

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீமதே அக்ஷீ நயலி ஹ வரவ்ய ஹணெ நஃ.

வேதாந்த தீபிகை.

பத்ராதிபர்:—திவான் பகனார் டி. டி. ரங்கசாரயர், பி.ஏ., பி.எல்.

ஸம்புடம் 7.] நளவ்ரூ தைமீ [ஸஞ்சிகை 4.

சுரீஹவநககிநம் தகிராவணம் ரவிகரமளரவராவ்ரவரம்
உயாநெ - வவராவகககாவ்ரவதாமநாவெ விஜயவவெ
ரதிரவஹம் நெநவஹி || [ஸ்ரீ பாகவதம் 1-9-33.]

பத்ராதிபரின் குறிப்புகள்.

—o—o—o—

ஸர் ஆலிவர் லாட்ஜ் எனும் பதார்த்த ஸாஸ்த்ர வித்வான்
மரணாத்ரம் ஜீவன் நிலைத்திருக்கின்றான் என்
லோகாந்தரம். கிற விஸ்வாஸத்தை த்ருடமாகக் கொண்டவர்
எனும் விஷயத்தைப் பலதரம் வெளியிட்டோம்.
பல விதமாகப் பராமர்சித்து, அந்த உண்மையை அவர் அங்கீகரித்
தனர் என்பதையும் காட்டியிருக்கின்றனம். ஸமீப காலத்திற்குள்
அவருடைய தநயன் யுத்தத்தில் இறந்தான். அவன் இறந்த
பிறகும் அவன் அநுவர்த்தித்து இருந்ததைத் தம்முடைய அநுப
வத்தால் ஸர் ஆலிவர் லாட்ஜ் தெரிந்துகொண்டனர் என்று சில
நாட்களுக்கு முன்பு ஹிந்து பத்ரிகையில் வெளியிட்டிருந்தது.
பாஸ்சாத்ய வித்யா நிஷ்டர்கள் மரணாத்ரம் ஜீவாநுவ்ருத்தியைத்
தெரிந்துகொள்ளும் ப்ரகாரம் ஏகரூபமானது. சில மறுஷ்யர்
இறந்தார்க்கும் இறவாதார்க்கும் மத்யே மத்யஸ்தர் (Medium)

எனப்படுகின்றார்கள். நமது பாஷையில் அவர்களை 'த்வாரம்' என்றும் சொல்லலாம். ஆங்கிலேய பாஷையில் மீடியம் (Medium) எனும் சப்தத்திற்கு வ்யாக்யாநமாக, "எவனுடைய மூலமாக அசரீரிகள் பேசுகின்றனவோ வ்யாபரிக்கின்றனவோ அவன்" என்று சொல்லப்படுகின்றது. இப்படி த்வாரமாகின்றவர் ப்ராயேண பெண்பாலர். ம்ருதரான சேதங்கள் த்வாரபூதருடைய சரீரங்களையும் இந்தரியங்களையும் சித்தங்களையும் அவர்க்குப் பராதீங்களாகச் செய்து, தாம் அவற்றை ஸ்வாதீக்யப்படுத்திக்கொண்டு அந்தச் சரீராதிகள் மூலமாகப் பேசுகின்றார்கள்; கார்பமும் செய்கின்றார்கள். இதில் மோசமில்லை யென்று நிர்ணயிப்பதற்காக இவ்வண்ணம் விமர்சை செய்பவர்கள், த்வாரபூதர்க்குத் தெரியாதனவும், ம்ருதமானவர்க்கும் தம்க்கும் ஏகதேசத்தில் தெரிந்தனவுமான அநுபவங்கள் த்வாரபூதர் மூலமாக வெளியாவதைக் கண்டுகொள்கின்றார்கள். ஸர் ஆலிவர் லாட்ஜ் என்பவர், தம்க்கும், தம்முடைய இறந்துபோன புத்ரனுக்கும் மாத்ரம் தெரிந்த விஷயங்களை, அவற்றை யறியாத த்வாரம் மூலமாக வெளியாகக் கண்டனராம். அதாவது, த்வாரத்தின் மூலமாகத் தமது மகன் தம்முடன் பேசி, தனது இருப்பைத் தெரிவித்தா னென்கின்றார்.

* * * * *

இது இப்படி நிற்க, ஸரீர வியோகா நந்தரம் ஜீவன் இருக்கின்றா னென்பது தான் விசாரித்தறிந்த உண்மை யென்று, ஸர்ஆர்தர் கோனன் டாயல் (Sir Arthur Conan Doyle) என்றொரு ஆங்கிலேயர் உரைப்பதாக 1916(1915) நவம்பர் மாஸம் 29 - ம் தேதி ஹிந்து பத்ரிகையில் வெளிப்படுத்தி யிருக்கின்றது. அவ்வண்ணம்க்கு ஸாக்ஷிகளாகக் க்ரூக்ஸ், (Crookes), வாலஸ் (Wallace), ப்ளம்மாரியன் (Flammarion), லாட்ஜ் (Lodge), பாரட் (Barret), ஜனரல் ட்ரேஸன் (General Drayson), ஜனரல் டர்னர் (General Turner), ஸார்ஜண்ட் பாலன்டைன் (Sergeant Ballantyne), ஸ்டெட் (W. T. Stead), எட்மாண்ட்ஸ் எனும் ஜட்ஜ் (Judge Edmondson), வைஸ் அட்மிரல் ஆஸ்போர்ன்-மூர் (Vice Admiral Osborne-Moore), கானன் வில்பர் போர்ஸ் (Canon Wilberforce) இவர்களையும் இன்னும் பல வித்வாங்களையும் குறிப்பிடுகின்றார். இவர்கள் விசாரித்துத் தீர்மானித்த விஷயத்தைப்பற்றி

இன்னும் ஸாக்ஷபம் தேடவேண்டா மென்றும், அதை மறுக்கின்ற
வர்கள் மரணந்தரம் ஆத்மாநுவ்ருத்தியில்லை யென்று வித்தாந்
தப்படுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கின்ற ரென்றும் ஜெ. ஆர்தர் ஹில்
(J. Arthur Hill) என்பவர் அபிப்ராயப்படு கின்றனராம்; அதைத்
தீர்மானமாக ஒப்புக்கொண்டு மதத்தைப்பற்றிய நூதந ஏற்பாடு
களைச் செய்ய வேண்டு மென்றும் அபிப்ராயப்படுகின்றனராம்.

* * * * *

ஸர் ஆர்தர் கோனன்டாயில் அதன்மேல் நிச்சயிப்பது என்
னென்றால்: “நம்மைக் காட்டிலும் உத்க்ருஷ்ட சேதநர் உளர். அவர்
களை ஏஞ்சல்கள் (Angels) என்று சொல்லலாம். அவர்கள் தர
தம பாவத்தால் பல வகுப்புகளாய்ப் பிரிந்து மேன்மேலும் உயர்
கின்றனர். அவர்களுடைய ஆதீக்யம் நமக்கு த்ருஷ்டி கோசர
மன்று; நம்முடைய சித்தத்துக்கும் எட்டாதது. இவர்களுக்கெல்
லாம் மேல்பட்டவனாக ஸர்வஸுத்தி விபிஷ்டனான ஈஸ்வரன் ஒரு
வன் உளன். பரலோகம் ஒன்று உண்டு. எல்லா ஜீவன்களும் முடி
வில் அதை அடைய வேண்டுமானாலும், யாவரும் அதை அடை
வர் என்று நிச்சயமில்லை”, என்று இந்த ப்ரகாரமாக ஏற்படு
கின்றது.

* * * * *

ஐரோப்பர் ஸ்வாநுபவங்களைக் கொண்டு நிர்ச்சயிக்கக் கூடிய
விஷயம், மரணந்தரம் ஜீவன் இருக்கின்றான் என்பது ஒன்றே.
மற்றதெல்லாம் பல மதங்களின் தத்வங்களை யோசித்து அவர்
ஊஹிக்கின்ற விஷயங்கள். மதமென்பது ஸ்வாநுபவத்தாலோ,
ஸாஸ்த்ர மெனப்பட்ட ஆப்தவாக்யங்களில் விஸ்வாஸத்தாலோ,
த்ருடமாக நம்பப்பட்ட உண்மைகளுடன் கூடியிருக்கத்தக்கது.
கேவலம் யுத்திகளால் மதமொன்று ஏற்படத்தக்கதன்று. பேதிக்
கும் பல மதங்களின் நம்பிக்கைகளைக் குறித்து ஸம்பாவிதாம்ஸ்த்
தை யுத்திகளால் நிர்ணயிக்கப் பொருந்தும்.

* * * * *

மேலெழுதிய வண்ணம் ஏற்பட்ட ஜீவாநுவ்ருத்தியைப்பற்றிய
நிர்ணயத்தைக் குறித்தும், அந்நிர்ணயத்தை ஆஸ்ரயித்து உதிக்
கின்ற ஊஹங்களைப்பற்றியும் சிறிது விசாரிக்கப் பொருந்தும். த்வா
ரம் (Medium) ஒன்று ஏற்படாவிட்டால் இறந்தவர் நம்முடன்

ஸம்பாஷிக்கவாவது, நாமறிப ஒரு கார்யம் செய்யவாவது அமைப மாட்டாது. நாம் கரண களேபரங்களைக்கொண்டு நம் எண்ணங்களை வெளியிடுகின்றோம்; பாஹ்ப விஷய ஜ்ஞாநங்களை ஸம்பாதிக்கின்றோம்; அவற்றிற் கேற்றபடிச் செயல் புரிகின்றோம். அவ்வண்ணமே சரீரமிழந்த சேதநர்களும் தமது எண்ணங்களை நமக்கு அறிவிக்க வேண்டியிருக்கின்றது; தமது செயல்களை நமக்குக் காட்ட வேண்டியிருக்கின்றது. அவர்களுக்கு நமக்குப்போல் ஸ்தூல சரீரங்கள் இல்லை; இந்திரியாதிகளும் இல்லை. அந்தரிந்திரியங்களான புத்தி, மநஸ், அஹங்காரம் இவை நடைபெறுவதற்கு உபாதிகளாக ஏற்பட்டிருக்கிற மூளை, ஹ்ருதயம் முதலானவைகளும் இறந்த சேதநர்க்கு இல்லை போலும்! ஆதலால் ஜீவிப்பவர்களுக்குள் ஒருவருடைய சரீரத்தையும் அதைச் சார்ந்த மூளை ஹ்ருதயம் இந்திரியங்கள் இவற்றையும் இறந்தவர் வசப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். அப்படி வசப்படுத்துகையில் அந்தச் சரீராதிகளைத் தனதென்று அபிமானித்த சேதநன் அச்சரீரத்தில் எங்கோ உள்ளடங்கிப்போகவேண்டும்.

* * * * *

டிஸம்பர் மாஸம் 23 - ம் தேதி ஹிந்து பத்ரிகையில் ஸர்ஆலிவர் லாட்ஜ் உரைப்பதாக வெளிப்படுத்தி யிருந்தபடி, மூளையைத் துன்பப்படுத்தினால் அஹம் ப்ரத்யயம் நிவர்த்திக்கின்றது. அதைச் சீர்படுத்த அஹம் ப்ரத்யயம் மறுபடி ப்ரகாசிக்கின்றது. ஒருவன் தான் நினைத்தவண்ணம் கரணங்களை உபயோகப்படுத்தி ஓர் செயல் புரிந்தால் தான், அவனுடைய அஹம் ப்ரத்யயம் பரர்க்கு ப்ரகாசிப்பதாகச் சொல்லலாம். கரணங்கள் இல்லாவிட்டாலும், கெட்டுப்போனாலும், அவற்றிற்குரிய ப்ரவ்ருத்திகள் இல்லை; அந்த ப்ரவ்ருத்திகளால் அநுமிக்கக்கூடிய அஹம் ப்ரத்யயத்தின் ப்ரகாசமும் இல்லை. அந்தரிந்திரியங்கட்கும் பாஹ்யேந்திரியங்கட்கும் ஸம்பந்தம் அற்றதாகில், புத்தி மநஸ்ஸுக்களின் ப்ரவ்ருத்திகள் ஒருவகையாலும் அநுமிக்கக்கூடியவை அல்ல. மூளை கெட்டால் மேல்சொன்ன ஸம்பந்தம் அற்றுப்போம்.

* * * * *

இந்த யோசனைகளை அநுஸரித்து நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உண்டு. அஹங்காரம், மநஸ், புத்தி யெனப்பட்ட அந்தரிந்திரியங்கள்

ரியங்களுடைய ஒவ்வொரு வ்யாபாரத்துக்கும் ஏற்றபடி மூளையின் ஸ்தாந விசேஷங்களில் சலநங்கள் உண்டென்பார்கள். அச் சலநங்களையே மேற்படி வ்யாபாரங்கட்குக் காரணங்களாகச் சொல்வாரு முளர். வ்யாபாரங்களால் சலநங்கள் உத்பந்ர மாகின்றன எனவும் பொருந்தும்.

பாஹ்யேந்த்ரியங்கள் மூலமாக விஷய ஜ்ஞாநங்கள் உதிக்கும் போது மூளையில் சலநங்கள் தற்செயலாய் உதிக்கவேண்டும். ஆனால் விஷய ஜ்ஞாநங்களை 'நான்' என்று எண்ணும் சேதநன் ஸர்க்ஷாத்கரிக்கின்றான். கண்களுக்கும், காணப்படும் வஸ்துக்களுக்கும் ஸம்யோகம் உண்டாகி, விஷய ப்ரதீதிக்கு அநுகுணமான தோர் சலநம் மூளையில் உதிக்கும். பல ப்ரத்யயங்களினுடைய பகுத்தறிவு சேதநனை ஆப்ரயித்தது. அவனுடைய விமர்சகருக்கும் அந்யவஸாயங்களுக்கும் ஸஹகாரிகளாக மூளை பாகங்களில் விகாரங்கள் உண்டான போதிலும், அவற்றை அவனுடைய விவேசநாதிகளுக்குக் காரணங்க ளெனத் தகாது.

ஆதலால் சரீரேந்த்ரியங்கட்கு உடையவனான சேதநன் யாதேனுமோர் ஹேதுவால் அவற்றினுடைய ஸ்வாதீந்ததை இழக்கலாம். மூளைக்குத் தீங்கு வந்தாலும் அது நேரிடலாம். ஒரு இந்த்ரியம் கெட்டால் அதனுடைய உடைமை சேதநனுக்கு அற்றுப் போம். அவனைக் காட்டிலும் பலிஷ்டனான மற்ரொரு சேதநன், அவனை உள்ளடக்கி, அவன் சரீரேந்த்ரியங்களைத் தன் வசமாக்கிக் கொண்டு தானெண்ணியபடி அவற்றை உபயோகப்படுத்தக்கூடும். சரீரமில்லாத ஒரு சேதநனுடைய ப்ரவ்ருத்திகளுக்குச் சரீரவானு மற்ரொருவனுடைய கரணகளேபரங்கள் இவ்வண்ணம் அநுகூலமாகப் பொருந்தும்.

புத்திபலம் உடையவர் மேல் விவரித்த வண்ணம் அடங்கிப் போகமாட்டார்கள். அஃது அற்றவர் ப்ராயேண பெண்பாலர். புத்தி பலமுடைய பெண்களும் உளர். அது இல்லாத ஆண்மக்களும் உண்டு. ஒரு கார்யத்தை உத்தேசித்துப் பாரவ்யதையை இச்சையால் பொருந்துபவரும் உண்டு. த்வாரமாகப்பட்டவர்கள் இவ்வகுப்புகளில் ஒன்றில் சேர்ந்தவர்.

பிசாசுகள் என்று சொல்லப்பட்ட சில க்ஷூத்ர ஜீவன்கள் புத்தி பலமற்ற சேதநர்களை ஆவேசித்துப் பேசவும் செயல்புரிய

வும் கண்டவர்களும் கேட்டவர்களும் இருக்கின்றார்கள். ஸூன்யம் முதலான அபிசார ப்ரயோகங்களால் சிலர் பரருடைய சரீரங்களின்மேல் ஸூத்ர ஜீவன்களை ஏவுகின்றார்கள் எனவும் ப்ரவித்தியுண்டு. இந்த விஷயங்களில் நம்பிக்கையற்றவர்கள், மேல் குறித்த வண்ணம் தூஷிதங்களான சரீராதிகளை யுடையவர்களுக்கு (Hysteria) எனப்பட்ட ஒரு வ்யாதி விஸேஷத்தைக் கல்பிக்கின்றனர்.

ஸூத்ரங்களால் ஆவேசித சித்தர்கள், என்றும் பேசாத பாஷைகளைப் பேசுவதும், என்றும் அறியாத விஷயங்களைச் சொல்வதும், சில அதி மாதுஷ சேஷ்டிதங்களைச் செய்வதும் உண்டென்று ப்ரவித்தி யிருக்கின்றது. இவ்வநுபவங்களைப் பற்றி நன்றாக விமர்சித்து நம்பிக்கை கொள்ளல் வேண்டும். ஐரோப்ய வித்வாங்கள் ப்ரஸ்தாபிக்கும் அநுபவங்களும் விமர்சாரீஹங்களே. வ்யாதியால், தெரியாத பாஷைகளையும் அறியாத விஷயங்களையும் ஒருவரும் வெளிப்படுத்தமாட்டார்கள்.

* * * * *

ஆதலால் பதார்த்த ஸாஸ்த்ரம் அறிந்தவர்களுடைய அநுபவங்களால் ஏற்பட்டபடி ம்ருதமான ஜீவன்கள் அந்யசேதநர்களை ஆவேசித்துக் கார்யங்களைச் செய்கின்றனரானால், அதே ரீதியான அநுபவங்களை ஸாதாரண ஜநங்கள் கண்டு நம்புவதைப்பற்றிப் பரிஹவித்தல் யுக்தமன்று. இந்நம்பிக்கைகளும் அங்கீகரிக்கத்தக்கனவென்று ஸர் ஆலிவர் லாட்ஜ் ஒப்புக்கொள்கின்றார். பழைய விஃவாஸங்கட்குப் புதியதோர் பெயர் வைத்துச் சொல்வதனால் பழைய விஃவாஸங்கள் பரிஹாஸார்ஹங்களன்று. அவை Superstition எனப்பட்ட அகாரண விஃவாஸங்களாகமாட்டா. மோசக்காரர்கள் ஸாதாரண ஜநங்களைப் பலவிதமாக வஞ்சிப்பார்களென்பதையாம் ஒப்புக்கொள்கின்றோம். மோசம் செய்ய வேண்டுமென்று ப்ரயத்னப்படுபவர்கள் கற்றோர்களையும் காலங்களில் பாதிக்கக்கூடும்.

* * * * *

இறந்தவர்கள் இருப்பையும் கதியையும்பற்றி மதாந்தரங்களில் யோசனையில்லை. அந்த யோசனைகள் ஆர்யமத க்ரந்தங்களில் காணப்படுகின்றன. அவற்றை ஆர்யர் ப்ரமாணமாகக் கொள்கின்

றர்கள். அய்யர் அவற்றை வேடிக்கையாக நினைத்துப் பரிஹவிப் பதும் ப்ரலபிப்பதும் உண்டு.

* * * * *

மதுஷ்யரைக் காட்டிலும் உத்க்ருஷ்டரான சேதநர் உண் டென்று ஐரோப்யர் இப்போது யோசிக்கின்றனர். அவர்கள் மதம் அவ்வகைப்பட்ட சேதநர்களை இருவகுப்பாகப் பிரிக்கின்றது. ஒரு வகுப்பினர் ஏஞ்ஜல்கள்; மற்றொரு வகுப்பினர் பிசாசுகள். இருவகுப்பினரும் நித்யர்கள். ஏஞ்ஜல்களுக்கு அதிபதி, காட் (God) என்று சொல்லப்பட்ட ஈஸ்வரன். பிசாசுகளுக்குத் தலைவன் சாத்தன். இவ்விரு வகுப்பினரும் நித்யவிரோதிகள். ஏஞ்ஜல்க ளுக்குரிய தொழில் ஈஸனுக்காகத் தூதத் தொழில் புரிதல்; பிசாசு களுடன் யுத்தம் செய்தல்; ஈஸன் சிங்காதந்தின்முன் நின்று கொண்டு பாடுதல். பிசாசுகள் செய்யும் தொழில் ஈஸன் செய்வதை யெல்லாம் சீரழித்தல். இப்படிப்பட்ட நித்ய சேதநர் வகுப்புகளில் ஒன்றின்மேல் ஒன்று உயரும்படியான அந்தஸ்துகள் சொல்லப்படவில்லை.

* * * * *

நம்முடைய மதம் தத்வங்களை மூன்று விதமாகப் பாசிக்கின்றது. “க்ஷரவ்யயாநம் சுரீ தாக்ஷரஹஸம் க்ஷராதுநாநா ஂஸா செவெவனகம்” “யஸூக்ஷராதீச் சோஹஸுக்ஷராடிவ்வொதரீ | தவொதாஸூவொகெவெவெவெயூயிதம் வரூஸூரூதரீ |” என்று இவ்விதமாக பஹுப்ராமணங்களால் ப்ரக்ருதி, புருஷன், ஈஸ்வரன் என்று மூன்று தத்வங்கள் வரித்திக்கின்றன. புருஷன் எனும் சேதநன் மூன்று பிரிவுடையவன். ஸம்ஸாரத்தை நித்யமாகக் கடந்தவர்கள் நித்யர். இவர்களைக் கிறிஸ்தவர்கள் ஏஞ்ஜல்களென் பார்கள். ஸம்ஸாரத்தில் இருந்து பின் அதைக் கடந்தவர்கள் முக்தர். ஸம்ஸாரத்திற்குள் அகப்பட்டவர்கள் பத்த்சேதநர்கள். பத் தர்களுக்குள் பல வகுப்புகள் உண்டு. மதுஷ்யர்க்குத் தாழ்ந்த ஜீவன்கள் பலவகைப்பட்டவை. மதுஷ்யர்க்குள்ளும் ஜம்மத்தாலும், ஜம்மாந்தர ஸம்ஸ்காரங்களாலும், ஸம்ஸர்க்கங்களாலும் உண்டாகப்பட்ட ஸத்வாதி குணங்களின் தாரதம்யத்தால் வர்ணபேதங்

கள் ஸம்பாவிதங்களானபோதிலும், மதுஷ்யத்வேந அவர்களுக்குள் ஒரு ஸமாநாகாரம் உண்டு.

* * * * *

தைத்திரீயோபநிஷத்தில், ஆநந்தவிசாரவைஸரத்தில், மதுஷ்யர்க்கு உத்க்ருஷ்டர் மதுஷ்யகந்தர்வர் என்றும், அவர்க்கும் மேல் பட்டவர் தேவகந்தர்வர் என்றும், அவர்களைக் காட்டிலும் ஆநந்தாநுபவத்தில் அதிக்ரமித்தவர் சிரகாலவாஸம் செய்யத்தக்க லோகத்தை யடைந்த பித்ருக்கள் என்றும், அவர்களிலும் மேல்பட்டவர்கள் புண்யகர்ம விசேஷங்களால் தேவலோகத்தை அடைந்தவர்கள் என்றும், அவர்களிலும் அதிஸயித்தவர்கள் வைதிக கர்மங்கள் செய்து இந்த்ராதி தேவதைகளுடைய ஸாயுஜ்யம் பெற்றவர்கள் என்றும், அவர்களைக்காட்டிலும் அதிஸயித்த ஆநந்தாநுபவம்செய்பவர்கள் வஸு-ருத்ராதித்யர்க ளெனப்பட்ட ஹவிர்பாகாதிகாரிகளான முப்பத்துமூன்று தேவர்கள் என்றும், அவர்களுக்கும் ஆநந்தாநுபவத்தால் ஸ்ரேஷ்டன் இந்த்ரன் என்றும், இந்த்ரனுக்கும் ஆசார்யனான ப்ருஹஸ்பதி இந்த்ரனில் மிக்கவர் என்றும், அவரைக்காட்டிலும் ஸர்வலோக ஸ்வாமியான சதர்முகன் விசேஷித்தவர் என்றும், நிரதிஸ்யாநந்தாநுபவம் ப்ரஹ்மாதிகளால் உபாலித்கப்பட்ட ஸர்வேஸ்வரனுடையது என்றும் வ்யவஸ்தை பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. மதுஷ்ய கந்தர்வர் என்றால், மதுஷ்யத்வம் போகாமலே கர்மவிசேஷங்களாலும் வித்யா விஸேஷங்களாலும் கந்தர்வத்வ மடைந்தவர்கள் ; அவர்களுக்கு அந்தர்தாநாதி ஸக்தியுண்டு ; ஸஹசுத்ம கார்யங்களை ஸாதிக்கத்தக்க இந்த்ரிய விசேஷங்களுண்டு ; அவர்கள் த்வந்த்வங்களை ஜபிக்கவல்லவர்கள் ; இஷ்டங்களை ஸாதித்துக்கொள்பவர்கள் ; அவர்களுக்குச் சித்தப்ரஸாதம் உண்டு ; ஸுகவிசேஷங்களுமுண்டு. தேவகந்தர்வர்கள் பிறப்பாலே கந்தர்வர்கள் ; மேல்சொன்னவருடைய விசேஷ ஸக்திகளை ஸ்வபாவமாகவே அடைந்தவர்கள்.

இப்படிப் படிப்படியாக உயர்கின்ற சேதந வர்க்கங்களுடைய ஆநந்தாநுபவம் யாவும், இன்னும் ப்ரஹ்மத்தினுடைய நிரதிஸயித ஆநந்தமும், ஸ்ரேத்ரியனும் ப்ரஹ்மநிஷ்டனும் காமங்களால் ஜநிக்கப்படாத மநஸ்ஸுடன் கூடினவனுமான க்ருதக்ருத்யனுக்கு உண்டென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அதனால் மதுஷ்யர்க்கு

மேற்பட்டு உத்க்ருஷ்டங்களான பல ஜம்மங்களை யடையாமலே, ஒவ்வொரு புருஷனும் ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியை இந்த லோகத்தில் நின்றே ஸம்பாதிக்கக்கூடுமென்று காட்டப்பட்டது.

ப்ரகரணந்தரத்தில் (ப்ரஹ்தாரண்யகோபநிஷத்தில்) “சுய சீர்தா ஊஸஸீராம நிஹ சு) சுயிஜா மமேயிக்ஷா சுநும நவதரம் கஞாணதரம் ருபுவம் கூராதே வித்ரு ிவா மாயவஃவா டெஹ்வாவா ஶ்ராஜாவதஃவா ஶ்ராஹ்வா சுநுஷாஃவா ஹுதா தரம் ||” (ப்ராணோத்க்ரமணமான பிறகு) இந்த ஜீவாத்மாவானவன் இந்தச் சரீரத்தை நாசம்செய்து, அதாவது, அதில் முன்னிருந்த சைதந்ய பாவத்தைப்போக்கி, அதைக் காட்டிலும் அழகானதோர் புதிய ரூபத்தைக் கர்மாறுகுணமாகத் தனக்கு உண்டுபண்ணிக் கொள்கின்றான்; அதாவது, பித்ருலோக வாஸயோக்யமான ரூபமோ, கந்தர்வரூபமோ, தேவலோக வாஸ யோக்யமான ரூபமோ, ப்ராஜாபதிலோகவாஸ யோக்யமான ரூபமோ, ப்ரஹ்மலோக வாஸ யோக்யமான ரூபமோ, வேறு ப்ராணிகளுடையதானதோர் சரீரமோ (அடைகின்றான்)” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இப்படிப்பட்ட சரீர விசேஷங்கட்குப் பொருந்திய ஸக்ருத மற்றவர்கள் ஸாதாரண மநுஷ்யர்களாகவோ, இன்னும் கீழ்ப்பட்ட ஜந்துக்களாகவோ புநர்ஜம்மத்தை அடைவார்கள் என்பது உப நிஷத்துக்களால் ஏற்படுகின்றது.

சேதநனுடைய ஜ்ஞாநஸக்திபானது ஸர்வத்ர ஸமாநமாயிருந்தும், சேதநன் ஜம்மமெடுக்கின்ற சரீரங்களுக்கு அநுகுணமாக அதனுடைய ப்ரகாஸமானது ஸங்கோச விகாஸங்களை யடைகின்றதென்பதை, “ஶ்ராணவதஃ ஶ்ராஹ்வாவரெஷு-ததேர யிகா”, என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராண ஸ்லோகங்களைத் தமிழ் படுத்தித் தத்வவிசாரத்தில் காட்டியிருக்கின்றோம்.

* * * * *

ஜீவகோடிகளுக்கு லோகாந்தரத்தை ஒப்புக்கொள்கின்றவர்கள், அவர்களுக்கு ஜ்ஞாந விகாஸத்தாலும் ஆநந்தாநுபவத்தாலும்

பேதிக்கப்பட்ட பல சரீரங்களை யடையத்தக்கப் பல லோகப்ராப்தியையும் அங்கீகரிப்பது யுத்தம். இந்த யோசனையை மதாந்தரங்கள் செய்யவில்லை. ஆர்யமதத்தால் ஏற்பட்ட லோகாந்தரக்ரமம் யுக்திவாதங்கட்கும் பொருந்தி நிற்கின்றது. இப்படிப்பட்ட லோகங்களை ஜீவன் ஸ்வகர்மத்தால் ஆர்ஜிக்கத்தக்கவன் என்பதும் யுக்தியுத்தம். ஒவ்வொருவன் கர்மாறுகுணமாகக் கர்மாத்யக்ஷன் ஸங்கல்பத்தால் மாத்ரமே ஒவ்வொருவனுக்கும் லோகாந்தர வாஸவ்யவஸ்தை ஏற்படுகின்றது. கர்மாவஸாநத்தில், (அதாவது, ஒவ்வொருவனும் ஸ்வகர்ம பலத்தை யறுபவித்த பிறகு) லோகாந்தரங்களினின்று, “க்ஷீணெ வ ஃணெ) 3த-4) (வஃகஃவிஸாதி”, என்கிறபடியே, இந்தக் கர்மபூமியில் ஜன்மமெடுக்கின்றனென்பதும் யுக்தமே. ஆகலால், இந்த லோகத்தில் மநஷ்யர்க்குள் காணப்படுகின்ற ஸ-ஃதுக்க தாரதம்யங்களும், அவ்வவனுடைய கர்மத்தைப் பொறுத்ததென்பது அங்கீகரிக்கத்தக்க விஷயம். ஐரோப்பர் நூதநமாகக் கண்டுபிடிக்கின்ற உண்மைகள் ஆர்யமதத்தின் உண்மைகளை ஸ்திரப்பித்துகின்றன. ஸநாதநமான வைதிக மதம், நம் பூர்வீகர்களான மஹர்ஷிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ஸ்வலாப ஸந்துஷ்டரும், ஸாதுக்களும், ஸாந்த மநஸ்களும், ஸர்வபூதங்களுக்கும் ஹிதத்தைச் செய்பவருமான விப்ரஃரேஷ்டர்களால் இதுவரையில் ரக்ஷிக்கப்பட்டது. இப்போது அம்மஹாத்மாக்களுடைய வம்சத்தில் ஜநித்து, விஷயாஸக்தசித்தர்களாய் நின்று, தமக்குப் பரமஃரேயஸ் இன்னதென்று அறியத் திறனற்றுப் போனவர்கள், துஸ்ஸங்கங்களில் விழுந்து, துர்வாஸனைகளால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டுப்போய், வைதிக மததுஷ்கர்களாகவும் பரிணமிக்கின்றனர்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே உக்தீ நுலிஹ்வரவ்யஹ்ணை தரி:

ஆருவது வர்ஷத்திய

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மஹாஸங்கம்.

“ மொவாஹ்வெஷ வரிகிஷ வராவரொஸ
யநாசி யாசி வரஹி தரிஸம் வரவாஸ |
தச விஹ்வாஹ்ந ஸ-ஹாசிஶ்யுதொவவீதம்
மொய-ஶ்ரஹி ய-ஶ்வரீத க-ஹ்வ-ஶ-ஶ்ராவாஸா | ”

இவ்வர்ஷத்திய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மஹாஸங்கம், சென்ற மார்
கழியீ 13, 14, 15 - ம் தேதிகளில் ஸ்ரீ ஆதிகேசுவலுடைய திரு
வடி வாரத்தில் ஸதஸ்ஸை உத்தேயித்து எழுந்தருளி யிருந்த
ஸகல-பாகவதர்களுடைய திருவுள்ளமும் உகக்கும்படி நடைபெற்
றதென்பது ப்ராயேண எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். 13 - ம்
தேதி புதன் கிழமை பூர்வாஹ்ணம் முதலாக 16 - ம் தேதி சனிக்
கிழமை ராத்ரி வரையிலுள்ள நாலு திங்கள்மீதும், ஸ்ரீ நிகமாந்த
மஹா தேயிகன் மண்டபமும் ஸ்ரீ கேசுவப் பெருமாள் ஸந்ரிதி
வீதியும் பெரியதொரு மஹோத்ஸவத்தினால் பெறக்கூடிய அஸா
தாரண ஸோபையைப் பெற்றிருந்தன. வித்தாந்தத்தின் ஸம்ருத்
தியைக் குறைவறப் புகழ்ந்து பேச உசிதமான அவகாஸம் லப்த
மானது பற்றி மிக்க ஆநந்தத்தை அடைந்துள்ள பல வைதிக வித்
வான்களும், அந்தப் புழ்ச்சியைச் செவி குளிரக் கேட்டு ஸந்தோ
ஷிப்பதில் மஹத்தான ஒள்தஸ-க்யம் கொண்டு பற்பல விடங்களி
லிருந்து வந்திருந்த கணக்கற்ற லௌகிக ஆஸ்திகர்களும், இவர்க
ளெல்லாருக்கும் கைங்க்யம் செய்வதையே பரமபாக்யமாக உணர்ந்
திருந்த இந்த ஸ்தலவாஸிகளான சிறுவர்களும், தம் தம் வர்ணா
ரம தர்மங்களுக்குரிய மனோ பாவங்களினாலும் அவைகளுக்கு அது

குணங்களான நடையுடைகளினாலும் இந்த ப்ரதேசம் முழுவதையும் ப்ரஃஸிப்பித்து வந்ததை அங்கு வந்திருந்த எல்லாரும் பார்த்திருக்கலாம். இம்மாதிரியான ப்ரவ்ருத்திகளில் அதிகமான அபிநிவேசம் கொள்ளாமலிருக்கும் சில உதாலீநர்கள் கூட இந்த உத்ஸாஹத்தையும் இதன் ஸாதுத்வத்தையும் பார்த்து மிக்க ஆர்ச்சயமடையும் படியும், இயற்கையாக காமக்ரோதாதிகளில் றோக்கும் மறோபாவரைகளை அவைகளுக்குப் பரிசிதங்களான வ்யாபாரங்களிலிருந்து சற்று விலக்கி ஸாத்விகத் தன்மையை மேல்கொள்ளும் படியும், அவ்வளவு மஹிமை பொருந்தினதாக இந்த ஸங்கம் நடைபெற்ற தென்றே சொல்லவேண்டும். பகவான் இம்மாதிரி இந்தக் கைங்கர்யத்தைப் பூர்த்தி செய்துகொண்டது பற்றி நாமெல்லாரும் அவன் விஷயத்தில் அளவற்ற க்ருதஜ்ஞதை யுள்ளவர்களாகவே இருக்கிறோம்.

ஆனால், இந்தப் பரிஃரமத்தின் லாபாம்ஸம்மென்ன? என்று ஒரு ஸங்கை ஜரிக்கலாம். 'தாத்காலிகமான ஒரு ஆநந்தத்தை இது ஜரிப்பிக்கின்றதே தவிர ஸாம்வதமான எவ்வித பலமும் இதனால் ஏற்பட்டதாகத் தென்படவில்லை' என்று சிலர் ஆக்ஷேபிப்பதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். அவர்களுக்கு நாம் சொல்லும் ப்ரத்யுத்தரம் ஒன்றே. நமது ஆசார்யர்களால் லோகோஜ்ஜீவநார்த்தமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள லித்தாந்தத்தின் ப்ரசாரமாகிற நமது முக்கியமான உத்தேஸ்யத்தை, இம்மாதிரியான ஸங்கங்கள் ஸாக்ஷாத் தாக ஸாதித்துக் கொடுக்க யோக்யதை யற்றனவாயினும், அதற்கு இவை பரம்பரையாக உபகாரங்களாகின்றன வென்றே நாம் நினைக்கிறோம். மூன்று திநங்களில் பல பெயர்களாற் பல ப்ரகாரமாகச் செய்யப்படும் உபந்யாஸங்களும் சர்ச்சைகளும் லித்தாந்தாநிஜ்ஞர்களுக்கு லித்தாந்தத்தைப் போதிப்பித்து விடுமென்றவது, ஆத்ம குணங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு அந்தக் குணங்களை உத்பத்தி செய்துவிடு மென்றவது நாம் வாதிக்கவில்லை. ஆனால், மிதஜ்ஞர்களான ஸாமான்ய ஜநங்கள், வயதினாலும் ஜ்ஞாநத்தினாலும் பெரியோர்களாயுள்ள மஹாந்கள் நமது லித்தாந்தத்தைப் பற்றி புகழ்ந்து பேசுவதையும், அதிலுள்ள மாஹாத்ம்யத்தைக் கொண்டாடுவதையும் பார்த்தால், அவர்களின் அநுஷ்டாநமடியாக நமது லித்தாந்தத்தில் ஒரு விஃவாஸத்தைப் பாராட்டி அதைத் தெரிந்து கொள்வதில் ஒருவித ருசியைக் கொள்வார்கள் என்பதில்

ஸந்தேஹமில்லை. பாஷாந்தரத்தில் ஒருவிதத் தேர்ச்சியை யடைந்து அதனால் உயர்ந்த லௌகிக பதவியைப் பெற்றிருக்கும் சில நாஸ்திகர்களுடைய ஸமாகமத்தை அடைந்திருக்கும் நமது சிறுவர்கள், அந்த நாஸ்திகர்களையே ப்ரமாணமாகக்கொண்டு அவர்களின் ஆசாரத்தையே அநுவர்த்தித்து ஆத்ம நாஸத்தை விளைவித்துக்கொள்ளுகிறார்களென்பதை நாம் ப்ரதி திரமும் பார்க்கவில்லையா?

“ யஜுஷாஹதி ஸ்ரீஷு ஸுதஷேவேதரெ ஜநாஃ ।

ஸ ய து ஶீணஃ கூருதெ ஷாகஸ உநுவதுதெ ॥ ”

அப்படிப் பாஷாந்தராப்பாஸம் செய்து லௌகிகத்தில் மேன்மை பெற்றவர்களுக்குள், நாஸ்திக்யத்தை அவலம்பியாமல் ஶாஸ்த்ரவ்யர்களா யிருப்பவர்களும் சிலருண்டு என்பதை எவ்விதத்திலாவது இந்த ஸாமான்ய ஜநங்களுக்குக் கோசரமாகும்படி நாம் செய்தால், தீங்கு அவ்வளவாக விளையாது என்பது யுத்திக்கும் அநுவதிற்சிக்கும் ஒத்திருக்கின்றது அந்த விதத்தில் இம்மாதிரியான ஸங்கங்கள் உபகாரகங்களாகின்றன என்பது நமது நம்பிக்கை. தவிரவும், சில ஸுக்ருத விபேஷ மடியாகச் சிற்சில பாகவதர்களின் கடாஷும் பிறந்தவுடன், நமது யுத்திக்கு ஒருவிதமான ஸம்மார்க்கப் ப்ரவ்ருத்தி ஏற்படுவதும் உண்டு. அநேக பாகவதர்களும் வைதிக பண்டிதர்களும் ஒன்று சேரும் இம்மாதிரியான ஸங்கங்களில் அப்படிப்பட்ட கடாஷும் சில சேதநர்களுக்கு நேராதென்றும் ஸம்மார்க்கப் ப்ரவ்ருத்தி உண்டாகாது என்றும் யாராற் சொல்லக்கூடும்? ப்ரத்யுத, இரண்டொரு வ்யக்தி விபேஷங்களில் அம்மாதிரியான அநுக்ரஹம் ப்ரக்ருதத்தில் நேர்ந்திருப்பதை நாம் ஶாக்ஷாத் தாகப் பார்க்கிறோம். இப்படி நமது ஶாஸ்த்ரத்தில் ஒரு வித ருசியை ஜரிப்பிப்பதிலும், உபசிட புண்யர்களாயுள்ள சில வ்யக்திகளுக்கு ஸம்மார்க்கப் ப்ரவ்ருத்தியை ஶாதித்துக் கொடுப்பதிலும் இம்மாதிரியான ப்ரயத்நம் உபகாரகமாயிருந்தால் அதை நிஷ்பல மென்றவது அல்ப பலமென்றவது உதாலிப்பது எப்படி உசிதமாகும்? இந்தப் ப்ரவ்ருத்தியில் பூர்ணமான விபேஷமூள்ள நாம், மேன்மேல் இது வ்ருத்தியாக வேண்டுமென்றும், இப்பொழுது இதில் கொஞ்சம் ஒளதாவலீர்யத்தை வஹிக்கும் சில ஆஸ்திகர்களும் இனி

இதில் சேர்ந்து இதற்கு உசிதமான ஸஹாயத்தைச் செய்யவேண்டுமென்றும் ஹார்த்தமாக ப்ரார்த்திக்கிறோம்.

இவ்வர்ஷத்திய ஸதஸ், இதற்கு முந்தின வர்ஷங்களில் நடைபெற்ற ஸதஸ்ஸுகளிலிருந்து இரண்டொரு அம்ஸங்களில் கொஞ்சம் நூதநமான ஒரு ப்ரிபாடியை அதுஸரித்திருந்தது. அந்த அம்ஸங்களைப் பற்றி மாத்திரம் இவ்விடத்தில் ப்ரஸ்தாவிப்பது அவஸர ப்ராப்தமாக இருப்பதால் அது ஸம்பத்தமான இரண்டொரு விஜ்ஞாபநங்களைச் செய்துகொள்ள யத்நிக்கின்றோம். முதலாவது, ப்ராசீந காலங்களில் வாக்க்யார்த்த மென்று ஸாஸ்த்ர ஸம்பத்தமான ஒரு வித விஷயசர்ச்சை வித்வான்களுக்குள் நடைபெற்று வந்தது என்று பலர் கேட்டிருக்கலாம். அவ்விதமான சர்ச்சை, ஸ்ரீ வேதாந்த ஸாஸ்த்ரம் ஸம்பந்தப்பட்ட வரையிலாவது இவ்வர்ஷத்தில் இந்த ஸதஸ்ஸில் நடக்கவேண்டுமென்று சிலருக்கு ஆஸ்தை யிருந்தபடியால், அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. மூன்று திங்களிலும் பூர்வாஹ்ணத்தில் அவ்வித சர்ச்சை நடைபெற்றது. ஸ்ரீ. உல. சேட்லூர் நரவிம்மாசார்யர், புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர், இஞ்ஜிமேடு ரங்கநாதாசார்யர், ஸ்ரீ ஸைலம் தாதாசார்யர், வாங்கல் ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர் இன்னும் அநேக வித்வான்கள் அதில் அந்வயித்தார்கள். கேவலம் ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் அந்தச் சர்ச்சை நடந்தால், அந்தப் பாஷாஜ்ஞாநமில்லாத மற்றவர்களுக்கு அது விளங்காமலிருக்குமென்று ஸங்கித்து, தமிழ் கலந்த ஸம்ஸ்க்ருத நடையில் விஷயங்களைப் பற்றி அவர்கள் வ்யவஹரிக்க, அதில் உத்ஸாஹமுள்ள மற்றவர்களும் அவர்களாற் செய்யப்பட்ட ஆக்ஷேப ஸமாதாநங்களை நன்றாக உணர்ந்து அதை மிகவும் ஆநந்தித்தார்கள். வித்வான்களுக்கும் உபந்யாஸாதிகளில் விட இதில் அதிக நோக்கம் இருந்தது என்பதும் வெளிப்பட்டது. இம்மாதிரியான சர்ச்சைகளால் நமது மதஸ்தாபநாவது அந்யர்களுடைய மதத்தின் பங்கமாவது செய்யப்படவேண்டுமென்பது நமது கருத்தன்று. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏற்பாடு நடைபெற்று வந்தால், அநேகர்களுக்கு இது ஸாஸ்த்ர பரிசயத்தை ஸமீசீநதரமாகச் செய்ய ஒரு ப்ரோத்ஸாஹ உஹேதுவாகுமென்றும், இம்மாதிரியான சர்ச்சைகளில் அவரவர்களுடைய புத்தி கௌஸலத்துக்குத் தக்கபடி யுக்த்யதிஸயங்கள் ஸ்பூரிப்பதும் அவைகளை சமத்காரத்துடன் அவர்கள் ப்ரயோ

கம் செய்வதும் ஸ்ரோதாக்களுக்கு ஒரு வித ஸந்தோஷத்தை ஜரிப்பிப்பதுடன் சர்ச்சை செய்யுமவர்களுக்கும் புத்தி தைக்ஷண் யத்தை ஸம்பாதித்துக் கொடுக்குமென்றும் இந்தப் பரிபாடியை நாம் ஆதரிக்க யத்நப்பட்டோம். இது நமக்கு ப்ரதம ப்ரவ்ருத்தி யானதனால், அவ்வளவாக த்ருப்திகரமாக இப்பொழுது நடை பெற்றிராம லிருந்தபோதிலும், இதை மிக்க ப்ரயோஜனவத்தாகச் செய்வதற்கு வித்வான்களெல்லாரும் உத்ஸுகர்களாக இருக்கிற படியால், எவ்வித தோஷமு மின்றிக்கே இது இனி நடைபெறு மென்று நாம் நம்புகிறோம்.

இரண்டாவது - சென்ற ஸம்வத்ஸரத்தில் இந்த ஸபை, ஸகல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களாலும் ஆதரிக்கப்படும்படி ஒருவித விஸ்தார த்தை அடைந்தது என்பது ப்ராயேண எல்லாருக்கும் தெரிந் திருக்கும். அப்படி விஸ்தரித்ததைப் பற்றி பல பெயர் பல வித மான அபிப்ராயத்தைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். விஷ்ணு பக்தர்க ளான பாகவதர்களுக்குள் பரஸ்பரம் துராக்ரஹமும் த்வேஷமும் இருக்கும் வரையில் நமக்குப் பகவதநக்ரஹம் கிடைக்காது என்று உணர்ந்திருக்கும் நாமோ, இந்த விஸ்தாரம், நமது உத்தேஸ்ய மான ஸௌஹார்த்தத்தையும் ஐகமத்யத்தையும் ஸாதித்துக் கொடுக்கத் தகுந்ததென்றும், ஆகையினால் அதிமாத்ரம் ஸ்லா கிக்கத் தகுந்ததே என்றும் த்ருடமாக நம்பி யிருக்கிறோம். கலை, வர்ணம், ஆர்ரமம், இவை முதலிய வ்யத்யாஸங்களற ஸர்வ பாகவதர்களுக்கும் பரஸ்பரம் ஸௌஹார்த்தம் இருக்க வேண்டுமென்பதே நமது தீவ்ரமான கொள்கை. ஜம் நிபந்தந்க ளான அநுஷ்டாநங்களையும் ஸம்ப்ரதாயங்களையும் கொஞ்சமேனும் கைவிடாமல், நாம் பரஸ்பரம் ஹார்த்தமான விஸ்வாஸத்தையும் ப்ரீதியையும் செய்துகொள்ளலாமென்பது அநுபவத்திற்கும் யுக் திக்கும் ஒத்ததே. அப்படிப்பட்ட ஸாத்விசமான மனோபாவத் தைக் கருதி செய்யப்பட்டிருக்கும் ப்ரக்ருத விஸ்தார விஷயமாக வெவ்வேறான அபிப்ராயங்கள் வெளிப்பட்டால், அது யுக்திஸஹ மான ஆலோசனையில்லாததால் உண்டாகின்றதென்றே நாம் நினைக் கிறோம். இந்த ஸதஸ்வில், இருகலையாரும் ஒன்று சேர்ந்து பரஸ் பரம் ப்ரீதர்களாக கோஷ்ட ஸகாதிகளை அநுபவித்ததும், மற்ற வர்களுக்கும் அம்மாதிரியான மனோபாவத்தை ஜரிப்பித்ததுமே இந்த ஸம்வத்ஸரத்திய ஸதஸ்வின் மற்றொரு நூதந ப்ரக்ரியை.

இந்த ப்ரக்ரியை உத்தரோத்தரம் அபிவ்ருத்தமாகி, பஹு- காலமாக நமக்குள் பரஸ்பரம் வளர்ந்து வந்திருக்கும் ஆந்தர த்வேஷத்தை வேரறுத்து ஜகத்துக்கே பரம லிஃரேயஸமாயுள்ள ஐகமத்யத்தையும் ஸௌஹார்த்தத்தையும் ஸகல பாகவதர்களுக்கும் ஸாதித்துக்கொடுக்க வேண்டுமென்பது தான் நமது ப்ரார்த்தனை.

இன்னும் இந்த ஸதஸ்ஸைச் சேர்ந்த அநேக விஷயங்கள் இவ்விடத்தில் விஜ்ஞாபரீயங்களாக இருக்கையிலும், அவகாஸம் மிதமாக இருப்பதால் ஒரு அம்ஸத்தை மட்டில் விஜ்ஞாபித்துக்கொள்ளுகிறோம். இந்த ஸதஸ் நிர்விக்நமாகவும் பூர்ண பலவத்தாகவும் முடிந்ததற்கு அநேகம் பெயர்களுடைய ஸஹாயம் காரணம். த்ரவ்யத்தினாலும் வாக்கினாலும் ஸரீரத்தினாலும் ஸஹாயம் செய்தவர் பலர். மாநலிகமான ப்ரீதி பூர்வக அநுக்ரஹத்தினால் உதவி புரிந்தவர் சிலர். இவர்களெல்லாருக்கும் நாம் நமது நன்றியறிவை இப்பொழுது இந்தப் பத்ரிகை வழியாக ஆவிஷ்கரிக்கிறோம். இவர்களுட் சிலர், ஸதஸ் ப்ரயுக்தமான உத்ஸாஹத்தினால் மாத்திர மின்றிக்கே வ்யக்திரிஷ்ட விஃவாஸத்தினாலும் ப்ரீதியினாலும் தூண்டப்பட்டவர்களாய்க்கொண்டு, தமக்கு ஜநிக்கும் க்லேஸத்தைக் கொஞ்சமேனும் பாராட்டாமல் இரவும் பகலுமாக இந்த ஸதஸ்ஸைப் பூர்த்திசெய்து வைக்கும் பொருட்டு மிகப் பரிஃரமப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுள் முக்கீயமானவர்கள், மயிலாப் பூர் வாஸிகளான நமது ஸ-ஹ்ருத்துக்கள். 'இந்த ஸதஸ்ஸை நடத்துவதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்குமவன் நமது விஃவாஸ பாத்ரமன்றோ? தவிரவும் அதைச் சரிவர நடத்த அஸக்தனாச்சுதே!' என்று கருணையாற்போல ஸமஸ்த லௌகிக வ்யாபாரங்களையும் வைதிக வ்யாபாரங்களையும் தமக்குள் விபாகித்துக்கொண்டு, அவைகளில் அளவற்ற உத்ஸாஹத்துடன் ஹார்த்தமாக ப்ரவ்ருத்தித்து, ஒரு விதத்திலும் எவ்வித குறைவும் ஸம்பவிக்காமல், ஸதஸ்ஸைப் பூர்த்தி செய்துவைத்த அவர்களுக்கு, நாம் விஸேஷித்த க்ருதஜ்ஞாதையைப் பாராட்டுகிறோம்; அந்த உபகாரத்தை ஒரு பொழுதும் மறவாமல் ஸதா மஸஸ்வலில் அநுஸந்தாநம் செய்துகொண்டிருப்போமென்றும் இதனால் வெளிப்படுத்தத் துணிகின்றோம்.

ஸ்ரீ.

ஆருவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மஹா ஸங்கம்.

ஸ் வ ர க த ம்.

—o—o—o—

[இது, சென்ற மார்கழி மாஸத்தில், மயிலாப்பூரில் நடந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மஹா ஸங்கத்தில், ஸ்ரீ. உப. ராவ்பஹதூர் எஸ். ராமஸ்வாமி ஐயங்காரால், அந்த ஸதஸ்ஸ-க்கு எழுந்தருளியிருந்த ஸ்வாமிகளுக்குச் செய்யப்பட்ட ஸ்வாகத உபந்யாஸம்.]

புராண ப்ரவித்தமாய், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்த கூடஸ்தர்களில் முதன்மை பெற்றவர்களான நித்யஸூரி அவதாரர்களான முதலாழ்வார்களில் ஒருவராய், ஸ்ரீ பகவத மதாம்ஸராய் அவதரித்தருளிய, பேயாழ்வார் நமது குலநமனான ஸ்ரீ ஆதிகேசவ ஸ்வாமிகைங்கர்ய போகத்தை அநுபவித்த இந்தத் திவ்ய தேசத்தில், ஸ்ரீமந் ரிகமாந்த மஹாதேசிகனுடைய கடாசூ பாதத்தாலே அந்யந்த மஹிமையை அடைந்த இந்த மஹாமண்டபத்தில் விசேஷமான க்ருபையினாலே அடியோங்களை அநுக்ரஹிக்கும் பொருட்டு எழுந்தருளியிருக்கும் பரமேகாந்திகளுக்கும் மஹாங்களுக்கும், ஸ்ரீவைஷ்ணவ வித்தாந்த ஸபையின் கார்ய நிர்வாஹ கைங்கர்யத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ஸங்கத்தினர்களுக்காக அவர்களுடைய நியமந்தை ஸீரஸ்வலில் வைத்து, அவர்களில் ஒருவரான டீஸன், அடியோங்களுடைய க்ருதஜ்ஞதையை விஜ்ஞாபநம் செய்து கொள்ளுகிறேன். இந்தப் பாகவதகோஷ்டியின் மஹிமை ப்ரபாவம் வாசாமகோசரம். இவைகளை அறிய அஸக்தர்களாயிருக்கும் அடியோங்கள், அப்படிப்பட்ட பாகவதோத்தமர்களுக்கு ஏற்ற ஆராதநம் செய்ய எள்ளளவிலும் அர்ஹருமல்லர்; ஸக்தருமல்லர். ஆயினும் பாகவத நிஷ்டமான ஒளடார்யத்தை நினைத்து, அடியோங்களுடைய தாழ்மைகளையும் குறைவுகளையும் மறந்து, அடியோங்களுக்கு உள்ள ஸ்ரதத்தைகளையும் ருஜு-பாவத்தையும் மாத்ரமே திருவுள்ளம்பற்றி, அடியோங்களை தந்யர்களாய்ச் செய்தருளி, இந்த ஸபையின் உத்தரோத்தர வ்ருத்தியை அநுக்ரஹிக்கும்படி ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

2. இந்த ஸபையை முதலில் 'ஸ்ரீ அஹோபில மடத்துச் சிஷ்யஸபை, யென்று ஆரம்பித்து, அதற்கு உபகரணமாயும் அங்கமாயும் உள்ள 'வேதாந்த தீபிகை' என்னும் பத்ரிகையை ஏற்படுத்தி, ஸ்ரீமடத்துஸிஷ்யர்கள், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்தத்தை வ்ருத்தி செய்துகொண்டு வந்தார்கள் என்பதும், சென்ற வர்ஷம் அந்த நாமத்தை மாற்றி ஸகல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் ஸ்ரீமடத்து ஸிஷ்யர்களுடன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்தத்தினுடைய போக்யாம்ஸங்களை அநுபவித்து ஆநந்தமடைய வேண்டு மென்று இந்த ஸபை 'ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்தஸபை' என்று பெயரிடப்பட்டது என்பதும் அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இதன் முக்ய தாத்பர்யம்: ஸ்ரீ பாஷ்யகார வித்தாந்தமாகிற வ்ருக்ஷத்திற்கு, ஸம்ப்ரதாயபரம்பரை ஆசார்ய பரம்பரை முதலானவற்றால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரகாரங்களை யெல்லாம் ஸாகைகளாகக்கொண்டு, அவையெல்லாம் பரஸ்பரம் உபஜீவ்யமாக இருக்கும்படியான மார்க்கத்தையே தேடவேண்டு மென்பது தான். இந்த ஸபை இவ்விதம் ஏற்பட்ட பிறகு, ஸ்ரீ அஹோபில மடத்துச் சிஷ்யர்களுடன் அநேக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் சேர்ந்து ஸபையை நடத்திவருகிறார்கள்.

3. சென்ற வர்ஷத்தில் திருமலையில் இதற்கு ஒரு கிளையும் அந்தக்கிளை ஏற்படுத்தப்பட்டு ஸபையும் நடந்து வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன் 'கோயில்' என்கிற 'ஸ்ரீரங்கம்' என்னும் தீவ்ய தேசத்திலும் ஒரு ஸபை ஏற்படுத்தப்பட்டு, இந்த ஸபையின் நோக்கத்தை ஒத்து அது நடந்து வருவதாயும் ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகையே அதற்கும் உபகரணமான ஸஞ்சிகையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதாயும் தெரியவருகிறது. அதிலிருந்து சில கனவான்கள் இந்த ஸதஸ்ஸ-க்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார்கள். இவ்விதமாகவே பற்பல இடங்களில் ஸபைகள் ஏற்பட்டு, வித்தாந்தம் பரவித்தழைத்து, ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எல்லோரும் ஒருமித்துத் தங்கள் தங்கள் பரம்பரா ரீதியாய் மாத்ஸர்யமின்றி, தீவ்ய தேசங்களில் அர்ச்சாரூபமாய்த் தனது கல்யாணகுணாநுபவம் பண்ண ஸ-லபமாய் அவதரித்திருக்கும் எம்பெருமான் ஸந்நிதிகளில் இதரர்கள் கண்ணுற்று ஆர்ச்சரயப்படும் விதமாகக் கைங்கர்யங்களை நடத்தி, குணாநுபவம் செய்யத்தக்க மார்க்கங்களை இந்த ஸதஸ்ஸில் மஹாங்கள் யோஜிக்கவேண்டி யிருக்கிறது.

4. மேற்சொல்லிய விஷயத்தில் முதலில் கவனிக்க வேண்டியவை: ஆசார்பரம்பரை அதுஷ்டாந பரம்பரை முதலிய காரணங்களைப்பற்றித் தத்காலம் அடிக்கடி உண்டாகும் மனோவிகாரங்களையும், ஆக்ரஹக்ருத்யங்களையும் குறைக்க வேண்டிய உபாயங்கள் முதலியன. இவை விசேஷமாக இப்போது வருத்தியாகிவரும் ஸ்தலங்கள், ஆழ்வார் ஆசாரீயர்கள் ஈடுபட்டு மெய்மறந்து பகவதநுபவத்தில் மூழ்கி, ப்ருஹ்மாநந்தத்தை இந்த லோகத்திலேயே அநுபவித்துவந்த கோயில், திருமலை, பெருமாள் கோயில், கால விசேஷத்தால் அவ்விடங்களில் வருத்தியாய்வரும் ப்ராக்ருதஸம்பந்தமான வ்யாபாரங்கள், வித்தாந்தத்திற்கும் அதைச்சரணமடைந்த பரமேகாந்திகளுக்கும் அவர்கள் அநுபந்தியான மந்தர்களான தாஸர்களுக்கும் மானக்குறைவை உண்டு பண்ணியும் ஆசாரீயன் ஸூக்திகளினால் நமது மனோரிஷ்டையையும் நமது மனப்பயிற்சியையும் கண்டு விஸ்மய மடையும்படியான இதரர்களிடத்திலும், வித்தாந்தத்தில் ஒரு ஹேளந புத்தியையும் பரிஹாஸோக்திகளையும் உண்டுபண்ண ஹேதுவாயு மிருக்கின்றன. இதனால் திவ்ய தேசங்களையும் அவைகளின் மஹிமைகளையும் நாம் இழந்து விடுவது மன்றி நமக்குப் பரமோபகாரர்களான ஆழ்வார் ஆசாரீயர்களுடைய ஸ்மாரகங்களான அடையாளங்கள் பொருந்திய திவ்ய தேசங்களில் ப்ரீதி விசேஷமும் குன்றுகிறது. அந்த இடங்களில்போனமாத்ரம் ஆசாரீய ஜ்ஞாபகத்தால் உடம்பு பூரித்து மனமகிழ்ந்து யாம் வர்த்திக்க வேண்டிய உத்தமமான வ்யாபாரங்களையும் நினைக்க ஹேது வில்லாமல், கேவலம் லௌகிகமாக தேச சரித்ரம் காலவ்யதிக்க்ரமம் முதலிய விஷய பரிசீலனம் செய்துவரும்படி ஏற்படுகிறது. ஆகையால் அப்படிப்பட்ட திவ்ய தேசங்களில் ஸாத்விகமான மனோ வ்யாபாரங்களை ஜ்ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி அர்ச்சாரூபமாக எழுந்தருளி யிருக்கும் பகவானுடைய கைங்கர்யங்களை, யார், யார், அவரவர் ஸம்ப்ரதாய ப்ராப்தமான ப்ரகாரம் செய்தருளினாலும், அவை யாவற்றையும் தாம்தாம் செய்ததுபோல அநுபவித்து இருளிலாப் பெருநூலமான நிய்ய விபூதியில் அநுபவிக்கிற விதத்திற்கு வாசியற அநுபவிக்கும்படியான மார்க்கத்தைச் சிந்திக்க வேண்டியது.

இன்னும் ஒரு விஷயம்: தத்காலத்தில் பாஸ்சாத்ய விக்கயையில் ப்ரவீணராயும் விசேஷமான புத்திப்பயிற்சி யுள்ளவர்களா

2. இந்த ஸபையை முதலில் 'ஸ்ரீ அஹோபில மடத்துச் சிஷ்யஸபை, யென்று ஆரம்பித்து, அதற்கு உபகரணமாயும் அங்கமாயும் உள்ள 'வேதாந்த தீபிகை' என்னும் பத்ரிகையை ஏற்படுத்தி, ஸ்ரீமடத்துசிஷ்யர்கள், 'ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்தத்தை' வ்ருத்தி செய்துகொண்டு வந்தார்கள் என்பதும், சென்ற வர்ஷம் அந்த நாமத்தை மாற்றி ஸகல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் ஸ்ரீ மடத்து சிஷ்யர்களுடன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்தத்தினுடைய போக்யாம்ஸங்களை அநுபவித்து ஆநந்தமடைய வேண்டு மென்று இந்த ஸபை 'ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்தஸபை' என்று பெயரிடப்பட்டது என்பதும் அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இதன் முக்ய தாத்பர்யம்: ஸ்ரீ பாஷ்யகார வித்தாந்தமாகிற வ்ருக்ஷத்திற்கு, ஸம்ப்ரதாயபரம்பரை ஆசார்ய பரம்பரை முதலானவற்றால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரகாரங்களை யெல்லாம் ஸாகைகளாகக்கொண்டு, அவையெல்லாம் பரஸ்பரம் உபஜீவ்யமாக இருக்கும்படியான மார்க்கத்தையே தேடவேண்டு மென்பது தான். இந்த ஸபை இவ்விதம் ஏற்பட்ட பிறகு, ஸ்ரீ அஹோபில மடத்துச் சிஷ்யர்களுடன் அநேக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் சேர்ந்து ஸபையை நடத்திவருகிறார்கள்.

3. சென்ற வர்ஷத்தில் திருமலையில் இதற்கு ஒரு கிளையும் அந்தக்கிளை ஏற்படுத்தப்பட்டு ஸபையும் நடந்து வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன் 'கோயில்' என்கிற 'ஸ்ரீரங்கம்' என்னும் திவ்ய தேசத்திலும் ஒரு ஸபை ஏற்படுத்தப்பட்டு, இந்த ஸபையின் னோக்கத்தை ஒத்து அது நடந்து வருவதாயும் ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகையே அதற்கும் உபகரணமான ஸஞ்சிகையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதாயும் தெரியவருகிறது. அதிலிருந்து சில கனவான்கள் இந்த ஸதஸ்ஸ-க்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார்கள். இவ்விதமாகவே பற்பல இடங்களில் ஸபைகள் ஏற்பட்டு, வித்தாந்தம் பரவித்தழைத்து, ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எல்லோரும் ஒருமித்துத் தங்கள் தங்கள் பரம்பரா ரீதியாய் மாத்ஸர்யமின்றி, திவ்ய தேசங்களில் அர்ச்சாருபமாய்த் தனது கல்யாணகுணாநுபவம் பண்ண ஸ-லபமாய் அவதரித்திருக்கும் எம்பெருமான் ஸந்நிதிகளில் இதரர்கள் கண்ணுற்று ஆர்ச்சயப்படும் விதமாகக் கைங்கர்யங்களை நடத்தி, குணாநுபவம் செய்யத்தக்க மார்க்கங்களை இந்த ஸதஸ்ஸில் மஹாங்கள் யோஜிக்கவேண்டி யிருக்கிறது.

4. மேற்சொல்லிய விஷயத்தில் முதலில் கவனிக்க வேண்டியவை: ஆசார்ய பரம்பரை அநுஷ்டாப பரம்பரை முதலிய காரணங்களைப்பற்றித் தக்காலம் அடிக்கடி உண்டாகும் மனோவிகாரங்களையும், ஆந்ரஹ க்ருத்யங்களையும் குறைக்க வேண்டிய உபாயங்கள் முதலியன. இவை விசேஷமாக இப்போது வருத்தியாகிவரும் ஸ்தலங்கள், ஆழ்வார் ஆசார்யர்கள் ஈடுபட்டு மெய்மறந்து பகவதபவத்தில் முழுகி, ப்ருஹ்மாந்தத்தை இந்த லோகத்திலேயே அநுபவித்துவந்த கோயில், திருமலை, பெருமாள் கோயில். கால விசேஷத்தால் அவ்விடங்களில் வருத்தியாய்வரும் ப்ராக்ருத ஸம்பந்தமான வ்யாபாரங்கள், வலித்தாந்தத்திற்கும் அதைச்சரண மடைந்த பரமேகாந்திகளுக்கும் அவர்கள் அநுபந்தியான மந்தர்களான தாஸர்களுக்கும் மானக்குறைவை உண்டு பண்ணியும் ஆசார்யன் ஸூக்திகளினால் நமது மனோரிஷ்டையையும் நமது மனப்பயிற்சியையும் கண்டு விஸ்மய மடையும்படியான இதரர்களிடத்திலும், வலித்தாந்தத்தில் ஒரு ஹேளந புத்தியையும் பரிஹாஸோக்திகளையும் உண்டுபண்ண ஹேதுவாயு மிருக்கின்றன. இதனால் திவ்ய தேசங்களையும் அவைகளின் மஹிமைகளையும் நாம் இழந்து விடுவது மன்றி நமக்குப் பரமோபகாரர்களான ஆழ்வார் ஆசார்யர்களுடைய ஸ்மாரகங்களான அடையாளங்கள் பொருந்திய திவ்ய தேசங்களில் ப்ரீதி விசேஷமும் குன்றுகிறது. அந்த இடங்களில்போனமாத்ரம் ஆசார்ய ஜ்ஞாபகத்தால் உடம்பு பூரித்து மனமகிழ்ந்து யாம் வர்த்திக்க வேண்டிய உத்தமமான வ்யாபாரங்களையும் நினைக்க ஹேது வில்லாமல், கேவலம் லௌகிகமாக தேச சரித்ரம் காலவ்யதிக்கரமம் முதலிய விஷய பரிசீலனம் செய்துவரும்படி ஏற்படுகிறது. ஆகையால் அப்படிப்பட்ட திவ்ய தேசங்களில் ஸாத்விகமான மனோ வ்யாபாரங்களை ஜ்ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி அர்ச்சாரூபமாக எழுந்தருளி யிருக்கும் பகவானுடைய கைங்கர்யங்களை, யார், யார், அவரவர் ஸம்ப்ரதாய ப்ராப்தமான ப்ரகாரம் செய்தருளினாலும், அவையாவற்றையும் தாம்தாம் செய்ததுபோல அநுபவித்து இருளிலாப் பெருஞாலமான நித்ய விபூதியில் அநுபவிக்கிற விதத்திற்கு வாசியற அநுபவிக்கும்படியான மார்க்கத்தைச் சிந்திக்க வேண்டியது.

இன்னும் ஒரு விஷயம்: தக்காலத்தில் பாஸ்சாத்ய வித்யையில் ப்ரவீணராயும் விசேஷமான புத்திப்பயிற்சி யுள்ளவர்களா

யும் பரிசுத்தமான மனோதர்மங்களை யுடையவர்களாயும் தேசாந்தர சரித்தரங்களின் பயிற்சியினாலும் தேசாந்தரர்கள் ஸம்பாஷணத்தாலும் அவரவர்களின் குணதோஷங்களைச் செம்மையாகத் தெரிந்து, நமது தேசத்தவர்களின் குறைகளைக்கண்டு அவற்றை நிவ்ருத்தி செய்து, தேசவ்ருத்தி, ஸ-கஜீவவ்ருத்தி, ததுபாயங்கள், நமது லௌகிக பயிற்சிவ்ருத்தி, இவைகளைச் செய்யவேண்டுமென்று ஊக்கத்துடன், ஸகல வர்ணஸ்ரமஸ்தீர்களும் ஆசண்டாளம் எல்லாரும் ஸ-கமாக ஜீவிக்கும் மனப்பயிற்சி தேகப்பயிற்சி அடையும் மார்க்கங்களைத் தேடுபவர்களாயும் உள்ள அநேக கருவார்களும் ப்ரபுக்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குப் பரமேகாந்திகளுடைய ஸம்ஸர்க்க விசேஷமும் ஸல்லாபாதி விசேஷங்களும் அவர்களுடைய ஆந்தரபாஹ்யமான ஆசாராதுஷ்டாந ஸாக்ஷாத் காரங்களும் நேருவதற்கு மார்க்க மன்றியில் இவர்கள் ப்ராயஸஃ கார்யா ஸக்தர்களாகவும் நகரஸ்தீர்களாகவும், அவர்கள் ப்ராயஸஃ ஆத்ம தர்மத்திற்கும் ஸமாத்யதுஷ்டாநத்துக்கும் குறைவு வருமென்கிற பயத்தாலும் ஸங்கரத்தால் தர்ம லேஸத்தையும் ஸங்கித்து, க்ராமவாலிகளாயும் ஏகாந்தவாஸ ப்ரியர்களாயும் இருக்கின்றார்கள். அவ்வாறே நமது பாலர்களும் லௌகிக ஸ்ரேயஸஸை ஸாதீத்துக்கொள்ளும் நிமித்தம் பாஷாந்தராப்யாஸம் தேசாந்தரப்பயிற்சி ஜ்ஞாநம் அடைய நகரங்களில் வலிப்பவர்களாய்ப்போய் ஸிஷ்டாசாராதுஷ்டாநங்களை ஸாக்ஷாத்கரித்து, அதைத் தன் நடவடிக்கைகளில் சேர்த்துக்கொள்ள மார்க்கமில்லாமல் இருக்கிறார்கள். இவ்விதம் இருந்துவரும் இருதிறத்தவர்களுக்கும் இருவிதப் பயிற்சியும், [அதாவது, ஸாரீரகமாயும் பாஹ்ய லௌகிகமாயும் உள்ள விஷயப் பயிற்சியும் ஆந்தரவிஷயமாயுள்ள மநஸ் ஆத்மா இவைகளின் பயிற்சியும்] ஒன்றுக்கொன்று விரோதமின்றி பரஸ்பரம் உபகாரகமாய் ஐஹிக ஆமுஷ்மிக ஸ்ரேயஸ்கரமாக வ்ருத்தியாக வேண்டிய அம்சத்தை மஹாந்கள் ஆலோசிப்பார்களாக.

இனி அடிபேணுடைய அதிப்ரஸங்கங்களையும் அடியோங்களுடைய ஆதித்யாதிகளில் உள்ளந் பூநாதீக்யங்களையும் நோக்காமல் மறந்து, அடியோங்களை ஸம்ரக்ஷித்து நிர்விக்கரமாக இந்த ஸபையின் கார்யங்களை முடிக்கும்படி கோருகிறேன்.

ராவ்பஹுதூர் எஸ். ராமஸ்வாமி ஐயங்கார்.

SRI VAISHNAVA SIDDHANTA SABHA, MADRAS.

The Sixth Annual Conference.

PRESIDENTIAL ADDRESS.

The Hon'ble Justice K. Srinivasa Iyengar, B. A., B. L., rose amidst loud applause and delivered the following interesting, instructive and inspiring address:—

Gentlemen,—I accepted the task of opening this Conference with considerable diffidence and if I had known that I would have to face this learned audience I would certainly have declined the offer to enable you to select one more learned than myself, more worthy than myself to address you on this occasion.

I have to begin with an apology for addressing you in English; for it has so come to pass that your English educated person has had time to forget his Vernacular and could not manage a speech even on the simplest or the most intimate and vital subject without a large admixture of foreign words so as to make his language unrecognisable. I was told by Mr. Vasudeva Chariar that your proceedings were always conducted in Tamil and I therein espied a loophole of escape from the task imposed on me; but he gave me liberty to speak in English.

Our great religious literature is in unspoken Sanskrit and even after our great-hearted Acharyas began to teach us in our Vernacular, so that all may understand, we have not cared to cultivate even that. To an ordinary cultured person, our Tamil Literature is as much a sealed book as the classical Sanskrit.

Time was, and that not long since, when the so-called educated person fed with the marvels of the 19th century science was willing to brush aside as silly superstition the precious thoughts of the great teachers, the great seers who gave out great truths. Fortunately all that is

changing. We cannot so easily get rid of our precious heritage. There is now a genuine desire on our part to know and understand our religious literature and those of us who are educated in Western scientific methods are beginning to appreciate the rigid logic and the brilliant intellectual quality of that literature.

According to us every act and every thought is and must be a preparation for a higher spiritual life and the least that we can do is to sit humbly at the feet of those who are able to teach us, and learn. There is a certain amount of impatience at the traditional method of teaching but it must be remembered that human speech and language is but a poor medium to express spiritual truths. Nothing can be more beautiful than the relation of Guru or Acharya to the pupil or Sishya as conceived in our religious literature; and if we think that a considerable number of pretended gurus are cheats or ignorant impostres, if we will only search for them, we will not find much difficulty in finding men of real knowledge and sanctity of life willing and able to impart that knowledge or give us the training necessary for further progress. It is therefore necessary that the Western educated man and the Pandit learned in traditional knowledge should come into contact with each other; and without a close and careful cultivation of Vernacular so as to make the ordinary speech of the cultured person capable of expressing the highest thoughts and without a much more general spread of Sanskrit the contact is neither possible nor useful. It is here that the wealthy Mutts scattered all over the Presidency can be of great service.

I have no desire to trouble you with the origin of these Mutts but those of you who want information will find it in the classical Judgment of Sir T. Muthuswamy Iyer, one of the greatest lawyers this province produced and a most pious Brahmin. These mutts were endowed with large properties to enable the heads to impart religious instruction to people. The mutts were Colleges for religious teaching and for the teaching of the Sastras. Unfortunately the original purpose is mostly forgotten and vast revenues are wasted in useless expenditure. The revenues, if properly utilised, will be found sufficient to support several Hindu Universities.

Public sentiment and the character of the heads who were pious ascetics were in former times found sufficient to ensure the proper

administration of these valuable properties; but I am afraid nowadays they do not afford sufficient safeguards and the tendency is to look upon them as the private property of the heads. It is interesting to note that recently the Privy Council characterised these mutts as public trusts as, in fact, we always considered them to be.

Though a very large portion of the income of the temples is needed for the worship, in some of the noted temples at least a very considerable sum can be released for the teaching of the Agamas so that the Archakas and other worshippers in temples may realise the use of the temples as a source of spiritual joy and development. There has been a tendency on the part of some the English educated people, due no doubt to the undisguised contempt in which the so-called worship of the idols is held by foreign thinkers, to condemn such worship, at any rate to imagine that such worship was not intended to such superior persons as themselves. It need scarcely be pointed out that we do not worship the stone, the wood or the brick and mortar, but the spiritual idea or ideal behind. It must be remembered that the great Alwars, the passionate devotees of God have found grace within the Holy of Holies of these temples and have been divinely inspired. I fondly believe that holy thoughts are equally subject to the laws of conservation of energy and may perhaps linger to inspire one out of the countless millions who go to the temple for worship. If perchance they enable you for a few minutes in a day to lift yourself above the petty worries, anxieties and hopes of things earthly, to contemplate of things which almost all mankind agree to think is higher, you have no right to neglect them. It seems to me that after all it is really ignorance which makes you ashamed of temple worship, and knowledge of the meaning of rituals and symbols is necessary before we can adequately profit by that worship. There is no mystery about truths and there should not be any about the most absolute truths. There is no excuse whatever for our ignorance; there is no excuse whatever for any neglect of the processes which lead you on to those truths. I am afraid that owing to ignorance we are fast losing our grip of facts, and to a considerable number who still cling on to the forms of religious exercise they are nothing more than meaningless symbols. We cannot disguise from ourselves that as many go to a

temple for fun as from piety. It behoves then those who have been educated in western methods to use these instruments of knowledge for a critical study of our religious literature and spread that knowledge as far as possible. It is equally their duty to see that all funds legitimately available for that purpose are so utilised. I cannot here omit to mention what the Dharma Rakshana Sabha with its handful of patriotic Hindus, without any funds at its back, has been able to achieve in correcting abuses in temple administration.

There is one matter in connection with our Vishnu temples which I cannot omit. We pretend to be the followers of the great Udayavar who was willing to forfeit his immortal soul if he can bring salvation to the multitude without distinction of caste. For I have heard of the beautiful story that when he was told of the mantram which he was to keep secret on pain of eternal hell, he proclaimed it from the hilltops for all mankind to be saved. But yet we allow small doctrinal differences or even petty differences in practice to keep us asunder as "Tengalais" and "Vadagalais" and we have the most unedifying disputes as to the 'patram' and 'mantram,' as to who should have the first teertham or the last, or even as to who should sit beneath a particular pillar when reciting stotrams in the presence of God. No sane man can imagine that such things add to spirituality or to seemly worship. There is no salvation for persons who think or say that stotrams in praise of one Acharya or the other is blasphemous and it is about such stotrams that most of the temple fights arose. It is an indication of the degeneracy of the latter days which has twisted all duties into rights.

I have had a good deal to do with these litigations in the course of which I had to study the ancient history of many of these institutions. The conclusion I have come to is that, when temple rituals were reframed at or after the time of the introduction of the Tamil Prabandam so as to suit them for the common people who understood only the Vernaculars, it was thought necessary to employ a certain number of people to recite them out and pay for it as those services were considered inferior; but it has since gained in prestige so much so that the office-holders claim a monopoly and the ordinary worshippers attempt to get a share of the office by means fair or foul. I have no desire to touch on the controversies as to caste or the Brahmin versus non Brahmin. We in this

Conference are not concerned with the fair distribution of Government posts or the allotment of political rights. What we are concerned with is as to how to develop and progress in the spiritual plane and that progress we want not merely to the Brahmins but to all castes alike.

The fabric of our society was framed for spiritual ends and not for accumulating wealth or even for material welfare except as a means to that end. To achieve that supreme end, each had his duty to perform and that duty fixed his caste. There was no question of superiority but only a differentiation of function. There was no question of rights for anybody but a protection in the performance of that duty fixed on him. These duties after careful consideration were fixed and prescribed in the Varnashrama Dharma which, if followed as prescribed, is likely to lead to righteousness. These are not cast iron laws. Some of the rules, either owing to our ignorance or change of circumstances may appear arbitrary, meaningless or absurd, we have, however, no right to summarily reject whatever does not suit our convenience or taste without an attempt to understand them. Some of them which at first sight appeared to be silly have subsequently been proved to be sound. At the same time we must remember that these laws of conduct come down to us from a time when Nature was nearer to us, when the world was not too much with us, and more than all when the organic life of society was directed towards spiritual ends. If each of us should do our duty as prescribed, I have no doubt we shall have less of any jealous questioning of each other's rights. Spiritual wealth is unlimited and each can take as much as he wants; as much as he can but only we do not know what is good for us. Knowledge, the highest knowledge, is for all and the more you give the more you have.

Gentlemen, I have done. I do not like to think that this assembly is merely a sectarian Conference intended to benefit Sri Vaishnavites alone. We have no quarrel with others. We merely want to develop in the ways pointed out by our Acharyas. Our duty should be not merely to meet for a few days and disperse. We should, as much as is in us, spread the knowledge of Visishtadvaitic Philosophy and religion, rescue forgotten books from oblivion, preserve those that are likely to be lost and enter into an active propaganda for the spread of true knowledge as we understand it.

K. SRINIVASA IYENGAR.

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ரமும்

ஸ்ரீ வைஷ்ணவாசாரமும். *

1. நமக்கு ஸ்ருதிகள், ஸ்ம்ருதிகள், இதிஹாஸங்கள், புராணங்கள் இவை ப்ரமாணங்கள். இவைகளில் ஸ்ருதிகளின் விஷயங்களை மற்றவை வ்யாக்யாநம் செய்வதால் அவைகளுக்கு உபப்ரஹ்மணங்கள் என்று பெயர். இவைகளல்லாமல் நம் தேசத்திய ஒவ்வொரு அவாந்தர மதஸ்தரும் தங்கள் தங்களுக்கு ஆதாரமாக சிற்சில ஆகமங்க ளென்கிற க்ரந்தங்களை ஆதரித்து வருகிறார்கள். அவைகள் பௌத்த, ஜைந, சாக்த, பாசுபத, பாஞ்சராத்தரங்களாக ஐந்துவகைப்பட்டன. அவற்றுள் பாஞ்சராத்தராகமம் என்பதைப் பற்றிச் சில விஷயங்களைச் சொல்லுகிறோம்.

2. பாஞ்சராத்தரம் என்று ஏன் பெயர் வந்தது? இதற்கு மூலம் நிச்சயமாய்ச் சொல்லக்கூடவில்லை. பல வகையாய் இந்தப் பெயரை இந்த ஆகமங்களே நிர்வசநம் செய்கின்றன.

(1) சிலர், ஸ்ரீநாராயணன் இந்த ஆகமத்தின் ஸம்ஹிதைக ளென்னப்படும் க்ரந்தங்களை, ஐந்து ராத்ரிகளில், அநந்தன் கருடன் விஷ்வக்ஸேநன் ப்ரஹ்மா ருத்ரன் ஆகிய ஐந்து அதிகாரிகளுக்கு முதலில் உபதேசம் செய்ததால் இதற்குப் பாஞ்சராத்தரம் என்று பெயர் என்கிறார்கள்.

(2) வேறு சிலர், ஐந்து விரோதிகளான தந்த்ரங்களை ராத்ரிகளாக, அதாவது இருட்டி மங்கிப்போனதாகச் செய்வதால், இவைகளைப் பாஞ்சராத்தரம் என்கிறார்கள்.

* இந்த விஷயம், மயிலாப்பூரில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லித்தாந்த ஸபையின் 6 - வது வார்ஷிக மஹா ஸங்கத்தில் 27-12-1916 - ல் ஸ்ரீ. உப. டி. ராஜகோபாலா சாரியரால் செய்யப்பட்ட உபந்யாஸத்தின் ஸங்க்ரஹம்,

வெண்தராணி ஸாக்ஷராணி நாக்ரீயனெ ஹோத்யவீ | *

* தீநீயள ஸஜீவ்யாவள செந லோகவ்யவததெ ||

[பாத்ம தந்த்ரம்.

(3) சிலர் அபிப்பிராயம், ஐந்து ஜ்ஞாநங்களை போதிப்பதால் இதற்கு இந்தப் பேர் வந்தது. அவை: தத்வம், முக்தி, பக்தி, யோகம், வைஷயிகம் என்பன.

நாக்ரீயன ஜ்ஞாந வவந ஜ்ஞாந வ்வவியம் ஸூகம் |

தெநநஜம் வ்வநாக்ரீய வ்யவஜினி ஜீஷ்ணம் ||

[நாரதபஞ்சராத்ரம்.

(4) இன்னும், இதற்கு எதிரிடையாய், ராத்ர மென்றால்-அஜ்ஞாநம்; பஞ்ச வென்றால் - அதைப் போக்கடிப்பது; அதனால் பஞ்சராத்ர மெனப்பெயர் பெற்றது என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

நாக்ரீயன ஜ்ஞாநவவந வ்வெத்ய ஜ்ஞாந நாக்ரீயம் |

[ஸ்ரீபுராணம்.

(5) ஐந்து விதமாய் அதாவது பரம், வ்யூஹம், விபவம், ஹார்தம், அர்ச்சை என்று பகவதாவிர்பாவங்களை இந்த சாஸ்திரம் போதிப்பதால் இதற்கு இந்தப் பெயர் அமைந்தது என்று வேறு சிலர் வாக்கம்.

(6) சதபத ப்ராஹ்மணத்தில் பஞ்சராத்ர மென்றொரு ஸத்ரம் சொல்லியிருப்பதால் அதை அநுஸரித்து இந்தப் பெயர்வந்திருக்கலாம் என்று சில பாஞ்சராத்ரங்களின் ஊஹம்.

3. இந்த தந்த்ரத்தில் க்ரந்த விஸ்தாரம். இந்த தந்த்ரம் பஹு-விஸ்தாரமாயுள்ளது. ஸம்பத்தில், அடையார் லைப்ரெரியின் அப்யக்ஷரான டாக்டர் ஷ்ராடர் என்பவர் இந்த விஷயத்தைப் பரிசீலனம் பண்ணி அஹிர்புத்ர்ய ஸம்ஹிதை என்ற ஒரு பாஞ்சராத்ர க்ரந்தத்தைப் பதிப்பித்து இந்த சாஸ்த்ரத்தில் ஸாமாந்ய விஷயங்களையும் லை ஸம்ஹிதையின் விசேஷ விஷயங்களையும் விசதமாய் எழுதியிருக்கிறார். அதில் இந்த தந்த்ரத்துக்கு ஸம்பத்தமாக 200 ஸம்ஹிதைகளுக்கு மேலிருப்பதாய்த் தெரிகிறது. எல்லாம் 1½-கோடி க்ரந்தங்களென்கிற ஸ்லோகங்களிருப்பதாயும்

* இங்குள்ள வசநங்கள் J. R. A. S. என்னும் பத்திரிகையின் 1911-ம் வருஷத்தின் ஸம்புடத்தில் வித்யாபூஷணம். 'T. கோவிந்தாசார்ய ஸ்வாமியின் வ்யாஸத்தில் வரைப்பட்டுள்ளவை.

தெரிகிறது. இந்த ஸம்ஹிதைகளில் சில இப்போது அச்சப் ப்ரதிகளாகவே அகப்படும். அவையாவன :

1. ஈஸ்வர ஸம்ஹிதை.
2. ஸாத்வத ஸம்ஹிதை.
3. பாத்ம ஸம்ஹிதை.
4. லக்ஷ்மீ தந்த்ரம்.
5. பராசர ஸம்ஹிதை.
6. காபிஞ்சல ஸம்ஹிதை.
7. விஷ்ணு திலகம்.
8. பாரத்வாஜ ஸம்ஹிதை.
9. ஸ்ரீப்ரஸ்நம்.
10. ப்ருஹத் ப்ராஹ்மம்.
11. அஹிர் புத்ர்யம்.

இவைகள்தவிர சுமார் 12 - வேறு ஸம்ஹிதைகள் ஏட்டு ப்ரதிகளில் கிடைக்கின்றன. மற்ற ஸம்ஹிதைகள் இன்னம் வெளியாகவில்லை. ப்ராசீந ஸ்ரீ கோசாலயங்கள் வைத்திருக்கும் ப்ரபுக்கள் இதைக் கவனித்தால் அநேக ஸம்ஹிதைகள் இன்னும் வெளிக்கு வரலாம். நம் ஆசார்யர்களில் ஸ்ரீபாமுனாசார்யர் ஈஸ்வரஸம்ஹிதை, பரமஸம்ஹிதை, சாண்டில்ய ஸம்ஹிதை முதலான சில ஸம்ஹிதைகளை மாத்ரம் ஆகம ப்ராமாண்யம் என்னும் தமது க்ரந்தத்தில் உதாஹரித்திருக்கிறார். ஸ்ரீராமாநுஜாசார்யரும் 3, 4-ஸம்ஹிதைகளையே உத்தாரம் செய்திருக்கிறார். ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகனோ தம்முடைய பாஞ்சராத்ர ரகசியில் 31 - க்கு மேல்பட்ட ஸம்ஹிதைகளைப் பேராலும் வசனோத்தாரத்தாலும் நிர்த்தேசித்திருக்கிறார். இந்த தந்த்ரத்தின் ஸ்வரூபத்தையும் ப்ரகாரத்தையும் இந்த ஆசார்யரே விஸ்தாரமாய் விசாரித்திருக்கிறார்.

4. பாஞ்சராத்ரத்தின் விஷயங்களும் பேதங்களும். இந்த தந்த்ரத்தில் 4-பாதங்களாக விஷயங்கள் ப்ராயிகமாய் விசாரிக்கப்படுகின்றன. அதாவது, ஜ்ஞாநபாதத்தில் ஈஸ்வரஸ்வரூபமும் விஹிதிகளும் விசாரிக்கப்படுகின்றன. யோகபாதத்தில் யோக ப்ரகாரங்கள் மோக்ஷஸாத்ரமாக விசாரிக்கப்படுகின்றன. க்ரியாபாதத்தில் தேவாலய நிர்மாணங்களும் ஆராதந ப்ரகாரங்களும் உத்

ஸ்வ ப்ரகாரங்களும் விவரிக்கப்படுகின்றன. சர்யாபாதத்தில், இந்த தந்த்ர நிஷ்டர்களின் தீக்ஷாதிரியமங்களும் ஸம்ஸ்கார க்ரமங்களும் புண்ட்ரதாரணம் முதலான அஸாதாரண வைஷ்ணவ தர்மங்களும் பஞ்சகால விபாகமும் சொல்லப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு தந்த்ரங்கள், இந்த விபாகத்தை அவலம்பிக்காமலும், ஒவ்வொரு விஷயத்தைச் சொல்லாமலும் ஸங்க்ரகித்தும் விஸ்தரித்தும் காணப்படுகின்றன. இந்த சாஸ்திரத்தின் பேதங்கள் பல விதமாய் ஏற்படுகின்றன. முதலாவது:—ஆகமவித்தாந்தம், மந்த்ரவித்தாந்தம், தந்த்ர வித்தாந்தம், தந்த்ராத்ர வித்தாந்தம் என்று நால்வகை வித்தாந்தங்களுண்டென்றும், இவைகளில் ஆகம வித்தாந்தம் ஸாக்ஷாத்ரதாய் மோக்ஷப்ரதமென்றும், மற்றவைகள் நாம் கோரினபடி இதர புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்கக் கூடிபவையென்றும் தெரிகிறது. இந்த விபாகத்தையே ஸ்வயம், வ்யக்தம், திவ்யம், ஸைத்தம், ஆர்ஷம் என்றும் வ்யவஹரிக்கிறார்கள். இரண்டாவது:—திவ்யம், முரிபாஷிதமென்று இருவகையாய் அவைகளைப் பிரித்து, முரிபாஷிதத்தை ஸாத்விக, ராஜஸ, தாமஸங்களாகவும் பிரிக்கிறார்கள். மேலும் திவ்ய ஸம்ஹிதைகள் முதலானவை ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ரக்ஷையில் விசதமாய்ப் பரிகணம் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இப்படி ஸாத்விக ராஜஸ தாமஸ பிந்ரமான ஸம்ஹிதைகளிலும், தாமஸாதி புராணங்களில் போலே அப்ராமாண்ய சங்கை செய்யக்கூடாதென்று கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5. பாஞ்சராத்ர ப்ராமாண்யம். இந்த விஷயத்தில் ஆகம ப்ராமாண்யமும் ஸ்ரீ பாஷ்பகாரருடைய பாஞ்சராத்ராதிகரண விசாரங்களும் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ரக்ஷையும் முக்கியாதாரங்கள். இந்த சாஸ்த்ரத்துக்கு அப்ராமாண்யம் சொல்லும் ஹேதுக்களாவன :

(1) இது, வேத விருத்தங்களாயும் வேதத்திலில்லாததுமான ஸம்ஸ்காரங்களையும் தீக்ஷைகளையும் விதிக்கிறது.

(2) ப்ராயிகமாய் இது சூத்ரர்களாலேயே அநுஷ்டிக்கப்பட்டும் ஆதரிக்கப்பட்டும் வருகிறது.

(3) இந்த சாஸ்த்ரத்தில் வேதாந்த விருத்தமான ஜீவோத்பத்தியும் ஜீவனிதமிருந்து மநஸ்வின் உத்பத்தியும் சொல்லியிருக்கிறது.

(4) ஸம்ஹிதா கர்த்தாவான ஸாண்டில்ய மஹர்ஷி, நாலு வேதங்களிலும் தத்வஜ்ஞாந்தை அறியாமல் இந்த சாஸ்த்ரத்தை அப்யஸித்தாரென்று சொல்லியிருப்பதாலும் வேத விரோதம் ஸ்பஷ்டம்.

இந்த நாலு காரணங்களையும் ஒப்புக்கொண்டு ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ரத்தில் விருத்த பாகங்களை ஸூத்ரகாரர் ப்ரதிக்ஷேபம் செய்தாரென்றே ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் வ்யாக்யாநம் செய்திருக்கிறார். த்ரமிட பாஷ்யகார ரென்னும் நம் த்விதாந்தத்தின் ப்ராசீந ஆசார்யரும் இதை அப்யுகமம் செய்திருப்பதாய் ஆகம ப்ராமாண்யம் பூர்வபக்ஷ வசனத்தினால் தோன்றுகிறது. (ஆனால் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் ஸாதிக்கிறபடி அது அந்வாருஹ்யவாதமா யிருக்கவேணும்) இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு ஸமாதானம்: ஆளவந்தார் தமது க்ரந்தத்தில் மேற்சொன்ன அதிகரணத்தில் இரண்டு ஸூத்ரம் பூர்வ பக்ஷம் என்றும், மற்ற இரண்டும் வித்தாந்தம் என்றும் பஹு ப்ரகாரமாய் நிர்ணயித்திருக்கிறார். ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் இந்த அர்த்தங்களில் ஒன்றை ஸ்திரப்படுத்தி, ஸூத்ரக்காரருக்குப் பாஞ்சராத்ரம் ப்ரமாணந்தானென்றும், மஹாபாரதத்தில் இதை “*ஃஹொ வநிஷ்டி*” என்றும் “*ஃஷ்ட-ஃஹொஷ்டஸு³நி³தம்*” என்றும் சொல்லி விட்டு, அவரே அதை ஸூத்ரத்தில் ப்ரதிக்ஷேபிப்பது அஸம் பாவிதமென்றும் அருளிச்செய்திருக்கிறார். மற்ற ஆக்ஷேபங்களுக்கும் ஸமாதானங்கள் ஆகம ப்ராமாண்யத்திலும் பாஞ்ச ராத்ர ரக்ஷையிலும் கண்டுகொள்வது.

6. கால நிர்ணயம். இந்த சாஸ்த்ரம் வைஷ்ணவ மதத்துக்கு முக்கிய ஆதாரமாகையாலும் வேதங்களில் விஷ்ணுவைப் பரதைவமாகச் சொல்லும் வசநங்கள் அதிகமாயில்லை யாகையாலும், ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன், பலராமன், முதலானவர்கள்தாம், பாஞ்சராத்ர ப்ரதிபாதிதர்களான வாஸுதேவ ஸங்கர்ஷ்ணதிகளாகையாலும் அவர்களுக்குப் பிறகு தான் இந்த சாஸ்த்ரம் உண்டாயிருக்க வேண்டும் என்றும் பாஞ்சாத்ய வித்வான்கள் ஊஹிக்கிறார்கள். மேலும், ஸ்ரீ க்ருஷ்ணதிகள் கலியுகாரம்பத்தில் இருந்தார்களென்னும் நம்முடைய வித்தாந்தத்தை மேற்சொன்னவர்கள் பல காரணங்களால் ஆக்ஷேபிக்கிறார்கள். அதாவது:—மஹாபாரதத்தில் தூர்யோதந சிசுபாலாதிகள் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் நாராயணுவதாரமென்

பதை ஆக்ஷேபித்திருப்பதாய்த் தெரிகிறபடியாலும், பதஞ்சலி மஹர்ஷியின் மஹா பாஷ்யத்தில் வாஸுதேவ பக்தர்கள் - சிலர், கம்ஸபக்தர்கள் சிலர் என்னும் இரண்டு கஷிக்காரர்களை நிர்த்தேசித்திருப்பதாலும், மஹா பாஷ்யத்திலேயே “க்யூஷ்டோத-ஹெஸலாய-ஃ” என்று மாத்திரம் சொல்லி அவர்செய்த கம்ஸவதத்தை மூலமாகித்துச் சொல்லாமலிருப்பதாலும், அக்காலத்தில் அதாவது—(150. B. C.) இரண்டாவது கிறிஸ்து பூர்வீகமான சதகாப்தத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணதிகளின் அவதாரஸத்வம் ஒப்புக் கொள்ளப்படவில்லை யென்றும், கேவல ராஜாவான வஸுதேவர் பிள்ளையான க்ருஷ்ணனோ அல்லது கோபால ஜாதியிற் பிறந்த க்ருஷ்ணனோ பிந்தி அவதார புருஷராய்க் கொள்ளப்பட்டாரென்றும், இதுதான் அவதாரங்களின் ப்ரவருத்திக்கு நிதானமென்றும் அபிப்ராயப்படுகிறார்கள். சில ஸம்ஹிதைகளில் ஆழ்வார்களையும் மற்றும் சில ஸம்ஹிதைகளில் ஸ்ரீராமாதுஜாசார்யர் ஜநந்தையும் சொல்லி இருப்பதால், இவைகள் க்ருஷ்ணாவதாரத்திற்குப் பிறகு எவ்வளவோ காலம் கழித்துத் தெற்கு தேசங்களில் விஷ்ணு புராண ஹரிவம்ஸாதி கதைகள் ப்ரவ அவகாசம் வேண்டுமாயினாலும், புராணகாலமாகிய கிறிஸ்துவுக்கு அந்தரமான (கி.பி. 400) 4-வது சதகத்துக்குப் பிந்தி - அதாவது 7,8-வது சதகங்களிலே தான் இந்த ஸம்ஹிதைகள் உண்டாயிருக்க வேண்டுமென்றும் ஊஹிக்கிறார்கள். இவர்கள் பூர்வபக்ஷ ஹேதுக்களை இங்கு விஸ்தரிக்க ஸாத்தியப்படாததால் ஸமாதானமும் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லக்கூடவில்லை. நாம் ஊஹிக்கக்கூடியது என்னவென்றால்:—

(1) மஹாபாரதத்துக்கு வெகுகாலம் முன்னால் இந்த தந்த்ரத்தின் ஸம்ஹிதைகள் இருந்திருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் அதில் இந்த ஸம்ஹிதை “மஹோபநிஷதம்” என்று சொல்லப் பட்டிருக்கமாட்டாது.

(2) வாஸுதேவ ஸங்கர்ஷணதி வ்ய-ஹூவதாரங்கள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் காலத்துக்கு முற்பட்டவைகள். அந்த அவதாரங்களை அநுஸரித்துப் பெயர்கள் உண்டாயிருக்கலாமே யொழியப் பெயர்களை அநுஸரித்து அவதாரங்களைக் கல்பித்தார்களென்பது சரியல்ல.

(3) க்ருஷ்ணன் காலத்திலேயே அவரை யறிந்த மஹான்கள், அவதாரமென்று பேசியிருப்பதால் சிலர் நிஷேதித்திருப்பதைக் கொண்டு அவதாரத்வம் கல்பிதமென்பது நாம் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியதில்லை.

(4) க்ருஷ்ணாவதாரமாய் இப்போது 5000 வருஷத்திற்கு மேலானது வாஸ்தவமானால், தீர்க்காயுளர்களான ஆழ்வார்கள் அவரைப் பிந்தி ஸ்துதி செய்வகானது ஆழ்வர்களை அதி நவீநரென்று சொல்லக் காரணமாகாது.

என்றிப்படி சில ஸமாதானங்களை நாம் சொல்லலாம். பூர்ணமாய் இந்த விஷயத்தை விமர்சம் செய்ய இந்த ஸங்கரகத்தில் அவகாசமில்லை.

7. பாஞ்ச ராத்ரத்தின் முக்ய ஸித்தாந்தங்கள்.

(1) வாஸுதேவன் பரதத்வம் : வாஸுதேவன், ஸங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்நன், அநிருத்தன் என்று நான்கு ரூபங்களும் அவருடைய வ்யூஹாவதாரங்கள். கேசவன், நாராயணன் முதலாக இன்னும் பல வ்யூஹங்கள் உண்டு. இவர்களின் ஸ்வபாவங்களும் குணங்களும் ஏற்கெனவே வேதாந்ததீபிகையில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(2) மேலே சொன்ன 4 விதமான ஸித்தாந்தங்களில் எந்த ஸித்தாந்தம் எந்தக் கோவிலிலே வழக்கமோ அந்த ஸம்ப்ரதாயத்தை மாற்றாமல் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். ஸித்தாந்த ஸங்கரம் கூடாது.

(3) இந்த ஸித்தாந்தங்களில் சொல்லி இருக்கிறபடி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் தூபம் அதாவது சங்க சக்ரங்களினால் அடையாளம் செய்து கொள்வது, புண்ட்ரம் என்கிற நெற்றி அடையாளங்கள், பகவானுக்கு தாஸன் என்று காட்டக்கூடிய பெயர், பகவத்த்யா நத்துக்கு உசிதமான மந்த்ரம் இவைகளை அனுஷ்டித்துத் தங்களை ஸம்ஸ்கரித்துக் கொள்ளவேண்டும். இந்த அடையாளங்கள் இல்லாதவர் வைஷ்ணவ ரல்லர்.

(4) பகவானே யடையச் சரணாகதியென்னும் மார்க்கமே முக்கியமானது. இது ஸ்த்ரீ சூத்ரர்கள் முதலான எல்லாருக்கும்

ஸாதாரணமான உபாயம். பகவானுடன் நித்யாநபாயிரீயாய் கருணாமயையாய் இருக்கும் ஸ்ரீ அல்லது லக்ஷ்மியைப் புருஷகாரமாகக்கொண்டு ஸ்ரீ ப்ரபத்தியைச் செய்து பிறகு பகவானை ப்ரபத்தி செய்ய வேணும்.

(5) ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் திருந்தை ஐந்து பாகமாய் விவரித்து, அபிகமநம், உபாத்ரம், இஜ்யா, ஸ்வாத்யாயம், யோகங்களாகிற காலங்களில் க்ரமமாய் கால பகவத் பூஜையையும் பிறகு அதற்கு அநுகூலமான த்ரவ்யார்ஜாதையும், பிறகு மத்யாஹ்நாராத்ரத்தையும், பிறகு வேதாந்தம் முதலான சாஸ்திரப்பயிற்சியையும் ராத்திரி போஜனத்துக்குப்பிறகு பகவத்த்யாநமாகிய யோகத்தையும் செய்யவேணும். இப்படிச் செய்தால் அவர்கள் பஞ்சகால பராயணர்களாகிறார்கள். இது முக்யமான வைஷ்ணவ தர்மம்.

8. இப்படி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு வேதோக்தமானவும் ஸ்மார்த்தமானவுமாயிருக்கிற நித்ய நைமித்திகங்களுக்கு விரோத மில்லாமல் சில விசேஷ தர்மங்களையும் இந்த சாஸ்திரம் போதிக் கிறது. அது அநுஷ்டாநத்துக்கு வந்திருப்பதுடன் வீண்காலம் போகாமல் நல்ல விஷயங்களில் அதாவது பகவானின் த்யாநத் தில் நம் காலத்தைச் செலவழிக்க வழிகாட்டி இருப்பதால் இது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு மிகவும் உபாதேயமான முக்யமான சாஸ்திரம். இதை நன்றாய் அறிந்து அனுஷ்டிப்பது எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஆவச்யகம்.

டி. ராஜகோபாலாசாரியர்.

ஸ்ரீ அஹோபிலமும் இரண்டு சுந்தர்வர்களும்.

(தொடர்ச்சி.)

அப்போது மதுராலாபன் “ஓ! மித்ரனே! இதோ ஓர் நதி ப்ரவஹிக்கின்றது பார். இது தான் பவநாஸிரீ. இதில் ராத்ரி மழையினால் ப்ரவாஹம் விஞ்சிவிட்டது. ஆகையால் இதைத் தாண்ட முடியாமல் இரண்டு கரைகளிலும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் நூற்றுக் கணக்காய் நிற்கிறார்கள் பார். இங்கு சற்று நிற்போம். இதோ கொஞ்சம் ஜலம் வடிந்தது. இவ்விடத்தில் சிலர் தைர்ய மாய் வெள்ளத்தில் இறங்கி ஒரு பக்கத்தில் வழியைக் கண்டு பிடித்தார்கள். சிலர் வெள்ளத்திற்குப் பயந்து திரும்பிவிட்டார்கள். சிலர் பரஸ்பர ஈத்த ஹஸ்தாவலம்பர்களாய்க் கரை சேர்ந்தார்கள். நாம் இனி மேலே செல்வோம். இதோ பவநாஸிரியின் கரையில் மார்க்கத்திற்கு ஸம்பத்திலேயே ஓர் ஸந்ரிதி தெரிகின்றது பார். இது “காரஃஜி-நி-வெ ஹவாந யத்ரா-வி-ஸாஹ-பு-உக்ய யுச-காரஃஜி-கெ-சு-சு-ஹி-ஷ-பாஸி-த-ஹவநாஸி-ந-” என்று சொல்லப்பட்ட காரஞ்ச ந்ருவிஹ்மன் ஸந்ரிதி. இதோ ஸார்ங்கத் தோடும் சக்ரத்தோடும் வீற்றிருக்கும் காரஞ்ச ந்ருவிஹ்மனே ஸேவி. ஓர் காலத்தில் தூர்வாஸஸ்வின் ஸாபத்தால் ஜ்ஞாநத்தை இழந்த மோபிலர் இங்கு மந்த்ரராஜனே ஜபித்து ந்ருவிஹ்மாநுக்ர ஹத்தால் ஸர்வஜ்ஞான ரென்று இப்புராணத்தில் ப்ரவசித்தம். இதோ ஸுமார் ஒரு மைலுக்குள் தெரிகிற ஸந்ரிதியைப் பார். இதுதான் அஹோபில ந்ருவிஹ்மன் ஸந்ரிதி. இங்குள்ள பவநாஸிரீயின் குண்டத்தைக் ‘கஜதீர்த்தம்’ என்று புராணம் கூறுகிறது. இங்கு இறங்கி மண்டபங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட குஹையிலுள்ள அஹோபில ந்ருவிஹ்மனே ஸேவிப்போம் வா. இதோ சக்ராகாரமாய் மேலே மலை நீரின் கீழ் ஓர் மேடையில் த்விபுஜனாய் ஹிரண்ய கஸிபுவின் ஸம்ஹாரத் திருக்கோலத்துடன் ஸேவை ஸா

திப்பதைப் பார். இவர் திருவடிகளில் ஒழிவில் கால மெல்லா முட
னாய் மன்னி வழுவிலா வருனம் செய்யக் கருது. இவர்தான் ஒன்
பது பேர்களிலும் ப்ரதாநர் என்று “உடிந்தது யஹோநம் வு
ஷ்டி விரா-வாலி தம் ஹோநாநி நுநிலவெனெவ ।” இய்யாதி
களில் ப்ரதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு ஆம்சர்யம் பார்.
இந்த ஜநங்கள் ஆற்றின் வெள்ளத்தால் தாமவித்து வர இக்கோ
யில் அர்ச்சகர் ‘நான் ப்ரஸாதத்தை ஸ்வீகரித்துவிட்டேன். இனி
ஸந்ரிதிக்கு வரமுடியாது. நீங்களே உபஹாரம் ஸமர்ப்பித்து ஸே
வியுங்கோள்’ என்று ரியமிக்க, இங்குள்ள பாகவதர்களும் அந்ரிய
மநத்தை அங்கீகரித்து, எல்லாரும் ஒருமுகமாய் இந்த வ்யக்தியைத்
தக்கால கைங்கர்யத்தைப் பண்ணும்படி ரியமித்தார்கள். இவ
ரும் அர்ச்சக முகத்தாலே ந்ருவிஹ்மனே ரியமிப்பதாக எண்ணி,
பாகவத ரியமநத்தைச் சிரஸா வஹித்து ‘அகலி லகலு மணுகி
லணுகும்’ என்னும் திவ்யஸஹத்தியை மநஸ்ஸால் நினைத்து, ‘விதி
வாய்கின்ற காப்பார்’ என்று ஸந்தோஷத்துடன் உபஹாராதிகளை
ஸமர்ப்பிக்கின்றார் பார். இவர் துண்டர மண்டலத்தில் ஷஷ்டப
ராங்குஹ ஸ்வாமியால் ப்ரதிஷ்டிதமான ‘இஞ்சிமேடு’ என்கிற
அக்ரஹாரத்தில் ஜரித்தவர். இவருடைய ஜ்ஞாதிகளில் ஒருமஹாந்
முன்பு இந்த அஹோபிலஸ்தாநத்தை அலங்கரித்திருந்தார். அவ
ருக்கு ‘அத்திப்பட்டு ஸடகோப ராமாநுஜ ஸ்வாமி’ என்று திரு
நாமம். இவர் ராமாநுஜ வித்தாந்தத்தில் சிறந்த ஜ்ஞாந முடைய
வர். ஸ்ரீ முஷ்ணத்தில் அவதரித்த ஸ்ரீமத் ஸ்வர்ணம் ஸ்வாமி திரு
வடிகளையே ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலும் உத்தாரகமாக நினைத்தவர்.
இவர் கூண காலமாவது இந்த ந்ருவிஹ்மனே நிருபாதிக்கமாக ஆரா
தித்ததற்கு இவருடைய ஜந்மாந்தர ஸ-க்ருதமே காரணம்.

இதோ ஒரு சிறிய ஸந்ரிதி தெரிகிறது பார். ருத்ரனுக்குப்
பகவான் வரமளித்த இடம் இது. இதில் லிங்கமும் உக்ர ந்ருவி
ஹ்மனும் இருக்கின்றார்கள் பார். இதோ ஒரு குறை மூடப்பட்ட
டிருக்கிறது. இதன் வழியால் அஹோபில மடத்தின் ஆரவது
ஜீயர் சென்று அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் பகவானோடு ஐக்யமா
யினராம். ஆகையால், இது அதமுதல் மூடப்பட்டிருக்கிறது.
இனி ஸந்ரிதிக்கு வெளியில் செல்வோம். இங்குரின்று பயங்கர
மான காடுகளையும் அரை மைல் உயரத்திலிருந்து ஸிவன் தலை

மேல் தான் குதித்த தேவகங்கை போன்ற மலையருவிகளின் வைசித்ரீயத்தையும் இரண்டு பக்கத்திலுமுள்ள மலைகளின் அழகையும் பார். இந்த ஸ்ரீரீதி இருக்குமிடம் தான் கருடாசலம். இந்த ஸ்தலத்தின் ஈரவமாஹதையை நினைத்தே 'தெய்வமல்லாற் செல்லவொண்ணு' என்றும், 'சென்றுகாண்டற் கரியகோயில்' என்றும், 'தினைத்தனையும் சொல்வவொண்ணுச் சிங்கவேழ்குன்றமே' என்றும் கலியன் அருளினார்.

இதோ இடது புறத்தில் ப்ருஹ்மவித் ஸங்கம் நிறைந்த தொருமலை தெரிகின்றது பார். இதற்கு 'வேதாத்ரி' என்று பெயர். முன் க்ருத யுகத்தில் ஸோமகன் என்னும் அஸுரன் ப்ருஹ்மவினிடத்திலிருந்து வேதங்களை அபஹரித்துப்போனான். பின்பு பகவான் அவனைக் கொன்று வேதங்களை மீட்டு ப்ருஹ்மாவுக்குக் கொடுத்தான். பிறகு வேதங்கள் ப்ருஹ்மவினிடத்தில் தங்களுக்கு அடிக்கடி நேரும் விபத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ள இம்மலையில் வந்து பகவானைக் குறித்துத் தபஸ் செய்ய பகவானும் ப்ரஸந்ராய வேதங்களின் அபிஷ்டங்களைக் கொடுத்து "ஈஷுவுஷுதி லொகொயாயுஷுநா லீதா வவ-தம் | ஷிஷு-கீந ஸ'ஷுஹம்" என்று சொல்லி மறைந்துவிட்டார். அதுமுதல் இதற்கு 'வேதாத்ரி' என்று பெயர் வந்தது. இதன் ஸீகரத்தை 'லக்ஷ்மீக்ஷத்ர மென்றும், இங்கு லக்ஷ்மீ ந்ருவிஹ்மன் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்றும் 'வெலாஜெ ஸ்ரீவ்ரொஜெ ஊக்ஷக்ஷத்ர ஈ-ஈஹுதம் | தத்ர ஹோஹமவாஷுஷுஷு அக்ஷுஷாவஹ நுகெஸுரீ' என்கிற புராண ப்ரலோகம் சொல்லுகிறது. அங்கு சென்று பகவானைத் தொழு வோம் வா. இவர் தான் அஹோபிலமடத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் லக்ஷ்மீந்ருவிஹ்மனுக்கு மூல வேரம். இவருக்கு முன்னிருக்கும் பீடத்தில் தான் முன்பு உத்ஸவர் எழுந்தருளியிருந்தார். இந்த அஹோபிலம் ஜீயர் தம் மடத்து லக்ஷ்மீ ந்ருவிஹ்மனை இரண்டு மாதத்திற்கு முன் இந்தப் பீடத்தில் எழுந்தருளப்பண்ணி அபிமநாராதம் செய்தருளினராம்" என்றான்.

அப்பொழுது வல்குபாஷணன் "ஓ! நண்பனே! இந்தஜீயர் இங்கு எழுந்தருளப்பண்ணி அபிமநாராதம் செய்தருளினதாகச் சொன்ன லக்ஷ்மீ ந்ருவிஹ்மன் இவருடைய அர்ச்சாஸேரமன்றோ? இவர் இந்த மூலஸ்தாதத்தைவிட்டு வெகுகாலம் விதேசத்

நீர்பார்த்து எடுத்துக்கொள்ளும்' என, உடையவரும் ராமப்ரியரைக்கண்டு, எல்லாரும் காணும்படி பொற்சதங்கை சப்திக்கக் குதித்து உடையவர் மடியிலே எழுந்தருளியிருக்க, உடையவரும் 'என்னுடைய செல்வப் பிள்ளையோ! வென்று எடுத்து அணைத்துக்கொண்டருளினார்' என்கிற ஸ்ரீ த்ரிதீய பரகாலஜீயர் குரு பரம்பராவாக்யமும் பெரியோர்களின் நல்வார்த்தையுமே ப்ரமாணம். அவை விபத்தினால் நேர்ந்த பிரிவுகள். இதுவிலகூணப்ரை ஷோபதேசத்தால் ஆசார்யனாய் நின்ற பகவந்ரியமநத்தால் வந்த பிரிவு. காஞ்ச்யாதி மஹாதிவ்ய தேசங்களிலும் அஃரத்தையால் வந்த ஹோமாதிலோபங்கள் வாநகாவஹமன்னுகில், இங்கு பிரிவினால் யாத்ராவேரத்திற்கு மாத்திர முண்டான வலிஹோமாதிகளின் அந்வயம் பாநகாவஹமாகுமோ? ப்ரத்யக்ஷ ஂருதிபோலே பகவந் ரியமநமும் நிரபேக்ஷ ப்ரமாண தமமென்று இதைஸ்ரீஷஷ்ட பராங்குஂ ஜீயர் பர்யந்தமுள்ள ஸகல மஹாங்களும் ஆதரித்து வந்தார்கள். பின்புள்ள கலக்கங்கள் வைஷ்ணவத்தாலும் புராணாத்ய பரிஸீலநத்தாலும் ஸ்வயம் வ்யக்தாதி ப்ரபாவம் சொல்லும் பாஞ்ச ராத்ர க்ரந்தா வேதநத்தாலும் வந்தன வாகையால், அவை மஹாந்களுக்கு ஹ்ருதயங்கமங்களன்று. ஆகையால் இனி நீ இதில் ஸம்ஸயிக்க வேண்டிய தொன்றுமில்லை" என்றான்.

அதன்மேல் இருவரும் மண்டபத்தில் செல்லுகையில் மதுராலாபன் வல்கு பாஷணைப்பார்த்து ஓ! நண்ப! இதோ இம்மண்டபத்தில் ஒருஸிலையில் சுஞ்சு லக்ஷ்மீயின் பரிணயத்தாலே கோபத்துடன் முகத்தைத் திருப்பிக்கொண்டு ஒதுங்கி நிற்கும் லக்ஷ்மியை ந்ருவிஹ்மன் அநுநயம் பண்ணுகிறார் பார். இதோ அருகிலிருப்பது தான் சுஞ்சுமலை. இந்தக் குறையின் வழியால் தான் சுஞ்சு லக்ஷ்மீ இவ்விடம் வந்துசேர்ந்தாள். வேதாத்ரியின் மேற்குப்பாகத்தில் "வாராஹ ஂருவஹோய யதேஜாபாஂ வஹ-ஂராஂ | வெஜாஂஜ்ஂ வ்ருஷாஂமெதஂ" என்று சொல்லப்படும் மண்மகள் கேள்வன வராஹ ந்ருவிஹ்மன் ஸந்ரிதி. இது அஹோபில ந்ருவிஹ்மன் ஸந்ரிதிக்கும் லக்ஷ்மீந்ருவிஹ்மன் ஸந்ரிதிக்கும் மத்ய மார்க்கத்தி லிருக்கிறது. இந்த 'காரஂஜஂ ஹோவியஂ க்ரோய ஶோஹோயர்களுடைய ஸந்ரிதிகள் நான்கும் சுமார் இரண்டு மைலு

க்குட்பட்டன. இதோ க்ரோஸ் மாத்ர தூரத்தில் கருடாசல வேதாசல மத்தியில் 'அசலச்சாயமேரு' வென்று ஓர் பர்வதம் தெரிகின்றது பார். இதன் மத்தியில் 'ஜ்வாலா ந்ருவிஹ்மன்' ஸந்ரிதி இருக்கிறது. இந்த ந்ருவிஹ்மன் விஷயம் தான் 'உஜ்ஜுவலு த்ருவிஹ்மன்' என்கிற புராண ச்லோகமும் 'வெஷி த்ருவிஹ்மன் வவாஷஸ்ய தெஜஸொம்ஸொஸம்ஹ உவவஹிஸா ஹஸ்த வொவஹிவ' என்ற கூரோஸ் ஸகுத்தியும். இவருடைய ஜ்வாலையின் சமநார்த்தமாகத் தேவதைகள் கங்கையினால் இவரை ஸ்நானம் பண்ணிவைத்தார்கள். அது தான் பவநாஸிநியாக ப்ரவஹிக்கிறது என்பதை "சஸ்யுவொ ஹஸ்யுதெவஸ்யு ஸாஹ்யு-ஹ்மெவதாமணஃ - மம்மாந்த்ருவய ஶாநீய ஸூவயா'ரவ ஸாஶரம் ஸூவஸிநிஶி-வீ ஶ்வஹத்யுக்ஷீஷணா-ஹவஸம் தாவஹரணா த்ருநாஶி ஹவநாஸிநீ" என்கிற ச்லோகங்கள் ப்ரதிபாதிக்கின்றன. இப்பொழுது இந்த ச்ஷேத்ரம் இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸங்கத்திற்கு ஸம்மமன்று. விமர்சனங்களான நமக்கு ஸர்வஸ்தானமும் ஸம்மமாச்சது.

இதோ கருட நதிக்குத் தெற்கில் பாவந தீர்த்தக் கரையில் பாவந ந்ருவிஹ்மன் ஸந்ரிதியைப் பார். இவர் ஆஸ்ரிதர்களுக்கு அபீஷ்டத்தைக் கொடுப்பவர் என்று "மஸூவஹ்மெ ஶ்ஷிணதஃ வாயநம் ஶாஶிதீய-ஶகம்! சத்ராஹ்மஹவநவீஷண ந்ருவிஹ்மஸ்ய ஸூவஸ்யுஸ | சூஸிரி தாநாம் த்ருஜிஹ்மநாஶி ஶ்ஷிணத்யு ஶ்ஷாயகம் |" என்கிற ச்லோகத்தினால் ஸ்துதிக்கப்பட்டவர். இப்பொதும் இங்கு ஜநங்களின் ப்ரார்த்தனை அதிகமாக நிறைவேறுகின்றது.

இதோ ஒரு மலை இரண்டாக வெடித்ததுபோல் உந்தமாகத் தெரிகின்றதே! இதற்கு 'உக்ரஸ்தம்பம்' என்று பெயர். இதன் மத்தியில் அவதார வேஷத்தோடு நிற்கும் ந்ருவிஹ்மனை ஸேவி.

இந்த ந்ருவிஹ்மனைத் தான் “சுஷிராவீஜ்யஸ்யுகேதக்து ஶ்யுஷெ
 ஸ ஹரிஸ்புபம் । ஜாஹாகார ந்யுவிஷ்டாய ஶ்யுதாகு ஶஸி
 வஹம் ।” என்கிற ஸ்லோகம் சொல்லுகிறது. இது ஹிரண்ய
 கஸிபுவின் க்ருஹ ஸ்தம்பத்தில் அவதரித்தபடி. இங்குத் தபம் புரி
 ந்த பக்தர்களுக்குத் தோன்றிய ப்ரகாரம் ஹிரண்பகஸிபுவின் நக
 ரமேஇதென்றும் அவன் க்ருஹஸ்தம்பம் காலேந பர்வதமாகப்
 பரிணமித்ததென்றும் புராணமும் மஹாங்களும் கூறுவர். அதற்
 கும் நாம் கீழ்ச்சொன்னபடியே தாத்பர்யம், ‘பஞ்சாப்’ என்னும்
 பாஞ்சால நகரத்தில் ‘ஹிரண்யபுரம்’ என்றும் அங்கு அவதரித்த
 ஸ்தம்பம் இருக்கிறதென்றும் சில மஹாங்கள் சொல்கிறார்கள்.
 அவதரித்துச் சிரகால மானதால் நமக்குத் தேச நிர்ஶயம் உண்
 டாவது அரிது. இந்த அர்ச்சா ஸமாதீயில் நவந்ருவிஹ்மர்களை
 யும் ஸேவித்ததாலும் ஸம்ப்ரோக்ஷணேத்ஸவ தர்சநத்தாலும் நம்
 முடைய ஜம்மம்க்ருதார்த்தமாய்விட்டது. இனி இந்த குதாஹலத்
 தோடே ‘பஞ்சாப்’ தேசம் போய் அங்குள்ள நவந்ருவிஹ்மர்
 களையும் ஸேவித்து க்ருதார்த்தர்களாய் நம் ஹிமயமலைக்குச் செல்
 வோம்” என்றுசொல்லிக்கொண்டே விமாநத்துடன் ஆகாஸமார்க்கத்தில் சென்றார்கள்.

அஹோபில யாத்ரை செய்த பௌராணிகள்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ வயவடிநவராஸ்ய ஹ்ணை நம:

ஸ்ரீமதெ ராஜாந-ஜாய நம:

ஸ்ரீமதெ நிமஜாணஹாஹேஸிகாய நம:

ஸ்ரீ விஷ்ணுபக்தியில்லாதவனுக்கு

ப்ரஹ்ம வித்யோபதேஸாநர்ஹத்வ ப்ரகடநம்.

ஹேவாநாம் ப்ரயஜிஸ்டிராஜிவஸதி: வாஜாம்வாஜம் க்ராலயந்
ததீய: ஸிரஸா வஹந் வரிஸ்யஸோ ஹத்யூரவஸந்நாஜிவி
வணாகண-ஃ சிவாஸ்ய யஸ்ய வரதாஸ்யஸ்யாவதெ விணீஜிஹ
ஹிஹ-ஃவ நம் வ-நாத- வரஜாமநாய சிநாகிநீ |

ப்ரதமோபந்யாஸத்திலே கௌதமோக்தங்களான எட்டு
ஆகம் குணங்களை யுடையவனுக்கு ப்ருஹ்ம வித்யை உபதேசித்
தல் ஸதாசார்ய க்ருத்யமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மீமாம்
ஸாந்யாயங்களோடுகூடின வேதாந்தார்த்தங்களை உபதேசித்தல்
ப்ருஹ்ம வித்யோபதேசமென்று சொல்லப்படும். அந்த வேதாந்
தார்த்தங்கள் எவையென்றால், ப்ராப்யனான பரமாத்மாவினுடைய
ஸ்வரூப குணங்களும் ப்ராப்தாவான ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூப
குணங்களும், பரமாத்ம ப்ராப்த்யுபாயமும், ப்ராப்திரூப பலமும்,
ப்ராப்தி விரோதியும். இவைகளே 'அர்த்தபஞ்சகங்கள்' என்று
சொல்லப்படும். இந்த அர்த்தத்தை "ப்ராஹ்மிஸ்ய ஶ்ரஹ்
ணோ ராஹ்வம் ப்ராஹ்மிஸ்ய ப்ரக்யமாஹ்ம: | ப்ராஹ்மவாயம்
வஹ்மெவ தயாப்ராஹ்மிவிராயிவ | வஹ்மிஸகூரவெஹ்மிஸ
கிஹ்மவ-ராணகா: |" என்று ஸங்க்ரஹித்தார்கள். இப்

படிப்பட்ட ப்ருஹ்ம வித்யையானது விஷ்ணுத்வேஷ முடையவ
 னிடத்தில், கௌதமோத்தங்களான எட்டு ஆத்ம குணங்களும்
 பூர்ணமாயிருந்தால் அவனுக்கு உபதேசிக்கக்கூடுமோ? கூடா
 தோ? என்கிற சங்கையில் இந்த உபந்யாஸம் ஆரம்பிக்கப்படுகி
 ரது. பூர்வோபந்யாஸத்தில் 'ஃஸுஹஸுஜலௌ ஹாடிஃ' என்
 னும் ச்லோகத்திலே விஷ்ணுவினிடத்தில் அத்வேஷமும் ஆசார்ய
 ஸம்பந்தத்துக்குக் காரணமென்று சொல்லி யிருக்கிறபடியால்,
 விஷ்ணு த்வேஷத்தை யுடையவனுக்கு ஆசார்ய ஸம்பந்தமே
 கடிக்கமாட்டாதபடியால் அவனுக்கு ப்ரஹ்மவித்யோபதேச சங்
 கைக்கு ப்ரஸத்தியே இல்லை யாகையால், இந்த உபந்யாஸத்து
 க்கு நிஷ்ப்ரயோஜநத்வம் ப்ரஸங்கிக்குமென்னில், இது ப்ரஸங்கி
 யாது. எங்கனே யென்னில்: விஷ்ணுத்வேஷத்தை யுடையவ
 னுக்கு ஸாஸ்த்ரத்தாலே ஆசார்ய ஸம்பந்த யோக்யதை இல்லா
 விட்டாலும், அத்வேஷ பாவந்யா ஸிஷ்யநாகவந்த இவனுக்கு
 ஆசார்யன், ஸாதூத்வ ப்ரமத்தாலே ப்ருஹ்ம வித்யை உபதேசிக்கி
 ரது ஸம்பவிக்கலா மாகையாலே அந்த ஆசார்யோபதிஷ்டமான
 ப்ருஹ்மவித்யையானது இவனிடத்தில் ஸபலமாமோ? விபல
 மாமோ? என்கிற சங்கை உதிக்கிலாமிறே. ஆகையால் இந்த
 உபந்யாஸாரம்பம் ஸப்ரயோஜனம்.

‘யவெஸுதெ ஷக்ஷாஸிஸ்தஃஸூராரா நவாஷ்வாவா த்ம-ணர்
 நவஸு ஹ்ணவ்யாயஜிஸு லாஹொக்யுஷமஹுக்’ என்கிற கௌ
 தம ஸூத்ரத்தாலே ஆத்மகுணங்கள் இல்லாவிட்டால் ப்ருஹ்ம
 ப்ராப்தி இல்லை யென்கிற வ்யதிரேகோக்தியாலே ஆத்ம குணங்
 களுக்கு ப்ருஹ்ம ப்ராப்தி ஸாதநத்வம் த்ருடக்ருதமாயிற்று. ஆகை
 யாலே இந்த ஆத்மகுணங்களை யுடையவனிடத்தில் விஷ்ணு
 த்வேஷ மிருந்தாலும் ப்ருஹ்ம ப்ராப்த்யுபாயமான ப்ருஹ்ம
 வித்யையை உபதேசித்தால் இந்த ப்ருஹ்ம வித்யாபலத்தாலே
 பின்பு இவனுக்கு கண்டாகர்ணதிகளுக்குப்போலவே விஷ்ணு
 த்வேஷம் நிவ்ருத்தமாகலாமாகையாலே விஷ்ணு த்வேஷத்தை
 யுடையவனுக்கு கௌதமோத்தங்களான த்யை, கூடாந்தி, அந

ஸூயை, ஸௌசம், அநாயாஸம், மங்களம், அகார்ப்பண்யம், அஸ்ப்ருஹை என்னும் எட்டு ஆத்மகுண பூர்த்தி இருந்தால் ப்ருஹம் வித்யோபதேசத்துக்குத் தடையுண்டோ வென்னில், 'விஷ்ணு கிஷ்ணோ லக்ஷ்ணோ விஷ்ணு தஸ்யுயாஸஸுஸு' இத்த்யாதி ப்ராமணங்களிலே விஷ்ணு பக்திபரணை 'தெய்வப் ப்ரக்ருதி' என்றும், விஷ்ணு த்வேஷ்பரணை 'ஆஸூரப் ப்ரக்ருதி' என்றும் சொல்லுகிறபடியாலே ஸம்ஸார பந்தார்ஹனான இவ்வாஸூர ப்ரக்ருதிக்கு மோக்ஷஸாத்மமான ப்ருஹம் வித்யையை உபதேசிக்கலாகாது.

இவ்வாஸூர ப்ரக்ருதிக்கு ஸம்ஸார பந்தார்ஹத்வமானது 'வெடிலீ ஸ்வஸிஹோக்ஷாய நிவஸாயாஸூரீகீதா |' என்கிற ஸ்ரீகீதா ஷோடஸாத்யாய ஸ்லோகத்திலே விஷ்ணுவாஜ்ஞாந வர்த்தந்ருபமான தைய்வ ஸம்பத்தானது மோக்ஷ ஹேதுவென்றும் விஷ்ணுவாஜ்ஞாநி லக்ஷந்ருபமான ஆஸூர ஸம்பத்தானது ஸம்ஸாரபந்த ஹேதுவென்றும் சொல்லியிருக்கிறபடியாலே வித்தம். இந்த ஆஸூரப் ப்ரக்ருதிக்கு ஸாதுத்வ ப்ரமத்தாலே ஆசார்யன் ப்ருஹம் வித்யை உபதேசிக்கத்தாலும் இந்த ப்ருஹம் வித்யை ஊஷா கேஷத்ரத்திலே உபத்தமான பீஜம்போலே வ்யர்த்தமாய் விடும். இந்த அர்த்தமானது 'ஊஷா ஹிவெஷீ ஜம்ஷம்ஷே கநூர்வயபொஜ்யெசு | ஹ ஜெகூவாநரெஹிமாம் நாவாஹே ஸாஹூரீகீதா ஜெசு ||' இத்த்யாதி மஹர்ஷி வாக்யங்களாலே வித்தம். [ஊஷா கேஷத்ரத்திலே பீஜாவாபமாவது செய்யலாம்; நபும்ஸகனுக்கு கந்யாதாநமாவது செய்யலாம்; குரங்குக்கு மாலா தாநமாவது செய்யலாம்; அபாத்ரத்திலே ஸாஸ்த்ரதாநம் செய்யலாகாது என்பது இந்த ஸ்லோகார்த்தம்.] தவிரவும், ஆஸூர ப்ரக்ருதிக்கு ப்ருஹம் வித்யை உபதேசிக்கத்தால் இவன் இதனாலே வரம்பெற்ற ராவணதிகளைப்போலே உத்வ்ருத்தனாய் வேதாந்த ஜ்ஞாந தூர்ப்பலர்களான ஸாதுக்களுக்குத் தன் தூர்வாதங்களாலே புத்தி வ்யாமோஹத்தை உண்டாக்கத்தக்கவனாகையாலே, இந்த உபதேசம் பஹ்வர்த்தாவஹமாயிருக்கும். 'நித்யாநூர்வா நந்ரு

பும் அவனுடைய ஸௌலப்ப குணத்தை நன்றாக அறிந்து இடைச்சிகளைப்போலே அவனை பஜிக்கின்றவன் பரமாஸ்திகள் என்பது இந்த ஸ்லோகார்த்தம்.) ஈஸ்வர ஸ்வரூப குணங்களில் விசுந்தமாக உண்டான ஜ்ஞாந்தை குத்ருஷ்டிகள் சொல்லும் குயுத்திகளாலே விடுகிறவர்கள் மாயபஹ்ருதஜ்ஞாநர்கள். ஈஸ்வரஸ்வரூப குணதிவிஷயக பரிபூர்ண ஜ்ஞாநம் ஒருவராலேயும் சலிப்பிக்கவொண்ணாதபடி ப்ரதிஷ்டிதமா யிருந்தாலும் அவனிடத்தில் ஆஸ்ரர்களைப்போலே த்வேஷத்தையே, பண்ணுகிறவர்கள் ஆஸ்ரபாவாஃரிதர்கள்.] இவர்களில் உத்தரோத்தரன் பாபிஷ்டதமன் என்று ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகதாத்யர்யம்.

இவ்விடத்தில்,

“ உதூராதூர உதி விஃஷொக்ஷுரே டணமநுயவஸிதி நுராயெந ஜ்ஞாம ப்ரகஷ்ட னவாக்ர வாவிஷ்ட த ிகூஹதஃ ஜ்ஞாநாதிஸ்யெவி வெஷெஷ்யுஷ ப்ராஹீந வாவாதிஸயா டே வெதி ஹாவஃ | ”

என்று ஸ்ரீ தாத்பர்ய சந்த்ரிகையிலே பாவவிவரணம் அருளிச்செய்யப்பட்டது. ஆகையாலே ஆஸ்ரப்ரக்ருதிக்கு உபதேசித்த ப்ருஹ்மவித்யைக்கு ஆஸ்ரய தோஷத்தாலே தோஷாவஹத்வம் ஸம்பவிக்கலாம் என்கிற அர்த்தம் த்ருடக்ருதமாயிற்று. ஒரு வஸ்துவுக்கு ஆஸ்ரய பேதத்தாலே விருத்த குணவஹத்வம் ஸம்பவிக்கலாமென்கிற விஷயத்தில் “ டுஸ்ரஃக்ஷீ ருஹ்யு ஸ்வண பரஃஷா ஹத வஃஸுஷ்ட ருஜோஜ்ஷ்டு ஜ்ஹூ க்ஷிவதி நிரயெ நிஃபுஜெந | விஃக்ஷீ ஸக்யஹூ நயதி ஹஸநாஃரநகயநாடி ஸஜ்ஞாமா வ்யுத் திஃஷிதி வஃவாக்ராமஃணதாடி ” என்று அடியேனாலே ஸிகிதமான ‘ஸஃபாஷிதஸதகம்’ என்கிற க்ரந்தத்திலே ஜிஹ்வாதஸகஸ்த ஸ்லோகத்தை உதாஹரணமாகத் தெரிந்து கொள்வது. நாகக்கானது துஷ்டனிடத்திலே சேர்ந்து அவனாலே ஸாதூ ஜநங்கள் விஷயத்தில் அது க்ருத்ராக்ஷிகளைக் கூழாவிதது அந்தத் துஷ்டனை நரகத்திலே தள்ளிவைக்கும். ஸிஷ்டனிடத்தில்

சேர்ந்து 'ஸ்ரீ க்ருஷ்ண! கோவிந்தா! வாஸு-தேவா! நாராயண!' இய்யாதி பாவந தமங்களான பகவந்நாமங்களைச் சொல்லி வைப்பித்து அந்த ஸிஷ்டனை மோகூதம் சேரப்பண்ணும். ரஸஜ்ஞாந்ருடைய வ்யாபாரமானது பாத்ராநகுணமாயன்றோ இருக்கும்! என்பது இந்த ஸ்லோகதாற்பர்யம். இங்கு ரஸஜ்ஞாநாம் என்னும் ஸப்தமானது ஸ்லேஷ பலத்தாலே நாக்கையும் ரஸிகர்களையும் சொல்லும். இப்படியாகில் 'ஸாஸு-ஸாஸு' வவ-ஸாஸு' வவ-ஸாஸு' வவ-ஸாஸு' இய்யாதி ஸ்ரீவோக்த ப்ரமாணம் வாராதோ வென்னில், அந்த ப்ரமாணங்கள் தைவப்ரக்ருதி விஷயங்களாகையால் விரோதமில்லை. கண்டாகர்ணனுக்கு விஷ்ணுத்வேஷம் நிவ்ருத்தமான பின்பு தத்வஜ்ஞாநம் ப்ரதிஷ்டிதமானபடியால் ஸ்ரீ விஷ்ணுபக்தி மேலிட்டதிமே. இந்த கண்டாகர்ணனுடைய உபாக்யாநம் ஸ்ரீ ஹரிவம்ஸத்தில் 80-வது அந்யாயத்திலே சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது:—

'ஸதகம் உருஷயநிஷ்டா வணா சாவயு கண-யொஃ சிநவ விஸநாசி விஷ்ணுவிதி விஷ்ணுபநு' என்கிறபடியே விஷ்ணு நாமத்தை ஒருக்காலும் கேட்கக்கூடாது என்கிற அபிஸந்தியாலே காதுகளிலே கண்டையைக் கட்டிக்கொண்டபடியால் கண்டாகர்ணனென்று பேரையுடைய பிஸாசஸ்ரேஷ்டனை ஒருவன் ருத்ரபக்தனாய் ஒரு காலத்திலே கைலாஸத்தில் ருத்ரனை 'எனக்கு மோகூதம் தாரும்' என்று ப்ரார்த்தித்தான். அந்நதரம் ஸர்வருக்கும் மோகூதம் கொடுக்கிற ஸக்தி விஷ்ணு வ்யதிரிக்த தேவதைகளிலே ஒருவருக்கும் இல்லை யாகையால் நீ பதரிகாஸ்ரமத்திலே விஷ்ணுவைப் பஜித்து அவரிடம் மோகூதத்தை அடையக்கடவாய்' என்று ருத்ர வாக்யத்தைக் கண்டாகர்ணனானவன் கேட்டு, 'ஸர்வோத்தமன் ஸ்ரீ விஷ்ணுவே' என்று தெரிந்துகொண்டு ஸ்ரீ பதரிகாஸ்ரமத்தில் ஒரு கார்ய விஸேஷார்த்தமாக எழுந்தருளின ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பகவானைப் பஜித்து ஸத்கதியையடைந்தான். ஆகையால் ஸிஷ்யனாகவந்த விஷ்ணுத்வேஷிக்கு

ஆசார்யன் விஷ்ணுவினுடைய பரத்வாதிசுணங்களை நன்றாக உபபாதித்து அவனுக்கு விஷ்ணுத்வேஷம் நிவ்ருத்தமாகும்படி பண்ணி, பின்பு ப்ருஹ்ம வித்யையை உபதேசிக்கலாம். விஷ்ணுத்வேஷம் இருக்கும்போது உபதேசிக்கக் கூடாது என்கிற அர்த்தம் நிஷ்பந்நமாயிற்று.

விஷ்ணுவினிடத்தில் த்வேஷமும் பக்தியும் இல்லாமல் உதாஸீநாய் இருக்கிறவனுக்கு 'கூபஹோஷ, தெவ விமணஸு) மஃ' என்று குணமில்லாதவனுக்குத் தோஷாவமாத்ரமே குண மென்கிற லோகந்பாயத்தாலே விஷ்ணு பக்திரூப குணமில்லாமற்போனாலும் விஷ்ணு த்வேஷ ரூப தோஷா பாவமாத்ரத்தை ப்பார்த்து ப்ருஹ்ம வித்யையை உபதேசிக்க லாகாதோ வென்னில் 'உஜ்ஜெ நாதவஸாய நாதஸாய் கூடிவந | மஹாஸஹ்ரஹிஷ்யெவ வாயு நயாஹ் யொஹ்யஸுயதி:' என்கிற ஸ்ரீ கீதாசார்ய வசந ப்ரமாணத்தாலே உபதேசிக்க லாகாது. இந்த ஸ்ரீ கீதாஸாஸ்த்ரத்தைத் தபஸ்பண்ணாதவனுக்கு நீ சொல்லக்கூடாது; தபஸ்பண்ணி யிருந்தாலும் ஸாஸ்த்ர ப்ரதனான உன்னிடத்திலேயும் ஸாஸ்த்ர பரதிபாத்யனான என்னிடத்திலேயும் பக்தி இல்லாதவனுக்குச் சொல்லக்கூடாது. அந்த பக்தி இருந்தாலும் ப்ரத்தை இல்லாதவனுக்குச் சொல்லக்கூடாது. என்னைத் த்வேஷிக்கிறவனுக்கு ஸாத்ராம் சொல்லக்கூடாது' என்று ஸ்ரீ கீதாவசந தாத்பர்யம்.

ஆகையாலே விஷ்ணுபக்தி யில்லாதவனுக்கு ப்ருஹ்மவித்யையை உபதேசிக்கிறது ப்ரமாண விருத்த மென்பது வலித்தம். இப்படி நிஷ்கர்ஷத்தாலே விஷ்ணு பக்தி யிருக்கிறவனுக்கே ப்ருஹ்ம வித்யை உபதேசிக்க வேண்டும் என்கிற அர்த்தம் லபிக்கிறது. இப்படியானால், 'ஸாத்விக பரிபஸீலனாதிகளாலே வந்த பகவத் விஷயத்தில் ப்ரீதி விசேஷம் ஸர்வேஸ்வரனைத் தெளிய வறியவேணுமென்னும் அபிநிவேசத்துக்குக் காரணமாய் 'பக்தி' என்று பேர் பெற்றிருக்கும். இத்தாலே 'ஸஹ்யாவஹமதொஹஸ்யா ஸாஹ்யா

செவ்விய ஜநாதிநம்' என்கிறபடியே ஸாஸ்த்ர ஜந்ய தத்வ ஜ்ஞாந
 கர்ம யோகாதி பரம்பரையாலே' என்கிற ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரஸாரத்
 தில் உபாய விபாகாதிகார ஸ்ரீ ஸுகுத்தி விரோதம்வரும். எங்ஙனே
 யென்னில்: இந்த ப்ரகரணத்திலே "இங்கவனை' என்று நிரித்தேஸி
 க்கலாயிருக்க, 'ஸர்வேஸ்வனை' என்று நிரித்தேசித்தது ஸர்வேஸ்
 வரன் இன்னான் என்று பரத்வாதி யாதாத்மய நிரிணயத்தில் அபிரி
 வேஸத்திலே ப்ராதான்யே ந ஹேதுரயம் ப்ரீதி விஸேஷ இதி ஜ்ஞா
 பநார்த்தம்." என்று ஸ்ரீ ஸாராஸ்வாதிரியில் வ்யாக்யாநம் அருளிச்
 செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வ்யாக்யாநத்தாலேயும் 'ஊத்ரா
 ஸூக்ஷ்மாவம் மதஸூத்ராஜநாதிநம்வெழி' என்று இங்கு உதாஹ்
 ருத ப்ரமாண ஸ்வரஸ்யத்தாலேயும் ஸாத்விக ஸம்பாஷணதிக
 ளாலுண்டாகும் ஸர்வேஸ்வர விஷயக ஸாமாந்ய பக்தியானது,
 வேதாந்த ஸாஸ்த்ர ஸ்வரணத்துக்குப் பூர்வபாவி என்றும், ஸர்
 வேஸ்வரன் விஷ்ணு வென்கிற பரதத்வ விஸேஷ நிர்ஸயம் ஸாஸ்
 த்ர ஸ்வரணத்துக்கு அநந்தரபாவி என்றும் தோன்றுகிறது.
 இங்கு ஸர்வேஸ்வர விஷயக ஸாமாந்ய பக்தியாவது - ஸர்வேஸ்வ
 ரன் இன்னானென்று விஸேஷ நிர்ஸயமில்லாமல் ஸர்வேஸ்வரன்
 ஒருவன் இருக்கிறான் என்று ஸாமாந்ய நிர்ஸயத்தாலே அவனிட
 த்தில் உண்டான பக்தி. இப்படி உக்தார்த்தத்துக்கு "யதொவாஜ
 சாநி ஊதாநி ஜாயகெ யெந ஜாநாநி ஜீவநி - யத் யதூஷ்
 ண்விஸூகீதி சஜிஜ்ஞாஸவ் சஜ்ஜெஸ்தி - ஊகொஹவெ
 நாராயண சூவீந ஶ்ரஹா மெஸாமநா மெநெ ஶ்ராவாயு
 யிவீ" இயாதி வேதாந்த வாக்யங்களினாலே ஜகத் காரண பூத
 னானவன் 'ப்ருஹ்ம ஸப்தவாச்ய னென்றும், நாராயணன் ஜகத்
 காரண பூதனென்றும் சொல்லுகிறபடியாலே ப்ராமாணிக த்வம்
 வித்தம். ஆகையாலே வேதாந்த ஸாஸ்த்ர ஸ்வரண பலமான
 பரதத்வ விஸேஷ நிர்ஸயத்தால் உண்டாகும் விஷ்ணு பக்திக்கு
 வேதாந்த ஸாஸ்த்ர ஸ்வரண பூர்வ பாவித்வம் சொன்னால் இந்த
 உபாய விபாகாதிகார ஸ்ரீஸுகுத்தி விரோதம் துஷ்பரிஹரமென்னில்

இந்த விரோதம் வாராது. எங்கனெயென்னில் : “கடுவாடுள
 உ லொகாநா ஁ ஁ஸுலெ கை வராதவ | விஷ்ணு ஸகாஸாடி
 ஁ருதம் ஜமததெதுவயஸிதம் | கருஷ்வவ ஹிலொகாநா ஁ஸு
 திரவி லாஸ்யம் |” இயாதீதிஹாஸ புராண வாக்யங்களிலேயும்
 விஷ்ணுவுக்கு ஜகத்காரணத்வம் சொல்லுகிறபடியாலே ஏதாந்ருஸ
 வாக்யார்த்த ஸ்வரண ரூபமான ஸாத்விக ஸம்பாஷணத்தாலே
 யே பரதத்வவிஸேஷ நிர்ஸயம் உண்டாய், அதன் மூலமாக விஷ்ணு
 பக்தி உதிக்கிலாமிதே. ஆசார்பனிடத்தில் வேதாந்த வாக்யார்த்த
 ஸ்வரண பலமான பரதத்வ விஸேஷ நிர்ஸயம் தத்பூர்வ பாவியான
 ஸாத்விக ஸம்பாஷணத்தாலேயே வருமென்று சொன்னால், ஆசார்ய
 னிடத்தில் வேதாந்த வாக்யார்த்த ஸ்வரணம் அநாவாய்கமாக ப்ர
 ஸங்கியாதோ வென்னில், இது ப்ரஸங்கியாது. ததி மந்தநம்பண்ணி
 நவநீதத்தை எடுக்கிறுப்போல் ஸமீசீர யுக்திகளாலே விசாரம்பண்
 ணிவேதார்த்தத்தை நிஷ்கரிஷிக்கிறது கர்ம ப்ரஹ்மோ பய விஷயக
 மீமாம்ஸா ஸாஸ்த்ரம். உத்ருத நவநீதத்தைக் காட்டுகிறுப்போல்
 இந்த மீமாம்ஸா ஸாஸ்த்ர நிஷ்க்ருஷ்டமான வேதார்த்தத்தை
 அநாயாலே காட்டுகின்றன இதிஹாஸ புராணதிகள். ஆகை
 யாலே இதிஹாஸ புராண வாக்யார்த்த ஸ்வரண ரூபமான ஸாத்
 விக ஸம்பாஷணத்தாலே உண்டாகிற பரதத்வ விஸேஷ நிர்ஸய
 மானது ஆபாத ப்ரதீதி ரூபமாயிருக்குமான படியாலே இதற்கு
 குக்ருஷ்டிகள் சொல்லும் தூர்வாதங்களாலே அபஹாரம் ஸம்பா
 விகமா யிருக்கும். ஆபாதப்ரதீதி ரூபத்வமாவது - ஸம்ஸயாதி
 ஸஹமா யிருக்கை. ஆகையாலே குக்ருஷ்டி தூர்வாதங்களையும்
 தன்மூலகங்களான அந்நாதம் ஜ்ஞாந தூர்ப்பலர்களான ஆஸ்தி
 கர்களுடைய புத்தி வ்யாமோஹங்களையும் நிரலிக்கத்தக்கதான
 பரதத்வ விஸேஷ நிர்ஸயம் தனக்கு ப்ரதிஷ்டிதமா கைக்காக
 ஆசார்பனிடத்தில் மீமாம்ஸாந்யாயங்களோடே கூடின வேதா
 ந்த வாக்யார்த்த ஸ்வரணம் அவாய்க் கர்த்தவ்யம். உபாய
 விபாகாதிகார ஸ்ரீ ஸூக்திக்கு ஸாத்விக ஸம்பாஷணத்தாலே உண்
 டாகிற ஆபாத ப்ரதீதிரூபமான பரதத்வ விஸேஷ நிர்ஸய மூலக

மோகூதார்த்தமாவது பகவானிடத்தில் பண்ணும் பக்திப்ரபத்திகள், ஸ்வரூபத்தாலேயும் குணத்தாலேயும் ஸாரங்களாயிருக்கும். இவற்றிற்கு விஷயோத்கர்ஷத்தாலே ஸ்வரூபதஸ் ஸாரத்வம் வித்தம். பலமான மோகூதமானது ஸ்வரூபோசிதமாயும் இதர பலங்களைக்காட்டிலும் அநல்பஸ்திரத்வங்களாலே அதிசயிதமாயும் இருக்கிறபடியாலே குணதோபி ஸாரத்வம் வித்தம். ஆகையால் ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலேயும் ஸாரமான அர்த்தத்தை ஸகல ஸாஸ்த்ரங்களினின்றும் ந்யாய விசாரம் பண்ணி க்ரஹிப்பது புத்தி மத்க்ருத்ய மென்று ' ஹைஹ்யு ஹைஹ்யு ' என்கிற பூர்வோக்த வசந தாத்பர்யம் ஸ-ஸங்கதமாயிற்று. ஆனால் இந்த வசநத்திலே ந்யாய விசாரம் சொல்லவில்லையே. ஆகையால் அதற்கு வித்தி எங்ஙனே யென்னில், இங்கு ந்யாய விசாரம் ஸாப்தமாக வித்தியாமற்போனாலும் ஷட்பத த்ருஷ்டாந்தத்தாலேயும், மதிமான் என்கிற ஸப்த ப்ரயோகத்தாலேயும் ஆர்த்தமாக வித்திக்கலாம். எப்படி யென்றால், வண்டானது தன்னுடைய ஆறுபாதங்களினாலேயும் புஷ்பங்களிலே நிஸ்ஸாரங்களைத் தன்னிவைத்து ஸாரத்தை க்ரஹிக்குமாப்போல், புத்தீமானாயிருக்கிறவனும் தன்னுடையபுத்தி ஸக்திகளினாலே ஸாஸ்த்ரங்களிலே நிஸ்ஸாரங்களை நிரலித்து ஸாரத்தை க்ரஹிக்க வேணுமென்று இந்த வசநத்துக்குத் தாத்பர்யம் சொல்லலாமிறே. ' சுதவநவ ஷ ஷுடீ ' என்று யோகரூடமான ப்ரமரவாசக பதம் இந்த வசநத்திலே உபாத்தமாயிருக்கிறது. ஆகையாலே ந்யாய விசாரத்துக்கு இந்தவசநத்திலே அர்த்ததஸ்வித்தி உண்டி. இப்படி பூர்வோக்தாத்மகுண விதாயகமான கௌதம ஸூத்ரத்துக்கு ஸ்ரீ விஷ்ணுபக்தியோடேகூடின ஆத்மகுண விதியிலே தாத்பர்யமானது ப்ரமாணந்தர ப்ராமர்ஸத்தாலே சொல்லப்பட்டது. இனி அந்த ஸூத்ரத்துக்கு ஸ்வார்த்த ப்ராமர்ஸத்தாலேயும் விஷ்ணு பக்தியிலே தாத்பர்யம் சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனே, யென்னில், ' க்யாஷ்டா வா த்மூணாஃ ட்யா லஸக ஹிதெஷு க்ஷாணிரந ஸூயா ஸௌஹ தோயாலொர லெஷு ஷகாவகணு ஷ்ஷுஜெஹதி ' என்பது கௌதம ஸூத்ரம்.

இந்த ஸூத்ரத்திலே ப்ரதமோ பாத்தமான ஆத்மகுணம், ஸர்வ பூததயை. இந்த தயாஸ்வரூபத்தை 'வரொவாவநு வமெவா சிவத்ரு வசிஷ்டா வாஸுரா சுவபொராக்ஷணம் யதூலாடியா வஸிக் திஷா' என்று ப்ருஹஸ்பதி விவேசநம் பண்ணினார். இதனால், ஸர்வபூதங்களுக்கும் இஷ்டத்தைப் பண்ணுகிறது தயை என்று வித்திக்கிறது. இப்படி ஸர்வ பூதங்களுக்கும் இஷ்டத்தைப் பண்ண வேணு மென்கிற விதிக்கு நிமித்தம் எது வென்று விசாரித்தால், ஸர்வ பூதங்களும் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ஸரீரமாயிருக்கிறது நிமித்த மென்று வித்திக்கும். எங்ஙனே பென்னில் : ஸ்வாமிக்கு இஷ்டமானதையே பண்ணுகிற தன்றோ தாஸனுக்கு ஸ்வரூபோசிதம். இந்த இஷ்டாசரணமானது ஸத்வாரக மென்றும் அத்வாரக மென்றும் இருவகைப்படும். இவற்றில் ஸ்வாமி ஸம் பந்தி வஸ்துக்களிலே இஷ்டாசரணமானது ஸத்வாரகம். ஸ்வாமிக்கு ஸாக்ஷாத் இஷ்டாசரணமானது அத்வாரகம். ப்ரக்ருதத்திலே ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆஜ்ஞாரூப ஸாஸ்த்ரங்களான நித்ய ஸைமிய்யாத்ரி கர்மங்களுடைய அறுஷ்டாந்மானது அத்வாரகேஷ்டாசரணத்திலே சேரும். 'உராஉராணீஊ ரூதாதி ஸயராணி மமவசிவஃ | சுசலுராநுஊ குஹ்யம் ரெகாய-ஃ சிதெய்யாதிஷா' இத்த்யாத்ரி ப்ரமாணங்களிலே ஸர்வ பூதங்களும் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ஸரீரமாயிருக்கிறபடியாலே அந்த பூதங்களுக்கு ஆறுகூல்யத்தைச் செய்ய வேண்டு மென்று சொல்லப்படுகிற ஸர்வ பூதாறுகூல்யா சரணமானது ஸர்வாந்தராத்ம் பூதான ஸ்வாமிக்கு ஸத்வாரகேஷ்டாசரணத்திலே சேரும். சரீரத்திலே பண்ணுகிறது ஆத்மாவிலே யன்றோ பர்யவலிக்கும். இப்படிப்பட்ட ஸ்வாமிஷ்டாசரணமானது ஸ்வாமியினிடத்திலே ப்ரீதி யில்லாமல் போனால் ஸம்பவிக்க மாட்டாது. ஆகையாலே ஸ்வாமிஷ்டாசரணத்தை விதிக்கிற வாக்பங்களுக்கு ஸ்வாமியினிடத்திலே ப்ரீதி விதியிலேயும் தாத்பர்யம் அவஸ்யம் கொள்ள வேண்டும். ஆகையாலே பூர்வோக்த கௌதம ஸூத்ரத்திலே ஸர்வபூத தயாவிதிக்கு ஸர்வ ஸ்வாமியான ஸ்ரீ விஷ்ணுவினிடத்திலே ப்ரீதி

விதியிலேயும் தாத்பர்யம் வித்தம். இப்படி குணந்தரவிதிக்கும் தாத்பர்யமூஹ்யம். ஆகையாலே 'யஸ்யெவமஸ்யுதவக்ஷாஸிஸுத' ஸாரா மஹ ஷ்வா த்யமணா நஸஸ்ய ஹண ஸாபுஜ்யம் ஸாஸொக்யம் உமஹி' என்கிற கௌதம ஸூத்ரத்திலே உத்தமான குணஷ்டகம் இல்லாமற்போனால் ப்ருஹ்ம ப்ராப்தி இல்லை என்கிற அர்த்தம் சாப்தமாக ஸ்திதிக்கிரூப்போலே பூர்வ ஸூத்ர தாத்பர்ய விஷயமான ஸ்ரீ விஷ்ணுபக்தி யில்லாமற்போனாலும் ப்ருஹ்ம ப்ராப்தி இல்லையென்கிற அர்த்தம் ஆர்த்தமாக வலித்திக்கின்ற படியாலும் ப்ரமாணுத்தரங்களிலே கண்டோக்தமாயிருக்கிறபடியாலும் ப்ருஹ்ம ப்ராப்தி ஸாத்நமான ப்ருஹ்மவித்யையை ஸ்ரீ விஷ்ணு பக்தி யில்லாதவனுக்குச் சொல்லக்கூடாது என்கிற அர்த்தம் இப்படி ஸுப்ரதிஷ்டிதமாயிற்று.

உதி ஸவபு ஸுஸொஹநம்.

சூவியா புஹிணம் ஸநாநி கரீஸொத்யஷ்டம் ஸபம் விஷ்வா ந்யாயதெ வரிவாதி வாயத்யவயாயொ விஷ்டாண்டாஸிரிதம் | மளாஸீகாந்த சிநஹ்ரவிஸ்ய வஹாத்யெ விஸிவாத்யஜம் ததெஷொந கரீவியஸ்ய ஸுவி தஜ்ஜாஸாநம் லாஸா வயம் |'

உதி ஸம்நாய நாரீ விஷ்வஹாஹொஜ ஹசிரூ குந்யாய | நெநவொவ நிஷ்விஜ்யா நெயெதி ஸதாம் வுஜீஜூ வதெஷொஷ்யாம் |

ஸ்ரீதெகநீகமாந்த மஹாதேசிகாயநீஃ

உதி விஜ்ஜூவயிசா - கபிஸ்தலம் ரங்கநாததாஸுஃ.

