

மு :

“ ஸ்ரீதே ரத்திரைவினஷபர பூஷை ன நக : ”

வெதாந்த தியிகை.

ஸம்பாதகர் :—வங்கிபுரம் ஸ்ரீ. வாஸாதோசார்யர்.

ஸம்புடம் 19]

விபவங்கு தைமீ

[ஸஞ்சிகை 4

து ஹாவநகி நா தொலுவண் டு ராவிகா மளாவாரா வாரா தூயா நெ !

வாபாரா வைக்கா டாவர் தாநநா வெபை விஜயவாவே ராதிராஹா செய்வதூரா

[ஸ்ரீ பாகவதம். 1-9-23]

ஸ்ரீ வெங்கல்ப ஸ்ரீராம்யோதயம்.

[ஸ்ரீமான் உப. வித்வான். ஏ. வி. கோபாலாசார்யர், திருச்சி.]

(ஸஞ்சிகை 3, பக்கம் 71 தொடர்ச்சி.)

‘ஸந்தீவி டு டு காரிஷ்டா வி எனாகொ வா ஹாதி நீகுக : ’ என்கிற விச்வாமித்ர வசநம் இங்கே அநுஸரிக்கப்படுகிற தென்பது ஸ்பஷ்டம். இந்த ராமாயண ச்லோகத்திற்கு ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜீயத்திலும் ஸ்ரீ மதேஹா வர தீர்த்தீயத்திலும் திலகத்திலும், ‘விச்வாமித்ரரால் ஸ்ரூஷ்டிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட லோகத்திற்கு வேறொருவனை (அதாவது திரிசங்குவை) இந்தர னுகச் செய்வதாக்கும், அல்லது, இந்தர னென்பதே தஷ்டமானபடியால் அந்த லோகம் இந்தர னில்லாமலேயே திருக்கட்டும்’ என்றும் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ச்லோகத்தில் அதே ப்ரகாரமாகத் தேசிகன் திருவுள்ளாம் பற்றியிருப்பதாக னிச்சயமாய்ச் சோல்லக்கூடும். ‘ஸந்தீவி டு காரி ஷ்டா வி’ என்பதற்குப் பதிலாக ‘ஸந்தீவி கா ஹாவநநீகை கதா சாங்கிடை’ என்று இங்கே உரைக்கப்பட்டது. ‘வேறு இந்தரனைத் தலைவராக உடைய வேறு லோகத்தை ஸ்ரூஷ்டிக்கச் சக்தியுள்ள’ என்று இதற்கு அர்த்தம்.

‘ஹாவநாந்தாசீ’ என்பதை முன் வார்த்தையோடும் பின் வார்த்தையோடும் தனித்தனியாய் அங்வயித்துக் கொள்வது. ‘ஹாவநாந்தாநிருக்கா வா’ என்று இரண்டாவது கல்பம். இதற்கு, ‘வேறு லோகத்தை இந்தரனில் லாமலேயே ஸ்ரீஷ்டிக்க வல்லமையுடைய’ என்பது அர்த்தம். ‘கந்திரு’ என்கிற ராமாயண பதங்களுக்கு, ப்ரகரணத்தை அநுஸரித்து அங்யேந்த்ர விசிஷ்டமான லோகாந்தர பர்பந்தம் தாத்பர்ய மென்பது ‘கந்திருக்கா’ என்கிற பறை வீரீஹியினாலும் லோகாந்தரத்தைச் சொல்லும் ‘ஹாவநாந்தாசீ’ என்கிற பதங்களினாலும் இங்கே தெளிவாகக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. ‘கந்திரு’ கொ வா டோகு’ என்பது அநிந்தரகமான அந்ய புவநத்தைச் சொல் ஆம். இதன் அர்த்தம் இவ்வளவு ஸ்பஷ்டமாக இருந்தும், பூரி கோவிந்தராஜ் ஸ்வாமி வேறூக அபிப்ராயப்பட்டு ராமாயண வ்யாக்யாநத்தில், விச்வாமித்ர வசநத்திற்குத் தேசிகன் திருவுள்ளம் பற்றினதாகத் தாம் நினைத்த அர்த்தம் தமக்கு அகபிமத மென்றும், ஆனால் அது தனி சீலோகிக்கு ஒத்ததென்றும் கூறியிருக்கிறார். தேசிகன் தாத்பர்யத்தைப்பற்றி அந்த ஸ்வாமி திருவுள்ளாம் பற்றினபடி இருப்பதாக நினைக்க இடமிருப்பதாகத் தோன்றவில்லை.

ஸாமாந்யமாக மநுஷ்யராய்ப் பிறப்பவர்க்கு ஸாவித்ரீ ஸம்பந்தத்தினால் எப்படி விலக்ஷணமான தவிஜ ஜங்மம் உண்டாகிறதோ, அப்படியே ஸாமாந்யமாக லேர்க்கத்தில் பிறந்து பரவியிருக்கும் நாடகத்துக்குச் சாந்தி ரஸ ஸம்பந்தத்தினால் (அதாவது ப்ரஹ்ம ஸம்பந்தத்தினால்) ஒரு விலக்ஷணமான அத்யாத்ம நாடக மென்கிற புதுப்பிறப்பு உண்டாகிற தென்று பாவம். லோகத்தில் தவிஜ ஸாமாந்யத்திற்கு வித்யா ஜங்மமான சீரேஷ்ட ஜங்மாவைக் கொடுப்பது ஸாவித்ரீ. இவர் குலத்துக்குக் கூடல்ஸ்தரான விச்வாமித்ரர். த்ரஷ்டா வான ரிஷியாதலாலும், அவர் ஜஞாந வம்சத்தில் உதித்தவரானபடியாலும், விலக்ஷணமான புதுப்பிறவியைக் கொடுக்கும் ஸாவித்ரீயோடு தாம்ஏகவம்சமா யிருப்பதாலும், அந்த வய்ச ஸம்பந்தத்தாலேயே நாடகத்திற்கு ஒரு புது ஜஞாந ஜங்மத்தைக் கொடுக்கத் தமக்கு ஸாமர்த்தப முள்ளதென்பது வ்யஞ்ஜிக்கப்படுகிறது. ஸாவித்ரியால் ஏற்படும் புது ஜங்மம் எப்படி ஜங்மந்தர ப்ரத்வம்வியாகுமோ அப்படி இந்த நாடகமும் மறு பிறவியை அறுக்கும் என்றும் பாவம். ‘ஜநநவாஷவிஜவாநாதி’ ஜநாந நடவரிஷ்டா’ என்று முன்பே இந்த நாடகத்துக்குள் இந்த ப்ரீபாவம் கூறப்பட்டது. ‘அதீய ஜஞா’ என்பதால் லோகத்தில் ப்ரவித்தமான நாடக ஸ்வரூபத்துக்கு இந்த நாடகத்தால் மறுபிறப்பு என்கிறது வ்பங்க்ய பாவம். ‘ஜிஷ்விலி’ என்கிற பறைவசநத்தால் இவர் குல கூடல்ஸ்தரான விச்வாமித்ரருக்கு வலிஷ்ட ரென்கிற ஒரு ரிஷி ப்ரஹ்மர்ஷி என்கிற பட்டத்தைத் தம் வாயாலே ஒப்புக்கொள்ளக் கிரகாலம் விளம்பித்தாலும், ப்ரஹ்ம மென்னும் வேதத்தின்

பிரதாந மந்த்ரமான காயத்ரீக்கு அவரே மந்த்ர த்ரஷ்டாவருன ரிஷி. அவர் திருநாமத்தைச் சொல்லாமலும், அவரை ஸ்மரிக்காமலும் ப்ராஹ்மண ஜந்மத் தைக் கொடுக்கும் காயத்ரீ மந்த்ரத்தை அதுவுந்திக்கக் கூடாதென்றும், அவர் ஸ்மரண பூர்வகமாகத்தான் ப்ராஹ்மணர்களுக்கே ப்ராஹ்மண ஜந்மம் வரக்கூடு மென்றும் ரிஷிகளைல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்களென்று ஸ-அசிக் கப்படுகிறது. விச்வாமித்ரர் பார்த்து வெளிப்படுத்திய ஸாவித்ரீ மந்த்ரத்தால் ப்ராஹ்ம குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கே விப்ரத்வம் வித்திக்கவேண்டியிருக்க, அவருடைய விப்ரத்வத்தை ஒப்புக்கொள்ள அவ்வளவு தடை ஏற்பட்டிருக்க வேண்டாமென்று பாவம். ஸாவித்ரி யே அவர் குடியைத் தேடிப் பிறந்தா னால்லவா? 'காயிதா' என்பதால் வலிஷ்டர் தமது வாயால் சொல்லமாட்டா மல் வெகு காலம் ஆகேஷபித்தாலும், ரிஷிகளைல்லோரும் வாய்மிட்டு இவர் ஸம்பந்தத்தினால்தான் ப்ராஹ்மண்யம் வருகிறதென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்களென்று காட்டப்படுகிறது. 'வா செவி' என்பதனால் ஸாவித்ரீ கடகமான முதல் 'தகீ' பதமும் நடுவிலுள்ள 'செவ' பதமும் ஜ்ஞாபகப்படுத்தப் படுகின்றன. 'விஶவாஜதந' என்பதால் லோகத்திற்கெல் லாம் ஜ்ஞாநப் பிறப்பைக் கொடுத்து, லோகத்திற் கெல்லாம் தாயாரானவள் விச்வாமித்ரர் குடியைத் தேடி அவருக்குப் பெண்ணுக்கப் பிறந்தாள் என்பது ஸ-அசிக்கப்படுகிறது. விச்வாமித்ரர் குலத்தில் விச்வஜங்கி பிறந்தது ந்யாயந்தானே. 'விஶவாஜி தீரு' விஶவாஜி தீரு பவழுதி மஹாவீர சரித்ரத்தில் கூறினார். விச்வாமித்ர ரெண்ணும் ரிஷியின் பெயரைச் சொல் லும் சப்தம், 'விசீரு அதீஸ' என்கிற பாணிக் ஸ-அத்தரத்தால் ஆகாரமா கிய தீர்க்கத்தோடு நிஷ்பந்மாகிறது. 'சந்திரி தீரு' காரிஷ்ணாவி, என்று தம் முடைய தடஸ் ஸாமர்த்யத்தால் முன் வழிபை மாற்றி, நாதநமாக ஸ்ருஷ் திக்கக் கூடிய விச்வாமித்ரருக்குப் பயந்து பாணிகி முசியும், இவருடைய திரு. நாமத்திற்கு 'விச்வத்துக்கு அமித்ரம்' என்று அர்த்தமாகாமல் 'விச்வத்துக்கு மித்ரம்' என்று அர்த்தம் செய்து அவரை ஸந்தோஷப்படுத்த, அவர் திருநாம நிர்வாஹார்த்தமாகவே தனியாக இந்த ஸ-அத்ரம் செய்தார்போலும்! இந்த ரன் வ்யாகரணத்துக்கு ப்ரவர்த்தகர் என்பது ப்ரவித்தம். ப்ருஹஸ்பதியினி டம் இந்தஸன் சப்த பாராயனம் ஆத்யநம் செய்தார். வேறு இந்தரனை ஏற் படுத்துவதாகச் சபதம் கூறியவர் வேறு வ்யாகரணத்தை ஏற்படுத்த அக்ஷ மரா? விச்வத்தினிடத்தில் மிகுந்த மித்ர பாவத்தையுடைய விச்வாமித்ரர் குலத்தில், விச்வத்தினிடத்தில் வாத்ஸ்ல்யத்தையுடைய தாயாரான விச்வ ஜநங்கி பிறப்பது உசிதமென்றும் பாவம். 'யாதநநாமீமொத்ரா' என்பதால் இவருக்கும் ஸாவித்ரிக்கும் ஸமாந வம்சப்தமத்தைக் காட்டி, எப்படி காயத்ரீ இவருக்கும் ஸாவித்ரிக்கும் ஸமாந வம்சப்தமத்தைக் காட்டி, எப்படி காயத்ரீ

ஸம்பந்தம் எல்லோருக்கும் அவச்யோபாதேயமோ, அப்படியே வேதாந்தா சார்யரான இவருடைய ஜஞாந வம்ச ஸம்பந்தம் எல்லோருக்கும் இருப்பது அழகாகும் என்பது நமது கொள்கை. இவருடைய ஜஞாந வம்சமாகிய விச்வாமித்ர வம்சத்தோடு ஸம்பந்தம் த்விஜ ஸமுதாயத்துக்கும் உள்ளது ஸர்வ ஸம்ப்ரதிபந்நம் என்பதும் இங்கே ஸாகித்தமாகக் கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீஸ்வாமி, உத்பாதகமான வம்சத்தை முதலில் கூறி, பிறகு ப்ரஸ்துமத் வத்தைக் கொடுக்கும் ஸாகித்தியின் குலமே தமது குலம் என்பதையும் கூறி ஏர். உத்தம காவ்யம் த்வங்கி ப்ரதாந்மாக இருக்கும். கண்டா நாதத்தின் அது கரணைம் போல் த்வங்கி பரம்பரைகள் நாடகத்தில் மேலும் மேலும் வ்யங்க்யமா. என்ன இவர் செய்யும் நாடகம் உத்தமமாகும். இவரே ஸ்ரீஸ்வாஸ்துவானுடைய கண்டையின் அம்சமாக இருந்துவிட்டால் த்வங்கி மயமான காவ்யத்தைச் செய்யத் தட்டில்லை. த்வங்கியில் தம்முடைய ஸஹஜ ஸாமார்த்தபத்தை வெளிப்படுத்து வதற்காக இவர் திருவேங்கடமுடையானுடைய் கண்டையின் அம்சமாக அவதரித்தவரென்பது கூறப்படுகிறது. இந்த நாடகம் ஆஸ்ரா ஸ்வபாவங்களைப் போக்கும். பத்மாஸநர் ஆதிகனியான ப்ராசேதஸருக்கு மதுமயமான ஸரஸ்வதியை அனுக்ரஹித்தவர். அவர் பாரதி பர்த்தா. அவருடைய சக்தத்தால் தான் த்வங்கியமான ராமாயண ஸரஸ்வதி ப்ரவஞ்சுத்தித்தது. அவரால் பகவத் கைங்கர்யத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸ்ரீஸ்வாஸ்துவானுடைய கண்டை. அந்தக் கண்டை இவருடைய உருவமாக அவதரித்ததென்று பெசியோர் கூறுவர். ‘பு. யாதா’ என்கிற சப்தம் ப்ரசீயோகம் என்றும் நாடக விதியில் கண்டாம்சத்வம் உபயுக்தம் என்பதையும் ஸ-கிக்கலாம். ‘பு. யொ. ஹஸ்தி. தூயம்’ என்று முன்பே நாடக விஷயத்தில் ‘பு. யொ. ஹஸ்தி’ சப்தம் ப்ரபோகிக்கப்பட்டது. ‘பு. யொ. ஹஸ்தி. தூயம்’ என்று சாகுந்தளத்திலும் காண்க. ‘உ. வவதி’ என்கிற சப்தத்தினால் ‘தக-தயாளாஸ வீ. தெதி காரணை ரா. வவா. தி. ஹஸ்’ என்கிற ப்ரமாணம் ஸ்மரணத்துக்கு வருகிறது. மற்ற உபபத்திகளுடன் இவ்விடத்தில் முக்யமாக ப்ரகரணநூலோதே இனிய சொற்களால் காந்தாஸம்மிதோபதேசத்தால் ஆஸ்ரா ஸ்வபாவம் நம்மை அனுகாமல் செய்து விலக்குவதையும், கணீர்கணீ ரெங்கிற நாதபரம்பரையில் மேலும் மேலும் பாவ பரம்பரைகள் த்வங்கிக்கச் செய்வதையும் கொள்வது உசிதம். ஸ்ரீஸ்வாஸ்துவானுடைய் பரிசார விதியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கண்டையின் அம்சமாகிய இவர் ‘பு. ஹஸ்தி. ஸ்ரீ. நிவாஸே’ என்று ஸ்ரீஸ்வாஸ்துவானுடைய கடாக்கி ப்ரவாஹமாக அவதரித்த ஸ்ரீபாஷ்பத்தைக் கணக்கணவென்று மது மயங்களான சொற்களால் எல்லோரும் களிக்க ச்ராவணம் பண்ணிவைப்பது ந்யாயம். அந்தக் கைங்கர்யம் ஸ்ரீஸ்வாஸ்துக்குக் கண்டை செய்யும் பரிசார

விதியாகும். இது பற்றியே கண்டாம்சரான் இவர் ‘ஸ்ரீபாஷ்யத்தை ப்ரவர்த்தி ப்ரபுதே ப்ரதாந கைங்கர்ய்’ மென்று அறுதியிட்டார். இந்த விஷயத்தை அடுத்த ச்லோகத்தில் ஸாதிக்கிறார். இருபது திருநகூலத்தாரத்தில் ஸகல வித்தை களையும் தாம் ஒதின்தாகக் கூறுகிறார். ஸகல வித்தைகளிலும் பாரங்கதார யில்லாவிட்டால் ஒருவர் நாடகம் இயற்ற முடியாதென்பது ‘ந ஸா விழீர் நாடுகெ யஞ் சூராஜீதெ’ என்கிற ச்லோகத்தினால் ஏற்படுகிறது. அதற்கு அநீ குணமான ஸாமர்த்யம் தமக்கு உண்டென்று இங்கே காட்டப்படுகிறது. ‘வைகுவிழீராவாஹி நீ ஜங்கெசாலு’ என்று ரூபிக்கப்படும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரரின் கரந்தங்களை ச்ராவணம் பண்ணிவைப்பதற்கு ஸர்வ வித்தைகளையும் விசேஷத்தை ச்ராவணம் பண்ணியிருக்கவேண்டியது அதிகாராபாதகம். நாநா வித்யா ச்ராவணம் சாரீரக பாஷ்ய ச்ராவணத்திற்கு அத்யந்தோபயுக்தம். சாரீரக பாஷ்யத்தை முப்பது ஆவ்ருத்தி ச்ராவணம் பண்ணிவைத்ததாக ஸாதிப்பதால் வேதாந்தாசார்யத்வம் தயக்கு வித்தைப்பது மன்றியில், ‘ஜில்லா செய்யாதீ’ என்னும் ஆசார்ய ஸ்த்ரைப்படி சிரகாலாப்பாஸத்தால் ‘தவா’ ப்ரத்யய விசிஷ்டமான ஸர்வோத்தம மதுமத்வம் இவருடைய நாவிற்கு இருப்பதாக வைகுக்கப்படுகிறது. அத்யந்தம் சுவையுடைய தேன் மொழிகள் இவரிடம் அமைந்திருக்கின்றனவாதலால், இவர் செய்யும் நாடகம் மதுரிம குண பூயிஷ்டமாய் இருக்கும். வேங்கடநாத சென்றும் ஒரு நாதன் தம்முடைய நாதனுக்கு உபறூராமாய் ஸமர்ப்பிக்கும் நாடக மிது நாதனுக்கு நாதன் உபசரிப்பது உசிதம். நாதனுடைய ச்ராவணத்திற்கும் இந்த அர்த்தபான நாடகம் பத்யமாகும். ‘வெங்கலை மலிகா ஹலெஷுஹத்தி சிளாஂத நாடுகெ ராவவாதீ தகவலூர் ராஜீவெஷாய உவகுசீ’ என்று பர வித்தாந்தங்கள் நாடகங்க ளென்றும், அழைவகளில் ப்ராயேண உண்மையான கடை அந்யதோவாகவும் அதாத்விகமாகவும் வர்ணிக்கப்படுவது வழக்கமாதலால் நாடகங்களால் தத்வத்துக்கு உபப்லவம் வரு மென்றும் தாமே நாடகத்தைத் தூவித்திருக்க, இவர் தத்வோபதேசார்த்தம் நாடகம் செய்யலாமோ என்று ஆகோபம் வரலாம். லோக த்ருஷ்டமான ப்ராயிகோத்ஸர்க்கத்துக்கு இது போன்ற நாடகம் அபவாத மென்றும், இது தத்வ ரூபமான அர்த்தத்திலிருந்து அடபேதமானது (அதாவது நீங்காதது) என்றும், சாயத்ரீ என்றும் பதத்திலுள்ள ‘யகு’ ப்ரத்யயத்தால் காட்டுகிறார். ‘வழித்’ என்பதினால், இந்த ச்லோகம் பண்ணுகிற அவஸரத்தி லேயே செய்தருளப்போகிற நாடகம் க்ருத்ஸ்நமும் புத்தில்தழுமென்று தெரி கிறது. ‘பெறுய’ என்கிற விசேஷத்தை போதுமோ நாடகத்திற்கு? ‘வழுய’ என்கிற குணம் வேண்டாமோ என்றால், ரங்கநாதனுக்கு ப்ரீதியுள்ள தென் பதால் அதற்கு ப்ரேபோ குணமும் உள்ளதென்று ‘நாயலீதயே’ என்

பதால் ஸ-டுசிதம் தாம் தர்க்கம் முதலிய நானாவித்தயைகளிலும் விசேஷி பாண்டித்யம் உடையவு ரென்றும் ந்யாய ஜிலமான சாரீரக சாஸ்த்ரத்தைச் சுக்வத்காலமும் ப்ரவசனம் பண்ணுகிறவரென்றும் சொன்ன தினால், நாடகத் திற்கு வேண்டிய கோமளமான சொல்லமைப்பில் அப்பாஸம் இராதென்றும், எப்பொழுதும் ப்ரஹ்மேதர ஸர்வ விஷய வைத்ருஷ்ணபத்தையே த்ருடி மாக அப்பயித்துக் கொண்டு ‘நியதீந்தவூவிலிராவயிலஹாநாஜயல’ என்று ப்ரஹ்மா நுபவத்திலேயே ஸர்வதா யோகிகளைப்போல் இவர் முழுகி யிருப்பவராதலால் இவர்க்கு நாடகம் செய்வதற்கு அவகாசம் இராதென்றும், இவர் ஒரு வ்யாபாரத்திலும் வ்யாபரிக்க இடமில்லையென்றும், இவர்க்கு அவகாசமிருந்து இவர் நாடகம் செய்ய ப்ரயத்நப்பட்டாலும் அதற்கு வேண்டிய மனோலாளித்யமும் பதலாளித்பழும் இவருக்கு இராவென்றும் ஆகேஷபம் வர, அதற்கு ஸமாதாநம் கூறுகிறோர் ‘உந-ஏவ்ராஸ’ என்கிற ச்லோகத்தால். தம்முடைய ப்ரயத்நத்தினால், வாக்கையும் அர்த்தங்களையும் அவற்றின் அழகான ஸம்ச்லேஷத்தையும் இவர் தேட வேண்டியிருந்தா லல்லவோ இந்தக் கேள்விக்கு கிடமுண்டு. மறு வ்யாஸர் வால்மீகி முதலிய மஹர் சிகள் ஒரு ஸபையாகச் சேர்ந்து சரவணம் பண்ணிச் சிர: கம்பநம் பண்ணத்தகுந்த அம்ருதத்தால் நிறைந்த சாரச் சொற் கள் இவருடைய ஹ்ருதபத்தையும் நாக்கையும் வலுவில் தேடி அடைந்து, கண்டாம்சமான இவர் திருவாக்கிலிருந்து கணகணவென்று வெளிப்பட வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகின்றன. ‘வரிஷ்கீ’ என்கிற சப்தத்தால் உத்தமமான வாக்கமைந்த இனிப கவிகளான மறு முதலிபவர்கள் சேர்ந்து க்ரோதாக்களாய்க் கூடிய ஸபை கூறப்படுகிறது. அவர்களெல்லாரும் மஹா தபஸ்விகள்லோரா? அவர்கள் விஷபத்தில் திவ்ப வாக்வர்ஷாநுக்ரஹம் வருகிறதுபோல் தபஸ்வியல்லாத ஸாமாந்ய ஜங்களுக்கு வரக்கூடுமோ என்றால், உயர்ந்த வாக்ப்ரவாஹும் போன்ற கங்கா ப்ரவாஹும் மஹாதபஸ்வியான ஈச்வரனுடைய ஜிலமான சிரஸ்லில் விழுந்து சமூல்வதுபோல், ஒரு அடி எடுத்து வைக்க யோக்யதையில்லாத ஒரு முடவன் தலையில் அது கீவலம் கருபையால் விழுந்தால் யார் தடுக்கக்கூடும்? ‘விதி வாய்க்கின்று காப்பராரி?’ கங்கைக்கு அநேக ஆவர்த்தங்களோடு சமந்து நர்த்தநம் பண்ணுவதில் குதாஹல மிருக்கும். இதை ஸ்வாமி ‘நடநவடூ-விசை-யவரிகீ’ என்று ஸாதித் திருக்கிறார். நர்த்தநம் செய்யும் கங்கைக்கு, நர்த்தநம் செய்யவன் சிரஸ்லில் நர்த்தநம் பண்ணுவதில் மிகவும் ருசி: ‘நடவதி உகாட்டதட நடநவடூ’ வான வள் கங்கை. ஈச்வரனிடத்திலிருந்து ஜ்ஞாநத்தைத் தேடுவதுண்டு. ஈச்வரன் ஸர்வஜ்ஞன்; அவர் நடராஜன்; அவர் ஸர்வதீ புத்ரன்; ராமாயனாநுக்ரஹம் பண்ணின் ப்ரஹ்மாவின் புத்ரன். நானே வென்றால் நடநம் செய்வதற்குக்

கால்கூட இல்லாத பங்கு. என் தலையில் வாக்ஞபமான கங்கா ப்ரவாஹம் தானே வந்து விழுந்து என்னை நாடகம் செய்யும்படி செப்பித்தால் அந்த பாக்யத்தைத் தடுப்பவர் ஆர்? ‘காப்பாரார்’ என்கிற ஆழ்வர் ஸ்ரீ ஸ்ரீக்தி இதனுல் ஸ்ரீசிதம். ‘வீயசாதயநிதியீதி ஜநெ’ என்பதனால் ‘கவிதா ஸ்ரீ ஊழதா வரா’ என்கிற வசநம் ஸ்ரீசிதம். இதுநட ப்ரகரணமானதாலும் கங்கா தருஷ்டாந்தத்தையும் நடன விஷபமாகவேபே ஜித்து அழகாகக் காட்டுகிறார். தார்ஷ்டாந்திகத்திலும் தம்மை நடநம் செய்வதற்கு அடியோடு சக்தியில் லாத பங்குகுவாகக் காட்டிக்கொள்ளுகிறார். கங்கா ப்ரவாஹமாக வாக்கை நிருபணம் பண் னுவதால், தட்டுத்தடை யில்லாமலும் மிகுந்த குளிர்ச்சியோடும் தெளிவோடும் சுத்தியோடும் இனிமையோடும் ப்ரஸரிக்கும் ஸ்வபாவும் வாக்குக்குக் காட்டப்படுகிறது. ஈச்வரன் விச்வாசார்யன் என்று தயா சதகத்தில் நிர்த்தேசம், விச்வாசார்யனுக்கு அமைகிற திவ்ய வாக்கான கங்கை தமக்கும் க்ருபையால் அமைகிறது. மறுவும் வ்பாஸ்ரும் வால்மீகியும் ஜகதாசார்யர்கள். அவர்களுக்குத் தகுந்த வாக் ஸாமாந்ய ஜுமாகிய தமக்குத் தானே வலுவில் அமைகிறது என்றும் ‘ஜந’ சப்தத்தால் கொள்ளலாம்.

கங்கையை தருஷ்டாந்தமாக எடுத்ததில் தர்க்க கார்க்கசமான மனத்தை உடையவருக்கு மலையைப் பிளப்பதைப் போன்ற கடிநமான சப்த மல்லவா அமையும் என்று முதலில் செய்த ஆகீஷபம் பலப்பட்டு விட்டது என்று மறுபடியும் ஆகீஷபம் வர அதற்குப் பரிஹாரம் சொல்லப்படுகிறது. கங்கை, மலையைத் தன்னுடைய வேகத்தாலும் ப்ரவாக பலத்தினும் பிளக்கத்தான் பிளக்கும்; மலைக்கும் பத்தை உண்டு பண்ணும். அதைப்போல் இவருடைய வாக்கும் மலைபோல் எதிர்த்துவரும் ப்ரதிபக்கி களின் பலத்தைப் பேதித்துப் பயத்தை உண்டுபண்ணும். மலையைப் பிளப்பதுகூட கங்கைக்குப் பெரிதல்ல. விந்தப் பரவதம்போல் விசாலமான ஈச்வரி னுடைய ஜடா முடியில் விழுந்து சுழல்வதும், அவருடைய சிரல்கை ஆட்டு விப்பதும் மிகவும் அரிதன்னேரு? அதையும் கங்கை செய்கிறார். இவருடைய திருவாக்கு ஸ்ரவணையும் சிரங்கம்பம் செய்யும்படி பண்ணுகிறது. இப்படி உயர்ந்த இடங்களில் கம்பீரமாயும் பயங்கரமாயும் ப்ரவஹிக்கும் கங்கை, தாழ்ந்த பூரியில் மதுரமும் தெளிக்கத்தும் மனோஹரமுமான ஜலங்களைப் பெருக்கவில்லைபா? இடத்திற்குத் தகுந்தபடியும் விஷத்திற்குக் கருந்தபடியும் வாக்கு இருக்கும்: இந்தப்படிக்கு இந்தக் கங்கா தருஷ்டாந்தத்தால் பூர்ணைப்பை ஏற்படுகிறது. அதன் பேரில் ‘இவருக்கு மதுரமானு வாக்கிருந்தாலும் இவர் உத்தேசிக்கிற ரஸம் ஸாடகத்தில் கந்தர்வசாஸ்தர தேசிகர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லைபே; தேசிகர்களால் என்கிற

72

பண்ணமயினுல் காக்தர்வ தேசிகர்கள் பலர் இல்லையென்று சொல்லும்பொழுது இந்த ஒரு தேசிகன் மாத்ரம் சாந்த ரஸம் உண்டு என்றால் யார் நம்புவார்கள்? என்று ஆகோஷபம் வேடிக்கையாய்க் காட்டப்படுகிறது. எவ்வளவு சுதாரா யிருந்தாலும், அவர் எப்படி ஆகாசத் தாமரைபோல் இல்லாததான் ரஸத்தை அதுபவ கோசரமாகச் செய்யக்கூடும் என்று நடியின் ஆகோஷபம். சாந்த ரஸ மில்லை யென்று சொல்லும் தேசிகர்கள் பரத முதியின் பாவத்தின் முடிவைக் கண்டவர்கள்லர். எப்படி வேதங்களுக் கெல்லாம் வேதாந்தத்தினுல்தான் முடிவான கருத்து ஏற்படுமோ அப்படியே மற்ற ரஸங்களைல்லாம் பரத முதியின் முடிவான பாவப்படி சாந்தி ரஸத்தில் பர்யவஸாநத்தை அடையும். மீமாம்சிலையின் கபந்தம் அல்லது உடல் என்பர் முன் பாகத்தை; அதன் அந்தத்தைச் சிரல் என்பர். மற்ற ரஸங்கள் கபந்தமாகும். சாந்த ரஸம் சிரல்ஸாகும். பரத சாஸ்த்ரத்தில் சில முன் பாகங்களை அவர்கள் கண்டிருந்த போதிலும் அந்தச் சாஸ்த்ரத்தின் முடிவும் முக்க நோக்குமான ப்ரஹ்ம ரஸமான சாந்த ரஸத்தைக் கண்டிலர். இது ‘அவர்கள் பரத மதத் தின் கரையைக் கண்டாரல்லர்’ என்கிற சொல்லினுல் காட்டப்படுகிறது. பரத மதத்தில் நாடகம் பார்க்கும் ஸபையோரிடத்தில் ரஸம் அதுபவ விஷயமாகி அபிவ்யக்தமாகிறது என்று முடிவான தீர்மானம். ஸபையோர்களிடத்தில் ரஸம் உண்டாகி உல்லாஸ மடைய வேண்டுமானால், மற்ற ரஸங்களைத் தந் மயமாகப் பாவுகர்களாய் அதுபவிக்க ஸபையோர்கள் கூட்டங் கூட்டமாய் மவிந்தாலும் சாந்தி ரஸத்தை அதுபவிக்கும் கூட்டம் தூர்லபமாகையாலும் ஸபையோர் அதுபவத்திற்கு வந்தாள்தான் ரஸோல்லாஸம் ஏற்படுவதாலும் ஸபையோர் அதுபவிக்கும்படி சாந்தியை நடிக்கவும் அபிநயிக்கவும் ஸாத்யமல்லவென்று சாந்தி ரஸம் இல்லையென்று சொன்னவர்களின் பாவம் என்று பூர்வபக்ஷிகள் சொல்லும் ப்ராசீன அபிப்ராயங்களுக்கு விரோதமில்லாமல் ஸமாதாநம் கூறப்படுகிறது; தசீர இந்த நாடகத்தை அதுபவிக்கும் ஸபை ஆவர்ஜுமும் செய்யப்படுகிறது. இந்த ஸபையோர் அஸ்மீசீந பராங்முகர்கள்; இவர்கள் வேறொரு ரஸத்தைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்கமாட்டார்கள். ‘பஸுங்மாராடைகாங் ரஸாங்நாகீ’ என்று கொண்டாடப்படும் ச்ருங்கார ரஸம் ஸபைக்கு அநுசிதமான வழிகளை அடையும். ‘நிதீஶாஹிவாங் அவிதவராஸாந்திஅஹாவை:’ என்கிறபடி எல்லோரும் சேஷத்வத்தை வலித்துக் கீழ்மையையும் தாழ்மைமையும் ஆகைப்படவேண்டிய ஸ்வரூபத்துக்கு விரோதமாக வீரரஸத்தில் ஒருவரையொருவர் திரஸ்காரம் பண்ணுவதே கார்யமாகும். ‘வரஸூர’ என்கிற பதத்தினுல் பூர்வைகுண்ட ஸ்தவ ச்தோகம் ஸ்மரிப்பிக்கப்படுகிறது. அதையும் ஸாத்வி கர்கள் ஒப்புக்கொள்ளார். அத்புத ரஸம் ஸ்வப்நேந்த்ர ஜாலரதிகளைப் போல்

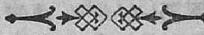
உலக நடவடிக்கைக்கு விரோதமும் அஸ்பாவிதமுய யிருக்கும். தத்வத் திலேயே நோக்குடையவருக்கு அது ருசிக்கமாட்டாது. மற்ற ஜின்து ரஸங் களும் அல்ப ஸாரமானவை. அவை சுவைக்கத்தக்கன அல்ல. எட்டையும் தள்ளிவிட்டால் ஒன்பதில் ஒன்றுவது ரஸமாயிருக்க வேண்டியது அவசியமானபடியால் பரிசேஷ் ந்யாயத்தால் சாந்தி ரஸம் ஒன்றே ரஸ மென்று மீரும்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீராமாநுஜாசார்யரும் ஸ்ரீகண்டாசார்யரும்

[ஸ்ரீ. உப வித்வான் * புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீவிவாஸாசார்யர்.]

(ஸஞ்சிகை 3, 75-வது பக்கம் தொடர்ச்சி)

சில நாட்களுக்கு முன் ‘ஜிஜ்ஞாஸா’ என்னும் பத்ரிகையில் நடேச சாஸ்த்ரிகள் என்பவர் ஸ்ரீ கண்டாசார்யரைப்பற்றி ஜின்து விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறார். அவை வருமாறு:—1. ஸ்ரீ கண்டர் சங்கராசார்யருக்கு வெகு காலம் பிந்தி உண்டானவர். 2. அவர் சங்கரரைப்போல நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மாத்வைதவாதி. 3. மந்தாத்திகாரிகளை உத்தேசித்துச் சங்கரரை அது ஸரித்து, ப்ரஹ்ம ஸ-த்ரங்களுக்கு வகுண ப்ரஹ்ம பரமாக வ்யாக்பாங்கம் பண்ணினார். 4. சருதி ஸ-அக்தி மாலை செய்த ஹரதத்தருக்கு அடுத்தபடி இருந்தார். 5. அவர் ஸ்ரீவைஷ்ணவாசார்யருளை ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜனுக்கு முன்பு இருந்தார். இந்த ஜின்து விஷயங்களுக்குள் 2, 3, 5-ல் காணப்படும் விஷயங்கள் அதுசிதங்களைன்று தோன்றுவதால் அவற்றை விசாரித்துத் தீர்மானிக்கவேண்டியது அவச்யமாக இருக்கிறது.

சங்கராசார்யரைப் போல் ஸ்ரீ கண்டரும் அத்வைத வாதியென்று ஜிஜ்ஞாஸையில் எழுதியிருப்பது அநுசிதம். ஸ்ரீகண்டாசார்யர் ஸ-அத்ர பாஷ்யத்தில் ஆரப்பனுதீகரணத்தில், ‘கார்பமான உலகமானது காரணமான ப்ரஹ்மத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட தல்ல’ என்று சொல்லிவிட்டு, ‘உத ரவீ.....’ என்கிற ஸ-அத்ரத்தில் ‘ப்ரஹ்மமே ஐசத்தானால் ஸர்வஜ்ஞ னை ப்ரஹ்மயானது தனக்கு ஹிதத்தைச் செய்து கொள்ளாததனாலும் அஹிதத்தைச் செய்துகொண்டதனாலும் விவேகமில்லாததாகப் போய்

விடட்டும்’ என்று சங்கித்துக்கொண்டு, ‘சுயிகஂ தா வெழாத்திலெடுபராகி’ என்கிற ஸ-அத்ரத்தில் ‘கார்யமான உலகத்தைக் காட்டிலும் காரணமான ப்ரஹ்மம் அதிகம் (அதாவது: வேறுபட்டது)’ என்று வித்தாந்தம் செய்துவிட்டு, கீழ் அபேதத்தையும் இங்கு பேதத்தையும் சொல்வதால் பேதா பேதவாதிமதம் சொல்லப்பட்டதாகிற தென்று சங்கித்துக்கொண்டு, அங்கு ‘வெழாவெழாத்தகருந் விபரிஷாதெதம் வாய்யாகின் வயம் லூ ஹூவு வங்கு யோாதாஞ்செவ வெழாவாழிநஃ வடுவடுயொரிவதாந்தாந்தாங்குவரா ஸ்ரூதி விளோயாகின் வா கஞ்சாவெழாவாழிநஃ ஸ்ராகிராஜதமொரிவ வனக்தாஶியாகவுந ததூாலாவிகமாணவெழாவராந்திவிளோயாகின் அவெழாவெழாவாழிநஃ வதூாவிளோயாகின்கிஞ்சா ஸ்ராகிராஜினொரிவமாணமாணிநொரிவ அவிபரிஷாதெதவாழிநஃ’ என்று தாம் அத்வைதியல்ல விசிஷ்டாத்தவைதிதான் என்றும், குணகுணி பேதத்தைச் சொல்லுகிற ச்ருதிகள் அத்வைதிகளுக்கு விரோதிக்கு மென்றும் தமது வாயினால் வ்யக்தமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ‘சுபாாழிவது’ என்கிற அடித்த ஸ-அத்ரத்தில் அத்வைத மதத்தைத் துவித்திருப்பதும் தவிர அம்சாதிகரணத்தில் ‘குஹா வா வனவ அ’ என்கிற ஸ-அத்ரம் தொடங்கி நாலு ஸ-அத்ரங்களுக்கும் தாத்பர்யமாக அத்வைத மதத்தையே விஸ்தாரமாகக் கண்டித்து எழுதி யிருப்பதாலும், ஸ்ரீகண்டர் சங்கராசார்பரை அநுஸரித்து கிர்விசேஷா ப்ரஹ்மாத்வைதவாதி என்று எழுதியிருப்பது அநுசிதம்தான்.

ஸ்ரீகண்டர் சங்கராசார்பரை அநுஸரித்து ஸகுண ப்ரஹ்ம பரமாக ஸ-அத்ர வ்யாக்பாநம் செய்திருக்கிறார் என்று எழுதியிருப்பதும் அநுசிதம். ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பத்தில் சிவனை பரதேவதை பென்றும், தத் த்பாநமே மோக்ஷகரணமேன்றும், விஷ்ணுவைச் சிவ பக்தர் என்றும் கூறியிருப்பதோடு, பரதிகரணத்தில் ‘சத: வரதெபாராகி நாவி வராவிதி விசங்’ என்றும், கார்பாதி கரணத்தில் ‘தஹாகி வெவழிகாநாத: வரங்கருப்பிதாந்தாங்காயந்தேவ’ என்றும் அந்யப்ரதிஷேதாதி கரணத்தில் விஷ்ணுவுக்குச் சிவனேடு ஸாம்யம் கூடக் கிடையாதென்றும் ஸ்ரீகண்டர் எழுதியிருக்கிறார். ஸ்ரீ சங்கராசார்பர் சங்கரபாஷ்பத்திலோ வென்றால், ‘வதாந்தரவூராமங்கௌஷாகி’ என்கிற ஸ-அத்ரத்தில் சைவமதம் அவைதிக மென்றும், அது வேத விருத்த மென்றும் எழுதியிருப்பதுடன் ‘பொறிநாசவி ஹவெதுஷாம்’ என்கிற கிதா ச்லோக வ்யாக்பாநத்தில், சிவனை உபாஸிப்பவனைக் காட்டிலும் நாராயணனை உபாஸிப்பவனை மிகவும் உயர்ந்தவ ஜென்றும், பல இடங்களிலும் சிவனையும் சிவனை உபாஸிப்பவனையும் இழந்து எழுதுகிறார். ஸ்ரீ பவநாநா

கிடையில் ஆதிமத்பாவலாநங்களில் ‘ஹோதாரா’ [5-ம் அத்.] என்கிற ச்வோகத்திலும், ‘உதீஸ் வாஸ-ஷி’ [15-ம் அத்.]. என்கிற ச்வோகத்திலும் ‘ஓரங்பூராவ-ஷலுதாநா’ [18-ம் அத்.] என்கிற ச்வோகத்திலுமுள்ள ‘ஓரங்பூரா’ சப்தம் ‘ஓரங்பூராபூவ-ஷா ராஸாநா’ என்கிற கோசாதி ப்ரலித்தி யை அநுஸரித்துச் சிவனீச் சொல்லுகிறதோவென்று ப்ரமமும் வாராதபடி. இங்கு ரக்ஷணை ஸ்வபாவனை நாராயணனையே சொல்லுகிறதென்று ‘ஓரங்பூரா’ ஓரங்பநஶர்தீரா: நாராயணாவ-ஷி’ என்று சிவபாரம்யத்தை ஸ்ரீக்காமல் எழுதுகிறதோடு, பாஞ்சராத்ராதிகரணத்தில் ‘யோவள நாராயண: வரெரா வழீகாக பூவிலிசி: வராதாதா வாவ-ஷாதா’ என்றும், கிடாபாஷ்ய உபநிஷத் பாஷ்யங்களிலும் ஆபாதசுடம் நாராயணனை ஸ்ரீகுணப்ரஹ்ம மென்றும் ‘கந்தா வர்தி’ ஸ்ரீத்ரத்தில் ‘ஹ-ஷ-ஷனபாரணாநாவ-ஷத’ வன வா நா வர்தி லீசிலா’ என்று ததுபாஸநமும், ‘நிஹ-ஷ-ஷனாஹா உ-ஷிலேத-ஷ’ என்றும் எழுதியிருக்கிறார். கீழ்ச் சொல்லியிருக்கிறபடியே சங்கராசார்யர் அங்கீரித்திருக்கும் நிர்க்குண ப்ரஹ்மத்தைப் பராதிகரண கார்யாதிகரணங்களில் ஸ்ரீ கண்டாசார்யர் ஸாம்பசிவனுக்கு உயர்ந்தது ஒன்றுமில்லை யென்று கண்டித்திருக்கிறார். மந்தாதிகாரிகளுக்கு ஸ்ரீகணோபாஸந மென்றும், முக்பாதிகாரிகளுக்கு நிர்க்குணைபாஸந மென்கிற பேதம் ஸ்ரீ கண்டபாஷ்யத்தில் சொல்லப்படவேயில்லை. ஆகையால் சங்கராசார்யரோடு இவ்வளவு விருத்தாபிப்ராயமுள்ள ஸ்ரீ கண்டாசார்யர் சங்கராசார்பரை அநுஸரித்து ஸ்ரீகுணப்ரஹ்ம வ்யாக்பாநம் செய்தாரென்பது ஜலம் அக்வியை அது ஸரித்திருக்கிறதென்று சொல்வதை ஒக்கும்.

இனி, ஸ்ரீ கண்டாசார்யர் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜனுக்கு முன்பிருந்த வர் என்கிற விஷயத்தையும் முக்யமாக விசாரிக்கவேண்டியது அவச்யமாக இருக்கிறது.

இந்த விஷயத்தில் சாஸ்த்ரிகள் அப்பய் தீக்ஷிதருடைய அபிப்ராயத்தையே முக்யகாரணமாக எழுதியிருப்பதால், தீக்ஷிதரின் அபிப்ராயத்தை முந்தி வெளியிட வேண்டியது அவச்யமாகிறது. அப்பய் தீக்ஷிதர் ஸ்ரீ வோத்தர மீமாஂஸைகளில் விசேஷஜ் நூநமுடைவ ரென்பது ஸர்வ ஸம்பஶதி பந்நம். ஆனாலும் ஆவரால் செய்யுப்பட்ட ஸ்ரீகண்டபாஷ்ய வ்யாக்யாநமான சிவார்க்கமணி தீபிகையின் ஆரம்பத்தில் ‘யஷீவ-ஷிலேஶத வனவ ஸ்ரீஷி பரிவராநா’ என்று ஆரம்பித்துத் தம் ஓயினற் சொல்லி விருப்பதைப் பார்த்தால், அத்தைமே ஸர்வ ப்ரமாணங்களுக்கும் ஸம்மதமான மதமென்றும், சின்ன பொம்மன் என்கிற அரசனுடைய நிர்ப்பங்கத்தினுல்தரன் ஸ்ரீ கண்டபாஷ்யத்துக்கு வ்யாக்யாநம் செய்ய நேர்ந்ததாயும் எழுதியிருக்கிறார்.

அந்யர்களை ஸந்தோஷப்படுத்தித் தந்மூலமான க்யாதி ஸாபங்களை உத்தே சித்து நாடகாபிநயங்களில் ப்ரவ்ருத்திக்குமவர்கள் அந்தந்த வேஷங்களை வறிக்கும்போது தந்மயத்வாவஸ்தையை அபிகியித்துக் காட்டுவதுபோல், ப்ரயோஜநாந்தரத்துக்காகப் பரமத க்ரந்தங்களை எழுதுகிற பண்டிதர்களும் வஸ்துத: அந்தந்த மதஸ்தர்களைப் போலவே அவற்றின் தத்வ விசாரங்களி னும் அபிநிவேசத்துடன் எழுதுவது வழக்கம். உதாஹரணமாகத் தீக்ஷிதர் சிவார்க்கப்பளி தீபிகையில் சிவனே பரப்ரஹ்மமென்றும், விஷ்ணு சிவனு டைய பக்தனுகவும் எழுதியிருப்பதற்கு விபரிதமாக, யாதவாப்புதய வ்யாக்யாரத்திலும் நயமயூக மாலிகாதிகளிலும் விஷ்ணுவே பரப்ரஹ்மமென்றும், சிவன் விஷ்ணுவிடைய பக்தனுகவும் எழுதியிருப்பதைப் பல இடங்களிலும் பார்க்கலாம்.

விசேஷ ஜ்ஞாநவாங்களும் க்யாதி ஸாபங்களில் ஆஸ்தையினால் அமார்த்கங்களில் ப்ரவ்ருத்திப்பதுண்டு என்னும் விஷயம் ‘தவிஶவூதிதெ லீஷே களாரவாணா’ ய-ஏ-ரா-ஸு-ரெ | ஜ்ஞாநாந்தீஹவிஷந்தி’ என்கிறபடியே ஜ்ஞாநமாகிற ஸ-முர்யானுடைய ப்ரசாசத்துக்குக் காரணமான ஸ்ரீ பீஷ்மர் சூயடவூர் வா-ரா-தோ ஓ-வோ ஓ-வை ஹூ-யே-஽-ர சு-நா-வி-க | வதநீ கெதஞ்சாராஜ வெஜிளா-ஹூ-யே-஽-ந களா-வெவா’ என்று தாம் பணத்தில் ஆசையினால் மஹா பாபியான துர்யோதகனுக்கு ஆளா யிருக்கிறதாகவும், பிதாவின் ப்ரீதிக்காகக் காம புருஷார்த்தத்தைக் காற்கண்ட கொண்டு அம்பா அம்பாவிகா நிர்ப்பந்தத்திலும் தர்மத்தில் சரத்தையினுடை ஸத்ப ப்ரதிஜ்ஞ ராக இருந்த ஸ்ரீபீஷ்மர் சொல்வதாலும், த்ரோனைசார்யாதிகளும் இப்படியே சொல்வதோடு தாம் யுத்தம் செய்ததற்காக ‘சவி அாஹஂ வா-ரா விலெவு ற-ந-ஹி-தோ ஹுரா-ஹ-ணோ வ-லெ’ என்று தம்மைக் கெட்ட ப்ராஹ்மணங்க சொல்லிக் கொண்டதாலும் ஸம்பவிக்கக் கூடியது தான்.

இங்கு அப்பய்ய தீக்ஷிதர், சின்ன பொய்யன் தம்மை ‘ஹ-ந-ஹ-ர-ண-யோ-ஹ-ங-ல-பு-ஹ-ங-’ என்று ஸ்ரீகண்டபாஷ்ய வ்யாக்பாநம் பண் னும்படி இராப் பகல் நிர்ப்பந்தததாகச் சொல்வதாலும், மஹா வேதாந்தியான தீக்ஷிதர் அவ்வரசனைக் குறித்து ‘ஸ்ரீதவாரிஜாது’ என்றும் ‘ஹ-ந-ஹ-ங-’ என்றும் வேதாந்த க்ரந்தாரப்பத்தில் நர ஸ்துதியைச் செய்வதாலும், இந்த க்ரந்தத்தின் நிகமநத்திலும் அவ்வரசனை மிகவும் புகழ்ந்து பேசி அவன் தன்னைக்கொண்டு இந்த க்ரந்தத்தை எழுதியித்ததாக எழுதியிருப்பதாலும், அத்வைத மத நிஷ்டராகத் தப்பமைச் சொல்லிக்கொள்ளும் இவர் சைவமத க்ரந்தங்களை க்யாதி ஸாபங்களை உத்தேசித்தே எழுதினுரென்பது வ்பக்தமாகிறது. ஆகை

யால் ‘வைதாதநா வஸாவதி பராணம் பூவனஃ’ என்று இவர் எழுதி யிருக்கிறபடியே வீர சைவனை அவ்வரசனுடைய ப்ரீதிக்காகச் சைவ மதத்தையும் அதில் பாஷ்பம் எழுதின ஸ்ரீ கண்டரையும் புகழ்ந்து பேச வேண்டியது அலச்யமானதால் ‘பூதெதாாயாயாதெதோ’ என்று தாம் கொண்டாடின சங்காராசார்யரை ஸ்ரீகண்டர் அனுஸரித்தவரென்றும், ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தைப் பார்த்து ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் பாஷ்பம் செய்ததாகவும் எழுதியிருக்கலரம். இப்படி இல்லாவிட்டால் ‘ஸரிவஷாஶிதீயகூஹாவாவ மாலை செஷதஞாதீநாம் விரோய’ என்று அடியில் தாமே எழுதியிருப்பதற்கு விருத்தமாகவும், கீழ்ச் சொன்னபடியே ‘குஊயாயாயாதெதோ’ என்று தமது ஆசார்யன் மதமான அத்வைத மதத்தைத் தாமே தூஷித்திருக்கும் ஸ்ரீகண்டர் எப்படிச் சங்கரரை அனுஸரித்தவரென்றும் அத்வைதி என்றும் எழுதக்கூடுமென்பதைப் பண்டிதர்கள் கவனிக்கவேணும்.

இப்படி, தீக்கிருக்குப் பாண்டித்யத்தின் பெருமையினுலோ, ஒரு விஷயத்தில் உண்டான அபிகிவேசத்தாலோ, தாம் நினைத்தபடி யெல்லாம் எழுதுவது ஸஹஜமென்கிற விஷயம் கிவார்க்கமணி தீரிகையின் ஆரம்பத் தில் ‘சிவன் என்று சொன்ன சண்டாளனை ஸம்வாஸ ஸம்வாத போஜுத் தைப் பண்ணவேண்டியது’ என்றும், ஸ்ரீகண்ட பாஷ்ய பாஞ்சராத்ராதிகரணத்தில் ‘பாஞ்சராத்ரம் வேதபாஹ்யம்; அது குண்டகேளாதி விஷயம்; ஜகத்தை மோஹித்துக் கெடுப்பதற்காக விஷ்ணுவினால் செய்யப்பட்டது; தந்திஷ்டர் அதம் ப்ராஹ்மணர்; கெளதம சாப க்ரஸ்த வீஷபம்; அபிசஸ்த பதி தாதிகாரம்; ஏகாயர சாகை கல்பிதம்’ என்று இவ்வாறெல்லாம் வாயில் வந்த படி தூஷித்திருப்பதாலும் வ்யக்தமாகிறது.

சங்கரரை ஆசார்ய ரத்நமென்றும் அத்வைதமே தமக்கு மீதமென்றும் அவர் செய்த பாஷ்யமே ப்ராமாணிக மென்றும் எழுதியிருக்கிறார் இவர் சங்கராசார்யர் பாஞ்சராத்ராதிகரணத்தில் நாராயணனே பரதேவதை பென்றும், அபிகமாதி ஆராதநம் ப்ராமாணிகமென்றும், இவை முதலான அமசத்தில் பாஞ்சராத்ரம் ப்ரமாணமென்பதில் நமக்கு ஆகேஷபமில்லை யென்றும், வேதாநுஸாரியான விஷயங்களைப் பாஞ்சராத்ரம் சொல்வதை அங்கீகரித்து ‘கவிக்வங்பாங்தாம் விவாஷூராநலிதி’ என்கிற பாஷ்ய வாக்பத்தினால் ஏதோ சில பாகம் வேதவிருத்தமாகப் பாஞ்சராத்ரத்தில் இருப்பதாகச் சொல்லுகிறார். அதையுங் தமது மதவிருத்தமான குணகுணி பேதாதிகளைச் சொல்லுகிறாரே ஒழிபத் தீக்கதர் சொன்ன தூஷணமெல்லாம் அவருக்குத் தெரியவில்லை. இப்படி, சங்கர மதத்தில் இருந்துகொண்டு சங்கர பாஷ்யத்துக்கு விருத்தமாக எழுதுவது உசிதமாகுமோ? ஆகையால் அபிகி

வேச வசீக்ருத சேஷல்கர்களான வித்வாந்கள் ப்ரமாணமில்லாமல் எழுதுவ தெல்லாம் அங்கீகரிக்கக்கூடியதாகாது.

இது நிற்க: ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யம் முந்தின தென்பதற்குச் சாஸ்தரி கள் எழுதியிருக்கும் யுக்திகளைக் கவனிப்போம். நடேச சாஸ்தரிகள் பத்ரி கையில் ப்ரக்ருத விஷயத்தை ஸ்தாபிக்க யுக்திகளைத் தாம் சொல்ல ஆரம்பித்து, ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தில், ‘வழாவஸஸமஞ்சிஷம் நெரும் விடாவிடாம் தகவுதூரை’ நெ | வழுவதாஹாயெய-; குறைவிதம் ஸ்ரீகண்ட ஆவாதீ தெ’ என்கிற ச்லோகத் திலிருக்கிற ‘வழுவதாஹாய-’ சப்தத்திற்கு, இப்பெர்முது பாஷ்யம் செய்தவர்களுக்கு உபதேசித்தவர்களான முன் இருந்த ஆசார்யர்களை உத்தேசித்து ‘வழுவதாஹாயெய-; குறைவிதம்’ என்று ஸ்ரீகண்டர் சொன்னதாகத் திக்கிதர் வ்யாக்பாநம் செய்திருப்பதால் ஸ்ரீராமா நஜாதி பாஷ்யங்கள் அக்காலத்தில் இருக்க ந்யாயமில்லை யென்று எழுதி யிருக்கிறார். இங்கு ப்ரமாணம் காட்டாமல் திக்கிதர் இப்படி எழுதியிருப்பதால் கீழ்க் கொண்ணபடியே இதை நாம் அங்கீகரிக்க ந்பாயமில்லை. ஆனாலும் இது அஸங்கத மெண்பதையும் காட்டுவோம்:

இங்கு வ்பாஸ ஸ-அத்ரமாகிற கண்ணைப் பூர்வாசார்யர்கள் குத்திக் கெடுத்துவிட்டதாக ஸ்ரீகண்டர் எழுதுவதால் ‘வழுவதாஹாய-’ சப்தம் ஸ்ரீகண்டருக்கு முன்பு ஸ-அத்ரத்துக்குப் பாஷ்யம் செய்தவர்களைத்தான் சொல்லவேணும். சங்கர பாஷ்யம் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்துக்கு அறுகுண மென்றும், ஸ்ரீ ராமாநஜாதி பாஷ்யம் பின்து உண்டானதென்றும் சொல்லும் திக்கிதருக்கு வேறு எந்த பாஷ்யம் முந்தி இருந்ததென்று சொல்ல முடியும்? த்ரமிட பாஷ்யத்தைக் குறிப்பட்டுச் சொன்னதாகச் சொல்வதும் அநுசிதம். அப்படி த்ரமிட பாஷ்யகாரரை ஸ்ரீகண்டருக்கு முந்தினவராக அவர் ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் உதாஹரணம் காட்டு மிடத்தில் த்ரமிட பாஷ்ய பங்க்திகளையே அநுவதித்துக் காட்டவேண்டும். அப்படிக் காட்டாமல் ஸ்ரீபாஷ்ய பங்க்திகளையே உதாஹரித்திருப்பது உசிதமாகுமா? ஒரு க்ரங்கத்தைத் தூஷிக்குமவர்கள் மற்றொரு க்ரங்கத்தைத் தூஷினத்துக்கு உதாஹரிக்கக் கண்டதுண்டோ? ஆகைடால் உலகத்தில் ஜ்ஞாநமில்லாத ஒரு மனிதனை அழகாகத் தூஷிக்கத் தெரிந்த ஒருவன் ‘நீ தெரியாதவன்ல்ல; உனக்கு இப்படி உபதேசம் பண்ணினவன் தெரியாதவன்’ என்று தூஷிப்பது போல ஸ்ரீகண்டர் ஸ்ரீபாஷ்யகாரரை உத்தேசித்தே ‘வழுவதாஹாயெய-; குறைவிதம்’ என்று சொல்லித் தூஷித்திருப்பதைப் பரதூஷினத்திலும் பண்டிதரான தீக்கிதர் ஸ்ரீபாஷ்யகாரருக்கு உபதேஷ்டாக்கள் ஸ-அத்ரத்துக்கு விபரீதார்த்தம் பண்ணிவிட்டதாக எழுதியிருக்கிறார் என்று தாத-

பாஷ்பம் சொல்வது உசிதமாகும். இல்லாவிட்டால் தீக்கிதர் பாஷ்பம் செய்த வர்களுக்கு உபதேஷ்டாக்களின் வாக்பங்களை அங்கு உதாஹரிக்காமல் பாஷ்ப காரர் பங்கதிகளை ஏன் உதாஹரித்தாரென்று கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியாது.

ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பத்தில் ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜ பாஷ்ப விஷயங்களையே ப்ராயேண எடுத்துக் கண்டித்திருப்பதுபோல், அத்வைத பாஷ்பமும் அநேக இடங்களில் கண்டிக்கப்பட்டிருப்பதால், சங்கராசார்யரையும் சேர்த்து ஸ-அத்ரங்களுக்கு விபரீதார்த்தம் பண்ணின பூர்வாசார்யராகச் சொல்ல வேண்டியது ந்யாயமாக இருக்க, உதாஹரணத்தில் தீக்கிதர் சங்கர பாஷ்பத்தில் காலுஷ்யமில்லை யென்று ஸமர்த்தித்திருப்பதால் அவருடைய பகுதி பாதம் வெளியாகிறது. இதனால் ஆங்கலஹர்யாதிகளில் ‘தாந-காரணந பூவர்த்தவீ’ என்று எழுதியிருப்பதும் ப்ரமாண மில்லாததனால் அநாத ரணீயம்.

இதன் மேல் ஜிஜ்ஞானையில் சாஸ்த்ரிகள் பாசுபதாதிகரண ஸ்ரீ பாஷ்பத்தில், ‘ஸங்ஹ-ஏபிவாழி’ சப்தங்கள் நாராயணநுவாகத்தை அநுஸரித்து நாராயணனையே சொல்வதாக ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜன் வ்யாக்பாநம் செய்திருக்கிறபடியாலும், ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பத்தினுடைய பாசுபதாதிகரணத்தில் இதை அநுவதித்து ஸ்ரீகண்டர் தூவிக்காததனால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்ப காலத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்பம் இருக்கவில்லை யென்று எழுதியிருக்கிறார். இது மிகவும் அது சிதம். ஓ ஸ்ரீகண்டர் அடியிலேயே ‘கந-வவவதேதவீ-ந ஶாரீரா’ என்கிற ஸ-அத்ரங்கதைத் தனி அதிகரணமாக்கி, அதில் நாராயணநுவாகத்தை எடுத்து அதையே முழுவதும் சிவபரமாக அர்த்தம் பண்ணிவிட்டு, மேல் ஸ-அத்ரங்களில் நாராயண பரதவத்தை விஸ்தாரமாகத் தூவித்து விட்டபடியினால் மறுபடி பாசுபதாதிகரணத்தில் இரண்டாம் தடவை மேற்படி ராமாநுஜ பாஷ்ப பங்கத்தை அநுவதித்துத் தூவிக்கவில்லை. ஆகையால் இங்கு சாஸ்த்ரிகளுக்கு விபரீதமாக ராமாநுஜ பாஷ்பமே முந்திய தென்பதற்குச் சாரீராதிகரணத்தில் ஸ்ரீகண்டர் ஸ்ரீபாஷ்ப விஷயத்தை அநுவதித்துத் தூவித்திருப்பதே காரணமாகிறது. தவிரவும், ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜன் பாசுபதாதிகரணத்தில் சைவ மதத்தைத் தூவித்திருப்பதாயும் ஸ்ரீகண்டர் அதைத் தூவிக்காததனால் ஸ்ரீகண்டர் முந்தி இருந்தாகச் சாஸ்த்ரிகள் அபிப்பிராயப்படுவதும் உசிதமல்ல. ஏனென்றால், சங்கர பாஷ்பத்தில் ‘கெவஙங் நிவித்தகாரணவிதீஷ் வகங் வெட்டாந் த விஷித ஸுவெழைக்கவ புதிவுக்கூடுத்தெநாகு புதிஷியீதெ-வா செயங் வெட்டவாஹேயப்பாகவூநா’ என்று சொல்லியிருப்பதைப்போல் ஸ்ரீபாஷ்பத்

தில் சிவன் சிமித்தகாரணமாத்ர மென்கிற சைவாகமாதிகளை அறுவதித்துத் தூஷித்திருக்கிறது. சங்கர பாஷ்ய வ்யாக்பாநங்களான பாமதி, ந்யாய நிரணயாதிகளில் ‘ஊஹெஹபராஹாத’ என்கிற சங்கராசார்ய பாஷ்பத்துக்கு அவர்கள் நான்கு விதமென்று வ்யாக்பாநம் செய்திருப்பதுபோல் ஸ்ரீபாஷ் யத்திலும் காபாலாதி பேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹமாஹநயநார் ஹாராகாங்கு வழைந உா-ஆ-காஷ்டூ தாரணைக்கள் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் அதீ கமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்பத்தில் பரசுபதாதிகரணத்திலும் சிவனுக்கு சிமித்தகாரணத்வ மாத்ரத்தைச் சில சைவாகம சிவ்டர்கள் சொல்லுவதாக வும், அவர்கள் அதன் அபிப்ராயம் தெரியாதவர்களென்று தொடங்கி, ‘ஹவட்யா ந கெவனுகீஸ்ரெரா நிலிதீதீஹாகங் ராஜாது?’ என்று சிவ அுக்கு உபயவித்த காரணத்வமும் வேத ப்ரமாண ஸித்தமென்று ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இங்கு, தீக்ஷிதர் கீழ், பாஷ்யிங்களில் சொல்லப்பட்ட காபால காளாமுகாதிகளை அறுவதித்து ‘வாஹாஹாயாதுதபா ஶளா வஜி-தவாஞ் ராமா-ஸ்வாரா-வதகாவாயிக்காதா-வாதெழுரைவ ளா-ஞாம ஹவாஞ் சுவெவலூக்கு புதிவாஞ்சாகீ’ என்று பகாஸந த்யாக ஸ்ராராகுப்ப பூஜனாதி விபரிதாசாரங்களைச் சொல்லுகிற சைவமதம் அவைதிகமென்றும், ஸ்ரீ கண்டர் சொல்லுகிற சைவமதம் அதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டது, இது வைதிக மதமென்றும் வ்பக்தயாக எழுதியிருக்கிறார். ஆகைபால் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜனால் தூஷிக்கப்பட்ட சைவமதம் வேறு; ஷட் அநாசாராதிகளை ஸ்ரீ கண்டர் சொல்லாததனாலும் உபய காரணத்வத்தைச் சிவனுக்கு ஸ்தா பித்திருப்பதாலும் இந்தச் சைவமதம் வேறு என்பது வ்பக்தமாக இருப் பதால் ‘ஆஜஞாஸா’ பத்ரிகையில் ஸ்ரீகண்டாபிப்ராயத்தை ஸ்ரீ பாஷ்பகாரர் தூஷித்திருப்பதாக எழுதியிருப்பது மிகவும் அறுசிதமாகும்.

ஸ்ரீகண்டருக்கு முந்திச் சைவமத க்ரந்தங்கள் இல்லை யென்று பரமித்து, ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சைவ மதத்தைத் தூஷித்திருப்பதால் ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்பத்தைத் தான் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜன் தூஷித் திருப்பதாக எழுதத் துணிந்த சாஸ்த்ரிகள் ஸ்ரீ சங்கர பாஷ்ய வ்யாக்பாநங்களான ரத்ந ப்ரபா ஆநந்தகிர்யாதிகளில் ‘உ-த-த-வீஸ்-ஹவ’ ஸ-அத்ராரப்பத்தில் ‘வ-உவ-உய-ஹவா-தி ஊஹெஹபரா-த’ நிரா ஹாநஞ்சா- அதா-வாஞ்சு-மஹவா-உ-ஂ, வொ-சி-ஹ-ஂ நிரா-ஹா-உ-தி’ என்றும், ‘ஊஹெஹபரா-தநிராஹாநஞ்சா- வெவ-வ-வ-த-ஂ நிரா-ஹ-உ-தி’ என்றும் சங்கரபாஷ்யத்துக்கு அவதாரிகை வைத்திருப்பதாலும் ‘யெஷா-ஂ நிலித்-காரண ஸ்ரீபரொ-ஹ-இ-த-: தெஷா-ஂ வ-க-ந-ி: புத்ரா-வ-ஞா-த-?’ என்று சங்கராசார்யர் ஆவு

எழுதி யிருப்பதாலும் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பம் சங்கர பாஷ்பத்துக்கு முந்தின தென்ற என் எழுதவில்லையோ தெரியவில்லை. இதனால், உபநிஷத்தர்த்த விசாரணத்துக்காகவே அருளிச்செய்யப்பட்ட வேதார்த்த ஸங்கரஹத்தில் அதர்வ சிகையினுடைய விசார ப்ரகரணத்தில் சிவனுக்கு ஸங்வாந்தர்யாமித் வம் இல்லையென்று சொல்லியிருப்பதாலும், தத் வ்யாக்பாந ச்ருத ப்ரகாசி கையில் ‘உவாஞாநம் தா’ என்கிற ச்லோகத்தை எடுத்துச் ‘சில அவைதிகர்கள்·பகவானுக்கு உபாதாநத்வத்தையும் ருத்ரனுக்கு நிமித்த காரணத்வத்தையும் சொல்லுகிறார்கள். அவர்களைக் கண்டிக்கிறார்’ என்று அருளிச் செய்திருப்பதாலும், ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பத்தையே கண்டிப்பதாக எழுதியிருப்பதும் ஒரு நிரல்தமாயிற்று.

அங்கு வேதார்த்த ஸங்கரஹத்திலும் தத் வ்யாக்பாநத்திலும் ஸ்ரீ கண்டருடைய பெயராவது ஷட் பாஷ்பமென்றுவது அல்லது தத்பாஷ்ப பங்க்த்யநுவாதமாவது ஒன்றுமில்லாமலிருப்பதோடு சிவனுக்கு நிமித்த காரணத்வ மாத்ரத்தைச் சொல்லுகிறவர்களை அவைதிகர்களென்று தூஷித் திருப்பதால், இந்தத் தூஷணத்தைச், சிவனுக்கு நிமித்த காரணத்வ மாத்ரத்தை ஒப்புக்கொள்ளாதவராயும் அப்பப்ப தீக்ஷ்ணால் ‘சிவன் நிமித்த காரண மாத்ரமென்று சொல்லுகிறவர்கள் அவைதிகர்கள், ஸ்ரீ கண்டரல்லர்’ என்று சொல்லப்பட்டவருமான ஸ்ரீகண்டாசார்யர் தலையில் சமத்துவது உசிதமாகாது. ‘உவாஞாநஞா’ என்கிற ச்லோகத்தை ஸ்ரீகண்டர் எழுதியிருப்பதைக்கொண்டு அதை அவர் செய்ததாகச் சொல்லவும் முடியாது. இந்த ச்லோகம் வீபோமாதீதவாதிகளான சைவ க்ரந்த ச்களில் இருப்பதாக வ்யாஸாசார்யாதிகள் அநுஷ்஠ித்திருப்பதால் இதன் தூஷணம் ஸ்ரீ கண்டாசார்யரின் ஷிஷ்யமன்று. அந்தர்யாம்யதிகாரணத்தில் அதர்வசிகை உபநிஷத்தைக் கொண்டு ஸ்ரீகண்டர், ருத்ரனே ஸர்வாந்தர்யாமி என்றும், வாக்யாந்வயாதீகரணத்திலும் ஸ்ரீ கண்டர் இதையே ஸ்தாபித்திருப்பதாயும், இதை வேதார்த்த ஸங்கரஹத்தில் பாஷ்பகாரர் தூஷித்து நாராயணனுக்கே அந்தர்பாமித்வத்தை நிச்சயித்திருப்பதால் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜன் பிந்தினவரென்றும், ஸ்ரீகண்டர் பிந்தி உண்டானவ ரில்லையாகவினால் ஷட் அந்தர்பாமித்திகாணுதிகளில் ஸ்ரீகண்டர் ஷட் ஸ்ரீ ராமாநுஜ தூஷணங்களுக்குப் பதில் சொல்லவில்லை யென்றும் சாஸ்த்ரிகள் எழுதியிருப்பது அந்திதம். ஒருவர் ஒரு விஷயத்தை ஒரிடத்தில் தூஷித்திருந்தால், அதைத் தூஷிக்கும் மற்றிருநவர் அந்த இடத்திலேயே அதைத் தூஷிக்க வேணுமென்று சிர்ப்பங்கமுண்டோ? ப்ரஸக்தி உண்டானால் மூற்றேரிடத்திலும் தூஷிக்கலாமென்பது லோகாது புவ வித்தம்.

தவிர, ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜன் வேதார்த்த ஸங்கரஹுத்திலும் அந்தர் யாம்யதிகரணத்திலும், சொன்ன நாராயணனுடைய அந்தர்யாமித்வத்தை ஸ்ரீகண்டர் ஷடி அதிகரணத்திலேயே விஸ்தாரமாகக் கண்டித்திருப்பதால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யமே பின்தியதாகும், தயாஹி—ஸ்ரீகண்டர், ‘அந்தர்யாமி விராட் புருஷனாக இருக்கலாம்; அவன் சேதநாசேதங்களுக்கு உபாதாந மாகையினால் வைத்துவெதாநாவு—வெபெஹா யாது’ என்று சங்கித்துக் கொண்டு, ‘ந வ ஹாத—.....பாரீஸாடு’ என்கிற ஸ்ரீத்ரத்தில், சாரீர னன விராட் புருஷனுக்கு அந்தர்யாமித்வம் கூடாதென்று தூஷித்துவிட்டு, சிவத்துக்கே அந்தர்யாமித்வத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார். அங்குத் தீக்ஷிதர், விராட் புருஷன் நாராயணனென்று வ்பக்தமாகச் சொல்லியிருப்பதுடன், ‘பாரீஸாயிகரணை நாராயணவிஷயதயா பூயாது பாரீஸாவழிஹாவி தசிஷ்யதயா பூயாது’ என்று நாராயணன் அந்தர்யாமி யல்லவென்று, தெரிவிப்பதற்காகவே வ்பாஸர் ‘பாரீஸாடு’ என்று ஸ்ரீத்ரத்தில் சாரீர சப்தத்தைச் சொன்னதாக எழுதியிருக்கிறார். ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பத்தில் வாக் பாங்வயாதிகரணத்திலும் ருத்ரனே ஸர்வாந்தர்யாமி என்பதை விஸ்தாரமாக எழுதிவிட்டு, கடைசியில் விஷ்ணுவினிடத்திலும் ருத்ரன் அநுப்ரவேசித் திருப்பதால் விஷ்ணு சப்த வாச்யமும் ருத்ரனே என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜன் அருளிச் செப்ததற்கே ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யம் கண்டநமாக இருப்பதால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யமே பின்தினதாகும்.

இங்கு அதர்வசிகையினுடைய வாஸ்தவார்த்தத்தை உபநிஷத் பாஷ்ட யத்திலும் வேதாந்த செள்ளுபத்திலும் கண்டு தெளிந்தவர்களுக்குப் பூர் வோத்தர விரோதமே தோன்றுது. இப்படியே ப்ரத்பதிகரண ஸ்ரீ பாஷ்பத்தில் ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜன் உதாஹரித்த ஸபாலோபநிஷத் வாக்பத்தை எடுத்து ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பத்தில் கண்டிக்காததனால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்பம் முந்தின தென்பதும் அநுசிதம். இங்கு ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தில் ருத்ர பரமாக எடுத்திருக்கும் வாக்பங்களை ஸ்ரீ ராமாநுஜன் எடுத்துக் கண்டிக்காததனால் ராமாநுஜ பாஷ்யமே முந்தின தென்று ப்ரதிபந்தி கேட்டால் சாஸ்தரிகள் என்ன பதில் சொல்லுவரோ தெரியவில்லை. ருத்ரபரமான வாக்யங்கள் தமக்கு அதுகூலமல்லாததால் எடுக்கவில்லையென்று ஸமாதாநம் சொன்னால், அப்படியே ‘விஷ்ணுபூரமான வாக்யங்கள் தமக்கு அதுகூலமில்லாததால் ஸ்ரீகண்டரும் ஸபாலோபநிஷத்தை எடுக்கவில்லை. அதைத் தூஷிக்க ஸாத்யமில்லாததனால் அவைகளைத் தூஷினீய கோடியிலும் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தில் எடுக்கவில்லை’ என்று சொல்லாம். ஆகையால் இம்மாதிரியான வார்த்தைகள் பாஷ்யங்களுடைய ஏரார்வாபர்யந்துக்கு சியாமதங்களாக மாட்டா.

இதைப்போலவே மற்றும் ஸ்ரீகண்டர் தம்முடைய ஜ்ஞாந சக்திகளுக்கு அதுகுணமாக ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளைக் கண்டித்திருப்பதைக் கவனியா மல் சாஸ்த்ரிகள் அதிக ஆஸ்தையினால் ஸ்ரீகண்டர் கண்டிக்கவில்லை யென்று எழுதியிருப்பதையும் மற்றும் சில உபய ஸாதாரண தூஷணங்களையும் இங்கு எழுதுவது அதிக க்ரந்தி விஸ்தரத்தை உண்டுபன் நூவதாலும், ப்ரபலமான யுக்தி விரோத மில்லாததனாலும் நாம் இதற்குமேல் எழுதப்பட்ட விஷயங்களில் உதாஸீநராகிறோம். சாஸ்த்ரிகள் எழுதியிருக்கும் சில விஷயங்கள் யுக்திக்குப் பொருந்தாமலும் இருக்கின்றன. உதாஹணமாய்: ஸ்ரீராமாநுஜருடைய மருமகன் பேரனுடைய சிஷ்டபாக இருப்பதால், ஸாதார்சநாசார்யர்ராயாநுஜனுக்குப் பிறகு இரண்டு தலைமுறைக்குள் இருந்திருக்க வேண்டு மென்று எழுதியிருக்கிறது. இவர் எப்படி இரண்டாம் தலைமுறை ஆக்கூடுமென்று தெரியவில்லை, இதைப் பண்டிதர்கள் கவனிக்கவேணும்.

ப்ரஹ்மத்துக்கு உருவும் கிடையாதென்பது ஸ்ரீகண்டரின் அபிப்ரயம் என்று (31-ம் பக்கத்தில்) எழுதியிருக்கிறது. ஸ்ரீகண்டர் ப்ரஹ்மத்தை ‘கூரை விழிமூடா தீரைாநாந் நிறக்கணோ’ என்றும், ப்ரஹ்மத்துக்குத் தேவூ மிருப்பதாக எழுதியிருப்பதால் உருவுமென்பது தேவூமென்று சொல்லக்கூடாது. மேலே காட்டியிருக்கும் ப்ரமாணங்களைப் பார்த்தால் ‘ஸ்வரூபத் துக்குப் பரிணமையில்லை’ என்கிற விஷயத்தை ‘உருவுமில்லை’ யென்று எழுதி யிருப்பதாகத் தெரிகிறது. இதைச் சங்கராசார்யரும் ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜ ஆம் யாதவப்ரகாசர் தவிர மற்றவர்களும் அங்கீகரித்திருப்பதால், ஸ்ரீகண்டர் அபிப்ராயமென்று எழுதினதற்கு விசீசஷமில்லை. இதைக்கொண்டு சாஸ்த்ரிகள் ஸ்ரீகண்டருக்கு நிமித்தோபாதாங்களுக்குப் பேதத்தை ஸ்ரீகண்டரின் அபிப்ராயமென்றும், ஸ்ரீராமாநுஜன் அதைக் கண்டிப்பதாகவும் எழுதுகிறார். இது வாஸ்தவமானால் ப்ரக்ருத்யதிகரணத்திகளில் நிமித்தமும் உபாதாங்கமும் ப்ரஹ்மமே என்று பல இடங்களில் ஸ்தாபித்திருக்கும் ஸ்ரீகண்டபாஷ்டயங்களுக்கு என்ன கதி என்பதைச் சாஸ்த்ரிகள் தெரிந்துகொள்ள வில்லை போலும், உலகத்தில் ஒரு மனிதன் தன் சக்தியினால் செப்த கார்யத்தை வெறேற்ற வல்லு செய்ததாகச் சொல்லாமல் தானே செய்ததாகப் பொல்வது வழக்கம். அப்படியே ஸ்ரீகண்டரின் மதப்படி சிவனுடைய சக்தியான விஷ்ணு உபாதாந மாகையினால் சிவனே உபாதாநமென்று ப்ரக்ருத்யதிகரணத்திகளில் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜன் வேதார்த்த ஸங்கரஹத்தில் சிவனுடைய சக்தி விஷ்ணு வென்று ஸ்ரீகண்டர் சொல்வதை அனுவதித்துத் தூஷித்தவரல்லர். சிவ புராண சிவதொத்திகளில் சொல்லப்பட்ட சைவ மதங்களில் சொல்லும் சிவனுடைய நிமித்த காரணத்வத்தைத் தூஷித்திருக்கிற நென்பதை முன்பே சொன்னேனும். ஆகையினால் இதைக் கொண்டு ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யம் முந்தினதாகச் சொல்வது ஸாத்யமன்று. ஆகையினாலும் நடேச சாஸ்த்ரிகள் ஸ்ரீகண்டபாஷ்யம் முந்திய தென்பதற்காக எழுதி யிருக்கும் யுக்திகள் பொருந்தாமல் இருப்பதாலும், சில யுக்திகள் விபரிதங்களா யிருப்பதாலும் அவை புத்தி மாந்தால் ஆதரிக்கக் கூடியனவல்ல.

புந்:

ஸ்ரீதே நிறொண்டூறாடூரை வே நங்

ஸ்ரீநிகமாந்த மஹாதேசிகனுடைய தத்வ விசாரத்தைப்பற்றிய விமர்சம்.

[ஸ்ரீ உப. வித்வார் த. வெ. ஸ்ரீநிவாஸார்யர், ம்ருவிம்ஹபவாம், திருச்சி.]

(ஸஞ்சிகை 3, 80-து பக்கத்தின் தொடர்ச்சி)

ப்ராமணிகமான பதார்த்தம் தத்வ மென்படும். தத்வங்கள், கித் துசித் சச்வரன் என மூன்று விதமாகப் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு ஸர்வ சாஸ்த்ரங்களிலும் அப்ரதிமூலதமான புத்தி ப்ரஸர மிருப்பதுடன், வேதாந்த சாஸ்த்ரத்தில் அஸாதாரணமான ப்ரஜ்ஞா என் பது யாவராலும் மறுக்கமுடியாதது. ஸ்ரீ ஸ்வாமியே அதிகரணஸாராவளி க்ரங்தோபக்ரமத்தில் ‘விபாதேவே நாமாவாண்யநாவிஹி தவதா தெந தெவேந தூதா வெநாந்தா அயங்கூஷவஹி தவை வை விதாயங்கூஷ யாதி’, என்று தமக்குள்ள வேதாந்த சாஸ்த்ர ப்ரஜ்ஞா பலத்தைத் தாமே கண் டோக்தியினால் ப்ரகாசப்படுத்தி யிருக்கிறார். ஸங்கல்ப ஸ-அர்யோதய நாடகத்திலும் ‘கவதியார்ஜி கிழவழிபெறாதேவேதூஷி நிறொந்தெநா நிராமண மளரவேணி’ வருஷத்துஹி தாஹி தா: புபொஹ: கவிநா காராணிகெந கூவுதொடவளா’ என்று வேதாந்த சாஸ்த்ரத்தில் தமக்கு இருக்கும் அநி தர ஸாதாரணமான பாண்டித்யத்தையும் உபமீதச சக்திபையும் அங் யோக்தி வ்யாஜேந வ்யாக்பாநம் செய்தருளினார். உலகத்திலுள்ள பதார்த்த ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விதிபங்களில் தமக்கு யதாவத்தாக இருக்கும் விஜ்ஞாந பலத்தை ஹம்ஸஸங்கீதசம் யாதவாப்யுதயம் ஸ-பா விதாநீவீ முதலிய க்ரந்தங்களாலும் நாடக க்ருதியினாலும் ப்ரகா சிக்கச் செய்து, பற்பல த்ரமிட பாஷ்ட ப்ரபந்த நிர்மாணத்தாலும் பராக்ருதி மாகதீ முதலிய பாஷாமயமான ஸ்தோத்ர க்ரந்தம் முதலியவைகளாலும் ‘ஸர்வ தந்தர் ஸ்வதந்தரர்’ என்கிற பிருத்ததை உலகத்தில் நிலை நாட்டி, சாஸ்த்ர பாரங்கதர்களான வித்வச் சிகா மணிகள் எல்லோரும் தம்முடைய அவாங்மனஸ் கோசரமான வைதுவ்ப ப்ரபாவத்தை அனுமோதிக்கச் செய்வித்தார். ஸ்வாமிக்கு ஸாஹித்ய மார்க்கத்

திலும், ஸர்வ வித பாக்ஷகளிலும், தர்க்கம் முதலிய ஸாமாங்க சாஸ்தரங்கள் அனைத்திலும் விசிஷ்டப் புஷ்கலமான பாண்டித்வ மிருந்த போதிலும், இவை களால் தமக்கு கருதார்த்தத்தைப்ப பாவிக்கவே இல்லை. குரு ப்ரஸ்தாந்த தால் நிரர்க்களமாக ப்ரவலஹிக்கிற வேதாந்த சாஸ்தர விஜ்ஞான ஸ்தா ஸ்ரோதஸ்லில் தாம் காடாவகாஹம் செப்து, ஆநந்த பாரவச்யத்தை அடைந்தத் துலேயே ஐங்ம ஸாபல்யத்தை அடைந்ததாக ஸ்வாமி பாவித்தார். ஸத்வஸ் தர்க்கருங்கு அநுஸங்கேபங்களான ஸாரதமார்த்தங்களில் முக்கமான பரதத்வ விஷயகமான விசாரம் எந்தமட்டில் ஸ்வாமியினால் ப்ரமாணங்களாலும் நபாயங்களாலும் உப்ப்ருஹமிதமாக விஸ்தரிக்கப்பட்டு, எவ்விதமான நிஷ்கர்ஷத் துடன் முடிவடைந்திருக்கிற தென்பதையும், பரதத்வ விஷயமான விசாரமானது இதர மதங்கள் எல்லோராலும் விசேஷமின்றிச் செய்யப்பட்டிருக்க, அவைகளைவிட ஸ்வாமியின் விசார ப்ரக்ரியை எந்த வித்தால் உத்கர்ஷமுள்ள தென்பதையும், ஸ்வாமித்தாந்த வித்தமான சித்தி விசிஷ்டாத்வைத் தத்வமானது எவ்வாறு ஸ்தானாநிகந ந்யாயத்தால் ஸ்வாமியினால் தருமிக்குத மாயிற்று என்பதையும் விசாரிப்போம்.

வேதாந்தங்கள் பரதத்வ ஸ்வரூபத்தை நிச்சயிக்கத் தொடங்கி, ஸ்வரூப நிருபக தர்மங்களான ஸத்பத்வ ஜ்ஞாநத்வ அநந்தத்வ ஆநந்தத்வ அமலத்வ தர்மங்களால் ஒருவிதமாகத் தத்வ ஸ்வரூப நிருபணம் செய்தும், அந்த வஸ்துவானது ஸத் தத் ப்ரஹ்ம முதலிய சப்தங்களால் ஸாமாங்யமாகச் சொல்லுப்பட்டிருப்பது பற்றி வ்யக்த்யங்கரங்களும் இவைகளுக்கு வாச்யமாகக்கூட மாதலால் பரதத்வ மின்னதென்று சொல்ல முடியாமல் போகவே ஸத்பரஹ்மாதி சப்தங்களுக்கு நாராயணாதுவாகாதிகளில் படிக்கப்பட்டிருக்கிற ‘நாராயண’ ‘புருஷ’ என்கிற விசேஷ சப்தங்களில் பர்யவஸாத்தை அங்கிகரித்தும், நாராயண அல்லது புருஷ சப்தத்திற்கு எவன் வாச்யனே அந்த வ்யக்தியே பரதத்வமென்று நிச்சயம் வந்தபோதிலும், அந்த வ்யக்தி எது என்று ஆலோசிக்கு மிடத்து, எந்தேஹாபாதகங்களான பற்பல ச்ருதி வசநங்களால் பரதத்வ நிச்சயத்திற்குத் தமோற்ற முண்டாகவே தேவதாந்தர வ்பாவர்த்தகமான ஸ்ரீ ஸம்பந்தத்தை அவலம்பித்து எது ஸ்ரீ விசிஷ்டமோ அதுதான் பரதத்வம் என்று நிச்சயித்தன. வேதாந்தங்களுக்கு எந்த ஸ்ரீ ஸம்பந்தத்தால் பரதத்வ நிர்ணயம் பிறந்ததோ அந்த ஸ்ரீதத்வ ஸ்வரூபத்தை முற்றிலும் அழிக்க, என்னம் கொண்டவர்களை உத்தேசித்து ஸ்வாமி அபேத்யங்களான ப்ரமாணங்களாலும் ந்யாயங்களாலும் உபஸ்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்ன வாசோயுக்திகளை வெளியிட்டு ஸ்ரீ தத்வவிசாரம் செப்திருப்பது விதவங் மாநலோல்லாஸ்கர மானது. சது:ஸ்லோக பாஷ்பத்தில் ‘யே

86

வாநராஹா : ஸ்ரீநாசீல ஹமவத : ஸவாகதாரா யிலூயா பூகூதிஸி, யெதுவாறு வாதாஹமதாபுஹாஸி, என்றுதொடங்கி ‘ஹ ஸ்ரீதிவஷஹாஸி’ எனவிடெஷால்தி, என்கிற வாக்யத்தை முடிவில் கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீதத்வ விசார பரிபாஷினில் ஸ்வாமியின் மேதையும் கல்பநா சக்தியும் தர்க்க பாண் டித்யமும் அபிஜ்ஞர்களுக்கு நன்கு வெளிப்படும். ஸ்ரீதேவியின் கடாக்ஷி த்தை இழந்தவர்கள் ஸ்ரீயை அசேத நவஸ்து வென்றும், நாராயணனுடைய ஸத்தை என்றும், அஹங்கர என்றும், ப்ரபை என்றும், சக்தி என்றும், வித்யை என்றும், இச்சை என்றும், போக்த்ருத்வ மென்றும், மற்றும் பற்பல விதமாகவும் சொல்லுகிறார்கள் என்று ஸ்வாமி அந்தத் துர்வாதிக ஞடையுக்கிகளை அனுவதித்து, நிர்ப்பாதமான சேதநவ்யபடேதசத்தால் அந்தந்த சாஸ்த்ரங்களாலேயே அவரவர்களுக்கு நிராஸம் வந்திருக்கிறதென்று சொல்லி, அதற்கு அனுகுணமாக ‘காஂதவே’ என்கிற ஸ்ரீ யாமுகாசார்ய திவ்யஸ்மக்கியிலுள்ள ‘தெ’ ‘கவா’ என்கிற ‘பூஷீகீ’ சப்தத்தாலும் ஸம் போதகத்தாலும் சேதநத்வம் ஸுநித மென்று அருளிச் செய்தார். ஸத்தை முதலியவைகளைல்லாம் ஸ்ரீயினிடம் ஸாக்ஷாத் வாக்யவிதபா அந்வயிக்க முடியாததால் லக்ஷ்ணயினில் பகவர்களுக்கு ஸ்ரீபானவள் அந்தரங்க விசேஷண பூதை என்கிற அபிப்ராயத்தைக் காட்டுகின்றன வென்று அழகாக அவைகளுக்கு ஒரு கமங்கையைத் திருவுள்ளம்பற்றினார். ப்ரக்ருதியோடு ஸ்ரீதாரீதம்யம் சொல்பவர்களை ‘தெ யவநிகா’ என்கிற பரமாசார்ய ஸ்ரீஸ்மக்கியினுல் பேதத்தை ஸ்தாபித்து நிராஸம் பண்ணினார். லக்ஷ்மீ விஷயத்தில் ப்ரக்ருதி சப்த ப்ரயோகத்துக்கு யாது காரணமென்கிற சோத்யத்தைத் தாமே உத்தாபங்க செய்து, ப்ரக்ருதி விசேஷாபிமாகிளி என்கிற தாத்பர்யத்தினால் அந்த சப்தம் ப்ரயோகிக்கப் பட்டிருக்கிறதென்று உபபத்தியை ஸாதித்தார். ஸத்தை அஹங்கர முதலியவைகளுடன் சேர்ந்திருக்கின்ற பகவானே ஸ்ரீ என்றும், ஸ்ரீ ரூபமான ஒரு நித்ய சரீரத்தோடு அந்தப் பகவானே சேர்ந்திருக்கிறார்என்றும், போதார்த்தமாக காந்திர்க்கமான ஸ்ரீ ரூப விக்ரஹத்தைப் பகவான் தரித்துக் கொண்டிருக்கிற ரென்றும் சொல்பவர்களுக்கு, அந்தந்தச் சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள நித்ய பிந்த சேதநத்வ வ்யபடேதசங்களாலேயே ஸமாதாநமளித்து, ‘ஸ்ரீ தெ யகீரா வதூ’ என்கிற சுருதியை எடுத்து, பதியாகிய நாராயணனுக்கும் பத்நியாகிய ஸ்ரீதேவிக்கும் ஸ்வரூப பேதத்தை ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டி, ஸ்வரூபபக்ய ஸம்சயத்தை நிராகரணம் பண்ணினார். இந்த விஷயத்தில் ‘காஂதவே’ என்கிற வ்யதிகரண நிர்த்தேசமே மமகம் என்றும் ஸாதித்தார்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ:

கடிதங்கள்.

(1)

கருத்திகா தீபோத்ஸவ விசாரம்.

ஸ்ரீ. வே. தி. ஸம்பாதகருக்கு:—

ஓதமா ஆபரிராஶதங் இநுயோ஧ாரவிற் ஹடி ।

இநுநொரயகடியுடும் 22 நாயிலும் ஹஜை ॥

கெறிக் கெஷ்டெதுபராயிதா எதாகவூம் ஹினை: வரை ।

நதாநாமதிகாபாநேய் புதிவொதுவொஆராநு ॥

“கருத்திகா ஆவியியிதா ஸங்஗ாயநடித்திடி । ஹூநவூ ராஜ
ராஷ்டிரை வூங்வத்தாநாதுடி”, இத்யாதியான ப்ரமாண வசங்களால் கருத்திகா தீபோத்ஸவம், சிகில ஜகதந்தர்யாமியான எம்பெருமானுக்கு ஓர் அநுத்தமமான ஆராதந மென்றும், அவனுடைய லீலாவிபூசியில் அடங்கியள்ள ராஜராஷ்ட்ரங்களுக்கு இது ஸர்வ ஸம்பத்தையும் விலைவிக்கக்கடியு ஆச்சர்ய கர்மாவென்றும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறபடியால் இவ்விஷயம் ஆஸ்திகர்களுக்குக் கர்த்தவ்ய விசாரமாகும்.

இவ்வார்ஷத்தில் திருக்கார்த்திகை உத்ஸவம், திங்கள் செவ்வாய் புதன் ஆகிய இம்மூன்று திங்களிலும் நடைபெற்று முடிந்ததென்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். திங்கட் கிழமை திஙம் நடைபெற்ற அநுஷ்டாந்த்தைப் பற்றி அங்வநுஷ்டாதாக்களை விசாரித்ததில், அவர்கள் பேளம வாஸரம் ஸர்வதா சாஸ்த்ரங்களினுடையேதிக்கப்பட்டனள்ளமையால் மூன் தினமே தாங்கள் ஆகர்வித்து அநுஷ்டித்ததாகத் தெரிவித்து விட்டனர். ஆகையால் அவர்களின் அநுஷ்டாந்த்தைப் பற்றிய விசாரம் நிஷ்பல மென்று எண்ணி அதில் நின்றும் விரமிக்கிறேன்.

பேளம திங்கதில் ஸ்ரீரங்காதி பகவதபில்யக்த கேஷ்டரங்களிலும், புத திங்கதில் சில திவ்ய கேஷ்டரங்களிலும் கருத்திகா தீபோத்ஸவம் நடந்தேறியது. அவைகளில் எங்கத் திஙம் தீபோத்ஸவாதுஷ்டாந் காலத்வேந ப்ரமாண வரித்தமென்பது பரங்குத விசார விஷயம். பேளம திங்கதில் நடத்தின உத்ஸவாதுஷ்டாமிகளான மஹாங்கள் அருளிச் செய்யும் உபபத்தியை அடியேன் கேட்ட வகையில் விஜ்ஞாபித்துக் கொள்ளுகிறேன். ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரத்தில் ஈச்வர ஸம்ஹிதாதிரில் பேளம வார நிஷேஷதம் கானுமையால் நம் முடைய ஸம்ஹிதா விதரங்படியும் பேளம் திஙம் சுத்த கருத்திகா பர்வயுக்தமானதால் அது தான் அநுஷ்டாநோசித்திங்மென்பது அவர்கள் திருவள்ளும் என்று தெரியவருகிறது.

கிளர் அது அவ்வளவு உசிதமானதல்ல வென்றும், புது தினாநுஷ்டாநம் தான் சாஸ்த்ர ஸ்ம் மத மென்றும் எண்ணி, வைதிக லார்வ போமோக்தமான தசங்கின்னயம் காலப்ரகாசிகை முதலியவைகளிலிருந்து ப்ரமாணங்களைச் சொல்லுகிறார்கள். தச சிர்ணயத்தில் க்ருத் திகா தீபோத்ஸ்வாநுஷ்டாநத்தைப் பற்றி விசாரித்திருக்கிற ப்ரகரியை ஏராறு:—

ப்ரதமத:, க்ருத்திகா தீபோத்ஸ்வத்துக்கு க்ருத்திகா நஷ்டரத்தை ப்ராதரீங்யேந நிமித்தமாக ப்ரமாணங்களால் பரக்கப் பேசி, பிறகு அந்த க்ருத்திகைக்குப் புவு யோகேந ப்ராசஸ்த்யத்தைச் சொல்லி, க்ருத்திகா த்வயத்தில் ஸம்பந்த சூந்யமா யிருந்தாலும் பாவ யுக்தமான ரோஹிணீ தான் அதுஷ்டாந நிமித்தத்வேந க்ராஹ்யை என்றும் க்ரஹன தோடி துஷ்டமானால் தத்தின் தந்மாஸாதிகள் ப்ரமாத்ரு மதி பேதேந வர்ஜ்யங்க தோன்றும் ப்ரமாணங்களைக் காட்டி, க்ருத்திகைக்குத் திநத்வய ஸம்பந்தம் நேரு மாகில் எந்தத் திநத்தில் க்ருத்திகாதிக்யமோ அது தான் அதுஷ்டாந காலமென்றும், ஸமமாக இருந்தால் பர திநத்தில் அதுஷ்டிப்பது யுக்தமென்றும், பர்வாவுக்குத் திநத்வய ஸம்பந்தமிருந்தால் பர திநம் அதுஷ்டாந காலமென்றும் வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குப் பிறகு ‘கூத்திகாஹிரயோஹவாகெவதாயாக்ஷியள ஹவைக்கி’ கவவட்டணி கூதெத் தீவெ ராஜா ராஜீஷ் ஹரஸ்தி॥ தஹாதூஹவ-ஐ பூயதெதந வவதுயாகத் தூஶாஹைக்கி ॥’ என்ற வசங்களினால் பர்வாவில் உத்ஸவாநுஷ்டாநம் மாங்களிகமென்று பர்வாவை ப்ரசம்வித்துப் பேசி, ‘ஹதி ஜீர்ாதிஷாண-த வொகுகவி ஹளவாரயாகத் தவ-தூஜீஹைவ । தயா ஹ-ஹுதீவெ— வவதுயாகெத் தீவஜ-தீஷ் ஹீராதீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ் ஹீஷ் । கவவெர தீவவை கா- யதாகி கூத்திகாயா உஹோதூஹவ-ங் ॥’ என்று பேளம வாரமானது அப்படி ப்ரசஸ்தமான பாவ ஸம்பந்தம் பெற்றிருந்த போதிலும் க்ருத்திகாதீபோத்ஸவாநுஷ்டாநத்துக்குக் காலமாக மாட்டாதென்று ஸர்வாத்மா நிஷேஷத்துப் பேசி ப்ரமாண சர வருஷ்டியையும் பொழுந்திருக்கிறார். கினா—க்கை-ஷுபர்யாக்கிமெ தாதுவாகையை தீவொதவ: வவதுணி ஹாநாதீஷ் ஹித்யொதூஹஜீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ் வவதுக்கா யாதாய-ங் தாதுயதூஹதூஹயதீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ் வவதுயாகெத் தீவியி அந்தீஷ்தீஷ்தீஷ் ஹளத்துநா தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ்தீஷ் ஹவைக்கி ஹெத்துநாதீஷ் ॥’ என்று ஷட்டர்ம் ஸக்ரஹக் காரருடைய ச்லோகத்தை எடுத்துக் காட்டி, ஸாப்ரதீப வசநத்தைத் தத்தாவலம்ப மாக்கி கிகமித்திருக்கிற ரெண்பது க்ரந்த நிரீஷ்கர்களுக்கு ஸாப்ரவித்தமாய்த் தெரியும்.

இப்படி இவ்வசங்களை ஸவோக்தார்த்தத்தில் ப்ரமாணமாக எடுத்துக் காட்டி யும், மதாந்தரஸ்தர்களான வைத்ய நாதர்திகளினால் ஸவீய க்ரந்தங்களில் ஆங்காங்கு ஸவோக்தார்த்தோபாதகமாக இவருடைய க்ரந்தத்தை ப்ரமாணமாக எடுத்தும், ப்ரமாணிக்கேவே அஸ்க்ருத்தாகப் புகழப்பட்ட ஸ்லவரான் தாழும் ப்ரமாணிகோத்தமஸ ராய் சிக்ரு பேளம திநத்தை நிஷேஷத்து மிருக்க, ப்ராஜ்ஞாங்கள் சாஸ்த்ர வச்யரா யிரா

மல் பேளம் திந்த்தை அநுஷ்டாங் காலமாக்கி அந்த நிவேஷத் வசந்த்தை வ்யர்த்தமாக்குவது உசிதமா?

ஆனால் பேளம் திந்த்தில் அநுஷ்டித்தவர்கள் க்ருத்திகா பர்வாந்யதர ஸம்பந்த லேசமு மில்லாத பத திந்த்தில் அநுஷ்டாங்ம் செய்தது சாஸ்தரீய மாருமா வென்று சங்கிக்கலாம். அப்படியானால் ‘வன்காழ்யாசெஹாராது’ நிதியிற்கும் வெவ்வேலை அதீ’ என்கிற சாஸ்தரப்படி சுத்தோபவாஸம் இருப்பவர்களுக்கு ஏகாதசிமின் கலா மாதர ஸம்பந்தத்தையும், மறு திதியில் தவாதசீ வரதத்தையும் கொள்ளது ந்யாயமோ வென்று ப்ரதிபந்தி ப்ரஸங், கிக்கும். ‘துபொழியாசூநாவாரணம்’ இத்யந்தமான சாஸ்தரம் நியமிப்பதால் ‘பொஹாக் வுவரதீஸ் ஶாஹாநிவரதீஸ்’ என்கிற கணக்கில் அது அமையுமென்றால், இங்கும் ப்ராதாங்யேங் விதீவிதிஹாஸத்தில் தித்யாதி ஸம்பந்த சூந்யமான திநமும் ‘சுவரை ஆவெலை காய்சாகி’ என்றும், ‘வாது ஆவெலை காய்சாகி’ என்றும் ஏகாதசீ ஸம்பந்த சூந்யதிநக் போல விதிவிதிதமாகையால் இதுவும் அக்னைக்கில் அநுஷ்டிக்க அமையும்.

வஸ்துதஸ்து: இவ்வர்ஷம் புத திந்த்தில் பேளமதிந பகுத்தார் கூறியபடி நிமித்தாபாவ ப்ரயுக்த க்லேசத்துக்கும் இடமில்லை. பாஞ்சராத்ர ஸம்ஹிதைகளிலும் இதர ஸ்மருதிகளிலும் ஜ்யோதிச் சாஸ்தரங்களிலும் ப்ரதிபத் திதியை அநுஷ்டாங் நிமித்தமாகப் பரக்கப் பேசியிருப்பதோடு, ‘வாணிசோபுதிவதூயளா அங்கூவுவமயங்கதையதீ’ வுயா வாணிசோ ஜூயா தது ஆவஸ்தியாவஹமா’, என்கிற ஜ்யோதிச் சாஸ்தர வசந்த்தை விசிட்ய எடுத்துத் தீபாரோபண நிமித்தீபுத ப்ரதிபத் திதிக்குப் பூர்ணிமா தெள்ளயத்தை ஹேதாபபாதந புரஸ்வரமாக ஸ்தாபித்து, அதில் தீபாரோபணம் ஸ்தீகர மென்றும் உபபாதநம் செய்திருக்கிறார்.

நடந்த புத திந்த்தில் ரோஹிணீயுக்த ததாவித ப்ரதமா ஸம்பந்த மிருப்பதால் அநுஷ்டாங்த்திற்கு முக்கீம் காலம் நேர்ந்து விட்டதே என்கிற க்லேசத்தைத் தவிர இதர க்லேசத்திற்கு ப்ரஸங்க மில்லையென்று உறுதியிட இடமாயிருக்கிறது. ஆனால் ‘புத திந ப்ரதிபத்தானது ஸாயாஹ்ந வ்யாப்தியாக ஜில்லயே; தராஷோதசக்தி கா மாதர வ்யாப்தி யன்றே புததிந ப்ரதிபத்துக்குள்ளது?’ என்றேர் ஆசங்கை உதிக்க்கூடும். சௌந்தரங்களையும் அவைகளினால் கிடைக்கும் உபத்திகளையும் ஆராய்ந்தால், அச்சங்கை அப்போதே பரிஹரிக்கப்படுமென்பதில் ஆகேபமில்லை. எப்படியெனில்: க்ருத்திகாதீபோத்ஸவாந்திவஷ்டாநத்துக்கு நிமித்தமாகச் சொல்லியிருக்கும் பூர்ணிமையும் ப்ரதிபத்தும்

90

ஸாயாஹ்ந வ்யாப்தமாகவே இருக்கவேணு மென்கிற நியமயில்லை. திநத்தில் கலாமாத்ர வ்யாப்தியே பர்யாப்தமென்று ஸார்வ பேளமர் உதாஹரித்திருக்கிற விஷ்ணு ரஹஸ்ய பகவச் சாஸ்த்ர வசநங்களினால் ஏற்படுகிறது. தசங்கிர்ணயத்தில், வராதிரை கட்டு ஓரு யோர்மூல விஷ்ணு தெருவு காய்-ஞாகீ¹, தயாா வி-ஹீ-ஶஹவௌர் கொராஹினீ கருத்திக்காயாதா வழிநிழிர கட்டுபா யழி. நிபராதள தீவு குரோவாயீ: வை-துவங்வதூ-ஏவாவஹ: இவவே கட்டுபா வாவி வழிநிழ ஓ வங்வெஷாயீ. இவாரா-தூ-ஏவாதூ தீவாதூ உயா-ஏரைகீ, என்றும், பகவச் சாஸ்த்ரத்தில் இவவே தா கட்டுஓ-தூ வழிநிழா ரொ ஹினீ-யாதா. இவாரா-தூ-ஏவாதூ ரா-தூ-ஏக்காய-தூ தீவா-ஏரைகீ², என்றும், உபாத்தமான இவ்வசநங்களால் பகவில் பூர்ணிமைச்சுக் கலாமாத்ரஸம்பந்தமே போதுமென்று வ்யக்தமாகிறது.

ஸார்வபேளமர் தாமே இவ்விஷயத்தைப்பற்றிச் சங்கித்துப் பரிஹரித் திருக் கிறூர் நங்வித்யாதியால். அதாவது: உதய ஸம்பந்தமுள்ள திதிகளும் நக்கத்ரங்களும் ஜல வீஸர்ப்பி தைல பின்து யாயத்தாலே ஸாயாஹ்நம் வரையில் வ்யாபிக்கு மாதலால் அபர்வாவில் செய்த தீபாரோபணத்தால் நேரிடும் தோஷமானது, குறைந்திருக்கும் இவ்வித திதி நக்கத்ரங்களில் அதுவிடிக்கப்பட்ட தீபோத்ஸவத்திற்கு ஸம்பவிக்க மாட்டா தென்று உபாதித்திருக்கிறூர். ‘பர்வாவுக்கு மாத்ர மன்றே பூர்வோக்த ந்யாயத்தாலே வ்யாப்தி ஸாயாஹ்ந பர்யந்தமாகச் சொல்லித்தாயிற்று; ப்ரஸ்துதமான புத திந ப்ரதிபத் திதிக்கு அந்த வ்யாப்தி இல்லையே என்கிற சங்கைக்கு என்ன பரிஹாரம் வந்தது?’ என்னும் ஆகோபத்திற்கும் இடமில்லை. ‘ஸா தியிஹீகட்டு ஜெயா யஹா-ஒ-ஹ திதோரவி:’ ‘யா- தியின் ஸங்ந-பாவாயீ உதயம் யாதி ஹாஹா:’ ஸா தியிஹீகட்டு ஜெயா’ என்கிற ப்ரகு தேவை வசநங்களினால் உதய காலீந ஸகல திதி களுக்கும் பூர்ண வ்யாப்தி உள்ளதாகச் சொல்லி யிருப்பதால் தினாந்த பர்யந்த வ்யாப்த மான பூர்ணிமையைப் போல், நடந்த புததின ப்ரதிபத் திதியும் நிராகேபாதுஷ்டாந கால மென்பது வித்தம்.

புத திநம் இப்படி ஸகல விதத்தாலும் முக்யகாலமாகக் கிடைத்திருக்க, ஆபத்தங பக்கணம் ஆபண்டித் பாமரம் நிவித்தத்தவேந ப்ரவித்தமான பேளம திநத்தில் இவ்வர் ஷம் இவ்வத்ஸவத்தை அதுவிடித்திருப்பது கண்டே க்ருகச தாரா ந்யாயத்தாலே அத் யந்த கேதத்ச த உண்டாக்குவதால் இவ்வர்ஷம் இவ்வநஷ்டாநம் இப்படித் தவறி நடந்தபோதிலும், இனியாவது இவ்வித நிவித்தாநஷ்டாநம் வேண்டாமென்று சாஸ் த்ர பராமர்சிகளான ப்ராஜ்ஞர்கள் நியமிப்பார்களென்று நம்புகிறேன்.

‘ஆப்படியாகில், பாஞ்சராத்ர ஸப்ஹிதையில் சதுர்த்தசி பரணீ வேத தோஷங் களைச் சொல்லிப் பேளம் வார தோஷத்தைச் சொல்லாமற் போவானேன்? ‘யஹுவ-ஷத்ரூவ-வ-வ-வி-சீ’ இத்யாதி ப்ரமாண ஸஹஸ்ரங்களால் ஸர்வஜ்ஞத்மேந ப்ரவித்தனை ஸர்வேச்வரன் தான் இந்தப் பேளம் திர தோஷத்தை அறியாமற் போனாலே? அல்லது சதுர்முகன் தான் ஸ்வயம் தன் சிஞ்சர்களுக்கு உபதேசிக்கும் போது மறந்தானே’ என்கிற சோத்யம் வரக்கூடும். அதற்கும் பின்வருமாறு பரிஹாரம் செய்ய முடியும். நியமேந பார்ச்வ ஸ்தாங் ஸ்திதங்களான திதி ரக்தரங்களால் அஸக் குத்தக இந்த க்ருத்திகா பர்வாக்களுக்கு நேரிடெ உபத்ரவத்தை விலக்குவதற்காகவே ஹிதைஷியான ஸ்சவரனும் ப்ரவக்தாக்களான பின்புள்ளாரும் முயன்று டேசியதே தவிர, பேளம் திந்ம் வர்ஜ்யமென்று அவர்களுக்குத் தோற்றவில்லை என்பது வீண் வாதம். அப்படியானால் பேளம் திர தோஷத்தை அறியக்கடிப் மார்க்கமுண்டோ வென் னில்: பாஞ்சராத்ராகம நிஞ்டர்களுக்கும் ‘சு-நா-து-நா-தொ-மு-ா-ஹ-ந்’ என்கிற சாஸ்த் ராநுஷ்டாந முண்டு. அவ்வழியால் திதி ரக்தர் வேத தோஷம் போல் பேளம் தோஷ மும் வாஹ்யமென்றே ப்ரவக்தாவுக்குத் திருவள்ளமென்று ப்ரமாணிகர்கள் கொள்ள வேணும்.

மயிலாப்பூர்
மார்ச்சி 15]

வ. பாஞ்சிவாஸாசார்யர்

(2)

வைதிகர்களுக்கு ஓர் விண்ணப்பம்.

ஶ. வே. தி. ஸம்பாதகருக்கு:—

கூடியு: காடியுதா தாவத்தீவ வருா தூர-ாணா |
யதரூந்தி வெதூதுாம-தொ வெஷ்கா சவி ||
சுஹா வத உஹதுஷ் விவரீதமிழ் ஜ.ம.கீ |
யெநாவது-வதெ ஸாயாரவாய-ாவூத த-ா-ஷ-ந்தி ||

அநாதி நிதநமாயும், அவிச்சீங் ஸம்பரதாயாததமாயும், அபெளருக்கூடியமாயும் மூன்று வேத மார்க்காநுஷ்டாந பரர்களான ப்ராஹ்மமேனுத்தமர்களே! வைதிக ச்ரேஷ்டர்களான பண்டித சிகாமணிகளே! இந்த என் வ்யாஸத்தின் மூலம் என்னு ஹர்த்தமான துக்காதி சயத்தையும், அதனால் ஏற்பட்டுள்ள அபிசிவேசாதிசயத்தையும் உங்களிடம் தெரிவித துக்க கொள்ளுகிறேன். இதனால் என்னை எம்மாதிரியாகிலும் நீங்கள் நினைத்துக்கொள்ளலாம். தத்காலம் நம் ஸமுஹம் மதாசாரம் நடைஉடை பாவனை ஆகிய எல்லா விதமான புராதந ஸ்வருபங்களும் பரிஹாவிக்கப்பவேதன்றி, அவைகளை அடியோடு தொலைத்து விடவும், மற்றையோரும் நம்மில் சிலரும் காக்கணம் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்

92

கள் என்பது உலக ஸமாசாரப் பத்ரிகாப்ரிமாஷிகள் யாவரும் அறிந்த விவையம். நீங்கள் இச் சமயத்திலும் உங்கள் முதலிய ஆசாரம் முதலிய நிஜ தத்வங்களை உலகிற்கு ஊட்டி, உலகை உங்கள் பக்கம் திருப்பிக் கொள்ளாவிடில் கட்டாயம் நீங்கள் பகவானுக்கோ, அல்லது உங்கள் ஆசார்யர்களுக்கோ உங்கள் பின் ஸந்ததியார்களுக்கோ கொண்டாடத்தகுட்தவர்களாக மாட்டார்கள். மேலும் அவர்களின் வெறுப்புக்கும் ஆளாவீர்கள் என்பது திண்ணம். நீங்கள், ஸந்தியாவந்தனாதி நித்ய கர்மங்களைக் காலத்தில் செய்யலாம். ஜ்யோதிஷ்டோ மாதி யாகத்களைச் செய்யலாம். முக்காலமும் ஒதலாம். தாக்க வேதாந்த சாஸ்தரங்களை ஆராயலாம். தபஸ்ஸூம் பண்ணலாம். பகவத் த்யாநம் செய்யலாம். அநங்யகதிகர்களாய்ப் பகவானைச் சரணமு மடையலாம். ஆனால், உங்களுக்குத்தான் மோக்கம் வித்தும் என்று நீங்கள் நிலைத்திருக்கிறீர்களே! அதுமாத்ரம் தன்று என்பதுதான் எனது அடிப்பாயம். ஏனெனில், பிறரும் மோக்க ஸாம்ராஜ்யத்தை யடையவேண்டும் என்கிற எண்ணம் உங்களிடத்தில் இல்லை. எவர்கள் எக்கதி யடையினும், நீங்கள் மாத்ரம் ஏஞாந்த பகவத் த்யாநம் செய்தால் மோக்மடைந்து விடலாமென்றும், ‘பிறர் பாஷண்டிகளாய் நித்ய ஸம்ஸாரிகளாகவே இருக்கட்டுப்; நமக்கென்ன? உலகைக் கட்ட நம்மால் முடியாது; பழஷ்டத் புராண ரீதியாகக் கவி மகிழ்ச்சியால் உலகம் ஸங்கர ஜாதிமயமாய்த் தான் முடியும். அது தெய்வமியதி; அதை ஒருவராலும் ஒரு ஸங்கத்தினாலும் பரிமூரிக்க முடியாது’ என்று வீணில் வேதாந்தம் பேசித் திரிகிறீர்கள். நீங்கள், ‘நாம் உடையவர் சிவ்யா; ராமாதுஜ வித்தாந்த நிர்வாஹ ஸார்வ பேளமர்’ என்று மாத்ரம் பிரகுகளைச் சூடிக்கொன்றுகிறீர்கள். அந்தோ! என்ன பரிதாபம். இது செவ்வாய்க்கிழமைக்கும் மங்கள வாரம் என்று பெயர் சூட்டினாற்போலிருக்கிறது. நமது சர்மகாலத்தில், ‘நம் வித்தாந்தத்தை உலகில் ப்ரசாநம் செய்து நிலைநாட்ட வேண்டியது நமது சிவ்யாவாகிய உங்கள் கடமை’ என்று சியமித்த ஶ்ரீ உடையவரின் ஆனையை நீங்கள் என் செய்தீர்கள்? முற்றிலும் மறந்தீர்கள்.

மேலும், உங்கள் பிள்ளைகளையும் பேரன்மார்க்களையும் பெண்மணி.ளையும் நீசக் கல்விச் சாலைக்கு அனுப்பி வருகிறீர்கள். உங்கள் பெண்களை நீசக் கல்விமானுக்கே விவாஹம் செய்து கொடுக்கிறீர்கள். இதனால் நீங்கள் அடைந்த பயன்தான் என்ன? உங்கள் ஸந்ததிகளே, உங்கள் வேதம் ஆசாரம் முதலிய புராதநக் கொள்கைகளை ஓரூற்த்து ஏற்றுகின்றன. நீங்கள் அதற்கு மறைமுகமாக நின்று, தெய்வத்தின் பேரில் பழு போட்டு, ஆதரவும் கொடுத்து வருகிறீர்கள். கராப் முக்கெஷாரம் பண்ணிக்கொண்டும், நடை உடைபர்வனங் இவைசளில் முற்றிலும் வேறுபாடுடையவர்களுமான உங்கள் பிள்ளை மாப் பிள்ளைமார்க்களையும் பெண் பேத்திமார்க்ளையும் நீங்கள் விலக்க முடியவில்லை. அவர்களுடன் போஜநாதிகள் முதலியவற்றை வைத்துக்கொள்றுகிறீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் மாத்ரம் எவ்விதம் மோக்கம் அடைய முடியும்? உங்களுக்கு ஒரு த்ருஷ்டாந்தம் கூறுகிறேன். ஒரு பட்டனத்திலோ அல்லது ஒரு க்ராமத்திலோ கூஸ்ரா நிரம்பப் பரவினதாக வைத்துக்கொள்வோம். அதிலிருந்து விடுபட்டு ஒருவன் ஸாக்ஷீவந்ததை யடையவேண்டுமானால் தன்னிறுப்பிடமான பட்டணம் அல்லது க்ராமம் முழுமையும் சுத்தப்படுத்தல் வேண்டுமென்றோ? அஃதின்றி ‘அக்கம் பக்கம் பட்டனம் கிராமம் எப்படியாவது இருக்கட்டும்; தான் மாத்ரம் ஸாநாதிகளைச் செய்துவிட்டு சுத்தமாயிருந்தால் ஸாக்மாயிருக்கலாம்’ என்று எண்ணினால், அவன் எவ்விதம் அக்கம் பக்கமுள்ள அசத்தந வாயுவி

னேல் காலரா நோய்க் கிரையாவனே, அவ்விதமே அசத்த ஜங்களிடையே வசிக்கும் நீங்கள் மாத்ரம் சுத்தமாயிருப்பதானால் அவ்வசத்த ஜங்களிடக்கத்தினால் நீங்களும் அசத்தார்களாய் போக்கத்தைப் பெற அர்ஹாசமாட்டார்கள். நீங்கள் மோக்கத்தையடைய வேண்டுமானால் உங்களைச் சேர்ந்தவர்களை முதலில் பரிசுத்தர்களாக்க வேண்டும்.

உடையவரின் சரித்ரத்தையாவது நீங்கள் சற்றுச் சிந்திக்கக்கூடாதா? அம் மஹாந் மாத்ரம் தமது ஜனாங்கத்தைக் கொண்டு பவுத் த்யாந் செய்து மோக்மண்டங் திருக்கக்கூடாதா? அஃதின்றி, ஆசார்யரின் ஆணையையும் மீறி, தவயத்தைப் பலிருங்கப் படுத்தினால்ரே? அநேகம் பாஷண்டி-ளையும் நம் மதத்தில் சேர்த்தார். ஒரு பகவத் விக்ரஹத்தை எழுந்தருளப் பண்ணுவதற்காகத் தருஷ்க ராஜ்யத்திற்குச் சென்றார் இன்னும் பலவித சீர்திருத்தங்களை அம்மஹாந் செய்யவில்லையா? அவர் மாத்ரம் ‘இது கவிகாலம், இதில் நாம் ஒரு நியதியையும் ஏற்படுத்தமுடியாது’ என்று நினைத்து ஏன் ஏகாந்தத்தில் மெளங வர்தம் பூணவில்லையோ தெரிகிலேன்.

ஆனால் அம்மஹாந் அவதார புருஷர் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். நீங்களும் ஏன் அரிய பெரிய கார்யங்களைச் செய்து அவதார புருஷர்கள் என்று பெயர் வாங்கக் கூடாது? மனித சக்தியின் உந்த நிலைமையே அவதாரம் என்பதை நீங்கள் உணரவில்லை போலும்! உங்களுக்கு உலக கோமத்திற்கும், அதன் மூலம் உங்கள் கோமத்திற்கும் உழைக்க புத்தியும் சக்தியுமிருந்தும், நீங்கள் மனித முயற்சியைக் கைவிட்டு சோம்பேஷி களாய் உங்கள் கடமையைச் செய்ய மறுக்கிறீர்கள். எல்லாம் விதிவசம் என்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் பணம் ஸம்பாதிக்க அருங்பாடு படுகிறீர்கள். பெண்களுக்கு இங்கில்லி வரண் தேட தேசாந்தரம் செல்கிறீர்கள். பின்னைகளுக்கு நீசக் கல்வி கற்றுக் கொடுக்க உங்கள் உயிரையும் த்யாகம் செய்கிறீர்கள். மற்றும் உங்கள் லெளிக்க ஸ்வய நலத்திற்கு எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறீர்கள். அவ்விதமாகவில்லை மாத்ரம் ஏன் உங்களுக்கு ‘எல்லாம் விதிவசம்’ என்று ஓய்வு உண்டாகவில்லை? நீங்கள் இவ்விலக்க வெறுத்துக் காட்டுக்குள் சென்று தபஸ் செய்வதாக இருந்தால், உங்களிடம் இவ்வளவு குறை கூறி மிகுஞ்சுமாட்டேன். நீங்கள் இவ்விலக்கில் இந்த ஜங்களிடையே வலித்துக் கொண்டு உங்கள் லெளிக்க ஸ்வயங்கலத்தை மாத்ரம் பெருக்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறீர்கள். நீங்கள் ஏன் உங்கள் ஸமூஹத்திற்கும் கைத்திருக்கிறீர்கள்? அப்படி இனியாவது ஒன்று சேர்ந்து உழைக்காவிடில், உங்கள் மதச் சூராம் முதலிய எல்லாப் புராதந ரிவிஃளின் கொள்கைகளும் அடியோடு நாசமாய்விடும். அம்மாதிரி போய் விடில் அதற்கு நீங்களும் உடங்கதைக் குற்றவாளிகள்தான் என்பதைப் பற்றி ஸ்ரவண்ணன பவான் மறு டீலகில் உங்களைக் கட்டாயும் தண்டிப்பன். ஆகையால் உடனே ஒன்று சேருங்கள்; உங்கள் கடமையைச் செய்யுங்கள். உடங்கதைக் குற்றத் தினின்றும் தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களை யான் இந்த வியாலத்தினால் எச்சரிக்கை செய்கிறேன்.

பாட்:

ஷுஷ்டே யுகீந்ரவினங்வரஸ்பூஷணை நகீ: ॥

வெயாதனை பூவியை கை வாறுதிலா பூவைதாம்

வங்கீவெயதையிடுமாகியரா ஹூயா ஹீ: ।

சுநீராங்பூ மூலை அரணங்ருவணக்வஶாதி: ॥

பூ. ரணாநெலோ ஒழுவதெ வராஶாய தாஹீடு ॥

வ ம் ப ா த கீ ய ம்.

“ வூதூஷ்டூ சிபூஹூ வரு: பூவீதாம் யீநாயகூ ஹமதாநி பசிவங் தியோ யியா ” என்ற ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாதன் கரஹரியைப் பார்த்து; ஜகத் தில் துர்மதிக ளெல்லாரும் ஸாமதி களாகி ராஜாங்கத்தாரும் ஆசாரச் ஜகத் முழுவதும் கேஷமத்தை அடையவேண்டு சீர் திருத்தமும். மென்று ப்ரார்த்தித்தார். அதை அடியொற்றி நாமும், ஸகல ஜங்களும் எப்பொழும் பரஸ் பரம் ஹிதத்தையே இச்சித்து ஸாகமாக வாழ்ந்து வரவேண்டு மென்று ப்ரார்த்திக்கிறோம்.

ஸ்வல்ப காலம் முன் வரையில் ஆசாரச் சீர்திருத்த மென்பது கேவ ஸம் வ்யக்தி நிஷ்டமாக மாத்ரம் இருந்தது. சாஸ்தரீய அநுஷ்டாநகங்களில் தூபிகுசி இல்லாதவர்கள் அவைகளைப் பரித்யஜிப்பது உண்டு; ஆனால், ராஜாங்கத்தார் அவர்களுக்கு எவ்வித ஆபிமுக்யத்தையும் அக்காலத்தில் செய்தார்க்க ஸில்லை. பிறகு, ஆசார மாறுதல்களைச் செய்பவர்களின் எண் கணிக்கை அதிகரிக்கவே, அவர்கள் ராஜாங்கத்தாரிடம் செல்வாக்கைப் பெற்ற வர்களாய்த் தமது சீர்திருத்த வ்யாபாரத்தில் அதிகாரிகளின் ஆதரத்தை ஸம்பாதித்துக்கொண்டு, அதனால் ஒரு வித உங்மேஷத்தையும் அடைந்து வந்தார்கள். அந்த உங்மேஷம் தேசத்தின் கேஷமத்திற்கு விருத்தமாக இருந்த போதிலும், சாஸ்தரப்படி அநுஷ்டாநம் நடத்தி வந்தவர்களுக்கு ஸாக்ஷாத் தாக எவ்வித தீமையையும் அது விளைவிக்காமல் இருந்தபடியால், அதை அவ்வளவு பாதகமாக ஒருவரும் க்ரஹித்தாரில்லை. இப்பொழுது கால வைகுண்யத்தால் அந்தச் சீர்திருத்தகாரர்களுக்கு ராஜாங்கத்தாரிடம் செல்வாக்கு மாத்ரமின்றிக்கை ராஜப் பார சிர்வலஹண வ்யாபாரத்தில் ஸ்வல்ப அதிகாரமும் கிடைத்து விட்டது. அதன் பலமாக அவர்கள் மற்றவர்களையும் தாம் செப்பது போல ஆசார மாறுதல்களைச் செய்யும்படி சிர்ப்பந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். சாஸ்தரப்படி அநுஷ்டிப்பது ஒரு குற்றமாய்; அப்படி அநுஷ்

டிப்பவர்கள் தண்டனைக் குள்ளாவார்களாம். இது கவியின் கொடுமையன்றே?

‘பாலோகத்து ஸம்பத்தமான சேரேயஸ்ஸைப் பற்றிய விஷங்களில், ராஜாங்கத்தார் ப்ரவேசித்து ஒரு வித ஃிர்பந்தத்தைச் செய்வதற்கு அதி காரிகளாவார்களா?’ என்பது மிகவும் சிந்திக்கத் தகுந்ததே. ஆனால், அதைப் பற்றி விசாரிக்க நாம் இப்பொழுது ப்ரவ்ருத்திக்கவில்லை. அவர்களுக்கு அம்மாதிரி அதிகாரம் இருப்பதாக அப்புயகம் செய்துகொண்டே, இவ் விதம் அவர்கள் ஃிர்ப்பந்திக்க ப்ரயத்நப்படுவது ராஜ்யத்தின் சேரேயஸ் லின் பொருட்டு ஆகுமா? என்பதை மாத்ரம் விசாரிக்க ப்ரயத்நப்படுகிறோம். ஜங்கவெள்ளாரும் கேவலம் ஸாத்விகர்கள்லர்; அவர்களுள் ரஜஸ்தமோ குணங்கள் தலையெடுத்து விற்பவர் பலருண்டு. அவர்களுக்கு விவேகம் அதி மாத்ரம் பரிமிதம்; ஆக்ரஹம் அவர்களிடம் ஸாலபமாக ப்ரவேசிக்கும். அதி அம் மதவிஷய மென்றால் அந்த ஆக்ரஹத்துக்கு மிகுந்த கொண்டாட்டம். கணக்கற்ற ஜங்கள், அம்மாதிரி ஆக்ரஹத்திற்கு வசப்பட்டவர்களாய், தமது சக்தி அசக்திகளையும் தமக்கு ஸம்பவிக்கக்கூடிய ஸாதக பாதகங்களையும் கொஞ்சமேனும் ஆலோகியாமல், முரட்டுத்தனமாக ப்ரவ்ருத்தித்துத் தமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பெருத்த நாசத்தை விளைவித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து மிருக்கிறோம்; கேட்டு மிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உத்பாதங்களுக்கு இந்த ஃிர்ப்பந்தம் எங்கேபாவது காரணமாகி விடுமோ என்னும் பீதியே நம்மை மிகவும் வருத்துகின்றது. இப்பொழுது கங்யா விவாஹ விஷயநாக ராஜாங்கத்தார் செய்ய ப்ரயத்திக்கும் ஃிர்பந்தத்தைக் கேட்டு, பபந்த ஸ்வபாவமுள்ளவர்களன்று எண்ணக்கூடிய சில ஸாதுக்கள் கூட அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஃிர்ப்பந்தம் செய்த போதிலும், நாம் அது விஷயத்தில் சாஸ்தரம் சொல்லுகிறபடியே நடப்போம்; அதனால் நேரும் ராஜ சிக்ரஹத்தை நாம் ஆதரிப்போமில்லை’ என்று தீர்மானித்திருப்பதை நாம் அறி வோம். இந்த மநோபாவம் ஒரு இடத்தில் உபக்ரமித்தால், அது எவ்விடம் போய் முடிவு பெறும் என்று யாரால் சொல்லக்கூடும்?

இதற்கு நிதர்சநமாக நம்முடைய அபல் தேசத்தாரான துருஷ்கர் களின் ராஜ்யத்தில் இப்பொழுது நடைபெற்ற வரும் கலாஹத்தை நாம் சற்று கவனித்துப் பார்ப்போம். ஒரு மாஸம் முன் வரையில் அந்தத் தேசத்தில் எல்லாம் சாந்தமாகவே இருந்து வந்தது. திடீரென்று அவ்விடத்திய ஜங்களுள் பலர், ராஜாங்கத்திற்கு விரோதிகளாகக் கிளம்பி, ராஜாவின் மீது வைரங்கொண்டு, ராஜதாஷியை நோக்கிப் படை எடுத்துப் போய்ப் பெரிய யுத்தத்தைச் செய்து, கணக்கற்ற ராஜ படர்களைக் கொன்று, தாழும் பறூவாக மடிந்து மலைத்தான் விபத்தை விளைவித்து விட்டார்கள், ராஜா

ஆகாசக் கப்பல் வழியாக ஸ்தலாந்தரம் போய் விட்டாராம். தேசம் முழு வதும் அராஜகமாக இருக்கின்றதாம்; ஸாது ஜங்கள் அனுபவிக்கும் கஷ்டம் வாசாமீகாசரமாம். இப்படி ஆக்ரஹப்பட்டு ஜங்கள் முரட்டுத்தனமாக ஆரய்பித்ததின் காரணத்தை விசாரித்த அபிஜ்ஞர்களுட் பலர், இந்தக் கல ஹம் முழுவதும் ஆசாரச் சீர்திருத்த விஷயமான ஒரு ராஜாஜ்ஞையின் பரி பாகமென்று விவரிக்கிறார்கள். அந்தத் தேசத்தின் ராஜா ஒரு வர்ஷ கால மாகப் பாச்சாத்ய தேசங்களுக்கு யாத்ரையாகப் போயிருந்தார். அந்தத் தேசங்களிலுள்ள ஜங்களின் நடை உடை பாவகைளைப் பார்த்து, அந்த அரசன், அவைகளில் மிக்க குணம் இருப்பதாயும், தமது தேசத்தின் பண்டைக் காலத்திய நடை உடை பாவகைளைல்லாம் குணமற்றிருப் பனவரயும் என்னம் கொண்டு, தாம் தமது ராஜதாசிக்குத் திரும்பி வந்தவுடன், தமது ராஜ்யத்தில் இருக்கும் ப்ரஜைகளைல்லாரும் பழைய காலத்திய நடை உடைகளை தயஜித்து விடவேண்டு மென்றும் பாச்சாத்ய நாகரிக ப்ரகாரம் எல்லாரும் வர்த்திக்க வேண்டு மென்றும் ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்து, அதை பலாத்தகாரமாக அனுஷ்டாநத்திற்குக் கொண்டு வர ப்ரயத்நப்பட்டார். துருஷ்கர்களுக்குள், ஸ்த்ரீகள் பறுவில் ஸஞ்சாராந்ஹர்கள் என்றும் அவர்களுடைய ஸ்வாதந்தர்யம் சிற்கில சிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட தென்றும் சில தீவ்ரமான வ்யவஸ்தைகள் உண்டு; புமாந்களுடைய நடை உடைகளிலும் சில பலமான நியமங்கள் உண்டென்று தெரிவவருகிறது: இப்பொழுது இந்த அரசன் அந்த நியமங்களைல்லாவற்றையும் அடியுடன் மாற்ற ஆஜ்ஞர்களைப் பிறப்பிக்கவே, ஜங்களுக்கு மஹத்தான் ஆப்ரோசம் ஜித்து இம்மாதிரி ப்ரவ்ருத்தித்து விட்டார்கள் என்று நாம் அறிகிறோம். பதினூர்மூண்களுக்கு மேல்பட்டே இது வரையில் சேதமாம். இன்னும் எவ்வளவு ஜங்கள் நசிக்கப்போகிறார்களோ? யார் அறிவார்?

ராஜ்ப பரிபாலங்ம என்பது ஒரு அஸாதாரண வ்யாபாரப்; பலவித ஜங்களை அடக்கி, ஒருவரும் வீணில் நாசமடையாமல் ஸம்ரக்கித்து வர வேண்டியது அரசனுடைய தர்மம். கேவலம் ஸைந்ய பலத்தை மாத்ரம் ஆதாரமாகக் கொண்டு ராஜ்ப கார்யங்களில் ப்ரவ்ருத்திப்பது குணமாக மாட்டாது. ஸைந்ய பலத்தைக் கொண்டு ராஜாங்கத்தார் எந்த உத்தரவையும் அனுஷ்டாநத்துக்குக் கொண்டுவரக் கூடும். ஆனால், அப்படிச் செய்வது ப்ரஜைகளுக்கு மிக்க நாசத்தை. விளைவிக்குப். அப்படி ப்ரஜைகளுக்கு நாசத்தை விளைவித்து, ராஜாங்கத்தார் என்ன ஸாகத்தை அனுபவிக்கக்கூடுப? விவேகி களும் வித்வாங்களுமான மந்த்ரிகளைக் கொண்டு யுக்தாயுக்தங்களைத் தீர்க்க மாக விசாரித்து அரசர்கள் செங்கோல் செலுத்திவந்தால் தேசத்துக்கு ச்ரேயன் ஸம்பவிக்கும்; இல்லாவிட்டால் தீமையே விளையும். இந்த விஷயத்தை தமது ராஜாங்கத்தார் நன்கு பராயர்சிப்பார்களாக,