

ஸ்ரீ
ஸ்ரீமதெ உத்தீரூலிஷ்வரபுஷ்பணை மஃ.

வேதாந்த திபிகை.

பத்ராதிபர்:—திவான் பகதூர் டி. டி. ரங்காசார்யர், பி.ஏ., பி.எல்.

ஸம்புடம் 6.] நளாஸ் சித்திரைமீ [ஸஞ்சிகை 3.

திவ்வநகரீம தராவணம் ரவிகரமளரவராவரம்
உயரெ - வவரவகக-வாவதாநநாஸெ விஜயவஸெ
ரதிரவஸெ செமவஜா || [ஸ்ரீ பாகவதம் 1-9-33.]

பத்ராதிபரின் குறிப்புகள்

—o—o—o—

முஹா வித்வானுன அரவிந்த கோஸ் என்பவர் “ஆர்யா”
எனும் மாஸாந்தர பத்ரிகையை இங்கிலிஷ் ப்ர
ஆர்யா சுரப்படுத்துகின்றார். இந்தியாவிலும் தேசாந்
பத்ரிகை. தரங்களிலும் தத்கால ஐரோப்பிய வித்யையை
அப்யஸித்தவர்க்குள் அவரைக்காட்டிலும் ஏற்ற
முள்ளவரை நினைப்பதரிது. வேத வேதாந்த மதமானது ஸர்வோத்
க்ருஷ்டமான மதமென்பதை இங்கிலிஷ் படித்தவர் அறிந்துகொள்
ளும்படி அவர் எழுதுகின்றாராதலால், அந்த விஷயத்தில் அந்யதா
ப்ரமைகொண்ட மதியுடையோர் முற்றிலும் மதிப்ரம்சம் அடை
வதன் முன்னர் அவர் வசநங்களைப் படிப்பாரென்று நம்புகின்
றேம்.

அவர் வேத ரஹஸ்யமென்று சில விஷயங்கள் அப்பத்ரி
கையில் மாஸந்தோறும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
வேத ரஹஸ்யம். வேத மந்த்ரங்களுடைய ஏகதேச விவரணம்
ப்ராஹ்மணங்களிலும் உபநிஷத்துக்களிலும்

கிடைக்கின்றது. ப்ராசீந ஸம்ப்ரதாய விவரண மெனத் தரும் ஸாயநபாஷ்யம், பூதேந்த்ரியாதிகாரிகளான இந்த்ராதி தேவர்களை உத்தேசித்துச் செய்யப்பட்ட யாகம் முதலான க்ரியா கலாபங்கட்கு ஸஹகாரிகளாக, வேதங்களின் மந்த்ரபாகங்களை விவரித்திருக்கின்றது. இத்தகைய மதம் ஸாதாரண ஜநங்களால் முன்காலங்களில் விஃவலிக்கப்பட்டதென்றும், அது வேத மந்த்ரங்களின்மேல் ப்ரதிஷ்டித மென்றும், அரவிந்த கோஸ் ஒப்புக் கொள்கின்றார். இவ்விதமாக ஏற்பட்ட ப்ராசீந ஆர்யமதமானது, வேதம் படித்த ஐரோப்பியர் பஹுமாதத்தை அடையாமல், அம் மந்த்ரஸாக்ஷாத்காரம் செய்த ருஷிகளுடைய ஜ்ஞாநமாத்யத்தையும் பற்றி அவர் யோசிக்க இடம் தருகின்றது. மந்த்ரங்களில் ஸப்த ப்ரயோகம் க்லிஷ்ட கல்பனையாகவும் ஸுகரமாய் அர்த்தம் விளங்காமலும் இருக்கின்றன வென்றும், பூர்வோத்தர வாக்யங்கள் மேலெழுந்தபடி ஸம்பந்தமற்றுக் கிடக்கின்றனவென்றும், அவற்றின் ஸமுதாயார்த்தம் க்லேசத்தால் நிர்வாசயிக்கும்படி யிருக்கின்றதென்றும் ஐரோப்பியர் சொல்வதை அரவிந்த கோஸும் அநுவதிக்கின்றனர்.

சிலர் இம்மந்த்ரங்களில் பூர்வாபர விபாகங்கள் செய்து, வேதாந்த விசாரமும் தீர்மானம் நிர்வாசயமும் ப்ரதிபலிக்கும் மந்த்ரங்கள் காலத்தால் பிற்பட்டனவென்று யோசித்து, அவற்றிற்கும், இதர மந்த்ரங்கட்கும் ஸங்கதியின்மையைக் கண்டதா யெண்ணி, பிற்பட்ட மந்த்ர விஷயங்கள் த்ராவிடரிடமோ, மற்றவரிடமோ, ஆர்ய ருஷிகள் கற்றனரெனச் சொல்லவும் துணிகின்றனர். அம் மந்த்ர காலத்தில் வேதாந்த ஜ்ஞாநம் அந்யத்ர இருந்ததாகக் காண வேண்டுமெனும் நிர்ப்பந்தம் கூட இப்படி யோசிக்கின்றவரைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை.

“ஐரோப்பியர் நிஜமான வேதமெனக் கொள்கின்ற ருக்வேதத்தில், நிவர்த்திக்கக்கூடாத அநேக கஷ்டங்களை ஆவிஷ்கரிக்கின்ற அத்யந்தம் அநாதியான பாஷையில் அமைக்கப்பட்டவைகளும், யஜ்ஞோபயுக்தங்களான பாட்டுகளின் கூட்டத்தைக் காண்கின்றோம். அதில் பிற்பட்ட (ஸம்ஸ்க்ருத) பாஷையில் அகப்படாத ப்ராசீந முறைகளும் பதங்களும் மிகுந்திருக்கின்றன. புத்திமான் களால் அவற்றின் அர்த்தம் கிஞ்சித் ஸம்ஸ்யத்துடன் நிஷ்கர்ஷிக்க

வேண்டியதாகின்றது. பிற்பட்ட பாஷையில் வழங்கும் பல பதங்கள் அவ்விடத்தில் பிர்நமரன அர்த்தங்களைக் கொள்கின்றன; அல்லது, ப்ருதக்கான அர்த்த சிந்தனைக்கு அவகாஸம் தருகின்றன.” என்றெழுதி, வேதபாகங்களில் காணப்பட்ட பஹு-ஸாமான்ய பதங்கள், விசேஷார்த்த ப்ரதிபாதங்களாய் நின்று, அத்யந்தம் பரஸ்பரம் பேதிக்கின்ற பொருள்களைத் தருகின்றன வென்றும், அப்பொருள்களில் நாம் ஸ்வரஸமா யெண்ணக்கூடியவை, பல வாக்யங்களுக்கும், பல ஸூக்தங்களுக்கும், வேதத்தின் முழுதாத் பர்யத்துக்கும், ஸம்ப்ரதாயாபிப்ராயங்களைக் காட்டிலும் வேறு பட்ட அபிப்ராயங்களை உண்டாக்குகின்றன என்றும் ஆர்யா பத்ராதிபர் முடிக்கின்றார். லோகத்தில் உண்டான பல உத்க்ருஷ்ட மதங்களுக்கும், ஸூக்ஷ்மமான தத்வ நிரூபணங்களுக்கும், இந்த வேதமந்த்ரங்கள் மூலஸ்தாநமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள என்றும், ப்ராஹ்மணங்களிலும் உபநிஷத்துக்களிலும் இதிஹாஸங்களிலும் புராணங்களிலும் வைஷ்ணவ சைவாகமங்களிலும் ஸாங்க்யாதி தர்ஸநங்களிலும் அடங்கிய தத்வ நிரூபணங்கட்கெல்லாம் வேதம் மூலப்ரமாணமென்பது பஹு-ஸ ஹஸ்ர ஸம்வத்ஸரங்களாக நம் பப் படுகின்றது என்றும், வேதமெனும் சப்தத்தின் அர்த்தம் ஜ்ஞாந மென்று ப்ரஸித்தமாயிருக்கிறது என்றும், இப்படிப்பட்ட க்யாதி யானது, ஸாயநாசார்ய பாஷ்யப்படியும், ஐரோப்பியர் யோசனைகளின் படியும் வேதத்திற்குத் தகாது என்றும் அவர் அபிப்ராயப் படுகின்றார்.

பின்னும் அவர், காரணமின்றிக் கார்யம் உதிக்காதாகையால், உபநிஷத்துக்கு மூலஸ்தாநமான வேதம் அப்படி யிருக்கத்தகாது எனவும், அதன் மூலத்தை அந்யத்ர தேடவேண்டுமெனும் நிர் ஹேதுகமான ஊஹங்கள் படன்படா எனவும், ஆதலால் வேதமந் த்ரங்கள் ஸாமான்ய ஜநங்கட்கு அவர்க்குத் தக்க மதமொன்றை அளிக்கும்படியாயும், விசேஷார்த்த மறியத்தக்கவர்க்கு விசேஷார் த்த ப்ரதிபாதங்களாகவும் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டன வெனவும், அந்த விசேஷார்த்தங்களை வெளியிடத் தான் ப்ரயத்நப்படுவதாக வும் அவதாரிகையில் சொல்லுகின்றார்.

இந்த ஸங்கல்ப்பப்படியே சில ஸூக்தங்களைப் பொறுக்கி யெடுத்து இங்கிலீஷ் படுத்தியதுமன்றி, அவற்றிற்கு வ்யாக்யாந மாகவும் விசேஷித்து எழுதுகின்றார். இவையெல்லாம் ஸாதுக்

களுக்கு ஸந்தோஷமுண்டாக்கு மென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. ஸாயநாசார்யருடைய பாஷ்யங்களினின்று அரவிந்த கோஷினுடைய விவரணம் எவ்வளவு வ்யாவர்த்திக்கின்ற தென்பதையாம் இவ்விடம் யோசிக்கின்றோ மில்லை; அதற்கு வேண்டிய க்ரந்தாவலோகமும், பராமர்ஸயும் தத்காலம் நமக்கு ஸாத்யமன்று. ஆனாலும், மந்த்ரம் என்றால் ரஹஸ்யார்த்தங்களுடன் கூடிய தென்பது தான் கருத்து. மேலெழுந்தவாறாகப் புலப்படும் அர்த்தம் ரஹஸ்யமாகாது. ரஹஸ்யார்த்தம் குருவால் ஸிஷ்யர்க்கு வெளிப்படுத்தத்தக்க தாகையால், பாஷ்யகாரர்களால் வெளிப்படுத்தாமல் விட்டிருக்கக்கூடும். வேதபாஷ்யகாரர் கர்மகாண்ட மந்த்ரங்களைக் கொண்டவைகட்குக் கர்மத்தில் அந்வயிக்கின்றவர்க ளறிய வேண்டியபடி அர்த்தம் செய்திருப்பர். அந்த மந்த்ர ப்ரகரணங்களில் பரமாத்மாவினுடைய அஸாதாரண தீர்ம் வ்யபதேசமிருந்தால், அவ்விடம் காணப்பட்ட ஸர்வ தேவதா சப்தங்களும் பரமாத்ம வாசகங்களாய் விடுகின்றன. “ஸாயாரணஸு வெஸூ நரஹஸு, வரஹீ தா ஸாயாரணெ யுஷெஷ விஸுஷெஷாணக்யா” என்று ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் ஸூத்ரவ்யாக்யாந மிருக்கின்றது. அன்றியும், “ஸாக்ஷாடிஷு விஸராயா லெஜிதிஃ” எனும் ஸூத்ரப்படி அக்ஷி முதலான தேவதா நாமங்கள் அவற்றின் அர்த்தங்களைப் பர்யாலோசித்தால், ஸாக்ஷாத்நாகப் பரமாத்மாவையே குறிக்கின்றதாக ஜைமிநிராசார்யர் அபிப்பிராயப்பட்டிருந்தால், ப்ராயேண ஸர்வவேத ப்ரகரணங்களும் பரமாத்மாவை விஷயமாயுடையன வென்று அநேக ஸஹஸ்ர ஸம்வத்ஸரங்களாய் மஹர்ஷிகளால் கொண்டாடப்பட்டிருக்கின்றன. ஐந்தாறு வர்ஷங்களுக்கு மேற்பட்ட ஸந்த்யாவந்தந பாஷ்யங்களால் ஸந்த்யோபாஸந்ததுக்கு உபயோகமான ஸர்வவேத மந்த்ரங்களும் பரமாத்ம விஷயமாகவே வ்யாக்யாதங்கள்.

ஆனால் கர்மகாண்ட ப்ரகரணங்க ளனைத்தும் பரமாத்ம விஷயமென்றும், இந்த்ராதி ஸர்வ சப்தங்களும் பரமாத்ம வாசகமென்றும், அந்த சப்தங்களால் நிர்த்தேசிக்கப்பட்ட தேவதா விகேஷங்களை மறுத்தும், தயாநந்த ஸரஸ்வதி முதலானவர்கள் நூதநமாக வேதார்த்தங்களை ப்ரகாசிப்பிக்கின்றனர். இவர்கள் ஸாயநாசார்யருடைய பாஷ்யம் முற்றிலும் அபார்த்தம் என்பர். தாங்கள் செய்யும்

அர்த்தம் தான் ப்ராசீர ஆசார்யர்களான யாஸ்கர் முதலானவர் அபி ப்ராபத்தை ஒத்திருக்குமென்பர். இப்படி ஸாயந பாஷ்யங்களை அரவிந்தகோஸ் நிந்திப்பவரன்று. அந்தப் பாஷ்யங்களும் உண்மையாய் இருந்ததோர் கர்ம மார்க்கத்திற்கு அதுகூலமென்றும், அப்படி கர்மமார்க்கத்திற்கு உபயோகமாகும் மந்த்ரங்களும் ப்ரஹ்ம விஷயமான கூடார்த்த கர்ப்பமாக இருக்கின்றன வென்றும் அவர் நிர்ணயிக்கின்றனர்.

“கூபவராபயாதஃக்ஷுரஸிபிதே” என்று, உபரிஷத் பாகங்களைப் பரவித்யை யென்றும், ருக்வேதாதி வேதத்தின் கர்ம கள் அபரவித்யை யென்றும், இரண்டும் முழு ப்ரஹ்ம பாகங் கூடவால் அறியவேண்டியவை என்றும் முண்ட கள். கோபரிஷத்தில் சொல்லியிருக்கின்றது. அவ் விடமே, “வரீக்ஷு ரொகாங்குரீகிதாங்

ப்ராஹ்ணஃ நீவஃகிரயாச” என்று, வேதத்தில் கர்மபாரத்தை ஒப்புக்கொண்டு அதன்படி அடையக்கூடிய பலங்களில் நிர்வேதம் கொள்ளும்படி உபதேசித்து, “தஜீவிஜூநாயகம் ஸமநா மெவாவிமவெசு” என்றாரம்பித்து, “ப்ராவாஹதா தகவொ ஸ்ரஹ்விபுரம்” என்று முடித்து, ப்ரஹ்ம வித்யையின் ஏற்றத் தை ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்விடம், “யாஜுரீரம் வஹ்விதாஹ்வஹ் வஃகி” என்றாரம்பித்து, “தாவாஹ்ஸவெஷு வெஷெஷு ஸ்ரஹ்ணஸு விஜாநகம்” என்று முடியும், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, இரண்டாம் அத்தியாயம், 42-வது ஸ்லோகம் முதல் 46-வது ஸ்லோகம் வரையில், உள்ள வாக்யங்கள் யோசிக்கத்தக்கன. அந்த ஸ்லோகங்களின் ஸமுதாயமான அர்த்தமாவது:—“ஸ்வர்க்காதி பலன்களைச் சொல்லுகின்ற வேதவாக்யங்களில் ருசியுடையவராயும், ஸ்வர்க்காதிகளைக் காட்டிலும் அதிக்ரமிக்கின்ற பலம் இல்லை யென்று சொல்பவராயும், காமங்களில் ப்ரவணமாகும் மநஸ்ஸுடன் கூடினவராயும், ஸ்வர்க்கமே புருஷார்த்தமென்று எண்ணுகின்றவராயும் இருக்கின்ற அவிவேகிகள், ஸ்வர்க்காதி பலாதுபவத்தின் முடிவில், தாங்கள் செய்த கர்மந்தர பலமாகப் புனர் ஜன்மத்தைத் தருகின்றதும்,

போகமென்ன, ஐஸ்வர்யமென்ன, இவற்றை அடைவதற்கு ஸாத்நமாகின்ற அநேக க்ரியா விசேஷங்களுடன் கூடியதுமாய் இருக்கின்ற கேவலம் புஷ்பித்த மரமெனப் பார்வைக்குப் ப்ரகாசத்துடன் கூடிய யாதொரு இந்த வார்த்தைகளைச் சொல்கின்றனரோ, போகங்களிலும் ஐஸ்வர்யங்களிலும் இச்சைகொண்டு மேற்சொன்ன வார்த்தைகளால் அபஹரிக்கப்பட்ட மஸ்ஸுடன் கூடின அவர்களுடைய சித்தத்தில், ஆத்மாவின் ஸ்வரூப நிர்வசய பூர்வகமாய் அதுஷ்டிக்கத்தக்க கர்மயோக விஷயமான புத்தியானது ஒரு போதும் உண்டாகமாட்டாது. ஸத்வ ப்ரகாராயும், ரஜோகுண ப்ரகாராயும், தமோகுணப்ரகாராயும் மதுஷ்யர் வேறுபட்டு இருக்கின்றபடியால், அவர் எல்லோர்க்கும் அவ்வவர்க்குத் தகுந்தபடி வேதங்கள் ஹிதங்களைப் போதிக்கின்றன. அர்ஜுனா! நீ த்ரைகுண்யன் (முக்குணமும் கலந்தவன்) ஆகாதே. (ஸத்வப்ரதானஞய் நில்.) ஸுகதுக் ஹேதுகங்களான த்வந்த்வமெனப்பட்ட ஸாம்ஸாரிக ஸ்வபாவமற்றவனாய், இதரகுண ஸம்பந்தமற்ற ஸத்வகுணத்திலேயே நித்யம் நிலைகொண்டவனாய், இல்லாத விஷயத்தைத் தேடாமலும், இருப்பதின் ரக்ஷணத்தில் ப்ரவர்த்திக்காமலும், ஆத்ம ஸ்வரூபலித்தியைத் தேடுபவனாயிரு. தாகமுள்ளவனுக்கு ஜலம் நிறைந்த தடாகம் எவ்வளவு ப்ரயோஜனமாமோ, பரமாத்மாவை அறிந்த ப்ராஹ்மணனுக்கு ஸர்வ வேதங்களிலும் அவ்வளவே ப்ரயோஜனம். அதாவது முமுக்ஷுவுக்கு வேதபாகங்களில் மோக்ஷ ஸாத்நமாய் நிற்கின்ற பாகம்தான் வேண்டும். ஸ்வர்க்காதி பலங்களைத் தருவன வேண்டியவையன்று.”

இப்படி க்ரமகாண்டம் ஒன்றுண்டெனவும், அது அல்பமாயும் அஸ்திரமாயு மிருக்கும் ஸ்வர்க்காதி பலங்களைத் தருமெனவும், ப்ரஹ்மகாண்டம் காட்டினவழியே ப்ரஹ்மோபாஸ்தி செய்பவர்க்குத்தான் அநந்தமானதும் ஸ்திரமானதுமான பரமபுருஷார்த்தம் கிடைக்குமென்பதும் முண்டகோபநிஷத்தைப்போல் கீதையாலும் நிர்வசயிக்கப்பட்டது. ஆதலால் இப்படி ப்ராசீநமாய் ஏற்பட்ட வேதவிபாகத்தைப்பற்றி ஸாயநாசார்யரைப் பழித்தல் யுக்தமாகத் தோற்றவில்லை.

ஆனால் ஸாத்நாநமாக தேவதாஸ்தோத்ரரூபமான மந்த்ரங்கள் பரமாத்மவிஷயமாகவும் உபநிஷத்துக்களில் எடுத்துக்கொள்

ளப்பட்டன. தேவதா நாமங்களும் பரமாத்ம வாசகங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. யாவர்க்குள்ளும் அந்தராத்மாவாக நின்று, நியமம் செய்யும் ஸர்வரணை அவ்வவ்விதிகாரி தேவதா நாமங்களால் ஸ்துதிக்கப் பொருந்தும். நாமங்களின் பதவ்யுத்தத்தியாலும் பரமாத்ம தீர்மங்கள் ப்ரகாசிக்கின்றபடியால், ஸாக்ஷாத் தாக அவை பரமாத்ம வாசகங்களாகவும் குறையில்லை. இதை ஸர்வ உபநிஷத்துக்களிலும் காணலாம்.

ஆதலால், போகைஸ்வரிய மென்று கீதையில் விவரித்த ஸர்வர்க்கம், தீரம், பசு, புத்ராதினை அபேக்ஷிப்பவர்க்கும், முழுக்ஷுக்களுக்கும் ஸாத்நமாகத்தக்க உபாயங்களையும் ஸ்தோத்ரங்களையும் வேதம் காட்டின தென்றும், தன் அதிகாரத்துக்குத் தக்க படியே வேண்டிய வேதபாகங்களை ஒவ்வொருவனும் தான் தேடிய ப்ரயோஜனார்த்தமாக அங்கீகரிக்கவேண்டிய தென்றும், பரிமித பலார்த்திகள் அப்பலங்களைக் க்ஷிப்ரம் தருகின்ற தேவதைகளை அதனிமித்தம் விஹிதமாக நின்ற உபாயங்களைப்பற்றி ஆராதிக்க வேண்டுமென்றும், ப்ரதி புத்தர்கள் மோக்ஷப்ரதனை மோக்ஷத்தின் பொருட்டு உபாவிக்க வேண்டுமென்பதும் நிஸ்ஸம்ஸயமாய் ஏற்படுகின்றது.

ஸர்வவேத பாகங்களையும் பரமாத்ம பரமாக்கிப் பரமாத்மோ பாஸ்தி செய்வதை நாம் பழிக்கின்றோமில்லை. அவற்றைப் யஜ்ஞாதினை அதற்குரிய பலங்களை அபேக்ஷிப்பற்றிய தத்கால காமல் பகவதாராத்நமாகப் புரிவதை வேதாந்தியோசனைகள். கள் அபேக்ஷிக்கின்றனர். “ஹவ்யக்ஷுஷ், ஷக்ஷுஷ், வித்யுஷ், வஸுஷ், அபயுஷ்”, என்று பகவானை ப்ரஹ்மாதன் ஸ்துதித்தனன். ஆனால் தேவதைகளின் அஸ்தித்வத்தை நிராகரித்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸர்வ தேவதாநாமமும் பரமாத்ம வாசகமென்று சிலரும், தேவதைகளின் அஸ்தித்வத்தை நிராகரித்தும், அவரிடம் அல்பமாயும் அஸ்திரமாயுமுள்ள ப்ரயோஜனங்களை அர்த்தித்துச் செய்யப்பட்ட யஜ்ஞாதினைப் பழித்தும், வேதங்களின் ப்ரமாண பாவத்தையே நிராகரித்தும் ஸமாஜங்கள் ஏற்படுவானேன்?

இது நமது ஜநங்களின் ஸ்வபாவம். கிறிஸ்தவர்கள், நமது மதத்தில் பழிக்கும் அம்சங்கள் அவர் மதங்களிலும் அவை தோஷ இருக்க, நம் மதத்தை விட்டு அவர் மதத்தைச் சேர்கின்றனரன்றோ? மகம்மதியரில் பாதிரிமார் இன்றியே, நம்மவர் ஏராளமாய் மகம்மதியர் ஆய்விட்டனரே! இப்போது நம் தேசத்தில் யாராவது கிறிஸ்தவ மதத்தைப்பற்றியும் மகம்மதிய மதத்தைப்பற்றியும் தூஷிக்கின்றனரோ? ஆர்யமததூஷகர் ஆர்யராய்ப் பிறந்தவரிலேயே மிகுகின்றனர். இரண்டு கிறிஸ்துவின் சரித்ர விவரணமான காஸ்பல்களை யெடுத்தால், புருஷ பரம்பரையாகக் கிறிஸ்து, டேவிட் என்பவரின் இரண்டு புதல்வரிடம் ஆரம்பித்த ஸந்ததியை வஹிக்கின்றனர். டேவிட் புத்ரர் முதல், கிறிஸ்துவின் பாட்டன் வரையில், இரண்டு பரம்பரையும் பிந்த புருஷரால் வ்ருத்தியாகின்றன. ஸங்க்யாதீதமான காஸ்பல்களுக்குள், பொறுக்கி யெடுத்த நாலு காஸ்பல்களில் இப்படியும், மற்றபடியும், பல அஸம்பாவித ப்ரலாபங்கள் உண்டு. அக்கால சரித்ரங்க ளெழுதினவர்கள் கிறிஸ்துவின் பெயரையையே குறித்திலரென்று கிப்பன் துரை எழுதியிருக்கின்றனர். 1900 வருஷத்திற்குமுன் நடந்த கதை இவ்வண்ணமாகில், அநேகமாயிரம் வருஷங்கட்கு முற்பட்ட ராமக்ருஷ்ண சரித்ரங்களில் உள்ள ப்ரகஷிப்த பாகங்களை யெடுத்துத் தூஷிக்கின்ற நம்மவரைப்பற்றி என் சொல்வோம்? எந்தக் காரணத்தினாலோ பகவான் அவதரிப்பதில்லை யென்று முதலில் அவர்க்கு நிர்ஃசய முண்டாய்விட்டபடியால், அவதார கதைகளாக இதிஹாஸங்கள் முதலில் உண்டாகவில்லை யென்பர். ப்ராசீநமாய் இவை வால்மீகி வ்யாஸக்ருதமென்று ஸம்ப்ரதாயம் ஏற்பட்டிருக்க, அவை அவர்க்குப் பிற்பட்ட காலங்களில் பேர் தெரியாத யாரோ சிலரால் கல்பிதமென்பர். ப்ரகஷிப்த ப்ரகரணங்களில், கதா காலத்தில் அஸம்பாவிதமான அம்சங்கள் சொல்லப்பட்டால், இதிஹாஸங்கள் பின் காலங்களில் மாற்றி யெழுதப்பட்டன வென்பர். பெளத்தரும் ஜைநரும் ஸ்ரீராமனையும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் அவதார புருஷராகத் தம் கதைகளில் எழுதியிலர்; ஆதலால் நமது பூர்வீகர் தாம் அவ்வண்ணம் பொய்யாக எழுதினர் என்பர். ஸர்வரணையே பெளத்தரும் ஜைநரும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லையே; அவனுடைய அவதாரணத்தை எவ்வண்ணம் அவர் ஒப்புக்கொள்வர்?

அவர் நம்பாத ஈஸ்வரனை நமது தூஷகரும் மறுக்கக்கூடாதோ வென்றால், மறுக்கார்; ஏனெனில் கிறிஸ்தவர் ஈஸ்வரனை ஒப்புக் கொள்கின்றனரே; அதனால் தாமும் ஒப்புக்கொள்வர்போலும். தசரதஜாதகமெனும் பௌத்த கதையானது பொருத்த மில்லாத ஆபாஸமென்பது ஏன் அவர்க்குப் புலப்படவில்லையோ? பௌத்த க்ரந்தங்களில் புத்தனை ருத்ரனுக்கும் க்ருஷ்ணனுக்கும் ஒப்பிட்டு எழுதியிருக்கின்றது. தசரதஜாதகத்திலேயே புத்தன் தான் பூர்வ ஜம்மத்தில் ஸ்ரீராமனாக இருந்ததாகச் சொன்னதாய்க் கண்டிருக்கின்றது. இதனாலும் ஸ்ரீராமனும் க்ருஷ்ணனும் அவதார புருஷ ரெனப் புத்தன் காலத்தில் விஸ்வவிக்கப்பட்டாரென்பது ஏற்பட வில்லையா? அவர்க்கு அக்காலங்களில் தேவாலயங்கள் உண்டென்பது க்ரீக் தேசத்தார் எழுத்தாலும், ருக்விதாநமெனும் க்ரந்தத்தாலும், பாஞ்சராத்திராதி ஸம்ஹிதைகளாலும் வரித்தமன்றோ?

பழைய புஸ்தகங்களை மாற்றிப் புதியவையாக யாராவது எழுதிவிட்டால், யாவத் ஜநங்களும் அதை ஒப்புக்கொள்வரோ? அவதாரமெனும் யோசனைக் கிடமற்ற காலத்தில் ஒருவன் அவ்வித யோசனையைக் கல்பித்தானாகில், அதைத் தேசமெங்கும் நம்பிவிடுவரோ?

இப்படி யெல்லாம் யோசிக்காமல் விபரீத புத்தியைக் கொள்கின்ற ஸமாஜங்களைச் சேர்ந்தவர் தேவர்களுடைய அஸ்திவந்ததை நிராகரிப்பது ஸஹஜந்தானே. ஒரு உண்மையான தேவனைப் பற்றிச் சொல்பவரும், 'ஸஹகாஃ நரஜெத' என்று வேதம் சொன்னவண்ணம், அவனுக்குப் பகு ஏஞ்ஜலெனப் பெயர்கொண்ட தூதர்களைத் துணையாக்குகின்றனர். ஸர்வவ்யாபியான ஈஸ்வரனுக்குத் தூதர் வேண்டப்பட்டார்போலும். இவரை நம் ஸம்ப்ரதாயஸ்தர் ஒப்புக்கொள்ளும் நித்யருடன் ஒப்பிடலாம். நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் அத்யந்தம் நிஹீரான தேவதா வர்க்கங் களையும், அவருடைய ஆராதனமாய் உத்பந்நமான யாகங்களையும் மறுப்பதேனோ? இது ஸம்ஸர்க்க தோஷம். தேவரை நம்பினால், ஈஸ்வர பாஹுள்யத்தை நம்புவதாகக் கிறிஸ்தவர் சொல்லிவிட்டார். அதனால் இவரும் அந்த நம்பிக்கையை விட்டனர். மாணந்தரம் ஜீவனுடைய இருப்பை நம்பாமலும், இவ்வுலகில் ஈஸ்வரங்களையே தேவனிடம் அபேக்ஷித்தும், முதலில் பூதர் வளர்ந்த

னர். தேவதாந்தரங்களிடம் ஸ்வர்க்காதி பலன்களையும் ஐஹிக ஸுகங்களையும் அபேக்ஷித்து, நம் முன்னோர் யாகம் செய்தனராயின் பாதிரிமார் இகழ்ந்தார்கள். நம்மவர் வெட்கப்பட்டார்கள். இந்த யாகங்களின் மஹிமை யாதொன்று மின்றித் தேவனுக்காகப் பல ஜந்துக்களைக் கொன்று யூதர் செய்த பூஜைகளை இவர் யோசித்தாரில்லை. இவர்க்குள் சிலர் கிறிஸ்தவரானார். சிலர் ஸமரஜம் உண்டாக்கினார். பாதிரிமார் சொல்படி, உண்மையான ஒரு தேவனை இவர் தொழுவதாகச் சொல்வர்; தேவரையும் பித்ருக்களையும் நம்பினவரைப் பார்த்து, அவர் இருப்பை ருஜுப்படுத்தக் கேட்பார்கள். உண்மையான ஒரு தேவன் இருப்பு இவர்க்கு ருஜுவாய் விட்டதுபோலும். மதுஷ்யர்க்கும் இவர் காணாத தேவனுக்கும் மத்யே ஜீவன்கள் இருப்பதும் இல்லாமையும் இவர் மனத்தைப் பரமப்படுத்த மாட்டாதோ? மனிதர் இறந்தால், கிறிஸ்தவர் அவரில் சிலரை ஸாஸ்வதமாய்ப் பரமண்டலத்துக்கும் பலரை ஸாஸ்வதமாய் எரிகின்ற நரகத்துக்கும் புகுத்து அனுப்புகின்றனர். விஸ்வாஸம் கெட்ட ஹிந்துக்கள் அவ்விஷயத்தில் என் சொல்வரோ? முக்தர் மோக்ஷத்துக்குப் போவார் என்றும், புண்யம் செய்த பத்த ஜீவர் ஸ்வர்க்காதி லோகம் போவார் என்றும், அவர்க்குள் சிலர் மஹா ஸுகருதம் செய்து இந்த்ராதி தேவர்களுடைய பதவியை அடைகின்றனர் என்றும், பெரும்பான்மையோர் இவ்வுலகில் மறுபடியும் பிறக்கின்றாரென்றும், இவ்விதமாய் நமது மதம் சொல்வதை இவர் நகைக்கக் காரணமென்னோ? இது அஸம்பாவிதமா? லோகாதிகாரம் பெற்ற தேவதைகள் லோகஹிதத்தைச் செய்பவராய், லோகத்தார் அவர் நிமித்தம் செய்த பூஜைகளை அங்கீகரித்தனர். இப்போது பதார்த்த ஸுகூதமங்கள் அறிந்த மனிதர், தமக்கு வேண்டிய ஐஹிக ஸுகங்களைத் தேவர்களுடைய அநுகூல மின்றிக்கே அடைகின்றாராதலால், இப்போது தேவரைப்பற்றி அவர்க்கு ஆகவேண்டியதொன்றுமில்லை. ஆஸ்திகர்கள் பகவதாஜ்ஞையைப் பகுமரித்துப் பகவதாராதநமாகத் தேவதாஸம் பந்தமான சில வைதிக கர்மங்களைச் செய்கின்றனர். இக்கர்ம ஸமூஹங்களிலும் தேவதைகளிலும் அவிஸ்வாஸத்துக்குக் காரணம், தத்காலம் பெருகப்பட்ட நாஸ்திகை தான். இது நிஜம். உண்மையான ஒரு தேவன் மறுக்கப்பட்டிலன் என்றால், அது, பாஷன் (Fashion) எனப்பட்ட லோக ஸங்க்ரஹத்தால் ஏற்

பட்டதேயன்றி, அபரோகூத்தின்பேரில் ஏற்பட்ட விஸ்வாஸத் தாலன்று சிலர் யாவருமறிய அவனையும் மறுக்கின்றனர்.

ஆதலால் ப்ரக்ருதி, சேதநவர்க்கம், ஈஸ்வரன் எனப்பட்ட தத்வத்ரயங்களை ஒப்புக்கொண்டு, சேதநருடை நமது அநாதி ய நித்யத்வத்தையும், பத்த ஜீவர் மரணந்தரம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் அதுவர்த்திப்பதையும் ஒப்புக்கொள்ளும் ஆஸ்தி ஏற்றம். கர் வைதிக மதத்தைத் துஷிக்கமாட்டார். அதைப்போல் யுக்தி யுக்தமங்களும், ஸம்ஸரப நிவாரகமாகவும், தத்வங்களின் ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி பேதங்களை மற்றோர் மதம் ப்ரகாசிப்பிக்கமாட்டா தென்பதையும் ஒப்புக் கொள்வர். நாஸ்திகவாதம் நமது பூர்வாசார்யரால் ஸம்யக் நிரஸ நம் செய்யப்பட்டது. ஆதிக நாஸ்திகர்களும், ஸமாஜத்தினர்களும், மதாந்தரஸ்தர்களும், வாதங்களில் ஜயித்துத் தம் ககூழியை ஸ்தாபித்திலர். ஸம்ஸர்க்காதி தோஷங்களும், போகேச்சையும், இவர் மநஸ்ஸைப் பள்ளமடையில் இறங்கச்செய்தன. தத் காலம் அவர் ஸந்தோஷிக்கும் மித்யா ஸ்கங்கள், பரமார்த்த ஸ்வ ரூப ஸோதனைக்கு அவர்க்கு அவகாஸம் கொடுத்தில. பரமார்த்த ஸ்வரூபத்தில் மநஸ்ஸைச் செலுத்துபவர், எவ்வளவு நன்றாய்ப் போதித்தபோதிலும், அவர் வார்த்தைகள் நாஸ்திகர் மநஸ்ஸில் இழியமாட்டா. ஆனாலும், சிலராகிலும் அவர் வார்த்தைகளில் ப்ரமாண பாவத்தைக்கொண்டு, ஸத்வர்த்மாவில் நடக்கக்கூடு மன்றோ? ஆதலால் அரவிந்தகோஸ் செய்யும் முயற்சியை யாம் மிகவும் ஸந்தோஷிக்கின்றோம்.

554
ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ-பெருநகரம்.

ஸ்ரீ-பெருநகரம் அகழ்ந்த ஸ்ரீ-பெருநகரம் ஸ்ரீ-பெருநகரம்.

ப ண் டி த ர் க ள்.

சென்ற ஸஞ்சிகையில், சில லௌகிகர்கள், நமது தேசத்து பாஷா பண்டிதர்களை நிஷ்காரணமாக வெறுக்கிறார்களென்றும், அப்படி அவர்கள் வெறுப்பது நமது தேசத்திற்கு ஸ்ரேயஸ்கரம் அன்றென்றும் நாம் சொன்னோம். 'நமது தேசம் வருத்திக்கு வருவதானது, இந்த லௌகிகர்கள் ப்ரமித்திருப்பது போல ஹகுணர்களுடைய நடை உடை பாவனைகளை நாம் அதுகரிப்பதைச் சார்ந்தது அன்று; ஆனால், நமது ஸாஸ்த்ரங்களிற் சொல்லியிருக்கிறபடி, நாம், தம் தமக்கு உரிய தீர்மானங்களைச் செய்ய முயல்வதைச் சார்ந்ததே' என்பது தான் நாம் அப்படி சொன்னதற்குக் காரணம். கால வைபரீத்யத்தின் பலமாக நமது அதுஷ்டாங்கங்களெல்லாம் தடுமாறி நிற்கின்றன; அவை சீர்திருத்தத்தை அடையவேண்டுமானால், அவைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸாஸ்த்ரங்களையும் அந்த ஸாஸ்த்ர ஸம்பத்தங்களான மஹைக்ரந்தங்களையும் பரிசீலனைசெய்து அவைகளிற் சொல்லியிருக்கிறபடி அதுஷ்டிக்கும் திறமையுடைய பண்டிதர்களின் அவலம்பத்தைக் கொண்டே அது ஆகவேண்டும். ஆகையால், நமக்கு முக்கிய அவலம்பமாக இருக்கும் அந்தப் பண்டிதர்கள் நசிப்பதை நாம் ஸஹிக்கிறோ மில்லை.

ஆனால், பண்டிதர் என்று இப்பொழுது பெயர் பூண்டிருக்கும் எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட ஸைக்காரத்திற்கு அர்ஹர்கள் என்று நாம் சொல்வது ஸாத்தியமில்லை. பாண்டித்ய கந்தமே இல்லாமலிருக்கும் சிலர், தாமும் பண்டிதர் என்று அநேகம் ஸாமான்ய ஜனங்களை மோசம்செய்வதையும், ஜம்மாந்தர வாஸநையி

னாலோ ஆசார்ய அநுக்ரஹத்தினாலோ பாஷா ஜ்ஞாநத்தையும்
ஸாஸ்த்ரஜ்ஞாநத்தையும் பூர்ணமாக அடைந்திருக்கும் சிலர், நாம்
படித்துள்ள ஸாஸ்த்ரங்களில் எவ்வித விஸ்வாஸத்தையுங் கொள்
ளாமலே, தர்மாதுஷ்டாநத்திலிருந்தும் ஸதாசாரத்திலிருந்தும்
நமூவினவர்களாய் அஸத்யவசநம் பரத்ரவ்யாபஹாணம் முத
லிய மஹா பாதகங்களை எவ்வித கூச்சமுமின்றிக்கே செய்து
கொண்டு வருவதையும் நாம் அறிவோம். அவர்களை ஸத்கரிக்க
வேண்டுமென்றாவது, அவர்களிடத்தில் இருக்கும் தோஷங்களை
போக்பங்களென்று பாவிக்கவேண்டுமென்றாவது நாம் சொல்ல
வரவில்லை. நன்னடத்தை யற்றிருக்கும் ஒருவனுடைய பாண்
டித்யம் எவ்வித ஸத்காரத்திற்கும் அநர்ஹமே.

“ஸூநம் வஹுரீவா நபஃ வானித்யம் யஜ்ஞே”

என்றும்

“கவாஹஸம் யயா தொயம் ஸுயத்யம் வ யயா வயம்”

உஹஸம் ஸுயாஸ ஸூநநொஹஸண வுதஹ்நதயாஸூநத”

என்றுமன்றோ நமது ஸாஸ்த்ரங்கள் உத்கோஷிக்கின்றன? கேவ
லம் பண்டிதர்களை நாம் புரஸ்கரிக்கின்றோமென்றும், ஜ்ஞாநியி
னிடத்தில் வருத்த ப்ரம்ஸம் இருந்தாலும் நாம் அதை அவ்வள
வாகப் பாராட்ட வில்லைபென்றும் நமது லௌகிக ஸஹ்ருத்துக்
கள் நம்மைப் பற்றி க்ரஹித்திருக்கக்கூடும். அது தவறுதலான
எண்ணம்.

“சூயாநஹ்நம் ந வஹ்நி வெஷா

யஜ்ஞவ்யஸ்தா ஸஹ ஷஹிரம்மெயம்”

ஹஹிரம்மெயம் யஜ்ஞவ்யஸ்தா துஜ்ஜி

நீலம் ஸகூனா லவ ஜாதவக்ஷாம்”

‘ஒருவன் வேதாத்யயநத்தை ஸாங்கமாகச் செய்திருந்தாலும்,
துராசாரனாக இருந்தால் அவன் அந்த வேதாத்யயநத்தினால் எவ்
வித பலத்தையும் பெறுகிறானில்லை; இறகு முனைத்த பக்ஷிகள்
தங்களுடைய கூட்டை த்யஜிப்பதுபோல, தேஹ வியோக காலத்
தில் இந்த வேதங்களும் அவனை த்யஜிக்கின்றன’ இத்தயாதிகளான

பரஸ்ஸஹஸ்ர வாக்யங்கள் வருத்தத்தின் கௌரவத்தை விஸ்தரிக்கையில், அவைகளுக்கு விருத்தமாக நாம் எவ்விதத்தில் துராசாரஸீலனாக இருக்குமவனை ஸாஸ்த்ரத்தை அதிலங்கநம் செய்யாமல் ஆதரிக்கக்கூடும்? மற்றை ஜங்ங்களின் விஷயத்திற் போலப் பண்டிதர்களின் விஷயத்திலும் நாம் குணதோஷ விவேசைந் செய்ய வேண்டுமென்பதும், அப்படி விவேசைந் செய்த பிறகு குணிகளாகக் காணப்படும் பண்டிதர்களை ஆதரிக்கவேண்டுமென்பதும் தான் நம்முடைய ப்ரார்த்தனை. கேவலம் பண்டிதர்கள் என்னும் காரணத்தைக் கொண்டு மாத்திரம் அவர்களை வெறுக்கக்கூடாது என்றே நாம் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

இப்படிப்பட்ட ஸாதுக்களான பண்டிதர்களின் அபிவ்ருத்தியே நமக்குப் பரமமான ஸ்ரேயஸை ஸாதித்துக்கொடுக்கத் தகுந்த உபாயமானால், அந்த உபாயத்தில் நாம் எவ்விதமாக ப்ரவ்ருத்திக்கலாம் என்பதைப்பற்றி ஆலோசிப்பதுதான் நமக்கு இப்பொழுது ப்ரக்ருதமாக இருக்கின்றது. இதைப்பற்றித் தீர்க்காலோசனை செய்திருக்கும் அநேகர், பலவிதமான ப்ரவ்ருத்தியைப் பற்றிப் பலவிதமாகப் பேசியிருக்கிறார்கள். அப்படி அவர்களால் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் மார்க்கத்தில் சிலர் துணிந்து தமது ஸ்ரமத்தையும் க்லேஸத்தையும் பார்க்காமல் இறங்கியும் இருக்கிறார்கள். ஆனால், நமது சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில், இந்த மார்க்கமொன்றும் நமது இஷ்டத்தைப் பூர்ணமாக ஸாதித்துக்கொடுக்கத்தகுந்த தன்மென்றும், ஸ்வல்பமும் கூணிகமுமான ப்ரயோஜனத்தையே உடையதென்றும் தோன்றுகின்றது. பூர்ணமான லித்தி கிடைக்கவேண்டுமானால், அதற்கு மார்க்கம் வேறு. அதைப்பற்றி மாத்திரம் இப்பொழுது நாம் விஜ்ஞாபனம் செய்துகொள்ளத் துணிகின்றோம். ஒருகால், சிலர், அதை அஸாத்யமென்று நினைக்கலாம். நமக்கு அவ்விதமாகத் தோன்றாமலிருப்பதனாலும், ப்ரக்ருதமான ஸ்வதேஃபாஷையின் அபிவ்ருத்தி மாத்திரமின்றிக்கே நமது ஸர்வவித ஸ்ரேயஸஸம் அதைச் சார்ந்திருப்பதாக நமக்குத் தோன்றுகிறபடியாலும், அதைப்பற்றி இப்பொழுது ப்ரஸ்தாவிக்கத் துணிகின்றோம். மஹாங்கௌல்லாரும், அதைச் சற்று மனத்தில் வாங்கிக்கொண்டு, அதன் ஸாதுத்வத்தை விசாரித்து, அதில் இருக்கும் குறைவுகளைப் பூர்த்திசெய்து, இப்பொழுது நமக்கு நேர்ந்திருக்கும் துர்தஸையை நிவ்ருத்திக்க எவ்

விதத்திலாவது ப்ரவ்ருத்திக்க முயலவேண்டுமென்று நாம் ப்ரார்தி
திக்கிறோம்.

இக்காலத்தில் அநேக காரணங்களடியாக தேஹயாத்ரையை
அதிகமான மாநபங்கமின்றிக்கே நடத்திக்கொள்வது மிக ஸ்ரம
ஸாத்தியமாக இருக்கின்றது என்பதை எல்லாரும் அறிந்திருக்கக்
கூடும். கேவலம் தேஹதாரணத்திற்காக வேண்டுவனவான ஸாதா
ரணப் பொருள்கள்கூட ஸ்ரமமின்றி அகப்படுவது அரிதாகிவிட்
டது. லௌகிக வ்யாபாரங்களில் திறமையை ஸம்பாதித்திருக்கும்
ஜநங்களும் இம்மாதிரி ஸ்ரமப்படுவதை நாம் அறிவோம். இப்படி
யிருக்க, எவ்வித லௌகிக ஸாமர்த்யமு மில்லாமல் கேவலம்
பாண்டித்யத்தை மாத்திரம் அவலம்பித்திருக்கும் பண்டிதர்கள்
ஸ்ரமப்படுகிறார்கள் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? பாண்
டித்யத்தையும் ஸாஸ்த்ரோக்த அநுஷ்டாநாதிகளையும் ஆதரிப்ப
வரை இக்காலத்திற் காணோம். பெரியவைபான பால குடும்பங்
களை வைத்துக்கொண்டு அவைகளைச் சரிவரப் போஷிக்கக் கூடா
மல் வருந்தியும், அஸாஸ்த்ரீயமான வ்ருத்தியில் இறங்குவதற்குக்
கூசியும், எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் நேர்ந்தபோதிலும் தர்மத்தைப்
பாதுகாப்பதே பெரிதென்று எண்ணிக்கொண்டும், தாரித்யத்தினு
லும் சுஷாமத்தினாலும் அஸஹயங்களான க்லேஸங்களை அநுபவிக்க
கும் பெரியோர்கள் அநேகர் இருப்பதை எல்லாரும் பார்க்கலாம்.
ஒரு பக்கத்தில் பசி வருத்தவும், மற்றொரு பக்கத்தில் மாநமும்
ஸாஸ்த்ரபயமும் பாதிக்கவும், இன்னுமொரு பக்கத்தில் குடும்ப
க்லேஸங்கள் மனத்தைப் புண்படுத்தவும், இம்மாதிரியான தாபங்
களின் நடுவில், கொழுந்து விட்டெரியும் விறகின் நடுவில் அகப்
பட்டுள்ள புழுப்போலத் துடித்து நிற்கும் ஜநங்களுக்குப் பாண்டி
த்ய ஸம்பாதநத்திலும் வித்யாபிவ்ருத்தியிலும் எவ்விதத்தில்
புத்தி ப்ரவ்ருத்திக்கும்? இவ்விதங்களான க்லேஸங்களுக்குக்
கொஞ்சம் ஆறுதலாவது நாம் தேடிக்கொடாமலிருக்கும் வரை
யில், 'பண்டிதர்கள் வ்ருத்தியாக வேண்டும்' என்று நாம் ப்ரார்தி
திப்பதெல்லாம் வீணையாகாதோ? ராஜ பானஷயைப் படித்து
அத்ருஷ்ட விஸேஷத்தினால் உயர்ந்த பதவியைப் பெற்றிருக்கும்
ப்ரபுக்களுக்குப் போல இவர்களுக்கும் லக்ஷ்மீ கடாசூத் ஸம்ப
விக்க வேண்டுமென்று நாம் கோராமற் போனாலும், அந்ந வஸ்த்
ராதிகளுக்கு அபேக்ஷிதமான அளவாவது தந வருமானத்தை

நாம் செய்துவைக்கப் ப்ரவ்ருத்தித்தால் தான், நம்மால் கோரப் படும் மார்க்கத்தில் அவர்களை இறங்கச்செய்வது ஸாத்யமாகும். அவர்கள் ஸம்பாதித்துக்கொள்ளும் வித்யை அவர்களுடைய ஜீவ நத்திற்கு ஒருவித ஸாதகமாகாவிட்டால் அவர்கள் கூச்சமற்று அதில் ப்ரவ்ருத்திக்கமாட்டார்கள் என்பது திண்ணம். இப்படி அவர்களுடைய பாண்டித்யத்தை அவர்களுக்கு ஒரு ஜீவனோ பாயமாகச் செய்துவைக்கவேண்டும் என்பது தான் நமக்கு இப் பொழுது க்ரமப்ராப்தமாக இருக்கும் தீர்மானம் என்று அடியேன் விஜ்ஞாபகம் செய்துகொள்ளத் துணிகின்றேன்.

இதைச் சரியாக அறியாமலிருக்கும் சிலர், 'பாடஸாலைகளை ஏற்படுத்துவது வித்யாபிவ்ருத்திக்கு ஓர் உபாயம்' என்று எண்ணிச் சிற்சில விடங்களில், ஸ்வதேசம் பாஷா பாடஸாலைகளைக் கல்பிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்தப் பாடஸாலைகளில், எவ் வித சம்பளமுமின்றிக்கே வித்யை படிப்பிக்கப்படுவதுடன்கூட, அப்படிப் படிக்கவரும் மாணவர்களுக்குப் ப்ரதிநிதமும் அந்நம் அளிப்பதற்கு வேண்டிவதான வ்யவஸ்தையும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வளவு ப்ரோத்ஸாஹகம் இருக்கையிலும், அந்தப் பாடஸாலைகளுக்கு வித்யார்த்திகள் பூர்ணமாக வருவதைக் காணோம். சில மிக்க எளியவர்கள் மட்டில், தக்காலத்தில் அந்நம் அகப்படுகின்றது என்னும் காரணத்தைக் கொண்டு தமது ப்ரஜைகளை அந்தப் பாடஸாலைகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள். அந்தப் ப்ரஜைகளும் அந்நம் அகப்படுங் காலம் முழுவதும் அவ்விடத்தில் இருந்துவிட்டு, பிறகு, தமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட வித்யைகளைச் சிறிதேனும் கணியாமல், வேறு அதுசுதங்களான வ்ருத்திகளில் இறங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம் மல்லவா? இந்தப் ப்ரவ்ருத்தி எவ் விதத்தில் நமது மனோரதத்தை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும்? பாடஸாலைகளில் படித்து வெளிவரும் மாணவர்களுக்கு, அவர்களால் ஸம்பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஜ்ஞாநம் உபயோகப்படும்படியான சில வ்ருத்திகளை நாம் கல்பித்தாலன்றோ அப்பொழுது நம்முடைய வேறுவித ப்ரோத்ஸாஹகமின்றிக்கே ஆயிரக் கணக்காக ஜநங்கள் அந்த வித்யையில் ப்ரவ்ருத்திப்பார்கள்?

இங்கலிஷ் பாஷையை அப்யஸிப்பதற்கும் அதில் தேர்ச்சியை அடைவதற்கும் ப்ரோத்ஸாஹகம் ஏதாவது நடக்கின்ற

தோ? அதில் ஜநங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ப்ரவ்ருத்தியைக் குறைப்பதற்குப் பல பெயர்கள் பலவிதமாக முயற்சிசெய்வதை நாம் பார்க்கவில்லையா? இங்க்லிஷ் பாஷை போலவே, நமது தேசு பாஷாபரிசயமும் வ்ருத்தி ஜநகமாக இருந்தால், இந்த பேராச்ய தஸை இந்தப் பாஷைகளுக்கு ஸம்பவிக்காது என்பது நிர்ஸயம். ஆகையால், நமது பாஷைகளின் அபிவ்ருத்தியைத் தேட முயல் வோரெல்லாரும் இப்பொழுது இங்க்லிஷ் பாஷையால் நமது தேசுத்தில் அதுபவிக்கப்பட்டுவரும் புரஸ்காரத்தை நமது பாஷை களுக்கு ஸம்பாதித்துக்கொடுத்து, அந்தந்த ராஜதாநியின் ஜநங் கள் அவரவர்களின் பாஷையில் லோக வ்யவஹாரத்தை நடத் தும்படியாகவும், அந்தந்த ஸ்தலத்து அதிகாரிகளும் அந்தந்த ஸ்தலத்துக்குரிய பாஷையைக் கற்றுக்கொண்டு அந்தந்தப் பாஷை யின் வழியாகவே ஸகல நடவடிக்கைகளையும் நடத்தும்படியாக வும், அப்படியே பாடசாலைகளிலும் ஸகல ஸாஸ்த்ரங்களும் தேசுபாஷையைக் கொண்டே கற்பிக்கும்படியாகவும், இங்க்லிஷ் பாஷையை ஓர் உபபாஷையாகமட்டில் எல்லாரும் அப்யஸிக்கும் படியாகவும், இவ்விதமான ஒரு வ்யவஸ்தையை ஏற்படுத்த முயல் வேண்டுமென்பதுதான், நமது மனோரதத்தைச் சரியாக ஸாதித் துக்கொள்வதற்கு உசிதமான ப்ரவ்ருத்தியென்று நமது சிற்றறி வுக்குத் தோன்றுகின்றது.

இந்த வ்யவஸ்தை அஸாத்யமன்று என்பது இதைப்பற்றிச் சற்று ஆலோசித்துப் பார்ப்பவர்க்கு நன்கு விளங்கும். இன்னும் நன்றாக ஆலோசித்துப் பார்க்குமவர்கட்கு, 'இது தானே ந்யாயம்! ந்யாய விருத்தமான வேறு வ்யவஸ்தை எப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது?' என்று ஒரு வியப்பும் ஜரிக்கும். இப்பொழுது இங்க்லிஷ் பாஷையின் அப்யாஸத்தால் நாம் அதுபவித்துவரும் ஸகல நன்மைகளும், அப்பொழுது பல மடங்கு அதிகமாக நம்மால் அதுபவிக்கப்படுமே தவிர, எவ்விதத்திலும் குன்றுது. தேசுாந்தரீயரின் பரிசபம் நமக்கு அபேக்ஷிதமே! தேசுாந்தரீயர் களுடைய ஸாஸ்த்ரத்தின் ஜ்ஞாநமும் நமக்கு வேண்டிவது தான்; ஜகத்துக்கு உதாவீரர்களாக, நமது தேசுத்து ஜ்ஞாநத்தை யும் வ்யவஹாரங்களையும் மாத்திரங்கொண்டு நாம் த்ருப்தர்களாக இருந்தால் போதுமென்பது நமது அபிப்ராயமன்று. அப்படி வர்த்திப்பதன் தோஷங்களை நாம் உணர்ந்தவர்களே! நாம் ஆஸ்

தைப்படும் வ்யவஸ்தையில் இந்த நன்மைகளெல்லாம் இப்பொழுது இருப்பதை விடப் பலமடங்கு மேற்பட்டனவாக இருக்குமென்பது நமது நிர்வசயமான அபிப்பிராயமானபடியால் தான் நாம் இவ்வாறு விஜ்ஞாபனம் செய்துகொள்ளத் தணிந்தோம். வித்வத்ஸதஸ்ஸம், வித்வத்ஸம்மாநமும், பாஷா பாடஸாலேகனும், ஸிரோமணி பரீக்ஷைகளும், மஹாமஹோபாத்யாய பட்டங்களும் இன்னும் இவைபோன்ற மற்றைப் ப்ரோத்ஸாஹஸங்களும் ஒரிடத்தில் வளருகையில், மற்றும் பலவிடங்களில், நமது தேஸத்தின் ஸ்ரேயஸ்ஸைத் தேடும் அபிமானிகளெல்லாரும், பத்ரிகாத்வாராவோ ப்ரஸங்கங்கள் வழியாகவோ, ராஜாங்கத்து ஆலோசனைஸபையின் மூலமாகவோ, இன்னும் வேறுவிதப் ப்ரவ்ருத்திகளினாலோ, ஸர்வ தேசங்களிலும் ஸர்வ காலங்களிலும் ஸர்வருக்கும் எட்டும்படி, இவ்விடத்தில் ப்ரஸ்தாவித்திருக்கும் வ்யவஸ்தை போன்ற வ்யவஸ்தைகளைப்பற்றிப் பேசி, அவைகளைக் கைக்கொள்ள முயலவேண்டுமென்பதுதான் நம்முடைய ஹார்த்தமானப் ப்ரார்த்தனை. 'இந்தியா தேஸத்து ஜநங்கள்' என்னும் சிங்ஹம் நம்மைவிட்டு அழியக்கூடாது என்னும் எண்ணம் நமக்கு உண்டானால், இது ஒன்றே நம்மை ஸம்ரக்ஷித்துக்கொள்ளும் வழி. நமது பண்டிதர்களின் கௌரவமும் நமது மாநமும் அப்பொழுதுதான் நிலைத்து நிற்கும்.

எஸ். வாஸுதேவன்.

பதிவ்ரதா மாஹாத்ம்யம்.

—o—o—o—

(மார்க்கண்டேய புராணம் 16-வது அத்யாயம்.)

ப்ரயாகையில் கௌசிகனெனும் ஒரு ப்ராஹ்மணன் இருந்தான். அந்ந்ரஜம்மங்களில் செய்த பாபங்களின் பொருட்டிக் குஷ்டரோகத்தால் அவன் பிடிக்கப்பட்டான். அவ்வண்ணம் வ்யாதியால் வருந்தின அந்தப் புருஷனை அவன் பார்யையானவள் தேவனைப்போல் பூஜித்துவந்தனள். கால்களுடைய அப்யங்கநத்தாலும், உடலைப் பிடிப்பதாலும், ஸ்நானம் செய்வித்தும், வஸ்தரம் உடுத்தியும், போஜனம் அளித்தும், கோழை, மூத்ரம், மலம், கெட்ட ரக்தம் இவற்றின் விஸர்ஜனங்களைச் செய்வித்தும், பின்பு சூத்தி செய்வித்தும், ஏகாந்தத்தில் உபசாரம் செய்தும், ப்ரியமாக ஸம்பாஷித்தும் அவள் பதியை அர்ச்சித்து வந்தாள். மிகவும் விரீதையான அவளால் இடைவிடாமல் அவ்வண்ணம் பூஜிக்கப்பட்ட போதிலும், அந்த ப்ராஹ்மணன் மிகவும் தீவ்ரமான கோபத்துடன் அவளைக் க்ரூரமாய்த் திட்டி விரட்டுவன். அப்படியிருந்தும், அந்தப் பத்நீயானவள் வணக்கத்துடன் கூடினவளாய், அவளைத் தெய்வமாக நினைத்தாள். தூர்க்கந்தமான வ்யாதியால் பார்க்கக் கூடாதவனும், க்ரூர வார்த்தைகள் சொல்பவனுமான தன் புருஷனை அவள் ஸர்வஸ்ரேஷ்டனாக எண்ணினாள். அந்த ப்ராஹ்மணன் ஸஞ்சரிக்க யோக்யதை யற்றிருந்தும், ஒரு நாள் பார்யையைப் பார்த்துச் சொன்னான்:—“ராஜமார்க்கத்தில் ஸ்வக்ரஹத்தில் நின்ற ஒரு வேஸியானவள் என்னால் பார்க்கப்பட்டாள். அவள் வீட்டுக்கு என்னைக் கொண்டுபோ. தர்மமறிந்தவளே! எனக்கு அவளை ஸம்பாதித்துக் கொடு. அவள்தான் என் ஹ்ருதயத்தில் நிற்கின்றாள். அந்தவாலை ஸஞ்ரயோதயத்தில் எனக்குக் கண்பட்டனள். இதோ ராத்ரி வந்துவிட்டது. அவளைப் பார்த்தபிறகு அவள் எனது ஹ்ருதயத்தை விட்டு விலகவில்லை. அழகான ஸர்வாங்கங்களையுடையவளும், பருத்த இடையும் மார்பும் பொருந்தினவளும், மெல்லிய சரீரமுள்ளவளுமான அந்த வேஸி என்னை ஆலிங்கனம் செய்யாமல்

போனால், என்னைப் பிணமாகப் பார்க்கப்போகின்றாய். மதுஷ்யர்க்குள் காமம் கெட்டது. அவனோ பகுபெயரால் ப்ரார்த்திக்கப்படுகின்றான். எனக்குச் சக்தியின்மையால், அவ்விடம் போவதற்கு வழியில் மிகுந்த கூட்டம் தடுக்குமென்று யோசிக்கிறேன்.”

காமத்தால் வருந்தும் தன் பர்த்தாவினுடைய இந்த ரூபமான வசநங்களைக் கேட்டு, ஸத்குலத்தில் பிறந்தவனும், மஹாகுணவதியும், பதிவ்ரதையுமான அந்தப் பத்நீயானவன், புடவையை இழுத்துக்கட்டிக்கொண்டு, மிகுந்த த்ரவ்யத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு, பர்த்தாவைத் தோளில் தூக்கிக்கொண்டு மெதுவாகப் புறப்பட்டுப் போயினான். அப்போது இரவில் ஆகாசம் மேகங்களால் சூழப்பட்டுச் சலிக்கின்ற மின்னல்களால் ராஜமார்க்கம் அல்பமாகக் காட்டப்படுகையில், அந்த த்விஜாங்கனையானவன் பர்த்தாவுக்கு ப்ரியத்தைச் செய்ய இச்சித்தவளாய்க்கொண்டு நடந்தான். அப்போது வழியில் திருடன் என ஸங்கிக்கப்பட்டுச் சூலத்தின்மீது ஏற்றப்பட்ட திருடனல்லாதவரும், மிகவும் துக்கத்தால் பீடிக்கப்பட்டவருமான மாண்டவ்யரை, பத்நீயின் தோளில் ஏறியின்ற கௌசிகனெனும் அந்த ப்ராஹ்மணன் அந்தகாரத்தில் சலிப்பித்தார். *

* மாண்டவ்யர் மஹா தபஸ்வீ. திருடன் பொருள்களுடன் திருடர்கள் அவருடைய ஆஸ்ரமத்தின் ஸமீபத்தில் வரவும், ராஜஸேவகர் அவர்களைத் தேடிக்கொண்டு அவ்விடம் வந்தார்கள். திருடர்கள் ஆஸ்ரமத்தில் மறைந்தனர். ராஜஸேவகர், திருடர் சென்ற வழியைப்பற்றி ருஷிமையக் கேட்கவும், ருஷி மௌனமா யிருந்துவிட்டார். பின்னால் திருடரும் பொருளும் ஆஸ்ரமத்தில் சிக்கவே, சேவகர் ருஷியைத் திருடனென ஸங்கித்துத் திருடர்களுடன் அவரையும் ராஜனிடம் கொண்டுபோனார்கள். ராஜா யாவரையும் சூலங்கள்மீது ஏற்றிக் கொல்ல ஆஜ்ஞாபித்தான். தபோமஹிமையால் ருஷி ப்ராணனை விடாமல் கவ்ந்தப்பட்டுக்கொண்டிருந்தனர், ராஜாவும் அவர் மஹிமையை அறிந்து அபராஹ்மணனாய் செய்துகொண்டான். சூலத்தை வெட்டியெடுக்கவும் முனை அவர் சரீரத்தில் நிலைத்து நின்றது. அவ்வண்ணமே ருஷி யிருந்துவிட்டனர். பிறகு, த்ரம்ராஜனைத் தான் எந்தப் பாபம் செய்து அந்தக் கவ்ந்தம் உண்டானது என்று கேட்டார். த்ரம்ராஜன், அவர் பால்யத்தில் பக்ஷிகளின் புச்சுங்களில் புற்களின் முளைகளை ஏறிட்டபடியால், அக்கவ்ந்தம் அவர்க்கு உண்டான தென்றான். ருஷி யமனைக் கோபித்துப் பால்யத்தில் புரிந்தது பாபமன்று எனவும், அல்பமான பாபத்துக்குத் தண்டனை மிகப் பெரிதென்றும் சொல்லி, யமனை சூத்ரபோரியில் பிறக்கும்படி ஸபித்தார். பிறகு யமனுடைய அம்சத்தால் விதுரர் பிறந்தார். இது மஹாபாரதம் ஆதி பர்வம், 109 - வது அந்யாயத்தில் காணலாம்.

காலினால் தாக்கப்பட்டுக் கோபமடைந்த மாண்டவ்யர் அந்த ப்ராஹ்மணனைக் குறித்துச் சொன்னார் :—“ இவ்விதமாக மிகவும் துக்கத்தை அடைவிக்கப்பட்டுக் கஷ்ட தசையை யடைந்த நான் எவனுடைய கால்களால் அசைக்கப்பட்டேனோ, அந்தப் பாபிஷ்டனான நராதமன் ஸம்ஸ்யமின்றி ஸூர்யன் உதித்தவுடன் அவஸனாய் ப்ராணன்களால் விடப்படப்போகின்றான். ஸூர்யனைப் பார்த்த மாத்ரத்தில் அவன் விநாசத்தை அடையப்போகின்றான்.” இப்படி மஹா பயங்கரமான அந்த சாபத்தை அந்த ப்ராஹ்மணனுடைய பார்வையானவன் கேட்டு, மிகவும் வருந்தி, “ ஸூர்யன் உதயத்தையே அடையப்போவதில்லை” என்று சொன்னான். அதன் பிறகு ஸூர்யோதயமின்றி ராத்ரியானது விடாமல் அநேக திருங்களுடைய ப்ரமாணமாக வளர்ந்தது. அதனால் தேவர்கள் பயத்தை அடைந்தனர்.

“ ஸ்வாத்யாய வஷ்ட்காரமற்றும், ஸ்வதாஸ்வாஹாவர்ஜிதமாயும், இந்த ஸர்வஜகத்தும் நாசத்தை எவ்வண்ணம் அடையாமல் போகும்? அஹோராத்ரி எனும் வ்யவஸ்தை யின்றி மாஸம் ருது முதலானவை க்ஷயிக்கும். பிறகு தக்ஷிணயந உத்தராயணங்கள் அறியப்படமாட்டா. அயநங்களின் ஜ்ஞாநமின்றி ஸம்வத்ஸரமெனும் காலம் எப்படி உண்டாகும்? ஸம்வத்ஸரமின்றி மற்ற காலபரிமாணங்களின் ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்த்திக்கமாட்டாது. பதிவ்ரதையின் வாக்கால் திவாகரன் உதிக்கின்றானில்லை. ஸூர்யோதயமின்றி ஸ்நாந தாநாதி க்ரியைகள் இல்லை; அக்ரி கார்யங்களும் இல்லை; யாகங்களின் இன்மையும் தெரிகின்றது. ஹோமமின்றி நமக்கு த்ருப்தியும் உண்டாகப்போகின்றதில்லை. நம்மையதோசிதமான யஜ்ஞ பாகங்களால் மதுஷ்யர் திருப்திசெய்வதால், நாமும், தாந்யங்கள் விளைவதற்கு அதுகூலமான வருஷ்டிகளைக் கொடுத்து அவர்களை அதுக்ரஹிக்கின்றோம். ஓஷதிகள் உண்டானதான் மதுஷ்யர் யஜ்ஞங்களால் நம்மைப் பூஜிக்கின்றனர். யஜ்ஞங்களால் பூஜிக்கப்பட்ட நாம் அவர்களுக்குக் காமங்களை அளிக்கின்றோம். நாம் கீழே ஜலத்தை வர்ஷிக்கின்றோம். மர்த்யர் மேலாக ஹவிஸ்ஸை வர்ஷிக்கின்றார்கள். நித்ய கர்மங்களையும் நைமித்திக கர்மங்களையும் அதுஷ்டித்து யஜ்ஞ பாகங்களை நமக்கு ஸமர்ப்பிக்காமல், துராசையுடன் கூடின எந்த துராத்மாக்கள், ஸ்வயம் அந்நாதிகளைப் பூஜிக்கின்றனரோ, அப்படிப்பட்ட அப

காரிகளான பாபிகளின் நாஸத்தின் பொருட்டு நாம், ஜலம், வெயில், அக்ரி, காற்று, பூமி முதலானவற்றைக்கொண்டு கேடு செய்விக்கின்றோம். அந்தத் துஷ்கர்மகாரிகளுக்கு, அதிவ்ருஷ்டி அநாவ்ருஷ்டி முதலானவற்றை அநுபவிப்பதால், மரணத்தில் முடி கின்ற வ்யாதிகள், துர்பிஷ்டம், முதலான மஹா பயங்கரமான தீங்குகள் உண்டாகின்றன. யாதொருவர் எங்கட்கு த்ருப்தி செய்து சிஷ்டாந்தத்தைப் புஜிக்கின்றனரோ, அந்த மஹாத்மாக்களுக்கு நாங்கள் புண்யலோகங்களைக் கொடுக்கின்றோம். ஸூர்யோதயங்கள் அநுஸ்யூதமாக ப்ரவர்த்திக்காவிட்டால், அவர்களுக்கு மேற் சொன்னவை யாவும் ஸம்பவிக்கமாட்டா. ஆகையால் திருங்கள் எவ்வண்ணம் உண்டாகும்? ” என்றிவ்விதமாகத் தேவர்கள் ஒரு வர்க்கொருவர் சொல்லிக்கொண்டார்கள். யஜ்ஞங்கள் அற்றுப் போகும் என்று ஸங்கையி லாழ்ந்துகூடிய அந்தத் தேவர்களுடைவாக்யங்களைக் கேட்டு ப்ரஜாபதி யெனும் ப்ரஹ்மா சொன்னார்:— “அமரர்களே! தேஜஸ்ஸானது பரமதேஜஸால் ஸாந்தியடையும். அப்படியே தபஸ்ஸானது தபஸ்ஸால் ஸாந்தியடையும். ஆதலால் என் வசநத்தைக் கேளுங்கள். பதிவ்ரதையின் மாஹாத்மயத்தால் ஸூர்யன் உதிக்கின்றானில்லை. அவன் உதிக்காதபடியால் மதுஷ்யர்க்கும், அப்படியே உங்களுக்கும் ஹாரி உண்டாகின்றது. ஆதலால் பாதுவின் உதயத்தை அபேக்ஷித்தவர்களாய்த் தபஸ்ஸால் சிறந்தவளும், பதிவ்ரதையுமான அநஸூயை எனும் அத்ரியினுடைய பத்நியை ப்ரார்த்திப்பீர்கள்” என்றிவ்வண்ணம் சொன்ன ப்ரஜாபதி வசநத்தைத் தேவர்கள் கேட்டு அநஸூயையினிடம் சென்று அவளை வேண்டினார்கள். அவளும் “உங்களுடைய இஷ்டத்தைக்கேட்பீர்கள்” என்றனள். தேவர்களும், “முன் போல திரும் உண்டாகட்டும்” என்று யாசித்தார்கள். அவளும், “பதிவ்ரதையின் மாஹாத்மயம் எவ்வண்ணம் குறையும்? ஆதலால், தேவர்களே! அந்தப் புண்யவதியைப் பூஜித்து எவ்வண்ணம் அஹோராத்ரிகளின் வ்யவஸ்தை மறுபடியும் ஏற்படுமோ, எவ்வண்ணம் அப்பதிவ்ரதையினுடைய புருஷன் நாஸத்தை அடையமாட்டானோ அவ்வண்ணமாக நான் நாள்களை யுண்டாக்குகின்றேன்.” இப்படித் தேவர்களுக்குச் சொல்லிவிட்டு அந்த சுத்த ச்ரித்ரத்துடன் கூடிய அநஸூயையானவள் அந்தப் பதிவ்ரதையின் க்ரஹத்துக்குச் சென்றாள்; அவளைப்பற்றியும் அவள் பர்த்தாவைப்பற்றியும்

குமரபரமம் கேட்டுவிட்டுத் தர்மம் சொல்ல ஆரம்பித்தனள்:—
 “கல்யாணி! உன் பர்த்தாவின் முகதர்சனத்தினால் ஸந்தோஷித்
 கின்றனையா? எல்லாத் தேவர்களைக்காட்டிலும் பர்த்தாவை அதிக
 மாக எண்ணுகின்றனையா? பர்த்தாவின் ஸ்ரீரூஷணை யொன்றி
 னாலேயே என்னால் மஹாப்ரயோஜனம் ஸம்பாதிக்கப்பட்டது.
 ஸர்வகாமரூபமான பலத்தை நான் அடைந்தமையால் இடைஞ்
 சல்க னெல்லாம் நிவர்த்திக்கப்பட்டன. மதுஷ்யர்களால் எப்போ
 தும் ஐந்து கடன்கள் கொடுக்கப்படவேண்டும். அவ்வவனுடைய
 வர்ணபீரம தர்மத்தை அநுஸரித்து ஒவ்வொருவனாலும் பொ
 ருள் சேகரிக்கப்படவேண்டும் சேகரித்த பொருள் ஸாஸ்த்ரமிட்ட
 கட்டளையின்படிப் பாத்ரமறிந்து விரியோகிக்கப்பட வேண்டும்.
 மதுஷ்யன், ஸத்யம், ருஜுபாவம், தபஸ், தானம் முதலான குணங்
 களுடன் கூடினவனாயும், எப்போதும் ஸர்வப்ராணிகளிடமும்
 தயையுள்ளவனாயும் இருக்கவேண்டும். இன்னும், ஒவ்வொரு
 நாளும், சக்தியுள்ளவரையில் ப்ரத்தையுள்ளவனாக ஸாஸ்த்ரசோதி
 தங்களான கர்மங்களை இச்சாத்வேஷாதிகளற்றுச் செய்யக்கட
 வன். புண்யமுள்ளவளே! மதுஷ்யன் தன்னுடைய ஜன்மத்துக்கு
 அநுகுணமாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ராஜாபத்யம் முதலான லோக
 ங்களை மஹாக்லேஸத்தால் க்ரமப்படி அடைகின்றான். ஸ்த்ரீகளோ
 வென்றால், பதிஸ்ரீரூஷணை யொன்றினாலேயே, மதுஷ்யர்கள் கஷ்
 டப்பட்டு ஸம்பாதிக்கும் ஸமஸ்த புண்யங்களிலும் பாதி பாக
 த்தை அபஹரிக்கின்றனர். அவர்களுக்குத் தனியாக யஜ்ஞமில்லை.
 ப்ராத்நமில்லை, உபவாஸமுமில்லை. ஏனென்றால், இப்படிப்பட்ட
 புண்யகர்மங்களால் ஸம்பாதிதங்களான அந்த ப்ரியமான லோக
 ங்களைப் பர்த்தாவின் பணிவிடை யொன்றினாலேயே அவர்கள்
 அடைகின்றார்கள். ஆதலால், பதிவ்ரதையே! மஹாபாக்யமுள்
 ளவளே! பதியினுடைய கைங்கர்யத்தின் பொருட்டு, உன்னால்
 எப்போதும் சிந்திக்கப்படவேண்டும். ஏனென்றால் ஸ்த்ரீகட்குப்
 பர்த்தாதான் பரமமான சுதியாகின்றான். எந்த ஸத்கர்மங்களால்
 பர்த்தாவானவன், தேவர்கள், பித்ருக்கள், அதிதிகள் இவர்களை
 உத்தேசித்துப் பூஜை செய்கின்றாலே, அக்கர்ம பலன்களில் பாதி
 யைப் பர்த்தாவினிடம் கேவலம் அந்நய பக்தியுடைய ஸ்த்ரீயா
 னவள் பதிஸ்ரீரூஷணை யொன்றினாலேயே அநுபவிக்கின்றனள்.”

என்றிவ்வண்ணம் அந்த அத்ரிபத்நீயான அநஸூயை மொ
 ழிந்த வசநங்களை அப்பதிவ்ரதையானவள் கேட்டு அவளை ஆத

ரத்துடன் பூஜித்துப் பின்வருகிறபடி ப்ரதிவசந மளித்தனள். “நான் தந்தையானேன்; அநுக்ரஹிக்கப்பட்டவளானேன்; தேவர்களால் கடாக்கிக்கப்பட்டவளானேன். ஏனென்றால் ஓஸ்வபாவ வலித்தமான மங்களத்துடன் கூடினவரே! என்னுடைய ஸ்ரத்தையை நீர் இன்னும் வருத்தி செய்கின்றீரன்றோ? ஸ்த்ரீகட்குப் பதிக்கு, ஸமாநமான ப்ராப்யம் வேறொன்றில்லை யென்பதை நான் அறிவேன். பதியினிடம் பக்தியானது இந்த லோகத்திலும் லோகாந்தரத்திலும் ஸ்த்ரீகளுக்கு உபகாரமாகின்றது. ஒ கீர்த்தி பொருந்தினவரே! பதியின் ப்ரஸாதத்தால் இவ்வுலகிலும், மாணாந்தரமும் ஸ்த்ரீயானவள் ஸுகத்தை அடைகின்றாள். ஏனென்றால், பெண்பாலர்க்குப் பர்த்தாதான் தேவதை. மஹாபாக்யவதீ! ஸுபத்துடன் கூடினவரே! என் க்ரஹத்துக்கு வந்த உம் பொருட்டு, என்னலாவது, என் பர்த்தாவினாலாவது செய்யத்தக்கதைச் சொல்லும்.”

இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டு அநஸூயையானவள், “இந்த தேவர்கள் இந்த்ரனுடன் கூடினவர்களாய், உன் வாக்யத்தால், ஸத்கர்மாதுஷ்டாந நிமித்தம் ஏற்பட்ட இராப்பகல் என்கிற வ்யவஸ்தை அற்றுப்போனதைப் பார்த்துத் துக்கித்தவர்களாய், என்னிடம் வந்து, முன்போல் இடைவிடாமல் நடக்கவேண்டிய அஹோராத்திரியின் நிலைமையை யாசிக்கின்றனர், நான் அதற்காக உன்னிடம் வந்தேன். இந்த என் வார்த்தைகளைக் கேள். திரும்புபது அபாவத்தை அடைந்ததால் பாகாதி ஸமஸ்த கர்மங்களும் அபாவத்தை அடைந்தன. ஒ தபஸ்விரி! அக்கர்மங்களின் அபாவத்தால் தேவர்கள் புஷ்டியை அடைகின்றாரில்லை. நாங்களின் நாசத்தால் மதுஷ்யர்க்குள் ஸர்வ வ்யாபாரங்களும் நின்றுபோயின. அதனால், அநாவ்ருஷ்டியுண்டாகி ஜகத்தே நாசத்தை அடைகின்றது. ஆனபடியால் இந்த ஆபத்தினின்று ஜகத்தை உத்தரிக்க நீ இச்சிக்கின்றாயாகில், ஒ பதிவ்ரதா ஸ்ரோமணியே! தயவுபண்ணு; முன்போல் ஸூர்யன் லோகத்துக்கு உதிக்கட்டும்” என்று சொன்னாள்.

இதைக் கேட்டு அந்த ப்ராஹ்மண ஸ்த்ரீயானவள், “ஓ மஹாபாக்யத்துடன் கூடினவரே! மிகுந்த கோபிஷ்டரான மாண்ட வ்யரால் எனக்கு ஸ்வரான பர்த்தாவானவர், ‘ஸூர்யோதயத்

தில் நீ நாசத்தை அடையப்போகின்றாய்' என்று சபிக்கப்பட்டார்” என்று சொன்னான். அதைக் கேட்டு, அநஸூயை “ நீ இவ்வண்ணம் சொல்கின்றபடியால், ஓ மங்கள முள்ளவளே! உனக்கு இஷ்டமுள்ள பக்ஷத்தில், நான் உன் பர்த்தாவின் சரீரத்தை முன்போல் செய்கின்றேன்; உனக்கு நூதநமாகப் பர்த்தாவைச் செய்கின்றேன். ஸ்ரேஷ்டமான வர்ணமுடையவளே! பதிவ்ரதைகளான் ஸ்த்ரீகளுடைய மஹிமையானது ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் என்னால் பூஜிக்கத்தக்கதன்றோ? ஆதலால் உன்னைக் கௌரவப்படுத்துகின்றேன் ” என்று சொன்னான்.

பதிவ்ரதை அப்படியே ஆகட்டு மென்று சொல்ல, தபஸ்விரியான அநஸூயையானவள் அர்ப்ப ஜலத்தைத் தூக்கி ஸமர்ப்பித்து, ஸூர்யனே ஆஹ்வானம் செய்தனள். அப்போது ராத்ரியானது பத்து ராத்ரியளவு கடந்தது. உடனே ஸூர்ய பகவான் விக்ஸித்த பத்மம்போன்ற அருணாகாரத்துடன்கூடிய மஹாமண்டலத்துடன் உதயகிரியின்மீது ஏறியின்றார். உத்தரக்ஷணமே பதிவ்ரதையினுடைய பர்த்தாவும் ப்ராணனால் விடப்பட்டுப் பூமியின்மீது விழுந்தனர். அப்படி விழுந்தவரை அவருடைய பத்ரீபிடித்துக்கொண்டாள்.

உடனே அநஸூயையும் “ மங்கள முள்ளவளே! நீ வ்யஸநப்படாதே. பதி கைங்கர்யத்தால் ஸம்பாதிதமான என்னுடைய சக்தியைப் பார். விளம்பிப்பதால் உனக்கென்ன குணம்? ” என்று சொல்லிவிட்டு, “ ஶ்ருபத்தாலும், ஸீலத்தாலும், புத்தியாலும், மதுரமான வசநங்கள் முதலான பூஷணங்களாலும், என் பர்த்தாவுக்கு ஸமமாக வேறு புருஷனே நான் எங்கும் கண்டதில்லை என்பது ஸத்யமாகில், அந்த ஸத்யத்தால் இந்த ப்ராஹ்மணனானவன் வ்யாதி நீங்கி, மதுபடி யௌவநத்தை யடைந்து, ஒரு நூற்றாண்டளவும் தன் பத்ரீக்கு ஸஹாயனாயிருக்கும்படிப் பிழைத்தெழக்கடவன்; என் பர்த்தாவுக்கு ஸமமான வேறு தெய்வத்தை நான் காண்கின்றேனில்லை யென்பது ஸத்யமாகில், அந்த ஸத்யத்தால் இந்த விப்ரன் ரோகம் நீங்கிப் பிழைக்கட்டும்; மனோவாக்குக்காயங்களினால் என் பர்த்தாவின் ஆராதந்தின்பொருட்டு நான் என்றும் யத்நபரையாக இருந்தது ஸத்யமாகில், அதனால் இந்த த்விஜன் ஜீவிக்கட்டும் ” என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்

தான். உடனே, வ்யாதி நீங்கி, யௌவநமடைந்து, அந்த விப்ரன் எழுந்தான். மூப்பற்ற ஓர் தேவனெனத் தனது கார்த்தியால் அந்த வீட்டை ப்ரகாஸிப்பித்தான். உடனே புஷ்பவர்ஷம் பெய்தது; தேவர்களுடைய வாத்தியங்கள் முழங்கின. தேவர்கள் களிப்பையடைந்தனர். “ஓ கல்யாணி! உனக்கு வேண்டிய வரம் கேள். தேவர்களுடைய மஹாகார்யம் உன்னால் ஸாதிக்கப்பட்டது. ஆதலால், ஓ தபஸ்வினி! தேவர்கள் உன் முன் வரப்ரதர்களாய் நிற்கின்றார்கள்” என்று அநஸூயைப் பார்த்துத் தேவர்கள் சொன்னார்கள்.

அநஸூயை அதைக் கேட்டு, “பிதாமஹன் முதலான தேவர்கள் என்னிடம் க்ருபையுள்ளவராயும், எனக்கு வரந்தருபவர்களாயும் இருக்கும் பக்ஷத்தில், நானும் வரங்களைப் பெற யோக்யையாயிருக்கின்றேனென உங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட பக்ஷத்தில், ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, சிவன் இவர் மூவரும் எனக்குப் புத்ரர்களாய்ப் பிறக்கட்டும். என் பர்த்தாவுடன்கூட, ஸர்வதுக்க நிவாரணர்த்தமாக யோகத்தை அடைகின்றேன்” என்று கூறினாள்.

ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, சிவன் முதலான தேவர்கள் ‘அப்படியே ஆகட்டும்’ என்று அவளுடன் சொல்லிவிட்டு, அவளை ந்யாய ப்ரகாரம் பஹு-மாரித்துச் சென்றனர்.

[குறிப்பு.—த்ரிமூர்த்திகளின் அம்ச பூதர்களான சந்த்ரன், தத்தாத்ரேயர், தூர்வாஸர், இவர்கள் அநஸூயைக்குப் புத்ரர்களாய்ப் பிறந்தனர். விஷ்ணுவின் அம்சபூதரான தத்தாத்ரேயர் மாஹாத்ம்யம், புராணத்தில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது.]

பத்ராதிபர்.

ஸ்ரீ.

ஜ ந க ந த் தி ன்.

இப்போது நம்முடைய கதாஸ்தாரம் மாறுகின்றது. நிரந்தரம் அதுபவிப்பதால், போதுமெனச் சித்தத்திற்கு த்ருப்தியைத் தராத திவ்யாம்ருதம் போன்று, க்ஷீராப்தி ரிகேதநன் ரித்யவாஸம் செய்வதற்கு உகந்தருளிய திருக்குடந்தையைச் சிந்திப்போம். தெளிந்த நீர் பெருகும் பொன்னியெனும் நங்கையானவள், பகவான் ஸுயசித்த ஸ்தாநமெல்லாம் க்ஷீராப்தியெனக் கீர்த்திகொள்ள வேண்டுமென்று இச்சை கொண்டவளாய்த் தானே இருபுறமும் வளைந்தோடின குடந்தையில் மால்வண்ணன் கிடந்தவாறு யார்க்குத் தெரியும்? அதை அவன்தான் சொல்லப் பொருந்தும். ஆதலின் பக்திஸாரன் ப்ரார்த்தித்துக் கேட்கவும், அவன் மறுமொழி அளித்திலன். திருவயோத்தியைத் துறந்து இலங்கைமாநகர் வரையில் நடந்த கால்கள் நொந்தவோவென ஆழ்வார் வினவ, அஃது அங்ஙனம் இல்லாதபடியால் விடையளித்திலன். ஏனமாய் ஞாலம் இடந்தபடியால் மெய் குலுங்கிப் படுத்தையோவென ஆழ்வார் வினவ, அதற்கும் விடையளித்திலன். ஏனென்றால், ஸகல ஜகந் நிர்மாண சதுரனுக்கு நோவேது? குலுக்கமேது? அவன் யோக நித்ராவஸனெனக் கிடக்கவேதான், அடியார் அவனை அதுபவிக்க அதுபவிக்க அபர்யாப்த்ததையே மிகுதியாய் நின்றது. இப்படிப் பக்தர் பெருகி அதுபவிக்கப்பெற்ற ஸ்தலவிசேஷத்தில் பக்தி ஸாரன் ரமித்தனர்.

இத்தகைய அபர்யாப்த்தாம்ருதம் இன்னும் திருக்குடந்தையில் நிற்கும்போது, மர்த்யமாய் நிற்கும் சரீரங்களின்மேல், வஸ்து வொன்றை நினைக்காத பேர்கள், இப்போது, மர்த்யோப போக்யமான விஷயங்களில் தம் மறஸ்ஸுக்களை ஸதா ப்ரவர்த்திப்பித்துக் கொண்டு காலம் கழிக்கின்றார்கள். பரமபுருஷார்த்தப்ரதன் பள்ளி கொண்டவிடத்தில் அநர்த்த ஹேதுவான கேவலம் அர்த்த சிந்த

னையில் ஆழ்ந்தவர் அவனை மறந்து திரிகின்றனர். அவர்க்காக இக் காலம் காப்பி ஹோட்டல்களும் நாடகசாலைகளும் கணக்கற்றுப் பெருகி வளர்கின்றன. ஆதாயம் செலவென அநவரதம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்க்கு ஆதாயம் ஓர் புறமும் செலவு மற்றோர் புறமும் கும்பகோணத்தில் அமைந்து நிற்கின்றன. அனைவரும் அந்நகரத்தின் ஈரநாய் பாகத்தில் கட்டியுயர்ந்த கட்டிடங்களில் காலங் கழித்துக் களிக்கின்றனர். அதனால் ஸர்க்காருக்கு லாபம்; வக் கீல்களுக்கு லாபம்; ஸாக்ஷி சொல்வோர்க்கு லாபம்; லாயர் குமாஸ் தாக்கட்டு லாபம்; வ்யவஹாரப் பயிர் வளர்ப்போர்க்கு லாபம். ஜயித்த கக்ஷிக்காரன் ஜயம் மிகுதிபட வீட்டிற்குப் போகின்றான். தோற்றவனோ தொலைந்து போகின்றான். இந்நகரத்தில் இப்போது ஈரநாயன் நிற்கின்றன என்பது ஸந்தேஹிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. விக்ரஹ ரூபத்தைவிட்டு விபவ ரூபத்துடன் அவன் வந்தானாகிலும் அவனைக் கணிசிப்பவர் அங்கே ஏற்படுவது தூர் லபம்.

ஐநகரத்தினி தனக்குக் கிடைக்கமாட்டாளெனும் உண்மையறிந்தபின் ஸ்ரீநிவாஸன் கச்சிநகரை விட்டொழிந்தா னென்றுமுன் பே சொன்னோம். 'கிட்டாதாயின் வெட்டென மற' எனும் வசநம் அவனுக்குப் பயன்படவில்லை. நாடகங்களைப் படித்து, கண்ட மாத்திரத்தில் கருத்தைக் கவர்கின்ற கண்மணிகளைப்பற்றி அவன் எண்ணத் தொடங்கினான். 'வனஷாஜிநோ ஜே ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ராக்ஷஸ்கி' என்று காளிதாஸன் வர்ணித்தபடினை யோசித்துத் தனக்கும் வேண்டுமோர் ஹருதய நாயகியைப்பற்றிச் சிந்தித்தவன், பார்த்தவுடன் பற்றளிக்கும் புதுப்பெண்களை நினைத்தானில்லை. சிரகால பரிசயத்தால் ஐநகம் அவன் மனஸ்வலில் குடி கொண்டாள். ரூபாதிசயத்தால் அவள் அவன் மனஸ்வலில் மற்றொரு பெண்ணினுருவம் குடிகொள்ள இடம் தந்தாளில்லை; குணாதிசயத்தால், அவன் சித்தம் அந்யத்ர சலிக்க விட்டாளில்லை. ஜ்ஞாநாதிசயத்தால் அவனைப்பற்றித் தன்னை அடிமையெனப் பாவித்தனன். யௌவநம் கொஞ்சமும் ஆரம்பிக்காதவளவில், வயஸ்வலில் குன்றிய ஓர் பெண்ணினிடம் அபிலாஷை உதிப்பது ஸஹஜமன்று. ஆயினும் அவன் குலத்துக்கேற்ற மரியாதையானது, இப்படிப்பட்ட பெண்களிடமே விருப்பம் உதிக்க அவகா

ஸம் தருகின்றது. அவனை மணப்பதால் பிற்காலம் உண்டாகும் ஸுகூதிகளை ஸ்ரீநிவாஸன் யோசனையால் விஸ்தாரப்படுத்தினன். ஆயினும் அவன் மனோரதமெல்லாம் மனோரதமாகத்தான் முடிவு பெற்றது.

விவேக முள்ளவர்க்கும் இவ்வித ஸந்தர்ப்பங்களில் விவேகம் பயன்படுவதில்லை. விவேகிகள் சொல்லும் ஹிதவசநங்களும் காழுகர்க்கு வீண் சொற்களாய்ப் போகின்றன. கச்சி நகரத்தைத் துறந்த பின்பு, ஸ்ரீநிவாஸன், தனக்குள்ள விவேகத்தையும் துறந்து சென்றனன். தத்காலத்திய பாஷாந்தர வித்யாப்ரகாரமானது படிக்கும் சிறுவர்க்குக் கடைச் சோற்றையும் கைகொடுத்துக் காக்கும் நண்பர்களையும் குறைவின்றி யளிக்கின்றது. ஸ்வயம் ஸம் பாத்ய ஸாமர்த்பமற்ற சிறுவர், பெற்றோரும் உற்றோரும் ப்ரீத்யாதிக்யத்தால் கொடுக்கும் பொருள்களைக் குன்றாமல் செலவு செய்கின்றார்கள். இதற்கென்றும் அதற்கென்றும், இங்கிலீஷ் படித் தோர்க்கும் இன்னதென்று தெரியக்கூடாத வண்ணம், உபாத்யாயர்களமீது பாரத்தைப் போட்டுப் பொருள் உதவும் உறவினரிடம் பொருள் பல வாங்கும் சிறுவர்க்குத் தாம் செலவுகளில் ஆழ்வதுடன், ஸ்நேஹிதர்க்கும் செலவுக்கு உதவ வழியுண்டாயிருக்கின்றது. இத்தகைய பிள்ளைகளைப் பெற்றுப் பராரியாய்ப் போந்த பெற்றவரும் உளர். ஆதலால் ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு ஆஹாரநிமித்தம் வருத்தம் தோன்றியிலது. உன்மத்தன்போல் அகப்பட்ட விடங்களில் உண்டி யருந்தி, நேர்ந்த விடங்களில் நித்திரை செய்து, படிப்பைவிட்டுக் காலம் போக்கினன்.

இவ்வண்ணம் பதினெட்டு மாதங்கள் கழிந்தன. அப்போதைக்கப்போது காஞ்சிபுரம் சென்று ஸ்ரீநிவாஸன் மாதாபிதாக்களைப் பார்ப்பான். அவரிடம் கொஞ்சம் பொருள் பெற்றுக்கொண்டு மீளவும் போய்விடுவான். அவர் சொல்லும் மதிகள் அவன் காதுகளுக்குள் செல்லமாட்டா. அக்காலங்களில் ஜநகநந்தினியைத் தூர நின்று சற்று நோக்குவன். அவளை நெருங்கவும் அவன் பயப்படுவன். முடிவில் ஒரு தை மாஸத்தில் அவன் காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கையில், அவனுடைய பெற்றோரும், அம்மானான கேசவாசார்யரும், அவனுக்கு விசேஷமாக நல்வார்த்தைகள் சொல்லவும், அவன் அவற்றைக் கொஞ்சம் செவியுற்றான். அவன் இஷ்

டம் விபலமாய்ப்போன ஸமீப காலத்தில் அவ்வார்த்தைகள் குணம் செய்யாமற்போனாலும், அந்த வருத்தம் காலக்ரமத்தால் சிறிது குறையவும், ஹிதவசங்களை அவன் நின்று கேட்டனன். அவற்றின் ப்ரயோஜனம் அவ்வளவோடு முடிந்தது. அது முதல் அடுத்த வைசாகமாஸ பர்யந்தம் அவன் பிதாவின் க்ரஹத்தில் வலித்தான்.

மீண்டும் வைசாக உத்ஸவம் வந்தது. ஜநகநந்தினி இரண்டு வேளைகளிலும் வீதியலங்காரம் செய்தனள். அவ்வவசர மொன்றில் தற்செயலால் ஸ்ரீநிவாஸன் ஜநகநந்தினியை நெருங்க நோந்தது. அவளும் முகம் திரும்பி அவனைப் பார்த்தனள். அந்தக் காட்சியை விட்டகல அவனுக்குச் சக்தியில்லை. “ஜநகம்! ஸ-கமாயிருக்கின்றையோ?” என்றனன்.

“ஸ்ரீநிவாஸா! உன்னைக் காண விரும்பினேன். உனக்கு ஹிதம் சொல்ல வேண்டினேன். உனக்கு வயதாகவில்லையா! நீ படிக்கவில்லையா? உன் புத்தியை யெல்லாம் நீ காற்றில் பறக்கவிட்டையே! நீ கெடுவதுமன்றி என்னையும் வீண் வார்த்தைகளுக்கு விஷயமாக்கிவிட்டையே! எல்லோரும் என்ன வம்பளக்கின்றார்கள்? அது உனக்குத் தெரியாதா? ‘ஜநகத்தை ஸ்ரீநிவாஸன் கல்யாணம் செய்துகொள்ள இச்சித்தானும். அவள் பிதா அதற்கு ஸம்மதிக்கவில்லையாம். அதனிமித்தம் அவன் ஊரையும் நாட்டையும் படிப்பையும் விட்டுப் பராரியாய்ப் போய்விட்டானாம்?’ என்று உன்னையும் என்னையும் சேர்த்து ஊரார் பேசும்படி பண்ணிவிட்டையே! நீ தான் ஊரையும் உறவினரையும் விட்டுவிட்டாய். ஜனங்கள் பேசுவது உனக்குத் தெரியவில்லை. நான் பெண்ணைச் சுதே! உன்னைப்போல் ஓடிப்போக எனக்கு அடுக்குமோ? எனக்கு இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்க வெட்கமா யிருக்கின்றதே.” என்று சொன்னாள் ஜநகநந்தினி.

அதைக் கேட்டு ஸ்ரீநிவாஸன், “என்னை என்ன செய்யச் சொல்கின்றனை?” என்றனன்.

“நீ மாதா பிதாக்களின் அதிகாரத்தைக் கடந்தவன். ப்ராஹ்மணர்க்குள் ஸ்வயம்வரமில்லை. காமப்ரேரித விவாஹமுமில்லை. மாதா பிதாக்கள் இருக்கையில் பிள்ளைக்கும் பெண்கட்கும் விவாஹம் அவர்கள் அதீதம். நீ பாஷாந்தரப் பழக்கத்தால் உனக்

ஹிதம்தான் சொன்னான். பைத்யம் பிடித்தவன்போல் திரிவதில் பயனென்ன? பெற்றோரையும் வருத்துகின்றேன். இனிப் படிப் பைப்பற்றிப் ப்ரயத்ரிக்கின்றேன்” என்று யோசித்தான்.

அன்றிரவே பிதாவைப்பார்த்து, “அப்பா! வாசிக்கவேண்டிய வித்யையின் ஸேஷத்தை வாசிக்கலாமென்று நினைக்கிறேன்” என்றான்.

“குழந்தாய்! எனக்கு இப்போது மிகவும் ஸந்தோஷமாயிருக்கின்றது. ஏதோ நல்ல காலம் வந்ததென நினைக்கின்றேன். எப்போது பட்டணம் போகின்றாய்?” என்றனர் வரதாசார்யர்.

“பட்டணம் போகமாட்டேன். என்னுடன் வாசித்தவரெல்லாரும் மேலே போய்விட்டார்கள். அவர்கள் காண நான் கீழ் வகுப்பில் சேர்ந்து வாசிக்கமாட்டேன்” என்று சொன்னான் ஸ்ரீநிவாஸன்.

“ஆனால் என்ன யோசனை செய்கின்றாய்?” என வினவினர் பிதா.

“கும்பகோணம் போய்ப் படிக்கின்றேன். செலவுக்குக் கொடுத்தால் போகின்றேன்” என்றான் ஸ்ரீநிவாஸன்.

“உன்னிஷ்டப்படி செய்” என்றனர் பிதா.

இந்த வார்த்தைகள் நடந்தபின்பு ஆனி மாஸத்தில் கும்பகோணம் கலாசாலையில், பி. ஏ., பரீகைக்ஷக்காக முதல் ஸம்வத்ஸரம் வகுப்பைப் போய் ஸ்ரீநிவாஸன் சேர்ந்தான். ஒரு வருஷம் கழிந்த பிறகு க்ரமமாக மேல் வகுப்பிலும் சேர்க்கப்பட்டான். அவ்வகுப்பின் படிப்பை முடித்து, பி. ஏ. பரீகைக்ஷக்குப் போவதாயிருக்கும் தருணத்தில் நம்முடைய கதை திருக்குடந்தையில் ஆரம்பிக்கின்றது.

ஐநகநந்தினியின் விக்ரஹம் ஸ்ரீநிவாஸன் ஹ்ருதயத்தை விட்டு எப்போதும் அகன்றதன்று. பரதாரசிந்தனை பாபமென்பர். நீடித்து விரும்பிய பொருள் கிட்டாமற் போனாலும் அதன் ஸ்மரணை மாத்ரம் நீடித்து நிற்பது லோகத்தில் ஸஹஜம். ஸ்ரீநிவாஸனுடைய சித்தவ்ருத்தியில் பாபஸம்பந்தம் ஈஷத்தும் இல்லை. ஐநகநந்தினியின் சீலமும் குணங்களும் எத்தகைய மனிதர் மனத்திலும் அஸாத்யோசனைகளை விலக்கிவிடும். மேலும் ஸ்ரீநிவாஸன் அவளை

ஓர் தேவதையைப்போல் பாவித்தனன். ஆதலால் அவளால் தனக்கு ஒரு ப்ரயோஜனத்தையும் அபேக்ஷிக்காமல், அவளுடைய ஸௌக்யத்தையே முக்யமாகக் கருதி, அப்படிப்பட்ட ஸௌக்யம் அவளுக்கு வாராமல் போய்விடுமோ என்று பயந்தான். அவள் சொல்லாவிட்டால் அவன் படிப்பில் இறங்கியிரான். ஆதலால் அவன் படிக்கும்போதும் அவள் நினைவை விலக்கத் திறனற்று நின்றான்.

பல ஸமயங்களில், அவன் முன்கொண்டிருந்த சித்தகாலுஷ்யம் அவனைப் பாதித்துக்கொண்டிருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஓர் ஸமயத்தில் அவன் வலித்துக்கொண்டிருந்த கலாசாலைக் கருகில் கட்டப்பட்டிருந்த வித்யார்த்திகள் க்ரஹத்தை விட்டுச் சுற்றிலும் பரவிய தோட்டத்தில் ஸஞ்சரித்தான். ஸஞ்சரித்துக்கொண்டே நீர்ந்துச் சென்ற காவிரி நதிக்குள் இறங்கினான். அதன் தென்கரையில் பாதை மீதேறினான். அப்பாதை வழியே மேற்கே சென்று சங்கரமடத் தெருவே தென்புறம் நோக்கி நடந்தான். அங்கே போர்ட்டர் மண்டபத்துக்குள் சென்று, கும்பகோணம் பெரிய மனிதர்கள் பந்தாடவும், சிட்டாடவும், பேசவும், சிரிக்கவும், ஸோடாஜலம் குடிக்கவும், சிற்றுணவுகள் உண்ணவும் கண்டு, இவர்கள் சரீரம் இதற்காகத்தான் எடுத்தனரோ என்று எண்ணிக் கொண்டு, “நீரிற் குமிழி யிளமை நிறை செல்வம், நீரிற்சுருட்டு நெடுந்திரைகள்—நீரில், எழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்காள் என்னே, வழுத்தாத தெம்பிரான் மன்று” எனும் செய்யுளைச் சிந்தித்தான். தான் பட்டணத்தில் படிக்கையில், தானும் அவ்வண்ணமிருந்ததையும், தன் நண்பர்கள் “நானைச் சாவோம் ஆதலால், இன்று உண்போம், குடிப்போம், விளையாடுவோம்” என்று சொல்வதையும் நினைத்தான். தனது புத்தியின் விகாரத்தை, அதற்கென்று ஒரு ப்ரயத்நமும் செய்யாது, ஜநகநந்தினி எவ்வளவு மாற்றிவிட்டா ளென்றும் யோசித்தான்.

ஆதலால் போர்ட்டர் ஹால் காட்சியில் வெறுப்படைந்து வெளியே வீதியில் வந்தான். ஆராவமுதன் கோவில் கோபுரத்தைக் கண்டான். ஸாதாரணமாக ஸ்ரீநிவாஸன் பகவானுடைய ஸந்நிதிக்குப் போவதில்லை. பகவானிடம் அவனுக்குப் பக்தி விளைந்த தெனக் கூறவும் இடமில்லை. நள்ளிரவில் கடலில் வழிதப்பி அலையும் நாவம் ஓட்டுபவனுக்கு ஓர் வெளிச்சம் கண்டால், அதை நோக்கி அவுமாய் அவன் செல்வதை யொத்துச் சாரங்கதரன்

கோபுரம் காணும் திக்கை நோக்கி நடந்தான். ஸந்ரிதிக்குள்ளே சென்றான்.

அப்போது ஸஞர்யன் அஸ்தமிக்கும் வேளை. த்வஜஸ்தம்பத் தினருகே ஒரு ஸந்யாஸி ஸேவிக்கவும், அவரைச் சுற்றிப் பல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் நிற்கவும் கண்டான். அப்போது அவனுக்கு மறந்துபோன ஒரு விஷயம் ஜ்ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அவன் பெருமாள்கோவிலில் இருக்கையில், ஜநகநந்தினியினுடைய பர்ததா திருக்குடந்தைக் கருகாமையில் ஒரு ஸ்வர்மி ஸந்ரிதியில் காலக்ஷேபம் செய்வதாகக் கேள்விப்பட்டான். அந்த ஸ்வாமி தான் கண்ட ஸந்யாஸி தானோ, அவருடைய பரிவாரத்தில் ஜநகத்தின் புருஷன் இருக்கின்றாரோ என்று ஸ்ரீநிவாஸன் யோசித்தான்.

தத்காலம் இங்கிலீஷ் வித்யாசாலையில் கற்பவர்க்கு வேஷங்கள் விதம்விதமாக ஏற்பட்டிருக்கின்றன. கத்திரித்த தலைமயிர், முகக்ஷேளரம், பாழ்நெற்றி, நெருக்கமான சட்டை, கழுத்தில் நெக்கை, அஜகளம்போல் அங்கே தொங்கும் துணிகள், காலில் நிஜார், இடுப்பில் சர்மபந்தநம், இத்தகைய வேஷம் நாகரிகத்தில் சிறந்த தென்பார். இதற்குக் குறைந்தபடிகள் பல முடிவான படியாவது, கணைக்கால் மறையத் துணியை மடித்தக் கட்டல், உடலை மறைக்க ஓர் சட்டையோ சிறு துணியோ, தலையில் ஓர் சிறு குடுமி, நீர்த்திருமண், இவ்வளவுடன் நிற்கும். ஸ்ரீநிவாஸன் கச்சிநகரில் பிறந்தவனுனதாலும், தத்காலம் கும்பகோணத்தில் வலிப்பதாலும், ஜநகத்தை மறக்காத காரணத்தாலும், நாகரிகத்தில் கடைப்படியில் உடை தரித்தான். ஆனாலும், ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸந்யாஸியையும், அவருடன் சென்ற வைதிக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களையும் நெருங்க அஞ்சினான்.

இதற்குள், அந்த ஸ்வாமியும் அவருடைய அந்தேவாவரிகளும் ஸந்த்யாவந்தநாதி ஆஜ்ஞா கைங்கர்யங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக ஹேமாப்ஜ புஷ்கரிணிக்குச் சென்றார்கள். அங்கே அவர்கள் போய்ச் சேரும்வரையில் ஸ்ரீநிவாஸனும் அவர்கள் பின் ஸந்ரிதி ப்ரதக்ஷணமாய்ச் சென்றான். அவர்கள் புஷ்கரிணியி லிறங்கவும், தானும் மற்றோர் புறமாகக் குளத்தி லிறங்கி ஸந்த்யாவந்தநம் செய்வதாகப் பாவனை செய்தான். அவர்கள் ஸந்ரிதிக்குள் மீண்டும் புகவும், அவனும் அவர் பின்னால் புக்கு, ஸந்ரிதி ப்ரதக்ஷணமாய்ச் சென்றான். அவர்கள் பெருமாள் தாயார் ஸந்ரிதி களில் போய் ஸேவிக்கும் காலங்களில் தானும் தூர நின்று திவ்ய தம்பதிகளைத் தர்ஸித்தான். அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து ஸந்ரிதியை விட்டான்.

பத்ராதிபர்.

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லித்தாந்த ஸபை.

(திருப்பதிப் பிரிவு.)

இந்த ஸபையாரின் ப்ரார்த்தையினால் சென்னைப்பட்டணத்திலிருந்து, பகவத் விஷய வித்வாந் ஸ்ரீ. உப. சேட்டலூர் நரலிம்ஹாசார்யர் ஸ்வாமி இவ்விடம் எழுந்தருளி நம்மாழ்வார் ஸந்நிதியில் நாளது (ஹ) மார்ச்சுமீ 29,30,31 - தேதிகளில் பகவத் விஷயத்தைக் குறித்துப் பின் வருமாறு உபந்யஸித்தார். த்ராவிட ப்ரபந்தங்களில் அவர்க்குள்ள பாண்டித்யமும், வாக்கோரணியும், அர்த்தங்களைத் தெளிவாக உரைக்கின்ற ஸஹஜ ஸாமர்த்யமும் எழுதி முடியா. அவர் உபந்யாஸத்தைக் கேட்பதற்குப் பண்டித பாமரர்கள் அனைவரும் வந்திருந்தனர். எல்லோர்க்கும் எளிதாய் விளங்கும்படி விஸ்தமாகவும் இனிதாகவும் அவர் உபந்யஸித்ததைக் கேட்டு ஸந் தோஷப்படாதவர் ஒருவரும் இல்லை. அந்த ஸ்வாமியை மதுபடியும் வர வழைத்து, பகவத் விஷயம் முழுதும் கேட்கவேண்டு மென்று இங்குள்ளார் மிக்க ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள்.

ஸி. கோபாலாசார்யர்,

திருப்பதி, }
11-4-16.Secretary, Sri Vaishnava Siddhanta Sabha,
Tirupathi.

நடந்த உபந்யாஸத்தின் விவரம்.

முதல் நாள்:—இந்தப் புலோகத்திலிருக்கும் ஸகல ஜநங்களும் அடைய வேண்டிய ஸாஸ்வதமான ப்ரயோஜநம் மோக்ஷம். அதை அடைவதற்கு உபாயம், பக்தி ப்ரபத்தி என்னும் இரண்டே. அவைகளில், பக்தியை மோக்ஷத்திற்கு உபாயமாகக் கொண்டவர்கள் பக்தர்கள் என்றும், ப்ரபத்தியை உபாயமாகக் கொண்டவர்கள் ப்ரபந்நர்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறார்கள். இவ்விருவரும் பகவானுடைய குணங்களை ஸதா அதுஸந்தாநம் செய்துகொண்டே இருக்கவேண்டும். ஏனெனில் பக்தர்களுக்குப் பகவா னிடத்தில் ப்ரீதியாகிற பக்தி தினந்தோறும் வளர்ந்துவரவேண்டியது அவ

ஸ்யமன்றோ? ப்ரபந்நர்களுக்கும் “நிஜகஜி ஸ்ரீ ஹ்ருக்ஷம் கௌபயாச
 ஸ்ரீ தெய்வ காரி சம்” என்று ஸ்ரீ ஆளவந்தார் கீதார்த்த ஸங்க்ர
 ஹத்தில் அருளிச்செய்தபடியே, நித்ய கர்மங்களையும் பகவானிடத்தில் உண்
 டாகிய ப்ரீதியினால் கைங்கர்யரூபமாய்ச் செய்யவேண்டுமென்று விதிக்கப்
 பட்டிருப்பதனால், அப்படிப்பட்ட ப்ரீதி உண்டாவதற்கு மேற்கூறிய பக
 வத் குணதுஸந்தாம் அவஸ்யமே. அப்படிச் குணதுஸந்தாம் செய்வதற்கு
 முக்யமான ஸாதநம் ஆழ்வார்கள் அருளிச்செய்த திவ்ய ப்ரபந்தங்களே.
 இது “தொண்டர்க்கமு துண்ணச்சொன் மாலைகள்சொன் னேன்,” “சீர்
 கலந்த சொல்நினைந்து போக்காரேல் சூழ்வினையி னாழ்தயரை, என்னினை
 ந்துபோக்குவரிப் போது?”, “இவ்வர்த்தங்களைச் சித்த ரஜ்ஞந்தோடு
 எளிதாகத் தெரிவிப்பதில் தொண்டர்க் கமுதுண்ணலான அருளிச்செயல்
 கள் ப்ரதாம்” என்றிவை முதலிய பூர்வாசாரங்களின் ஸ்ரீ ஸங்க்திகளினால்
 வ்யக்தமாக ஏற்படுகிறது. ஆகையினால் தான் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர், தம்மு
 டைய சரம தசையில் தம்முடைய பிரிவினால் முதலிகள் கலங்கிநிற்க, ப்ர
 பந்நர்கள் ப்ரபத்திக்குப் பிறகு செய்யவேண்டிய கார்யங்கள் இன்னின்
 னவை என்று நிரூபிக்கும் ஸந்தர்ப்பத்தில் “ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை வாசித்து
 ப்ரவர்த்திப்பித்தல், அதற்குச் சக்தியில்லையாகில் அருளிச்செயல்களைக்
 கேட்டு ப்ரவர்த்திப்பித்தல், அதற்கும் ஸக்தி இல்லையாகில் த்வயத்தின் அர்த்
 தாதுஸந்தாம் செய்தல், அதற்கும் ஸக்தி இல்லையாகில் உகந்த்ருளின நிலங்
 களில், அமுதுபடி, சாத்துபடி, திருமாலை, திருவிளக்கு ஸமர்ப்பித்தல்,
 திருந்தவநம் உண்டாக்குதல் முதலிய கைங்கர்யம் செய்தல், அதற்கும்
 ஸக்தி இல்லையாகில், என்னுடையவனென்று அபிமானித் திருப்பானொரு
 பாகவதனுடைய அபிமானத்தில் ஒதுங்கி வர்த்தித்தல் செய்ய வடுக்கும்”
 என்று அருளிச்செய்தார். இவ்விடத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் ஸக்தி இல்லா
 தவர்களுக்கு மாத்திரம் பகவத் விஷயம் அவஸ்யம் என்பதில் தாத்பர்யமி
 ல்லை. ஸ்ரீ பாஷ்யம் முதலிய க்ரந்தங்களைப் பரிசயம் செய்வது புத்திக்கு
 ஸ்ரமத்தை உண்டிபண்ணு மாகையினாலும், அருளிச்செயல்களிலே போல்
 அந்த பகவானுடைய குணங்கள் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்படாமையினாலும்,
 அதைப் பரிசயம் செய்யத்தகாத அநத்யயந காலங்களிலும் எல்லா ப்ரபந்
 நர்களுக்கும் இந்த பகவத் விஷயமே உபஜீவ்யம் என்பதில் தாத்பர்யம்.
 இவ்வர்த்தத்தைத் திருவுள்ளம் பற்றியே நம் தேசிகனும், “ஹ்ருவாஸா
 யுஸத்யாவிசமண கஜோகாஜயீதாஹ்விஜு ஹ்ருவாஸா
 ரஸாஹ்ருயிசநமமண மயிஸ்யாநமவஜா | ததாஹ்ரு
 ஹ்ருவணீபுசுடமத ஸாஹ்ருஹ்ரு ஸயீபுஸாஹ்ரு மாயா தாஹ்ரு
 யாஹ்ருதாவஹ்ரு ரவிஹ்ரு ஹ்ருவாஸாஹ்ரு யாஹ்ருயா ||” என்று அரு
 ணிச்செய்திருக்கிறார்.

இதற்குப் பகவத்விஷயம் என்கிற பெயர் பெரியோர்களால் வழங்கப் பட்டு வருகிறது. இதர க்ரந்தங்களில் அநேகம், பகவானுடைய குணங்களைச் சொன்னாலும், அவைகள் வேவ்வேறு விஷயங்களை நிரூபிப்பதற்காக ஏற்பட்டு இடையிடையே தாத்தபர்யங்களைக் கொண்டு அப்படி நிரூபிக்கக் கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. இந்த க்ரந்தமோ, பகவானுடைய குணங்களுையே முக்யமாகவும் ஸ்பஷ்டமாகவும் நிரூபிப்பதற்காகவே ஏற்பட்டதென்பது இக்ரந்தத்தின் ஆரம்பத்தில் “உயர்வற வுயர்நல முடையவன்” என்பதனாலேயே தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது தான் ‘பகவார்’ என்னும் பதத்திற்கு அர்த்தம். “**ஜகாமஸதி வரெஸ்யஸு வ்யக்தெஜாஸு**” **ஸெஷ தஃ | ஹவஹுஷ்வாவ்யாநி விநாமஸெ பெயமபுணாடினஃ**” என்றல்லவோ புராணத்தில் அந்தப் பதத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. அந்த அர்த்தம் முழுதும் இந்த முதல் பாட்டின் முதலடியில் ஸங்க்ரஹமாக அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதனால் இந்தத் திருவாய்மொழி முழுதும் ‘பகவார்’ என்னும் பதத்திற்கு விவரணமானதுபற்றி இதற்குப் பகவத் விஷயம் என்னும் பெயர் வந்ததென்று நினைக்க இடமுண்டாகிறது. இவ்வர்த்தத்தை நம் ஆசார்யனும் “**ब्रह्मैव मायासहस्रं ३-११३ मूलाद्यैश्च ६-११३**” என்கிற ஸ்லோகத்தில் அருளிச்செய்திருக்கிறார்.

இக்ரந்தத்தை அருளிச்செய்தவர் நம்மாழ்வார். ஆழ்வார் என்றால், பகவானுடைய குணங்களின் அநுபவத்தில் ஆழ்ந்துகொண்டிருப்பவர்கள் என்று அர்த்தம். அன்றிக்கே, கர்மங்களால் அளவுபட்டிருக்கும் நம்முடைய ஜம்மங்களை விட, பகவானுக்கு அளவிட முடியாத கருணையினால் உண்டாகும் ஜம்மங்கள் பல என்பது “**ब्रह्मब्रह्मिणे वृक्षीशानि**” என்கிற பகவத்கீதையின் ஸ்லோகத்தின் கருத்து. “அருள்கொண்ட டாயிர மின்தமிழ் பாடினான், அருள்கண் டிரிவ் வல்கினில் மிக்கதே” என்கிறபடி பகவானுடைய அந்த கருணையை விட எத்தனையோ மடங்கு அதிகமான கருணையை உடையதாயிருக்கும் ஆழ்வாரது ஜம்மம். ஆகையால் பகவானுடைய ஜம்மங்களை விட ஆழ்வாரது ஜம்மம் உயர்ந்தது. ஆகவே, ஜம்ம பரம்பரைகளினால் மற் றெல்லாரையும் விட ஆழ்ந்துபோகிறவர் என்று அர்த்தமாகவுமாம். இது “**ॐ श्रीगोविन्दाय नमः ॥ १॥**” என்கிற ஸ்லோகத்திலும் வ்யக்தமாய் அருளிச்செய்யப்பட்டது.

இரண்டாவது நாள்: — இந்த நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த ப்ரபந்தங்கள், திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரியதிருவந்தாதி, திருவாய்மொழி என நான்கு. முதல் ப்ரபந்தமாகிய திருவிருத்தத்தில், ஸம்ஸாரம் மிகவும்

கொடியது என்பதை எம்பெருமானிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்கிறபடியினால் : **வ்யூதம்** ' என்னும் பதம் ' விருத்தம் ' எனத் திரிந்து, அதனால் நடந்த ஸமாசாரத்தைத் தெரிவிக்கிறது என்று அர்த்தமாகிறபடியால், ஸம்ஸாரம் நமக்கும் விரோதம் என்பது ஏற்படுகிறது. ' திருவிருத்தம் ' என்பதில் ' திரு ' என்பது மேன்மையைக் காட்டும். திருவாசிரியத்தில் இவருடைய ஆர்த்தியைக் கண்டு பெருமாள், தம்முடைய திருமேனியைக் காட்ட அதை அதுபவிக்கிறார். பெரிய திருவந்தாதியில் இப்படிப் பகவானுடைய திருமேனியைக் கண்டதனால், அதைப் பரிபூர்ணமாய் அதுபவித்தல்லது தரிக்க வொண்ணாத த்வரை உண்டான தென்பது தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த மிகுந்த த்வரையினால் பெரிய ஆர்த்தியோடே அவனை வளைத்துக் கூப்பிட்டுத் தாம் புருஷார்த்தத்தை அடைந்தமை திருவாய்மொழியில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வர்த்தத்தை நம்தேசிகனும், " **சூரேஷ்ரீய வ்யஸம்வய ஸுஜீ ஷ்ஷுப்ய ஸம்ஸ்யுதெ ஷ்ஷுஹஸம் வெதீயீகெ ஸ்ராவியா ஷ்ஷுவய ஷ்யஹரெ ருஹஸி ஷ்ஷுவஷ்ஷுஷ்ஷம் । தாஜீயீயீகெ ஷ்ஷுப்யம் ஹவஷ்ஷு ந ஷ்ஷுவெ ஸ்ராவயாஸிஸ தீவ்யா ஷ்ஷாஸாஸுயெஷ்ஷுஷ்ஷம் ஹவஷ்ஷு ஹவா ஷ்ஷாவஷ்ஷு ஸாஸிஸி ॥** " என்று அருளிச்செய்தார். அன்றிக்கே, திருவிருத்தம் பரபக்தியையும், திருவாசிரியம் பரஜ்ஞாந்தத்தையும், பெரிய திருவந்தாதி பரமபக்தியையும், திருவாய்மொழி ப்ராப்தியையும் சொல்லுகிறதாகவுமாம். அதுவுமன்றிக்கே, திருவிருத்தத்தில், பரதனைக் கைகேயி ' **ராஜஹ** ' என்று அழைத்த பொழுதும், ப்ராதிகாலத்தில் ராஜோபசாரங்களைக் கேட்டபொழுதும் அந்தப் பரதாழ்வானுக்கு உண்டான தசையையும் ; திருவாசிரியத்தில் பெருமாள் சித்ரகூடத்தில் வலிக்கிறார் என்பதைக் கேட்டுத் த்வரித்துக்கொண்டு நடந்த தசையையும் ; பெரிய திருவந்தாதியில், நந்திக்ராமத்தில் பெருமானுடைய வரவை எதிர்பார்த்து நாள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த தசையையும் ; திருவாய்மொழியில், அந்தப் பகவானுடைய திருவடியில் அயத்த லப்தமாய் யதா மனோ ரதமான கைங்கர்யம் செய்யப்பெற்ற தசையையும் போல, இவ்வாழ்வார் தம்முடைய தசையைப் பேசுகிறாராகவுமாம்.

இந்தத் திருவாய்மொழியில் ஆயிரம் பாட்டுக்களினாலும் எம்பெருமானை அடைவதற்கு அவனை உபாயம் என்கிற அர்த்தமே நிரூபிக்கப்படுகிறது. அதற்கு ஸாதகங்களாகப் பத்துப் பத்துக்களினாலும் ஸேவ்யத்வம் முதலிய குணங்களை நிரூபிக்கிறார். அந்த ஸேவ்யத்வாதி குணங்களை நிரூபிப்பதற்காக ஒவ்வொரு பத்திலும் பத்துத் திருவாய்மொழிகளினால் பரத்வம் முதலிய குணங்களை நிரூபிக்கிறார்.

பாதமில்லாதவனென்றும், மூன்றாம் திருவாய்மொழியில் ஸுலபனென்றும், நான்காம் திருவாய்மொழியில், ஆஸ்ரீதர்கள் செய்யும் அபராதத்தைப் பொறுக்கும் ஸ்வபாவமுடையவனென்றும், ஐந்தாம் திருவாய்மொழியில் ஸுஸ்ரீலன்: அதாவது தான் மிகவும் உயர்ந்தவனு யிருந்தபோதிலும் மிகவும் தாழ்ந்தவர்களிடத்தும் வ்யத்யாஸமில்லாமல் கலக்கும் ஸ்வபாவத்தை உடையவன் என்றும், ஆறாம் திருவாய்மொழியில் ஸுலபமாய் ஆராதநம் செய்யக்கூடியவன்: அதாவது, தன் ஸக்திக்கு அதுகுணமாகக் கிடைத்த பொருளைக் கொண்டு பக்தி ஒன்றை மாத்ரம் முன்னிட்டு எவர்களாலும் ஆராதநம் செய்யக்கூடியவ னென்றும், ஏழாம் திருவாய்மொழியில் அப்படி அவனை ஆஸ்ரயிப்பது மிகவும் ஸுகமாயிருக்கும் என்றும், எட்டாம் திருவாய்மொழியில் வாத்ஸல்யத்தை யுடையவன்: அதாவது தன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களிடத்தில் இருக்கிற ஜாதி குணம் முதலிய வ்யத்யாஸங்களைப் பாராதவ னென்றும், ஒன்பதாம் திருவாய்மொழியில், தம்முடைய அதுபவம் ஜீர்ணமாக ஜீர்ணமாக மேலே இன்னும் அதுபவத்தைக் கொடுப்பவன் என்றும், பத்தாம் திருவாய்மொழியில் இப்படித் தான் பக்தர்களுக்கு அதுக்ரஹம் செய்வதைத் தன்னுடைய ப்ரயோஜனமாக எண்ணியிருப்பவ னென்றும், ஆகையினால் அவனே ஆஸ்ரயிக்கத்தகுந்தவன் அவனே உபாயமென்றும் அருளிச்செய்தார். இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் ஸங்க்ரஹித்து, முதல் பாட்டில் அருளிச்செய்கிறார். அதில் “உயர்வற” என்னும் முதல் அடியினால் பரத்வமும், “மயர்வற” என்னும் இரண்டாவது அடியினால் 3,4,5,6 - திருவாய்மொழிகளின் அர்த்தங்களும், இரண்டாவது மூன்றாவது அடிகளினால் இரண்டாம் திருவாய்மொழியின் அர்த்தமாகிய பக்ஷபாத மில்லாமையும், எட்டாம் திருவாய்மொழியின் அர்த்தமும், “துயரறு சுடரடி” என்கிற நான்காம் பாதத்தினால் இதர திருவாய்மொழிகளின் அர்த்தங்களும் ஸங்க்ரஹிக்கப்பட்டன. இந்தப் பத்தில் நாம் முக்யமாய் அறியவேண்டியது, பகவான் ஒருவனே ஆஸ்ரயிக்கவேண்டியவன் என்பது. அவனை ஆஸ்ரயித்தால் ஸர்வ பாபங்களும் நிவ்ருத்தியாகும்; ஸகல நன்மைகளும் உண்டாகும்; மேலே நடப்பதெல்லாம் நன்மையாக இருக்கும். அப்படி அவனை ஆஸ்ரயிப்பதற்குக் காலம் முதலிய நியமங்கள் வேண்டா. வேறு புண்ய பாபங்களினாலாவது தடுக்கவும் அழிக்கவும் ஒண்ணது. மரண மடைவதற்குள் எந்த இடத்திலாவது எந்தக் காலத்திலாவது எம்பெருமானைச் சரணமாக ஆஸ்ரயிப்பது உசிதம். இதை “நாளு நின்றமும் நம பழமை” என்கிற பாட்டில் இவர்தாமே அருளிச்செய்தார். இந்த அர்த்தத்தையே ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும் “**ஈடி 3-ஹி 3**” என்கிற ஸ்லோகத்தில் விஸுஷமாக

நிரூபிக்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் “அஜ்ஞலி வைபவம்” என்னும் ரஹஸ்யத்தில் மணிப்ரவாளரூபமாக நம் ஆசார்யனால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.