியாப்ரியயோ ரப ஹதிரஸ்தி என்று சுருதிவாக்யம். ஆதலால் மாறி மாறி வரும் ஆக்கையில் ஆசையைவிட வேண்டுமென்கிறார். சரீரத்தில் ஆசையைவிடுபவர்களுக்கல்லது மற்றவர்களுக்கு அவ்விசனைக் காண முடியாது. சரீரத்தில் ஆசையுடன் அவனைவேண்டாமல், சரீரத்தில் புண்ணுராக்கை என்னும்படியான இகழ்ச்சிதோன்றி பற்றுதலை விடவேண்டுமென்று கருத்து. சரீரம் மாறி மாறி வருமென்பதற்கு ஒரு உதாஹரணம் காட்டுகிறார். மகிழலகென்று. முன்காலத்தில் கணிதசாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் கணிதம் செய்யும்பொழுது மகிழும் விதையை உபயோகித்துக் கொள்வார்கள், அவ்விதை காணிஸ்தானத்தில் சிறிது நேரம் இருக்கும். சிறிது நேரத்தில் கோடிஸ்தானத்தில் நிற்கும். (காணிஸ்தானமென்பது ரொம்பவும் தாழ்ந்ததான எண்ணுடைய ஸ்தானம்—கோடிஸ்தானம் என்பது ரொம்பவும் உயர்ந்த எண்ணின் இடம்) மகிழ்விதை எப்படி உயர்ந்த ஸ்தானத்திலும் தாழ்ந்த ஸ்தானத்திலும் நிற்கிறதோ; அதுபோல சரீரமும் உயர்ந்த தேவாதி சரீரமாகவும் தாழ்ந்த பசுபக்ஷி முதலான சரீரமாகவும் மாறி வருமென்றபடி.

முகிழ்விர்ந்த:—எல்லாவிலகங்களுக்கும் நாதனென்று காட்டும் மலர்ந்த சோதியுடன் கூடிய திருவபிஷேகத்தை சிரஸில் தரித்தவன், என்றபடி.

காண்பாக்குமரிது:—ஐதக்காரணமான வஸ்து, சரீரத்தில் ஆசையை விடாமல் காண்பவர்களுக்கும், கேட்பவர்களுக்கும்மரிது, என்று. அல்லது எம் ஆகி காண்பு, ஆர்க்கு மரிது. என்னுடைய காரணவஸ்துவைப் பார்ப்பது, யாருக்கும் முடியாதகாரியம் என்றும் பொருள் சொல்லலாம்.

அரிய புலனைந்தட்டக்கி யாய் மலர் கொண்டு, ஆர்வம் புரிய பரிசினொற்புல்கில்—பெரியனாய் மாற்றாது வீற்றிருந்த மாவலிபால், வண்கைநீர் ஏற்றானைக் காண்பதெளிது.

அரிய	{ அடக்குவதற்கரி	தான் பெரிடனாய்	{ தன்னை உயர்த்தவ
			{ னாய் தனைத்த
புலன்ஐந்து	{ ஐந்து பொதிகளை	யும் மாற்றாது	{ தாவந்தனைத்ததை
			{ தவறாமல் செய்கிற
அடக்கி	{ அடங்கும்படி செய்	வீற்றிருந்த	{ மேன்மை தோன்
			{ தும்படி அமர்ந்
ஆய்	{ ஆராய்ந்து பார்த்	தேடுத்த மாவல்பால்	{ திருத்த
			{ மஹாபலியனிடம்
மலர்	புஷ்பங்களை		
கொண்டு	{ (கையில்) தரித்துத்	வண்கை	{ அத்யுதாரமான
			{ லையில்
ஆர்வம்புரிய	{ பக்தியினால் மிக்க	கீர் ஏற்றானை	{ தானஜலத்தை எவ்
			{ கரித்தவனை
பரிசினால்	பிரகாசத்தால்	தான் காண்பது	பார்ப்பது
புல்கில்	அடையப்பார்த்தால்		எல்லாமாய்க்கூக்கும்

ஜெப்பாட்டிலும் இந்திரியங்களை அடக்காதவனுக்கு அவனைக் காண்பதற்கிது என்கிறார்.

அரியசூஞ்சலம் ஹி மந: க்ஞஷ்ண பிரமாதி பலவத் த்ருடம் தஸ்யாஹம் நீக்ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸுபதுஷ்கரம் என்று புயல்காற்றை அடக்குவதுபோல் அடக்கவரிதான் மனத்தால் பரிகூடிய ஐம்புலன்களை அடக்கிக்காட்டி, நல்ல புஷ்பங்களைப் பறித்துக் கொண்டு பக்தி மேன்மேலும் வளருட்படி அவனை அரக்கித்தான், தான் பெரியோனென்றும், என்மனதில் தோன்றியதைச் செய்வது திருக்க மாட்டேனென்றும், கர்வம் படைத்த மஹாபலியை அடக்கின பெருமானைக் காண்பது சுலபமான காரியமென்கிறார்.

வண்கை எல்லாவுலகங்களிற்கும் ஸகல புருஷார்த்தங்களை வழிகொடுத்து அத்யுதாரம் என்று பெயர்படைத்த கையால் தான் தான் ஜலத்தையும் பெற்றான், இது என்ன கீர்மை! என்று வீரர்பைக் காட்டுகிறது.

எளிதிலிரண்டடியும் காண்பதற்கு, என்னுள்ளம் தெளியத் தெளிந்தொழியும் செவ்வே—களியின் பொருந்தாதவனைப் பொரலுற்று, அரியாய் இருந்தான் திருநாமமெண்.

என்னுள்ளம்!	என்மனமே!	ஆதலால்	
எளிதில்	ஸுலபமாக		
இரண்டு அடியும்	(ஸ்ரவேச்வரனுடைய) இரண்டு திருவடிகளையும்	களியில்	கர்வத்தால்
காண்பதற்கு	பார்க்கும்பொருட்டு	பொருந்தாத வனை	{ தன்னைப் பணியாம லிருந்தஇரணியனை
தெளிய	(விஷயங்களால் நேர்ந்த கலக்கத்தை விட்டு நீ தெளிவடைந்தால்	பொரல்	{ போர்புரித்து கொல்லுவதில்
செவ்வே	(அவ்வீச்வரனும்)	உற்று	பிரயத்னம் செய்து
தெளிந்து ஒழியும்	நம்மிடத்தில் (கோபத்தைவிட்டு) பிரஸங்கனாவான்,	அரியாய்	நரசிங்கமாய்
		இருந்தான்	{ அவதரித்திருந்தவனுடைய
		திருநாமம்	பெயர்களை
		எண்	நினைத்திருப்பாயாக.

இந்திரியஜயம் செய்து ஆர்வத்தால் அவனைத் தொழுதால் எளிதில் காணலாமென்றார் கீழ்ப்பாட்டில். ஆதலால் விஷயகாலுஷ்யங்களே விட்டுத்தெளிந்து அவன் திருநாமங்களை நினைப்பாய் என்று தன் திருவுள்ளத்திற்கு உபதேசிக்கிறார். என்னுள்ளமே! நீ நம் ஸ்வாமியைக்கண்டு அநுபவிக்கக்கருதி மற்ற விஷயங்களினால் உண்டாகும் கலக்கத்தைவிட்டு தெளிவாயிரு. அவ்வீசனும் அநாதியாக அவன் ஆக்கொனையமீறியதால் நம்மிடம் வைத்திருக்கும் சீற்றத்தை மாற்றி அநுகாஹிப்பவனாக ஆவன். ஸ்ரீபாஹ்லாதாழ்வான் தனது தெளிந்த திருவுள்ளத்தால் அவ்வெம்பெருமானையே தியானித்திருக்க ஈசனும் அவன் விரோதியான ஹிரணியனைப் போக்கி அவன் துக்கங்களைப் போக்கியருளினான் அல்லவா! அதுபோல் நம் விரோதிகளும் கழியுமாறு நீ தெளிந்து பிரஹ்லாதனுக்கு அருள்புரிந்த நரசிங்கனுடைய நாமங்களை நினைத்துக்கொண்டிரு; என்று உபதேசித்தபடி.

என்னுள்ளம் என்பது அண்மைவிளி, என்னுள்ளமே என்று கூப்பிடுவதைக்காட்டும்.

எண்மர் பதினொருவ ரீரறுவ ரோரிருவர்
வண்ணமலரேந்தி வைகலும்—நண்ணி
ஒருமாலையால் பரவியோவாது, எப்போதும்
திருமலைக் கைதொழுவர் சென்று.

எண்மர்	எட்டுவஸுக்களும்	சண்ணி	(சம்ஸ்வாமியின்மீது)
பதினொருவர்	{ பதினொரு ருத்ரர்களும்	ஒரு மாலையால்	{ க்காற்ற புருஷ
சர் அறுவர்	{ பனிரண்டு ஸூர்யர்களும்	பரவி	{ எடுத்தமாதிரி மாலை
ஓர் இருவர்	{ விலக்ஷணரான தீரண்டு அச்வினீ தேவதைகளும்	ஒவாது	{ (ஒரு க்ஷணமும்) விடாமல்
வண்ணம்	{ அனேக நிறங்களையுடைய	எப்போதும்	எந்தவெய்தத்திலும்
மலர்	புஷ்பங்களை	திருமாலை	வசூரிப்பதியை
எந்தி	எடுத்துக்கொண்டு	சென்று	சென்று கிட்டி
வைகலும்	தினந்தோறும்	கைதொழுவர்	{ (கைதொழுவர்) கைதொழுவர்

கீழேதன் நெஞ்சைக்குறித்து அவன் திருநாட்டினர் என்னை என்று. இப்பாட்டில் பிரதமருத்ரர்களும் அவனைத்தொழு தேவன் மைபெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியாவரும் அப்படியான தானிக்கவேண்டியதென்பதை ஸ்தாபிக்கிறார்.

அஷ்டவஸுக்கள் எவாதச ருத்ரர்கள் த்வாதசாதித்யர்கள் அச்வினீ தேவர்களிருவர் ஆகிய தேவர்களெல்லாம் தினந்தோறும் பலவாணங்களுள்ள உயர்ந்த புஷ்பங்களைக்கொண்டு புஷ்பவாணத்தால் என்கிற ஒப்பற்ற சொன்மாலையைச் சொல்லிக்கொண்டு திரும்பித் துதிசெய்து வணங்குகிறார்கள். இப்படி தேவர்கள் தம்மாவதான ஸ்தானங்கள் ஸ்திரமாய் இருக்கவேண்டியென்றும், மைபெற்றும் உயர்ந்த நிலைகள் பெறவேண்டுமென்றும், தினந்தோறும் அவனை வணங்குகிறார்கள். இங்ஙனம் முப்பத்தி மூன்று தேவர்களெல்லாம் எனது முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் எல்லாழைச் சொந்தத்தென்றே. பிரதானர்களைச்சொன்னால் மற்றவர்களும் அதற்குள் அந்தர்கதர்கள் என்ற கருத்துக்களைங்கி ஸகல தேவர்களும் பிம்பப்பதியை ஸேவிக்கிறார்கள் என்றபடி.

சென்றால் குடையா மிருந்தால் சிங்காசனமாம்
நின்றால் மரவடியாம் நீள்கடலுள்—என்றும்
புணையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்து
மணையாம் திருமாற் கரவு.

அரவு	{ திருவனந்தாழ்வான் (ஆதிசேஷன்)	நீள் கடலுள்	{ விசாலமான திருப்பாற்கடலில்
திருமாற்கு	{ திருமகள் கேள்வனுக்கு	என்றும்	எப்பொழுதும்
சென்றால்	நடந்தால்	பூணை ஆம்	தெப்பமாயிருப்பர்
குடை ஆம்	குடையாயிருப்பர்	மணிவிளக்காம்	{ ரத்னதீபமாயிருப்பர்
இருந்தால்	உட்கார்ந்தால்	பூம்பட்டு ஆம்	{ அழகிய பட்டாடையாயிருப்பர்
சிங்காசனமாம்	{ விம்ஹாஸனமாயிருப்பர்	புல்கும் அணை ஆம்	{ தழுவிக்கொள்வதற்குரிய மெத்தை யாயிருப்பர்.
நின்றால்	எழுந்து நின்றால்		
மாவடி ஆம்	பாதுகையாயிருப்பர்		

கீழே பிரயோஜனந்தரபார்களான தேவர்கள் தொழுதமையையப்பேசினார். இப்பாட்டில் அவ்வீச்வரனைத்தவிர மற்றவர்களைச் சிறிதும் நினைவாத நித்யஸூரிகள் செய்யும் கைங்கரியத்தைப் பேசுகிறார்.

சேன்றால் திருவனந்தாழ்வான் ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத்தமனுக்கு ஸர்வவிதசேஷவ்ருத்திகளையும் செய்கிறார். எம்பெருமான் நடந்துசெல்லவேணுமென்று நினைத்தால் அப்பெருமானது திருவுடம்பில் மழை வெயில் படாதபடி குடையான ரூபத்துடனிருந்து அவனை அநுபவிக்கிறார். உட்காரவேணுமென்று நினைத்தால் சிங்காசன வடிவமாயிருக்கிறார். நிற்கவேணுமென்று நினைத்தால் மாவடி என்கிற பாதுகைவடிவமாக நிற்கிறார். பாற்கடலில் எக்காலத்திலும் ஆசிரிதரக்ஷணர்த்தமாக சயனிக்கவேணுமென்று கருதினால் அமுந்தாத தெப்பமாயிருக்கிறார். ஏதாவது ஒரு வஸ்துவை காணவேணுமென்று கருதினால் ரத்னமயமான தீபமாய் நிற்கிறார். அறையில் பரியட்ட முடுத்தவேணுமென்று நினைத்தால் உடனே திருப்பரியட்டவடிவமாகிறார். தழுவிக்கொள்ளவேணுமென்று நினைத்தால் தழுவணையாக (தலகாணி) மாறுகிறார். இப்படி திருமாலுக்கு அனந்தன் ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் பணிவிடை செய்கிறார்.

சேன்றால் எம்பெருமானை நீ நட; நீ உட்காரு; நீநில்; என்று சேஷன் நியமிப்பதில்லை. அவன் எது செய்யவேணுமென்று நினைக்கிறானோ, அதை அறிந்து தான் அவ்வமயங்களுக்கு அனுகுணமான

வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு தொண்டு செய்கிறனென்பது சென்றால், இருந்தால், என்கிற பதங்களால் விளங்குகிறது.

என்றும் புணையாம் எப்பொழுதும் படுத்துக்கொள்ளும் மெத்தையாக இருப்பன் என்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு.

மணிவிளக்காம் தூண்டுகோலுடைய உதவியை வேண்டாத ரத்னமயமான தீபம் என்றபடி. இங்கு அணி விளக்காம் என்றும் பத முரைப்பதுண்டு. அலங்காரமாயிருக்கும் விளக்கு என்பது பொருளாம்.

புல்கும் அணையாம் பெருமான் பிராட்டிமார்களைப் பிரித்திருக்கும் காலங்களில் தான் அணைத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று கருதி பிராட்டிமார்களைக் காணாமல் பரிதவிப்பாராம். அப்பொழுது அனாதன் தழுவுமணையாயிருப்பனும் (தலகாணியாயிருப்பான்) அவ்வணைத் தனை அணைத்துக்கொண்டு பிராட்டிமார்களின் பிரிவால் வந்த துயரத்தைமறப்பாராம்.

இப்படி ஸர்வவித கைங்கரியங்களையும் செய்தே அனந்தன் சேஷன் என்னும் பெயர் படைத்தான் என்பது இப்பாகத்தைமறு பொற்றிய ஸ்ரீமதாளவந்தார் அருளிச்செய்த நீவாஸ சய்யாஸன பாதுகாட்சுகோ பதான வர்ஷாதப வாரணாதிபி: சார்பேதைஸ்தவ சேஷதாம் கதை: யதோசிதம் சேஷ இதீர்தே ஜகை: என்ற ஸ்தோத்ர ரத்ன ச்லோகத்திலும் கண்டுகொள்ளலாம்.

அரவமடல்வேழ மான்குருந்தம் புள்வாய்
குரவை குடமுலைமற் குன்றம்—கரவின்றி
விட்டிறுத்து மேய்த்தொசித்துக்கிண்டு கோத்தாடி, உண்டட்டெடுத்த செங்கணவன். (51)

செம் கண்	{ சிவந்த கண்களைப் டைய நிருமால்	கிட்டு	{ (பாம்பு) (பாம்பு) (உலகம்) (விடம்)
அவன்			
கரவு இன்றி	{ மறைத்தலின்றி (யா வரும் காணும்படி)	அடல் வேழம்	{ மூத்தத்திருந்த குரவைபட்டெயர் தத யானைய
அரவம			
	{ காளியன் என்கிற பாம்பை	கூறுத்து	முடித்தும்

ஆன்	பசுக்களை	முலை	{ (பூதனையின்) முலையை
மேய்த்து	மேய்த்தும்	உண்டு	{ (உயிரோடுகூட) புசித்தும்
குருந்தம்	குருக்கத்தி மாத்தை		
ஒசித்து	முறித்துத்தள்ளியும்		
புன்வாய்	{ பகியாய்வந்த பகா ஸூரனுடைய வாயை	மல்	{ கம்ஸனால் தூண்ட ப்பட்டுவந்த மல்லர் களை
சீண்டு	கிழித்தும்	அட்டு	கொலைசெய்தும்
குரவை	ராஸக்ரீடையில்	குன்றம்	{ கோவர்த்தனமென் கிற மலையை
கோத்து	{ பெண்களின்கை களைக்கொத்துக் கொண்டும்		{ குடையாகத்தூக்கி யதுமான இக்காரி யங்கள் என்னவிய ப்பைத்தருகின்றன பாருங்கள் என்றபடி
குடம்	{ குடங்களை எடுத்து க்கொண்டு	எடுத்த	
ஆடி	கூத்தாடியும்		

கீழே சொல்லியபடி, ஸர்வசேஷவ்ருத்தியையும் செய்கிற திருவனந்தாழ்வானையும் விட்டுப்பிரிந்து, ஆச்ரிதர்களுக்காகத் தாழ்ந்து வந்து காரியம் செய்கிறான் என்கிற ஆச்ரிதர்களுக்கு அருள் புரியும் தன்மை சொல்லப்படுகிறது இப்பாட்டில்.

அரவம் காளியன் பொய்கையில் கலங்கப்பாய்ந்து, அவனது ஐந்து முடிகளிலும் நின்று நடனம் செய்து மறுபடி அவனுக்கு அருள் செய்து அக்காளியனை உயிரோடு விட்டும், கம்ஸனால் நிறுத்தப்பட்ட குவலயாபீடமென்கிற யானையின் கொம்புகளை முறித்தடித்தும், பசுக்களை இனிது மறித்து மேய்த்தும், பூத்து காய்த்திருந்த அஸ்வாவிஷ்டமான குருக்கத்தி மாத்தைச்சாய்த்துக் கீழே தள்ளியும், கொங்கின் வாயைப்பிளந்தும், கோபஸ்திரீகளோடு ராஸக்ரீடா செய்தும், குடக்கூத்தாடியும், பேயின் முலையையுண்டும், மல்லரை மடியாச்செய்தும், கோவர்த்தனத்தைக் குடையாத்தூக்கியது முதலான செயல்கள், ஆச்ரிதர்கள் விஷயத்தில் அவனுக்குள்ள போன்னைக் காட்டவில்லையா? அவன் படுக்கையிலும் பொருந்தியிராது நமக்காக வந்து, செய்வதற்கரிய செயல்களை செய்தமை யாவராலும் போற்றத்தக்கதன்றோ! என்கிறார்.

இப்பாட்டின் முன்னிரண்டடிகளில் உள்ள பெயற்சொற்கள் எல்லாம் பின்னடிகளில் உள்ள வினைச்சொற்களோடு சேர்ந்து

பொருள் கொடுக்கும் விந்தையை உற்றுநோக்கி அநியவேண்டிப்.
இப்பாட்டைத் தமிழர்கள் நிபனிறையணி யென்பார்கள்.

கீழ்ச்சொல்லிய கண்ணிராறுடைய லீலைகளை இவ்வாழ்வார்
மிகுந்த பக்தியால் இடைவிடாது அநுபவித்திருக்கிற பாகாயம்
நமக்கு வியப்பைத்தருகிறது. ஒவ்வொரு செய்வையின் நடுவே ஒரு
வினை முற்றுச்சொல்லி முடித்துப்பிறகு அதித்தசெய்வையைச்
சொல்லவும் பொறுக்கமாட்டாமல் அதிகநெக்காக அவனது லீலை
கள் அநுபவிக்கப்பட்டன வென்பது இவ்வுறு கையுடைய காசு
லின் பெருமையை விளக்குகிறது.

அவன் தமரெவ்வீனைய ராகிலும், எங்கோ
னவன் தமரே யென்றொழிவ தல்லாள்—தமன் தமர
லாராயப் பட்டறியார் கண்டிர், அரவணைமேல்
பேராயர்க் காட்பட்டார்பேர். (55)

அரவணைமேல்	{ திருவனந்தாழ்வா ன் பேரில் கிடப்ப வனம்	எவ்வீனையர்	{ அந்தனையாக அந் தமனின் பசுத்தவ ராய்வித்தவன்
பேர் ஆயர்க்கு	{ இடையார் தலைவனா யவதரித்தவனாபா ன கண்ணிரா றுத்த	எங்கோன்	{ எவ்வீனையாரை
கூட்பட்டார்	{ அடிமை பூண்ட பா கவார்களுடைய	அவன் தமரே	{ அம்மாய்வித்தவன் தமன் தமரே
பேர்	{ பெயரைவைத்துச் கொண்டவர்களுள்	என்று	{ எவ்வீனையார் பெரிந்தவர்க
நமன் தமரால்	{ யமனாடைய படர் வதால்,	ஒழிவத	{ தமன் தமரால் பெரிந்தவர்க
“அவன் தமர்”	{ அந்தனரேவைத்து டைய அடியார்கல்	அல்லால்	{ அல்லால் தமன் தமரால்
		ஆராயப்பட்டு	{ ஆராயப்பட்டு அடிமைப்பட்டு
		அடியார் கண்	{ அடியார் கண் பெரிந்தவர்க

கீழ்ப்பாட்டில் அவ்வீசுவரன் ஆச்சிதர்களுக்காக வந்து காள்
யன் முதலிய விரோதிகளை ஒழித்தனா பெசப்பட்டது. அவன்
விரோதிகளைத் தொலைப்பவனாதலால் அவனடியார்கள் விஷயத்தில்

யமதர்மராஜனும அவனது படர்களும் நெருங்கமாட்டார்கள் என்
கிறார் இப்பாட்டில்.

அவன் தமர் அவனைமேல் பள்ளிகொண்டு பிறகு கண்ண
னாய் வந்த பரமபுருஷனிடம் பக்திவாய்ந்த பாகவதர்களுடைய
பெயரை ஒருவன் தனக்குப் பெயராக வைத்துக் கொண்டால் ஆம்
மனிதனை யமனும் அவனது தூதர்களும் நினைப்பதேயில்லையாம்.
“அவர்கள் பாபங்களைச் செய்திருந்தாலும் சரி. எப்படியிருந்தாலும்
இருக்கட்டும். அவன், நமக்கு யார் ஸ்வாமியோ? அந்த புருஷோத்
தமனுக்கு அடியன்,” என்று சொல்லிக்கொண்டு தாங்கள் ஒதுங்
கப் போகிறார்களேயல்லது அவனை ஆராய்ந்து பார்ப்பதில்லை
என்றபடி. இத்தால் வாஸுதேவனடியார்களுக்கு யமபயமும் நா
நாதிவாஸமும் கிடையாதென்பது சொல்லப்பட்டது. இவ்வர்த்
தம், தர்மராஜன், என்னுடைய பாகமென்று எழுதிவைத்த பாபங்
களை யெல்லாம் இப்பொழுது நினைக்கமுடியுமோ? என்று பொருள்
கொண்ட நமன், கூறு செய்துகொண்டு இறந்தகுற்றமெண்ண வல்
லனை. என்கிற திருமழிசைப்பிரான் பாசுரத்திலும் நாளும்,
கோடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமார்களும் குறுகில்லார் என்கிற
நம் மாழ்வார் பாசுரத்திலும் தெனியத் தென்படும்.

கமலநயன வாஸுதேவ விஷ்ணு தரணிதராச்யுத சங்கசக்ர
பானே, பவசரணமீதீரயந்தி வாசம் த்யஜ பட தாரதரேண தாந
பாபாந். என்னும் பரிஹர மதுஸூதன ப்ரபந்நான் ப்ரபுரஹ
மந்ய ந்ருணாம் ந வைஷ்ணவாநாம் என்னும் (“தர்மராஜன் பாசுத்
தை கையில் தரித்துக்கொண்டிருக்கும் தனது தூதர்களைப்பார்த்து
“எம்பெருமான் நாமங்களை உக்சரிப்பவர்களைக் கிட்டாதே; அவர்
களுக்கு வெகு தூரத்திலே செல். நாம் அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு
யஜமானர்கள் அல்ல” என்று) சொல்லுமதான பிரமாணங்களையும்
இங்கு அனுஸந்திப்பது.

ஆதலால் கிங்கரா தண்டபாசௌவா நயமோ நச யாதநா:
ஸமர்த்தாஸ்தஸ்ய யஸ்யாத்மா கேசவாலம்பநஸ்ஸதா. யே ந்ருசம்
ஸா துராத்மாந: பாபாசார ரதாஸ்ததா. தேபி யாந்தி பரந்தாம நரா
நாராயணசூர்யா: என்றபடி பரனடியார்கட்கு நரகாதிகள் இல்லை
யென்பதுடன் பரமபதப்ராப்தியும் ஸித்தமென்பது இப்பாட்டின்

திரண்டபொருள். “தரணியில் மன்னியயனார் தனித்தவம் காத்த
பிரான் கருணையென்னும் கடலாடி திருவனை கண்டதற்கின், திர
ணாகு எண்ணிய சித்திரகுத்தன் தரித்துவைத்த, கருணையிலேநய
சூழ்வினை முற்றும் துறந்தனமே.” என்கிற பூதீதேசியன் அருளிய
பாசரமும் இங்கு சிந்திக்கவமையும்.

பேராயர்க்காட்பட்டார் பேர் கண்ணபிரானிடம் அடிமைப்பட்டு
டவர்களுடைய பெயரை வைத்துக்கொண்டவர்கள். பகவானையே
சிந்தியாமலும் எப்பொழுதும் திவினைகளைச் செய்துகொண்டிருக்கும்
ஸம்ஸாரியும் ஒரு பாகவதனுடைய பெயரை தனக்கு பெயராகக்
கொண்டால், யமபடர்கள் அவனை அனுகூலமாட்டார்கள் என்றபடி.
பேர் என்பதற்கு பேரை வகிப்பவர்கள் என்று இலங்கணமால்
பொருள் கொள்ளவேணும்.

அல்லது பகவானுடைய அடியவர்களுடைய பெயரையே யம
படர்கள், ஆராயமாட்டார்கள் என்று கூறலாம். அப்பொழுது
பேர் என்பதற்கு பெயர் என்று பொருள்.

பேரே வரப் பிதற்ற லல்லாலெம் பெம்மானே

ஆரே யறிவா ரதுநிற்க—தேரே

கடிக்கமலத்துள்ளிருந்தும் காண்கிலான், கண்ணன்
அடிக்கமலத் தன்னை யயன்.

(56)

பேரே வா	{ (நாம் எதைக்கொ ன்னாலும்) அதுபெ ருமான் திருநாம மாகவே வாயில் வ ரும்படி	கடிக்கமலத் தன்னை	{ வானகமலம் க டைய கடிக்கமலம் தன்னை
பிதற்றல் அல் லால்	{ அடிக்கடி சொல்லி க்கொண்டிருப்பதை தவிர்த்து	திருந்தும் அயன்	{ வானகமலத்திலே கொண்டிருந்தும் பிதற்றலால்
எம்பெம்மானே	நமக்குதாதனை	கண்ணன்	{ கருவியுடைய வாயிலுடைய
ஆரே அறிவார்	{ எவர்கள் அறியவில் லார்கள்?	அடிக்கமலம் தன்னை	{ திருவடித்தளைய மேல்
அது நிற்க	அது கிடக்கட்டும்	காண்கிலான்	{ கண்ணேவித்தவ னிலே

எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டவர்களின் பெயரை நமன்தமர் அறியமாட்டாரென்றார். ஆட்படுகையாவது என்? என்று சிலர் ஸ்னவ பதிலுரைக்கருப்பாட்டில்.

பேரே:—அவனுக்கு ஆட்படுகையாவது அவனுடைய பெயரை எப்பொழுதும் வாயால் பிதற்றிக்கொண்டிருப்பதுதான். அல்லது அவனுடைய பெருமையை உள்ளபடி அறிந்திருப்பதல்ல. அறியவும் முடியாது. உதாஹரணமாக நான்முகனை எடுத்துக்கொள்வோம். நான்குமுகங்களைப்பெற்றிருக்கிறான். பார்க்கும் கருவியான கண்கள் எட்டு எண்ணிக்கையுள்ளனவாக இருக்கின்றன. தான் வாஸம் செய்யுமிடமும் பகவான் வாஸம் செய்யுமிடத்திற்கு வெகு தூரத்திலல்ல, அவனுடைய நாபியிலுண்டான தாமரைதான் வஸிக்குமிடம். அறிவினாலும் பரிபூர்ணன். நான்குவேதங்களை தவறுதலின்றி உரைப்பவன். கீழே குனிந்து பார்த்தால் பெருமானுடைய திருவடிகள் தென்படும். இங்ஙனம் ஸாதனங்களை பரிபூர்ணமாகப்பெற்ற பிரமதேவனே இன்னும் கண்ணனது திருவடிகளைக் காணவில்லையாம். நாம் எப்படி அறியமுடியும். அவன் பெருமையை உள்ளபடி முழுவதையும் அறியமுடியாது. ஸமுத்திரக்கரையில் குடிசைகட்டிக்கொண்டிருக்கும் செம்படவர்கள் ஸமுத்திரத்தை எவ்வளவு நீளம் அகலம் ஆழம் என்று அறிந்துவிட்டார்கள்? நீளம் ஆழம் முதலியவை அளவிடமுடியாதவை என்று மா 'ரம்' ரிந்துகொள்ளலாம். அதுபோல் கருணைக்கடலாகிய நாராயணனுடைய திருவுடம்பில் கரைபோன்ற நாவிக்கமலத்தில் குடில்கொண்ட பிரமதேவன் அவன் பெருமையை அளவிட்டு அறியமுடியாது. அங்ஙனம் நம்மால் அறியப்போமோ? ஆதலால் அவன் திருநாமங்களை, அர்த்தம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ வாயால் சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் அவன் கிட்டிவந்து கிருபை செய்வான். எப்படித் தாயைவிட்டுப் பிரிந்த கன்று கத்தவே அதன் குரலைக் கேட்டு தாய் ஓடிவருகிறதோ அதுபோல் (வத்ஸம்கௌரிவ வத்ஸலா என்றபடி) நாம் அவன் பெயரைச் சொல்லி கூப்பிட்டால் அவன் நம் அருகே வந்து காப்பன் என்பதாம். ஆதலால் அவன் பெயரைச் சொல்வதாகிய அடிமையை யாவரும் செய்யவேண்டுமென்று உபதேசிக்கப்பட்டது.

அயனின்ற வல்வினையை யஞ்சினே னஞ்சி
உயநின் திருவடியே சேர்வான்—நயநின்ற
நன்மால்கொண்டு நமோ நாரணுவென் னும்
சொன்மலை கற்றேன் தொழுது.

(57)

அயல் நின்ற	{ எனக்கு ஸமீபத்தில் நின்றுகொண்டு	நயம் நின்ற	{ இன்பம் மிகுந்திரு க்கிற
வல் வினையை	{ இருக்கிற கொடியபாபங்களை க்கண்டு	நல்மலை கொண்டு	{ இத்திருவந்தாதியா கிற நல்ல சொன்மா லையைக்கொண்டு
அஞ்சினேன்	பயமடைந்தேன்	தொழுது	ஸேவித்து
அஞ்சி	பயப்பட்டு		
உய	{ நான்கேழமத்தைய டைந்து	நமோ நாரண என்னும்	{ திரு வஷ்டாகா மென்கிறமந்திர மாகிற
நின்	உன்னுடைய	சொன்மலை	{ சொந்தனின்வரிசை யை
திருவடியே	திருவடிகளை		
சேர்வான்	{ சேரவேண்டிமென் று (நினைத்து)	கற்றேன்	{ அப்பாஸம்செய் தேன்.

தான் எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டதைப் பேசுகிறார்

அயனின்ற:—நான் அநாதிகாலமாகச் செய்துவைத்த பாவங்
கள் என்னருகே நெருங்கிக்கிடக்கின்றன. என்னைப் பலவிதமாகத்
துன்பப் படுத்துவதற்கென்றே காத்தாங்கொண்டிருக்கின்றன.
அவைகளினால் நமக்கு என்ன துயரங்கள் விளையப்போகின்றனவோ
என்று மிகவும் பயமடைந்தேன். பயந்தவுடன் நிப்பாவங்களுக்கு
அகப்படாமல் தப்பி நாம் உத்தேசிக்கவேண்டுகென்று நினைத்தேன்.
உன் திருவடியை யடைந்து சேஷமத்தைப் பெறவேண்டுகென்று
கருதினேன். அதனால் உன்னைப் பிழிபாதிக்கக்கூடிய தீயபாபங்
பாடல்களால் உன்னை பாடித்தாதித்தேன். உன்னைச் சொன்ன
கூடிய திருமந்திரம் என்கிற எட்டெழுத்தைதான் கற்றேன். தப்பி
படி என் ஆத்மோஜ்ஜ்வலூர்த்தம் அவன் திறத்தின் மாகம் நமம்
கர்யத்தைச் செய்தேன். என்னாராயிற்று.

நயம் நின்ற எட்டெழுத்தான திருமந்திரத்தின் பொருளைக்
கூறுகின்ற சொன்மலை என்றும் சொல்லலாம்.

நன்மாலேகொண்டு இப்பிரபந்தத்தால் நமோ நாரணாவென்
னும் மந்திரத்தைக் கற்றேன் என்பதாம். இத்தால் இப்பிரபந்தம்
திருமந்திரத்தின் அர்த்தத்தை விளக்குகிறது என்பது தெளியவரு
கிறது.

திருமந்திரத்தில் சொல்லிய ஸ்வரூபம் உபாயம் புருஷார்த்தம்
முதலிய விஷயங்கள் இதில் விசதமாகக் கூறப்படுவதால் இப்பிரபந்
தம் திருமந்திரத்தின் கருத்தை உட்கொண்டதாகவேயாகும்.

தொழுது மலர் கொண்டு தூபம் கையேந்தி
எழுது மெழு வாழி நெஞ்சே—பழுகின்றி
மந்திரங்கள் கற்பனவும் மாலடியே கைதொழுவான்
அந்தரமொன்றில்லை யடை. (58)

நெஞ்சே	என்மனமே	மந்திரங்கள்	{ பகவத்வாசகமான மந்திரங்களை
மலர் கொண்டு	{ புஷ்பங்களை எடுத்த துக்கொண்டும்	கற்பனவும்	அப்யவிப்பனவும்
தூபம் கை எந்தி	{ கையிலே தூபத் தை தரித்துக்கொ ண்டும்	மால் அடி கைதொழுவா ன் ஏ	{ திருமால் திருவடிக ளுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காகத் தான்.
தொழுது	ஸேவித்து		ஆகையால்
எழுதும்	உஜ்ஜீவிப்போம்	அந்தரம் ஒன் று இல்லை	{ நாம் தாமதிப்ப தற்கு நேரமில்லை
எழு	நீ எழுந்திரு!	அடை	{ (சீக்கிரம்) அவனை ச்சேர்வாய்
வாழி	{ இந்த ஸம்பத்துடன் நீ நீடுழி வாழ்க (ஏனெனில்)		
பழுகின்றி	குற்றமின்றி		

தம் நெஞ்சைக் கூப்பிட்டு உபதேசிக்கிறார்.

தொழுது:—என் மனமே! நாம் உயர்ந்த புஷ்பங்களை எடுத்த
துக்கொண்டு, தூபத்தையும் கையிலேந்திக்கொண்டு, மற்றுமுள்ள
பூஜோபகரணங்களுடன் எம்பெருமானை ஸேவித்து ஆத்மலாபத்தை
அடைவோம். எழுந்திரு; என்று உபதேசித்தார். உடனே அவ
ரது மனம் ஆழ்வார் உபதேசித்தபடியே பகவத்குணநுபவம் செய்
வதற்காக எழுந்து நின்றது. அதைக்கண்டு மகிழ்ந்த ஆழ்வார்
அதை வாழ்த்துகிறார். இந்த பகவத் பஜனமாகிற ஸர்வாயத்து
டன் நீ நெடுங்காலம் வாழ்வாயாக; என்றார். நீர் எதற்காக இப்படி

சொல்லுகிறீர் என்று மனம் வினவ, அதற்கு பதிலுணைத்தீர் பின்
னடிகளால். குருகுலவாஸம் செய்து முறைப்படி சக்தைசொல்லி
கற்கிற மந்திரங்களெல்லாம் திருமால் திருவடிகளில் பணிகளை
செய்வதற்காகவேயல்லவா? ஆதலால் நாம் எழுந்து அவனைப் பணி
வேம். இப்பொழுது என்ன முடை? சிந்தனாகாலம் போகத்தான்
என்று சொல்லாதே. நாம் தாமதிக்கக் காலமில்லை. ஒரு சொடும்
பொழுதும் விடாமல் அவனை அநுபவிக்கவேண்டும். ஆதலால்
எழுந்திரு; என்றார்.

அடைந்த வருவினையோ டல்லல் நோய் பாவம்
மிடைந்தவை மீண்டொழிய வேண்டில்—நாடங்கி

டையைய

முன்னிலங்கை வைத்தான் முரணழிய, முன்னொருநாள்
தன் விலங்கை வைத்தான் சரண். (59)

அடைந்த	{ நம்மைப்பற்றி டக்கிற	நாடங்கிடை	{ தவங்கிற துன்பை யுடைய மீதாம்பி தாட்டிய
அரு	அருமையான	இலங்கை	{ திலக்காழியின் நிறைவைத்த நோ யணனுடைய
வினையோடு	பழயபாபங்களோடு	வைத்தான்	{ வைத்தான் அழிய பாபங்க
அல்லல்	மனத்தயரங்களும்	முன் ஒரு நாள்	{ முன் ஒருநாள் தன் வில் தன் துன்பமெல்லாம்
நோய்	வியாதிகளும்	அம் கை வைத் தான்	{ அம் கை வைத் தான் மீண்டொழிந்த நாடங்கி
பாவம்	{ இப்பொழுது செய் யப்படுகிற புகிய பாபங்களும்	சரணம்	{ சரணம் பாவங்க
மிடைந்தவை	{ இப்படி ஆத்மாவை க்கிட்டியிருக்கிற வைகளெல்லாம்		
மீண்டு ஒழிய வேண்டில்	{ நம்மைவிட்டு விலக வேணுமென்று விரும்பினால்		
முன்	முன்பொருநாள்		

திருமாலடிகளுக்குத் திருவாராதனம் செய்வதற்கும் பிரதிபா
தகங்கள் பல கிடங்கின்றனவே! அவை எப்படித்தோலைவர் என்று
வினவ, எல்லாவற்றையும் அவனைப் போக்கித் தருவன் என்கிறார்.

அடைந்த :- அநாதியாகவந்த சரணப்படுத்தத்தாலே செய்து
வைத்திருக்கிற ப்ராசின பாபங்களும், மனோவ்யாதிசுளும், பாபங்க

ளால் வாக்கூடிய சரீரவ்யாதிகளும், இப்பொழுதிருக்கிற சரீரத்தைக் கொண்டு செய்யப்படும் புதிய பாபங்களும் மறுபடியும் நம்மிடம் வராமல் அடியோடு தொலையவேண்டுமென்று நினைத்தால், முன்பு ஸீதாப்பிராட்டியைப் பிரித்து இலங்கையில் சிறையாவைத்த இராவணனுடைய மிடுக்கை அழித்த, வில்லைக்கையிலேந்தின இராமபிராணைச் சரணமாகவடையவேண்டும். வேறு வழியில்லை என்றபடி.

பிராட்டியைப்போல் பெருமானால் உகக்கப்பட்ட ஜீவனை இராவணனைப்போல் நாம் (நமக்கு ஸொந்தமென்றும், அவனுக்கடிமையிலேயென்றும் நினைத்தால்) பெருமானைவிட்டுப்பிரித்தால், இராவணன் பட்டபாடு படுவோமென்றும், நாம் ஜீவாத்மாவைப் பெருமானிடம் ஸமர்ப்பித்தால் பிராட்டியின் விரோதியான ராவணாதிகள் அழிந்ததுபோல் நம் விரோதிகளும் பூரீராமனுடையவருளால் தொலைந்துபோம் என்பது ஸூசிதம்.

சரண மறை பயந்த தாமரையானேடு
மரணய மன்னுயிர்கட்கெல்லாம்—அரணய
பேராழிகொண்ட பிரானன்றி மற்றறியாது
ஓராழி சூழ்ந்த வுலகு.

(60)

சரண ஆம்	{ எல்லாருக்கும் ஹித த்தைபோதிக்கிற	பேர் ஆழி கொண்ட	{ பெரிய திருவாழி யைத் தரித்த
மறை	வேதத்தை	பிரான் அன்றி	{ உபகாரகனானபெரு மானையல்லது
பயந்த	{ வெளிப்படுத்தின வரான	மற்று	{ அவனைக்காட்டிலும் வேருன
தாமரையா னேடு	{ பிரமதேவனேடு	ஓர் ஆழி சூழ்ந்த	{ ஒப்பற்ற கடலால் சூழப்பட்ட
மரணய	{ மரணத்தை இயல் பாகவுடைய	உலகு	{ இவ்வுலகம் (இப்பு வியுள்ளார்)
மன்	நித்யமான	அறியாது	{ தெரிந்துகொள்ள முடியாது:
உயிர்கட்கு எல்லாம்	{ எல்லா ஜீவராசிகளு க்கும்		
அரண ஆய	{ காப்பாற்றும் விதங் களை		

ஸம்ஸார துக்கங்களைத் தொலைக்கவேணுமென்றால் பூரீராமபிரான் திருவடிகளை சரணமாக வரிக்கவேணுமென்றார் கீழ்ப்பாட்டில்.

மற்ற ப்ரஹ்ம ருத்ராதி ஜீவர்களை ஆசாயித்தால் ஸர்ஸாதத்தை விலக்க முடியாதோ? என்கிற கேழ்வை பிறக்க, அதற்கு பதித ரைக்கிரூர் போலும் இப்பாட்டில்.

சரணமறை:—நாம் நம்முடைய கீழ்நாட்களில் என்னசெய் தோமென்று தெரிய சக்தியுடையவரல்லோம். இப்பொழுது பதி கிற துன்பங்கள் எல்லாம் எதனால் ஏற்பட்டவை என்று அறியவில் லில்லை. இனி வாப்போகிற துக்கங்களும் இன்னவை என்று இன்னகாரணத்தாலென்றும் தெளியவில்லரில்லை. இவைகளைத் தெரிந்துகொண்டாலன்றோ இவைகளை வேறப் பரிஹரிக்கலாம். இவைகளெல்லாம் நமக்கும் தெரியமுடியாத விஷயம். தவத்தாலு யர்ந்த ப்ரஹ்ம ருத்ராதி ஜீவர்களுக்கும் அறியமுடியாதவைமே. “தாந்யஹம் வேதஸர்வாணி நத்வம் வேத்த பான்தப” என்று கீதை. இப்படி பிரமன் முதல் புற்பூண்டுகளளவாயுள்ள ஸகல ஜீவன்களுடைய துக்கங்களையும் அவைகளின் காரணங்களையும் அவைகளைத் தொலைக்கும் உபாயங்களையும் அறிந்தவன் சத்திய னான ஸ்ரீய: பதி ஒருவன் தான். அவனைத்தவிய பெரிய ஸமுத்தித் தால் சூழப்பட்ட உலகனைத்தும் அறிந்ததில்லை. அறியவும் இய லாது. ஆதலால் பிரமதேவன் முதலான எல்லா ஜீவர்க்கு நாம் ஸர் ஸாரம் தோகையவேண்டில் ஆழியானையே அடியாக அவைகளைத்த மென்றபடி.

சரணு:—யோப்ரஹ்மணம் வித்தசதி பூர்வம் யோநவ வேதாம்ஸச ப்ரஹ்மிணோந் தஸ்மை என்றபடி ஸர்ஸேஸ்வரன் உபதேசிக்கப்பட்ட வேதத்தை உலகத்தார்ப்பா வெளிப்படுத்திப் பிரமன் என்றபடி. இல்லையெனினும் நாம் தெரிந்ததெல்லாம் யாதெனில்: எல்லார்களும் ஒத்தமென்றுபதேசித்த வேதத்தால் கீழே சொல்லியவர்த்தம் தான் சொல்லப்பட்ட பரித்த. பிரமன் முதலாக யாவரும் அவ்வேதத்தை நினத்தோரும் சொல்லிப் பிழை யிருப்பினும், அதில் சொல்லப்பட்ட பொருளைப்பற்றி பொருளை ஒருவரும் அடையவில்லைமே! என்று அழ்வார் சொப்பான் பதிக் றுரொன்பது.

மரணய:—ஐகத்திலுள்ள உயிர்களெல்லாம் அழிந்தபின்னர் ளன. ஆப்ரஹ்ம ஸ்தம்ப டர்யந்த ஐகத்தார் வ்யவஸ்த்தித: |

ப்ராணிந்: கர்மஜநித ஸம்ஸாரவச வர்திந: | என்றபடி பிரமன் முதலான ஜீவர்களெல்லாம் ஸம்ஸாரிகளாதலால் மரணத்தையுடையவர்கள். ஒவ்வொருவர்களுடைய சரீரமும் உயர்ந்ததாயிருப்பினும் சரி, தாழ்ந்ததாயிருப்பினும் சரி, அழியக்கூடியதுதான். ஆதலால் அழியக்கூடிய சரீரம் தொலையும்படிக்கும் மீண்டும் வராதபடிக்கும் நாம் காரியம் செய்யவேண்டியதவசியம் என்று தோன்றுகிறது.

பேராழிகோண்ட:—ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவனுக்கு வியாதிவந்தால், அவ்வியாதியைப் போக்குவதற்கு, அக்குடும்பத்தில் பழகினவனாயும், அக்குடும்பத்திலுள்ளவர்களுடைய தேஹ ஸ்வாபங்களை அறிந்தவனாயும், வியாதிகளைப் போக்கும் திறமை வாய்ந்தவனுமான வைத்யனை உலகத்தார் தேடுகின்றார்கள், நாமும் கண்டிருக்கிறோம், அதுபோல் நாம் இது வரையில் எவ்வளவு சரீரங்களை எடுத்திருக்கிறோமோ; அவ்வளவு சரீரங்களிலும் இப்பவும் அந்தர்யாமியாக நம்மோடு கூடவிருந்துகொண்டு நம் ஸ்வாபங்களையும் நாம் செய்த காரியங்களையும் அறிந்துமிருக்கிற பாம்புருஷனைத்தான் இப்பிறவியென்னும் நோய் நீங்குவதற்குச் சரணாக வரிக்கவேண்டுமென்பது விளங்கும். நம் வியாதிகளை ஒழிக்க அவன் கையிலேதரித்த திருவாழியே அமையும் என்றபடி.

பேராழி:—கீழ்ப்பாசுரத்தில் ஸ்ரீராமபிரானே சரண், என்று கூறியதால், இங்கு 'பெரிய கடலை தனக்கு வசமாக்கிக்கொண்ட; என்றும் பொருள் கூறலாம். இலங்கை சேருவதற்கு இடையூறு யிருந்த கடலையும் தனது வலிமையால் தனக்கு ஸ்வாதீனமாக்கிக் கொண்டதுபோல், கடல்போன்ற நம் வினைகளையும் ஸ்வாதீனமாக்கிக் கொண்டு (நம்மிடம் ஸம்பந்திக்காதபடி ஸங்கல்பித்து) நமக்கிஷ்டத்தைக்கொடுப்பன் என்பதாம்.

அரணய—ஹிதத்தை, பிரான் அன்றி ஓராழி ரூழ்ந்த உலகு அறியாது. என்றந்வயம். அவனைத்தவிர மற்ற ஜீவர்கள் எவருக்கும் அக்ஷேபரோபாயம் தெரியாது. எருத்துக்கொடியுடையானும் பிரமனுமிந்திரனும்; மற்றுமொருத்தரும் இப்பிறவியென்னும் நோய்க்கு மருந் தறிவாறுமில்லை என்ற பாசரம் இங்கு நினைக்கத்தகும்.

உலகு முலகிறந்த ஆழியும், ஒண்கேழ்
விலகு கருங்கடலும் வெற்பும்—உலகினில்
செந்தீயும் மாருதமும் வானும், திருமால் தன்
புந்தியிலாய புணர்ப்பு. (61)

உலகும்	லோகங்களும்	செந்தீயும்	{ சிவந்த நிறமுள்ள தேஜஸ்ஸுகளும்
உலகு இறந்த	{ லோகங்களெல்லாம் செற்றுக்கிடக்கிற	மாருதமும்	காற்றும்
ஊழியும்	பிரளயகாலமும்	வானும்	ஆகாசமும்
ஒண்	மனோஹரமான		இவைகள் எல்லாம்
கேழ்	வர்ணத்தையுடைய	திருமால்தன்	{ திருமகள் கொழுந றுடைய
விலகு	(அலைகள்) எறிகிற	புந்தியால்	எங்கல்பத்தால்
கருகடலும்	{ கருப்பு நிறமுள்ள ஸமுத்திரமும்	ஆய	{ உணர்நெண்ணம் யட்ட
வெற்பும்	பர்வதங்களும்	புணர்ப்பு	விருத்தியை.
உலகினில்	{ இவ்வுலகங்களில் காணப்படுகிற		

நம்முடைய நன்மைகளை நாமநியாமைக்கும் நச்சுவன் அறிந்த
மைக்கும் தருந்த காரணம் காட்டுகிறார் இப்பாட்டில்.

உலகும்:—இவ்வுலகமும், உலகமடங்க நசித்துப்போன அப்
பிரளயகாலமும், கடலும், மலைகளும், மற்றுமுள்ள பர்வதத்தங்
களும், திருமகள் நாதனுடைய எங்கல்பத்தால் படைக்கப்பட்டவை
களன்றோ; ஆகவே எவன் இவைகளைப்பெற்றானோ அவனே
இவைகளின் நன்மைகளையும் அறிந்தவன். தன் அக்ஷரத்தை மீற
நடந்த உலகங்களை நகன்நி கொடுத்துக்கொண்டு நின்றதனால் இந்த
ஜீவராசிகள் தமன்னோடே சேர்ந்து அறிவின்நிக்கல் காட்டியவன், ஐ
எண்ணி எல்லாப்பொருள்களையும் அழித்தான். பிறகு அவனே,
ஐயோ! இவர்கள் அநேகமப்போன சிறந்தம் உறவினர்களை
கிறார்கள்! என்று இரங்கிக்கொண்டு, அவனுடைய பண்பை
கருங்குத் தருதியானை, கால் முதலிய அவயவங்களை நிகழ
தேறுத்தைந் கொடுத்தான். நாம் அப்பொருள் எதைக்கொண்டோம்,
என்ன நன்மையை அறிந்தோம். எதைத்தான் தேடிவந்ததை
கொண்டோம். ஆதலால் பிரளயகாலத்தின்போல் இப்பொழுதும்.

நாம் அறிவிலர் தாம். “என்னால் செயற் பாலது என்” என்றே நினைக்கவேண்டியவர் தாம். ஆதலால் பிரளயத்திலும் பிறகும் நம்மைத் தம் வயிற்றில் வைத்துக்கொண்டும் நமக்கு போக ஸாதனங்களான, பஞ்சபூதங்கள் முதலியவைகளையும் படைத்தும், நம்மைக்காத்தவன் தான் என்றைக்கும் நம்முடைய நன்மையை அறிந்தவன்: மற்றவர்களல்லர், என்று முன் பாசுரத்தோடு கூட்டிக் கொள்க.

திருமால்தன்:—பிரஜைகள் விஷயத்தில் தாய்க்காக விரங்கும் பிதாவைப்போல் பிரளயத்தில் துக்கப்படுகிற ஜீவன்களாகிற பிரஜைகளைப்பார்த்துப் பிராட்டி துக்கப்பட, அவளுடைய ப்ரீதிக்காக மீண்டும் தன் ஸங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்டித்தான் என்று உணர்க.

புணர்மருதி னூடுபோய்ப் பூங்குருந்தம் சாய்த்து

மணமருவ மால்விடையேழ் செற்று—கணம்வெருவ

ஏழுலகும் தாயினவு மெண்டிசையும் போயினவும்

சூழரவப் பொங்கணையான் தோள்.

(62)

புணர் { ஒன்றோடொன்று
சேர்ந்திருக்கிற

மருதின் { (இரண்டு) மருதம்
ரங்களின்

ஊடுபோய் நடுவில்சென்று

பூங்குருந்தம் { புஷ்பித்திருந்த கு
ருக்கத்திமரத்தை

சாய்த்து கீழே தள்ளி

மணம் மருவ { நப்பின்னையோடு
விவாஹம் நடப்ப
தற்காக

மால் பெரிய

ஏழ் விடை { ஏழு ரிஷபங்களை
யும்

செற்று கொன்று

கணம் { எல்லாப் பிராணிக
ருடைய கூட்டங்
களும் பயப்படும்
படி

ஏழுலகும் ஏழுலோகங்களில்

தாயினவும் { தாவிப்போனவை
யும்

எண்டிசையும் எட்டுதிக்குகளிலும்

போயினவும் சென்றவையும்
(எவை என்று வினவினால்)

சூழ் அரவம் { பார்த்துகிடக்கிற
திருவனந்தாழ்வா
னை

பொங்கு உயர்ந்த

அணையான் { படுக்கையாகவுடை
ய பெருமானுடைய

தோள் திருத்தோள்களே.

உலகங்களெல்லாம் அவனுடைய படைப்பு என்றார் கீழில். இதில் காப்பது மவனது செய்கை என்கிறார்.

புணர்:— இக்காலத்தில் நம்மைப் பிரஜைகளாகக் கொண்ட அரசர்களின் நிலைமையை ஆராய்வோம். அரசன் என்ற பேர் படைத்தபின் உயர்ந்த அரண்மனையில் ஸர்வவிதபோக ஸாதனங்க ளுடன் ஸுகமாகப் பொழுதுபோக்குகிறார்கள். உயர்ந்த சத்தங்க ளாலிழைக்கப்பட்ட சிங்காசனங்களில் முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப் பட்ட வெண்குடையின் கீழ் வீற்றிருக்கின்றார்கள். பிரஜைகளுக் காக ஊர் ஊராகத் திரிந்துகொண்டு வெய்யிலுக்காகக்குடைபிடித்துக் கொள்ளும் அரசர்களைக் காணோம்: அரசன் என்று தோன்றுவதற் காக சிங்காசனத்தின்மேல் நிழலில் குடைபிடித்த அரசர்கள்தான் அகப்படுவார்கள். அங்ஙனமின்றி நம் ஸர்வேச்வரன் படும் பாட் டைப் பாருங்கள்; இவ்வுலகங்களைப் படைத்தாய்க்கிட்டது. இனி யவைகள் எப்படியாவது பிழைத்துப் போகட்டும் என்று இராமல் அவனும் அலைந்து திரிவதைப் பார்க்கவேணும். குளிர்த்தி-நாற் றம்-மணம் இவைகளுக்கு ஊற்றுக்காலான அனத்தளைப் படுக்கை யாகக்கொண்டும் அவனில் உறங்கப்பெற்றதில்லை. இவ்வுலகில் கண் ணனாய் வந்து மருதமாங்களினிடையே தவழ்ந்தான். புஷ்பத்திறுந்த குருக்கத்திமாததைச் சாய்த்துத் தள்ளினான். ஏழு ரிஷபங்களைக் கொன்றான். ஏழுலகங்களையும் அளந்தான். திசைகளில் தாவிற்றான் என்ன பாடு படுகிறான். அவனுடைய ரகஷணப்பகாரம் நம்மை அடிமையாக்குகிறது என்றபடி.

உலகில் தன் வடிவத்தை மறைத்துக்கொண்டு ஏமாற்றும் அஸுரர்களைப் போக்கியருளிய உபகாரம் முதலடியில் சொல்லப் பட்டது. பிராட்டிமார்க்கு வந்த பிரதிபந்தகங்களைப் போக்கியது இரண்டாமடியில் சொல்லப்பட்டது.

இந்திரனுக்காகச் செய்த வுபகாரம் மூன்றாமடியில் சொல்லப் பட்டது. ஆகவே இப்பாட்டில் அவன் நாட்டாருக்காகப் பாடுபடு வது என்ற மஹாகுணம் வரையப்பட்டதாயிற்று.

கீழே சொல்லப்பட்ட செய்கைகளிலெல்லாம் அவனுடைய திருக்கைகளே பிரதானங்களாக நின்றமையால் எல்லாவற்றையும் அவனுடைய திருக்கைகளிலேயே ஏறிட்டுச் சொன்னபடி.

மருதமாங்களினிடையே கண்ணன் தவழ்ந்துசென்றபடியால், தவழ்ந்துபோவதற்குக் கைகள் உதவியாயிருப்பதால் மருதினிடையே போனது தோள்களாகும்.

மரத்தைச் சாய்ப்பது கைகளாலாகக்கூடிய செய்கையாதலால் பூங்குருந்தம் சாய்த்தது தோள்கள்.

ரிஷபங்களை யடக்குவதும் கைகளால் செய்யும்; கார்யமேயாதலால் மால்விடைசெற்றதும் தோள்கள்.

இருகைகளையும் கட்டிவிட்டால் வேகமாய்நடப்பது முடியாது. கைகளை வீசிக்கொண்டு நடந்தால் விரைவில் செல்லலாமாதலாலும், மாவிலியிடம் கையால் மண்ணிரந்த பின்பே, உலகங்களை அளக்கச்சென்றபடியாலும் உலகம் தாயனவும் திருத்தோள்கள். திசைகளைத்தும் தன்னதென்று காட்டும்படி கைகளைத் திசைகளில் நீட்டியபடியால் எண்டிசையும் தாயனவும் தோள்கள் என்றபடி.

தோளவனை யல்லால் தொழா, என்செவியிரண்டும்
கேளவன தின்மொழியே கேட்டிருக்கும்—நாநாளுநம்
கோணாகணையான் குரைகழலே கூறுவதே,
நாணுமை நள்ளேன் நயம். (63)

தோள்	கைகள்	நாளுநம்	எப்பொழுதும்
அவனை அல்லால்	{ அந்த ஸர்வோச்சுவர னைத்தவிர மற்ற வரை	கோள் நாக	{ மிகுந்த பலத்தையு டைய சேஷனை
தொழா என்	ஸேவிக்கிறதில்லை என்னுடைய	அணையான்	{ படுக்கையாகவுடைய யஸ்வாமியின்
செவி இரண் டும்	{ இரண்டு காதுக ளும்	குரை - கழலே	{ சப்திக்கிற திருவா பாணங்களையுடைய திருவடிகளையே
கேள் அவனது	{ பந்துவான் அவனுடைய	கூறுவது	{ சொல்லிக்கொண்டி ருக்கிறது
இன்மொழி யே	{ மதுரமான வார்த் தைகளையே	நாணுமை நயம்	வெட்கமில்லாமல் விஷயங்களை
கேட்டு இருச் கும்	{ கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும்	நள்ளேன்	{ ஆசைப்பட மாட் டேன்
நா	எனது நாக்கு		

இப்படி ஈசுவான் எளியனானமைகண்டு என்னுடைய இந்திரியங்கள் அவனையே நோக்கி நிற்கின்றன வென்கிறார்.

தோளவனை:—நான் எந்தோள்களுக்கு வேறொரு பொருளைக் குறித்துத் தொழும்படி ஏவினாலும், தோள்கள் அவனையல்லது மற்றவனைத் தொழமாட்டேன் என்கின்றன. நான் புறம்பேசில வார்த்தைகளைக் கேட்க நினைத்தாலும் காதுகள் அவனுடைய கல்யாண குணங்களைத்தவிர மற்றவைகளைக் கேட்பதில்லை. அவன் தின் மொழிகளிலேயே படுகாடுகிடக்கின்றன. எனது நாக்கும் பாம்புணையான் திருவடிகளைப்பற்றியே பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆதலால் என் இந்திரியங்கள் என் ஸம்மதியன்றியே பகவத் ப்ரவணங்களாகவே நான் இனி உலகத்தாரைப்போல் விஷயங்களை ஆநுபவிக் கவேணுமென்று கனவிலும் கருதமாட்டேன் என்கிறார்.

கோள் நாக அணையான்:—தயா ஸஹாஸீந மனந்தபோதிநி ப்ரக்ருஷ்ட விக்ஞான பலைகதாமநி என்றபடி பிராட்டியையும் பெருமானையும் வஹிக்கும்படியான பலத்தையும் பாப்பையுமுடைய அனாதன் மேல் பள்ளிகொண்டவன்.

குரை கழல்:—அணியப்பட்டிருக்கும் ஹீர நகழல் நன்றைய சப்தத்தோடு கூடின திருவடிகள்.

நாணாமை:—இத்தால் விஷயங்கள் எங்களை ஆதரவளிப்பவர்கள் வெட்கமின்றித் திரிகின்றார்கள் என்ற தோன்றுகிறது. தந்த அணியினை பெண்வேஷம் பூண்ட மற்றொரு ஆண்மின்னையை விடத் திற்காக நாடிச்சென்றால் அது எப்படி காட்டா தம்பிப்படுகாணத்திற்கு இடமாகுமோ? அதுபோல் சிற்றின்பங்களை காடுபவர்கள் அழுவார்கள்போன்ற மஹான்களுங்கூடப் பரிநாஸபாத்தாஸி பூர்ப்பிகள். சிற்றும் வெட்கமின்றித் திரிகிற காமகர்களைப்போல் நான் தப்பிகில்லேன். பகவத் காமனை யுடையவனானே வென்றாய்.

கேள் அவன்—பந்துவான பாயபுருஷன். “பெற்றதால் போயிறப்பித்த தந்தை நீ மற்றைய யாவாவாழ்க்கி” என்றபடி ஸ்வஸித பந்துவானவன். நயம்—ஆசைப்படத்தக்க பொருள்கள், விஷயங்கள் என்பதாம்.

நயவேன் பிறர்பொருளை நள்ளேன் கீழாரோடு
உயவே னுயர்ந்தவரோ டல்லால்—வியவேன்
திருமாலையல்லது தெய்வ மென்றேத்தேன்,
வரு மாறென் நம்மேல் வினை. (64)

பிறர்	{ நம்மில் வேறுபட்ட ஈசுவரனுடைய தந மான ஆத்மாவை	திருமலை	{ திருமலைத் தவிர அல்லது மற்ற எவரையும்
பொருளை		தெய்வம்	
நயவேன்	{ எனக்கு உரியதெ ன்று ஆசைப்பட மாட்டேன்	ஏத்தேன்	{ துதிசெய்யமாட் டேன்
கீழாரோடு	{ தாழ்ந்தவர்களோடு (பகவத் சிந்தையில் லாத ஸம்ஸாரிக ளோடு)	வியவேன்	{ (இப்படி நான் ஒரு வன்தான் இருக்கி றேனென்று நினைத் து என்னைப்பற்றி) ஆச்சரியமுமடைய மாட்டேன்.
நள்ளேன்	சேரமாட்டேன்	நம்மேல்	நம்முடைய பக்கல்
உயர்ந்தவ	{ உயர்ந்தவர்களான பூநீ வைஷ்ணவர்க ளோத் தவிர மற்றவ ரோடு	வினை	பாபங்கள்
ரோடு அல் லால்		வரும் ஆறு என்?	{ வரும் பிரகாரம் எப் படி? ஒருபொழுதும் வாரா.
உயவேன்	{ ஸஹவாஸம் செய்ய மாட்டேன்		

இப்படியெல்லாம் போதுபோக்குகிற எனக்கு இனி பாபங்களால்
தவிவு ஏற்படுமோ? என்கிறாரிப்பாட்டில்.

நயவேன் :- அறிவுள்ள ஜீவாத்மாக்களிலும் அறிவில்லாத ப்ரகிரு
தரிலும் வேறுபட்ட அனாதை புருஷோத்தமனுக்கு பிராட்டிமார்களைப்
போல் பாமபீமமஸ்தானமான ஆத்மவஸ்து வைஎன்னுடையதென்
தும் எனக்கறிமென்றும் நினைக்கமாட்டேன். இராவணன் பிராட்
டியை அபஹரித்ததுபோல் நான் ஆத்மாபஹாரம் செய்யமாட்டேன்
என்றபடி. பிராட்டியை அபஹரிக்க உதனியாபிருந்த மாரீசனைப்போ
லே உத்திர, எம்பெருமானை மறந்து விஷயஸ்ரகத்திலீடுபட்ட ஸம்ஸாரி
களோடு சேரமாட்டேன். பெருமானோடு பிராட்டியைச் சேர்த்து
வைத்து ஸேவித்த விச்வாமித்ராதிகள் போன்ற ஆத்ம ஸமர்ப்பணம்
செய்த ப்ரபன்னர்களான பூநீவைஷ்ணவர்களைத்தவிர மற்றவரோடு
உயவேன். (உயவேன் = ஒருவர்க்கொருவர் பேசிக்கொண்டு நட்பு

டன் இருக்கமாட்டேன்.) “மற்றுமோர் தெய்வமுளதென்றும்
பாரோடொற்றிலேன், உற்றது முன்னடியார்க்கடிமை” என்கிற
பாகாலன் பாசரம் இங்கு அநுஸந்திக்கலாம். இப்படி ஒரு நிலை
எனக்கு வந்ததேயென்று என்னைப்பற்றி நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டு
கர்வமடையமாட்டேன். திருமாலேத்தவிர மற்றவரைத் தெய்வ
மென்றுபேணமாட்டேன். நம்மேல் எப்படிப் பாபங்கள் வந்து ஓரீம்
ஸிக்கும்? ஒருக்காலும் அணுகமாட்டா வென்கிறார்.

“வியவேன்” என்பதைத் திருமாலையல்லது என்பதோடு
சேர்த்து ஸ்ரீய: பதியைத்தவிர மற்ற ப்ரஹ்மருத்ரா இத்திராதி
தேவர்களைப் பார்த்தால் நெஞ்சில் கொஞ்சமேனும் மசிழ்ச்சியடைய
மாட்டேனென்றும் சொல்லலாம்.

வருமாறு என்:—நாபுத்தம் க்ஷீயதே கர்ம கல்பகோடி களதாட்
என்று எவ்வளவு கல்பங்கள் சென்றாலும் கர்மங்கள், அவைகளை
பலனை அனுபவியாமல் தோலைக்கப்படமாட்டாவென்றும், கர்மங்க
ளால்நேரும் ஸுகதுக்கங்களை அனுபவித்தே நிவரணமென்றும்,
சொல்லியிருப்பினும், அது நம் விஷயத்திலில்லை. மற்றவு கர்மங்
டந்தான் அந்தசாஸ்திரப் பயன்படும். நம்மிடம் முன்மாயமுதற்
ளான கர்மங்கள் யாதொன்றையும் செய்யமுடியாது என்பதும்.

நம்மேல்:—என்னிடத்திலும் என்னைச்சொந்தவர்களைப் பற்ற
லும் வினைகள் வாராதென்பதும். இப்பாகாத்தின் கருத்து உறு
யொற்றிய “திருமாலுருவொக் கும் மேரு + திருமால் தலைமேல்
நங்கட்கு என்கேவரும் நினைவே.” என்ற திருவிருத்தத்தினைப்
பாசரமும், “நயவேனொரு தெய்வம் நானிலத்தே + அருவினை நெய்க்கை
எவ்வாறின்றடர்ப்பதுவே” என்கிற இராமானுச பத்யந்தாம்
பாசரமும் இங்கு சிந்திக்கப்பொருந்தும்.

வினையா லடர்ப்படார் வெந்தாகில் சோரர்
தினையேனும் திக்கதிக்கட் செல்லார்—தினைதற்
கரியானை சேயானை, ஆயிரம்போர், செங்கட்
கரியானைக் கைதொழுதக்கால்.

வினைதற்கு	வினைப்பதற்கு	(அவர்கள்)	
அரியாளை	{ அருமையாயிருப்ப வனும்	வினையால்	{ (இருவகைப்பட்ட) பாபங்களாலும்
சேயாளை	{ மனத்திற்கும் எட் டாத தூரத்திலிரு ப்பவனும்	அடர்ப்படார்	{ ஹிம்மலிக்கப்பட மாட்டார்கள்
ஆயிரம்பேர்	{ ஸஹஸ்ரநாமங்களை யுடையவனும்	வெம்	{ குருமான நரகங்க ளில்
செம் கண்	{ சிவந்த கண்களை யுடையவனும்	சேரார்	{ சென்று வலிக்க மாட்டார்கள்
கரியாளை	{ கருத்த நிறமுள்ள வனுமான பெரு மானை	தினையேனும்	கொஞ்சமாயினும்
கை தொழு தக்கால்	{ கைகளால் அஞ்ஜலி செய்து வணங்கி னால்	தீ கதிக்கண்	கெட்டவழிகளில்
		செல்லார்	{ நடக்கமாட்டார் கள்.

திருமாலேத் தொழுகிறவர்களுக்கெல்லாம் பலச்சூறி பாடுகிறாள்
பாட்டில்.

வினையால்:—நம் ஸாமர்த்தியத்தால் அநியவேண்டுமென்று
வினைத்தால் வினைவிற்கும் அகப்படாமல் வெகுதூரத்திலிருப்பவனும்,
ஆயிரம் பேர்களுையுடையவனும், அவனருளேபார்த்துநிற்குமடி
யார்க்குப் பரமபோக்யமான சிவந்தகண்ணையும் கறுத்தமேனியையு
முடைய புருஷோத்தமனை அடிபணிந்து வணங்கித் தொழுதால்,
மோகஷவிரோதியான புண்யபாபங்களாகிற இருவகைப்பட்ட வினை
களாலும் இவ்வுலகில் துன்பங்கள் நம்மருகே நெருங்கா. இங்கிருந்து
சரீரம் தொலைந்தபின்பு போய் அநுபவிக்கவேண்டிய நரகாநுபவமா
கிற துக்கமும் கிடையாது. சிந்தேதனும் கெட்டவழியில் செல்லமாட்
டான். (அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலல்லது தூமாநிமார்க்கத்தில் செல்
லமாட்டான்) என்பதாம், தர்மபுத்ரர் துரோணரை அடக்குவதற்
காகச் சொல்லிய அச்வத்தாமா ஹத: என்ற பொய்யின் பயனாக
நரகத்தைக் கண்ணால் பார்க்கும்படியாவது நேர்ந்தது. அதுவும் கிடை
யாதாம் திருமாலடியார்களுக்கு, என்று பலத்தைச் சொன்னபடி.

[காலை யெழுந்துலகம் கற்பனவும் கற்றுணர்ந்த
மேலைத் தலைமறையோர் வேட்பனவும்]—வேலைக்கண்
ஓராழி யானடியே யோதுவது மோர்ப்பனவும்
பேராழி கொண்டான் பெயர்.] (66)

உலகம்	{ (மோகூத்தில் ஆசை யுள்ள) லோகத்தார்	வேலை	கரையோடு கூடின
காலை	விடியற்காலையில்	கண்	விசாலமான
எழுந்து	{ தூக்கத்தைவிட்டு எழுந்து	ஓர்	விலகணமான
கற்பனவும்	{ சொல்லிக்கொள்ப வையும்	ஆழியான்	{ ஸமுத்திரத்தை பன் ளியாகவுடைய பெருமானுடைய
கற்று	{ வித்யைகளை அப்ய ஸித்து	அடியே	திருவடிகள் தான்.
உணர்ந்த	நல்லறிவுபடைத்த	ஒதுவதும்	{ பெரியோர்கள் வாசிப்பவையும்
மேலைதலை மறையோர்	{ மிகவும் உயர்ந்த வைதிகர்கள்	ஓர்ப்பனவும்	{ மன்னம் பண்ணு மவையும்
வேட்பனவும்	{ காணவேணுமென் று ஆசைப்படுமவை யும் (எவைஎன்னில்)	பேர் ஆழி கொண்டான்	{ பெரிய சக்தாயுதத் தை தரித்த என்னம் யினுடைய
		பெயர்	திருநாமக்கள் தான்.

செங்கட் கரியானைக் கைதொழுதால் வினையால் அடர்ப்படார்,
நாகில் சேயார்என்று பகவத் பஜனத்திற்குப் பலம் கூறினார். ஆதலால்
தான் உலகில் பெரியோர்கள் செய்யும் வ்யாபாரங்களைல்லாம் பெரு
மான் விஷயமாகவே இருக்கின்றன என்கிறார் சிங்கே.

காலை:—உலகிலுள்ள பெரியோர்கள் விடியற்காலையிலேயுந்
திருந்து கற்கிறவைகளும், வேதங்களின் மேல் பாயமான படி
நிஷித்துக்களில் அறிவுபடைத்த மஹான்கள் ஒரு வஸ்துவைக்காண
வேணுமென்று ஆசைப்பட்டுத் தினந்தோறும் தியானம் செய்து
கொண்டு எதிர்பார்க்கப்படுமவையும், பாற்கடலில் பள்ளியமர்ந்த
சக்தானுடைய திருவடிகள் தான். அவனது திருவடிகளைக் காண
விரும்புகிறார்கள். தியானிப்பதும் அத்திருவடிகளைத்தான், வாசிப்ப
தும் அவைகளைப்பற்றிய புஸ்தகங்களைத்தான், பெரியோர்கள் திருநா
மாகக்கேட்ட விஷயங்களை யுக்திகளோடுகூடச் சிந்திப்பதாகிய மன
னம் செய்வது என்பதும் அப்பெருமானது திருநாமக்களைத் தான்.

ஆகவே நாகாதிகளை அடையாமலும், வினைகளால் நலியப்படாமலும், மோக்ஷத்தை யடையவேண்டில், ஆழியானையே சிந்தித்து அவன் நாமங்களையே சொல்லிக்கொண்டிருப்பது தான் உபாயம் என்றபடி.

உலகம் = உயர்ந்தவர்கள் (முமுகூசுக்கள்) மேலை தலை மறையோர். எம்பெருமானை முக்யமாகச் சொல்லுகிறவேதத்தின் மேல் பாகத்தை அறிந்த வேதாந்திகள் என்பதாம்.

(பெயரும் கருங்கடலே நோக்குமாறு) ஒண்பூ
உயரும் கதிரவனே நோக்கும்—உயிரும்
தருமனையே நோக்கு மொண் தாமரையாள் கேள்வன்
ஒருவனையே நோக்கு முணர்வு. (67)

ஆறு	ஆறுகள்	உயிரும்	{ எல்லாருடையபிராணனும்
பெயரும்	{ எப்பொழுதும் அசைந்துகொண்டிருக்கிற	தருமனையே	யமதர்மராஜனையே
கருகடலே	{ கருப்பு நிறமுள்ள ஸமுத்ரத்தையே	நோக்கும்	{ பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் (சென்று சேரும்)
நோக்கும்	நோக்கிப்போகும்	உணர்வு	ஞானமானது
ஒண்பூ	{ அழகான தாமரைப் பூவுப்பம்	ஒண் தாமரையாள்	{ அழகான தாமரைப் பூவில் உதித்த லக்ஷ்மீதேவியினுடைய
உயரும்	{ உயரே (ஆகாசத்தில்) ஸஞ்சரிக்கிற	கேள்வன்	நாதனான
கதிரவனே	ஸூர்யனையே	ஒருவனையே	ஒருத்தனையே
நோக்கும்	{ பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்	நோக்கும்	சென்றுபிடிக்கும்.

முமுகூசுக்களும் அறிவினால் சிறந்தவர்களும் சக்ராயுதத்தைத் தரிக்கிற பாம்புருஷனையே தியானம்செய்கிறார்கள் என்றார் கீழ்ப்பாட்டில். அதற்குக் காரணத்தைச் சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில்.

பெயரும்:—இரவும் பகலும் விடாது பாவஹிக்கிற ஆறுகள் எல்லாம் கடலில் நுழைவதையே இயல்பாகக் கொண்டிருக்கின்றன. கடலை நிரப்புவதற்காக ஆறுகள் செல்லவில்லை. கடல் எப்பொழுதும் ஜலத்தினால் பரிபூர்ணமாய்த்தான் இருக்கிறது. பின்னை அதற்

காக வென்றால், ஆறுகள் கடலில் புகாவிடில் தாங்கள் தரித்திருக்க முடியாததினால் தான். ஆறுகளுக்கு கடலில் புகுவது ஸ்வபாவம். அதை ஒருவராலும் மாற்றமுடியாது. அப்படியே அழகான தாமரைப்புஷ்பம் வெகுதூரத்திலிருக்கும் ஸூரியனைக்கண்டதும் மலர்கிறது. தாமரைப்புஷ்பத்திற்கு ஸூரியனிடம் நோக்கு. அதன் அருகே எவ்வளவு நெருப்பைக்கொட்டினாலும் அது மலர்கிறதில்லை. மலர்ச்சிக்கு வெப்பம் காரணமானால் நெருப்பைக் கண்டு மலரக்கூடாதா? ஆனதுபற்றி ஸூரியனைக்கண்டே மகிழ்வது தாமரையின் இயல்பு. அதுபோல் ஸம்ஸ்த பிராணிகளுடைய உயிரும் (ப்ராணனும்) தர்மராஜனையே நோக்கி நிற்கும். உயிர் யாருனைத்தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. கடைசியில் யாமனிடம் தான் செல்லப்போகிறது. யமனிடம் செல்வதுதான் உயிருக்கு இயல்பு. ஆறுகளை அடைத்து வைத்தாலும், அவைகள் கடலையே சேருவது போலும், தாமரை இரவில் எவ்வளவு மூடியிருப்பினும் ஸூரியனைக் கண்டு மலருவது போலும், நாம் எவ்வளவு காப்பாற்றி வைத்தாலும் பிராணன் தருமனிடம்தான் சென்று சேரும். அவைகளை மாற்ற நம்மாலில்லை. மரணம் ப்ரகிருதி: சரீரணாம் விக்ருதி: ஜீவிதமுச்யதே புதை: என்றான் கானிதாஸ கவியும். அது போல் அறிவு என்றால் திருமகள் நாதனான நாராயணனைப் பற்றித்தான் கிடக்கும். ஸ்ரீமந் நாராயணனைப் பற்றியஜ்ஞானம்தான் ஜ்ஞானம். மற்றவை யெல்லாம் அஜ்ஞானம் என்பதுதான் வித்தகாந்தம். அறிவிற்கு அறிவு என்று சொல்லப்படும் தன்மை வேண்டுமானால் ஸ்ரீமந் பதியான புருஷோத்தமனைப் பற்றினால்தான், இல்லாவிடில் இன்னும் பென்றபடி. விஷ்ணுபுராணத்தில் ஸம்ஸாரத்தில் அகப்படுவதற்கு காரணமாகாமலும் பாமசுத்தமான பரப்ரஹ்மத்தையடைவதற்கு வல்லதாயிருக்கும் அறிவுதான் அறிவு. மற்றவையெல்லாம் அறிவல்ல. அஜ்ஞானம் என்றார். உலகத்தில் பலர் பல சாஸ்திரங்களைக் கற்று வித்வான்களென்றும் பெயர் படைத்திருப்பார்கள். அந்த பாவநிர ஜ்ஞானத்தை ஜ்ஞானம் என்று சொல்வதற்கில்லை. அவர்கள் வித்வான்களுமில்லை. எந்த ஜ்ஞானம் ஸம்ஸாரத்திலிருந்து கட்டாயம் விடுவித்து ப்ரஹ்மப்ராப்தியைக் கொடுக்குமோ; அது தான் ஜ்ஞானம், அதைக்கொண்டு வித்வான்கள் என்று சொல்வதற்கு அகேஷ

பயில்லை. அது பகவணைப் பற்றிய ஜ்ஞானமே. அது தான் மேலானது. மற்றவைகள் எல்லாம் வயிறு பிழைப்பதற்கேற்ற சில்பங்களேயாகும். அவைகளால் ஆத்மாவிற்கு யாதொரு பயனுமில்லை. ஆகையினால்தான் முழுக்ஷுக்களும் அறிவினால் பெரியவர்களும் புருஷோத்தமனையே வணங்கி வழிபடுகிறார்கள் என்று கீழ்ப் பாசரத்தோடு சேர்த்துப் பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

இங்கு உணர்வு என்பதற்கு ஜீவாத்மா என்பது பொருள் என்று சொல்வதும் பொருந்தும். ஒருவனுக்கு எந்தகுணம் பிரதானமாயிருக்கிறதோ; அதைக்கொண்டே அவனைக் கூப்பிடுவது வழக்கம். ஒருவனுக்கு கோபம் அதிகமாயிருந்தால், அஃன் வரும்பொழுது கோபம் வருகிறது என்பார்கள். அதேமாதிரி ஒருவன் வியாகரண சாஸ்திரம் வல்லவனாயிருந்தால், அதோ வ்யாகரணம் வருகிறது என்பார்கள். இதைத்தான் வடமொழியில் தத்குண ஸாரத்வாத் தத்வ்யபதேச: என்று சொல்வார்கள். அங்ஙனமே ஆத்மாவிற்கு ஜ்ஞானமே முக்யகுணமாதலால் அந்த ஜ்ஞானமாகிற குணத்தையிட்டு அக்குணப்ரதானமான ஜீவனை இங்கு சொல்லுகிறது உணர்வு என்கிற பதம். ஆகவே ஸகலஜீவன்களும் தாமரையாள் கேள்வனான பரமபுருஷனையே நோக்குகின்றன. அவனுக்கே அடிமைகள் என்கிறபொருள் விளங்குகிறது. ஆதலால் எந்தலோகங்களிலிருந்தாலும் எவ்வகைப் பட்டனவாயிருந்தாலும் ஜீவன்களெல்லாம் ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்கே அடிமைகள் என்றும், அவனைப்பற்றிய ஜ்ஞானம் தான் உயர்ந்ததென்றும் நமக்கு உபதேசிக்கப் பட்டதாயிற்று. தாமரையாள் கேள்வன் என்ற பதத்தால் பிராட்டிக்கும் பெருமானுக்கும் சேஷபூதர்கள் என்பதும் தோன்றும். ஆதலால் பிராட்டியை ஈசுவர தத்வத்தில் சேர்க்காத மதஸ்தர்களில் ஆழ்வார்களுக்கு அபிமான மில்லாமையும் காட்டப்படுகிறது.

இங்கு மூன்றாமடியில் “உயிரும் தருமனையே நோக்கும்” என்பது ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அல்லாதவர்களுடைய உயிரைப் பற்றியே சொல்லப்பட்ட விஷயமாகும். “தேவம் சார்ங்கதரம் விஷ்ணும் யேப்ரபன்னா: பராயணம்” நதேஷாம் யமஸாலோக்யம் நச தே நரகௌகஸ: ॥ என்றபடி ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய உயிர் யமனுக்கு விஷய

மாகாதபடியால் மற்ற ஜீவர்களைப் பற்றியது முன்னுமடி யென்பார் சிலர்.

எம்பெருமானுடைய நியமனத்தால் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுள் பட ஸகல புருஷர்களுடைய உயிரும் யமனையேதான் சேருகிறது. ஜீவா த்மா என்பது வேறு. உயிர் (பிராணன்) வேறு. உயிர் யமனைத்தான் சேருகிறது. ஜீவன்தான் பெருமானிடம் செல்கிறது. மற்றவர்க ளுடைய ஜீவனும் உயிரும் (ஆகவிரண்டும்) யமனைச் சேருகின்றன. ப்ரபன்னர்களுடைய உயிர் தருமனைச்சேர்ந்தாலும் ஜீவன் பெருமா னைத்தான் அடைகிறதென்பார் மற்றும் சிலர். கலையிலங்கு மொழி யாளர்களைக் கண்டு கேட்டுத்தெனிக.

உணர்வாரா நுன்பெருமை யூழிதோ நூழி

உணர்வாரா நுன்னுருவந்தன்னை—உணர்வாரார்

விண்ணகத்தாய் மண்ணகத்தாய் வேங்கடத்தாய், நால்

பண்ணகத்தாய் நீ கிடந்த பால்.

(68) [வேதப்

விண் அகத் தாய் { பரமபதத்தை இட
மாகக்கொண்ட
வனே

மண் அகத் தாய் { இப்பூவுலகத்தில்
வலிப்பவனே

வேங்கடத் தாய் { திருவேங்கட மலை
யில் நிற்பவனே

பண் நால் வேதம் அகத் தாய் { ஸ்வரங்களுடன்
கூடிய நான்கு வேத
ங்களில் வலிப்பவ
னே! (வேதங்களால்
பிரதிபாதிக்கப்பட்
டவனே!)

உன் பெருமை உன்னுமேன்மையை

உனழி தோறு உனழி { காலதத்வமுள்ள
தனையும் (சிந்தித்தா
லும்)

உணர்வார் ஆர் { அறியவல்லார்
நாயர்

உன் உருவம் தன்னை { உன்னுடைய
ஸ்வரூபத்தை

உணர்வார் ஆர் { அறியவல்லவார்
எனார்

நீ கிடந்த பால் நீ பன்னிகொண்ட
நிசுப்பாந்தாய்

உணர்வார் ஆர் { அறியவல்லார்
நாயர்

அறிவுக்கு எல்லை நிலம் லக்ஷ்மீபதியான ஸர்வேச்வரன் தந்தான் தான் என்றார் கீழே. அவனை உள்ளபடி அற்பவன் தான் எனில் கிடையாது என்கிறார் இப்பாட்டில்.

உணர்வார்:—பரமபதத்தில் மேன்மை தோன் லப்படி வீழ்ந்
ருக்கும் பரமபுருஷனை. உன்னுடைய பெருமையை யார் அறிந்

தார், விண்ணுலகிலுள்ள நித்யஸூரிகளுள் யாராவது உன்பெருமை முழுவதையும் அறிந்தாரோ? அல்லது நீ தான் அறிந்தாயோ? “தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியான்” தாம் தம் பெருமையறி யார்” என்றும் மற்றவர்களும் அருளிச்செய்தார்கள்.

இந்த பூமியிலே இராம கிருஷ்ணாதி ரூபங்களோடு அவதரித்து சிலகாலங்களில் வாஸம் செய்தவனே! அப்பொழுதுதான் ஸௌலப் யத்தோடு கூடின உன்பெருமையை யார் அறிந்தார். அல்லது, பின்னாற் வணங்கும்படியான ரூபத்துடன் திருமலையில் நித்யவா ஸம் செய்கிறாயே; இப்பொழுது தான் உன் பெருமையை யார் அறிந்தார்? இவ்வவதாரங்களனைத்திற்கும் முலகந்தமான திருபாற் கடலில் கிடந்த உனது மூர்த்தியை யார் அறிந்தார்? ஆதலால் காலதக்வமுள்ளதனையும் ஸர்வேச்வரனுள்பட அனைவரும் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அவனுடைய பெருமை அளவிட்டு அறியமுடியாது என்றபடி.

பாலன் றனதுருவா யேமுலகுண்டு, ஆலிலையின்
மேலன்று நீ வளர்ந்த மெய்யென்பர்—ஆலன்று
வேலை நீ ருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ
சோலை சூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு. (69)

நீ பாலன் தனது உருவாய்	{ நீ ஒரு குழந்தையின் உருவத்தோடு	ஆல்	அந்த ஆலானது
எழ் உலகு	{ எப்தலோகங்களையும்	வேலை நீர் உள்ளதோ	{ பெருகிக்கிடக்கிற எழுத்திர ஜலத்திலிருந்ததோ?
உண்டு	அமுதுசெய்து	விண்ணதோ	{ (அல்லது) ஆகாசத்திலிருந்ததோ
ஆல் இலையின் மேல்	{ ஓர் வடபத்ரத்தின் மேல்	மண்ணதோ	{ (அல்லது) பிரளயங்கொண்ட பூமியிலிருந்ததோ
அன்று	{ அந்த பிரளயகாலத்தில்	சோலை சூழ் குன்று எடுத்தாய்	{ சோலைகள் நிறைந்த கோவர்த்தன்மலையைத்தூக்கினவனே
வளர்ந்த	{ துயில்கொண்டிருந்த மையை	சொல்லு	{ இதற்கு நீ பதில் சொல்லவேண்டும்.
மெய் எக்பர்	{ (யாவரும்) உண்மையென்கிறார்கள்		
அன்று	{ எல்லாப்பொருள்களும் நசித்திருந்த அக்காலத்தில்		

இப்பாட்டில் எம்பெருமானைக் குறித்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்.

பாலன்:— இப்பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் பிரளயங் கொண்ட காலத்தில், நீ உனது திருமேனியை ஒரு குழந்தையின் வடிவத்தைப் போல் மிகவும் சிறியதாகச் செய்து கொண்டு உன் திருவயிற்றில் எல்லாப் பொருள்களையும் ஒன்றோடொன்று கலந்து கெடாமலிருக்கும்படி, வைத்துக் கொண்டு ஒரு சிறிய ஆலிலையில் துயின்றாய் என்று முனிவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆப்தர்கள் சொல்லுவதால் அது உண்மைதான், பொய்யல்ல. ஆனால் நீ படுத்துறங்கின அந்த ஆல் அப்பொழுது ஸமுத்திர ஜலத்திலிருந்ததா? அல்லது ஒரு அவலம்பமுமில்லாத ஆகாசத்திலிருந்ததா? அல்லது பிரளயத்தில் கரைந்து உருவழிந்த பூமியிலிருந்ததா? என்கிருந்தது? இவ்விஷயத்தை, ஏழுவயதில் கோவர்த்தன மலையைத் தூக்கினவனான நீதான் சொல்லவேணுமென்று கேட்கிறார். சோலைசூழ் என்கிற அடைமொழியால், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஏழுவயதான விளமைப் பருவத்தில் சோலைகள் நிறைந்த கோவர்த்தனமென்கிற பெருமையைத் தூங்கியது மெப்படி? என்றும் வினவினாரென்றும் தோன்றுகிறது. அந்த ஸர்வேச்வரன் அவனைத்தவிர மற்றவெல்லாப் பொருள்களையும் தன் வயிற்றில் வைத்துக்கொண்டு ஒரு சிறுகுழந்தையாயிருப்பது மிகவும் பொருத்தமில்லாத செயல். இப்படிப் பிரபஞ்சத்தையெல்லாம் விழுங்கினவன் படுப்பதற்கு இடம் போதாத ஓரலில் படுத்துறங்கினுனென்பதும் அந்த ஆல் அவனைத் தாங்கியது என்பதும் பொருத்த மற்றவை. அவனைத் தவிர மற்றவஸ்துக்களெல்லாம் அழிந்துகிடக்க அந்த ஆல் மாத்திரம் எப்படி யிருக்கமுடியும்? ஆதலால் ஆலில் பள்ளியமர்ந்தானென்பதும் அஸம்பாவிதம். ஆகையால் இவையனைத்துக்கும் சரியான விடையளிக்க வேணுமென்கிறார். இந்தக் கேள்வியால் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயமொன்றுண்டு. சில காரியங்கள் மனுஷ்யர்களான நம்போற்றவர்களிடம் அஸம்பாவிதம் போல் தோன்றினாலும் ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் அவைகள் பொருந்தியவைகளாகவே இருக்கும். ஏழாவது பிரளயத்தில் ஒரு மலையைத் தூக்குவது மனத்திற்கும் விஷயமல்லாத காரியமாயிருப்பினும் ஸர்வேச்வரனிடம் அது அநிசயமில்லாத செய்கையாகவே யிருக்கும். அவனது திவ்ய சக்தியால் எல்லாம் பொருத்தமுள்ள செய

லாகவே முடியும். அவனுடைய ஸாமர்த்தியம் இப்பேர்ப்பட்டது என்று நாம் நினைத்து ஸந்தோஷிப்பதே நமக்கு ப்ராப்தம். கூரத் தாழ்வான் அதிமாநுஷஸ்தவத்தில் “ஒன்றுமறியாத குழந்தையைப் போல் உருவம் கொண்டு, மிகவும் சிறியவுடம்பினால் எல்லாவுலகையும் ஸவிகாஸமாகவே நீ வஹித்துக் கொண்டிருப்பது, மனத்திற்கும் எட்டாத உனது மஹிமை தங்கிய சக்தியைக் காட்டுகிறது” என்று முக்த: சிசு: வடதளே என்கிற சுலோகத்தால் வெளியிட்டார். ஆதலால் அவனுடைய செய்கை யெல்லாம் அவனது விசித்ர சக்தியைக் காட்டுகிறது என்று தேறித் தெளியவேண்டும்.

சொல்லுந்தனையும் தொழுமின், விழுமுடம்பு
செல்லுந்தனையும் திருமாலே—நல்லிதழ்
தாமத்தால் வேள்வியால் தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்
நாமத்தா லேத்துதிரேல் நன்று. (70)

திருமாலே	லக்ஷ்மீபதியை	தொழுமின்	{ பணிவிடைசெய்யுங்கள்
விழும் உடம்பு	{ அழியக்கூடிய இந்த சரீரம்		அல்லது
செல்லும் தனையும்	{ உள்ளவரையில் (மாணம்வரையில்)	சொல்லும் தனையும்	{ நாவால் பேசுவதற்கு சக்தியுள்ளவரையில்
சல் இசுழ்	{ நல்ல புஷ்பங்களால் தொடுக்கப்பட்ட	நாமத்தால்	{ அவன் திருநாமங்களைக்கொண்டு
தாமத்தால்	மாலேகளாலும்	எத்துதிர் எல்	{ தூதிசெய்தீர்களாகில்
வேள்வியால்	யாகங்களாலும்	நன்று	மிகவும் நன்று.
தந்திரத்தால்	{ மந்திரமில்லாத கிரியைகளாலும்		
மந்திரத்தால்	{ வெளும் மந்திரத்தாலும்		

கீழ்ப்பாட்டில் எச்வரன் விசித்திர சக்தியுந்தன் என்றார். ஆகையால் யாவரும் அவனுக்குப் பணி செய்யவேண்டுமென்று பரோபதேசம் செய்கிறாற்பாட்டில்.

சொல்லும்:—“அத்ய வாப்தசுதாந்தேவா ம்ருத்யுர்வைப்ராணி நாம் த்ருவ:” என்றபடி ஜீவாத்மாக்கள் பரிஶ்ரஹித்த சரீரங்கள் என்றேனு மொருநாள் அழியக் கூடியவைகளாகியிருப்பதால் சரீரம் அழி

வதற்கு முன்னமே திருமலை ஏத்தித் திரியுங்கோள் என்கிறார். நல்ல வாஸனையுள்ள இதழ்கள் நிறைந்த புஷ்பங்களைக் கொண்டு பெருமானைப் பூஜை செய்யலாம். புஷ்பங்கள் அகப்படாவிடில் அவரவர்களுக்கு விதித்த கர்மங்களாலே அவனை ஆராதனம் செய்யலாம். அதற்கும் சக்தியில்லாவிடில் மந்திரம் இல்லாமல் செய்கிற கைங்கரியங்களைச் செய்யலாம். அது செய்வதற்கும் சரீரத்தில் சக்தியில்லாவிடில் கேவலம் கிரியையில்லாத பகவத் வாசகமான மந்திரங்களைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். மந்திரங்களை உச்சரிப்பதற்கு சரீர சுத்திவேண்டும். அதற்காக ஸ்நானம் செய்யவேண்டும், அது நம்மால் முடியாதென்றால் அவ்விச்வரனுடைய பெயர்களைப்பாவது சொல்லிக் கொண்டிரு. அதற்கு யாதொரு சுத்தியும் வேண்டாம். தாயாரை அம்மாவென்று கூப்பிடுவதற்கு ஸ்நானம் செய்து விட்டு வரவேண்டுமா? ஆகையால் சரீரம் அழிவதற்குள் ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் ஏதாவதொரு கைங்கர்யத்தைச் செய்து கொண்டு போது போக்கி ஆத்மலாபத்தை அடையுங்கோள் என்கிறார்.

நன்று பிணிமூப்புக் கையகற்றி நான்குபுழி
நின்று நிலமுழுதுமாண்டாலும் — என்றும்
[விடலாழி நெஞ்சமே வேண்டினேன் கண்டாய்
அடலாழி கொண்டான் மாட்டன்பு.]

(71)

ஆழி நெஞ்சமே	{ கம்பீரமான மனமே	ஆண்டாலும்	நீர்விறித்தாலும்
பிணி	நோய்களையும்	அடல் ஆழி	மிதிக் கையுடைய
மூப்பு	கிழத்தனத்தையும்	கொண்டான்	திருவாழியை தரித்
நன்று கை	{ நன்றாக மீண்டுவரா	மாட்டு	த பெருமான் விடல்
அகற்றி	{ மலிருக்கும்படி	அன்பு	யாழ்த்தல்
	விட்டுவிட்டு	என்றும்	என்றோதல்
நான்கு ஊழி	நாலு யுகங்களிலும்	விடல்	எக்காலத்திலும்
நின்று	{ அழியாமல் இருந்து	வேண்டினேன்	விடாமலிரு.
	கொண்டு	ன் கண்டாய்	{ உட்கொண்டாய்
நிலம்முழுதும்	{ பூமியோடுகூடின		கேட்டுக்கொண்டாய்
	அண்டங்களனைத்		தென் காண்.
	தையும்		

கீழ்ப்பாசரத்தில் ஸம்ஸாரிகளைப்பார்த்து உடம்பு விழுமளவும் திருமாலே ஏத்துமின்: என்றார். அவர்கள் ஆழ்வார் பாசரத்தை செவியில் வாங்காமலேயே விஷயங்களிலேயே ஆசையுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். அதுகண்டு ஆழ்வார், அந்த ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிப்பது வீண் என்று நினைத்துத் தமது நெஞ்சுக்கு உபதேசிக்கிற ரிப்பாட்டில்.

நன்று:—என்னுடைய நெஞ்சமே! உனக்கொன்று சொல்லு கேன் கேள்; நீ, வியாதிகள், கிழத்தன்மை, மாணம் முதலியவைகளை அடியோடு தொலைத்து கைவல்யத்தை அடைந்தாலும் சரி; அல்லது நான்கு யுகங்களுடன் கூடின நீண்டகாலம் வாழப்பெற்று இவ்வுலகங்களையெல்லாம் ஆட்சிசெய்வதாகிற ஐச்வர்யத்தைப் பெற்றாலும் சரி; அல்லது இவையிரண்டையும் அடைந்தாலும் சரி; திருவாழியைக் கையில் தரித்த பெருமானிடம் அன்பை மாத்திரம் நீ விட்டுவிடாதே; உன்னை இவ்விஷயத்திற்காக நான் மிகவும் கெஞ்சிக்கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீ அவைகளில் கணவைக்காமல் திருமாலேயே வேண்டிக்கொண்டிரு என்கிறார்.

ஜீவாத்மாவை அனுபவிப்பதாகிற கைவல்யஸுகம் உயர்ந்ததே யாயினும் பகவதனுபவத்தைக் காட்டிலும் அल्पமாகையால் அதிக ஆசையை வைக்கக்கூடாது. ஐச்வர்யம் என்பது மிகவும் அதிகமாகக் கிடைத்தால் ஸுகத்தைக் கொடுப்பதாயிருந்தாலும் அது அழியும் தன்மையுள்ளதாயிருப்பதால் மீண்டும் துயரத்தையே விளைவிக்கிறது. ஆதலால் ஐச்வர்யத்தை ஆசைப்படுவதும் தகுதியில்ல; ஐச்வர்யகைவல்யங்கள் உனக்குக் கிடைத்தபொழுது “வானொளும் செல்வமும் மண்ணாசும் யான்வேண்டேன்” என்றபடி அவைகளை உதைத்துத் தள்ளி திருமாலிடம் சென்ற சிந்தையாயிரு என்கிறார்.

நன்று:—ஐச்வர்யகைவல்யங்களில் எந்ததே தாஷங்களை வேதாந்திகள் சொல்லுகிறார்களோ அவைகளை விலக்கி, ஐச்வர்ய கைவல்யங்களை நல்லதாகப்பண்ணி உனக்குக் கொடுத்தாலும் நீ அவைகளை வேண்டாதே. ஏனெனில் அவ்வீர்வானல்லாத பொருள்கள் விடவேண்டியவைகள்; அவன் ஸ்வீகரிக்கவேண்டியவன்; மற்றவைகள் எப்படியிருப்பினும் அவைகளில் சிந்தையை வைக்காமலும் திருமாலே விடாமலும் இரு என்கிறார்.

ஆழி நெஞ்சமே:—நீ எப்பொழுதும் பகவத்குணாபவத்திலேயே ஆழ்ந்துகிடக்கிறாய்; உனக்கு நான் சொல்லவேண்டிய தில்லை. ஆகிலும் ஐசுவர்ய கைவல்யங்கள் பெருமானே மறக்கச் செய்யும்படி கொழுப்பை உண்டுபண்ணுமியல்புள்ளவைகள். ஆதலால் அக்காலங்களிலும் நீ எம்பெருமானே மறவாமலிரு என்று உணர்த்தினாரென்பது தோன்றும்.

அடலாழிகோண்டான்:—நம்முடைய விரோதிகளைப் போக்குவதற்கென்றே எப்பொழுதும் திருவாழியைக் கையிலே தரித்தவன். ஆசிரித விரோதிகளை யழிக்கக்கருதினால் ஆயுதசாலைக்குப் போய் ஆயுதங்களை எடுத்துவா காலதாமதமாகுமோ என்று கருதிகையிலேயே ஆயுதங்களை தரித்திருப்பவன். ஆதலால் அவனை விடாதே கொள் என்று உபதேசித்தார்.

அன்பாழி யானே யணுகென் னும் நாவவன்றன்
பண்பாழித் தோள்பரவி யேத்தென் னும்—முன்புழி
காணனைக் காணென் னும் கண் செவி கேளென் னும்
பூணரம் பூண்டான் புகழ் (72)

அன்பு	{ பகவத் பக்தியே வ டிவமாகக் கொண் ட என் மனமானது	பாவி ஏத்து என்னும்	{ “பரக்கப்பெரித்ததி செய்” என்று சொ ல்லுகிறது.
ஆழியானே	{ திருவாழியையுடை ய பெருமானே	கண்	எனது கண்கள்
அணுகு- என்னும்	{ “ஸமீபத்தில் சென் று அநுபவிப்பாய் என்று” எனக்குச் சொல்லுகிறது	முன்பு அழி காணனை	{ முந்தி நாம் அபராதி யாய்ப்போந்த கால த்தை மனத்தால் நி னைபாது பெருமானே
நா	{ என்னுடைய நாக் கானது	காண் என்னும்	{ பார் என்று சொல் லுகிறது.
அவன் தன்	{ அந்த ஸ்வாமியினு டைய	செவி	எனது காதுகள்
பண்பு ஆழி தோள்	{ லாவண்ய ஸமுத்ரா மான திருத்தோள் களை	பூண் ஆரம் பூண்டான் புகழ்	{ ஸ்ரீராம முதலிய ஆ பாணங்களை அணிந் தவனுடைய குணங் களை
		கேள் என் னும்	{ “கேள்” என்று என் னைத் துண்டுகிறது.

கீழே தனது நெஞ்சைக் குறித்து உபதேசம் செய்தார். தான் உபதேசிப்பதற்கு முன்பே தன்னுடைய காரணங்கள் அவ்வீச்வரனிடம் ஆழ்ந்து கிடந்தன. அவைகளைப் பார்த்தவுடன் அவைகள் தனக்கு உபதேசம் செய்வது போல் தோன்றிற்று. அதை அருளிச் செய்கிற ரிப்பாட்டில்.

அன்பு:- என்னுடைய மனம் ஆழியானையே கிட்டி நெருங்கி அநுபவிக்கவேண்டும் என்று எனக்கு உபதேசிக்கிறது: என்னுடைய நாக்கு மிகுந்த அழகுவாய்ந்த திருத்தோள்களையுடைய அவனை எப்பொழுதும் துதித்துக் கொண்டிரு: என்று எனக்குச் சொல்லுகிறது: எனது கண்கள் நாம் குற்றவாளியாயிருந்த நாட்களையே மறந்திருக்கிற பகவானைப் பார் என்று சொல்லுகின்றன: என் காதுகள் பல திருவாபரணங்களை அணிந்துகொண்டிருக்கிற பெருமானுடைய குணங்களையே கேட்டுக்கொண்டிரு என்று எனக்குச் சொல்லுகின்றன: நான் அவைகளுக்கு உபதேசிக்க வேண்டியது போக அவைகள் எனக்கு உபதேசிக்கின்றன என்று ஸந்

அன்பு:- தன் நெஞ்சு பெருமானிடம் அளவிறந்த அன்புகொண்டிருந்த படியால் தனது நெஞ்சை நெஞ்சு என்று சொல்லாமல் “அன்பு” என்ற சொல்லாலேயே சொல்லுகிறார்.

இப்பாட்டில் முதல்இரண்டடிகளில் தன் நெஞ்சும் நாக்கும் தனக்கு உபதேசித்தமையை வரைந்தார். நெஞ்சும் நாவும் உபதேசித்தபின் ஆழ்வார் அவைகளைக் குறித்து, நான் இன்று முதல் நீங்கள் சொன்னபடி செய்கிறேன்: ஆனால் கீழ் நாட்களில் நான் செய்த குற்றங்களை நினைத்து என்னை தண்டிக்க மாட்டாளை அப்பாட புருஷன்? என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அவைகளைக் கேட்டவுடன் தன்னுடைய கண், நெஞ்சும் நாவும் சொன்னபடி நீ அவனைத் துதி செய்வாயாக; நீ அவன் விஷயத்தில் சிறிது இறங்கி நின்றால் நீ முன்பு செய்த குற்றங்களே அவன் கண்ணில் படாது: நீ குற்றம் செய்த சென்ற அநாதிகாலத்தையே மறந்து விடுவன்: காலத்தையே மறக்குங்கால் உனது குற்றம் தென்பட வியாயமே இல்லை: உன்னைத் தேடிக்கொண்டு அவன் உன் எதிரே வருவான்: அப்பொழுது நீ அவனை ஸேவித்துக் கொண்டேயிரு என்று பதில்

சொல்லுகிறது. உடனே ஆழ்வார் அக்கண்ணைப் பார்த்து அவன் எதிரே வருவான் என்று நீ சொன்னது மெய்தான். அப்படியிருந்தாலும் அவன் என்னை அடிப்பதற்கு வந்தால் நான் என்ன செய்வது என்றார். அதற்கு கண் 'காண்' என்று சொல்லிற்று. அடிக்க வருகிறவனையும் அணைக்க வருகிறவனையும் நேரில் பார்த்தால் கன்கு தெரியும். ஆகையால் வரும்பொழுது அவனை கண்களால் ஸேவித்தால் உனக்கே தெரியுமென்று சொல்லுகிறது. ஆழ்வார் நீ சொன்னபடி அவன் என்னை அணைக்கும் எண்ணத்துடனேயே வரலாம். ஆனால் வந்து என்னைப் பார்த்ததும் என்னுடைய தாழ்மையை நினைத்து மீண்டும் தான் திரும்பிப்போனால் நான் என்ன செய்வது என்றார். அதற்குத் தன் செவி பூனாம் பூண்டான் புகழ் கேள் என்றும், அவன் திரும்பிப்போனாலும் அவனுடைய குணங்களைக் காதால் கேட்டுக்கொண்டிரு என்றதாம், பூனாம் என்பதால் அவன் திரும்பிப்போகும்பொழுது அவன் அணிந்துகொண்டிருக்கிற திருவாபரணங்கள் சப்திக்கும்; அந்த சப்தத்தைக் கேட்டுக்கொண்டேயிரு என்றதாம். ஆகையால் நாம் செய்வவேண்டியதைச் செய்வோமென்று தனது கரணங்கள் உபதேசித்தன. இப்பாபங்களில் இழைக்கப்பட்ட பதங்களால் இப்படி ஓடுவாற்பாடின மடத்ததுபோல் தோன்றுகிறது. பண்பு + ஆழி—தோள் + அடி குந்தும் கடலாயிருக்கிற தோள்கள். அல்லது பண் + பாழி—தோள் + ஆழ கையும் பலத்தையும் உடைப தோள்கள்.

இப்பாட்டின் மூன்றாமடியால், ஒரு ஜீவன் எப்பெறுவான் ஆசாயித்தால் பெருமான், அவன் இதற்குமுன்பு என்ன செய்தான்? பாபங்களைச் செய்தானா? புண்ணியங்களைச் செய்தானா? என்று யோசிப்பதே இல்லை. முன்காலத்தையே மறந்தவிடுகிறவனாகிற பொருள் தோன்றுகிறது.

புகழ்வாய் பழிப்பாய் நீ பூந்துழாயாணை
இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே—திகழ்நீர்
கடலு மலையு மிருவிசம்பும் காற்றும்
உடலு முயிரு மேற்றான்.

நெஞ்சே நீ	என் மனமே! நீ	(அந்த ஸர்வேச்வரனே)	
பூத்துழாயானே	{ அழகான திருத்து ழாயை யணிந்த ஸ் வாமியை	திகழ்நீர்	{ ப்ரகாசிக்கிற தீர்த் தத்தையுடைய
புகழ்வாய்	{ ஸ்தோத்திரம் செய் தாலும் செய்;	கடலும் மலையும்	{ ஸமுத்திரத்தையும் பர்வதங்களையும்
பழிப்பாய்	{ நிந்தனை செய்தா லும் செய்;	இரு விசும் பும்	{ பரந்த ஆகாசத்தை யும்
இகழ்வாய்	{ அலக்ஷ்யம் பண்ணி னாலும் பண்ணு;	காற்றும் உடலும்	{ வாயுவையும் தேஹத்தையும்
உருதுவாய்	{ ஆதரித்தாலும் ஆத ரித்திடு;	உயிரும் ஏற்றான்	{ ஆத்மாவையும் தரித்துக்கொண்டி ருப்பவன்.

கீழ்ப்பாசரத்தில் தன் நெஞ்சு முதலிய கரணங்கள் பகவத் குணதுபவத்தில் படிந்து கிடப்பதைப் பேசினார். பிறகு சற்று நேரம் ஆலோசித்துப் பார்த்தார். நம்முடைய நெஞ்சு இப்பொழுது போலவே எப்பொழுதும் பெருமானையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லமுடியாது. மனம் சஞ்சலஸ்பாவமானது. நாளையதினம் வேறு ஒருவஸ்துவை விரும்பினாலும் விரும்பும் என்று தீர்மானித்துக் கடைசியாக ஒருவார்த்தை சொல்லுகிறேன் கேள் என்று மீண்டும் தன் நெஞ்சுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில்.

புகழ்வாய்:— அழகான திருத்துழாய் மாலையை அணிந்த ஸர்வேச்வரன், ஜலத்தினால் நிறைந்த கடல்களையும், மலைகளையும், விசாலமான ஆகாசத்தையும், காற்றையும், பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்ட ஸகல சரீரங்களையும் அவைகளுள் துழைந்திருக்கும் ஜீவாத்மாக் களையும் எப்பொழுதும் தரித்திருக்கிறான். அவன் இவை யெல்லா வற்றிற்கும் ஆதாரமாயிருப்பவன். அவன் தான் ஜகத்காரணமான பரம் பொருள் என்று என்னுடைய தீர்மானம். எனது நெஞ்சே நீ அந்த திருத்துழாய் மாலையணிந்த ஸர்வேச்வரனை ஸ்தோத்திரம் செய் து கொண்டு ஆதரித்திருந்தாலும் இரு: ராஷ்னாதிகளைப்போல் அவனைப் பழித்துக் கொண்டு அலக்ஷ்யம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் இரு. நீ புகழ்ந்தால் அவனுக்கு ஒரு மேன்மை உண்டாகப் போவ

தில்லை. நீ பழித்தால் அவனுக்கு ஒரு குறையும் வாப்போகிறதில்லை. அவன் ஜகத்காரணமான புருஷோத்தமன் என்று என்னுடைய தீர்ப்பானத்தைச் சொல்லிவிட்டேன். நீ செய்வன செய் என்று மத்யஸ்தன் சொல்வது போல் தன் நெஞ்சுக்கு உபதேசிக்கிறார்

ஏற்றான் புள்ளூர்ந்தா நெயிலெரித்தான் மார்விடந்தான்
நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான்—கூற்றொருபால்
மங்கையான் பூமகளான் வார்சடையான் நீண்முடியான்
கங்கையான் நீள்கழலான் காப்பு. (74)

ஏற்றான்	நிஷபவாஹனனும்	நிழல்மணி	{ குளிர்ந்த நீலரத்னம்
எயில் எரித்	{ முப்புரத்தை எரித்	வண்ணத்	{ போன்ற கிறமுன்ன
தான்	தவனும்	தான்	
நீற்றான்	{ சாம்பலை பூசிக்கொண்டவனும்	பூமகளான்	{ பூவில்பிறந்த பூம
			{ களுக்கு வல்லபனும்
கூறு ஒருபால்	{ தனது உடம்பின்	நீண்முடி	{ உயர்ந்த கிரீடத்தை
மங்கையான்	பாதியில் பார்வதி	யான்	{ யுடையவனும்
	யை தரிப்பவனும்		
வார்சடை	{ நீண்ட சடையுடையவனும்	நீள்கழலான்	{ ஆச்ரிதரிருக்கும தீ
யான்			{ டம்வரையில் நீண்ட
			{ செல்லும் திருவடி
கங்கையான்	{ கங்கையைத் தலை		{ னையுடையவனான
	யில் தாங்கினவனு		{ ன லீங்கனாவந்து
	மான பரமசிவன்		{ டைய
புள்ளூர்ந்தான்	கருடவாஹனனும்	காப்பு	{ ரக்ஷணத்திலகப்பட்ட
மார்வு இடந்	{ இரணியனுடைய		{ டவன்.
தான்	மார்வைப்பினந்தவ		

ஜகத்காரணமாயும் உலகிற்காதாரமாயுமிருப்பவன் அழாய் மாலையான் என்றார் கீழ்ப்பாட்டில். அப்படி ஜகத்காரணமானவன் ருத்ரனாகவிருந்தாலென்? என்று சிலர் வினவ, அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்டவன் பூநீய: பதியான புருஷோத்தமன்தான் என்று இப்பாசரத்தால் விடையளிக்கிறார்.

ஏற்றான்:— நிஷபவாஹனனாயும், திருபுராஸன ஸம்ஹாரம் செய்தவனாயும், சாம்பலை உடம்பில் பூசிக்கொண்டவனும், தன்பாதி உடம்பில் பார்வதி என்னும் மடந்தையைக் கொண்டவனும், தலை

யில் சடை பூண்டவனுமான ருத்ரன், கருடவாஹனனும், ஹிரண்ய
ணைப் பிளந்தவனும், குளிர்ந்த நீல நிறத்தவனும், லக்ஷ்மிதேவியின்
கணவனும், நீண்டகிரீடம் தரித்தவனும், நீண்ட திருவடிகளையுமு
டையவனுமான நாராயணனுடைய ரக்ஷணத்தில் அகப்பட்டவன்.
நாராயணனுடைய ரக்ஷயவர்க்கத்தில் சேர்ந்தவன் என்பது கருத்து.
இப்படி நாராயணன் பரன் என்பதையும், அரன் அவனுடைய ரக்ஷ
ணத்திலகப்பட்டவன் என்பதையும் இப்பாசுரத்தில் இவ்விருவர்
களுக்கும் இணைத்திருக்கும் அடைமொழிகளே நன்கு காட்டும்.
இருவருக்குமுள்ள வாசுதோன்றுவதற்கே இருவருக்குமிட்ட
அடைமொழிகளே மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறார்.

வாஹநம் ஒருவனுக்கு ரிஷபம்: மற்றவனுக்கு வேதமயனான
கருடன். ஒருவன் தன்னையாச்ரயித்தவர்களுக்கிருப்பிடமான முப்
புரத்தை எரித்தவன்: மற்றொருவன் ஆச்ரிதனுடைய விரோதியை
அழித்தவன். ஒருவன் தன் உடம்பில் பஸ்மாவைப் பாவம் தொலை
வதற்காகப் பூசிக்கொண்டவன்: மற்றொருவன் இயற்கையிலேயே
குளிர்ந்த மணிவண்ணன்.

ஒருவன் மங்கையைத் தனக்காகத் தன்னுடம்பில் கொண்டு
அர்த்தநாரியானவன்: மற்றொருவன் ஜீவாத்மாக்களுக்குப் புருஷ
காமாகவிருக்கும் “அஸ்யேசான ஜகத:” என்கிற பிராட்டியை
திருமார்பில் கொண்டவன். ஒருவன், தான் ஒரு தருமத்தைச்
செய்தே மேன்மைபெற்றேன் என்பது தோன்றும்படி ஜடையை
தரித்திருக்கிறான்: மற்றொருவன் ஆதிராஜ்ய ஸூசகமான கிரீ
டத்தை தரித்தவன். ஒருவன் தலையில் சுத்திக்காக கங்கை விழுதி
றது: மற்றொருவன் ஆச்ரிதர்களை பரிசுத்தமாக்குவதற்கு அவர்க
ளுள்ளவளவும் நீண்டு செல்கிற கங்கை பயந்த திருவடியையுடைய
வன். நீங்களே யார் பரனென்று தேறித்தெளியுங்கோள் என்றபடி.

காப்புன்னை யுன்னக் கழியு மருவினைகள்

ஆப்புன்னை யுன்ன வவிழ்ந்தொழியும்—மூப்புன்னைச்
சிந்திப்பார்க் கில்லை திருமாலே நின்னடியை
வந்திப்பார் காண்பார் வழி.

திருமாலே	திருமகள் நாதனே!	அவிழ்ந்து	{ அவிழ்ந்து நழுவிப்
உன்னை	{ உம்மை ரக்ஷகன்	ஒழியும்	{ போம்
உன்ன	{ என்று நினைத்து	உன்னை சிந்	{ உன்னை நினைக்கிற
	{ தியானித்தால்	திப்பார்க்கு	{ வர்களுக்கு
காப்பு	பிரதிபந்தகங்கள்		
கழியும்	தொலையும்	மூப்பு இல்லை	{ கிழத்தன்மை முத
உன்னை	{ உன்னை தியானித்		{ லான ஆறு பாவவி
உன்ன	{ தால்	நின் அடியை	{ காரங்கள் கிடையாது
அருவினைகள்	{ கொடிய பாபங்க	வந்திப்பார்	{ உன் திருவடிகளை
	{ ளாகிற		{ ஸேவிப்பவர்கள்
ஆப்பு	பந்தமும்	வழி	{ தேவயான மார்க்
			{ கத்தை
		காண்பர்	பார்க்கிறார்கள்.

திருமாலேத் தெய்வமென்று தியானிப்பவர்களுக்கு ஸகல பிரதிபந்தகங்களும் விலகி, திவ்யலோகப்ராப்தி பூர்வகமாக பாமஸாரபந்தாகிற மோக்ஷானந்தமும் கிடைக்கு மென்கிறார்.

காப்பு:- திருமாலே! உன்னை தியானித்துக் கொண்டிருந்தால் உன்னை யடைவதற்குத் தடங்கலாயிருக்கும் இடையூறுகளெல்லாம் விலகிப் போகும். அல்லது, காப்பு என்பதற்கு நாவலாளர்கள் எனப்பொருள். பாம்புருஷன் ஜீவாதிகள் செய்யும் பாபங்களைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆதித்யன், சந்திரன், வாயு, ஆகீ, தலைலோகம், பூமி, ஜலம், ஹ்ருதயம், யமன், பகல், இரவு, இவ்வின ஐந்தையகள், தர்மதேவதை, ஆக பதினான்கு ஸாக்ஷிகளை நியமித்திருக்கிறான். ஒருவன் பிழைப்பில்வர்களுள் ஒருவரும் தவறு யாமலிருக்கும்படி ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. இவர்கள் நாம் செய்யும் பாபங்களை எண்ணிக் கொண்டு பிழைத்தார்கள். ஆகவே நாம் ஸர்வேச்வரனை தியானித்தால் நாம் பிழைத்த பாப மிக்கப்பட்டிருக்கும் பதினால்களும் நம் வினைகளை எண்ணுவதற்கு முன் வரமாட்டார்கள் என்றபடி.

உன்னுடைய தியானத்தால் அருமையான சிந்தைகளால் பெருந்திருக்கிற ஸம்ஸாரபந்தம் தானே அவிழ்ந்து போம்.

உன்னைச் சிந்திக்குமவர்களுக்கு, உளன் எனப்படும் தன்னை, பிறப்பது, மாறுவது, வளர்வது, குறைவது, இறப்பது முதலிய ஆறு பாவவிகாரங்கள் கிடையாது. அதாவது மீண்டும் சரிசெய்யப்

தம் கிடையாதென்பதாம். உன் திருவடிகளை ஸேவிப்பவர்கள் உனக்கிருப்பிடமான நித்யமான பரமபதம் எனப்படும் உலகத்தை அடைவதற்கு மார்க்கமான அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தைப் பார்க்கிறார்கள். மற்ற வுலகங்களுக்குச் செல்கிற மார்க்கங்கள் போல் இல்லாமல் பரமஸுககரமான மார்க்கத்தைக் கண்டு போகிறார்கள் என்று திருமலை வணங்குகிறவர்களுக்கு உண்டாகும் பிரயோஜனத்தைப் பேசினார்.

வழிநின்று நினைத் தொழுவார் வழுவா
மொழிநின்ற மூர்த்தியரே யாவர்—பழுதொன்றும்
வாராத வண்ணமே விண்கொடுக்கும் மண்ணளந்த
சீரான் திருவேங்கடம். (76)

வழி நின்று	{ பகவானே அடைய உபாயமான மார்க்க த்திலே நிலையாய் நின்று	மண் அளந்த	பூமியை அளந்துகொண்ட
நினை	உன்னை	சீரான்	{ கல்யாண குணங்க ளையுடைய ஸ்வாமி நித்யவாஸம் செய் கிற
தொழுவார்	ஸேவிப்பவர்கள்	திருவேங் கடம்	{ திருவேங்கட மலை யே
வழுவா	அழிவில்லாத	பழுது ஒன் றும் வாராத	{ ஒருகுறையும் வா ராதபடி
மொழி	{ சொற்களாகிற வே தத்தில்	வண்ணமே	{ பரமபதத்தைக் கொ டுக்கும்
நின்ற	சொல்லப்பட்ட	விண் கொடு க்கும்	
மூர்த்தியரே ஆவர்	{ ஸ்வரூப ஆவிர்பாவ த்தைஉடையவராய் ஆவர்கள்.		

எம்பெருமானுடைய ஸம்பந்தத்தைப் பெற்ற திருவேங்கடமே மோகூதத்தைக் கொடுக்கவல்லதாயிருக்க, அவனையே தொழுவார் களுக்கு அவன் மோகூதத்தைக் கொடுப்பதில் ஸந்தேகஹமுண்டோ? என்கிறார்.

வழி நின்று:—வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட பக்திமார்க்கத் தில் நிலையாய்நின்று உன்னைத்தொழுகிறவர்கள், வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட தன் ஸ்வரூபத்தின் ஆவிர்பாவத்தை அடைவதா கிற நிலையைப் பெறுவார்கள். “ஏஷ ஸம்ப்ராஸாதோ அஸ்மாத் சரீ

ராத் ஸமுத்தாய பரம் ஜ்யோதிருப ஸம்பத்ய ஸ்வேஃ ருபேண அபி
நிஷ்பத்யதே” இங்ஙனம் உபாஸனம் செய்கிற ஜீவன் இந்த சரீரத்தி
லிருந்து எழுந்து மேலான ஜ்யோதிஸ்ஸான புருஷோத்தமனை
அடைந்து தனக்குச் சொந்தமான ஸ்வரூபாவிர்பாவத்தை அடைகி
றான். ஜீவனிடத்தில் கர்மாவினால் சுருக்கப்பட்டிருக்கிற ஞானம்
ஆனந்தம் முதலிய குணங்கள் அர்ச்சிராதி பார்க்கத்தில் சென்று புரு
ஷோத்தமனை அடைந்து மலர்ச்சியை அடைகின்றன என்று
உபநிஷத்துக்களில் சொல்லியபடி முக்தனாகிறான். அதாவது,
வேதங்களில் மோக்ஷத்தையடைந்த ஜீவன் எந்த ஸ்வரூபத்துடனி
ருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே உன்னை ஸேவி
ப்பவர்கள், அபஹத பாப்மா என்று ஆரம்பித்துச் சொல்லப்பட்ட
எட்டு குணங்களுடைய ஆவிர்பாவத்தையடைந்து, நித்யானந்த பரித
னாய் நிற்கிறான். இவ்விஷயத்தில் ஸம்சயமே இல்லை. என்னெனில்
உனக்கு இருப்பிடமான திருவேங்கடமலையே ஒரு குறைவும் வரா
தபடி பாம்பதத்தைக்கொடுக்கிறது. உன்னுடைய ஸம்பந்தம்
பெற்ற ஒரு அசேதனமானமலை மோக்ஷத்தை யாவருக்கும். ஆனிக்
சுமானால், நீ அதை கொடுப்பதில் ஐயமுண்டோ? என்று அப்பெரு
மானைப்பார்த்து அவனுடைய உபகாரத்தைப்பேசினார்.

வழுவா மொழி:— குற்றங்களில்லாத வேதம். ஒருவனால்
செய்யப்படாமல் பகவானைப்போல் நித்யமாயிருப்பதால் தோஷங்
களில்லாத மறை என்றபடி.

“பழுதொன்றும் வாராதவண்ணம்” இரண்டு விபூதிகளோடும்
கூடிய ப்ரஹ்மத்தை அனுபவிப்பதில் கொஞ்சம்கூடக் குறைவில்லாத
படி பரிபூர்ணப்ரஹ்மநுபவத்தைக் கொடுக்கும் என்றபடி.

மண்ணளந்த சீரான்” — உலகளந்த நற்குணங்கள் நிறைந்த
ஸ்ரீநிவாஸன்.

வேங்கடமும் விண்ணகரும் வெஃகாவும், அஃகாத
பூங்கிடங்கின் நீள்கோவல் பொன்னகரும் - நான்

[கிடத்தும்
நின்றூனிருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே
என்றால் கெடுமாமிடர்.

வேங்கடமும்	{ வடக்குத் திருமலையும	நான்கு இடத்தும்	{ 'ய விந்த நான்கு திவ்ய தேசங்களிலும்
விண்ணகரும்	ஸ்ரீ வைகுண்டமும்		
வெண்காவும்	திருவெண்காவும்	நின்றான்	{ (முறையே) நின்றருளினான்
அண்காத	அழகுமாறாத		
பூம்கிடங்கின்	{ புஷ்பங்களையுடைய அகழையுடைய	இருந்தான்	வீற்றிருந்தான்
நீள்	விசாலமான	கிடந்தான்	சயனித்திருந்தான்
கோவல்	{ திருக்கோவலூரென்கிற	நடந்தான்	அளந்து சென்றான்
பொன்னகரும்	{ அழகான திருப்பதியும்	என்றால்	என்று சொன்னாலே
		இடர்	துக்கங்கள் எல்லாம்
		கெடுமாம்	ஒடிப்போய்விடும்.

திருவேங்கடம் முதலிய பல திவ்யதேசங்கள் இப்பூமியிலிருப்பதால் ஸம்ஸாரிகள் அந்தந்த திவ்யதேசங்களில் எம்பெருமானுடைய திருவிளையாடல்களைச் சொன்னால் எளிதாக முக்திபெறலாமென்கிறாரிப்பாட்டில்.

வேங்கடமும்:— ஸ்ரீய: பதியான நாராயணன் திருவேங்கடமலையில் நின்ற திருக்கோலத்துடனிருக்கிறான். விண்ணகர் என்கிற ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறான். திருவெ: கா என்கிற திவ்யதேசத்தில் படுத்திருக்கிறான். திருக்கோவலூரில் அவன் (உலகளந்த திருமேனியாதலால்) நடக்கிறான்; என்று ஒருவன் தன் வாயால் அவனையும் அவனுக்கந்தருளிய நிலங்களையும் பேசினால், அவனுடைய தூயரங்களெல்லாம் தொலைந்துபோம்: மோகஷானந்தத்தை அடைவன் என்றபடி. ஆழ்வார்கள் மங்களாசாஸனம் செய்த தூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளில் பரமபதமும் ஒன்று. ஆகையால் மற்றத் திருப்பதிகளோடு விண்ணகரையும் சேர்த்துச் சொன்னபடி. பிரகிருதிக்கப்பால் இருக்கிற விண்ணகரை, நம்மால் கண்டனுபவிக்கப்படுகிற திருவேங்கடம் முதலிய திவ்ய தேசங்களோடு சேர்த்து அனுஸந்திப்பதற்குக் காரணம், அவன் பரமபதத்தில் போலவே இப்புவியிலுள்ள திவ்யதேசங்களிலும் உகந்து வலிக்கிறானென்பது பற்றியே.

நின்றருளிருந்தான்:— அவன் நின்றதையும், கிடந்ததையும், இருந்ததையும், நடந்ததையும் பேசினால் நாம் நின்றும் இருந்தும்

கிடந்தும் நடந்தும் செய்த பாபங்களெல்லாம் நசித்துப் போகும்
நம்மால் செய்யப்பட்ட பாபங்களைத்தும் அழிந்துபோம் என்று
தோன்றுகிறது.

இடரார் படுவா ரெழு நெஞ்சே, வேழம்
தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த - படமுடைய
பைந்நாகப் பள்ளியான் பாதமே கைதொழுதும்
கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு. (78)

நெஞ்சே	என் நெஞ்சமே	கொய்நாகம்	பறிக்கப்பட்ட புன்
வேழம்	கஜேந்திராழ்வா	பூ போது	மைரத்தின் அழகா
தொடர்	னைத் தொடர்ந்து	கொண்டு	ன புத்தபங்களைக்
	பிடித்த		கொண்டு
வான்	பெரிய	கைதொழு	தொழுலோம்
கொடு	கொடுமைநிறைந்த	தம்	
முதலை	முதலையை	எழு	எழுந்திரு (பயர்வை
சூழ்ந்த	கொன்றவனும்		அடை).
படம் உடைய	படங்களை உடைய	இடர்	துக்கச்சை
பை நாகம்	பாந்ததிருவனந்	ஆர்	எவர்
	சாழ்வானை		
பள்ளியான்	படுக்கையாகவுடை	படுவார்	அதன்புப்பார், பார்
	யவனுமான பெரு		ப்போம், நாம் அது
	மானுடைய		பயிச்சம் போவதில்
பாதம் ஏ	திருவடிகளையே		வை

இடர்:- நாம் துயரங்களில் அகப்பட்டால் என் செய்யவா
வது என்று வருந்திய தன் நெஞ்சைத் தேற்றுகிறார். பொய்யை
யில் பூக்கொய்வதற்கென்று இறங்கின கஜேந்திரனைப் பிடித்த நம்
ஸித்த முதலையை முடித்தவனும், விஷத்தாடன் அடின பாந்த பாங்
களையுடைய வனந்தன்மேல் பள்ளி கொண்டவனுமான பாபனு
டைய திருவடிகளில் நல்ல நாகமலர்களைக் கொண்டு புகை செய்
வேம். எழுந்துவா நெஞ்சே! நர்பக்கல் துன்பங்கள் அஹநா.
துன்பங்கள், நம்மிடம் நெருங்கினால் கஜேந்திரனைப் பிடித்த முதலை
பட்டபாடு படும். நமக்குத் துன்பங்கள் வரா. நம்மைப் பிடித்த
துன்பங்களுக்குத்தான் துன்பங்கள் வரும். ஆதலால் எழுந்துவா;
என்று நெஞ்சை அழைக்கிறார்.

நாகப்பூம்போது:- இவ்வாழ்வார் காட்டிலேயே விசேஷமாக வஸித்துப் போது போக்கினபடியால் காட்டில் அதிகமாகக்கிடக்கும் புஷ்பங்களுள் ஒன்றாகிய புன்னாக புஷ்பத்தால் பூஜை செய்யலாம் என்றார். உயர்ந்த புஷ்பங்களை தேடிச் செல்லவேண்டாம். அகப்பட்ட புஷ்பங்களைக் கொண்டே ஆரதிக்கலாமென்றபடி.

கொண்டாளை யல்லால் கொடுத்தாரை யார் பழிப்பார்
மண்தா வெனவிரந்து மாவலியை - ஒண்தாரை
நீரங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே நீள்விசும்பி
லாரங்கை தோய வடுத்து. (79)

மண்தா என	{ மூன்றடி பூமியைக் கொடு என்று	அடுத்து நிமிர்ந்திலையே	{ ஒங்கி வளரவில்லை யோ
மாவலியை	மஹாபலியை		{ இப்படித்தன் வஸ்து
இரந்து	யாசித்து	கொண்	{ வைப் பெறுவதற்கு
(அவனும் கொடுத்தேன் என்ன)		டாளை	{ மாறுவேடம் பூண்டு
ஒண் தாரை	{ அழகான தாரையா		{ தன்னதாக்கிக் கொ
நீர்	ன ஜலம்		{ ண்ட ஸ்வாமியை
அங்கை	{ தன்னுடை அழகா	அல்லால்	{ பழிக்கிறார்களே யல்
	ன கையில்		{ லாது
தோய	{ விழுந்து தோய்ந்த	கொடுத்தா	{ தனக்கு ஸொந்தமில்
	வளவில்	ரை	{ லாத பொருளைக்
நீள் விசும்பி	{ விசாலமான ஆகாச		{ கொடுத்த மாவலி
லார்	த்தில் வலிக்கிற	யார் பழிப்	{ யை
	தேவர்களுடைய	பார்	{ பழிப்பவர்கள் யார்?
அம் கை	அழகான கைகள்		{ ஒருவரும் பழிக்கமாட்டார்கள் இது
தோய	{ தோய்ந்து திருவடி		{ என்ன நியாயம் என்றபடி.
	விளக்கும்படி		

தன்னை ஆசிரயித்தவர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக தன் ஸ்வரூபத்தை யழித்துக் கொண்டு அவன் உபகரிப்பதைப் பேசுகிறார்.

கொண்டாளை:- இந்த ஜகத்தில் ஜனங்களுக்கு விபரீத புத்தியே நடையாகுகிறது போலும், குணங்கள் தோஷங்களாகவே தென்படுகின்றன. தோஷங்கள் குணங்களாகவே தென்படுகின்றன. இது என்ன ஸம்ஸாரத்தின் கொடுமை! பூரீய: பதியான

நாராயணனுடைய பொருளான உலகைத் தன்னதென்று அஹங்காரத்தால் அபிமானித்திருந்த மஹாபலியினிடம் தேவர்களுக்காக பகவான் வாமனரூபம் வந்து, யாகசாலையில் சென்று, மூவடி மண்ணிரந்தபின், பெரிய வடிவெடுத்து உலகங்களனைத்தையும் அளந்து சாசாங்களைத் தன்னதாக்கிக்கொண்டான், என்கிற வரலாற்றை எல்லாரும் கேட்டிருக்கிறார்கள். கேட்டதும் அப்பகவனையே மஹாபலியை சிறிய திருவடியால் மூவடி கேட்டுப் பெரிய வடியால் அளந்தான்: தன் ஸ்வரூபத்தை மறைத்துக் கொண்டுவந்தான். ஏமாற்றுகிற ஸ்வபாவமுள்ளவன்; தனக்குத் தானம் கொடுத்துத்தவின் மாவலியைத் தன் தாளால் பாதாளத்தில் அழுத்தினான். அநையால் க்ருதக்நன்" என்று பலவாறாகப் பழிக்கிறார்கள். தானம் கொடுத்த மாவலியை யார் பழிக்கிறார்கள். பெருமானுக்குரியதான புவநங்களைபெல்லாம் தன்னுடையதென்று நினைத்தானே: அஹங்காரி. பெருமானுடைய பொருளைத் திருடிக்கொண்டவன், என்றும் யாவாவது சொல்கிறார்களா? இது என்ன அநியாயம்! உலகத்தார்தமந் துதோஷங்களெல்லாம் குணங்களாகத் தோன்றுகின்றனவே. இவ்வணன் சிசுபாலன் முதலியவர்களைப்போல் மஹாபலியையும் வதைக்கவேண்டியதாயிருக்க அவனிடமுள்ள ஓளதாய்ப்பம் என்ற குணத்தை மிகவும் மெச்சி, தன்னுடைய பாஸ்வரூபத்தையும் அநியாயமாற்றி உலகிலுள்ள யாகசாலைப்போல் வந்து, உலகங்கொல்லும் மஹாபலியின் நினைவின் படியே அவனதாமனை வைத்து மாறித்த, உலகங்களை ஸ்வாதினப்படுத்திக் கொண்டு, அவன் தலைமேயுத் திருவடிகளையும் வைத்தருளினவன் பாபனாஸபன், பாபோபகாகன் சாணாகதாஷுதன் என்று புநழுவேன்டியிதும் பழிக்கிறார்களே! இது என்ன உலகின் இயல்பு என்கிறார்.

ஒண்தாரைநீர்:— பூமி, தானம் கொடுப்பதற்காக மஹாபலி வந்தித் சுத்தமான ஜலம்.

அம்கை தோய நீயிர்ந்திலையே:—ஜலம் கையில் கிழுந்தவுடனேயே வளர்ந்தான். சுற்றுநோங்குடத் தாமதிக்கவில்லை யென்பதாம்.

நீள் விசும்பிலார் அம்கைதோய:— பகவான் வாமனரூபம் ஈண்ணிரந்து கையில் நீரேந்தியதும், மிகவும் விரைவாக வளர்ந்தார். கை

யில் மாவலி வார்த்த ஜலம் திருவடியில் விழுகிற பொழுதுக்குள்ளே முவுலகையும் வ்யாபித்த வடிவமாய் நின்றான். உடனே விண்ணுலகிலுள்ள தேவர்கள் எல்லாம் மாவலி வார்த்த ஜலத்தினாலேயே திரி விக்ரமனுடைய திருவடிகளைக் கழுவினார்கள் என்று தோன்றுகிறது.

அல்லது, நீள் விசும்பில் ஆரம் கைதோய:- தன் மார்பிலணிந் திருந்த முத்துமாலையும், தன் கைளும் ஆகாசத்திலே தொடும்படியாக வளர்ந்தான் என்றும் பொருள் புதல்வதுண்டு.

அல்லது நீள் விசும்பிலார் அம்மைதோய:- விண்ணவர்கள் தன்னுடைய அழகிய திருத்தோள்களில் இடிக்கும் படியாக வளர்ந்தான் என்றும் சொல்லலாம்.

அடுத்த கடும் பகைஞற் காற்றேனென்றேடி
படுத்த பெரும்பாழி சூழ்ந்த - விடத்தரவை
வல்லாளன் கைக்கொடுத்த மாமேனி மாயவனுக்கு
அல்லாது மாவரோ ஆள். (80)

அடுத்த கடும் பகைஞற்கு	{ நெருங்கின கொடு மையான சத்ருவா ன கருடனுக்கு	சூழ்ந்த விடத்து அரவை	{ சுற்றிக்கொண்ட விடமுள்ள ஸும கன் என்கிற ஸர்ப் பத்தை
ஆற்றேன்	{ தேரே நிற்க சக்தி யற்றவனல்வேன்		{ பலமுள்ள கருடன் கையிலே அடைக் கலமென்று சொல் லிக்கொடுத்த
என்று	{ என்று சொல்லிக் கொண்டு	வல்லாளன்கை கொடுத்த	{ உயர்ந்ததிருமேனி யையுடைய ஆச்ச ரிய சேஷத்தனான பெருமானேத்தவிர
ஒடி	{ வேகமாய் ஓடிப் போய்	மாமேனி மாயவனுக்கு அல்லாதும்	{ மற்ற தேவர்களுங்கு அடிமையாவர்களோ?
படுத்த	{ பெருமான் பள்ளி கொள்ளுமாறு படு த்த		
பெருபாழி	{ படுக்கையாகிய பெ ரிய ஆதிசேஷனை	ஆள் ஆவ ரோ?	

எம்பெருமானுடைய சாணாகதாசுஷண பாகாரத்தைப் பேசுகிறார்.

அடுத்த:- தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய ஸாரதியான மாதலி யென்பவன் தன்னுடைய குணகேசி என்கிற பெண்ணுக்கு

விவாஹம் செய்விப்பதற்காகத் தகுந்த மாப்பிளையைத் தேடப் புறப்
பட்டு, பல லோகங்களுக்குச் சென்றுக் கடைசியாகப் பாதாள
லோகத்தில் போகவதி என்கிற பட்டினத்தைச் சேர்ந்து, அங்கு
ஆர்யகன் என்கிறவனுடைய போனும் சிரூன் என்பவனுடைய
குமாரனுமான ஸுமுகன் என்கிற நாக குமாரனைக் கண்டு, அவனு
டைய நற்குணங்களிலீடுபட்டு, அவனுக்குத் தன்புதல்வியை மணம்
செய்விக்க ஆசைப்பட்டு அவனது பாட்டனான ஆர்யகனிடம் தன்
னுடைய எண்ணத்தை வெளியிட்டான். ஆர்யகனும், இவ்விஷயத்
தில் எனக்கு ஆசேஷமில்லை. ஆனால் நாககுலத்திற்குப் பகைவனான
கருடன் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் என்னுடைய புதல்வனையும்
போனையும் கொன்றுவிடுவதாகச் சபதம் செய்திருக்கிறான். கருட
னுடைய சபதம் பொய்யாகாது. ஆதலால் இப்பொழுது விவாஹம்
செய்வது தகுதியில்லை: என்று சொல்லவே மாதலி நான் ஸுமுகனை
கருடனிடமிருந்து எப்படியாவது காப்பாற்றிக்கொள்கிறேன் என்
றுசொல்லி விட்டு, ஸுமுகனையும் அழைத்துக் கொண்டு தேவலோ
கம் சென்று உபேந்திரபகவானோடு கூடவிருந்த தேவேந்திரனிடம்
சென்று இந்த ஸுமுகனுக்கு மாணம் வராதபடி காத்தருள வேண்டு
மென்று வேண்டினான். உடனே உபேந்திர பகவான், இவனை ஆர்.
ருதம் சாப்பிடும்படி செய்தால் கருடனால் துன்பம் நோதபடி காந்
கலாம் என்றார். அது கேட்ட இந்திரன் கருடனுடைய வலியை
யை நினைத்து அஞ்சி அவனுக்கு அம்ருதத்தைக் கொடுக்காமல் தீர்
க்காயுளாக இரு; என்று வரமளித்தான். அதைக்கேட்டு ஸந்தோ
ஷமடைந்த மாதலி ஸுமுகனுக்குத் தன் புதல்வியை மணம் செய்வி
த்துக் கவலையற்றிருந்தான். உடனே கருடனும் பாதாளலோகம்
சென்று ஸுமுகனைக் காணாமல் மீண்டும் தேவலோகம் வந்த
ஸுமுகன் வரம் பெற்ற செய்தியைக் கேட்டு இந்திரனிடம் மிகுந்த
சினம் கொண்டு இந்திரனிடம் மிகவும் க்ருடமான வார்த்தைகளை
மொழியவே, ஸுமுகனும் பயந்து, உபேந்திரபகவானிடம் சென்று
அவனுக்குப் படுக்கையாகவமர்ந்திருக்கும் ஆதிசேஷனுக்குக் காப்பி
லின் காலைச் சுற்றிக்கொண்டு பெருமானைச் சரணம் புத்தந்தான்.
அதை அறிந்த கருடனும் அவ்வுபேந்திரனிடம் சென்று என் இரை
யைநான் உண்ணாதபடி நீ எப்படித் தடுக்கலாம். நான் தேவர்
களனைவரிலும் மிகுந்த வலிமை வாய்ந்த உன்னை என் சிறகுகளால்

அனாயாசமாக வஹிக்கவில்லையா? உன்னை வஹிப்பதற்கு என்னைப் போன்ற பலசாலி எந்தலோகத்திலாவது அகப்படுவார்களா? நான் இல்லாவிடில் உன்னை வஹிப்பவர் யார்? எனக்கே விரோதம் செய்கிறாயே! என்று பலவாறாகப்பேச, உபேந்திரனும் கருடனே! என்னை வஹிக்க ஒருவருமே உலகில் கிடையாது. நீயும் என்னை வஹி நான் எல்லாவகங்களையும் தரிப்பது போல உன்னையும் தூக்கிக் கொண்டு செல்கிறேன். நீ உன் வலிமையால் என்னை வஹிக்கிறாய் என்று கருதினால், இப்பொழுது என்னுடைய கைவிரலைத் தூக்கு பார்ப்போம் என்று சொல்லி, கருடனுடைய தோளில் தன் கையின் சுண்டுவிரலை வைத்தான். கருடனும் அதைத் தூக்கச் சக்தியற்றவனாய் மூர்ச்சை யடைந்து கீழே விழுந்தான். உடனே பகவான் கருடனுக்குச் சில லோகங்களைக் காண்பித்தார். அந்த லோகங்களில் கருடனைப்போலவே பல்லாயிரம் கருடன்கள் தென்பட்டன. உடனே கருடன் வெட்கமடைந்து பகவானிடம் வணக்கத்துடன் அபராதங்களைப் பொறுத்தருள வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப் பகவானும் கிருபைகூர்ந்து, ஸுமுகனை எடுத்து கருடனிடம் ஒப்புவித்து இவனுக்கு ஒருகேடும் வாராதபடி காப்பாற்றி வா என்று அடைக்கலமாய் வைத்தான். கருடனும் ஸுமுகனை அது முதல் தன் தோளிலே அணைத்துக் கொண்டு காப்பாற்றி வந்தான். பிறகு இருவரும் மிகவும் அன்புவாய்ந்த நண்பர்களா யிருந்தார்கள் என்ற வரலாறு இப்பாகரத்தில் அனுஸந்திக்கவும்.

இப்படிப் பரிஹரிக்க முடியாத கருடன் போன்ற விரோதிகள் ருப்பினும் சரணாகதனை அவ்விரோதியைக் கொண்டே ரக்ஷிப்பது என்ற குணம் வாய்ந்த ஸர்வேச்வரனை யல்லது மற்றதேவர்களை யரணாக அடைவார்களோ? என்கிறார்.

ஸ்ரீ ராமனைச் சரணமடைந்த வீபிஷணனை சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடாதென்று ஸுகிரீவன் தடுத்தான். ஸ்ரீராமன் அவனுக்கு ஸமாதானம் சொல்லி அந்த ஸுகிரீவனையே வீபிஷணனைத் தன்னிடம் அழைத்து வரும்படி ஏவினான், அவனும் அழைத்து வந்து அவனோடு நண்பனான், அதுபோல் விரோதிகளையும் அநுகூலராக்கி ரக்ஷிப்பன் என்பதையும் கொள்க.

ஆளமர் வென்றி யடுகளத்து ளஞ்ஞான்று
வாளமர் வேண்டி வரைநட்டு—நீளரவைச்
சுற்றிக் கடைந்தான் பெயரன்றே, தொன்னரகைப்
பற்றிக் கடத்தும் படை.

(81)

ஆள் அமர்	{ வீரர்கள் பொருந்தி யிருக்கிற	நீள் அரவை	{ நீண்ட வடிவையு டைய வாஸுகிளன் னும் பாம்பை
வென்றி	{ ஜயத்தைக் கொடுக் கிற	சுற்றி	{ கயிருகச்சுற்றி
அடுகளத்துள்	{ கொலை நடக்கிற யுத்தஸ்தலத்தில்	கடைந்தான்	{ கீரஸமுத்திரத்தை கடைந்தவனுடைய
அஞ்ஞான்று	{ அசுரர்கள் தேவர் களை வெல்லுகடிய அக்காலத்தில்	பெயர்அன்றே	{ திருநாமமல்லவா?
தேவர்களுக்கு ஜயத்தை விரும்பி அதற்காக		பற்றி	{ பத்த ஜீவர்களைப் பிடித்துக்கொண்டு போய்
வாள் அமர்	{ மிகுந்த சிறப்பையு டைய யுத்தத்தை ஆசைப்பட்டு	தொல் நரகை	{ அநாதியாகவந்திரு க்கும் நரகத்தை
வேண்டி		கடத்தும்	{ தாண்டும்படி செய் விக்கும்
வரைநட்டு	{ (அதற்காக) மந்தா மென்கிற மலையை மத்தாக நாட்டி	படை	{ ஸாதனமான கருவி.

பிரயோஜனந்தரங்களை விரும்பும் அதிகாரிகளுக்கும் அருள்புரியும் தன்மை இப்பாட்டில் சொல்லப்படுகிறது.

ஆளமர்:—தூர்வாஸ முனிவரின் சாபத்தால் ஐசுவர்யத்தை யிழந்த தேவர்களை அஸுரர்கள் அடித்து ஹிம்ஸைசெய்யவே, தேவர்கள் அஸுரர்களை ஜயிப்பதற்காகவும், தேவர்களுக்கு தீர்க்காயுளைக் கொடுப்பதற்காகவுமாகத் திருப்பாற்கடலில் மந்தாமலையை மத்தாக நாட்டி வாஸுகியென்கிற பாம்பைக் கடைக்கிறாக்கட்டித் தன் உடம்பு நோவக் கடைந்து தேவர்களுக்கு அம்ருதத்தையும் மதிப்பையும் ஆயுளையும் கொடுத்த பெருமானுடைய திருநாமத்தைச் சொல்லுங்கோள், அத்திருநாமம் ஸம்ஸாரத்தில் அகப்பட்டிருக்கிற ஜீவன்களை வாரி எடுத்துக்கொண்டுபோய் பிரகருதி மண்டலத்திற்கு

அப்பால் நித்யவிபூதியிலே கொண்டு சேர்க்கிறது. ஸம்ஸாரத் தைத் தாண்டுவதற்கு ஸாதனம், அம்ருத மதனம் செய்த பெருமா ளுடைய திருநாமங்கள்; என்றார்.

படையாரும் வாள் கண்ணார் பாரசி நாள், பைம்பூம் தொடையலோ டேந்திய தூபம்—இடையிடையின் மீன்மாய மாகுணும் வேங்கடமே, மேலொருநாள் மான்மாய வெய்தான் வரை. (82)

படை ஆரும்	{ வேலாயுதத்திற்கு ஸமமான	மாகுணும்	{ அழுக்கடையும்படி செய்கிற
வாள் கண்ணார்	{ ஒளிபொருந்திய கண்களையுடைய மாதர்கள்	வேங்கடமே	{ திருவேங்கடம் தான்
பாரசி நாள்	தவாதசியன்றைக்கு	மேல்ஒருநாள்	{ முன்னொருகால் (இராமாவதாரகால த்தில்
பை பூ தொ டையலோடு	{ அழகான புஷ்பமா லேகளோடு	மான்	{ மாரீசனென்கிற மான்
எந்திய	எந்திக்கொண்டுவந்த	மாய	மடியும்படி
தூபம்	தூபமானது	எய்தான்	{ அம்புதொடுத்த பெ ருமானுடைய
இடை இடை யில் மீன்	{ வானில் நடுவே தோன்றுகிற நக்சத் திரங்கள்	வரை	மலையாகும்
மாய	மறையும்படியாக		

பெண்களுள் படவனைவர்க்கு மாச்யரிக்கும்படியான அவனு டைய ஸௌலப்ய குணம் பேசப்படுகிறது.

படையாரும்:— வேலாயுதம்போன்ற பிரகாசத்தையுடைய கண்களையுடைய மாதர்கள் துவாதசிதினத்தில் அழகான புஷ்பங் களையும் தூபத்தையும் கொண்டுவந்து வேங்கடநாதனை ஆரதிக்கிறார் கள். அம்மாதர்களேந்திவந்த தூபத்தின்புகை ஆகாசத்தில் பரவி நக்சத்திரங்களை மறைத்து ஆகாசத்தை அழுக்கடைந்ததாகச் செய் கிறது. திருமலையின் மேல் பூவும் புகையுமாய் காணப்படுகிறதே யல்லது ஆகாயமும் நக்சத்திரங்களும் தென்படவில்லை. அப்படிப்

பெண்களுக்கும் ஆசிரிக்கும்படிக்கிடாக, முன் இராமாவதாரத்தில் பிராட்டிக்காக மாரிசனாகிற மாயமான மடியுற்படி செப்தபெருமான் திருமலையில் நிக்ய வாஸம் செப்கிருன். கசுவான் தனக்கு வரும் கேட்டையும் மதியாமல் ஆசிரிதர்களுக்குக் காரியம் செய்பவனென்றும் ஸர்வ ஸூலபனென்றும் இப்பாட்டில் பேசப்பட்டது.

பல்லாபிரங்கணக்கான மனிதர்கள் திருவேங்கடத்தைக் கண்டு துதிநிற்க, இங்கு பெண்களை மாத்திரம் சொன்னதற்கு, அந்நிலைநிலைவாசிகள் கூட திருமலைநாதனை ஸேவிக்கின்றார்கள் என்றும், அவனுடைய ஸர்வ ஸூலபத்வத்தைக் காட்டுவதற்காக.

சுவாதசி என்னும் வடசொல் தமிழில் பாக் என்று சொல்வதெனச் சிலர் சொல்லுவார்கள்.

பாரணநான்-பாரசிநான் என்று சிதைந்தெனச் சிலர் துதிவர்.

வரைகுடைதோள் காம்பாக ஆநிறை காத்தி, ஆயர் நிரைவிடையேழ் செற்றவாறென்னே—உதவுடைய நிராழியுள் கிடந்து தேரா நிசாசார்மேல் பேராழி கொண்ட பிரான்.

(83)

உதவு உடைய	பலமுள்ளதான	குடை	தேவையாக
கீர் ஆழியுள்	கீர்நிறைந்த கடலில்	தோள்	தன் தோள்
கிடந்து	பள்ளிகொண்டு	காம்பாக	{ குடைக்காம்பாகத் (சென்ற)
தேரா	சத்ருவாய் வந்த	ஆர்ண	{ பசுக்களின் நிரைக் காத்தி { காப்பாற்றி
நிசாசார்மேல்	{ மதுகைடபர்கள் எ ன்னும் அசுரர்க ளின்மேல்	ஆயர்	{ குடையர் வரைந்த தெய்வம்
பேர் ஆழி	{ (அவர்களை அழிப்ப தற்கு) பெரிய சக்	நிரைவிடை	{ நிரைவிடை வந்த வழி { வந்தவன்
கொண்ட	{ ராயுதத்தை கையில் தரித்த	செற்ற ஆயு	அழித்தவிதம்
பிரான்	உபகாரகனே!	என்னே	எங்கும் தருக.
வரை	கோவர்த்தனகிரியை		

ஆச்ரிதர்களுக்காகத் தன்னையும் மறந்து காரியம் செய்யும் ஸ்வபாவம் இப்பாட்டில் எழுதப்படுகிறது.

வரைகுடை:- எம்பெருமான் ஸாதுக்களை அகழிப்பதற்காகவே அவதாரம் செய்கிறான். ஸாதுக்களுக்கு இடையூறுகள் செய்வதால் துஷ்டர்களை ஹிம்ஸிக்க வேண்டியதாய் வருகிறது. ஒரு ஸாதுவுக்கு ஒருவன் விருந்து அளிக்கிறான். அவன் உட்கார்ந்து உண்ணும் போது இலையை ஒரு நாய்வந்து இழுக்கிறது. அந்த நாயை அடிக்க வேண்டியதாய் நோந்துவிடுகிறது. அதுபோல் ஸாதுக்களைக் காப்பாற்ற வேண்டித் துஷ்டர்களை அடங்கவேண்டியதாய் இருக்கிறது. அதற்காகத் திருவாழியாழ்வானை எப்பொழுதும் கையில் ஏந்திக்கொண்டிருக்கிறாய். நீ திருப்பாற்கடலில் கிடந்து, ப்ரஹ்மதேவனை அடித்து வேதங்களைப்பஹரித்துச் சென்ற மதுகைடபர்களை வதைக்கக் கருதி, படுத்திருந்தபடியே யிருந்து திருவாழியாழ்வானை அனுப்பி அவர்களை முடிக்கவில்லையா? அதுபோல் நீ ஆச்ரிதவிரோதிகளை அழிக்க கிளைத்தால் உன்னுடைய நிவ்யாயுதங்களை அனுப்பியோ; அல்லது உன்னுடைய ஸங்கல்பத்தினாலோ காரியத்தை ஸாதித்துக் கொள்ளலாமே! கோவர்த்தன மலைக்குச்செய்த பூஜையைப் பொறுக்காத தேவேந்திரன் திருவாய்ப்பாடியாரிடத்தில் கோபங்கொண்டு பெருமழையை ஏவி இடையர்கள், பசுக்கள், கன்றுகள், எல்லாருக்கும் துன்பத்தை விளைவிக்கவே, நீ உனது திருவாழியை அனுப்பி தேவேந்திரனைத் தடுக்கலாமே; நப்பின்னையின் விவாஹத்திற்கு இடையூறுக விருந்த ரிஷபங்களையும் திருவாழியால் கொல்லலாமே எதற்காக மலையைத்தூக்கினாய், எதற்காக நேரே சென்று ரிஷபங்களோடு சண்டை செய்தாய்? தன் உடம்பைக் கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டு ஏன் இங்ஙனம் வேலை செய்கிறாய். சக்தியில்லாதவனன்றோ அங்ஙனம் உடம்பைக் கஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டுமென்று பெருமானைக் கேட்கிறார்.

இந்தக் கேள்வியால், எம்பெருமான் ஆச்ரிதர்களுக்காகக் காரியம் செய்கிற பொழுது தன்னையும் மறந்து தன் சக்தியையும் மறந்து நிவ்யாயுதங்களையும் மறந்து தானே நேரில் செய்யவேண்டுமென்று தோன்றுகிறது. தானே காரியம் செய்தால் த்ருப்தியா

யிருக்கிறது. வேறொருவனை அனுப்பினால் மனம் ஸமாதானத்தை அடைகிறதில்லை. இப்படித் தன்உடம்பைக் கஷ்டப்படுத்திக்கொண்டாவது காரியம் செய்யவேணும்படியான கரைபுரண்ட ஸ்நேஹம் அடியார்களிடம் உளது என்று நாம் அறியவேண்டும்.

பிரானுன் பெருமை பிறராரறிவார்
உராயுலகளந்த நான்து—வராகத்
தெயிற்றளவு போதாவாறென்கொலோ, எந்தை
அடிக்களவு போந்தபடி (84)

பிரான்!	உபகாரகனே!	வராகத்து	{ வராஹரூபியான
உராய்	சிரமமில்லாமலே	எயிறு	{ உன்னுடைய
உலகு	லோகங்களை	அளவு	{ கோரப்பல்லின்
அளந்த	{ அளந்த	போதா	{ ஏகதேசமாகிற வள
நான்து	{ ஸமயத்தில்	ஆறு	{ விற்கும்
எந்தை	{ என் ஸ்வாமியான	என்கொலோ	{ போதாமலிருந்த
	{ உனது	உன்பெருமை	{ பிரகாரம்
அடிக்கு	திருப்பாதங்களுக்கு	பிறர் ஆர்	{ எங்ஙனமோ!
அளவு	{ அளப்பதற்குச்	அறிவார்	{ வேறு யார்தான்
போந்த	{ சரியாயிருந்த		{ அறிவார்கள்? (ஆர்
படி	பூமியானது		{ வார் யாருமில்லை).

ஆச்ரிதர்களுக்காகத் தன்னையுமறியாது பாடுபடுகிற ஸர்வேச்வரனுடைய பெருமை ஆராலும் அறியமுடியாது என்கிறார்.

பிரான்:— ஒரு நாள் நீ வாமநாயு வந்து மண்ணிரந்து மீட்டிப் பெரியவடிவத்துடன் உலகங்களை அளக்கும் பொழுது உன்னுடைய திருவடிக்குள் அடங்கின இப்பூமியானது, மற்றொருகால் நீ வராஹரூபத்துடன் பாதாளலோகம் சென்று ஹிரண்யாக்ஷனைக் கொன்று திரும்பி வரும்பொழுது உன்னுடைய கோரப்பற்களின் அளவுடன் கூடக் காணப்படவில்லையே! மிகவும் சிறியதாய் இருந்ததே! அதனால் உனது பெருமையை ஆர் அறிவார்? உன்னாலும் அறியமுடியாது.

யாதென்றே தோன்றுகிறது; என்று அவ்வீச்வானிடம் விண்ணப் பம் செய்தார். இப்பாசுரத்தால் வராஹமூர்த்தியைக் காட்டிலும் திரிவிக்ரமன் சிறிய வடிவுள்ளவன் என்று கண்டு வராஹ பகவானு டைய பெருமையை உணரத்தகும்.

உராய் = “உலாவிக்கொண்டு” எனப் பொருள். சிறிதும் சிரம மின்றி உலகளந்தான் எனக்கொள்க. அல்லது உராய் = உரோசிக் கொண்டு. திருவடியைப் பூமியில் பொருந்தவைத்துக் கொண்டு அல்லது எல்லாப் பொருள்களையும் மேலே உறையும்படி எல்லாவற் றையும் தீண்டிக்கொண்டு உலகளந்தான்; என்பர்.

படி கண்டறியே பாம்பணையினான், புட்

கொடி கொண் டறிதியே கூறாய்—வடிவில்

பொறியைந்து முள்ளடக்கிப் போதொடு நீரேந்தி

நெறி நின்ற நெஞ்சமே நீ.

(85)

நெஞ்சமே	எனது மணமே!	பாம்பணையி	{	அவத்தைப் படுக்
பொறி ஐந்தும்	ஐந்துபுலன்களையும்	னான்	{	கையாகவுடைய
வடிவில் உள்	{ (பட்டிமேயாமல்)			வனுடைய
அடக்கி	{ சரீரத்திற்குள்ளே	புள்கொடி	{	பகதியாகிற த்வஜத்
	அடங்கச்செய்து			
போதொடு	புஷ்பங்களோடு	கண்டு		பார்த்து
நீர் எந்தி	{ தீர்த்தத்தையும் தரி	அறிதியே	{	அதுபவித்திருக்கிற
	த்துக்கொண்டு			யோ?
நெறி நின்ற	{ அவனை அடையும்	படி	{	(அல்லது) அவனது
	வழியில் நின்கொ			திருவுடம்பை
	ண்டிருக்கிற			ஸேவித்து
நீ	நீ	அறிதியே		அறிந்திருக்கிறாயோ?
		கூறாய்		சொல்லு.

படிகண்டறிதியே:— கீழே பெருமானைப் பார்த்து உன் பெரு மையை ஆர் அறிவார்; என்று கேட்கவே தனது நெஞ்சம் நான் அறிந்தேன் என்று சொல்லிற்று. உடனே ஆழ்வார் தன் நெஞ் சைக் கேட்கிறார். நெஞ்சமே! நீ பகவானை அறிந்தேனென்று எப்

படிச் சொல்லுகிறாய்? நீ மற்ற இந்திரியங்களை வெளியில் போ-
வொட்டாமல் அடக்கி புஷ்பங்களையும் தீர்த்ததையும் எடுத்துக்
கொண்டு அவனைத் தொழும்படியான ஆசையடைந்தில் லெய்யுந்
கிறாய் என்பது எனக்குத் தெரியும். இதைத்தனை நீ அவனைப்
பொழுது ஸாக்ஷாத்கரித்தாய் சொல்லு. நீ ஸாக்ஷாத்கரித்திருந்த
பக்ஷத்தில் அவன் திருவனந்தாழ்வான்மேல்பள்ளி கொண்டபடி உன்
சொல்லு பார்ப்போம்: அல்லது அவன் பெரிய நிதவடிமேல் உன்
எழுந்தருளும் பிரகாசத்தைச் சொல்லு பார்ப்போம்: நீ அவனை
அறிந்தேன் என்று சொல்லுகிறாயே! நீ அவனை எந்தப்பிரகாரமாக
பார்த்தாய் என்று கேட்கிறார்.

இத்தால் இவ்வாழ்வாருக்குப் பெரிய திருவடிமேல் எந்த அழகு
ருளும் பெருமானை ஸேவிப்பதிலும் திருவனந்தாழ்வான் மேல் உன்
யருளும் பெருமானை ஸேவிப்பதிலும் மிகுந்த ஆசையென்றே சொ-
ந்து கொள்க.

நீயும் திருமகளும் தின்றாயால், குன்றெறித்தாய்
பாயும் பனி மறைத்த பண்பாளா—வாசல்
கடைகழியா வுன்புகாக் காமப்பூங் கோவல்
இடைகழியே பற்றி யினி.

குன்று	{ கோவர்த்தன பர்வ	கழிபா	பொய்யுந்
எடுத்து	தத்தை	உன்புகா	{ உன்புகா
பாயும் பனி	{ மேலே விழுகிற	இடைகழியா	{ கடைகழியா
மறைத்த	மழையை		{ கழிவாய்
பண்பாளா!	தடுத்த	பற்றி	நீரும்
காமர்	குண முகங்கவளே!	நீயும் திரும	{ நீயும் திரும
பூ கோவல்	{ ஆசைப்படுதம்படி	ளும்	{ ளும்
	அழகுவாய்ந்த திரு	இனி	தப்பொழுது
	க்கோவலூரில்	நின்றாய்	நின்றருளாயும்
வாசல் கடை	{ வீட்டுத் திருவாச	ஆல்	ஆச்சர்யம்
	லுக்கு வெளியில்		

ஆழ்வார் தனது நெஞ்சைக் குறித்து நீ அவ்வீச்வரனை ஸாக்ஷாத் கரித்ததில்லை என்றார் கீழ்ப்பாட்டில். அவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டுப் பொறுக்கமாட்டாத ஸர்வேச்வரன் முன்போல் ம்ருகண்டு முனிவரின் திருமாளிகையின் இடைகழியில் (ரோழியில்) பிராட்டியுடன் எழுந்தருளி ஸேவை ஸாதித்தார். அப்பொழுது அவனை அநுபவித்த ப்ரகாரம் இப்பாட்டில் பேசப்படுகிறது.

— நீயும்:— மலையைத் தூக்கி மாரிகாத்த பரமோபகாரகனே! நானும், பூதத்தாரும், பேயாரும் காடுகளில் தனித்தனியே திரிந்து கொண்டிருக்க, எங்களை இம்முனிவரது இல்லத்தில் ஒன்று சேர்த்து உன் திருமேனியையும் கண்டு ஸேவித்துக் களிக்கும்படி செய்தாயே; இது என்ன நீர்மை! இது என்ன ஆச்சரியம் என்று கொண்டாடுகிறார்.

— நீயும் திருமகளும்:— அடியார்களிடம் பேரன்புகொண்ட நீயும் ந கச்சிந் நாபராத்தியதி என்று அடியார்களுக்குப் புருஷகாரபூதையான பிராட்டியும் எழுந்தருளினபடியை என் சொல்லவல்லேன் என்வாய்கொண்டு என்கிறார்.

குன்றேடுத்து:— அவ்வாழ்வார்களின் நடுவே பெருமான் நெருக்கி நிற்கிறது, மலையை எடுத்து மழைகாக்குங் காலத்தில் இடையர்களுடைய கூட்டத்தின் நடுவே நின்றது போலிருக்கிறது என்கிறார். இத்தால் தாழ்ந்தவர்களுடன் நெருங்கி வலிப்பதாகிற ஸௌசீல்யம் என்கிற குணத்தைப் புகழ்ந்தாராயிற்று.

வாசல் கடைகழியா:— ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத்தமன் முதலாழ்வார்கள் நின்றுகொண்டிருந்த ம்ருகண்டு முனிவரது வீட்டின் இடைநழியிலேயே (ரோழியிலேயே) நின்றார். வீட்டிற்குள்ளும் துழையவில்லை. வீட்டின் வெளிப்புறத்திலும் எழுந்தருளவில்லை என்கிறார். இத்தால் ஆழ்வார்கள் போன்ற அநந்யப்ரபோஹராயும் அநந்யசாணர்களாயுமிருந்த பாகவதர்களிருக்குமிடத்தையே அவன் விரும்பி வருகிறான் என்பது தோன்றும். வீட்டிற்குள்ளே தவத்தால் பாகநியை ஸம்பாதித்துக் கொள்ளலாமென்ற நினைவுமொண்ட முனிவர்கள் வலிப்பதால் அங்கே போகவில்லை. வீட்டிற்கு வெளியே தன்னையே நினைபாத ஸம்ஸாரிகள் நிறைந்தி

ருப்பதால் நெருப்புப்பிடித்து எரிகிறவிடம்போன்ற வெளிப்புறத் துளும் செல்லவில்லை. ரேழியிலேயே நின்றனுகொண்டிருந்தார். காமபுஷார்த்தத்திலீடுபட்டவர்கள் தாங்கள் காதல்கொண்ட பெண்மகள் கண்களில் படவே, அவ்விடத்தைவிட்டு அப்பால் செல்லமாடாமல் திகைத்துநிற்பதுபோல், எம்பெருமான் தன்னடியார்களாக ஆன்பர்களிருந்த ரேழியைவிட்டு விலகவில்லை என்றபடி. வடமொழியில் தேஹஸீ என்று ரேழியைச் சொல்லுவார்கள். ஆதலால் இ. திருக்கோவலூரெம்பெருமானுக்கு தேஹஸீசன் என்றே திருநாமம் வாய்ந்தது.

காமர் பூ கோவல்:- முதலாழ்வார்களைக் கிட்டி வந்து தீட்டிகொண்ட பெருமான் நித்யவாஸம் செய்வதால், திருக்கோவலூரில் பக்திமான்களைவரும் ஆசைவைத்திருப்பார்கள். பாகவதர்மன் ஆசைப்படும்படியான திவ்யதேசம் என்றபடி.

ஆல்:- இது என்ன ஆச்சரியம் என்கிறார். இவ்வதுபலத்தமதநம் தேசிகனும் தேஹஸீச ஸ்தோத்தரத்தில் சித்திரம் நடுத்த தீர்த்தாமிதாநி பதேஷ- தத்தே விச்வாந்பமுநி புவநாநி விசங்கடெஷ- பக்தைஸ்ஸஹ க்வசிதஸள பவநைகதேசே மாதிஸ்ம முநிநி பதேஷ ததிஹாதுபதம் ந:- என்று அனுஸந்தித்திருப்பது கொந்தந்தது.

இங்கு இரண்டாமடியில் “பனிமலைத்த” என்ற விடத்தில் பனி மலுத்த என்னும் பாடமுண்டு. தடுத்த என்று பொருள். திட்ட பாட்டில் தனது நெஞ்சை நகுறித்த நீ அவனைப் கண்டதிலே என்ன ஆழ்வார் சொல்லவே, நெஞ்சம், தேவரீர் மழ்வுவாய்களின் பெரியிலே நிற்கும் கால் பெருமான் நெருந்நுர்பொழுது வாய் வெளித்தேன் என்று பதில்சொல்ல, அவ்வதுபலம் நுபபந்நித்த வாய் அவதை இப்பாகத்தில் தெரிவிக்கிறார் என்றும் இப்பாட்டில் அவதாரிகை மொழியலாக். முதலில் இவ்வாழ்வாருடைய கவிதையில் எம்பெருமான் இடைகழியில் முதலாழ்வார்களை நெருந்நுர்பின் இவ்வாழ்வார்களும் அவனை நெஞ்சென்றும் பட்ட கண்ணுக் கண்டார்களென்று எழுதியதற்கு இப்பாகம் பிழாணமாகும்.

இனியார் புகுவா ரெழுநரக வாசல்
முனியாது மூரித்தாள் கோமின்—கனிசாயக்
கன்றெறிந்த தோளான் கனைகழலே காண்பதற்கு
நன்கறிந்த நாவலஞ்சூழ் நாடு. (87)

கனிசாய	{ விளாம்பழம் கீழே விழும்படி	நன்கு அறிந்த	{ நன்றாய் அறிந்துள் ளார்கள்
கன்று	வத்ஸாஸுரனை	இனி	ஆதலால்
எறிந்த	வீசியெறிந்த	இதற்குமேல்	
தோளான்	{ தோள்களையுடைய கிருஷ்ணனுடைய	எழு நரகவா சல்	{ எழுவிதமான நரக ங்களுடைய வாசல் களில்
கனை கழல்	{ சலங்கையின் த்வனி யையுடைய திருவ வடிகளை	ஆர் புகுவார்	{ யார் நுழையப்போ கிறார்கள்
காண்பதற்கு	{ ஸேவிப்பதற்கு உ பாயத்தை	ஒ யமதர்மராஜனின் கிங்கரர்களே!	
அம் நாவல்	{ அழகான ஜம்பூத்வீ பம் என்கிற பாரந்த	முனியாது	{ கோபம்கொள்ளா மல்
சூழ் நாடு	{ நாடு (நாட்டிலுள் ளார்கள்)	மூரி தான் கோமின்	{ திறக்கமுடியாதபடி தாழ்ப்பாளைப்போ ட்டுப் பூட்டிக்கொ ள்ளுங்கோள்.

இனியார் புகுவார்:— கீழ்ப்பாசுரத்தில் ஆழ்வார், இடைகழி யில் பிராட்டியுடன் எழுந்தருளின பெருமானைக் கண்டு மகிழ்ந்த லைதப் பேசினார். தான் அப்பெருமானுடன் நெருங்கி நின்றுகொ ண்டிருப்பதாகவே நினைத்தார். பிறகு இவ்வுலகத்தானைவரும் நம் மைப் போலவே பெருமானை அதுபவித்து வாழலாமே, என்று நினை த்தார். அதற்குத் திருக்கோவலூர் போன்ற திவ்ய தேசங்களில் வாஸம் செய்வதே காரணமென்றும் நினைத்தார். இந்த ஜம்பூத்வீபத் திலேயே எம்பெருமான் உகந்து நித்யவாஸம் செய்கிற திவ்யதேச ங்கள் பலவும் இருக்கின்றன வாதலால், இந்த ஜம்பூத்வீபத்திலுள் ளாரனைவரும் பெருமானிடம் அடிமைப் பட்டு விட்டார்களென்றே பாவநாப்ரகர்ஷத்தால் கருதினார். உடனே தன்னைப்போல் நாட்டா ரனைவரும் உய்ந்துவிட்டதாக நினைத்து யமதர்மராஜனுடைய கிங்க ரர்களைக் கூப்பிட்டு நீங்கள் நரகவாசல்களின் கதவுகளை நன்றாக

மூடிவிட்டு ஒருவரும் திறக்கமுடியாதபடி நல்ல பூட்டுகளால் பூட்டு
விடுங்கோள்; இனி உங்களுடைய ஆட்சியிலகப்பட்ட நாகங்களி
நுழையப்போகிற பாவிதன் ஒருவரும் கிடையாது. எல்லா நம் எ
பெருமானிடம் அடிபணிந்து விண்ணுலகிற்கு அதிகாரிகளானார்கள்
நீங்கள் நம் உலகத்திற்குப் பாவிதன் வரப்போகிறார்கள்: வேண்ட
யபடி வதைக்கலாமென்று எண்ணியிருக்க வேண்டாம். கதவுகளை
மூடுங்கோள்; நான் இப்படிச்சொல்கிறேனே என்று நினைத்து என்
னிடம் கோபம் கொள்ளவேண்டாம்; உள்ளதைச் சொல்பவர்களை
டம் கோபித்து யாது பயன் என்று மொழிந்தார்.

எழுநாகவாசல்:— ஸம்ஸாரிகளடங்கலும் புகுந்து வலிக்கு
படியான கிளர்க்குதியையுடைய நாகமேன்பதாம். அல்லது ஏழு
என்பதன் குறுக்கல் விகாரம் ஏழு என்பது. ஏழு எண்ணிக்கையு
ள்ள நாகங்கள் என்றபடி. நாகங்கள் பல்லாயிரம் இருப்பினும் மிக
வும் கொடியனவாயும், ப்ரதானங்களாயுமுள்ள ஏழு நாகங்களைச்
சொன்னபடி. அவைகளாவன:— ரௌரவம், மஹாராவம், அந்
சீதம், நிக்ருந்தனம், அப்ரதிஷ்டம், அஸிபத்ரம், தப்தகும்பம், என்
பன. மற்றும் வடமொழி நூல்களில் வேறு பெயர்களுள்ள நாகங்
கள் ஏழு என்று சொல்லப்படுகின்றன. தென்மொழி நூல்களி
லும் தமத்தம்ப ப்ரபை, இரத்தனப்ரபை, சருக்கராப்ரபை, வாலுமா
ப்ரபை, பங்கப்ரபை, சாமப்ரபை, தம்பப்ரபை என எழுவகையா
கும். சில நூல்களில் வேறுவிதமாகவும் வரையப் பட்டிருக்கின்
றன. ஆங்காங்கு கண்டு தெனியின்.

கனிசாயக் கன்றெறிந்த:— விளாம்பழங்களை உதிர்ப்பதற்காக
கன்றுக்குட்டியை உயரே எறிந்த திருவண்ணனுடைய திருவடிநீர்
யடைவதற்கு, திருக்கோவலூர் போன்ற திவ்யதேசங்களில் வலிப்
பதுதான் உபாயமென்று, இந்த ஜம்பூதீபத்திலுள்ளவர்களால்
லாரும் தெரிந்து கொண்டிவிட்டார்கள் என்றபடி.

மூரித்தாள்—வலிமையுள்ள தாழ்ப்பாள், கோபின் — முடுங்
கோள்.

கனிசாயக் கன்றெறிந்த கதைச்சுருக்கம்

கண்ணனைக் கொல்வதற்கென்று கம்ஸனால் ஏவப்பட்ட அந்ரபாக்
னில் ஒருவன், ஒரு கிளாமாத்நின் உருவமெடுத்துக்கொண்டு விளாம்ப

பழங்களைப் பறிப்பதற்குத் தன்கீழ் கண்ணன் வரும்பொழுது மேல் விழுந்து கொல்லலாமென்று நினைத்தான். அதுசமயம் மற்றொரு அஸூரன், ஒருகன்றுக்குட்டியின் வடிவமெடுத்து கண்ணனை உதைத்துக் கொன்றுவிடலாமென்று எண்ணிவந்தான். அப்பொழுது கண்ணன் அவ்விஷயங்களை அறிந்து, விளாப்பழங்களை உதிர்ப்பதற்கு அந்தக் கன்றுக்குட்டியை விட்டெறிந்தான். உடனே இருவரும் மோதிக்கொண்டு மாண்டு அஸூராவடிவத்துடன் கீழே விழுந்தார்கள்.

களைகழல்:— வத்ஸாஸூரனை விளாமரத்தின் மீது எறியுங் பொழுது கண்ணனுடைய திருவடிகளில் அணிந்துகொண்டிருந்த சலங்கைகள் சப்தித்ததை அனுபவித்தார்.

நாடினும் நின்னடியே நாடுவன், நாடோறும்
பாடினும் நின்புகழே பாடுவன்—சூடினும்
பொன்னாழி யேந்தினான் பொன்னடியே சூடுவேற்கு
என்னாகி லென்னே யெனக்கு. (88)

நாடினும்	{ ஆசைப்பட்டுத் தேடினாலும்	பொன் ஆழி	{ அழகிய சக்ரமேந் எந்தினான்	{ திய தேவனுடைய
நின் அடியே	{ உன் திருவடிகளே யே	பொன் அடி யே	{ அழகான திருப்பா தங்களையே	
நாடுவன்	{ ஆசையுடன் தேடு வேன்	சூடுவேற்கு	{ தலைக்கணியாகக் கொள்கிற	
நாந்தோறும்	தினந்தோறும்	எனக்கு	எனக்கு	
பாடினும்	பாடும்போதும்			
நின் புகழே	உன் குணங்களையே	என் ஆகில்	{ எது எப்படியானால் தான் என்ன?	
பாடுவன்	பாடுவேன்	என்	{ (எனக்கொரு விசா ரமில்லை.	
சூடினும்	{ தலையை அலங்கரிக் க வேணுமென்று நினைத்தாலும்			

நாடினும்:— கீழ்ப்பாட்டில் நாட்டாரனைவரும் நாரணனுக்காட் பட்டதாக பாவநாபரகர்ஷத்தால் நினைத்து இனி யார் நாகவாசலில் துழையப்போகிறார்கள் என்றார். பிறகு ஆழ்வார் கண்களைத் திறந்து பார்க்கவே பிரபஞ்சத்தில் ஒருவராவது பகவத் பாவணராக்

விருக்கக் காணவில்லை. எல்லாரும் குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே ஈடுபட்டு பகவனைச் சிந்தியாத பாவியாயிருந்தார்கள். அதைக்கண்டு ஆழ்வார் இந்த ஸம்ஸாரிகள் எக்கேடு கெட்டுப் போனால் நமக்கு என்ன, என்று நினைத்துத் தன்னுடைய தன்மையைப் பேசுகிறார் நான் ஆசைப்பட்டாலும் அவ்வெம்பெருமான் திருவடியைத் தான் ஆசைப்படுவேன். நான்தோறும் பாடினாலும் அவன் குணங்களைப் பாடுவேன். தலைக்கு அலங்கரிக்க வேணுமென்று நினைத்தாலும் அவன் திருவடிகளையே தலையில் சூடுவேன். இப்படி மனம் வாங்கு காயம் என்கிற மூன்று காரணங்களாலும் பகவனையே பரவி எத்துகிற வெணக்கு எது எப்படிப்போனால்தான் என்ன? எனக்குச் சொன்ன கவலை. இந்த ஸம்ஸாரிகள் அவனை நினைத்தாலும் நினைக்காட்டும். இல்லாவிடில் விஷயப் பாவனாயிருக்கட்டும்; என் ஆசைப் பதத்தைப் பற்றி எனக்குக் கவலையில்லை. காரணதரயத்தாலும் அந்நுடைய சேஷ வ்ருத்தியைச் செய்கிறேனென்கிறார்.

என்னாகிலேன்:— பரமபதத்தில் முக்தர்களும் நித்தியர்களும், மனத்தில் அவனை வைத்து, அவன் குணங்களை வாயால் பாடிக்கொண்டு, சரீரத்தால் பணிவிடை செய்துகொண்டு போது போக்குநீழர் நிலையன்றி வேறில்லை. அந்த நித்ய முக்தர்களுடைய சொல்வதையே நான் இங்கேமே கிடைக்கப் பெற்றேன். ஆனது பற்றி கவலை என்னை இந்திலத்திலேயே வைத்தாலும் எனக்குக் கவலை. பரமபதத்தில் வைத்தாலும் எனக்கு ஒரு விகாரமுமில்லை. அது என் எது எப்படிப் போனால்தான் எனக்கு என்ன என்னும் கொள்கையைக் கிடைக்குவதுண்டு. இங்கு இங்கே தீர்த்தேற்றித் தீர்த்தேற்றிச் சிந்தித்த நம்மாழ்வார் பாசாமும் சற்று நோக்கத்தாலும்.

“சூடுவேற்கு” என்பது எனக்கு என்பதற்கு விசேஷம்.

எனக்காவா தாபொருவரே எம்பெருமான்
தனக்காவான் தானே மற்றல்லால்— அனக்காயம்
பூமேனி காணப் பொதியவிழும் பூனைப்பூ
மாமேனீ காட்டும் வரம்.

எனக்கு	{ பகவத் கடாக்ஷம்	புனம்	தன் நிலத்திலிருக்கிற
ஆவார்	{ பெற்றவெனக்கு	காயாம்பூ	{ காயாம் பூவின் நிற
	நிகராயிருப்பவர்	மேனி	மும்
ஆர் ஒருவரே	{ யார் ஒருவர் இருக்	காண	பார்க்கப்பார்க்க
	கிரார்	பொதி அவி	{ கட்டுமூலி மல
எம் பெரு	{ என் ஸ்வாமியான	மும்	ரும்
மான்	வீச்வரனும்	பூவைப்பூ	{ பூவைப்புஷ்பத்தி
தானே தனக்	{ ஸ்வயமாகவே தன		ன் நிறமும்
கு ஆவான்	{ க்கு நிகராவன் அல்	வரம்	உயர்ந்ததான
அல்லால்	லாமல்	மாமேனி	{ அவ்வீச்வரனுடை
	{ எனக்கு ஸமமாக		ய திருமேனியை
மற்று	{ முடியுமோ	காட்டும்	{ எனக்குக்காட்டுகி
(ஏனென்றால்)			றது.

காரணதரயத்தாலும் எம்பெருமானை யேத்துகிற எனக்கு ஒப் பாக ஒருவரும் உலகில் கிடையாதென்கிரார்.

எனக்கு:— நான் கருவிலே திருவுடையனாய்ச் கொண்டு அவ னையே நினைந்து நிற்கிறேன். நான் எங்கேயாவது காயாம்பூ, பூவைப்பூ முதலிய புஷ்பங்களைக் கண்டால், அவைகளை நான் வணங்கி வழிபடுகிற தெய்வத்தின் திருவுருவம் என்று கருதி, பெரு மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மற்றவர்கள் அவைகளைப் பார்த்தால் ஏதோ காட்டுப் பூக்கள் என்று சொல்லிப் போவார்கள். இம்மாதிரி அவனுடைய திருமேனி, அல்லது நிவ்யாவயவங்கள், இவைகளோடு சிறந்து ஒப்புள்ள வஸ்துக்களைக் கண்டால், அப்பெருமானுடைய நினைவு எனக்கு வருகிறது. இப்படியிருக்கு மெனக்கு யார் ஒருவர் நிகராவர்; ஒருவரும்ல்லே என்றார். ஆனால் அப்பெருமான் உமக்கு நிகராகமாட்டாரோ? என்று வினவினால், அவனுக்கு அவன் நிகராவனையல்லது, எனக்கு நிகராகச் சொல்லமுடியுமோ என்றார். நான் எப்பொழுதும் அவனை அநுபவிப்பதுபோல் அவ்வீச்வரன் தன்னை எப்பொழுதும் அநுபவிக்கவில்லைபாதலால், அவனும் எனக்கு நிகரில்லையென்றபடி. அல்லது அவன் பரமாத்மா வாதலால் அவன் அவனுக்குத்தான் ஒப்பாவன். ஜீவாத்மாக்களுள் எனக்கு ஒப்பாவர் யாருமில்லை யென்பதாம். ஸர்வேச்வரனுடைய அடிமையில் ஆழங்கால் பட்டும், அவனை ஆசிரயித்த ஆசார்யர்களுடைய அடிமையில் ஆழ்ந்து

ந்து கிடந்தும், அதன் மூலமாக அஹங்காரப்படுவது மேன்மை. விளைவிக்குமே யல்லது ஆத்மஹாரிபை விளைவிக்காது. ஆதலா இங்கு ஆழ்வார் அஹங்காரப்படுவது ந்யாயமே. ஆனது பற்றிதே “எனக்கெவ்வுலகம் நிகரே” எனக்காரும் நிகரில்லையே” என்றும், றவர்களும், “நமக்கார் நிகர் நானிலத்தே” என்று தேசிகனும் அளிச் செய்தார்கள்.

வரத்தால் வலி நினைந்து மாதவ நின் பாதம்
சிரத்தால் வணங்காது மென்றே—உரத்தினால்
ஈரரியாய் நேர்வலியோனாய் விரணியனை
ஓரரியாய் நீ யிடந்த தூன்.

(90)

மாதவ	சுரிய: பதியே!		
ஈர் அரி ஆய்	{ இருகூறும்பிளக் கவேண்டிய படை வனாகி	வரத்தால்	{ தேவர்கொடுத்த வரங்களால் உன் படை
நேர் வலியோ ன் ஆய	{ எதிர்த்து நிற்கவல்ல பலம் வாடந்த	வலி	பலத்தை
இரணியனை	இரண்யனுடைய	நினைந்து	{ பெரிதாக வெண்ண
உன்	உடலை	நின் பாதம்	உன் திருவடைய
ஓர் அரி ஆய்	{ விலகாது சிங்கவடி வர்துடனாகி	சிரத்தால்	தலைதூள்
உரத்தினால்	பலத்தினால்	வணங்காணும்	{ வணங்கினால் என்ற சொல்லத்தா லால்? தன்னை. இவ ர்மனத்தினால் வே; என்றவடி
நீ இடந்தது	நீ கழித்தது	என்றே	

வரத்தால்:— ஸர்வஸ்வாமியானவன் தன்னை அஹங்காரம் தவர்களுக்காகப் பாடுபடுகின்றான் குழிப்பாட்டின். ஈர் வரம் படை கால் இப்புகியில் அவதாரம் செய்வது தன் பக்தர் மீது மாய்மத் தேயன்றி விரோதிகளை அழிப்பதற்கல்ல. “நமோ நீ” என்று மயிற் றட்டிய:” என்று சொல்லி, நவநந்தி விரோதயும் நினைப்பது, தன் பக்தர்களை யாராவது நலிந்தால் அவர்களை எவ்வாறு பழற்றி ன்று வருவன். இவ்வர்த்தத்தை ஆழ்வார் இங்கு பெரிதான உயர் கேள்வி கேட்டு நமக்குத் தெளிவிக்கிறார். பரமபுருஷனே! நீ இங் கினவாகப் பிளக்கும் படியாயும், உன்னை எதிர்த்து நின்று என்

டை செய்யும்படியும் வலிமை வாய்ந்தவனுமான இரணியனுடைய உடலை கிழித்துப் பொகட்டது; அவன் பலத்தால் தன்னை வலியோடுக நினைத்து உன்னை ஸேவிக்காமலிருந்தான் என்கிற காரணத்தால் தானா? சொல்லு, என்கிறார். இங்கு கேள்வி கேட்டாரே தவிர அவனுடைய பதில் ஒன்றும் காணப்படவில்லை. இப்படி வினவிய இவ்வாழ்வாருக்குக் கருத்து என்னவென்றால், இரணியன் பல்லாயிரம் வருஷங்கள் பெருமானை நினைபாத்தமன்றி விரோதியாயும் பாவித்தான். அப்படி யிருந்ததனால் அவனுக்குச் சிறிலும் வருத்தமில்லை. தன் அடியானைப் ப்ரஹ்மாதனைப் பல படியாகத் துன்பப் படுத்தினதுபற்றிப் பெருமானுக்கு சீற்றம் பிறந்து ஓர் அரியாய் வந்து தோன்றி இரணியனை இரு கூடியப் பிளந்தான். ஆகையால் அவனிடத்தில் ஒருவன் அபசாரப்பட்டால் அதனை அவன் நினை யான். பாகவதர்களிடம் அபசாரப்பட்டால் அது அவனுக்கும் அடங்காக் கோபத்தை விளைவித்து அப்பாபிஷ்டனை அழிக்கும் என்றது. இவ்வர்த்தம் கூர்த்தாழ்வான் அருளிய “யதபராதஸஹஸ்ர மஜஸ்ரஜம் த்வயி சரண்ய ஹிரண்ய உபாவஹத் | வரத தேந சிரம் த்வ மவிக்ரிய: விக்ருதி மர்பக நிர்பஜநா தகா: ||” என்ற வரதராஜஸ்தவ ச்லோகத்திலே தெளியக் காணலாம்-

‘வரத்தால் வலி நினைந்து’:- தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வரங்களை நினைத்தானே தவிர வரங் கொடுத்தவர்களுடைய சக்தி அந்த நாராயணன தீனமா யிருக்கிறதே யென்று நினைக்கவில்லையாம். அப்படி நினைத்தால் அவ்விசனை த்வேஷம் செய்துகொள்ளப் பிரஸக்தியில்லை யென்றபடி.

ஈர் அரியாய்=உடம்பை இரண்டு பிளவாகக் கிழித்துப்போடும் படிக்குத் தகுந்த குற்றம் செய்த சத்ருவான இரணியன். அல்லது ஈர் அரியாய்=பெரிய சத்ருவென்றும் சொல்லலாம்.

ஓர் அரியாய்=ஒப்பற்ற சிங்கம். அல்லது உலகத்திலுள்ள சிங்கங்களைப்போலிராது ஓர்—இச்சையால். முன் ஜென்மத்தில் செய்த கர்மங்களால் பிறவாமல் (தன்னைக்கல்பத்தால்) அவதரித்த சிங்கம் என்பதாம். அல்லது “ஓர்”—த்யானம். பக்தர்களால் உபாஸிக்கப்படுகிற சிங்கம் என்னவுமாம்.

ஊனக் குரம்பையி னுள்புக் கிருள் நீக்கி
ஞானச் சுடர் கொளிஇ நாடோறும்—ஏனத்
துருவா யுலகிடந்த ஆழியான் பாதம்
மருவாதார்க்குண்டாமோ வான். (91)

ஊனக் குரம்	மாம்ஸமயமான	உலகு இடந்த	பூமியைக்கீண்டு
பையின்	சரீரமாகிய குடிசை		எடுத்த
	யின்		
உள் புக்கு	உள்ளே பிரவேசி	ஊழியான்	பிரளயத்திலும் வர்
	த்து		த்திக்கிற பகவானு
			டைய
இருள் நீக்கி	சரீரமே ஆத்மாவே	பாதம்	திருவடிகளை
	ன்கிற அஜ்ஞானத்	நாஸ்தோஜம்	எப்போழுதும்
	தை விலக்கி	மருவாதார்	தொழாதவர்களு
ஞானம்	ஞானமாகிற	க்கு	க்கு
சுடர்	தீபத்தை	வான்	பரமபதம்
கொளி இ	ஏற்றி	உண்டாமோ?	கிடைக்குமோ?
ஏனத்து			
உருவாய்	பன்றியுருவமாகி		

ஊனக்குரம்பையின்:—கீழே அடியார்களுக்காகப் பாடுபதி
கிறவன் ஈசுவரன் என்றார். அப்படியானால் தாம் சொல்பவைண்டிய
தொன்றுமில்லையோ என்று சிலர் சினவ, அதற்கு இரய்யாபுத்
விடையளிக்கிறார். நாம் மோகஷம் என்கிற ஒரு பெரிய பாஷைத்
தத்தை யடையவேண்டுமானால் வெறுமனே ஒன்றும் சொல்லாவி
ருந்தால் அது நமக்கு எப்படிக் கிடைக்கும். ஒரு நினைவுப் பாக்
கில்லையாகில் அவன் எப்படிக் கொடுப்பான். நாம் தழித்தந்தக் க
வேண்டியபொருள்களில் இவைகளை விட்டு எழித்தவேண்டிப் பாக்
கிற நினைவும், அடையவேண்டிய பொருளையே பாய்ந்துவிடத்
தில் அவன் தான் அடையத்தகுந்த பொருள் என்கிற எண்ணம்
கொண்டால், நமக்கு மோகஷம் ஸாஸபம் தீர்த எண்ணம் உண்டா
லாவிடில், மோகஷமடைவது அரிது என்கிறார். புராணநாயகன்
என்றும் ‘திண்ணமழுத்தக்காடிப் படைவழிநின்ற கங்கைப்புவன்
புண்ணை மறையவர்க்கு’ என்றும் சொல்லுகிறார். மாமன்மே தந்
தம், சீழ் முதலிய நாற்றமுள்ள பதார்த்தங்கள் தோலே பழையத்
தோன்றும்படி தோலால் மூடிந் தாழியடைந்த தீர்த சரித்திரம்

தன்மையை நன்றாய் ஆலோசித்துப் பார்த்து, இந்த சரீரம் அழியக் கூடியது: அநர்த்தங்களை வினைவிக்கக்கூடியது. விட்டொழிக்க வேண்டியது என்று நிச்சயத்தை அடைந்தால் இச் சரீரமே ஆத்மா என்கிற இருள்விலகும். பிறகு உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவைப் பற்றிய ஞானம் கொழுந்துவிட்டுக் கிளம்பினால் ஸர்வேச்வரனைச் சரணமடையவேண்டுமென்ற புத்தி உண்டாகும். அதாவது ஆத்மாவின் ஸ்வபாவமான சேஷத்வத்தை உணர்ந்தால் பரமபுருஷனை அடைய வேண்டுமென்கிற நினைவு உண்டாகும். ஆனபின்பு இப்புமியை நோரப்பற்களில் வைத்துத் தூக்கிக்கொண்டுவந்த ஞானப்பிரானென்கிற வராஹமூர்த்தியின் திருவடியை யடையவேண்டும். இப்படி சரீரத்தில் இகழ்ச்சி தோன்றி, ஆத்மாவைப் பற்றிய ஞானம் தலை உயடுத்து, வராஹபகவானை சரணமடையாவிடில் பரமபதம் ஒருக்காலும் கிடைக்காது. ஆதலால் அடையவேண்டிய புருஷனிடம் ருசி பிறந்து அவனை ஆசிரியி ன்கவேண்டுமென்றாயிற்று.

கீழ்ப்பாட்டில் நாகிங்கனை நினைத்ததால் அதற்கு முந்திய அவதாரம் நினைவிற்குவா இப்பாட்டில் வராஹ பகவானைப் பேசினார்.

வானாகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்
தேனாகிப் பாலாய் திருமாலே — ஆனாய்ச்சி
வெண்ணெய் விழுங்க நிறையுமே, முன்னொருநாள்
மண்ணை யுமிழ்ந்த வயிறு. (92)

வான் ஆகி	ஆகாசமாகியும்	மண்ணை	{ அமுதுசெய்திருந்த
தீ ஆய்	தேஜோரூபமாகியும்		பூமியை
மறி கடல் ஆய்	{ அலையெறியும் ஸமுத்ரமாயாகியும்	உமிழ்ந்த	வெளிப்படுத்தின
		வயிறு	உன் வயிறு
மாருதம் ஆய்	காற்றாய் ஆகியும்		{ பசுக்களைமேய்க்கு
மேகன் ஆகி	மேகன் போலும்	ஆன் ஆய்ச்சி	ம் குடியில் பிறந்த
பால் ஆய்	{ பால்போலும் போக்யமான		இடைச்சிகளுடைய
திருமாலே	பரமபுருஷனே !	வெண்ணை	வெண்ணையை
முன்னொரு	{ முன்னொருகாலத்	விழுங்க	சாப்பிடுவதால்
நாள்	தில்	நிறையுமே	நிறைந்துவிடுமோ?

வானாகி :—இப்பாட்டில் பகவான் தன்னை ஆச்ரயித்தவர்களுடைய ஸம்பந்தம்பெற்ற வஸ்துவினாலேயே சரீரதாரணம் செய்கிறாரென்கிறார். ஆகாசம் முதலிய புதங்களுக்கு நிர்வாஹகனாயிருந்து கொண்டு இந்த அண்டத்தில் வாஸம் செய்கிற ஜீவராசிகளுக்கு ஈசனாகனாயிருப்பவனே ! ஸர்வரஸः, ரஸோவைஸः என்கிறபடி பருகப் பருகத் தேன்போல் இன்பமாயிருப்பவனே ! பால்போல் பரம்போக்யமாகப் பிராட்டியுடன் கூடியிருப்பவனே ! நீ கிருஷ்ணனாய் அவதரித்து இடைச்சிகள் வைத்திருந்த வெண்ணையைக் களவியெய்து புசித்தாயே ; அது எதற்காக ? உன்னுடைய பசியைப் போக்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தாலோ ? அப்படியாகில் அவ் வெண்ணையால் உனக்கு எப்படிப் பசி தீரும் ? முன்பு பிரளயகாலத்தில் உலகங்களெல்லாவற்றையும் உண்டு பிறகு வெளிநாடு காணாதுபோய் விட்ட உன்னுடைய வயிறு இந்த வெண்ணையால் நிறைந்துவிடுமா ? ஆதலால் நீ எதற்காக இடைச்சியர்களுடைய முடைகாற்றமுள்ள வெண்ணையை விழுங்கினாய் என்று பகவானேயே வினவினார். இப்படி வினவிய ஆழ்வாருடைய கருத்து யாதெனில், ஸ்ரீயம்பதிபாவனவன் உபயவிபூதிநாதனாயிருந்தபோதிலும் தன்னிடம் அன்புகொண்ட அடியார்களுடைய ஸம்பந்தம்பெற்ற பொருளானதால் அந்தப் பாவனம் செய்கிறான். அவன் வெண்ணையுண்டதா பரி தீர்த்துக்கொள்வதற்காகவல்ல. தன்னிடம் பேரன்புகொண்ட இடைச்சியர்களுடைய தாவ்யமான வெண்ணையைச் சாப்பிடுவதால் அவருடைய தேஹம் தரியாது. அப்படித் தன்னுடைய அபயப்பகிதம் அவனுக்கு ஒரு பேரவா குடி கொண்டு நுக்கிறது. தன் அடியார்களுடைய தாவ்யம் கிடைக்காவிடில் உபயவிபூதியையும் ஒரு ஜீவரஸமாக நினைக்கிறதில்லை. தன் கையுள் கொள்வதென்பதில்லை. இப்படி அடியார்களிடம் ஒரு விலாஷணமான ஆசையுள்ளவன்வந்தான்.

வயிறழல வாளுருவி வந்தானே யஞ்சு

எயிறிலக வாய்மடுத்த தென்றீ—பெறியுகியல்

பூவடிவை யீடழித்த பொன்னுழிக்கையா, நீன்

சேவடியே லீடழியச் செந்து.

பூவடிவை	{ புஷ்பத்தின் ஸௌகுமார்யத்தை	அஞ்ச	{ அவன் பயப்படும் படி
ஈடு அழித்த	{ அடியோடு திரஸ் கரித்ததான	நின் சே அடி மேல்	{ உனது சிவந்த திரு வடிகளின்மேல் போட்டுக்கொண்டு
பொன் ஆழி கையா	{ அழகான சக்ரமேந் திய கையை யுடை யவனே	பொறி உகி ரால்	{ பலவர்ணமான நக ங்களால்
வயிறு உழல	{ என்னவிளையுமோ வென்று வயிறு எரி யும்படி	ஈடு அழிய செற்று எய்து	{ கட்டுக்குலையும்படி கொன்று (பின்னும்) பற்கள்
வான் உருவி	{ கத்தியை உருவிக் கொண்டு	இலக	{ வெளியில் தெரி- யும்படி
வந்தானே	{ சண்டைசெய்யவந் த ஹிரண்யனே	நீவாய் மடுத்தது என்	{ நீவாயை மடித்துக் கொண்டு வீற்றிருந் ததற்காக? [தது

கீழ்ப்பாட்டில் அவனுடைய ஆச்சரிதவாத்ஸல்பம் என்கிற குணம் பேசப்பட்டது. அக் குணத்தால் உண்டாகும் பயனைப் பேசுகிறாற்பாட்டில்.

வயிறுழல :—புஷ்பங்களுடைய ஸௌகுமார்யத்தை இல்லை யென்று சொல்லலாம்படியான ஸௌகுமார்யத்தோடுகூடிய சக்ரமேந்திய கையையுடையவனே! நீ முன்னொருநாள் பிரஹ்மாதனுக் கென்று அரியாய் வந்தபொழுது, உன்னை எதிர்ப்பதற்கு, பார்ப்பவர்கள் நடுங்கும்படியாக வாளை யுருவிக்கொண்டுவந்த இரணியனை நீ மிகுந்த சினங்கொண்டு உனது மெல்லிய திருக்கைகளால் பிடித்திழுத்து மடியிலே பொகட்டுக்கொண்டு கை நகங்களால் இருபிளவாய்க் கிழித்துக் கொன்ற பின்பும் கோபம் தோன்றும்படியாக பற்கள் வெளியே தெரியும்படி வாயை மடித்துக்கொண்டு வீற்றிருந்தாயே! அது எதற்காக? எதிரியைக் கொல்வதற்கு முன்பு கோபம் இருக்க வேண்டியது நியாயம். கொன்றபின்பு கோபம் எதற்காக? பயங்கரமான கோரப்பற்கள் வெளியே தோன்ற ஒருவரும் நெருங்க முடியாத கோபம் வீச உட்கார்ந்ததன்பயன் யாது; என்று வினவினார். இந்தக் கேள்வியால் நாம் அறியவேண்டியது யாதெனில், வீரோதிகளை நினைத்து அஞ்சுகிற ஒருவன் கோபமுள்ளவனை அடைந்தால்தான் நிர்ப்பயனாயிருக்கலாம். கோபமே கிடையாத ஒரு புரு

ஷன், தன்னை ஒரு மனிதன் சரணமடைந்தால், அவனைக் காப்பது முடியாதகாரியம், சரணாகதனுடைய விரோதிகள் தன்னை நலியவந்தால் அவர்களை வெல்லவேண்டிக் கோபத்தைக் கேடவேண்டும்; கோபத்தாலன்றி சத்ருவை வெல்லமுடியாது. அதற்காகத்தான் கோபம் என்கிற குணம் ரக்ஷகனுக்கு அவசியம் வேண்டியதே. இராவணனால் அடிபட்ட ஹனுமான் மிகவும் நோவுபட்டு நிற்க, “ததோ ராமோ மஹாதேஜா நாவணேந க்ருத வ்ரணம் | த்ருஷ்ட்வா ப்லவகசார்தூலம் கோபஸ்யவசமேயிவான் ||” என்று பூரீமாமபிரான் கோபமிட்டவழக்கானார் என்றார். ஆதலால் சரணமடைகிறவன் தன்னுடைய சத்ருக்களை நசிக்கவல்ல கோபமுள்ள சுபன்யஸிடம் சரணம்புகவேண்டும். ஆனதுபற்றி நிகழ்மையையும் வாரும் “கடிகொள் பூம்பொழில் காமகுபொய்கை + கொண்ட சிற்றெமான் னுண்டுளதறிந்து உன் அடியனேனும் வந்தடியினைப்படைந்தென் அணிபொழில் திருவாங்கத்தம்மானே” என்று சத்ருக்களை அடக்கவல்ல கோபம் ஒன்று உன்னிடமிருந்திறதென்று தெரிந்து கொண்டு நான் உன் திருவடிகளை அடைந்தேன் என்கிறார்.

ஆதலால் இரணியன் செற்ற பின்பும் பெருமான் கோபத்தாடின் வீற்றிருந்ததற்குக் காரணம் நம்போன்றவரும் அடியார்களுடைய விரோதிகளை அழிந்தவல்லதான கோபத்தை நம்பி அவர்கள் ஆச்சரிக்கவேணுமென்று தெரிந்துகொள்வதற்காக வெண்பதேவ ஜந்ரித விரோதிகளிடம் உண்டான கோபம் அடியார்களுக்கும் தந்தமென்று கொள்க.

வயிறுமூல:— இரணியன் யுத்தத்திற்கு வந்தபொழுது தீர்ப்பொழுது என்ன விளையப்போகிறதோ வென்று உன்னைப் போத்தவர்கள் வாயிறுபிடிக்கிறார்கள். பாவனுபா கர்ஷத்தாலே யுத்திபொழுது இரணியன் ந்ருஸ் ஹமனோடு போர்புரிய வறுமையிலே தீர்த்து ஆழ்வார் வயிறெறிகிறார் என்பதும் தோன்றுக.

சேவடிமேல்:— உனது பக்தர்களுக்கும் புகழி லான தவடிகளில் இரணியனை வைத்துக்கொண்டாயென்றுப் வந்திருந்த

செற்றெழுந்து தீ விழித்துச்சென்றவிந்த வேழலகும்
மற்றிவையா வென்று வாயங்காந்து—முற்றும்
மறையவற்குக் காட்டிய மாயவனை யல்லால்
இறையேனு மேத்தாதென் நா. (94)

எழுந்து	{ லோகத்திலுள்ள பொருள்களையெல் லாம் ஸம்ஹரிக்கப் போகிறேனென்று எழுந்துகிளம்பி	சென்ற	{ என்னுள் சென்றி ருக்கின்றன என்று சொல்லி
தீ விழித்து	{ நெருப்பு வீழும்படி பார்த்து	ஆ என்று வா ய் அங்காந்து	{ ஆவென்று வாயை நன்றாய் திறந்து
இந்த ஏழு உல கும்	{ இந்த ஸப்தலோக ங்களையும்	மறையவற்கு	{ வைதிகரான மார்க் கண்டேய முனிவ ருக்கு
செற்று	{ தொலையும்படி செய்து	முற்றும்	{ ஸகலலோகங்களை யும்
மற்று	பிறகு	காட்டிய	காண்பித்த
இவை	{ அழிந்துபோனவை யெல்லாம்	மாயவனை அல்லால்	{ மாயாவியைத்தவிர மற்றவனை
		என் நா	எனது நாக்கு
		இறையேனும்	கொஞ்சமேனும்
		ஏத்தாது	துதிசெய்யாது.

விரோதிகளை விலக்குவதற்குப் பரிசுமான கோபமும் அவனிட
மிருக்கிறது. ஆதலால் விரோதிகளைக்கண்டு பயப்படுகிறவனைவரும்
அவனை ஆச்ரயிக்கலாமென்றார் கீழ்ப்பாட்டில். அவனையல்லதொரு
வனை என் நாக்கு எழுந்து பேசாது என்கிறார். இப்பாட்டில்.

செற்றெழுந்து:— ஒருநாள், பிரளயத்தை நேரில் பார்க்கவேண்
டுமென்று ஆசைப்பட்ட மார்க்கண்டேய முனிவருக்கு அவர் விரும்
பியபடியே பிரளயத்தைக் காண்பித்த மாயவனைத் தவிர மற்றொரு
வனை என் நாக்குத் துதி செய்யாது என்கிறார்.

எம்பெருமான், உலகங்களில் அதர்மம் மிகவும் தலையெடுக்க,
அதனால் மிகுந்த சினங்கொண்டு எழுந்து தீப்பொறி பறக்கும்படி
கண்களால் பார்த்து, எல்லாப்பொருள்களையுமிழித்துத்தன் திருவயிற்
றிலே அடக்கிவைத்திருக்கும் காலத்திற்குப் பிரளயகாலம் எனப்

பெயர். சிவந்தியமான பார்க்கண்டேய முனிவன், பத்திரநதிக் கணா
மில்லாதேயென்று காவாயணர்களை தாக்கித்து “நான் பிரளயத்தை
பெரிசு பார்க்கவேணும்” என்கிற வாதத்தை வேண்டினார். அவர்
கதை அப்படியே அகட்டுந் என்று அருள்செய்து சென்றார்கள்.
பிறகு பாவானுடைய ஸங்கல்பத்தால் பிரளயம் தோன்றிற்று.
அலைமயமும் கடல் இப்பாந்த பூமியெங்கும் பெருகி எல்லாவற்றை
யும் அழித்தும் பெருத்தமுழக்கத்துடன் பொங்கிக்கொண்டிருந்தது.
பார்க்கண்டேய முனிவன் கட்டுந் அலைகளால் அடிக்கப்பட்டு மிக
மிக வருத்திற் கணா மாணமுடியாது தவிக்கவே, ஒரு ஆலிலையில் பதித்
தவற்றும் ஒரு ஆழைந்தையைக் கண்டார். கண்டதும் அங்குமுந்தை
தன் வாயைத் திறந்தது. முனிவனும் அங்குமுந்தையின் வாயில்
பறந்து வயிற்றிலே சென்று பார்க்கும் கால், உலகங்களெல்லாம்
அங்கு பாமனாகமாக நெருக்கமின்றி வலிப்பதைக்கண்டார். உட
னே பெருமகிழ்ச்சியடைந்து, அங்குமுந்தை தான் பூநீமக் காவாயண
னென்று கிச்சயித்து அவனுடைய பாத்தவத்திலேயொட்டார் என்பது.

தாவாயி இண்டே நமோ நாரணு வென்று

ஒவா துரைக்கு முனையுண்டே—ஆவாந

மாக்கதிக்கண் செல்லும் வகையுண்டே, என்னுந்நவா
திக்கதிக்கண் செல்லும் திறம். (95)

வாயில்	பகவந்தாமங்களைச் சொல்லுவதற்குத் கருவியான நாக்கு	முனாந் மாகதிக்கண்	திருமந்திரமாக பாபபுத்தையின் மாணவியாக
உண்டே	எல்லா ஜனங்களுக் கும் வாயிலேயே எழுந்தடிக்கப்பட்ட ருக்கிறதே	செல்லுந்நவா உண்டே	செல்லுந்நவா திருமந்திரமாக
ஒவாது	ஒயினின்று கிரமமின்று சொல் லக்கடிய	ஒருவர் திக்கதிக்கண்	கவர் திருமந்திரமாக
உரைக்கும்	திருமந்திரமாகிற சொல்லும்	செல்லும்	திருமந்திரமாக
நமோ நாரணு என்னும்உரை	உலகில் துருக்கி றதே	என்	திருமந்திரமாக
உண்டே	உலகில் துருக்கி றதே	என்	திருமந்திரமாக

அவனை அடைவதற்குரிய பரிகாங்களை தேடிச் செல்ல வேண்டாம். எல்லாரிடத்திலும் ஸுபமாக அகப்படுமென்கிறாள் பாட்டில்.

நாவாயிலுண்டே:— அந்த ஸர்வேச்வரனுடைய நாமங்களைச் சொல்வதற்கென்றே நாக்கு என்கிற இந்திரியம் எல்லாருடைய வாயிலும் பகவானால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சில மந்திரங்கள் நூலு, ஆயிரம், என்று எண்ணிக்கையுள்ள எழுத்துக்களால் அமைக்கப்பட்டு, ஒரு தடவை சொல்லிமுடித்தால் சிரமத்திலால் முச்சு விட்டு இளைப்பாற வேண்டும்படியாக விருக்கும். அப்படிக்கில்லாமல், சிரமமின்றி ஓயாமல் சொல்லும்படி நமோநாரண என்கிற திருவஷ்டாசுர மந்திரமும் ஸித்தமாகவே இருக்கிறது. நாவால் திருமந்திரத்தைச் சொன்னால் திரும்பிவாராகபடி பரமபதத்தை அடைவிக்கும் அர்ச்சகிராதிமார்க்கமும் அமைக்கப்பட்டிருக்க, எதற்காக ஜனங்களெல்லாம் நாகத்திற்குச் செல்லும் மார்க்கங்களில் பிரவேசிங்கிறார்கள்' என்ன காரணமோ தெரியவில்லை யென்கிறார். அவனையேத்துவதற்கென்று நம்மில் படைக்கப்பட்டிருக்கும் நாவைக் கொண்டு நாம் பரகதியடைய வல்லாயிருக்க, வீண்வம்புகளைப் பேசிக்கொண்டு வாழ்நாட்களை பாழாக்குகிறோமே என்று ஆழ்வார் வருந்துகிறார். 'நாராயணேதி சப்தோஸ்தி வாகஸ்தி வசவர்த்தினீ | ததாபி நாகே கோரே பதந்தீத்யேத தத்புதம்' என்கிற பிரமாணமும் காணலாம்.

ஒவாதுரைக்கும் உரை:—மந்திரங்கள் அதிகமான எழுத்துக்கள் உள்ளனவாகவிருந்தால் உச்சரிக்கங்கால் அடிக்கடி முச்சுவிட்டும், முடிந்தபின்பும் ஒரு நாழி இளைப்பாறவேண்டும்படியிருக்கும். அப்படியின்றி சிறிதும் சிரமப்படாமல் எப்பொழுதும் சொல்லத்தகுந்த திருவஷ்டாசுரம் என்றபடி.

திறம்பா தென் நெஞ்சமே செங்கண்டால் கண்டாய்
அறம் பாவமென்றிரண்டு மாவான்—புறந்தானிம்
மண்தான் மறிகடல்தான் மாருதந்தான், வான்தானே
கண்டாய் கடைகட்பிடி.

என் நெஞ்சமே	என் நெஞ்சே	வான்	தூதமுர்
செம் கண்	{ சிவந்த கண்களை	புறந்தார்	{ இவ்வகஞ்சுந் தம்
மால் கண்	{ யுடைய		{ புகழ்க்கா மறந்தாதி
டாய்	{ ஸர்வேச்வரன்		{ தீவகங்கும
அறம் பாவம்	{ புண்யம் பாபம்	புறந்தார்	{ இவ்வகஞ்சுந் தம்
என்று	{ என்கிற		{ மலர்ந்தார்
இரண்டும்	{ இரு வினைகளுஞ் தம்	புறந்தார்	{ இவ்வகஞ்சுந் தம்
ஆவான்	{ ஸ்வாம;		{ மலர்ந்தார்
இம் மண்தான்	இப்பூமடி	புறந்தார்	{ இவ்வகஞ்சுந் தம்
மறிகடல்தான்	அலைமடியுள் கடலுள்	புறந்தார்	{ இவ்வகஞ்சுந் தம்
மாருதம்தான்	சாற்றும்	புறந்தார்	{ இவ்வகஞ்சுந் தம்

கீழே நாட்டார் ஆதிபாபமாக நாத்தாது கலை கிரும்களை
என்று வருந்தினார். உலகத்திற்காக ஒதுவான் வழுந்தவாய் உலக
மல்ல என்று கருதி தம் நெஞ்சக்கு உபதேசித்தார்.

தீறம்பாது:—நான் சொல்லுவதைப்பல்லாம் தீறம்பாது கீழே
கிற நெஞ்சமே! தர்மங்களைச்செய்து அதுபாபம் என்கிற கீழே
தும் நமங்கும், புண்யம் பாபம் என்கிற இரு வினை அறம், மலர்ந்த
பூதங்களுஞ்சும், மஹத், அஹங்காரம், முதலிய தற்காலம் கீழே,
ஆக எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்வாமியானவன் தான் தான் தான் தான்
சிவந்த கண்களையுடைய நாராயணன் தான் தான் தான் தான்
வழங்காயிருக்கும் என்கிற இவ்வாத்தந்தை எத்தான் தான் தான்
ஸம்சயப்படாதே; புண்டரீகாஷன் தான் தான் தான் தான் தான்
மி என்று தன் நெஞ்சக்கு உபதேசித்தார்.

அறம்பாவமென்றிவையாவான்:—நான் சொல்லுவதைப்பல்லாம் தீறம்பாது
ருபங்களான கிளைகள் போலத்தான் தான் தான் தான் தான்
கின்றனவே என்று நெஞ்சம் வருந்தவே, அதுபாபம் என்கிற கீழே
தும் அகலேன என்று. தீறம்பாது தான் தான் தான் தான் தான்
நிகரஹமே பாபமென்றும், அதுபாபம் தான் தான் தான் தான்
கொள்ளையாதான், அதுபாபம் தீறம்பாது தான் தான் தான் தான்
காதிகளும் எத்தனையாவான் தான் தான் தான் தான் தான்
விக்குடும் என்கிற அதுபாபம் தான் தான் தான் தான் தான்

கமளவான உலகங்களும் நமக்குத்தடையின்றி ஒழியும் என்று கருத்துக்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார்.

தன்னுடைய நெஞ்சு, இப்பொழுது நாம் பகவத்பார்களாக வேயிருந்தபோதிலும், இனிமேல் நாம் பாபங்களைச் செய்து கெட்டுப்போனால் என் செய்வது என்று வருந்த “அறம்பாவ மென்றிரண்டுமாவான்” என்றார் (ஏஷஏவ ஸாதுகர்ம காரயதியமே ப்யோ லோகேப்யோ உந்நிநீஷதி) எவனை உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போகவேண்டுமென்று தான் நினைக்கிறானோ அவனை புண்பங்கள் செய்யுமாடி. செய்கிறான், எவனை கீழே தள்ளவேணுமென்று விரும்புகிறானோ அவனை பாபங்கள் செய்யுமாடி செய்கிறான் என்ற மாடி, அவனை புண்ப பாபங்களைச் செய்யுமாடி எவகிறான். நாம் ஸர்வ ஜகத்துக்கும் ஸ்வாமியை எப்பொழுதும் நினைத்திருக்க நம்மை நாகத்தில் தள்ளவேணுமென்று அவன் விரும்புவானா? ஆகலால் நமக்கு இனிமேல் பாவம் ஸம்பவியாது என்று கொண்டு அருளிச் செய்தார் என்று சிலர் கொள்கை.

புண்பபாபங்கள் அவ்வீச்சுரானினைமாதலால், இது வரையில் செய்தவினைகளுக்கும் இனிமேல் செய்யப்போகும் வினைகளுக்கும் நாம் அதிசுவேண்டியதில்லை. நாம் அவனையே நினைத்திருப்போம் என்று கொண்டு அறம்பாவமென்றிணங்கும் அவனென்றார் என்றும் சொல்லலாம்.

பிடிசேர் களிற்றளித்த பேராளா! உன்றன்
அடிசேர்ந்தருள் பெற்றாளன்றே—பொடிசேர்
அனற்கங்கை யேற்றா வவிராடமேல் பாய்ந்த
புனற் கங்கை யென்னும் பெயர்ப்பொன். (97)

பிடிசேர்	{ பெண்யானையுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்த	பொடிசேர்	{ சாம்பலாகும் விபூசி யில்சாய்கின்ற
களிற்று	{ கஜேந்திரானுதிரு யானையை	அனற்கு அம் கை ஏற்றான்	{ நெருப்புக்கு தன் கையை அழகாய் ஏந்
அளித்த	ரக்ஷித்த		{ தின ருத்ரனுடைய
பேராளா	{ பெருந்தன்மை	அவிர சடை மேல்	{ ஒளிக்கின்ற சடைமேல்

பாய்த்த	பாய்கிற	உன் கள் அடி	உன்னுடைய திருவ
புளல்	ஐலத்தையுடைய	சேர்த்து	மையை அடைந்து
கங்கை என்	கங்கை என்னும்	அருள் பெற்	உலகத்தைப் பரிசுத்த
ஐம் பெயர்	பெயர் கொண்ட	முன் அன்றி;	மாக்குதும்படி அருளை
பொன்	பெண்		அடைந்தாக் கல்
			லவா

கீழ்ப்பாட்டில் “அறம்பாவமென்றி ரண்டுமாவான்” என்றதை விவரித்துக்காட்டுகிறாற்பாட்டில்.

பிடிசேர்—பாவமும் அறமும் அவனதீனமாயிருக்கும் என்றார். அதை எனினில் அறிந்துகொள்வதற்கு இரண்டு உதாஹரணங்களைக் காட்டுகிறார். இந்நிரத்யுநன் என்பாடு ஒரு அரசன் பங்கி யோக நிரதனாயிருந்தான். ஒரு நாள் அகஸ்திய முனிவர் அவனருகே செல்ல, அரசன் யோகாப்பாஸத்திலே ஆழ்ந்து நுந்தபடியால் அம்முனிவரை வாவேற்று உபசரிக்கவில்லை. அதனால் முனிவர் கோபம்கொண்டு நீ யானேபோல் மதாந்தனாயிருந்ததனால் யானேயாய் பிறப்பாய் என்று சொல்ல அரசனும் யானேயாய்ப் பிறந்து, காட்டில் பல பெண்யானைகளைப் பிடித்துக் கொண்டு நுந்தான். இது இம்மையிருக்க ஹுஹு என்று கந்தர்வன் ஜலத்தில் தவம் செய்கிறான். அன்றி நுந்த தேவலர் என்ற முனிவரைப் பார்த்து ஜலத்தில் வந்தேன் என்று, அம் முனிவருடைய காலைப்பிடித்து இழுத்தான். அதனால் சினம்கொண்ட முனிவர் அவனை முழலையாய் பிறப்பாய் என்று சபித்தார். அவனும் முழலையாய் பிறந்தான். அம் முழலை யாய்கையில் வாசர்செய்துகொண்டிருந்தது. காடுகளில் எவற்றும் பெண்யானைகளோடு நுந்ததுகொண்டிருந்தது. அந்தமாய்கொண்ட ஜம்ப வானையால் பகவானைப் பூஜிக்குவெண்டுபெற்று காடுகளில் கையில் பூக்கொய்யும்பொழுது அம் முழலையால் இழுக்கப்பட்டதுன்பப்பட்டு பரதேவதைகளை அழைக்க, அத்தேவதைகள் வந்து கொண்டத்திலிருந்து விவாகத்துவந்து சங்கரமுத்தாக் கல் அம் முழலையாவென்று யானைக்கு அருள் புரிந்தது என்கிற வாய்மையாகிய வித்தமே. பாவத்தின் பயனு வற்றதென்கிறதென்றும், அந்த அருள்தந்தாரனென்றால் பயன் அக்கஜெந்தியனுந் துப் பிழைத்தபயனாகியது என்பதேதான். ஆதலால் பாவம் அவனுக்கு இன்னபயன் தருமென்பது கன்கு விளங்கும். அந்தியை வைக்கிறேன் என்று

ருத்ரனுடைய சிரஸ்ஸிலே பாய்ந்த கங்கை, பாவநார்த்தம் ஐடா மத்யே ததார சிரஸாஹர: என்னும்படி அவனையும் சுத்திசெய்யும்ப டிக்கும், மற்றும் தன்னில் ஸ்நானம் செய்பவர்களுையும் பரிசுத்தராக் கும்படிக்கும், சுத்திகரத்வமென்கிற ஒரு பெருமைபடைத்தது உன் திருவடியைக் கீசர்ந்ததாலல்லவோ என்கிறார். கங்கையில் ஸ்நானம் செய்துவந்தவர்களை மஹாஸுக்ருதிகள் என்று உலகத்தில் சொல் லுகிறார்கள். எல்லாரையும் ஸுக்ருதிகளாகச் செய்யும் தன்மை அங்கங்காநதிக்கு உன் திருவடி ஸம்பந்தத்தாலல்லவா? உன் திரு வடியில் பிறந்ததனாலன்றோ இப்பெருமை கங்கைக்கு; என்றார். ஆதலால் ஸுக்ருதமும் அவனதீனமென்று எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இப்பாட்டின் நான்காமடியில் “கங்கையென்னும் பேர்ப்பொன்” என்றும் சிலர் பாடமுரைப்பர்.

பொன் திகழுமேனீ புரிசடையாம் புண்ணியனும்
நின் றுலகம்தாய நெடுமாலும்—என்றும்
இருவரங்கத்தால் திரிவரேலும், ஒருவன்
ஒருவனங்கத் தென்றுமுளன். (98)

பொன்	{ ஸ்வர்ண ம்போல்	என்றும்	எப்பொழுதும்
திகழும்	{ வீளங்குகிற	ஒருவர் அங்க	{ இரண்டு பேர்களாய்
மேனீ	{ சரீரத்தையும்	த்தால் திரிவர்	{ தனித்தனியான
	{ பின்னப்பட்ட	எலும்	{ வடிவுடன் திரிந்த
புரிசடை	{ ஐடையையும்		{ போதிலும்
	{ உடையவனும்	ஒருவன்	{ அவர்களுள் ஒருவ
அம் புண்ணிய	{ நல்ல ஸாதனரூப		{ னான ருத்ரன்
னும்	{ ஸுக்ருதத்தைச்	ஒருவன் அங்	{ மற்றொருவனாகிய
	{ செய்த ருத்ரனும்	கத்து	{ இருமாலுடைய
கின்று உலகம்	{ கின்று கொண்டு பிர		{ ருமேனியில்
தாய	{ பஞ்சங்களை அளந்த	என்றும்	{ எக்காலத்திலும்
நெடு மாலும்	திருமாலும்	உளன்	வாஸம் செய்பவன்.

பெருமான் திருவடியிலிருந்து பெருகிய கங்கை சிவபெருமா ளையும் பரிசுத்தஞ்சச் செய்தது என்று கீழ்ப்பாட்டில் சொன்னது பொருந்தாது. அரணும் ஒரு தெய்வமென்று உலகில் வழங்கப்படு

கிறதூ காணப்படவில்லையா என்று சிலர் வினவ, அந்நுடைய பெருமையும் அவனுடைய சரீரம் என்கிற வாகாரத்தால்தான் என்று காட்டுகிறார்.

போன்:—பொன்போல் பிரகாசிக்கிற மஞ்சள் நிறத்தவனுள் சடைதரித்தவனுமான ருத்ரனும் திரிவிநாமாவதாரம் செய்து உலகங்களை அளந்த நாரணனும் தனித்தனியே வெவ்வேறு ரூபங்களுடன் வெவ்வேறு தெய்வங்களாகக் கொண்டாடப்பட்டாலும், ஒருவன் ஒருவனுடைய திருமேனியில் வாஸம் செய்கிறான். ருத்ரன் நாரணனுடைய திருமேனியைப் பற்றியே நிற்கிறான். ஆனது பற்றியே அவனுக்குப் பெருமை. (பச்சையகாதசமே ருத்ராத் தகலிணம் பார்ச்வமரீசரீதாந்), வலக்ஷணன் நிநியமெரிந்தகலன்” என்பவைகளையும் காண்க.

புரிசடையம் பண்ணியனுள்:—என்பதால் ஒரு ஸாதனத்தாகச் செய்தே ருத்ரன் இப்பெருமை படைத்தான் என்பது அவனுடைய சரீரமே காட்டும் என்கிற பொருள் விளங்கும். மகாதேவன் ஸர்வமேதே மஹாத்மா ஹபத்வாத்மாநம் தேவாதேவோபபவ எவ் பதையும் காணலாம். தபோபலத்தால் பெருமை படைத்தவன் ஒருவன்தான் என்பது பரிபுத்தங்கொண்ட ருத்ரமவன் என்பது பற்றி உத்தரன் பாடேவதைதயன்று என்றபடி.

உலகம் தாய நேடுமாலுள்:—இத்தால் கர்மபுணை பாசியோடு அான் தலையோடு வாசியுற எல்லார் தலையிலும் திருவடிகள் விழுவன் என்பதுபற்றி நாரணனுடைய பாத்தவம் பரிபுத்த தெரிவினது.

“அங்கத்து என்றுமுளன்” ஒருவனுடைய (பரிபு: பதிபி: டைய) திருமேனியில் வஸிப்பவன். அல்லது ஒருவனுக்கு சரீரம் என்றே சொல்லப்படும் தன்னாயனாகுமாயம்.

உளன் கண்டாய் நன்னெஞ்சே உத்தமனென்றாய்
உளன் கண்டாய், உள்வொருள்வத்--துளன் கண்டாய்
வெள்ளத்தினுள்ளானும் வேங்கடத்துமேயானுள்
உள்ளத்தினுள்ளா னென்றோர். (99)

நல் நெஞ்சே	{ எனக்கு அநுகூல	உள்ளத்து	நெஞ்சில்
	{ மான நெஞ்சே!	உள்ளக் கண்	{ நித்யவாஸம் செய்
உத்தமன்	புருஷோத்தமன்	டாய்	{ கிரான் காண்;
உள்ளக் கண்	{ நம் ஸத்தைக்காக	வெள்ளத்தின்	{ பாற்கடலில் பள்ளி
டாய்	{ இருக்கிறான் காண்;	உள்ளானும்	{ கொண்டவனும்
என்றும்	எக்காலத்திலும்	வேங்கடத்து	{ திருமலையில்
உள்ளக் கண்	{ நம்மைக் காப்பதற்	மேயானும்	{ வலிப்பவனும்
டாய்	{ காக இருக்கிறான்	உள்ளத்தில்	{ நம் நெஞ்சில்
	பார்;	உள்ளான்	{ வந்திருக்கிறான்
உள்ளுவார்	{ தன்னை நினைப்பவர் என்று	என்று	
	{ களுடைய ஓர்	அறிந்து கொள்	

கடைசியாக இரண்டு பாசாங்களால் தமது நெஞ்சுக்கு பூரீய்: பதிரின் பாத்வத்தையும் நித்யத்வத்தையும் உபதேசித்துவிட்டுப் பிரபந்தத்தைத் தலைக்கட்டுகிறார்.

உள்ளக் கண்டாய்:--நான் சொல்வதை உண்மை என்று நம் புகிற நல்ல நெஞ்சே! ஸர்வேச்வரன் நாம் ஸத்தை பெறுவதற்காக எப்பொழுது முளன். அஸ்த்திபாஹ்மேதி சேத் வேத | ஸந்தமேநம் ததோ விது: ப்ரஹ்மத்தை எவன் உளன் என்று அறிந்தானோ அவன் தான் ஸத்தை பெற்றவன் என்றபடி நாம் ஸத்தை பெற வேண்டி அவன் உளநுடைகையைப் பார்; “ஆள்கின்றானுழியான்” என்றபடி நம்மை ரக்ஷிப்பதற்கென்றே அவன் எப்பொழுதும் ஸத்தைபெற்றிருப்பதையும் பார்; அத்துடன் “அனைப்பார்க் கருத் னாவான்” என்றபடி அவனை யார் நினைக்கிறார்களோ அவருடைய நெஞ்சிலே வளிக்கிறான் காண்; அவன் திருப்பாற்கடலிலும் திருவேங்கடத்திலும் வலிப்பதும் ஒரு பாகவதனுடைய நெஞ்சில் வாஸம் செய்வதற்கென்றே: ஒரு பாகவதனுடைய நெஞ்சு அகப் பட்டால் திருப்பாற்கடலையும் கிட்டுக்கொண் டோலும். ஆதலால் பாற்கடலில் பள்ளியாய்ந்தவனும் வேங்கடத்தில் நின்றவனுமான ஸர்வேச்வரன் நம்முடைய உள்ளத்தில் வளிக்கொண்டு நினை; வேங்கடத்தில் நின்றனாகொண்டும் பாற்கடலில் படுத்துமிருக்கிறான். நமதுள்ளத்தில் இருவிதமாகவும் இருப்பவனென்று கொள்; ஆசரி தர்களுடைய நெஞ்சில் ஸர்வபாகாத்துடனும் வலிப்பான் என்பது தோன்றுகிறது.

ஆழ்வார் தமக்கு நெஞ்சு என்கிற ஒரு கருவியிருப்பதுபோல், தம்முடைய நெஞ்சுக்கும் ஒரு நெஞ்சு இருப்பதாகக்கொண்டு “ஓ” என் னத்தினுள்ளானென்று ஓர்” என்று உபதேசித்தது ஆதாமற்ற, சொல் என்று சிலர் நினைப்பார்கள். அதற்குப் பரிஹாயம் தன்னுள் அடப்பட்ட நெஞ்சை, வேறு ஒரு மனிதனாக ஆரோபம் செய்து அதை விளித்து செவிசாய்க்கச்செய்து உபதேசிப்பதுபோல் இது ஒரு ஆரோபித்துச் சொன்ன வார்த்தையென்று கொள்க.

இப்பாட்டில் ஈசுவரன் தம்முடைய ஸத்தைக்காகவேயிருந்தி றானென்றும், தம்மை என்றைக்கும் காப்பவனென்றும், தன்னை நினைப்பவர்களுடைய நெஞ்சில் வாசம் செய்கிறவனென்றும், நிம் யதேசங்களில் தித்யவாஸம் செய்யும் பெரியானும் அடியார்களி னுள்ளானும் ஒருவனே என்றும், நெஞ்சக்கு உபதேசித்ததாயிற்று. ஓரடியும் காடுகைத்த வொண்மலர் சேஷடியும் ஈரடியும் காணலா பென்னெஞ்சே—ஓரடியில் தாயவனைக்கேசவனைத் தண்டுழாய் மாலைசேர் மாயவனையே மனத்துவை. (100)

என் நெஞ்சே	என் உள்ளமே!	மனத்துவை	நிம்மதமாதிக்
ஓர் அடியில்	ஒரு திருவடியில்		மனத்துக்கைச்
	வைப்பினால்	இப்படி	வைத்துக்கைச்
தாயவனை	உலகங்களை	ஓர் அடியும்	காணலாபென்
	அனந்தவஸும்		தண்டுவாய்
சேசவனை	சேசியைக் கொன்றகாடு உடைத்த	சேஷவனை	சேஷவனை
	வணும்		கைக்கை
தண்	சீதனமான திருந்	ஒண்	புதுவாய்
தாழாய்	தாழாயால் கட்டிய மலர்		முகவாய் திமந்த
மாலை சேர்	மாலையையாடு	சேச அடியும்	கைத்த திருவடியும்
	கடமனவந்து காண	ஓர் அடியும்	புதுவாய் தாண்ட
மாயவனைசேய்	மாயவன்மாயச முடிபம்		கைத்தவாய்க்கை
	காணவனைப்	காணலாம்	காணலாம்

ஓரடியும்:—இப்பாட்டில், முன்னடிகளில் அவன் நிம்மதமாதிக் ஸாக்ஷாத்கரிப்பதாகிற பரம புருஷார்த்தமும், சேஷவனின் புது புருஷார்த்தத்தைப் பெறுவதற்குவேண்டிய மாயவமும் கொண்கப் படுகிறது. ஒரு திருவடியால் எல்லாவுலகங் களையும் அளத்தவனும்,

கேசி என்னுமஸூனைக்கொன்றவனும், திருத்துழாய் மாலை யணிந்
தவனுமான மாயாவியையே மனத்து வைக்கவேண்டும். அவனை
மனத்தால் எப்பொழுதும் த்யானிப்பது தான் உபாயம் என்றபடி.
தாயவனை என்றதால் உலகத்தாரனைவர் தலையிலும் திருவடியைவைத்
துய்யச் செய்ததுபற்றி நமக்கு விநும்பப்பட்ட பொருள்களைக்
கொடுப்பவன் என்பது விளங்கும். மேசுவனை என்பதால் விரோதி
களைப் போக்குகிறவனென்றுகொண்டு நம் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியைச்
செய்கிறவனென்று கொள்க. “தண்டிழாய் மாலைசேர்” என்பதால்
குணமில்லாவிடிலும் கூட, விடமுடியாத போக்யதை பேசப்படுகி
றது. மாயவனை என்பதால் அவதாரங்களில் பல விசித்திரவ்யாபா
ரங்களைச் செய்து, ஆச்சரிதாசக்ஷணம் செய்கிறுனென்பது தோன்று
கிறது. ஆகவே இஷ்டப்பாப்தியையும், அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியை
யும் செய்துகொடுத்தப் பாமபோக்யனுமாய் ஆச்சரிதாசக்ஷணமே வ்யா
பாபமுமாகவுள்ள பாமபுருஷனை மனத்தில் வைத்தால் (பக்தியோகம்
செய்தால்) அவனது இரண்டுகளையும் காணலாம் என்றதாயிற்று.

உலகெல்லாவற்றையுமனந்த திருவடியும் சகடாஸூனை உதை
த்த மற்றொரு திருவடியும் நாம் காணப்பெறலாம் என்றபடி. இங்
கடியும் என்கிற பதம் இல்லாவிடிலும் இரண்டு திருவடிகளையும் என்
கிற பொருள் கிடைக்குமாயினும், அத்திருவடிகளுடைய போக்ய
தையிலே ஈடுபட்டு மீண்டும் ஈடியும் என்றபதத்தைப் ப்ரயோகித்தார்.
ஆகவே, இப்பாட்டில் எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை ஸாக்ஷாத்
கரிப்பதுதான் புருஷார்த்தமென்றும், அவனை மனத்தில் வைப்பது
தான் உபாயமென்றும், அவனை நமக்கு வித்த உபாயமாயிருந்து
கொண்டு நமக்கு இஷ்டப்பாப்தி அநிஷ்ட நிவ்ருத்திகளைச் செய்து
கொடுக்கிறுனென்று மிஸ்வர்த்தங்களை தாமது நெஞ்சக்குபதேசித்துப்
பிரபந்தத்தைத் தலைகாட்டினார்.

சுபமஸ்தா.

ஆழ்வார் திருவடிகளை சாணம்.

எம்பெருமானார் திருவடிகளை சாணம்.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவடிகளை சாணம்.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகன்
அருளிச்செய்த
பிரபந்த ஸாரம்.

அருண் மிகுத்த தொருவடிவாய்க் கச்சி தன்னி
லைப்பசி மாதத்திருவோணத்து நாளில்
பொருண் மிகுத்த மறைவிளங்கப் புவியோ நாயார்
பொய்கைதனில் வந்துதித்த புனிதா! தன் ஆள்
இருளதனிற் றண்கோவலிடை கழிச்சென்
றிருவருடனிற்க மாலிடை நெருக்கத்
திருவிளக்காமென வையந்தகள் நூரும்
செழும் பொருளை யெனக்கருள்செய் திருந்த நியோ.

பொருள்	{ அர்த்தபுஷ்டி	வன் வ உத்தம	வன் வ உத்தம
மிகுத்த	{ யுள்ள	புனிதா	புனிதா
மறை விளங்க	{ வேதங்கள் (இவ்வுல கில்) பிரகாசிக்கும்	தீ	தீ
பு வியோர்	{ படியாகவும்	முன்னுள்	முன்னுள்
உய்ய	{ பூமியிலுள்ளவர்கள்	அருள்	அருள்
	{ உஜ்ஜீவிக்கும்படியா யாகவும்	அதனில்	அதனில்
கச்சி தன்னில்	காஞ்சி நகரத்தில்	தன்	தன்
பொய்கை	{ தாமரைத் தடாகத் தனில்	கோவல்	கோவல்
ஐப்பசி மாத	{ ஐப்பசிமாதத்தில் தி	இடைக்கி	இடைக்கி
திருவோண	{ ருவோண நகரத்தி	மகந்து	மகந்து
த்து நாளில்	{ ரங்கபடிய சுபதினத் தில்	தருவாதலன்	தருவாதலன்
அருள் மிகுத்	{ திருவையிலுள் யார்	மீத	மீத
தது ஒரு வடி	{ பூர்ணமான ஒரு	மால்	மால்
வாய்	{ வடிவத்துடன்		

இடை	{	நடுவிலே வந்துங்	செழும்	{	உயர்ந்த வேதார்த்
நெருக்க	{	களை நெருக்கிட	பொருளை	{	தங்களை
திருவிளக்கா	{	உயர்ந்த விளக்குப்	எனக்கு	{	அடியேனுக்கு
மேன	{	போன்ற	திருந்த	{	ஸம்சயமின்றித்
வையந்தகளி	{	வையந்தகளி என்று	அருள் செய்	{	தெரியும்படி
நூறும்	{	ஆரம்பித்துப் பாடிய		{	அநுகூஹம் செய்ய
	{	நூறு பாசுரங்களா		{	வேணும்.
		கிற			

ஸ்ரீ காஞ்சி நகரத்தில் ஒரு தாமரைத்தடாகத்தில் ஐப்பசித் திருவோணத்திலவதரித்தருளின பொய்கை முனிவரை ஸ்ரீ தேசிகன் வணங்கி, அவர் அருளிய முதல் திருவந்தாதியையும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் உயர்ந்த பொருள்களையும் தான் ஐயமறத் தெரிந்துகொள்ளுமாறு அருள்புரிய வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறார் இப்பாட்டில்.

அருள்மிகுத்த:—தத்வஹித புருஷார்த்தங்களைத் தெளிவாகச் சொல்லுகிற பிரபந்தத்தை அருளிச்செய்து உலகை உஜ்ஜீவிக்கச் செய்தபடியால் அருள் என்பதே ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால்போல் இவ்வாழ்வார் தோன்றினார் என்பதாம்.

கச்சி தன்னில்:—காசி முதலாகிய நன்னகரியெல்லாம் கார் மேனியருளாளர் கச்சிக்கொவ்வா என்று புகழ்வாய்ந்த காஞ்சி நகரத்திலே என்றபடி.

ஐப்பசி:—ஐப்பசி மாதத்தில் சிவண நகரத்திராத்தில் பொருள்மிகுத்தாறை—ஸ்ரீய: பதியான நாராயணனை பரதேவதை யென்கிறவுயர்ந்தபொருளை உட்கொண்ட வேதங்கள் முதல் திருவந்தாதி என்கிற பிரபந்த ரூபமாகவுலகில் விளங்குகிறது என்பது.

புலியோருய்:—இவர் அவதரித்துப் பிரபந்தங்களைப்பாடிய தால் உலகிலுள்ளார் உய்ந்துபோனார்கள்.

பொய்கைதனில் + புனிதா:—சொன்னவண்ணம் செய்தபொரு மாணந்தாய் திருக்கோயிலுக்கருகேயுள்ள புஷ்கரிணியில் அமோகி ஐயர்த் தோன்றியபடியால் புனிதரென்று வழங்கப்படுவர்.

இருளதனில்:—ஒருநாள் இரவில் நல்லமழைபெய்யுங்கால் முதலாழ்வார்கள் மழையும் கோவலூரில் ஸ்ரீடைகழியில் நிற்கத் திரு

மால் நெருக்கவே அவரை நெஞ்சென்னுமுட்கண்ணால் கண்டதற்ப
வித்து (அப்படி அநுபளித்ததையே பேசுகிற) பாசாங்களைப்பாடி மரு
ளிஞரென்பது. திருமால் இடைகழியில் நெருக்கியது “நீயும் நிதம
களும்” என்கிற இவ்வாழ்வார் பாசாதத்தலேயே காணலாம்.

திருவிளக்காமென:—உலகத்தில் ஒரு விளக்கு மறைந்திருந்
தும் பொருளைக்காட்டுவதுபோல், ஸர்வேச்வரனாகிற பொருளை
இவருளிய பிரபந்தம் காட்டுகிறது என்றபடி.

எனக்கருள் சேய்:—அநந்ய கதிகளையும் ஆழ்வாருடைய சரணங்
களை ப்ராப்ய ப்ராபகங்களென்று எண்ணியிருக்கிற அடியேனாக்
அருள்புரியவேணுமென்றபடி.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவடிகளை சரணம்.

திருக்குடந்தை ஸ்ரீ ஆராவமுதாழ்வார் என்னை ஸ்ரீ
சி ரோ மணி
ப. ஸ்ரீ நிவாஸராகவாசாரியர்
இயற்றிய
முதல் திருவந்தாதி உரை
முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

பொய்கையாழ்வார் திருவடிசே சரணம்.

முதல் திருவந்தாதியின் செய்யுளாகாதி.

பாசுரங்களின் லக்கம்.	செய்யுள்.	பக்கங்களின் லக்கம்.
5	அரன்நாரணன் நாமம்	12
14	அவரவர் தாந்தாம்	33
17	அடியும்படி கடப்ப	38
22	அறியுமுகெல்லாம்	47
54	தாவமடல் வேழம்	100
55	அவன் தமரெவ்வினையர்	102
57	அயனின் றவல்வினையை	106
59	அடைந்தவருவினையோடு	108
72	அன்பாழியாளை	130
80	அடுத்த கதிர்ப்பகைநெற்கு	143
50	அரியபுலனைந்தடக்கி	95
35	ஆநியவொடிலடி யார்	70
45	ஆமேயாளர்க்கறிய	88
81	ஆளமர்வென்றி	116
13	இயல்வாகவீன் அழாயான்	31
29	இறையும் நிலனும்	60
32	இனையாத கண்ணால்	64
39	இடந்தன பூமி எடுத்தது	79
78	இடமார் படுவார்	140
87	இனியார் புதுவார்	155
25	உடைமேற்கொண்டு	51
61	உலகு முலகிறந்த	112
68	உணர்வாராருன்பெருமை	124
99	உளன் கண்டாய்	174
91	உணன்கஞ்சாய்ப்பயின்	162

பாசுரங்கள் ன் லக்கம்.	செய்யுள்.	பக்கங்க ளின் எண் கம்.
38	ஊரும்வரியரவம்	75
2	என்று கடல்கடைந்தது	6
26	எழுவார் விடைகொள்வார்	53
34	என்னொருவர் பெய்பென்பர்	68
51	எளிதிலிரண்டடியும்	96
52	எண்மர் பதினொருவர்	97
89	எனக்காவாராரொருவரே	158
74	ஏற்றான் புள்ளுநர்ந்தான்	134
6	ஒன்றுமறந்தறியேன்	16
100	ஒரடியும் சாடுதெத்த	176
48	கழலொன்றெடுத்து	93
66	காலையெழுந்துலகம்	120
75	காப்புண்ணையுன்ன	135
41	குன்றனையகுற்றம்	81
28	கையவலம்புரியும்	58
79	கொண்டானையல்லால்	141
60	சாணாமறைபயந்த	109
12	செவிவாய் கண்மூக்கு	29
53	சென்றால் குடையாம்	98
94	செற்றெழுந்து	167
70	சொல்லும் தனையும்	127
23	தழும்பிருந்த சார்ங்க	48
44	தமருகந்ததெவ்வுருவம்	86
42	திருமகளும் மண்மகளும்	83
7	திசையும் திசையுறுதெய்வமும்	18
56	திறம்பாடுதென்னெஞ்சமே	169
30	தெளிதா கவுள்ளத்தை	61
58	தொழுதுமலர்கொண்டு	107
63	தோளவனையல்லால் தொழா	115

பாசுரங்களின் லக்கம்	செய்யுள்.	பக்கங்களின் லக்கம்.
33	நகரமருள் புரிந்து	67
64	நயவேன் பிறர்பொருளை	117
71	நன்றுபிணிமுப்பு	128
18	நான்றமுலைத்தலை	39
88	நாடினும் தின்னாடியே	157
95	நாவாயி லுண்டே	168
21	தின்னுநிலமங்கை	46
86	தீயும் திருமகனும்	152
4	தெந்வாசல் தானையாய்	10
16	பழுதேக பலபகலும்	36
46	பண்புரிந்த நான்மறைமோன்	89
82	படையா நும் வாங்கண்ணுர்	147
85	படிபண்டிநிதியே	151
3	பாரனவுமோரடிவைத்து	8
69	பாலன், நனது நுவாய்	125
84	பிபாறுண் பெருமை	150
97	பிடிசேர்க்குறிதந்த	171
62	புணர்மருதினாடுபோய்	113
73	புகழ்வாய் பழிப்பாய்	132
31	புரியொரு கைபற்றி	63
40	பெருவில் புகழிக் குறவர்	80
20	பெற்றார் தனைகழல	43
67	பெயருங் கருங்கடலே	121
56	பேரேவாப்பி சுற்றலல்லால்	104
98	பொன் திகழுமேனி	173
9	பொருகோட்டோரேனமாய்	25
8	மயங்கவலம்புரிவாய்வைத்து	22
10	மண்ணும் மலையும்	26
27	மலையால் குடைகனித்து	55
43	மனமாக திருமருனிணையும்	85
49	மகழலகொன்றேறபோல்	94
19	மா லுங்கருங்கடலே	41

பாசுரங்களின் லக்கம்	செய்யுள்..	பக்கங்கள் எண் மீ.
15	முதலாவார் மூவரே	34
36	முரணைவலிதொலைதற்கு	72
37	வகையறு நுண்கேள்வி	73
83	வரைகுடைதோள்காம்பாக	148
90	வரத்தால் வலி நினைந்து	160
93	வயிறழல வாளுருவி	164
76	வழிநின்று நினை	137
11	வாயவனை யல்லது	28
47	வாரிகருங்கி மதக்களிற்று	91
92	வானுகத்தீயாய்	163
65	வினையாலடர்ப்படார்	118
24	விரலோடுவாய்தோய்ந்த	50
77	வேங்கடமும விண்ணகரும்	138
1	வையந்தகளியா	3

சுபமஸ்து.

