

வேதாந்த தீபிகை

என்னும்

ஸ்ரீ அஹோபிலமடத்து ஶிவ்ய ஸபைப்

பத்ரி கை.

ஸம்புடம் 3.] ப்ரமாதிசங்கு ஆவணிமீ. [லஞ்சிகை 7.

பத்ராதிபர்:—எஸ். வாஸாதேவாசார்யர்.

1.	பத்ராதிபரின் குறிப்புகள் 241.
2.	வேதாந்தார்த்த ஸ்கராஹம்	
	ஸ்ரீ. டி. ராஜகோபாலசார்யர் 248.
3.	யீசிவ்டாத்வைதம்	
	பத்ராதிபர் 255.
4.	ஸ்ரீ ஸ்தோத்ர ரத்நம்	
	ஸ்ரீ. எஸ். வாஸாதேவாசார்யர் 259.
5.	ஸ்கரமண புண்யகாலம்	
	ஸ்ரீ. சி. பாட்சாசார்யர் 268.
6.	கிருபாதிக ஸௌந்தரம்	
	ஒரு ஆங்கிலர் 274.
7.	புஞ்சக யிமர்ஶம் 277.
8.	கழக்கன் 277.
9.	ஸ்ரீரங்கம் தேவஸ்தாங்கம் 279.

ஸ்ரீ அஹோபில மடத்து ஶிவ்ய ஸபையின் கார்யத்திற்கியால்
ப்ரதி மாஸம் ப்ரசரம் செய்யப்படும்.

கலாரத்காசம் அச்சாபீஸ், சென்னை.

Copy-right reserved.

Annual Subscription Rs. 2-0-0]

[Single Copy As. 3.

THE VEDANTA DIPKA.

A MONTHLY TAMIL JOURNAL

OF

HINDU RELIGION AND PHILOSOPHY.

Editor.—S. VASUDEVACHARIAR B. A., L.T.

Vol. 3—No. 7.

August 1913.

NOTICE.

All contributions etc. should be addressed to The Editor, and all business letters, money orders etc. to The Manager, the Vedanta Dipika, 11 Kesavaperumal Sannidhi Street, Mylapore, Madras. Communications intended for publication in the succeeding issue should, as far as possible, reach the Editor not later than the 15th of the month. The Secretaries of affiliated associations are requested to send in every month advertisements and reports of meetings for publication.

Subscribers are requested to send their subscriptions for Vol. 3 as early as possible. Intending advertisers are requested to apply to the Manager for terms.

பத்ரிகைக்கு விஷயங்கள் எழுதுவது “பந்தாதிபர்” என்கிற விலாவத்திற்கும், கடிதங்கள் அலுப்புவதும், கட்டணம் கட்டுவதும், விலாவ மாறுதல்கள் அறிவிப்புதும், மற்றொவர் விஷயங்களும் “மாணேஜர், வேதாந்தத்திலைக, கேசவப்பேதமான் ஸந்திதீவிதி, மயிலாப்பூர்” என்கிற விலாவத்திற்கும் அனுப்பப்படவேண்டும்.

ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் 15வகுக்கு கிடைக்கும் விஷயங்கள் தான் அந்தக்கு மாஸத்து ஸந்திகையில் ப்ரசரம் செய்யப்படும். பரதி யாஸமும் இரியுகளின் கார்யதர்பிகள் அங்குக்கு கடக்கும் விஶேஷம் உருத்தாக்கங்களை தீவிகையில் ப்ரசரம் செய்யும்பொருட்டு எழுதி அனுப்பவேண்டுமென்று கேட்கே வொள்ளுகிறோம். சந்தா தாரங்கள் எல்லாரும் முன்றுவது வருத்தச் சம்ஹாவ விளம்புமிகியரமல் அனுப்பவேண்டுமென்று ப்ரசாரத்திக்கிறோம்.

வருஷம் 1-க்குக் கட்டணம் நூபாய் 2.

• ஸ்ரீ:

ஸ்ரீகிதை உக்கிரைவிசூரபுரமேண தசீ:

வேதாந்தத்திபிளைகை

என்னும்

பூரி அகோபிலமடத்து ஸிஷ்யஸபைப் பத்ரிகை.

பத்ராதிபர்:—எஸ். வாஸுதேவாசார்யர்.

ஸம்புடம் 3.] ப்ரமாதீசவுஸ் ஆவணியீ [ஸஞ்சிகை 7.

பத்ராதிபரின் குறிப்புகள்.

“ திருவாவத்கூரம் தலைவன்கூரம் ரவிக்ராண்மாரவராம் வெராம் தியாதெ - வவாரஸைக்காமாவூதாந்தாவே விஜய வெவை ரத்திராவுஸ் செங்கவாழு ” [ஸ்ரீபாகவதம் 1. 9. 33.]

சென்ற மாஸத்திய ஸஞ்சிகையில் கர்மாதுஷ்டாந விஷய மாக விசாரித்து வருகையில், ஒரு கர்மத்தை கர்மாநஷ்டா நாம் அதுஷ்டிக்கும் காலத்தில் அதற்கு அது நம்.

குணமான மநோவருத்தி யின்றிக்கே கேவ ஸம் பாஹ்ய வ்யாபாரங்களை மாத்ரம் அதுஷ்டித்து வந்தால், அந்தக் கர்மம் நிஷ்பல மென்றும், நம்மால் உத்தேஶிக்கப்படும் பகவங் முகோல்லாஸம் அதனால் கிஞ்சித்தேனும் ஏற்படாது என்றும் நாம் எழுதியிருந்தோம். கர்ம ஸ்வரூப ஜ்ஞாநத்தை ஸம் பாகித்துக்கொள்ள ஶக்தியற்றவர்களாகவும், அப்படி ஶக்தியில் ஸாதது பற்றி மிக்க அதுதாபத்துடன் ‘ பகவதாஜ்ஞாநஷ்டாந ரூபமான ஒரு கைங்கர்யத்தை நாம் செய்கிறோம் ’ என்கிற ஸ்தால மான ஒரு ஜ்ஞாநத்தை மாத்ர முடையவர்களாகவும் கர்மங்

களை ஸ்ராத்தையுடனும் விச்வாஸத்துடனும் அநுஷ்டித்து வரும் ஸாத்விகர்களுக்கு நாம் எழுதியது அங்வயிக்காது ; ருஜாவான் அதுதாபமுள்ள பக்தனைக் காணும்போது பகவாந் அவனிடம் அத்யந்தம் ப்ரீதனைக் ஸ்ரேயல் ஸாதநமான ஸாமக்ரிகளைக் கொடுத்து அவனைப் பூர்ணமாக அதுக்ரஹி கிறு னென்று ஆசார்யர்களுடைய திவ்ய ஸூக்திகளிலிருந்து நாம் அறிகிறோம். அப்படிக்கில்ஸாமல், கர்ம ஸ்வரூபங்களுந்தைத்த தெரிந்துகொள்ள ஶக்தர்களாக இருக்கையிலும் அதில் ஸ்ராத்தை யற்றவர்களாய்க் கேவலம் டம்பத்திற்காக அநுஷ்டாந பாவனையைப் பாராட்டிக் கொண்டு அந்தந்தக் கர்மங்களுக்கு அபேக்ஷிதமாயுள்ள மனோ வ்யாபார மின்றிக்கே பரப்ரதாரணத்தை மாத்ரம் செய்துவரும் அஸாத்விகர்கள் பகவத்துக்ரஹத்திற்கு ஸ்ரவதா பாத்ரமாக மாட்டார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய அபிப்ராயம்.

நமது வித்தாங்களும், நித்ய கையித்திகாதி ரூபங்களாகிய அக்னிலோத்ரம் முதலிய கர்மங்களை நாம் அனுஷ்டிக்கும் காலங்களில் அவைகளுக்குரிய ஸ்வரூப ஜ்ஞாநத்துடனே அவைகளை நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றே சொல்லுகின்றது. “தசீதாங்காவும் பூஷா விவிதிஷ்டங்களை உபநிஷத் தவஸாநாஸகைத்” என்கிற ப்ரஹதாரண்யக உபநிஷத் வாக்யம் முதலியவற்றை அவலம்பித்து, ப்ரஹம வித்யைக்கு ஆப்ரம கர்மங்களைல்லாம் அங்கங்களன்றும், அந்த ப்ரஹம வித்யை உத்பங்கமாகி அதிஶய விஶோஷத்தை அடையும் பொருட்டு ப்ரதிதிநம் எவ்வித லோபமு மின்றிக்கே எல்லாக் கர்மங்களும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வரவேண்டு மென்றும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் அக்னிலோத்ரத்யத்திகரணம் முதலிய பல இடங்களிலே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நிர்வஹித்திருக்கிறோர். கர்ம ஸ்வரூப ஜ்ஞாநமின்றிக்கே கர்மாருஷ்டாநம் செய்வது அந்தக் கர்மத்துக்கு ஒருவித லோபத்தை உண்டுபண்ணு மாதலால் ஸரியான ப்ரஹமவித்யா விஷ்பத்திக்கு ஸ்வரூப ஜ்ஞாநத்துடன் அனுஷ்டிக்கப்படும் கர்மங்களே ஸாதநங்கள் என்பது இதனால் வ்யக்தமாகின்றது. தவிர வும், ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணத்தில் ‘கர்ம விசாரம் செய்துவிட்டே ப்ரஹம விசாரம் செய்ய வேண்டியதா? இல்லாவிட்டால், கர்ம விசாரம் செய்யாமலே ப்ரஹமவிசாரத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்கலாமா?’

என்பதை விசாரித்து ‘ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸைக்குக் கர்ம விசாரம் பூர்வ வ்ருத்தம்’ என்று அநேக ப்ரமாணங்களைக்கொண்டு ஸ்தா பிக்குமிடத்தில் பின்வருமாறு நிகமந்ததை நாம் பார்க்கிறோம்.

“கெதாடவெக்கி தகைடுவூடுவஜூநம் கெவமகைடுணா திடு ராஹிரவுமதுஜூநம் அ கைடுகிரியாவூவவெய்திதி வெலை வாவெக்கி தா பூர்வஜீஜூநாவாயாஃ ப-அவடுவருதா வகுவுா”

‘கர்ம ஸ்வரூப ஜ்ஞாநமும், கேவல கர்மங்களுடைய பலமானது அல்பமாகவும் அஸ்திரமாகவும் இருக்கின்றது என்கிற ஜ்ஞாநமும் கர்ம மீமாம்பஸையாலேயே உண்டாகத் தகுந்தவை யானதால், கர்ம விசாரம் செய்தே ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸையில் ப்ரஹ்ம நுத்திக்கவேணும்’ என்று இதற்கு அர்த்தம். இதனால், கர்ம மீமாம்பஸைக்குப் பூர்வ வ்ருத்தவும் வருவதற்கு ‘அந்தக் கர்ம விசாரத்தால் கர்ம ஸ்வரூப ஜ்ஞாநமும் கர்மங்களுக்கு உள்ள அல்ப அஸ்திர பலத்வ ஜ்ஞாநமும் உண்டாகின்றன’ என்பது ஹேது என்று சொன்னது ஆக்ரபத்தியால், அல்ப அஸ்திர பலத்வ ஜ்ஞாநம் அவச்சயம் அபேக்ஷிதமா யிருப்பதுபோல ஸ்வரூப ஜ்ஞாநமும் அவச்சயம் அபேக்ஷிதமென்று ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருடைய திருவுள்ள மென்பது வித்தம். இந்த வாக்யத்திற்கு அவதாரிகையாக பஞ்சாத ப்ரகாஶ்நிகயில் காணப்படும் வாக்யமும், கர்மாதுஷ்டாநத்திற்கு ஜ்ஞாநம் அபேக்ஷிதம் என்றே சொல்லுகின்றது.

“கைடுவிவாரவூ கிஂ பூர்வவிவாரவ-அவடுவருதாவு திதூவெக்காயா, கந்மாஞ்சாதவூ ஜூநாவெக்கங்கவாஜ் ஜூநவூ தீயா வாயிந்கவாஹு தழியிடி: ப-அவடுவருதா உதாஹ கத உதி:”

ஆனால், ‘ஜப காலங்களில் உச்சரிக்கப்படும் மந்த்ரங்களுடையவும் அந்த மந்த்ரங்களுக்கு பிஜாக்ஷரங்களாக உச்சரிக்கப்படும் அக்ஷரங்களுடையவும் அர்த்த ஜ்ஞாநம் அபேக்ஷிதம் தானே?’ என்று ஒரு சங்கை ஜங்கிக்கலாம். தஞ்சூடமான விப்பாலம் அவச்சயம் அபேக்ஷிதமாவதுபோல, அர்த்த ஜ்ஞாநமும் அபேக்ஷிதமென்றே பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆசார்யர்களிடமிருந்து மந்த்ரோபதேஶம் பெற்றுக்கொள்ளும்பொழுது அதன் அர்த்தத்தையும் தெரிந்துகொள்வது யிஷ்டாசாரமன்டிரு? நமக்கு ஸர்வவிதத்திலும் தாரகமாயுள்ள திருமந்த்ரங்களுடைய அர்த்தத்தை

248

நமது ஆசார்யர்கள் நமக்கு உபதேஷ்க்கவில்லையா? மந்த்ரங்களுடைய அர்த்த ஜனாநம் அபேக்ஷிதமானால் திருமந்தரார்த்தம் முதலிய க்ரந்தங்களின் ரசனையே வ்யர்த்தமாக ப்ரஸங்கிக்கும்.

“வதாஹெதா வகுஜபேஷ வகாறு அபைத க்ஷிவாவ... ஸாரஜீசுா யதி கஶித்தி ஹவதெ நாய ஹய-அயவா ரஃ”

என்று ஸ்ரீ நிக்மாந்த மஹாதேஷிகன் அநுக்ரஹித்திருக்கிறாரே தவிர, ஜனாநாபேகைஷயைக் காட்டும் ‘ஸாரஜீசுஃ’ என்னும் பத மின்றிக்கே ‘கைவால்யோஹாணந காறு க்ஷிவாவ யதிகஶித்தி ஹவதெ நாயஃ’ என்று அநுக்ரஹிக்க வில்லை. தூகையால், எந்த அநுஷ்டாநத்திலும் ஜனாநம் அபேக்ஷிதமே தவிரக் கேவல காயிக வாசிக வ்யாபாரங்கள் ப்ரயோஜகங்களாக மாட்டா என்றே நாம் நினைக்கிறோம்.

::: :::

தர்மத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆலயங்கள் மடங்கள்

பூரங்கம் தேவ ஸ்தாநம். முதலிய ஸ்தாநங்களுடைய பரிசீலநம் ஸரிவர நடந்துவராவிட்டால், அதற்கு வேண்டுபொவையான சிர் திருத்தங்களை க்ரமமாகச் செய்துவை

ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு ‘தர்ம ரக்ஷண ஸபை’ என்னும் ஒரு ஸபை கொஞ்ச ஃாலமாக ஸ்தைபெற்று வருகின்றது என்பது அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம். அந்த ஸபையார், ஸ்ரீரங்கம் தேவஸ்தாநத்தில் சிர் திருத்தங்கள் அபேக்ஷிதங்களா பிருப்பதை உணர்ந்து, அவைகளைச் செய்விக்கும்பொருட்டுத் திருச்சிராப்பள்ளி ஸப்கோர்ட்டில் ஸவல்ப காலத்திற்கு முன்னே ஒரு வ்யாஜ்யம் செய்தார்கள். அது இப்பொழுது முடிவுபெற்றது; ஸரியான பரிசீலநத்திற்கு உரிய புதிய வ்யவஸ்தைகளும் கோர்ட்டாரவர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வ்யவஸ்தைகளின் விஶேஷவித்த விஷயங்களை இந்த ஸஞ்சிகையில் மற்றேரிடத்தில் ப்ரசரம் செய்திருக்கிறோம். இவைகளை ஸர்வ ப்ரகாரத்திலும் நிர்த்துஷ்டமென்று நாம் சொல்லத் துணியோம். பூர்ணமான பர்யாலோசனைகள் செய்து யாதொரு அத்ருப்திக்கும் இடங் கொடுக்காம ஸிருக்கவேண்டு

மென்கிற ஸாது தமமான எண்ணங்களுடன் புதிதாக எவ்வித மான வ்யவஸ்தையை நாம் உண்டுபண்ணிலும், அந்த வ்யவஸ்தை ஸங்குசித ஜ்ஞாநர்களான மறுஷ்யர்களால் உண்டுபண்ணப் பட்ட டிருக்கின்றது என்கிற காரணத்திலேயே, அநேக ப்ரகார ங்களில் தோஷ துஷ்டமாகிவும் குறைவள்ளதாகவுமே இருக்கு மாகையால், ப்ரகருத இந்தத் தேவஸ்தாந ஸம்பத்தமான வ்யவஸ்தையும் சில அம்ஶங்களிலாவது தோஷயுக்தமாகவே இருக்கக் கூடும். ஆனாலும், அநேக அம்ஶங்களில் முந்தி இருந்த ஸ்திதியைக் காட்டிலும் இந்த வ்யவஸ்தை நடைபெற ஆரம்பித்தபிறகு தேவஸ்தாநத்திற்கு நன்மை ஏற்படு மென்பதில் ஸங்தேஹமே இல்லை. ஸேவார்த்திகளால் பகவதர்ப்பணமாக ஸமர்ப்பிக்கப்படும் தரவ்யங்களுக்கு ஸத் விநியோகமும், தாரித்ரயத்தால் வருந்தும் அநேக ஏழைகளுக்கு தர்ம்யமான ஸஹாயமும், ஸாரோயல் ஸாதகமான ஆத்ம ஸம்பத்த ஜ்ஞாநத்தின் ப்ரசாரமும் பலவகையில் அபிவ்ருத்தங்களாகி, ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவுடிவாரத்தை ஆப்பர யிக்கும் ப்ரஜைகள் எல்லாருக்கும் இனி மேன்மேல் கேழம் உண்டாகு மென்றே நாம் நினைக்கிறோம்.

:: : ::

சற்றேறக்குறைய இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னமே, இவ்விடத்திலுள்ள சில ஆஸ்திகர்களால், ஸ்ரீ விஶி
ஸ்ரீ விஶிஷ்டாத்வைத் தீவாரத் ப்ரவசந த்வைத் தீவாரத் ப்ரவசந ஸபை.

ஒரு விதமான நன்மையைச் செய்ய வேணு மென்கிற எண்ணத்துடன் ‘ஸ்ரீ விஶிஷ்டாத்வைத் தீவாரத் ப்ரவசந ஸபை’ என்னும் ஒரு ஸபை உண்டுபண்ணப்பட்டது என்று அநேக மாக எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம். ஸர்வ விதத்திலும் எல்லாருடைய விப்வாஸத்திற்கும் கௌரவ புத்திக்கும் பாத்ரமாகும் அநேக ஆஸ்திகர்கள் இந்த ஸபையில் அங்வயித்திருந்தபடி யாலும், பாகவதோத்தமர்களான பல விதவுத் ரதங்களுடைய அதாக்கரஹமமும் இந்த ஸபைக்குக் குறைவின்றிக்கே கிடைத்தருந்தபடியாலும், இந்த ஸபையினுடைய நோக்கம் ஸீக்ரத்தில் பரிநிஷ்பத்தியை அடைய மென்று மிக்க ஆவலுடன் நாம் எதிர் பார்த்திருந்தோம். இது வரையில் அந்த ஸபையாருடைய ப்ரய

தங்ம் ஸபலமானதாக நமக்குத் தெரியவரவில்லை. ஸ்ரீ னிகமாந்த மஹா தேசிகனுடைய திவ்யஸு-உக்திகளை முதலில் ப்ரசரம் செய்வ தாகவும் பிறகு இதர விஶிஷ்டாத்வைதிகளான ஆசார்யர்களுடைய க்ரங்கந்தங்களை க்ரமசாரி வெளிப்படுத்துவதாகவும் இந்த ஸபையின் ப்ரவர்த்தகர்கள் எண்ணி, 'ந்யாய பரிசா-ந்தி' என்னும் க்ரங்கந்தத்தைச் சில பண்டித வரர்களைக்கொண்டு பரிசோதநம் செய் வித்து அதை அவர்கள் கொஞ்ச காலமாக அச்சிட்டுவந்ததை நாம் அறிவோம். பிறகு என்ன காரணத்தினாலோ அது பரிசை மாப்தியை அடையாமற் தேரியவிட்டது. "ஸ்ரூபாங்வி ஷஹா-வித்யாதி" என்கிறபடி எல்ல கார்யங்களுக்கு அநேக விக்கங்கள் நேர்வது ஸஹஜமானாலும், உத்தம குணமுடையவர்களான இந்த ஸபையின் ப்ரவர்த்தகர்கள் ஸர்வப்ளாக்யமான இந்த ப்ரயத்தை தை இப்படி விகநிதமாகும்படி பார்த்து வருகிறார்களே என்பது நமக்கு வருத்தத்தை உண்டுபண்ணுகின்றது. ஆனாலும், இந்த விக்கம் தாத்காவிகமான ஒரு மூர்ச்சை தான் என்றும், அதிஶீக்ரத் தில் பகவத் கடாக்ஷத்தால் அதுக்ருஹீதர்களாய் இந்த ஸபையின் ப்ரவர்த்தகர்கள் ஆரப்தமான கார்யத்தை முடிவுபெறச் செய்ய வேண்டுவதற்கு உரிய முயற்சிகளைச் செய்வார்களென்றும் நம்புகிறோம். [ஸ்ரீ விஶிஷ்டாத்வைத் ப்ரவசந ஸபையைப்பற்றி நாம் இதை எழுதியதற்குப் பிறகு, 'ந்யாய பரிசா-ந்தி' என்னும் க்ரங்கம் பூர்த்தியாகிவிட்ட தென்றும், இனிமேல் நடுக்கவேண்டிய விதியங்களைப்பற்றிப் புதிதாகச் சில தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய் யப்படுகின்றனவென்றும் கேள்விப்படுகிறோம். இது எல்லாருக்கும் ஸங்கோஷத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய ஸமாசாரம்.]

* * *

சென்ற ஆனி மாஸத்திய ஸஞ்சிகையில், மைஸார் மஹா ராஜாங்கத்தார் ஸ்ரீ அஹோபிலம் முதலிய சில மைஸார் மர் ஸங்கிதிகளுக்கு பலஹாகாலமாகச் செய்துகொயாதை. ஸங்கிதிகளுக்கு பலஹாகாலமாகச் செய்துகொண்டு வந்திருந்த மர்யாதையை இப்பொழுது குறைத்து விட்டார்களன்றும், அட்படிக் குறைத்திருப்பதன் ந்யாய விரோதத்தைப்பற்றி பெங்கனூர் ஸ்ரீ. பி. டி. க. கருடாசார்யர், திவான் அவர்களுக்கு மனுச் செய்துகொண்டிருக்கிறார்களன்றும் எழுதியிருந்தோம். அதற்குத் திவான் அவர்

கள் இன்னும் எவ்வித உத்தரவையும் செப்ததாகத் தெரியவில்லை. இது இப்படியிருக்கையில், ஸ்ரீ. பி. கெ. கருடாசார்யர், தமது மனுவுக்கு ஒரு பலத்தை ஸம்பாதிக்கக் கருதி ஸ்ரீ. அஹோ பிலம் ஸங்கிதிக்கு ஒரு விஜ்ஞாபன பத்ரிகையை அனுப்பி, ஸங்கிதி தஸ்தாவீஜாகளிலிருந்து மைஸூர் மஹாராஜாங்கத்தாராற் செய்யப்படவேண்டும் மர்யாதையின் ப்ரகாரம் எதாவது வெளி ப்படும் பகுத்தில் அதைத் தீமக்கு நியமிக்க வேண்டுமென்று ப்ரராந்தத்தித்திருந்தார். அந்த விஜ்ஞாபநத்திற்கு ஸ்ரீ ஸங்கிதி ஏஜன்டு ஸ்ரீ. குப்புஸ்வாமி ஐயங்கார், ஸங்கிதி ஸம்பத்தமான தஸ்தா வீஜாக ளொல்லாம் ந்ருவிழ்மபுரத்தில் இருக்கின்றன வென்றும், அவைகளை இப்பொழுது தேடி எடுப்பது ஸாத்யப்படா தென்றும் ஒரு பதில் எழுதியிருக்கிறார். இந்த ஒளதாவீங் யத்தைப் பற்றி நாம் என்ன சொல்லாம்? ஸ்ரீ ஸங்கிதியின் கெளரவத்தை உத்தேஷித்தே மிகுந்த ஸ்ரத்தையுடன் தமது ஸ்ரமத்தைப் பாராட்டாமல் இது விஷயத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்கும் ஸ்ரீ. பி. கெ. கருடாசார்யர் போன்ற ஆஸ்திகருக்கு ஸ்ரீ ஸங்கிதி அதிகாரிகள் இவ்வளவு அநாதரவுடன் ஸ்ரீமுகம் நியமிப்பது அவர்களுடைய அதிகாரத்திற்கும் காம்பீர்யத்திற்கும் அத்யந்தம் அநுபங்கம். இவர்களுடைய ஆதரவு இல்லாவிடினும், இந்த விஷயத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்க வேண்டியது யிஷ்ய தர்மமென்றே என்னி ப்ரவ்ருத்தித்திருக்கும் ஸ்ரீ கருடாசார்யர், தம்மால் இயன்றமட்டும் கார்ய ஸாதங்த்தில் பரிச்சரமப்படுவாரே தவிர, ஸங்கிதியார் அநாதரித்து விட்டார் என்கிற காரணத்தால் உபரதாகத் திரும்பமாட்டார். ஆனாலும், யிஷ்ய வைபை ஸம்பந்த மிருக்குமிடத்தில் ஸ்ரீ ஸங்கிதியார் ஹிதாஹித விவேசந மின்றிக்கே ப்ரமப்ரயுக்தமான சில அதிஶாங்கைகளைச் செய்துகொண்டு வழியல்லா வழியில் ப்ரவருத்திக்கிறார்களே! என்பது மாத்ரம் நமக்கு ஶோகத்தை விளைவிக்கின்றது.

257
ஸ்ரீ::.

வேதாந்தார்த்த வஸங்கரஹம்.

(தொடர்ச்சி.)

ஜந்மாத்யதிகரணம் 2.

முன் அதிகரணத்தில், வித்த வஸ்துவான ப்ரஹ்மத்தை வேதாந்தங்கள் போதிக்கமாட்டா என்கிற ஆகோபம் நிவர்த்திக் கப்பட்டு வேதாந்தவிசாரம் ஆரம்பிக்கத்தக்கது என்று வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. ஆகிலும், ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷணம் ஏற்பட்டாலன்றே அதை விசாரிப்பது கூடும்; அதற்கு லக்ஷணமே சொல்வது கூடாது என்னும் ஆகோபம் உண்டாகிறது. இதை இந்த அதிகரணத்தில் பரிஹரிக்கிறோம்.

ஜந்மாதுவஸு யதி:

(க. க. 2.)

இந்த ஜகத்துக்கு எதிலிருந்து ஜந்மம் முதலானவையோ (அது ப்ரஹ்மம்.)

அதாவது - நாம் ப்ரத்யக்ஷமாய்ப் பார்க்கிற மிக விசித்ரமான ஸோகமும், பலவகையாய் வேறு வேறு ஸ-கதுக்கங்களுடன் கூடி விளங்கும் ஜீவகோடிகளும் ஸர்வஜ்ஞராய் ஸர்வஸக்தியான எந்தப் பகவானுல் ஸ்ருஷ்டி ஸத்தி ஸம்ஹாரங்களை யடைகின்றன வோ அந்த வஸ்துவே ப்ரஹ்ம மென்னப்படுகிறது.

விசாரிக்கப்பட வேண்டியதான ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷணம் சொல்லமுடியாதன்று பூர்வபக்ஷி. ஏனென்றால், லக்ஷணமென்பது, ஒரு வஸ்துவை அதைப் போன்றனவும் அதைப்போ ஸிரா மஸிருக்கின்றனவுமான மற்றெல்லாவஸ்துக்களிஸிருந்தும் பிரித்துக் காட்டுவதே யாரும். அப்படி லக்ஷணம் சொல்வது விஶேஷ ணத்தாலாவது உபலக்ஷணத்தாலாவது சொல்ல வேண்டும். ‘கறுத்த மேனியும் சிவந்த கண்ணு முள்ளவன் கருஷ்ணன்’ என்றால், இந்த அடையாளங்கள் கருஷ்ணனுக்கு விஶேஷணங்களாய்

அவனைக் குறிக்கின்றன. ‘அதோ ஸாரஸ பக்ஷி தங்கியிருக்கும் வயல் தேவதத்தனுடையது’ என்றால், அந்தப் பக்ஷியின் ஸம் பந்தம் உபலச்சணமாய்த் தேவதத்தன்வயலை அறிவிக்கின்றது. இப்படி விஶேஷஷ்ளைமாயாவது ஆபலச்சணமாயாவது ப்ரஹ்மத்தின் அடையாளங்களைக் குறிப்பதொரு வேதாந்த வசநமு மில்லையாகையால், ப்ரஹ்ம விசாரம் கூடாது. ஆனால், ‘“யதோ வா ஊராநி ம-தாநி” என்று தொடங்கி “தாநி து” என்று முடிகிற (தைத்திரீயம் ப்ரஞ்சுவல்லி 1) வாக்யம் லக்ஷ்ணமாகா தோ? ’என்று கேட்கலாம். இந்த வாக்யத்தால், ‘எதிலிருந்து இந்தப் பூதங்களெல்லாம் உண்டாகின்றனவோ, உண்டானபின் எதனால் பிழைத்திருக்கின்றனவோ, முடிவில் எதில் லயத்தை அடைகின்றனவோ அதுதான் ப்ரஹ்மம், அதை அறி’ என்று அர்த்தம் ஏற்பட்டபோதிலும், இந்த மூன்று அடையாளங்களும் ப்ரஹ்மத்துக்கு விஶேஷஷ்ளைங்களாய் லக்ஷ்ணமாகா. விஶேஷஷ்ளைங்கள் விலக்கும் குலைமுள்ளவைகள். ‘கறுத்த மநுஷ்யன் க்ரூஷ்ணன்’ என்றால், ‘கறுத்த’ என்னும் விஶேஷஷ்ளைம் கறுப்பில் ஸாத இதர மநுஷ்யர்கள் எல்லாரையும் விலக்குகிறது. அது போல, இங்கு மற்றவர்களை விலக்கி ப்ரஹ்மத்தைக் காட்ட மூன்று விஶேஷஷ்ளைங்க விருப்பதால் ஒவ்வொரு விஶேஷஷ்ளைத்தாலும் குறிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மம் வேறொக்கே ஆகும். ஆனது பற்றி, ஒரே ப்ரஹ்மத்துக்கு இவை லக்ஷ்ணமாகா. க்ரூஷ்ணன் ஒருவனென்று நாம் அறிந்திருக்கும்போது, கறுத்த மேனியன், சிவந்த கண்ணன், நீண்ட கையன் என்று பல விஶேஷஷ்ளைங்கள் சொன்னாலும் இவைகள் ஒருவனையே குறிப்பதாக நாம் அறிகிறோம். ப்ரஹ்மம் ஒன்று? பலவா? என்று நாம் அறியோ மாகையால் முன் சொன்ன மூன்று அடையாளங்களால் ஒரே ப்ரஹ்ம மென்று நாம் அறிவது கூடாது. ஆகையால், இந்த வாக்யம் விஶேஷஷ்ளைமடியாக ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷ்ணமாகாது.’

மேலும், உபலச்சண வழியாலும் இந்த அடையாளங்கள்

• லக்ஷ்ணத்துக்குத் தகாதவையே. ‘ஸாரஸ மிருக்கும் வயல் தேவதத்தன் வயல்’ என்னுமிடத்து, நமது கண்ணுக்கு ஒரு வயல் தென்பட்டு அதில் ஸாரஸத்தின் சேர்க்கையும் தெரிந்து இந்த

அடையாளத்தால் ‘இது தேவதத்தனுடையது’ என்னும் முன் அறியாத ஸம்பந்தத்தை அறிகிறோம். அப்படியே ‘சந்தரன் எங்கே?’ என்போனுக்கு ‘அதோ மரக்கிளையினருகில் சந்தரன்’ என்னும் வாக்யம் சந்தரனைக் காட்டுகிறது. இங்கும் முன் இவன் பார்த்தறிந்த சந்தரன் மனத்தில் இருப்பதால் மரக்கிளையும் சந்தரனும் ஒரே திக்கில் இருப்பன வென்கிற இந்த ஸம்பந்தத்தை அறிந்தவுடன் சந்தரனுடைய நிலைமையை அறிய இந்த வாக்யம் ஹேதுவாகின்றது. இதுவும், உபலக்ஷணத்துக்கு உதாஹரணம். அதாவது - உபலக்ஷண ஸ்தலமுக்களிலெல்லாம், முன் ஒரு ப்ரகாரமாய் அறியப்பட்ட வஸ்து வேறு ஒருஅடையாளத்தால் வேறு ப்ரகாரமாய்க் காணப்படும். இங்கு ப்ரஹ்மம் ஒருவிதமாயும் முன் அறியப்பட்டதல்ல தாகையால் இதையறிய உபலக்ஷணவழியாய் லக்ஷணம் சொல்வதும் கூடாது. ஆகையால், முன் வாக்யத்தால் ப்ரஹ்ம லக்ஷணம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை.

இந்தப் பூர்வபக்ஷத்துக்கு ஸ-மத்ரம் ஸமாதாநம். எப்படியெனில், உபலக்ஷணமாயும் விஶோஷணமாயும் இந்த வாக்யத்தில் கண்ட அடையாளங்களே தகுந்த லக்ஷணம்.

முதலாவது.—‘ப்ரஹ்மம் எது?’ என்னும் கேள்விக்கு ‘ஜகத்காரணம் ப்ரஹ்மம்’ என்பது மறுமொழி. ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷணம் ‘ஜகத்துக்குக் காரணமான வஸ்து’ என்றதாயிற்று. பல ஸ்ரங்கிகளில் எந்த வஸ்து எந்தக் குணங்களுடன் பொருந்தினதாய் எல்லா ஜகத்துக்கும் காரணமாகச் சொல்லப்படுகின்றதோ அதுதான் ப்ரஹ்மம். ‘ப்ரஹ்மம்’ என்னும் சொல், “வீரஹஸி வீரஹஸிதி தஸாதாவுடை வாரம் வீரஹஸி” (அதாவ சிரஸ் உபஞ்.) “வீரஹஸி வீரஹஸிக்வாஹு வீரஹஸி வரிவங் தெ” (விஷ்ணுபுராணம்) என்கிற வசநங்களால் அளவற்ற பெருமையை யடைய ஓர் வஸ்துவைக் காட்டுகிறது. ஜகத்துக்குக் காரணமாய் ப்ரஹ்மத்தான் வஸ்து “வைதெவ ஸொதைதூதி சூவீதெக்செவாதிதீயம்” என்பது முதலான (சாங்தோக-

6. 2. 1.) வாக்யங்களில் சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஸ்ருதிக்குப் பொருள்: ‘ஒது வைதெவ கூறு வனக்கெவாவீக்’ — நாம் இப்போது விவிதமாய்ப் பார்க்கும் இந்த ப்ரபஞ்சம், முன், (அதாவது - ப்ரளயகாலத்தில்,) ஸத் ஆக (அதாவது - இருக்கிறதென்னும் ஒரே அவஸ்தையை யுள்ளதாய்,) ஒன்றும் (அதாவது - ஒரே வஸ்துவாய்) இருந்தது. அதாவது - ஸத் என்னும் காரணவஸ்து, பின்புண்டான எல்லாவற்றுக்கும் உபாதாங்காரணமாயும், ‘காஷிதீயம்’ அதுவே எல்லாவற்றுக்கும் நிமித்தகாரணமாயும் ஆயி ற்று. ‘தெதெஷ்ட வஹா ஸுரா பூஜாயெய்’ - அந்த ஸத் என்னும் காரணவஸ்துதானே எல்லா வஸ்துவாயும் ஆகத் தன்னை ஸங்கல்பித்துக் கொண்டது. இந்த ஸ்ருஷ்டி வாக்யத்தில் வ்யக்தமாய் ஒரு வஸ்து ஜகத்துக்கு உபாதாங்காரணமாயும் அதுவே நிமித்தகாரணமாயும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்ட வஸ்துதான் பரஹ்மம் என்று ‘யதொ வா ஒஹாநி’ என்னும் வாக்யம் குறிப்பிடுகின்றது. பொதுவாய் ஸர்வஜ்ஞமாய் ஸர்வஶக்தியானதென்று அறியப்பட்ட ஒரு வஸ்துவை ஜகத்காரணமென்கிற உபலக்ஷணத்தாலே ‘ப்ரஹ்மம்,’ அதாவது - ஸ்வரூபத்தாலும் குணங்களாலும் அளவற்றது என்று நாம் அறிகிறோம். வூஹதமாவது - கல்யாண குணங்களுடன் பொருந்தியிருக்கை ; வூஹங்கைப் - கவிதையை பூதுநீக்கை, ஹேயமான குணங்களில்லாமலிருக்கை. இப்படி இரண்டு அர்த்தங்களையும் வூஹஷப்தம் காட்டுவதால், ஒரு ப்ரகாரமாய் ஸர்வஜ்ஞமாய் ஸர்வஶக்தியாய் அறியப்பட்ட வஸ்து ஜகத்தின் ஜங்மம், ஸதிதி, லயங்களாகிற உபலக்ஷணங்களால் ப்ரஹ்மமென்று அறியப்படுகிறது. இதை ஸ்ரீ நிகமாந்தமஹாதேஶிகன்,

‘ஹதாக்குலக்கும் வாங்வைதூஷி பூவிசௌ மாண நியிரவைசிக வூஹஷப்பாய்துதை’ என்று அருளிச்செய்தார்.

சித்தையும் அசித்தையும் ஸரீரமாகக் கொண்ட பரமாத்மாவுக்கு இந்த இரண்டும் விஶேஷங்கள். விஶேஷங்யமான பர

மாத்மாவை ப்ரஹ்ம மென்பது உண்டு. விஶிஷ்டத்துக்கும் ப்ரஹ்மம் என்று வ்யவஹார முண்டு. விஶோஷ்யமான ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்துக்கு ஜகத்காரணத்வம் உபலக்ஷணம். இதனால், இதுவரை யிலும் சொல்லிவந்ததை உபலக்ஷணபக்கத் மென்கிறது.

இரண்டாவது-விஶோஷண பக்ஷத்திலும் இந்த ஜகத்காரணத் வமே ப்ரஹ்மலக்ஷணமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அப்போது விஶிஷ்டமான ப்ரஹ்மத்துக்கு அது லக்ஷணமாகும்: விஶிஷ்டத்துக்கு லக்ஷணமில்லாமல் விஶோஷ்யாம்ஶாத்துக்கு மாத்ரம் ‘வதூங் ஜூந் தீநதூங் பூஷி’ என்னும் (தை - ஆங. 1.) வாக்யம் லக்ஷணம்; அதை ஶோதகவாக்யமென்று சொல்வது உண்டு. ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மம் விஶிஷ்டமானதனால் விஶிஷ்டத்தின் காரணத்வத்தையே ஸுத்ரக்காரர் லக்ஷணமாக உதாஹரித்தார். இனி, விஶோஷணமாயும் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லயங்கள் ப்ரஹ்மலக்ஷண மென்னப்படுகின்றன; இங்கே ஸ்ருஷ்டிகாரணத்வம், ஸ்திதிகாரணத்வம், லயகாரணத்வம் என்னும் மூன்றும் தனித்தனியாயும் சேர்ந்தும் லக்ஷணங்கள்தான். மூன்று லக்ஷணங்களால் வெவ்வேறு ப்ரஹ்மமாகத் தோன்று கிறதென்று சொன்னது சரியன்று. விஶோஷணங்கள் பரஸ்பர விருத்தமாயிருந்தால் விஶோஷ்யமான வஸ்துகள் பலவாகத்தோன்றும். ‘கொம்புள்ளதும் கொம்பற்றுமான பசு’ என்றால் சில கொம்புள்ளன வென்றும் சில கொம்பற்றன வென்றும் அர்த்தமாகும். ‘வெளுத்துக் கொழுத்த பசு’ என்றால் ஒரே பசு இரண்டு விஶோஷணங்களும் முடையதாயிருக்கக் குறையில்லை; அப்படியே ஸ்ருஷ்டிக்கும் ஸ்திதிக்கும்லயத்துக்கும் காரணமான வஸ்து ஒன்றே யாகும். ஏனென்றால், ஸ்ருஷ்டியும் ஸ்திதியும் லயமும் வெவ்வேறு காலமாகையால் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமில்லை. ‘ஸ்ருஷ்டிகாரணம் ப்ரஹ்மம்’ என்றாலும் ஸ்திதிகாரணமாக வேறு ஒன்றும் சொல்லக்கூடாமையால் ஒவ்வொரு லக்ஷணமே பொருந்தும். ஆகிலும், ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லயங்களுக்கு வெவ்வேறு காரணங்களோ என்கிற ஸ்மஸ்ய சிவருத்திக்காக மூன்றும் சேர்ந்து ப்ரஹ்ம லக்ஷணமாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஆகை

யால், ‘யதொ வா ஒளாடி’ என்னும் வாக்யமே விஶோஷண வழியாக ப்ரஹ்ம ஸக்ஷங் மாகையால் ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்வது கூடும் என்றதாயிற்று.

‘ஓரே ஸக்ஷங்ததை விஶோஷணமாயும் உபலக்ஷணமாயும் சொல்லக் கூடுமோ? நித்யவித்தமான ப்ரகாரம் விஶோஷணமாகும்; சந்தரனுக்கு ப்ரகாசமும் தேவதத்தனுக்குக் கறுப்பு நிறமும் இதற்கு உதாஹரணங்கள். சில ஈமயத்தில் மாத்ரம் சேர்க்கையுள்ள ப்ரகாரம் உபலக்ஷணம்; சந்தரனுக்குக் கிளையின் ஸம்பந்தமும், தேவதத்தனுக்குக் குண்டலமும் இதற்கு உதாஹரணங்கள். இப்படி விஶோஷணமும் உபலக்ஷணமும் விருத்தரூபமாயிருக்க, ஓரே ஸக்ஷங்மான காரணத்வத்தை இரண்டுவிதமாயும் சொல்லலாமோ?’ என்னும் ஆகேஷ பத்தை ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேஷிகன் நிவர்த்தித்திருக்கிறார். எப்படியென்றால், “தீர்க்காசெஷ்டா வாஸுதேஷ ஹராஹயிவி வசிதீந்தி விஞாவிக்கலூராக” [கயிகரண் ஸாராவவி 39.] அதாவது - மோக்ஷபலத்தைக் கொடுக்கும் உபாஸங்கள் பலவாகையால், அவைகளில் சிலவற்றில் சில குணங்களும் மற்றவை களில் வேறு குணங்களும் உபாஸ்யமான ப்ரஹ்மத்துக்குச் சேர்ந்தனவாக உபாவிப்பது ஸாஸ்தர வித்தம். எல்லாவித்தயைகளிலும் ஸத்யத்வம் ஜஞாநத்வம் அநந்தத்வம் ஆநந்தத்வம் அமலத்வம் ஆகிய குணங்களுடனேயே ப்ரஹ்மம் உபாவிக்கப்பட வேண்டும். இவை நீங்கலநான மற்றைக் குணங்கள் ப்ரதிவித்தயைபேதிக்கு மாகையால் அந்தந்த வித்தயைக்கு அவச்யமான குணம் விஶோஷணமாயும் அதே குணம் இதர வித்தயைகளுக்கு உபலக்ஷணமாயும் ஆகக்கூடும். “காரணதீந்தீய” என்னும் பஞ்சதியிலும் மற்ற இடங்களிலும் காரணத்வம் விஶோஷணமாயும் மற்றத் தஹரவித்யாதிகளில் அதே உபலக்ஷணமாயும் ஆகலாமாகையால், இந்த ஆகேஷபம் ஸரியன்று.

“வைதூங் ஜூநாநஞ்சங்பூஷி” (தெ. ஆந. 1.) என்னும் வாக்யம் இந்த ஸம்தரத்துக்கு ஸாக்ஷாத்தாய் வித்ய வாக்யமல்

258

லாத போதிலும் அதன் அர்த்தமும் இங்கே விசாரிப்பது உசிதம். “பதொ வா இளை” என்னும் காரணவாக்யத்தால் ஸக்ஷணம் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம் இந்த வாக்யத்தில் நிஷ்கர் விக்கப்படுகிறது. அந்த ஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்ட தென்றுள் வரது - நிலிடுகாாம். அதாவது - ஒரு விதமான மாறுதலுக்கும் உட்பட்டதன்று என்றதாயிற்று. இந்தப் பதத்தால் ஸ்வரூபத்தில் பல மாறுதல்களுள்ள அசித்தும் ஜ்ஞாந ஸங்கோச விகாஸமுள்ள சேதநலும் விலக்கப்பட்டார்கள். ஆகூநம் - ஜ்ஞாநஸ்வரூபமாயுள் எது ; நித்யமாயும் குறைவற்றதாயுமுள்ள ஜ்ஞாநம் இங்கே விவகூதிதம். ஆகையால், முக்தித்தையைக்கு முன் குறைந்த ஜ்ஞாநத்துடனிருந்த முக்தர்கள் விலக்கப்பட்டார்கள். ஈந்தங் - அளவில் லாதது ; தேசாத்தினாலும் காலத்தினாலும் ஸ்வரூபத்தினாலும் அளவற்றது, எங்குமுள்ளது, எப்பொழுதும் உள்ளது, எதிலும் உள்ளது. இதனால், முக்தர்களைப் போல்லாமல் நித்யராயும் ஸர்வஜ்ஞராயுமுள்ள நித்யர்கள் விலக்கப்பட்டார்கள். நித்யர்களின் ஜ்ஞாநாதிகள் பகவானுடைய ஜ்ஞாநாதிகளுக்குக் கீழ்ப்பட்டவைகளாகையால் அவர்களுக்கு ஆங்ந்த்யம் சொல்ல வொண்ணிது. ஆகையால், இந்த வாக்யத்தால் ப்ரஹ்மஸ்வரூபம் இதரமான ஸகல வஸ்துகளைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமென்று சொல்லப்பட்ட தாயிற்று.

இப்படிஜகத்காரணத்வாதி குணங்களைக் கொண்டே ப்ரஹ்ம ஸக்ஷணம் சொல்லவேண்டி யிருப்பிதாலும், எல்லா உபநிஷத்துக்களிலும் ஸகுணமான ப்ரஹ்மமே உபாதிக்கப்படுகிறபடி யாலும், இந்த ஸுத்ரமும் பின்வரும் ஸுத்ரங்களும் நிர்குண வாதிகளுக்கு விரோதமாகுமென்று பொதுவாய்ச் சொல்லலாம்.

(இன்னும் வரும்.)

டி. ராஜகோபாலாசார்யர்.

၁၃

பூர்வீகரம் கொட்டிய விதமான பாலை முறை நிலை.

விழிட்டாத்தைத்.

11. ஜீவ தத்வம் : அதன் நித்யத்வம்:

சென்ற மாஸத்திய ஸஞ்சிகையில் ஜீவன் நித்யன் என்பதற்கு உள்ள ஸ்ருத்யாதாரத்தைப் பற்றி விசாரித்தோம். “ந ஜாயதெ ஶியதெ” இத்யாதியான வாக்யங்கள் ஜீவன் நித்யன் என்பதைச் சொல்லுகின்றனவென்றும், ஸ்ருஷ்டி லயங்களைச் சொல்லும் வாக்யங்களைல்லாம் தேஹ ஸம்பந்தம் தேஹவியோகம் இவைகளைக் குறிக்கின்றன வென்றும், ஜீவன்களுக்குக் கர்மப்ரயுக்தமாக ஜ்ஞாந ஸங்கோச விகாஸாதிகள் மாத்ரம் ஏற்பட்டுக் கொண்டு ஸ்வரூப அந்யதா பாவம் உண்டாகாமல் இருப்பதைத் தான் நாம் ‘நித்யம்’ என்னும் ஶாப்தத்தால் குறிக்கிறோ மென்றும் சொல்லப்பட்டது; இது ஸம்பத்தமான நமது வித்தாந்தத் தின் கொள்கைகளும் ஸங்கரஹமாகச் சொல்லப்பட்டன. இப்பொழுது இந்த விஷயத்தைப் பற்றியே ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேஶிகன் தத்வ முக்தா கலாபத்தில், இரண்டு ஸ்ரோகங்களில் சில பூர்வபகவிகளால் ஜீவன்களுக்குச் சொல்லப்படும் அஸ்திரத்தை அனுவாதம் செய்துகொண்டு அந்தப் பூர்வ பகவங்கள் ஸ்ருதிக்குழ் யுக்திக்கும் விருத்தங்களானதால் நிலை பெறமாட்டா என்று உபபாதநம் செய்தருளி யிருக்கிறார். அந்த ஸ்ரோகம் களை இவ்விடத்தில் ப்ரஸ்தாவித்து அவைகளின் அர்த்தத்தை விசாரிப்பது ஏற்கெனவே நம்மால் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விஷயங்களை நன்றாக போதிப்பிக்குமாதலால், அவைகளை இவ்விடத்தில் எழுதத் துணிகிறோம்.

அந்த பாலோகங்களுள் முதல் பாலோகம், ‘ஜிவன் ஸ்வரூ பத்தாலே ஸ்ருஷ்டி ஸ்மஹார முள்ளவன்’ என்று சொல்லது பங்குதி தாத்பர்யமன்ற என்று சொல்லுகின்றது.

“வனகம் வூடு பெலேவு நிதூம் தழிதாந்தியிடம் தசு ஜநா
ஷிஹாநிதூஶிராதம் தெந ஜீவோவூ விதிவ ஜநிதாநிதூ
நயெபூதூபொநூம் । தணிதூதம் வி வாங்ஶஸ்ராத்சொ த
வரிதம் ஸூஷ்டிவாநூஃ பாநஃ ஸூராபெஹாநி அாரதோ
பெநூதூவஷிதகீநவா ஶாவிராபெஹூகாரவூம் ॥”

‘பூஷை வனக்கெலை நிதூம், தழிதாந்தியிடம் தசு ஜநாநி
ஷாக், உதி சூஶிராதம்; தெந ஜீவோவை க்ஷநிவ ஜநிதாநி
ஒதூதக் கநயெபூதூபொநூம்; தணிதூதம் வாங்ஶஸ்ராத்சொ
ஶதவரிதம் வி; ஸூஷ்டிவாநூஃ பாநஃ கவூ தெஹாநி அா
நதஃ ஸூராக உதி கவஷிதகீநவாம் வெகாரவூ ஶாவிராவதி.
[ப்ரஹ்மம் ஒன்றே நித்யமென்றும், அது நீங்கலாக மற்றை எல்
லாப் பொருள்களும் ஜங்மம் முதலியவற்றை உடையன என்றும்
ஏர்குதி சொல்லுகிறபடியால் ஜீவனும் ‘அசித்’ என்னும் வஸ்து
கைவப்போல ஜங்மம் முதலியவற்றுடன் கூடியது என்று ஆகேஷ
பிப்பது ஏர்குதியின் தாத்பர்யத்தை ஸரியாக அறியாதவர்களு
டைய கார்யம். ஜீவனுடைய நித்யத்வமானது, வேதங்கள் அவை
களின் உபப்ரஹ்மணங்களாகிற ஸ்ம்ருதிகள் இவைகளால் பல
விடங்களில் பலஹாகச் சொல்லப்பட்ட முருக்கின்றது; சில விட
ங்களில் காணப்படும் ஜீவனுக்கு ஸ்ரஷ்டி முதலியவற்றை வாதி
க்கும் வாக்யங்கள் ஜீவனுக்கு தேவை ஸம்பந்தம் முதலியன ஏற்
படுவதைப்பற்றி பரவ்ருத்தித்தவை என்பது ஏர்குதியின் தாத்
பர்யத்தில் ஏகாக்ரமான மங்ஸ்ஸை யுடையவர்களின் அபிப்ரா
யம்.] என்பது இந்த ஏலோகத்தின் அர்த்தம்.

இவ்விதமாக, ஜீவனுக்கு ஜங்மம் நாசம் இவைகளுண்டு
என்று சொல்வது வேத விருத்தமென்று சொல்லிவிட்டு, பிறகு
'ஜீவன் அநித்யன்' என்று சொல்பவர்களின் மதங்களை சோ
திக்கிறோர். ஜீவன் அநித்யன் என்று சொல்பவர்கள் நான்கு வகைப்
படுவார்கள்:—(1) 'ஜஞாநமே ஆத்மா' என்று சொல்பவர்கள்
சிலர்; ஜஞாநம் அடிக்கடி உண்டாகி நபிக்கக்கூடு மாதலால் ஶரீ
ரம் இருக்கையிலும் ஆத்மாவுக்கு நாசம் உண்டாகின்றது என்
பது இவர்களுடைய கொள்கை; (2) 'ப்ராணன் இந்தரியங்கள்
இவைகளே ஆத்மா' என்று சொல்பவர்கள் மற்றும் சிலர்; ப்ரா

ணன் முதலியவை, ஶாரிரம் நாசமடையும் பொழுது நயிப்பவையாதலால், ஶாரிரத்துடனே ஆத்மா நயிக்கின்றது என்பது இவர்களுடைய கொள்கை; (3) ‘ஆத்மா என்பது ஶாரிரத்தைவிட வேறு பொருள்; ஆனால், ப்ரளயத்துக்கு ப்ரளயம் நாசத்தை அடைகின்றது’ என்று சொல்பவர்கள் மற்றும் சிலர்; (4) ‘ஆத்மா என்னும் வஸ்து மோக்ஷம் வரையில் இருந்து, பிறகு நாசத்தை அடைகின்றது’ என்று சொல்பவர்களும் உண்டு. இவர்களுடைய மதங்களில் உண்டாகும் அஸாமஞ்ஜஸ்யத்தைச் சொல்லுகிறது இரண்டாவது ஸ்ரோகம்.

“ செல்லுயடு செனாஹூ-பெதா ஹவஹூதி ந ஹவெ செதலிகாய-துபூவூதி செதுஹாஷதெத் தா யதெயு-த வயி நிரா-பயிகா விழாவூதி நடு விசெயுக் | சுகாடுஹாயிவகேஷ் கூரத்திமதயா ஓ-கிளா-சொடுவ-செதி-செயா ரா-செயாகஷஹாயி தாயா-ம் ஶரு-தி ரா-விசீ-வீ வ-அ-ரா-ஷா-யெயு வ-கா-யெயு”

‘செல்லுயடு நாஹூ-பெதா-பெசை ஹவஹூதி வெஷி-கா ய-துபூவூதி நடு ஹவெசை - ‘ஆத்மா ஜ்ஞாநமாக இருந்து கொண்டு ப்ரதிக்ஷணமும் நாசம் அடைகின்றது’ என்று ஒத்துக்கொண்டால், ஸம்ஸாரியாக இருக்கும் ஜீவனுக்கு எவ்வித கார்யத்திலும் ப்ரவ்ருத்தி ஸம்பவிக்காமலிருக்க ப்ரஸங்கிக்கும். ஒருவன் ஒரு கார்யத்தில் ப்ரவ்ருத்திப்பது, அந்தக் கார்யத்தின் பலமாகப் பிந்தி நேரும் ஒரு ஸ-கத்தையாவது துபிக்க விவர்த்தியையாவது உத்தேயித்ததன்றே? இவர்களுடைய கொள்கைப்படி பல காலத்தில் இந்த ஆத்மா இல்லாததாலும், ஆத்மா இருக்குங் காலத்தில் பலம் இல்லாததாலும் ப்ரவ்ருத்தி ஸம்பவிக்க மேதுவில்லை. ‘நாம் உத்தர காலத்தில் இருக்கப்போகிறோம்’ என்கிற எண்ணம் ஒவ்வொருவனிடத்திலும் இருந்து அது காரணமாகக் கார்யங்களில் ப்ரவ்ருத்தி நேர்வதை நாம் லோகத்தில் பார்க்கிறபடியால், இந்த மதம் கேளாத கஷமமன்று.

‘ செதலாஷதெத் தா யதெயு-த வயி நிரா-பயிகா விழாவூதி நடு விசெயுக் - ‘தேஹம் இருக்கும் வரையிலே ஆத்மா இருக்கின்றது, பிறகு இல்லை’ என்று ஒத்துக்கொண்டால், த்ரு
33

ஷ்ட பலத்தின் உத்தேஸமின்றிக்கே தர்மத்தை விட்டு விலகாத மார்க்கத்தில் ஜங்களுக்கு ப்ரவ்ருத்தியே வித்தியாது. ஸத்யம் பேசுவது முதலிய தர்மயங்களான ப்ரவ்ருத்திகள், லோகத்தில் கேவலம் த்ருஷ்டமான பலத்தை உத்தேஶித்தே செய்ய ப்படவில்லை; த்ருஷ்டபலமே நியாமகமானால் சில விடங்களில் அஸ்த்யம் பேசுவதே உசிதமாகக் கூடும். இப்படி தேஹத்துடன் ஆத்மாவும் கஷித்து விடுகின்றது, என்று சொல்வது தர்மாதுஷ்டாந்தத்திற்கு விருத்திக்கு மாதலால், இந்தக் கொள்கையும் ஸமீசிநமன்று.

சூக்கு ஷாயிவகை டாக்கிசாகொடுவதெல்லை ராமாத்யா கூதம் - 'கல்பாந்தம் வரையில்தான் ஆத்மா இருக்கின்றது' என்றால், மோக்ஷத்தை அடைவிக்கக் கூடிய மார்க்கங்களை உபதேஶிப்பதெல்லாம் வீணைகிவிடும்; மோக்ஷத்தை அடையும் பொருட்டு நாம் ப்ரயத்நம் செய்யவும் ஸம்பாவனை நேராது. கல்பாந்தத்தில் ஆத்மநாஶம் தன்னாலேயே உண்டாகிறபடியால், அதற்கு உபாயங்களை நாம் ஏன் தேடவேண்டும்? என்று கருத்து. 'த்வரையினால் கல்பாந்தத்திற்கு முன்னமேயே துகிக்க விவருத்தியை ஸம்பாதித்துக் கொள்ளும் பொருட்டுத்தான் ஜங்கள் உபாயங்களைத் தேடுகிறார்கள்' என்று சொல்வது உபாந்நமாகாது; ஆத்ம நாஶம் எவ்விடத்திலாவது புருஷார்த்தத்தை ஸாதித்துக் கொடுப்பது முன்டோ? ஆகையால், இந்தப் பக்ஷமும் ஸரியன்று.

குசீலாக்ஷ ஷாயிதாயா ஸுாதிராநவிசீலீ வ-ஞாஷா ஷாபெடு வத-ாபெடு - 'மோக்ஷம் வரையில் ஜீவனுண்டு, பிறகு ஜீவனில்லை' என்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், மோக்ஷம் என்னும் நான்காவது புருஷார்த்தத்தைக் குறித்து வேதம் அபிமுகமாக இருக்க ந்யாயமே இல்லை. ஆத்ம நாஶ ரூபமான மோக்ஷத்தை வேதம் சொல்வானேன்? மோக்ஷத்தைப்பற்றி ஸாமாந்யமாக மாத்ரம் பேசாமல், ஃஏருதி, மோக்ஷத்திற்குப் பிறகு ஜீவனால் அநுபவிக்கக் கூடியவையான போகங்களையும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லுகின்றது. ஆகையால், ஆத்மா நித்யமென்றே சொல்லவேண்டும்.

எஸ். வாஸா தேவன்.

263
ஆரீ:

ஶ்ரீதெ அக்ஷிரூவிலூ பாஸு^{கு}மென நடீ:

ஸ்ரீ ஸ்தோத்ர ரத்நம்.

நாவெக்ஷவை யா ததொ ஹாவநாநூஇநுநி
நாயுங்குஹொ ஹவிதாசெவ காதஃ பூவு^{கு}தி:

வாவங நிவூக்ஷாஹூ^{கு} தயி ஹவடுஜெஞா:
ஹாளிந விது^{கு}இநாயரி தவதூதாவ ||

10.

10. பகவானை ஸ்தோத்ரம் செய்வதற்கு அல்ப ஶக்தியை யுடைய் தாமே தகுந்தவரென்று கீழ்ச் சொல்லப்பட்ட வசநத்தால் பகவானுக்கு இயற்கையாயுள்ள ஆஸ்ரித வாத்ஸல்யம் வயஞ்ஜித மாயிற்று. அந்த ஆஸ்ரித வாத்ஸல்யம் பகவானிடத்தில் இருப்பது எவ்விதத்திலும் ஆப்சர்யமன்ற என்று, ஒரு கைமுதிக ந்யாயத்தைக் கொண்டு இந்த ஸ்லோகத்தால் ஸ்தாபிக்கிறார். இது முதல் பன்னிரண்டு ஸ்லோகங்களால், ‘நாராயண’ என்னும் ஶப்தத்தாற் குறிக்கப்படும் பகவானுக்கே ஸ்ரவஸ்மாத் பரத்வமும் ஸௌலப்யமும் உண்டு என்று ப்ரபஞ்சித்துக்கொண்டு ஸ்ரீ ஆளவந்தார் பகவானை நமஸ்கரிக்கிறீர் என்பது, ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேஶிகனுடைய அவதாரிகை.

ஹெ பூஹொ ! தா நாவெக்ஷவை யா, ததஃ சுகீ-நுநி ஹாவநாநி ஹவிதாசெவ நாயுங்; காதஃ (தெஷா) பூவுதி: ? ஹெ ஹாளிப் ! வாவங ஹவடுஜெஞா நிடுவூக்ஷாஹூ^{கு} தயி^{கு} ஒஞ் குஸரி தவதூதாவ ந விது^{கு} ! ‘ஹே ப்ரபோ ! உம்முடைய ஸங்கல்பம் இல்லாவிட்டால், விசித்ரமாகத் தென்படும் இந்த ப்ரபஞ்சம் முழுவதும் உண்டாகிறதற்காவது ஸ்த்தை

யுடன் கூடி யிருக்கிறதற்காவது ஸமர்த்தமன்று; அப்படி இருப்பதற்கே அஸமர்த்தமாகிவிட்டால், ப்ரவ்ருத்தி யென்பது அதற்கு எவ்விதமாக ஸம்பவிக்கும்? ஹே ஸ்வாமின்! இப்படி ஸர்வ ஜங்குக்களுக்கும் ஸ்வாபாவிகஸாஹ்ருத்தாகிய உம்மிடத்தில் இந்த ஆஸ்ரித வாத்ஸல்யம் என்னும் குணம் இருப்பது ஆஸ்சர்யமன்று' என்று அர்த்தம். இந்த ப்ரபஞ்சத்தை உண்டாக்கி, அதற்கு ஸத்தையைக் கொடுத்து அதை இருக்கும்படி செய்து, அதிலுள்ள ஜீவ கோழகளுக்கெல்லாம் 'போகம் மோக்ஷம் முதலியவற்றைக் குறித்து ப்ரவ்ருத்திப்பதற்கு உரிய கரண களேபாதிகளைக் கொடுத்து ஸர்வவிதி உபகாரத்தையும் செய்யும் பகவானுக்கு ஆஸ்ரித வாத்ஸல்யம் இல்லாவிட்டால், மற்றை எவருக்குத்தான் ஸம்பவிக்கக் கூடும்? என்று கருத்து.

'ஸங்கல்பத்தாலேயே ஜகத்தின் உத்பாதநத்தைச் செய்கிறீர்; அதற்கு ஸத்தையைக் கொடுக்கிறீர்; ப்ரவ்ருத்தியையும் உண்டுபண்ணுகிறீர்' என்று சொல்வதனால், ஸர்வத்திற்கும் காரணம் பகவானென்று சொன்னதாயிற்று. 'நிகில காரணஞ்சிய பகவான் ஆஸ்ரித வத்ஸலன்' என்று சொல்வதனால், அவனிடத்தில் ஸௌலப்பய முண்டு என்று சொன்னதாயிற்று. ஆகையால், இந்த ஸ்லோகத்தில் - பகவானிடத்திலுள்ள காரணத்வம், நியந்த்ருத்வம், ஸாஹ்ருத்வம், ஸ்வாமித்வம், வாத்ஸல்யம் ஆகிய இந்துவித கல்யாண குணங்களும் ப்ரகாஸமாகச் சொல்லப்பட்டன என்று யானீ நிகமாந்த மஹாதேசரிகன் பின்வரும் காரிகையால் வெளி யிடுகிறார்.

"காரணக்கும் நியந்த்ரக்கும் ஸாஹ்ருத்தும் ஸாஹ்ருதா மஹாரோ: | வாத்தமூர்தியிதி வாமெவெதை கண்ணாகா உஹ ஸாஹ்ருதானா: ||"

சுவெக்ஷ்ணவை - 'அவேக்ஷ்ணம்' என்றால் 'ஸங்கல்பித்தல்' என்று அர்த்தம். "கதெழக்கத்" என்னும் ஸ்ருதி இதற்கு ப்ரமாணம். இந்த ஸங்கல்பமும் அதுக்கறூத்தை முன்னிட்டே செய்யப்படுகின்றது.

ஆஹோ - 'ப்ரபு' என்று சொல்வதனால், ஸகலமும் பகவா னுக்கு ஸ்வாத்திமாயுள்ளது என்று சொன்னதாயிற்று. இச்சிக்கிற படி யெல்லாம் செய்வதற்கு ஸாமரத்யமுள்ளவன் பகவான் என்று தாத்பரயம். இப்படிதான் ஷுவஸக்தனாக இருக்கையிலும் ஸர்வ வித்த்திலும் அடாக்தராக இருக்கும் நட்டிடத்தில் அவன் வாத்ஸல் யம் பாராட்டுவது அவனது டீஸளல்ப்யத்தைக் காண்பிக்கிறது என்பது குறிப்பு:

ஹவிதாங் - இந்த ஸப்தத்திற்கு 'இருப்பதற்கு' என்று அர்த்தம். இது உத்பத்தியையும் காட்டு மாதலால், பகவான் ஜகத் தின் ஸ்திதிக்கு மாத்ரம் காரணமென்பது இல்லாமல் உத்பத்திக்கும் காரணம் என்று சொன்னதாயிற்று. இந்த 'ஹவிதாங்' என்னும் பதத்துடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் 'வனவு' என்னும் பதம், 'இருப்பதற்குக் கூட மற்றவருடைய ஸங்கல்பம் அபேக்ஷி தமோ?' என்று ஸாமாந்யமாக ஜிங்க்கும் ஸங்கையை நிவ்ருத்தி செய்கிறது. "கொ ஹேவாநாகூகை கூஃ பூரணாகை யடெ ஷுகுகாஸ சூதங்கோ ந ஷாகை" இத்யாதியான ஸ்ருதிகள் இவ்ணிடத்தில் அதுஸந்திக்கக் கூடியவை.

நிவாஶாஸுநாஸு - 'இயற்கையாக ஸாஹ்ருத்தாகிய' என்று அர்த்தம். பூர்வோபகாரம் பிந்தி வரும் ப்ரத்யுபகாரம் ஒன் றையும் எதிர் பாராமலே ப்ரஜைகளுக்கு ஹிதத்தைச் செய்யும் ஸ்வபாவமுள்ளவன் என்று கருத்து. ஜ்ஞாநம் பலம் அவனுக்கு ஸ்வபாவமாக உள்ளவை போலவே, ரகஷணமாகிற க்ரியையும் அவனுக்கு. ஸ்வபாவமாகவே உண்டு என்று ஸ்ருசிப்பிக்கப்படு கின்றது.

ஹதூஸரித் வத்துக்கவங் - கீழ் ஸ்லோகத்தில் ப்ரஸ்தாவிக் கப்பட்ட வாத்ஸல்யம். 'அல்ப ஸக்தியையுடையவர்கள் செய்யும் ஸ்துதியின் நியூநத்தையைக் கவனியாமலே அவர்களிடம் அதுகம் பை'செய்து அவர்களை அதுக்ரஹிக்கும் ஸ்வபாவம்' என்று அர்த்தம். "ஸிவ-ஞாசிவி வதமஃ" [தன்னிடம் தவேஷம் பாராட்டுமெவர்களிடம்கூட அவன் வாத்ஸல்யத்தைச் செய்கிறான்] என-

266

வூலாவிகார வயிகா திருமெய ஸிதூகுவஂ
நாராயண ! குமி ந ஜூஷுதி வெவழிக்கி கூடு ? |
பூஷூ ரிவி ஶதங்கு வாச வூராவி
தூதெவி யவூ உறிஞாண்டுவ விபூஷுதே॥ 11.

நன்றே அவனைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கின்றது? கடவல்லியில், இவனுக்குள்ள அஸாதாரணமான வாதஸ்யம் பின் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறோம்.

“குங்காஷ்டிதூது : பாராதோ இயு சூதநி திஷ்டுதி |
ஒராஸாதோ ஹ-அதலவூவூ ந ததொ விஜாத-ாபுதொ॥”

[ஸர்வத்திற்கும் ஈப்பாவனாகிய பகவான், அங்குஷ்டமளவு ஆகார முடையவனுக நமது ஸாரீரத்தினுள் எப்பொழுதும் வெளிக்கிறான் ; ஸர்வ அஸாசிக்கும் நிதாநமாகிய இந்த ஸாரீரத்தின் நடுவில் இருப்பதில் அவனுக்கு எவ்வித ஜாகுப்பஸையும் ஜிக்கிரதில்லை] அதாவது - நம்மிடத்தில் அவ்வளவு வாதஸ்யமுள்ளவன் என்று தாத பரயம். ‘மழலைச் சொல்லைப் பேசும் குழந்தையினிடத்தில் தாய் தந்தையருக்கு ஒரு விதமான கெளதூறும் உண்டாவதுபோல, என்னுடைய இந்த அஸமக்ரமான ஸ்துதி வசநத்தைக் கேட்பதில் உமக்கும் கெளதூறும் உண்டாகிறது’ என்பது குறிப்பு.

11. தம்முடைய ஸங்கல்பத்தால் ஸர்வ ஜகத்தையும் உத்பாதநம் செய்து அதற்கு ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி முதலியவற்றைக் கொடுக்கிறபடியால் பகவானுக்கு ஜகத் காரணத்வம் உண்டு என்றும், அது ஸம்பந்தத்தால் ஸர்வ ஸ்வாமித்வம் முதலிய மற்றைக் குணங்களும் ஸ்வபாவத்தினுலேயே உண்டு என்றும் கீழ் ஸ்லோகத்தால் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஈஸ்திருத்வம் — (அதாவது - காரணமாகவும் ஸ்வாமியாகவும் இருக்குஞ் தன்மை) எப்படிப்பட்டது? என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தால் விவரிக்கிறார்.

ஓம நாராயண ! கொ (வா) வெவழிக்கி வூலாவிகாரவ யிகாதிஸயெசிதூகுவஂ குமி ந ஜூஷுதி ? யவூ தெ, பூஷூ

ஸிவி ஶதசிவி பராமீஸாவிடெடுவி செஹிசாண்டுவவி
பூஷி : ‘ஹே நாராயண ! வேதங்களை ப்ரமாணங்களாக ஒத்
துக்கொள்பவர்களில் எவர்தான், ஸ்வபாவ வித்தமாயும் அளவற்ற
மஹிமையுள்ளதாயும் இருக்கும் ஈபித்ருத்வத்தை உம்மிடத்தில்
ஸஹிக்கமாட்டார்? ப்ரஹ்மா, ருத்ரன், இந்தரன், முக்தர்கள் இவர்
கள் எல்லாரும் உம்முடைய ஸமுத்ரம் போன்ற மஹிமையின்
திவலை ஸ்தாநியர்கள் ஆகிறார்களன்றே ? என்று அர்த்தம் அதா
வது - ‘ப்ரஹ்மா முதலியவர்களுக்கு ஒருவிதமான மஹத்வம்
ப்ரமாண வித்தமாக இருக்கையிலும், அந்த மஹத்வம் உம்முடைய
அதிநமாகவும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதாகவுமே இருக்கின்றது ;
உம்முடைய மஹத்வமே, மற்றை எவருடைய அதிகாரத்திற்கும்
உட்படாததாயும் எவ்வித எல்லையும் அற்றதாயு மிருக்கின்றது’
என்று தாத்பர்யம். இதனால், பரமபுருஷனாகிற நாராயணதுடைய
ஸஹித்ருத்வம் அநந்யாதீநம் அபரிமிதம் என்றும், அப்படி அது
அநந்யாதீநமாகவும் அபரிமிதமாகவும் இருக்கின்றது என்பதற்கு
வேதங்களே ப்ரமாணம் என்றும் சொன்னதாயிற்று.

“ ஹிரண்யாஶலாகி வைத்துதாடூ ” (ப்ரஹ்மா எல்லா
வற்றிற்கும் முந்தியே இருந்தவன்), “ ந வடந் வாவாஹி வணவ
கைவுலி : ” (முதலில் ஸத்துமில்லை அஸத்துமில்லை, ஸிவன் ஒரு
வனே இருந்தான்), “ ஊந்தூரா சோயாநிஃ பராஸ-ஏஸ-ஆவ
ராயதெ ” (இந்தரனுக்கு விசித்ர ஸக்தி யுண்டு, பல ரூபங்களும்
உண்டு) இத்யாதியான ஸ்ருதிகள், லோக நாதர்களைன்று எல்லா
ராஹும் ஒத்துக்கொள்ளப்படும் ப்ரஹ்மா முதலியவர்களுக்கு ஒரு
வித மஹத்வத்தைச் சொல்லுகின்றன “ யங் காஹி காஹியதெ
வொங்ஸு வங்காலா தெவ வைத்துதீஸ்தி ” (முக்தர்கள் எவ்வெவ
ற்றை இச்சீக்கிறார்களோ, துவைகளெல்லாம் அவர்களுடைய ஸங்
கல்பத்தினுலேயே உண்டாக்கப்படுகின்றன) இத்யாதியான ஸ்ருதி,
முக்தர்களுக்குள்ள ஜிங்வர்யத்தைச் சொல்லுகின்றது. ஆனால்,
இந்த ஜிங்வர்யம், ப்ரஹ்மா முதலிய லோகநாதர்விஷயத்தில் கர்

மாதீநம், துக்கமிஸரம், அநித்யம் என்றும், முக்தர்களுடைய விஷ யத்கில் பரமபுருஷாதீநம், பரிமிதவிஷயம் என்றும் நாம் அறிய வேண்டும்.

நாராயண - “வெவடு வெஞா யதூஇநணி”, “வெவடு வெஞா யடெதுகூ ஹவணி”, “நாராயணபாரா வெஞாஃ” என்று வேதங்க ஜெல்லாவற்றூலிம் ஸர்வ காரணனுகவும், ஸர்வ ஸ்வாமியாகவும் ஸர்வ ப்ரவர்த்தகனுகவும், ஸர்வ ஸாக்ஷியாகவும், ப்ரஹித்தமாகச் சொல்லப்படும் பரமபுருஷன். இந்த ஶப்தத்திற்கு நான்கு விதமாக வ்யுத்பத்தி சொல்லுகிறார்கள்; (1) ‘நாராஂ’ - ஜீவஸமூஹம்; அதற்கு ‘சயநம்’ - ஆஸ்ரயம்; எல்லா ஜீவன்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கிறவன். (2) ‘நாரவா’ - ஜீவஸமூஹத் திற்கு ‘சயநம்’ - ப்ருவ்ருத்தியானது : எவனிடத்திலிருந்து உண்டாகிறதோ; ஜீவன்களெல்லாருக்கும் ப்ரவர்த்தகன். (3) ‘நாரா’ ஜீவஸமூஹத்தை, ‘வாதி’ - அறிகிறான்; அகில லோக ஸாக்ஷியாக இருக்கிறவன். (4) ‘நாரி’ - பரமாத்மா; அவனிடமிருந்து உண்டானது ‘நாராஂ’ - ஜீலம்; அதற்கு ‘சயநம்’ - இருப்பிடம்; ஜீலத்திற்கு, அதாவது - ப்ரபஞ்சம் முழுவதற்கும் ஆஸ்ரயமாகிற வன். இந்த அர்த்தங்களை ஸ்ரீ பாகவதம் பத்தாவது ஸ்கந்தத்தி அள்ள ப்ரஹம ஸ்துதி 14-வது ஸ்லோகத்தில் காணலாம்,

“நாராயண ஸ்ரீ ந ஹி வெவடுதெஹி நா
ஶாதாவஸ்யீஸாடவினமொகவஸாக்ஷி ।
நாராயணாநாஂ நாஸ-அஜமாயநாக
தஹாவி வதூஂ ந தவெவ ஓயா ॥”

இதில் நான்காவது அர்த்தம் மநுஸ்மருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“குவீஷிதங் ததீஷ-ஏ தங்

குவொ நாரா உதி ஹ்ராதா குவொ வெவ நாஸ-அதவஃ |
தா யாவஸ்யாயநம் ப-அவடு தெத நாராயணஃ ஸ்ரீதஃ ॥”

[‘நாரம்’ என்றால் ஒலம் என்று அர்த்தம். அது முதலில் பகவானுடைய ‘அபநம்’ ஸ்தாநமாக இருந்தபடியால், ‘நாராயணன்’, என்று அவனுக்குப் பெயர்] இந்த நாராயணனே ஸ்வரக்ஷிகன், எல்லாராலும் த்யாங்கிக்கத்தகுந்தவன் என்பதற்கு, தீவ்யாஸ மஹர்ஷியின் வாக்யமாகிற .

“**சூரோஹு வஸுடூஸாஹு** விஹாயடு வ வாநஃவாநஃ !
ஊத்தெகம் வாந்தி வூந் யெஹுயோ நாராயணஃ வீஹா !!”

இந்த ஸ்தோகமே ப்ரமாணம். எவ்வித ஶாஸ்த்ரம் படித்தாலும், எவ்வித விசாரங்கள் செய்தாலும், நிஷ்கர்ஷ்டமாகத் தேறும் அர்த்தம், ‘ஸ்வரக்ஷிகனுகிற நாராயணனையே எப்பொழுதும் த்யாங்கித்தல் வேண்டும்’ என்பது தான்.

வெவதிக்கி - வேதத்தை ப்ரமாணமாக ஒத்துக் கொண்ட வன், ஸாதனஞ்சிற பகவாந் வேதத்தாலேயே அறியத்தகுந்த வன்; வேதங்கள் அவனையே பரமாத்மாவென்று சொல்லுகின்றன; இப்படி வேதம் சொல்வதை எவ்வென்றாலும் நம்பி உணருகிறேன் அவன்தான் வைதிகன் என்று தாத்பர்யம். ஜீவநத்திற்காக க்ருஷி முதலிய வ்யாபாரத்தில் ப்ரவ்ருத்தித்திருக்கும் ஒருவனை, வேதத்தில் அவன் விஸ்வாஸமுடையவனை இருக்கை ஏற்றும் வைதிகன்ல்லன் என்று சொல்வதும், வேதத்தில் யா யிலும் வைதிகன்ல்லன் என்று சொல்வதும், வேத ப்ரமாணத்தை நம்பிக்கையுமின்றிக்கே வைதிகவேஷம் மாத்ரம் பூண்டு தொரு நம்பிக்கையுமின்றிக்கே வைதிகவேஷம் மாத்ரம் பூண்டு பிறருடைய பரிச்சரமத்தால் எப்பொழுதும் ஜீவநம் செய்துகொண்டு வர்த்தித்துவரும் ஒருவனை லோகவ்யாபாரத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்காமல் இருக்கிறான் என்கிற காரணத்தஞ்சோலே மாத்ரம் வைதிகன் என்று சொல்வதும் ஶாஸ்த்ர ஸம்மதமன்று. வேத ப்ரமாணகத்வம் வைதிக லக்ஷணமாகுமே தவிர மற்றை எதுவும் லக்ஷணமாகமாட்டாது.

வூலாவிகாநவயிகாதிரையெரி தூகவம் - அதாவது -
இந்த ஈசித்தருத்வம் அந்யாதீநமன்று, அளவற்ற மஹிமையுடையது என்று அர்த்தம். கர்மாதீநரான ப்ரஹ்மா முதலியவர்கள்

ஞுடைய ஜிப்வர்யம் ஸ்வாபாவிகமன்று; அளவுக்கு உட்பட்டும் பகவதிச்சாதீநமுமான முக்தர்களுடைய ஜிப்வர்யம் அஙவதிகாதி ஶயமன்று. “ஸ ஹரா ஹவதி” என்று முக்தர்களை வேதம் ஸவதந்தரர்களென்று சொன்னாலும், அந்த ஸவாதந்தர்யம் ‘அவர்கள் கர்ம வர்யர்கள் அல்லர்’ என்பதைக் குறிக்கின்றதே தவிர ‘அவர்களுக்குப் பகவத் பாரதந்தர்யமில்லை’ என்று சொல்லவில்லை. பகவானுக்கு ஸரீரமாக இருக்கும் ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் பகவானுக்குப் பரதந்தரர்களே. முக்தர்களுக்குப் பரமமான ஸாம்யத்தைப் பகவாந் கொடுக்கவில்லை, ஜகத் ஸ்ரஷ்டி முதவிய சில அம்சங்கள் அவர்களுக்கு இல்லை [“ஐஏஆவாவாவஜி-தூ”] என்று நிர்தாரணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறபடியால், அவர்களுடைய ஜிஸ்வர்யம் அளவுக்கு உட்பட்டதே.

கொ (வா) வெவறிகஃ ந ஜூஷு-தி? எந்த வைதிகன் ஸஹிக்கமாட்டான்? எவனென்றுவன் பரமபுருஷனுகிற நாராயண ஆடைய ஜிஸ்வர்யத்தை ஸஹிக்கவில்லையோ அவன் வைதிகனல் ஸன் என்று அர்த்தம். ‘கஃ’ என்னும் ஶப்தம் நின்றதயைக் காண்பிக்கிறது.

“ஏதா-வெ-தூ-வி யொ விஹூ-வாவூ-தெ-வஂ ந விஙதி! வெ-தூ-ஹா-ரஹரா-கூ-ஷஃ ஸ வெ ஹூ-ஹா-ஹண-தா-ஹஃ”

[ப்ராஹ்மணகுலத்தில் பிறந்து நான்கு வேதங்களையும் அறிந்தவனுக இருந்தாலும், எவனென்றுவன் பகவானுடைய ஜிஸ்வர்யத்தை ஒத்துக்கொள்ளாமல் அவனிடத் தில் பக்தியற்றிருக்கிறானே, அவன் கேவலம் வேதச் சமையைச் சுமக்கிற ப்ராஹ்மண அபஶாதன]. அதாவது - பகவதநுக்ரஹமத்திற்கு அவன் பாத்ரமாக மாட்டான் என்று கருத்து.

வாஹஹராட் - முக்தன். ‘ஸ்வராட்’ என்றால் ஸ்வதந்தரன் என்று அர்த்தம்; அதாவது - கர்ம வர்யன்ஸ்லன் என்று தாத்பர்யம். ‘பகவானுக்கும் அஸ்வதந்தரன்’ என்கிற கருத்து இல்லை. ‘பாம்’ என்னும் பதம், அகர்ம வர்யர்களானதால், இவர்

கள் கர்மவர்யர்களான ப்ரஹ்மா முதலியவர்களைவிட மிகப் பல மடங்கு சிறந்தவர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.

யவூ தெ - யாதொரு உம்முடைய. அதாவது - “தங் உநாத்ஸஸ்தோ சாசுஸ்தீநாப்ரவிவடோ”, “யத்தூதூஸு ஃஇநா ஹூ” என்று ஸ்ருதிகளால், அத்ரும்யனென்றும் அக்ராஹ்ய னென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கையிலும் க்ருஸபயிழூலே பக்தர்களுக்குத் தம்முடைய ஸ்வரூபத்தை ப்ரகாஶிப்பிக்கும் ஸ்வபாவ முடைய என்று தாத்பர்யம்.

உஹிராண்துவ விபூஷிஷி : - ‘உம்முடைய மஹிமையோ, ஸமுத்ரம்போல அக்ஷயம், அபாரம்; இவர்களுடைய மஹிமையோ திவலைபோல அதி பரிமிதம்’ என்று கருத்து. அன்றிக்கே, ‘பகவானுடைய விடுதி ஸமுத்ரம்போல அநந்தம்; அந்த விடுதிக்கு அந்தாட்டுதர்களான ப்ரஹ்மா முதலியவர்கள், ஸமுத்ரத்துக்கு உட்பட்ட திவலை போன்றவர்கள்’ என்று தாத்பர்யம்.

“...ஸ-ஸாவ்-ஸ-ஸ-நாப்ரவிவடூஸுஷாயாதகொடுயி :

கூஸக்கிடுவிவாகாதெழு ரஸை ஏஷடுஸுஷாவிடெஸிதா :

ஐசுநாநாதிஷாஸ்தாணாநியை ராவிநாவிலவவஸு தா :

விஷூ விடுல-ஞ-கி இஹிலை-ஈ-சுராபைவிப்ரவா-ஷி :

என்று இந்த பூர்ணாவந்தார், ‘ஸம்வித்வித்தி’ என்னும் மற்றொரு கரந்தத்தில் அருளிச்செய் திருப்பதை இங்கே அனுஸந்திக்கலாம்.

எவ்வ. வாவஸ-தேவன்.

୫୩

வங்க்ரமன் புண்யகால நிர்ணயம்.

“ சிராவாஸ்மூர் உழகா வர்ஜிஃ கருணை பக்தா யதந்தயம் ।
தீரவுபூர்ணமைவதை தீ விழுதுவாவது-அம்மூலக்ரி�ம் ॥
வர்த்தீவாதோ அஜஹாயா அ-மைண் வங்கு-மூல-மியடுயொஃ ।
ஸ்ராசின் பூதி ரா-நிதிரெஷுவ ஸ்ராசிகாமாஃ பூக்கித்தாஃ ॥”

என்று பாஜ்ஞவல்க்ய மஹர்ஷி ப்ராத்த காலங்களைக் குறித்திருக்கிறார். இவைகளில் ஸங்கரமம் என்பது, மேஷாதிகளான பன்னிரண்டுராசியில் க்ரமமாக ஸஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஸ-அர்பனுக்கு வ-அவட்டாஸி யினின் றும் உத்தராசி யில் ப்ரவேசிக்கிற காலம் என்று ஶாஸ்தரங்ஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அத்த ஸங்கரமனை காலமானது “ஸங்காஷி வ-அயஹ-அக்ஷா ஒ-ப-ஐத்து-யஃ விஶி தெக்ஷினேஃ” என்று சொல்லுகிறபடியே மிகவும் ஸ-அக்ஷி மமாகையால், ‘ஸங்கரமனை நிமித்தமாக விதிக்கப்பட்ட ஸ்நாநம் தாநம் ப்ராத்தம் இவைகள் எப்பொழுது பண்ணவேண்டியது?’ என்று ஸங்கேதமும் வரக்கூடும். அயநம் விஷ-ாவத் ஷட்ரீதி விஷ்ணுபதி என்று நான்கு ‘வகைப்பட்ட ஸங்கரமனங்களுள், ஒவ்வொன்றுக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு நாழிகை புண்யகாலம் என்றும் “ஹாதாஷிகம் அரோக்ஷ” ‘ஹாதாஷாத் ஜீவா ஷிஷ்டா’ ‘பாவிஷ்டிவைவ பாண்டு ஹாதாஷு விழிம் கை-துவை’ “ஹாதாஷாதி தோட்டு-தி” என்று அந்தப் புண்யகாலத்திலே தான் ஸ்நாநம் முதலியவைகளைச் செய்யவேணுமென்றும், “யாயா ஹ-ஏ-வி-தா நா-ஓ- ஹா-ஹா-ஓ- பா-ண-ஓ-த-ஈ-ஓ- ஹ-ஏ-த-ா-ஓ-” என்று ஸங்கரமனைத்திற்கு ஸமீபித்தகாலத்திலேயே ஸ்நாநமும்

ஸ்ராத்தமும் பண்ணவேண்டும் என்றும் ஶாஸ்தரங்களில் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், 'இரவில் ஸங்கரமணம் நேர்ந்தால் ஸ்ராத்தம் முதலியவைகள் இரவிலன்றே செய்யவேண்டிவரும்?' என்னில், இரவில் க்ரஹணம் முதலிய ஸ்ராத்தத்தைத்தனிர ஸங்கரமண நிமித்தமான ஸ்ராத்தத்தை ஸிவிட்டர்கள் அதுஷ்டிக்காததனால் அதைப் பகவிலேயே செய்யவேண்டும். ஆகையால், ஸங்கரமண ஸ்ராத்தம் அபராஹ்மனுதி கால நியமீன்றிக்கே பகுவிலெப்பொழு நும் செய்யலாம். அப்படியே வைத்யீநாததீக்விதரும், 'அஶாதி வழிரிகவூப் பூர்க்கு செய்ய வேண்டும் | காதவாத யவாவு வட்டாராவநம் காதவொறுவைக | அஹம் - அஹணம் சூதிஶ ஹைவஸங்கூத்ராதி நிதிதசீநாயுதெ; தவூவ நிதிதாயிரக்குவா ஹைவஸங்கூத்ராதி நிதிதசீநாயுதெ; உதாவூவ தாவாங்வதீ ரிகாதூரவி காதவநியிசி' என்று ஸ்ராஜ்காணத்திற் சொல்லி பிருக்கிறார். அப்படியே தான் ஸிவிட்டாநாஷ்டாநமு மிருக்கின்றது.

சிலர், 'வைத்யீநாததீக்விதருடைய சூதிக காணத்திலும் வழுதிராதாகரம் சூதிக காணத்திலும் மெடுக்கப்பட்ட வசங்க கெளால்லாவற்றிலுஞ் சொல்லப்பட்ட புண்யகாலமானது ஸ்நாநத் துக்கும் தாநத்துக்கும் மாத்திரமேயொழிய ஸ்ராஜித்துக்குச் சொல்லப்படவில்லை; ஆகையால், ஸ்ராஜித்துக்கு ஸாமாந்யமாகச் சொல்லப்பட்ட, அபராஹ்மன காலத்திலேயே ஸங்கரமண நிமித்தமான ஸ்ராத்தமும் செய்யவேண்டும்' என்கிறார்கள். அது அநுபங்கம். "ஹாநம் ஓநம் பெராஹநி" என்பவையெல்லாம் ஸ்ராத்தத்துக்கு முபலக்கண மாகையால் ஸங்கரம நிமித்தமாகிய ஸ்ராத்தமும் அந்தப் புண்யகாலத்திலேயே செய்வதற்கு பாதக மில்லை.

பின்னும், "ஹாநாதி காந சரோக" "ஹாநாதுவிழக்கி" மூடு "ஹாநாத ஜபாஜிஷா" "ஹாநாதி ஓநுதி"

எனகிற வசநங்களிலுள்ள ‘குழி’ பதத்தாலே ஸ்ராத்தத்தை டிருவித்துக்கொள்ளலாம். பின்னும் “இஜுாஹ் ஹெருபாரிக்ரியா” “ஹாநாநுவிடகைடுஹா” எனகிற வசநங்களி லுள்ள கிருயாலிவாந்களின் காயடுஹாரஸ்யத்தாலே அவ்விடத்தில் ஸ்ராஜி மும் விவக்ஷிதமென்று சொல்லலாம். ஆகையாலே, ஸங்கரம நிமித்தமாக எந்த எந்த க்ரியைகள் செய்யவேணுமென்று ஶாஸ்தரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்தந்த க்ரியைகளொல்லாம் அந்தப் புண்யகாலத்திலேயே செய்யவேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது. ஆகையாலே, ஸங்கரமநிமித்தமான ஸ்ராஜி மும் ஸ்ராத்தத்திற்கு ப்ரதிநிதியாக ஶாஸ்தரங்களாலே விதிக்கப்பட்ட தில் தர்ப்பணமும் கீழ்ச்சொல்லியபடியே பகவில் ஸங்கரமத்திற்கு ஸமீபத்தாலத்திலேயும், இரவில் ஸங்கரமம் நேர்ந்தால் ஶாஸ்தரங்களால் விதிக்கப்பட்ட புண்யகாலத்திலேயும் செய்யவேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது.

சிலர், ‘திலதர்ப்பணம் ஸ்ராத்தத்துக்கு ப்ரதிநிதியாகச் சொல்லப்படாததாலே அது ப்ரதிநிதியாக மாட்டாது’ என்பார்கள். அதுவும் “கூயிஹாஸாதாரபெஹாவ விஹீநஹ் யதெநதூயா | குஹஸ்ராஜம் பூர்காவீடுத ஹெதீவா அவீஜவதீஸி || ஹாகுவா வ வியிவாஹு: காயடுஹா திலதவடிணம் ||” எனகிற தேவை வசநத்தால் திலதர்ப்பணமும் ஸ்ராத்தத்திற்கு ப்ரதிநிதியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதால் காதாவைவதான். இந்தத் தேவைவசநம் வைத்யநாததீக்ஷிதர் ஸ்ராஜிகாண்திலும் நினடையவிஸுநாவிலும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பின்னும், “கநெநந வா யயாஸகி காமை டவூிபு ஹகித தீர்யீ: | ஹொஜயிஷுதி விபூர்பாஞ்சுராங் ஹநாதுவிஹவோ நாஃ: | கஹலையூடு டநாநாதவஸு யாநாகீஸி ஹஸகித: | பூர்தாவஸுதி அஜாஹெற்றஸு: ஹவாஜு வாவி ஒக்ஷினா: || திரெமா:

வெப்பாவுடன் வடுவாவி வசிவெதம் ஜமாங்ஜலிம் | ஹகிந திரிவூதி சிரீ வாவுஸாகம் பூர்தாவூதி | ” என்கிற பூர்தாணதமொன ஸ்ரீ விடோபுராணத்தில் மூன்றாவது அம்ஶாத்தில் பத்னினாந்தாவது அத்யாயத்தில் திலதர்ப்பணம் ப்ராத்தத்துக்கு ப்ரதிகிதியாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

“ வஸங்கு செய்த அரிஜாஹாவெலு பூர்வாவெல பொது ஜநாநி-கு சூராஜிங் வஸங்குடை வ அரிஜ ஸா-முக்ரூ ஹாவரீசுக் ” என்கிற வசநத்தாலும், “ குரீஸ்ராஜிங் பூர்காவீடுத ஹாய்டா ராஜவி வஸங்குடை ” என்கிற காத்யாயன வசநத்தாலும், “ அரிஜாநவாஜா வெவவி ஹீராஜவஸங்கு தோலிவாஜா ஸ்ராஜிங்கித்தக்வாக, கதங் ராஜவஸங்குாணி அரஹணாநள உஸ்டா ஸ்ராஜிங்குடை கதங்வு) அதி வீசிங்; கதங் ராஜவஸங்குாணி அரஹணாநிடா அரிஜாநவ ஹாவெவவி ஹாகு ஸ்ராஜிங் காய்டாக ” என்கிற வைதிக ஸார்வபளமருடைய ஸாத்திலோசநத்திலிருக்கும் வாக்யங்களாலும் ஸங்கரம காலத்தில் அந்க ப்ராத்தத்துக்கு ப்ரதிகிதியல்லாத ஆமஸ்ராத்தமே குக்யமாக விதிக்கப்படுகிறது என்று ஏற்படுகிறது. இந்த ஆமஸ்ராத்தமும் கீழ்ச் சொல்லியபடியே புன்ய காலத்தி லேயே செய்யவேண்டும். பூர்வாஹ்னுதி காலம் பார்க்கவேண் டியதில்லை.

கிளர், “ தாஜா ஸ்ராஜிங் பொது வாஹ் வனவசா-சிரூஃ கா- ஸ்ராக அரிஜாங்வராவெலு ” என்று வைதிக ஸார்வபெளமர் ஸாத்திலோசநத்தில் சொல்லியிருப்பதாலே, ஸங்கரம சிமித்தமான கநஶ்ராஜித்துக்கு ப்ரதிகிதியாக விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தம், அபராஹ்னத்திலேயே பண்ணவேண்டியதாக விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தாங்கமான திலதர்ப்பணத்தைச் செய்த பிறகு செய்யவேண் டிய தாகையால் அபராஹ்னத்திலேயே செய்யவேண்டு மென்றும், ‘ ஒரு முக்யத்திற்கு அநேக ப்ரதிகிதிகளிருந்தாலும் ப்ரதிகிதியைச் செய்யவேண்டு மென்று சொன்னால் மாத்ரம் இல்லை’

மான ஏதாவது ஒரு ப்ரதிசிதியைச் சக்திக்குத் தகுந்தபடி செய்யக்கூடும்; அப்படிக்கில்லாமல் “குஹூஜிங் பூகாவீடுக” என்று ஆமஸ்ராத்தத்தைச் செய்யவேண்டியதென்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லியிருக்குமிடத்தில் திலதர்ப்பண ரூபமான ப்ரதிசிதியை எடுத்துக்கொள்வதற்கு ந்யாயமேயில்லை; அப்படி திலதிர்ப்பணத்தை ஸங்கரம ஸுராஜித்திற்கு ப்ரதிசிதியாக எடுத்துக்கொண்டாலும் “ஸிங்டாஹாவெ ஹாஸோதாதுராபூதி தினியிஃ, தஜிதூவஹஸுராகை” என்கிற ஆபஸ்தம்ப ஸு-அத்தத்தின்படியே அபராஹ்மன காலத்தில் செய்யவேண்டிய அந்நஸ்ராத்தத்திற்குப் ப்ரதிசிதியாகவந்த திலதர்ப்பணமும் அபராஹ்மனத்திலேயே செய்யவேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இதுவும் சுநாவை வாடுதாதுராபூதி என்னில்; “வஸஂகுர சீருத அவோஹாவெ பூவாலோ வாதுஜநநி குஹூஜிங் வஸங்கடூவு” ஒதுராபிகளான வசநங்களில் அவியத நிமித்தங்களான உபராகத்திலும் ஸங்கரமத்திலும் புத்ரரூந்மாவிலும் விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தம் அந்நஸ்ராத்தத்திற்கு ப்ரதிசிதியன்று; அவைகளில் ஆமஸ்ராத்தமே முக்யமாகவே விதிக்கப்படுகிறது. எனென்றால் கரஹணத்திலும் புத்ரரூந்மாவிலும் அந்நங்கிடையாததனால் ஆமஸ்ராத்தம் ப்ராப்தமாயிருக்க விஶிஷ்ய ‘நுஹ ஜென’ யென்றும், ‘வாதுஜநநி’ யென்றும் எடுத்தது வ்யர்த்தமாகவிடு மானையாலே நுஹணத்திலும் புத்ரரூந்மத்திலும் விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தம் அக்நஸ்ராத்தத்திற்குப் ப்ரதிசிதியன்றை நிறு எப்படி ஏற்படுகிறதோ, அப்படியே ஸங்கரமண நிமித்தமாக விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தம் அந்நஸ்ராத்தத்திற்கு ப்ரதி நிதியன்று என்று ஏற்படுகிறது. நுஹணம் முதலியவைகளில் விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தம் முக்யமென்றும் ஸங்கரமண நிமித்தமாக விதிக்கப்பட்ட ஆமஸ்ராத்தம் அந்நஸ்ராத்தத்திற்கு ப்ரதி நிதியென்றஞ் சொல்வதற்கு ப்ரமாண மில்லாததுடன் ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்லிய குநியத நிதிதாஸுராஜிங்கருக்குள்

ஒன்று முக்யமென்றும் ஒன்று ப்ரதிகிதியென்றஞ் சொல்வது ந்யாய விருத்தம். ஆகையால், ஸங்கரமமும் உபராகமும் புத்ரோ தபத்தியும் இவைமுதலியவையெல்லாம் வெவ்வேறுகவே முக்யரமங்ராத்தத்திற்கு நிமித்தம். “^{கு}ஸ்ரீராஜஹஂ குருகோ திவாசி ஶராஜநிதி தக்வாக்ஷ” என்று வீவுதிக ஸார்வபேளமரும் அப்படியே தான் சொல்லியிருக்கிறார். பின்னும், “தாசிஶராஜங் வாழுவதா ஹ வாவ ஶா-அதூர்: காராக அவீஜாவராஹூ” என்று வைதிகஸார்வபேளமர் சொன்னது ‘அந்ரங்ராத்தத்திற்கு ப்ரதிகிதியான ஆமங்ராத்த விடப மென்பது வைதிகஸார்வபேளமருடைய “கதோாவராஹூ காலீநாதஶராஜஹாதெ விஹித அவீஜா ஶராஜஹஂ ததாநாதுராவராஹூ யதிக்குவலிசெ: தஷாத்துவ நாவராஹூ காமலைதிவாவாஹூ, கந்ராஜ ஹாதெ விஹித ஹாவாஹூ தக் காமகத-நுவாகவலிசெ:” என்கிற வாக்யங்களாலேயே ஏற்படுகிறது.

“^{கு}ஸ்ரீஶராஜங்காவ-அவதாஹூ” என்று ஆமங்ராத்தத்திற்கு பூர்வாஹணம் காலம் விதிக்கப்பட்டிருக்க, ஸங்கரமநிமித்தமாகவந்த ஆமங்ராத்தம் பகலிலெப்பொழுதும் பண்ணலாமென்று சொல்வதெப்பட யென்னில்; “ஶா-அதூர்: காராகதெ வஹி ஒதி நிதாவாஹிதா ஶராஜவிஷய க்வாது-அவதாஹூ” என்கிற ஸார்வபேளமருடைய வாக்யத்தாலே, “^{கு}ஸ்ரீஶராஜங்காவ-அவதாஹூ” என்பது ஶா-அத்ரவிஷயமென்று ஏற்படுகிறது. ஆகையால், ஸங்கரம நிமித்தமாக விதிக்கப்பட்ட ஆமங்ராத்தமும், அதற்கு ப்ரதிகிதியான திலதர்ப்பணமும் காலங்கியமலில்லாமல் எப்பொழுதும் பண்ணலாம். இவ்விதமாக அபிப்ராயங்கொண்டு பூர்வீகர்களான ஶரிஷ்டர்கள் அதுஷ்டி.க்கிறூர்கள். அதைப் பிசகென்று “ஶராத்தி.ஹாதி.ஹாவாரா:” என்கிற வாக்யத்தை ப்ரமாணமாக ஒத்துக்கொண்டவர்கள் சொல்லமாட்டார்கள்.

சின்னமு. ர. ஸ்ரீநிவாஸ. பாட்ராசாரியர்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீகிதெ கூட்டுரையிலூபாவும் நேண நடி:

நிருபாதிக வெளாஹார்த்தம்.

லோகத்தில் வெளாஹார்த்தமென்பது பெரும்பாலும் க்ருத ப்ரதிக்ருதத்தை அபேக்ஷித்திருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவன் நமக்கு ஓர் உபகாரத்தைச் செய்தால் அது காரணமாக அவனிடத்தில் நமக்கு ஒரு விஸ்வாஸமும், அபகாரத்தைச் செய்தால் அவனிடத்தில் ஒரு அப்ரீதியும் நமக்கு உண்டாவது வூறை மாக இருக்கிறது. நிருபாதிகமான விஸ்வாஸத்தையாவது த்வேஷத்தையாவது இந்த லோகத்திலே நாம் பார்ப்பீது தூர்பைம். ஆனாலும், சில விடங்களில் புத்தி பூர்வமாக நமக்கு யாதொரு உபகாராதிகளுக்கு ஹேது இல்லாமல் இருக்கையிலும், ஆக்ருதி விஶேஷத்தாலாவது சாப்த விஶேஷத்தாலாவது நம்முடைய மாஸ் ஆகர்விக்கப்பட்டு அந்த ஸ்தாங்களில் ஒரு விதமான ப்ரீதியைச் செய்கிறது உண்டு. ரம்யமான பதார்த்தத்தைப் பார்ப்பதனாலும் மதுரமான சாப்தத்தைக் கேட்பதனாலும் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஸாகம் உண்டாகின்றது என்கிற காரணத்தால் இம்மாதிரியான விதையங்களில் ஜனிக்கும் விஸ்வாஸமும் ஸோபாதிகம் என்றே சொல்லக்கூடும். மாதா பிதாக்கள் ப்ரஜைகளிடத்தில் வத்ஸலர்களாக இருப்பதும், இதர விதமான பங்குத்துவ ப்ரயுக்தமாக ப்ரீதி உண்டாவதும் இவையெல்லாம் ஸாக்ஷாத்தாக நேரும் ஆநுகூல்யாதிகளைக் காரணமாக உடைத்தாயிராமல் இருந்தாலும், பரம்பரையாக ஆத்ம பர்யவஸாயிகள் ஆகின்றன என்பதில் ஸங்கேதஹம் இல்லை. ஆனால்,

“ வுதிஷ்ஜதி வதாய்பூநாக்னாம் கொவி ஹெதா: ந ஹுறா வைஹிராவாயிறு ஹீதய: ஸங்ஶுயதெ | விகஸதி ஹி வதங்ஹெஸுாதெய வாணரீக: சூவதி வ ஹிஃராஸாவாதீதெ அங்குகான: || ”

என்று கவிகள் வர்ணிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ‘ லோகத்தில் பரீதி முதலிய ஹ்ருதய பாங்கள், உண்டாவதற்கு நம்மால் அறியக்கூடாத, ஆந்தரமான காரணங்கள் இருக்கின்றனவே தவிர, பாஹ்யமான காரணங்களை அவைகள் ஆப்பரயித்து நிற்கவில்லை; ஸாந்தரயோதயத்தில் தாமரஸ புஷ்பம் மலர்வதும், சந்தரோதய த்தில் சந்தர காந்தக் கல் உருகுவதும் எவ்விதமான பாஹ்ய காரணத்தைப் பற்றி உண்டாகின்றன? ’ என்று ஜடமான த்ரவ யங்கனுடைய நிதர்சாநத்தைக் கொண்டு ஆத்ம விஷயத்திலும் கிருபாதிக விப்பவாஸம் உண்டு என்று கவிகள் விர்வஹித்திருக்கிறார்கள்.

இது குவிகளுடைய வர்ணனையே. ஸங்குசிதமும் ஸாதா ரண்முமான ப்ராக்ருத விப்பவாஸத்தை ஸாத்தமும் உத்தமமும் மான விப்பவாஸம்போலப் பாவித்துச் சித்தரஞ்ஜநத்திற்காக வர்ணி ப்பதான கோஷ்டியை இது சேருமே தவிர, யதாவத்தாக வல்து ஸ்திதியின் விர்த்தேஸம் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால், உத்கருஷ்டமான அந்த நிஷ்காரண விப்பவாஸம் குணத்ரயத்தால் அபிபூதர்களான நம்மிடத்தில் நேர்வது துஸ் ஸாத்யம். கல்யாண குணம் நிறைந்த பகவான் நம்மிடத்தில் செய்யும் வாதஸ்ஸ்யத்தை நிஷ்காரணமென்று சொல்லாம்; அதே மாதிரி ஸத்வம் தலையெடுத்துப் பகவானிடத்தில் பக்திரூபமான பரீதியைச் செய்யும் பாகவதர்களிடத்தில் இப்படிப்பட்ட விப்பவாஸத்திற்கு இடம் உண்டு. மற்றை எந்த இடத்திலும் அது ஸம்பவிக்காது என்பது நிப்சயம். லோகத்தில் எவ்விடத்திலா வது அதற்குச் சற்றேறக்குறைய ஸத்ருஶமான விப்பவாஸம் தென்பட்டால் அது ஸாமாந்ய விப்பவாஸத்தைக் காட்டிலும்

உத்க்ருஷ்ட மென்றும், யோகிகருக்குத் துல்யமாக ஸர்வ பூதங்களிலும் பரமாத்மாவைப் பார்க்கும் பாகவதர்களுக்கே அது ஸாத்யமென்றும் சொல்லவேண்டும்.

யதார்த்தமாகவே, நம்மால் ப்ரீதி செய்யப்படும் வஸ்துக்களுள் பரமாத்மாவே மிகத் தகுந்த ப்ரீதி பாத்ரம். ஜங்கு ஸாமாந்யத்திற்கே அவனிடத்தில்தான், நிஷ்காரணமாகவும் நிரதிஶயமாகவும் ப்ரீதி ஸம்பவிக்கக்கூடும்.

“வைவூஷாசெவ ஜஞ்சுநாஂ நூவ ஹாதெதவ வழுஹஃ ।

உதரூவதூவிதாஞ்சா ஹாஹதயெவ ஹி ॥”

[எல்லாருக்கும் பரமாத்மாவாகிய பரமபூருஷனே நிரதிஶயப்ரியன்; தேஹம் முதல் ஜீவன் வரையிலுள்ள மற்றைப் பதார்த்தங்களைலாம் பரமாத்மாவுக்கு வல்லபங்கள் என்கிற காரணத்தினாலே ப்ரீதி பாத்ரங்கள் ஆகின்றன] என்று ஸ்ரீ பாதவதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ராதியும், “ந வா கரை வதூஹஃ காசோய வதீஹஃ வியோஹவதி, சுதூஷதூ காசோயவதீஹஃ வியோஹவதி” என்று இதே அர்த்தத்தைச் சொல்லுகின்றது. இப்படிப்பட்ட ப்ரீதியே பரம ஸ்ரேயஸ்ஸாக்குக் காரணமாகிறபடியால் அதன் நிஷ்பத்தியைத்தேடவேண்டிய நாம், அதற்கு உபகாரகமாக இருக்கும் ஜுஹி கமான ஸர்வ பூத ஸெள ஹார்த்தத்தை எப்பொழுதும் உணர்ந்து அநுஷ்டித்து வரவேண்டியது அவ்யம். நிருபாதிகமாக அதை அநுஷ்டிப்பது ஸாத்யமில்லாவிட்டும் ஸோபாதிகமாகவாவது அநுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதே ஸகல ஆசார்யர்களுடைய திருவுள்ளாம்.

ஓரு ஆவ்திகன்.

481
ஸ்ரீ�.

பு ஸ் த க வி ம ர் ஸ ம்.

குருபரம்பரா ப்ரபாவம்.

ஸ்ரீமத் த்ருதிய ப்ரஹ்மதந்தர் ஸ்வதந்த்ர பரகாலஸ்வாமி அருளிச் செய்த மூவாயிரப்படி குருபரம்பரா ப்ரபாவம் என்னும் கரந்தம், சென்னை பச்சையப்பன் காலேஜ் தமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீ கொமாண்டூர் அந்தாசார் யரால் புதிதாகப் பதிப்பிக்கப்பட்டு இப்பொழுது வெளியாக யிருக்கிறது. நமக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ள அந்தப்புஸ்தகத்தின் ஒரு ப்ரதியை மிக்க ஸ்க் தோஷத்துடன் நாம் வரப்பெற்றேன். புஸ்தகத்தின் ஆக்ருதியும் அச்சுப் பதிப்பு ஸம்பத்தமான மற்றை அம்ஶங்களும் மிக ரமணீயங்களாக இருக்கின்றன. இந்தப் புஸ்தகத்தை வெளியிடுவதில் ஸ்ரீ. கொ. அந்தாசார்யர் மிகுந்த பரிச்சரமத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறதாகவே தெரியவருகிறது. பரமோ பகாரர்களான ஆசார்யர்களால் ஜகத்தினுடைய ஹிதத்தின் பொருட்டே அதூக்கரவிக்கப்பட்டுள்ள இது போன்ற கரந்தங்கள் லுப்தங்களாகாமல் பல பெயர்களுக்கு எட்டும்படி பரவுவதே பலமானங்களுடைய நன்மைக்கு ஷேது வாசு மீதலால், இதை அப்படிப் பரவக்செய்வதில் பரிச்சரமத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அந்தாசார்யர் விஷயத்தில் நாம் எல்லாரும் க்ருதஜ்ஞதை யுள்ளவர்களாகவே இருக்கிறோம். இந்தப் புஸ்தகம் வேண்டுமொர்கள் ஸ்ரீ. கொ. அந்தாசார்யருக்கே நேரில் எழுதிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதன் விலை ரூ. 1—8—0.

ஸ்ரீ3.

க டி த ன் க ள்.

(1.)

‘ஹிந்துக்களின் மதக்கொள்கையும்,
அருஷ்டாநங்களும்.

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை பத்ராதிபருக்கு :—

ஆடியேனுடைய மிதஜ்ஞதையைக் கொண்டு எழுதினதைத் தீபிகையில் ப்ரசரம் செய்ததற்கு க்ருதஜ்ஞதையுடன் இருக்கிறேன். தீபிகை அபிமானி களின் அபிப்ராயத்தை அறிய நினைத்திருந்த அடியேனுடைய எண்ணம், தேவரீருடைய அபிப்ராயம் வெளிவந்ததால் பூர்த்தியாக அவகாஶம் இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆகிலும், ஏதாவது வெளிவருமென்றும், ப்ரசரமாகுமென்றும் நம்புகிறேன்.

இப்பொழுது எழுதவேண்டிய அம்சம் ஒன்று மாத்திரம் இருக்கிறது. ‘வேதாந்திகளிடத்தில் ஸத்யமில்லை’ என்று நான் எழுதிய வாக்யத்திலுள்ள ‘வேதாந்திகளிடத்தில்’ என்கிற பதத்திற்குள் ‘இக்காலத்து’ என்கிற பதம் தொக்கியிருக்கிறது. பரக்குதம் கம்முடையவும் இந்தத் தேஸ்ததினுடையவும் ஸ்திதியைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, ஸத்யத்திலிருந்து தவறுமலிருந்த தர்ம புத்ராதிகளைப் போவிருப்பவர்களைச் சொன்னதாகாது.

நம்மவர்களில் சிலர் வேதாந்திகளென்று பெயர்மாத்ரம் சொல்லிக் கொண்டு அநுஷ்டாநாதிகளில் வேறுபாடாக இருப்பதைக் காணலாமென்று சொன்னபடி. அப்படி இல்லாவிடில், நம்முடைய தேவாலயங்களும் மற்றும் அநேக தர்ம ஆஸ்தாங்களும் மடங்களும் இவ்வளவு தாழ்ந்த ஸ்திதியை அடைவதற்குத் தகுந்த ஹேதுவல்லை. மதக் கொள்கைகளிலும் ஸம்ப்ரதா யங்களிலும் பேதங்கள் இருப்பது மாத்ரம் தவேஷத்திற்கும் மற்றைக் குறைவுக்கும் ஸிரியான ஹேதுவாகாது.

மேற்சொன்ன அம்சங்களில் சிர்திருத்தங்கள் ஏற்படுகிற வரையில், மேற்படி ஸ்தலங்களின் தர்ம பரிபாலங்கள் வேதாந்திகளென்று பெயர் மாத்ரம் கொண்டவர்களேதவிர சிஜ வேதாந்திகள்லை ரென்பது

சித்தார் }
12—5—13. }

நிஜ மதம்.

(2.)

குருபரம்பரா ப்ரபாவம்.

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை பத்ராதிபருக்கு:—

1913 - ம் வருடத்தில் புதிய திருத்தமான பதிப்பென்று ஒரு ‘குரு பரம்பரா ப்ரபாவம்’ பச்சையப்பன் காலேஜில் தமிழ்ப் பண்டிதரொருவ ராகிய கொமாண்டேர் அந்தாசார்யர் என்பவரால் அச்சிட்டு ப்ரசரமாக வருகிறது.

அதில் 185 - வது பக்கத்தில், (1) அபயப்ரதாந ஸாரம், (2) ப்ரபந்த ஸாரம், (3) ஆஹார நியமம் என்கிற கரந்தங்கள் நயினாசார்யர் அருளிச் செய்த கரந்தங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதிலேயே 170 - வது பக்கத்தில் தேஸிகன் செய்திருக்கும் அகேக கரந்தங்களில் 121 - கரந்தங்கள் வேதயங்களென்றும், 171 - வது பக்கத்தில் (1) அபயப்ரதாந ஸாரம், (2) ஆஹார நியமம் பாட்டு 21, (3) ப்ரபந்தஸாரம் பாட்டு 11 - ஆகிய இம்மூன்றும் தேஸிகன் செய்த கரந்தங்களென்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மேல்கண்ட பண்டிதராவது மற்றை விதவாங்களில் யாராவது இதில் எது பிசுகு? அல்லது தேஸிகன் அபய ப்ரதாநஸாரம், ஆஹாரநியமம், ப்ரபந்தஸாரம் தவிர, நயினாசார்யரும் வேறு இப்பெயருள்ள கரந்தங்கள் செய்திருக்கிறாரா? அப்படி இருந்தால் அதைப் புஸ்தகங்கள் எங்கே கிடைக்கும்? என்பதை விவரமாய் எழுதும்படி ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

சித்தார்,
22—7—13. }

நிலமேகம். ஸ்ரீநிவாஸ வரதன்.

(3.)

ஶ்ரீ அஹோபிலம் வகுக்கமீந்ருவிஹ்மன் வந்திதி.

ஸ்ரீ வேதாந்த திபிகை பத்ராதிபருக்கு.

வைற்றுக் கடத்தயாகிட்டது இந்த வைத்தியில், பூரி அஹோபில மடத்தில் ஆஸ்தையுள்ள பரிவித்யர்கள் அனைவரும், இந்த வயாஜியம் மேல் நடவாழமல் நின்று விடவேண்டுமென்றும், கொஞ்ச காலம் முன் வரையில் அநேக நூற்றுண்டுகளாக நம்முடைய பூரி ஸ்ரீ ஸ்ரீகார்வங்கவளால்லாம் கோப்யமாகவும் கெளரவமாகவும் நடந்து வந்தது போல இன்னும் அநேக நூற்றுண்டுகளுக்கு அவை நடைபெற்று வரவேண்டுமென்றும் எண்ணம் கொண்டு அவ்வது நிஷ்டபத்தியைக் குறித்து உங்முகர்களாக இருக்கிறப்படியால் இந்த வயாஜியத்தின் வாசிகள் அந்த எண்ணத்திற்கு இனங்கி, இந்த வயாஜாரத்தைக் கோர்ட்டிலேயே முடிவுபெறும்படி விட்டு விட்டிராமல், நமக்குள்ளாகவே ஒரு விதமாகத் தீர்த்துக் கொள்வது நலம் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. தேவரிர்கணைப்போன்ற பரிவித்ய பரமுகர்கள் இதுவிஷயத்தை ஆலோசித்து ‘இவ்விதம் செய்யவேண்டும்’ என்று தீவிகை மூலமாக ஏற்பாடுசெய்தால் நம்முடைய மடத்திற்குக் கீர்த்தியும் நமக்குக் கெளரவமும் வருந்தியாகும்.

கே. சேஷப்பங்கார், பி - ஏ., பி - வல்.
மதுரை, }
4-8-13. }

பாரங்கம் தேவஸ்தாநம்.

இந்தத் தேவஸ்தாந பரிபாலங் விஷயமாக, திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்பஷ்டஜ் அவர்களால் சென்ற ஆசன்மீ மாஸம் 7-ல் திங்ம் பின் வருமாறு ஒரு வ்யவஸ்தை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது:-

1. இந்தத் தேவஸ்தாந்தின் பரிபாலகம், முன்று நியந்தாக்கள் ஜிங்கு தர்ம கர்த்தாக்கள் ஒரு கோபாதிகாரி ஆகிய ஒன்பது அதிகாரிகளுடைய அதிகமாக இருக்கவேண்டும்.

நியந்தாக்கள்.

2. இவர்களுக்கு, தர்மகர்த்தாக்களுடைய வேலையைப் பரிசீலனம் செய்ய அதிகாரம் உண்டு; இவர்களில் ஒருவர் தெங்கலை பூரி வைஷ்ணவ ப்ராஹ்மணராகவும், ஒருவர் ஸ்மார்த்த அல்லது மாதில் ப்ராஹ்மணராகவும் இருத்தல் வேண்டும். தேவஸ்தாங்கள் பத்தமான கைங்கரிய பரர்களாவது கோயில் கமிட்டியாராவது நியந்தாக்களாக இருக்கக் கூடாது. இவர்கள் ஐஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை புதி தாக நியமிக்கப்படவேண்டும்." ஒரு தடவை இருஞ்சுவர்களே திரும்பவும் நிய மிக்கப்படலாம்.

தர்ம கர்த்தாக்கள்.

3. இவர்கள் ஐஞ்சு பெயர்:—(1) இப்பொழுது இருப்பதோல மாறி மாறிவரும் பரம்பரை ஸ்தலத்தார் ஒருவர், (2) தெங்கலை ப்ராஹ்மணர் ஒருவர், (3) வடகலை ப்ராஹ்மணர் ஒருவர், (4) ஈஸவர் ஒருவர் (இவர் மாதில் ப்ராஹ்மணராகவும் இருக்கலாம்), (5) மாதில் ப்ராஹ்மணர் ஒருவர். தெங்கலை வடகலை, தர்மகர்த்தாக்கள் கோயில் கமிட்டியாராலும், ஈஸவ மாதில் தர்ம கர்த்தாக்கள் கோர்ட்டார் அவர்களாலும் நியமிக்கப்படுவார்கள். வங்கிதி கைங்கரிய பரர்களாவது நியந்தாக்களாவது கோயில் கமிட்டியாராவது தர்மகர்த்தாக்களாக இருக்க அர்ஹர்கள் அல்லர். தர்ம கர்த்தாக்களுடைய நியநமம் ஐஞ்சு வருஷத்திற்கு ஒருதடவை செய்யப்படும்; ஸ்தலத்தாராகிற தர்ம கர்த்தா மாத்ரம் இப்பொழுது இருப்பது போல ப்ரதி ஸ்மவத்ஸரமும் நியமிக்கப்படுவார்.

கோஸாதிகாரி.

4. இவர் கோர்ட்டார் அவர்களால் நியமிக்கப்படுவார்; மாதச்சம்பளம் ரூ. 200, இவர் தெங்கலையாகவாவது வடகலையாகவாவது இருக்கக்கூடாது; ஹிங்குவாக இருக்கவேண்டும். ரூ. 5000 ஜாமீன் கட்ட வேண்டும். தேவஸ்தாங்கள் ஸ்மபத்தமான பணம் முழுவதும் இவரிடமே இருக்க வேண்டும்.

சில வஸாமாந்ய விதிகள்.

5. நியந்தாக்களாகவாவது தர்ம கர்த்தாக்களாகவாவது இருப்பதற்கு, பின்வருமானங்கள் அர்ஹர்கள்லர்:—(1) 25 வயதுக்கு உட்பட்டிருப்பவர்கள், (2) இன்ஸால் வெண்டான கடனாளிகள், (3) வேலை செய்யக்கூடாதவளவு இங்கியலோபம் அடைஞ்சிருக்கிறவர்கள், (4) தமது குடும்பத்தில் மற்றொருவரை நியந்தாவாகவாவது தர்மகர்த்தாவாகவாவது உடைத்தா யிருப்பவர்கள், (5) இங்கியன் பீனல் கோட் 109, 110 - வது ஸெக்ஷன்படி குற்றவாளியாகக் கோர்ட்டாரால் தீர்மானிக்கப்பட்டவர்கள்.

[6, 7, 8 - இந்த முன்று விதிகள், கோயில் கார்யம் நடத்தவேண்டிய பரிபாடியை நியந்தாரணம் செய்கின்றன.]

8. இந்த வ்யவஸ்வதை ஸ்மபத்தமாகக் கீழ்க்குறிப்பட்டிருக்கும் விதிகளை மாற்றுவது, புதிய விதிகளைச் சேர்க்கவும், இருக்கிற விதிகளை நிவருத்திக்கவும் கோர்ட்டார் அவர்களுக்கு அதிகாரமுண்டு. அப்படிச் செய்வதற்குத் தாங்களாகவேயாவது, தேவஸ்தாங்கில் ஸ்ரத்தையுள்ள யாராவது ஒரு வ்யக்தி யின் ப்ரோத்ஸாஹத்தின் பேரிலாவது கோர்ட்டார் ப்ரவ்ருத்திக்கலாம்.