

பாபாலால்—ரத்ன, தங்க, வெள்ளி நகை வியாபாரிகள்

Regd. No. M. 916.

216, சைனாபஜார் ரோட், சென்னை.

॥ மூ ॥

வேதாந்த தீபிகை.

ஸம்புடம் 19] விபவஞ்ஞ—மார்கழிமீ [வெஞ்சிகை 3

பத்ராதிபர்:—பூர், வாஸுதேவாசார்யர்.

வருஷ சந்தா ரூ. 3.]

December, 1928.

[வெஞ்சிகை 1-க்கு தன 6

ஸ்ரீ:

வி ஷ ய ஸ னி சி கை .

1. ஸ்ரீ ஸங்கல்ப ஸுரீயோதயம்—ஸ்ரீ. உப. வித்வாந் ஏ. வி. கோபாலாசாரியர் எம். ஏ. பி. எஸ். 65
2. ஸ்ரீ ராமாநுஜாசுரீயநம் ஸ்ரீ கண்டாசுரீயநம்— ஸ்ரீ உப. வித்வாந் புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர் 71
3. ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹர் தேசிக கவிநர் விஷய விமர்சம் ஸ்ரீ உப. வித்வாந் த. சே. ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர், திருச்சி 75
4. பிரர்ட்டியின் வைபவம்:—ஸ்ரீ. உப. வித்வாந். காடந்தேத்தி கோபாலாசாரியர். 80
5. புஸ்தக விமர்சம் 86
6. கடிதங்கள் 93
7. ஸம்பாதகீயம்:— 59
8. ஸ்ரீ வேதார்த்த ஸங்க்ராஹம்—ஸ்ரீ உப. வாஸுதேவாசாரியர் 201
9. பரிகா விஜயம்:—ஸ்ரீ உப. வித்வாந் புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர் 1

வைரங்கள்.

T. B. MEHTA & SONS,

DIAMOND MERCHANTS,

453, Mint Street, P.T. Madras.

Phone No. 3555.

ஸ்ரீ

|| ஸ்ரீதேவகீதாஸிம்ஹவரஸூஹனே நம: ||

வேதாந்ததீபிகை.

பத்ராதிபர்:—வங்கீபுரம் ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்.

ஸம்புடம் 19.]

விபவஸ்ரு மார்கழிமீ

[ஸஞ்சிகை 3]

சூ.ஹுவநகஜநம் தஜாருவண-ஹம் ரவிகரமளரவரராம்பரம் டயாதெ !
வவாரடககுகாராவுதாதநாஸெ விஜயஸவெ ரதிரஸூ ரெஉநவஜூ

[ஸ்ரீ பாகவதம். 1-9-23]

ஸ்ரீ ஸங்கல்ப ஸஞர்யோதயம்.

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

(ஸஞ்சிகை 2 பக்கம் 39 தொடர்ச்சி.)

பரவாஸு தேவனுடைய ஒரு மூர்த்தியாகிய ஹயக்ரீவன் வேதங்களை உபதேசிக்கிறார் என்று உரைப்பதற்கு இந்த நாடகத்தில் எப்படி உபயோகம் என்பதைப் பராமர்சிப்போம். நான்கு வேதங்களிலிருந்தும் நாடகத்திற்கு வேண்டிய ஸாமக்ரீ முழுவதும் ஸாரமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற தென்று பரத சாஸ்தரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. வாத்யத்தை ருக்வேதத்திலிருந்தும், ஸங்கீதத்தை ஸாம வேதத்திலிருந்தும், அபிநயத்தை யஜுர் வேதத்திலிருந்தும், ரஸங்களை அதர்வ வேதத்திலிருந்தும் பகவான் எடுத்தார். இதற்கு 'ஐமராஹ வாஜி ஜெஷ்டாசி ஸாஹ: ஸம்ஸீதஸேவ அ ! யஜுஸெஷ்டா ஷ்விநயம் ரஸாநாஸவடிணாஷ்வி' என்கிற பரத வசநம் பரமாணம். நான்கு வேத ஸாரம் நாட்யம். ஸாம வேதம் உயர்ந்த பாட்டு என்பது ப்ரஸித்தம். 'ஸீதிஷு ஸாஸாவஜா' என்று ஜைமினி ஸஞ்சீரம். ருக்வேதத்தால் ஹோதா 'ஓ' வென்று கூப்பிட்டிக் கொண்டிருக்க வேணும்.

அது பக்க வாத்ய முறையில் சேரும். யஜுர் வேதத்தால் அத்வர்யு செய்வது அபிரயமாகும். ச்ருங்காரம் ரௌத்ரம் முதலிய ரஸங்கள் அதர்வ வேதத்தைச் சார்வன. இப்படி, நான்குவேத மயமாய் ஹபக்ரீவனுடைய கணைப்பு இருப்பதாக 'ஸோஹார ஸோஹா' என்கிற ச்லோகத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. கீதி ரூபமான ஸாமாக்களுடைய ஸமாஹாரம் ஸங்கீதம். ருக் குக்களின் ப்ரதிபதம் என்பது பாட்டை அதுவதிக்கும் பக்க வாத்யம். யஜுஸ்ஸுகளின் 'யாஜ' என்பது பாவத்தை ப்ரகாசப்படுத்தும் அபிரயம். 'ஸொயாஜயுயி:' என்பது ரஸமயமான ஜ்ஞாந ஸமுத்ரம். அதனுடைய அலைகள் 'யுஹரிவிததி:', 'வேறொரு நினைப்பினால் தடுக்கப்படாமல் மற்றதை யெல்லாம் மற்றக்கச் செய்வது' என்கிற ரஸ ஸ்வபாவம் 'வ்ருதஜ்ஜஹாநா ருய:' என்று சொல்லப்பட்டது. வேதங்களைக் கணைப்பாகச் சொல்லுகிற முன் பாதியின் கடைசியில், நான்காம் வேதம் சொல்லப்பட்டதாகக் கொள்ளலாம். வேதமயமான வாதங்களுக்கு ஹயக்ரீவனை உபாஸிப்பது போல் வேதஸாரமான நாடகத்திற்கும் அவரை உபாவிக்கத்தட்டில்லை. வைதிகமல்லாத நாடகங்களுக்கே வேதம் மூலமாகிற பொழுது, வேதமயமான இந்த ஆத்ம நாடகத்திற்கு வேதமே மூலம் என்று சொல்ல என்ன தடை? அகண்டமான சாந்தி ரஸம் கண்டமான சில்லரை ரஸங்களின் ரூபத்தைத் தரிக்கிறதென்று சொல்வது கூடுமோ என்று ஆசேஷித்தால், அகண்டமான ப்ரஹ்மம் கண்டமான பல வேஷங்களைத் தரித்துப் பாவுகளான பக்தர்களை ரஜ்ஜிப்பிக்கிறது என்று அடுத்த ச்லோகத்தில் கூறுகிறார் த்ருஷ்டாந்தமாக. 'ஷெவொந்:' என்கிற ச்லோகத்தைத் தசாவதார ஸ்தோத்ர வ்யாக்பாநத்தில் பாக்கச் சொன்னோம்; இங்கே சுருங்கச் சொல்லுவோம்.

நாடக மாடுமுன் நாடக ஸம்பாதாயத்திற்கு ஆதி குருவை வணங்க வேண்டியது ந்யாயம். 'ய: காலிநீகயிதக ஶ்ரதராய-காய: ஸொயா விவாதி விஹ-ராத்ரி நடி: வுராராண:' என்று ஸ்ரீநடராஜனைச் சிலர் வழிபடுவார்கள். ஸ்வாதீந ஸர்வதத்வ ஸத்தாகமான ஸ்வதந்த்ரதைவதத்தின் க்ருபா கடாஷுத் தைநாம் கோருகிறோம். 'ஷெவ:' என்று அந்தத் தைவத்தைச் சொல்லுகிறது. ஸாபேஷுத்தைக் காட்டிலும் நிரபேஷம் பலமுடையது என்று ந்யாயம். நிருபபதமான 'ஷெவ' சப்தம் ஆதிதேவனைச் சொல்லும்; வினையாகிறது என்கிற சீலம் உடையவனையும் சொல்லும். 'ஜ்யோதிஸ்ஸை உடையவன்' என்பதற்கு, ஸம்ஸாரமாகிற நள்ளிருளில் தானே தன்னை ப்ரகாசப்படுத்திக் கொள்ளும்படியான ஜ்யோதிர்மயமான விளக்கொளியாய் இருக்கிறானென்றும் பாவம். நாடகத்திற்குத் தீபத்தால் தான் சோபை. 'தீவஜிதிஷ்-நாந கஷா' என்று பட்டர் அருளிச்செய்தபடி; கொடுக்கிறவன் என்றும் அதற்கு அர்த்தம்; நாடகம் பார்க்கிறவர்க ளிடமிருந்து த்ரவ்யத்தை வாங்

கிக்கொள்கிறவ னல்லனென்றும், தன் வேஷத்தையும் சேஷடைகளையும் ஆவலுடன் பார்ப்பவர்களுக்கு ஸகல ஸம்பத்தையும் கொடுப்பவ னென்றும் அர்த்தம். 'ஸூஹம்' என்று அவனுடைய சுபாசர்யமான உருவத்தைச் சொல்லுகிறது. அது நம் கண்ணுக்குக் களிப்பாக எதிரில் பரப்பி ஸேவை கொடுக்கட்டும். நாம் ஒரு ப்ரபந்ர வேஷம் போட்டுக் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, அவன் பதின்மடங்காய்ப் பத்து அவதார வேஷங்களைப் போட்டுக் காட்டுகிறான். ரங்க பூமியில் வேஷங்கள் எடுத்து ஆடுவது உசிதம். ரங்கத்தில் பத்து அவதார வேஷங்களையும் எடுத்து அவன் ஸேவை ஸாதிக்கிறான். மற்ற நடர்களுக்கு வீடு வேறும் கூத்தாடும் ரங்க பூமி வேறுமாயிருக்கும். நாடக சாலையில் கூத்தாடிகள் குடியிருக்கமாட்டார்கள். இவன் விஷயம் அப்படியன்று. தமர் எக்காலத்தில் எவ்வுருவம் உகந்தாலும் அவ்வுருவத்தைத் தான் உகந்து தரிக்கும் இந்த நடன் எப்பொழுதும் ரங்கத்தையே நாமாவாக (அதாவது குடியிருப்பு இடமாக) வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். தமர் நினைத்த மாத்ரத்தில் அவர் ஆசைப்பட்ட வேஷத்தை உடனே தரிப்பதற்கு அங்கேயே இருந்தால் ஸௌகர்யமன்றோ? நிர்ப்பர ரஸம் என்பது பூர்ணமானதும் அக்ண்டமுமான சாந்தி ரஸம். அவன் வேஷ மெடுப்பது மன்றியில், அவன் வேஷ மெடுக்கும் பற்பல ஜாதிகளிலும் தானும் தன்னிச்சையாகவே அதுருபமான வேஷங்களை அவனுடைய நாயகியும் எடுத்துக்கொண்டு விளையாடுகிறான். கருணா வ்யாபாரங்கள் என அவதார கார்யங்களில், இவன், தன் நாயகியும் அதிசயிக்கிறான் என்று 'நாநாக்ரதி:' என்பதினால் கூறப்பட்டது. வேதங்களை ப்ரவசநம் செய்யும் ஹயக்ரீவன் வாஸுதேவனுடைய மூர்த்தி என்று இங்கே சொல்லியதற்கு, வேதங்களின் ஸாரமான இந்த நாடகத்தையும் அந்த வாஸுதேவ மூர்த்தியே சொல்லுகிறார் என்று ஸூசநத்தில் தாத்பர்யம். நாடக முடிவில் 'வக்தா மௌதா வஅந விஷய: ஸ்ரீயதா வாவஸுஷேவ:' என்று இது தெளிவாய்க் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. மத்ஸ்யாவதாரத்தோடு சேர்ந்த வாஸுதேவ மூர்த்தியான ஹயக்ரீவனை முதலில் ஸ்மரித்து விட்டு, பிறகு வாஸுதேவனுடைய பத்து மூர்த்திகளும் இந்த ச்லோகத்தில் ஸ்மரிக்கப்படுகின்றன.

வேதாந்தத்தை ச்ருதியினுடைய சிரஸாகச் சொல்லுவதற்குப் பதிலாக ச்ருதியினுடைய கிரீடமென்று சொல்லியிருப்பதற்கு 'முடிச்சோதி'யில் போலே சுடர் மிகுந்த ச்ருதியின் சிரஸே கிரீடமாக மலர்ந்ததோ என்று பாவம். ரத்நமயமான ச்ருதி, கிரீடத்தில் விளையாடும் புத்தியினால் நாடக மார்க்கத்தை நல்ல மணமுடையதாகச் செய்கிறது; விவேகமே அரசனும். நாயகனுமாக வைக்கப்பட்டு, பெரியோர்களுடைய தர்சநம் முதன்மைபாகக்

காட்டப்படுகிறது. 'யியா' என்பதை 'விவேக உவவ்யநு' என்பதுடன் சேர்த்து அந்வயித்து, 'நாயகியான ஸுமதியை நாயகனான விவேகன்' என்றும், 'கொள் கொம்பில் சேர்த்து' என்றும் அர்த்தம் கொள்ளலாம். மற்ற நாடகங்கள் தூர்வாஸநையால் தோஷமுள்ளவை அவற்றில் வேதாந்த வாஸநையை ஏற்றி நாடக மார்க்கத்தைச் சிறப்பாகச் செய்திருக்கிறது.

'கூஸநாடக கூஸீருவா' என்பதில் ஒரு வேடிக்கை. 'யயோ ப்ரகரதி ஸுயாந கூஸநாடுஷு கூஸீருவா' என்கிற லக்ஷண வாக்பத்தில் குசலர்கள் தான் குசிலவர்கள் என்று கூறப்பட்டது ஜ்ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது. குசலவர்கள் குசிலவரானார் என்று ராமாயணம். குசலவர்கள் குசிலவர்கள் என்று இங்குக் கூறப்படுகிறது. நடர்கள் கண்களையும் கைகாலைப்போலவும் சரீராவயவமாகி இட்டது சட்டமா யிருக்கிறார்கள் என்று நடிசொல்லுகிறான். இதனால் லோக த்ரய ஸூத்ரநாரனாகிய ஈச்வரனுக்குப் பல வேஷ மெடுத்து ஆடும் நாம் சரீரம்போல் யதேஷ்ட ப்ரேர்யராய் இருக்கிறோமென்று ஸூசிதமாகிறது. சரீர சரீரீபாவத்தின் ஸ்வாஸ்யம் அதுபவத்திற்கு வரும்படி முதலிலேயே காட்டப்படுகிறது.

நாடகத்தில் நல்ல பாத்திரங்களும் உண்டு; கெட்ட பாத்திரங்களும் உண்டு. கெட்ட பாத்திரங்கள் கெடுதலையே நன்றாய் நடிக்கவேணும்; நல்ல பாத்திரங்கள் நன்மையையே நன்றாய் நடிக்கவேணும். காமம், ரதி, கோபம், கர்வம், அஹங்காரம் முதலிய கெட்ட குணங்களே பாத்திரமாக மூர்த்தீகரித்து விட்டால் அவற்றைவிட ச்லாக்யமாகக் கெட்ட குணங்களை யார் நடிக்கமுடியும்? நல்ல குணங்களே நல்ல பாத்திரங்களாக அமைந்துவிட்டால் அந்தக் குணங்கள் லோகோத்தரமாக நடிக்கப்படு மன்றோ? இந்த ஸௌகர்யம் இந்த நாடகத்தில் உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறார் நம் ஸ்வாமி. இந்த அந்யாத்ம நாடகத்தில் அந்தந்தக் குணங்களின் அதிதைவதங்களும் நாடக பாத்திரமான குணங்களாக வருகின்றன. அந்யாத்மத்தோடு அதிதைவதம் சேர்வது உசிதமல்லவா என்று ஸ்வாஸ்ய ஸூசனம். விவேகத்தையுடைய ஒரு உயர்ந்த புருஷன் நாயகனாவான். விவேகனே நாயகனுப் விட்டால் அவனிலும் சிறந்த நாயகனுண்டோ? இப்படி நாயகன் ஏற்படுத்துவது அந்யாத்ம நாடகங்களில் மட்டில் உள்ள நவீநமான சமத்த்காரம். விவேகன் முதலில் கெட்ட குணங்களோடு யுத்தம் செய்யும்பொழுது ரணவீர ரஸம் ஏற்படுகிறது. அந்த வீர்யத்தால் கார்யம் ஸித்திப்பதில்லை. அதற்கு உதவியாய்ப் பரப்ரஹ்மத்தின் அநுக்ரஹ ஸஹாயம் வேணும். அங்கே தயாவீர ரஸம். தயாவீரனான ஈச்வரனுடைய யத்ந மில்லாமல் ரணவீரனான விவேகனுடைய ப்ரயத்நம் பவிக்கா தென்று கட்ட ரணவீர வ்யாபாரத்திற்கு அடுத்துத் தயாவீர மஹிமை இரண்

டாம் பாதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தயாவீரனுடைய தயைப் பாகடிதமானவுடன், ஜீவனுக்குப் ப்ராபோத்தம் உண்டாகிச் சாந்த ரஸம் வருகிறது என்று மூன்றும் பாதத்தில் காட்டப்படுகிறது. இப்படி இரண்டு விதமான வீரசுத்தைக் காட்டி, அதன் பலமாகச் சாந்தி ரஸத்தைக் காட்டும்தொழுது, முக்குண ரஸத்தில் முழுகினவர்களுக்குக்கூட மெல்ல மெல்ல சாந்தி ரஸம் நுகிக்கும் புராதனமான ரத்நம் போன்ற நாடகங்கள் எத்தனையோ இருந்தாலும், அவை கௌஸ்தப ரத்நம் போலாகுமா? கௌஸ்தப ரத்நம் போன்ற ஜீவனை ஸஜீவமாகப் பண்ணக்கூடியது இந்த நாடகம். கௌஸ்தப மணி என்பது லக்ஷ்மிக்கு ஸந்தோஷம் (அல்லது முகோல்லாஸ்) உண்டாகக்கூடிய முகக் கண்ணடியாகும். ‘ஹ்ருதாயே’ நிவேத்ய ‘சுக்லவிஹ்ரி’ விக்ரமம் | கௌஸ்தப ஹ்ருதாயே உவாஃ ஸாரம்” என்று ரகு வம்சத்தில் சொன்னதை அநுஸரித்து மிகவும் உயர்ந்த பாவங்கள் இங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. லக்ஷ்மிக்கு விளையாட்டு முகக் கண்ணடி என்று ஜீவ தத்வமான கௌஸ்தபத்தைச் சொன்னதினால், புதிது புதிதாகப் ப்ரதிஷ்டை வைக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் கண்ணடிகளை லக்ஷ்மி வஸிக்கும் திருமார்பில் ஈசுவரன் கொண்டு வந்து கொடுத்தால் அவளுக்கு மிகுந்த பிரீதி ஏற்படுமல்லவா? அவள் பிரீதிக்காகப் புதிது புதிதாக அமுக்குக் கண்ணடிகளான ஸம்ஸாரி ஜீவர்களை அமுக்கெடுத்து முகத்தர்களாக்கித் திருமார்புக்குக்கொண்டு வந்து லக்ஷ்மிக்குப் புதுபுது கண்ணடியாக ஸமர்ப்பிக்கவேண்டிய ஆவச்யகதை ஏற்படுகிறது. ஸீதாமுக கமலத்தை உல்லாஸம் பண்ணுகிறதே ஸேது என்னும் திருவணை என்று ஆளவந்தார் ஸாதித்ததை அநுஸரித்து, ‘வஜ்ரோரூபம்’ என்று இங்கே ப்ரியோகம். கௌஸ்தப கார்த்தியால் பூசப்பட்டது ஸ்ரீவத்ஸம் என்னும் மறு என்று காளிதாஸன் சொன்னான், அதுவே இங்கு ஸ்ரீவத்ஸமென்னும் கூச்சப்பெரையில் விளக்குப் போல் விளங்கும் கௌஸ்தபம் என்று சொல்லப்பட்டது.

இந்த நாடக விஷயமாய் 'பூயொழி' என்கிற சப்தம் அடிக்கடி ப்ரயோகிக்கப்படுகிறது. நாடக ஸாமான்யத்தை ப்ரயோகமென்று சொல்வது வழக்கமானாலும் இந்த நாடகத்தை 'ப்ரயோகம்' என்று சொல்வது ஸத்யமாகும். இது ப்ரக்ருஷ்டமான யோகம். இந்த ப்ரக்ருஷ்ட யோகத்தை யோகியல்லாதார் எப்படி ரஸிப்பார்கள் என்பதை 'பூயொழியொழிந்' என்று கூறப்போகிறார் மேல். இந்த ப்ரயோகத்தைக் கவி கருணையால் செய்தார். 'கவிநா' என்பதினால் 'நாடகாணம் கவிசு' என்கிற வசநத்தை அநுஸரித்துக் கவி என்ற பிருதையுடையவர் எப்படி நாடகம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடும் என்பது ஸூசிசிக்கப்படுகிறது. நாடகம் செய்தால் வேதாந்த நாடகத்தைத் தவிர வேறு எந்த நாடகத்தை வேதாந்தாசார்ய

னான கவி செய்யக்கூடும்? 'வேதாந்த நாடகம் செய்தால் வேதாந்த ரஹ்ஸ்யம் முழுவதும் அம்பலத்திற்கு வந்து விடுமே? த்ருச்ய காவ்யத்தில் எல்லோருக்கும் ப்ரகாசமாய் விடுமே?' என்று ஆக்ஷேபம் வந்தால், எல்லையில்லாத கருணையால் இப்படிச் செய்ய நோந்தது என்று 'காராணிகெந' என்பதினால் ஸ்ரூஷிக்கப்படுகிறது. சுதாந்ருபெஸெகவிஜிதரானூர் நம் தேசிகன். அவரிடத்தில் பஹுமாதந்தால் 'வக்ஷ்வாதாநவிஜூ' என்று பின்னால் வர்ணிக்கும் பரிஷத்து நம்மிடத்தில் கூட பக்ஷபாதத்தை ப்ரகடநம் செய்கிறது என்று நடி சொல்லுகிறாள். நாடகம் செய்த இவர் தம்முடைய வம்சம் பிறப்பு வித்யை முதலியவற்றை இந்த நாடகத்தைச் செய்வதற்கு அதுகூலமாகக் காட்டுகிறார். பாட்டனார் புண்டரீகாக்ஷர்; அவர் ஸோமரஸத்தைப் பிழிந்து எடுத்து பானம் செய்தலும், பானம் செய்வித்தலும் செய்பவர். அவர் பேரன் சாந்தி ரஸத்தைப் பிழிந்து பானம் செய்விப்பவர். தகப்பனார் அநந்தஸூரி. ஸூரி யென்றால் கவி. 'வூவஹூரிஸி' என்கிற காளிதாஸனுடைய பதத்திற்குப் பூர்வ கவிகள் என்று அர்த்தம்.

விச்வத்துக் கெல்லாம் நாமரூப வ்யாகரணம் செய்த பெரிய பெருமாள் இவருக்கு 'வேதாந்தாசார்யன்' என்கிற பெயரை யிட்டான். 'வெஷாணாஸாயஹ்' என்பதற்கு 'வேதாந்தாசார்யன்' என்கிற ரூடமான சப்தம் என்றும் அர்த்தம். 'கவிதார்க்கிக ஸிம்ஹம்' என்கிற அடுத்த பிருதத்தை 'மூணவாவஜா' என்று சொல்வதினால் முன் பதம் ரூபபான பெயர் என்று ஸ்ரூஷிக்கப்படுகிறது. இது எந்த ராஜா கொடுத்த பட்டம் என்றால் ஸ்ரீ ரங்கராஜன் என்று பதில். ஸ்ரீ ரங்கராஜன் நாடக பூமிக்கு ராஜா. அந்த ராஜா வேதாந்தாசார்யனென்று பெயர் கொடுத்தால் அவனுடைய ரங்கத்தில் வேதாந்தம் நர்த்தநம் பண்ணும்படி ஒரு நாடகம் செய்வித்தால் தான் அந்தப் பெயர் அந்வர்த்தமாகும் என்று பாவம். ரங்க ஸம்பந்த மாகிறது வேதாந்தாசார்யத்வம். அதிகரணஸாராவளி செய்வதாலுங்கூட அந்தப் பெயர் இப்படி ஸத்யமாகாது. தமது பெயராகிய 'வெங்கட' சப்தத்திற்கு அதுகுணமாக ஸர்வ தந்த்ரங்களின் ஸங்கடங்களையும் தீர்க்கும் விசங்கடம், அல்லது விசாலமான மதியுடையவர் தாம் என்று கூறுகிறார்.

சில கவிகள் ஓரொரு ரீதியில் மட்டும் குசலர்களா யிருப்பார்கள். காளிதாஸனுக்கு வைதர்ப்ப ரீதிதான் ப்ராயிகம். கௌடரீதி அவனிடத்தில் அகப்படாது. இந்தக் கவியினிடத்தில் அந்தந்த ரஸத்துக்குத் தகுந்தபடி எல்லா ரீதிகளும் எல்லா வ்ருத்திகளும் மாலையாகத் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவருடைய ஸர்வவதியின் மணத்தை மணமறிந்தவர் அறிவார்.

ஸரஸ்வதியைச் சொன்னதும் ஸாவித்ரியின் ஸ்மரணம் வருகிறது. அவளுடைய ப்ராஸ்தாவம் அடுத்த ச்லோகத்தில். முதலில் கவிக்கு வேண்டிய ரீதி மஹிமையைச் சொல்லிற்று. ரீதிகளும் வருத்திகளும் காவ்யத்திற்குச் சரீரம் அல்லது உடலாகும்; அதற்கு ரஸம் உயிராகும். சாந்தி ரஸம் பரிசய மில்லாத தல்லவா? அது அப்ரஸித்தமன்றோ? அதை ரஸமாகக்கொண்டு நாடகத்தை எப்படி த்ருச்ய மாக்குகிறது? புதிதானதும் லோகப்ரஸித்தமல்லாததுமான அபூர்வ ஸ்ருஷ்டியைச் செய்ய வல்லமையுடையவர் குலம் இவர் குலம். வேறொரு இந்த்ரீன வைத்து வேறு ஸ்வர்க்கம் ஸ்ருஷ்டிக்க ஆரம்பித்தார் இவர் குலத்தலைவராகிய விச்வாமித்ரர், இந்த்ரன் எப்படித் தேவர்களுக்குத் தலைவனோ அப்படி நாடகத்துக்குத் தலைமையானது ரஸம். இவர்தமது குடிப்பிறப்பாலேயே புதிதான ரஸத்தை (அதாவது அந்யரஸத்தைத்) தலைமையாகக் கொண்டு நாடகம் கல்பிக்க வலிமையுடையவர்.

(தொடரும்.)

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீராமா நுஜாசார்யரும் ஸ்ரீகண்டாசார்யரும்

[ஸ்ரீ உப. வித்வான் புத்தங்கோட்டம் ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர்.]

(எஞ்சுகை 2 பக்கம் 46 தொடர்ச்சி.)

பாசபதாதிகரண ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் 'நிதிதொவாடாநயொஹை-ஃஃ நிதிதகாரணா வயஸுவதிஜா லக்ஷதே' என்றும், 'வயஸுவதே நி-ஃஃ நிதிதலு' என்றும், தயாபி வெடிவிருஃ நிதிதொவாடாநயொஹை-ஃஃ என்றும், சைவர்கள் சிவனுக்கு சிமித்த காரணத்வ மாத்ரத்தை அங்கீகரித்திருப்பதாக ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச் செய்திருக்கிறார். இந்த விஷயத்தை ஸ்ரீ கண்டாசார்யர் டை அதிகரணத்தில் 'ஸரிவாமநெககெபெஸா ஸரிவஸூ வரஸூஹண: கெவரு நிதிதகூ லுவவாடித:; தகூவரிஹாராய-ஃ ஃஃ ஃஃ கரணலிதி வ-ஃஃ லுவாடாப-ஃஃ ஹா-ஃஃ' என்று ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜ ஸூக்திகளையே அநுவதித்திருக்கிறார். தவிரவும், 'வரஸூஸூஸூ ஸூ-ஃஃ லி-ஃஃ ஜம-ஃஃ காரணவஸூஸூவி தகூம-ஃஃ ஹா-ஃஃ தகூதாலி-ஃஃ ஹா-ஃஃ ஹா-ஃஃ வரகெபெஸரி-ஃஃ ஹா-ஃஃ க: கெவரு நிதிதகூ வ-ஃஃ' என்று பாசபதர்கள் சொல்லுவதாக ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்ததை ஒப்புக் கொண்டு 'அவர்கள் சைவமதம் தெரியாதவர்கள்' என்று சொல்லிவிட்டு, 'ஸ-ஃஃ ஹா-ஃஃ

கெவறு ஶீஸ்வரோ நிதித்தித்யஸூகம் ராஜாநஃ' என்று சிவனுக்கு உபப
காரணத்வ முண்டென்று தமது வித்தாந்தமாக ஸ்ரீ கண்டா
சார்யர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் ஸ்ரீகண்டபாஷ்யம் பிந்தி
உண்டானது. ஸ்ரீகண்டபாஷ்யத்துக்கு ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜ பாஷ்யம்
பிந்தி இருக்குமானால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தில் சொல்லுகிற சிவனுக்கு
உபாதார காரணத்வாதிகளையும், 'யதா வஹஸ்யஹ ப்ருணவ வஹாஷ்டரீ
பூரஸாஷாதி உஞ்ஞாணாம் வஸுவதி வாஸாதி வஹு வஜ்வஹாராணாம்
ஹஸோ ஐஹந த்ரீவஸுனயாரணயிம்மாஷாஷ்ட ருக்ஷாஷ்ட யாரணாதி
வரயஜாணாம்' என்று ஸ்ரீகண்டா சார்யர் சொல்லியிருக்கும் சைவலிங்கங்
களையும், சைவாகமத்துக்கு வேத துல்ய ப்ரமாணத்வத்தையும் அநுவதித்துத்
துஷிக்காமலிருக்கமாட்டார் என்பதும் ஸர்வ ஸம்ப்ரதிபந்நமான விஷயம்.
இங்கு 'விபுதிஷ்யேயாஹ' என்கிற ஸூத்ரத்தில் மற்றொரு வ்யாக்யாநங்களி
லும் அங்கீகரிக்கப்படாமலும் ஸ்ரீ பகவத்ராமாநுஜ பாஷ்யத்தில் மட்டும்
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் 'விபுதிஷ்யேய' சப்தத்தினுடைய நிஷேதார்த்
தத்தை சப்த ஸ்வாரஸ்ய விருத்தமென்று ஸ்ரீகண்டாசார்யர் அபிப்ராயப்
பட்டு 'வதிவஜாஹாயெஃ கருஷிதம்' என்று முதல் ச்லோகத்தில்
சொன்னதாகத் தீக்ஷிதர் சிவார்க்கமணி தீபிகையில் எழுதியிருப்பதும்
ஸ்ரீபாஷ்யம் முந்தின தென்பதற்கு முக்யமான ஹேதுவாகிறது. இதை
முன்பே சொல்லியிருக்கிறோம்.

ஆதாமாநிகாநிகாணத்தில் 'விஜ்ஞாந ஸாரயி யஜஹு உநஃ ப்ருஹ
வாஹநஃ! ஸொஹநஃ வாரஜாஹோதி ததிஷ்டாஃ வரஜம் வஜம்' என்கிற கட
வல்லி ச்ருதியில் ஸம்ஸாராத்வானுடைய பாரபூதம் விஷ்ணுவினுடைய
ஸ்ரீவைகுண்ட ஸ்தாந விசேஷமென்று ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்
அருளிச் செய்திருப்பதைக் கண்டிப்பதற்காக ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தில்
'ஸநாவஸுதிஸ்வாஸு' என்கிற ஸூத்ரத்தில் 'ஸ்ரஹவிஷாதி வஜஸுக்ஷா
ததிருக்ஷணக்ஷேந சரிவஸ்ய வரஸ்யஹணஃ வஜம் வஸுராணம்' உரலி 'வஜநசு'
என்று சிவ தர்மோத்தர புராண வசந்ததை எழுதி விஷ்ணு ஸ்தாநத்தைக்
காட்டிலும் விலக்ஷணமான சிவ லோகமே முக்த ப்ராப்யமான ஸ்தாந மென்
றும், 'வராஜரதரொ ஸ்ரஹா தசுவராசு வரதொஹரிஃ! தசுவராசு
வரதொவீஸஃ' என்பது முதலான ப்ரமாணங்களினால் ப்ரக்ருதி மண்ட
லத்துக்கு மேலிருப்பது சிவலோக மென்றும் சொல்லிவிட்டு, கீழ் உதா
ஹரித்த கடவல்லி வாக்யத்துக்கு 'விஷ்டாஃ வரஜம் ஸுரஸுஹி வரஜா
காஸாஹ்யம் சரிவஸூநாம்' என்று விஷ்ணுவினுடைய திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்
தைச் சிவனுடைய வாஸஸ்தாந விசேஷமாகத் தீர்மானித்திருக்கிறார்.

ஸ்ரீபகவத் ராமா நுஜ பாஷ்யமானது பிந்தி உண்டானதாக இருக்குமானால் ஸ்பஷ்டார்த்தமான ச்ருதி ப்ரதிபந்மான அர்த்தத்தைத் தாமஸபுராண வாக்யத்தைக் கொண்டு தூஷித்திருப்பதை ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்கண்டிக்காமலிருப்பாரா? ச்ருதப்ரகாசிகையிலும் இந்த ப்ரதாஃ அர்த்தங்கள் அநுவதித்துத் தூஷிக்கப்படாமையினால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யமானது ச்ருதப்ரகாசிகையின் காலத்திற்கும் பிந்தின தென்றே விச்சயிக்க இடமாகிறது. ஸ்ரீ பகவத் ராமா நுஜ பாஷ்யத்துக்கும் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்துக்கும் பெளர்வாபர்யத்தை மட்டும் விசாரிக்க இங்கு நாம் ப்ரவர்த்தித்த படியால் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்தினுடைய ப்ராமாணிகத்வத்தையும் அவர் ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் விஷயங்களைத் தூஷித்திருப்பது ஸங்கதமாகுமா ஆகமாட்டாதா என்பதையும் மற்றும் டெடி க்ரந்த கதமான தோஷங்களையும் இங்கு விசாரிப்பது ஆவச்சபகமில்லாமல் இருப்பதுடன் பகு க்ரந்த ஸாத்பமாகையால் அவ்விஷயங்களை இங்கு ஸ்மரிக்கக்கூட இல்லை.

இப்படியே 'சுந-வவதெஷு ந ஸாரீரஃ', 'தயோநிவ நிஷேயாக்' என்கிற ஸூத்ரங்களிலும் நாராயணனுடைய பரத்வத்தைத் தூஷித்து ருத்ரனுக்கே பரதேவதாத்வத்தை அதிகமான அபிநிவேசத்துடன் ஸமர்த்திக்கிறபடியாலும் டெடி ஸூத்ரங்களில் ஸ்ரீ பகவத் ராமா நுஜ பாஷ்யத்தில் இந்த விஷயம் அநுவதித்துத் தூஷிக்கப்படாததனாலும் ஸ்ரீ பகவத் ராமா நுஜ பாஷ்ய காலத்தில் ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யமிருக்கவில்லை யென்பது வ்யக்தமாகிறது. இது நிற்க, அநேக ஸூத்ரங்களில் ஸ்ரீ பாஷ்ய க்ரந்தத்திலிருக்கும் பங்க்திகளையே கொஞ்சம் விரிவாக எழுதியிருப்பதாலும், ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சுருங்க அருளிச் செய்திருக்கும் அநேக விஷயங்களை விரிவாக எழுதியிருப்பதாலும் ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யம் பிந்தினதென்று ஊஹிக்க இடமாகிறது. இங்கு சில வற்றை உதாஹரணமாகக் காட்டுவோம். ப்ரதமஸூத்ரத்தில் 'சுத்ராப லேஸஸஷ் சூந்நபெ-ஹவதி' என்கிற ஸ்ரீ பாஷ்ய வாக்யத்தை 'சுத்ராப ஸ்ரெஸாயஜநனய-ஹ-ஃ' என்றும் 'சுதஸ்ஸுஷா வுதூஷி ஹேது ஹாவெ' என்கிற ஸ்ரீ பாஷ்ய வாக்யத்தை 'சுதஸ்ஸுஷேயாய வுதூஷி ஹேது ஹாவெ வத-ஃ' என்றும் ஸ்ரீகண்டாசார்யர் எழுதியிருக்கிறார். இப்படி ஒவ்வொரு அதிகரணங்களிலும் தன் மதத்திற்கு விரோதமில்லாத இடங்களில் சப்தாநுவாதமும் அர்த்தாநுவாதமும் ஸங்க்ரஹ விஸ்தரபாவங்களினால் ஆங்காங்கு எழுதியிருப்பதைக் கவனிக்கும் பண்டிதர்களுக்கு ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யமே பிந்தி உண்டான தென்பதை டெடி க்ரந்த ஸந்தர்ப்பங்

களை வ்யக்தமாகக் காட்டுகின்றன. அவைகள் எல்லாம் விஸ்தாரபயத் தினால் எழுதப்படவில்லை.

ஆக, இதனால் இந்த ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜ னுடைய திருநாமத்தையோ அல்லது அவருடைய க்ரந்தத்தின் திருநாமத் தையோ குறிப்பிட்டு எழுதித் தூஷிக்காவிட்டாலும் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜ னால் ஸ்ரீ பாஷ்ய க்ரந்தத்தில் வித்தாந்தம் பண்ணப்பட்ட தத்வம் ஹிதம் புருஷார்த்தங்களில் பரதத்வமான ஸ்ரீமத் நாராயணனுடைய பரத்வத்தைப் பல படியாகத் தூஷித்து பரமசிவனே பரதத்வம் என்று ஸ்தாபித்திருப்ப தாலும், பரம்பரையா ஹிதங்களான பஞ்ச ஸம்ஸ்காராதிகளைக் கண்டித்து பஸ்ம ருத்ராக்ஷ த்ரிபுண்ட்ர நாரணங்களை ஹிதமென்று சொல்வதாலும், பா ராதாதி ப்ரஸித்த வைபவமான ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரத்தைப் பூர்ணமாக அப்ரமாண மென்றும் பாசுபதாகமத்தை வேத துல்யப்ரமாண மென்றும் சொல்வ துடன் ச்ருதிகளில் ப்ரஸித்தமான ஸ்ரீ வைகுண்டம் மோக்ஷமல்ல வென் றும் சிவலோகமே சிறந்த மோக்ஷமென்றும் சொல்லி ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸித்தாந் திதாரண அர்த்தங்களுையே அநுவதித்துத் தூஷித்திருப்பதாலும் ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜ க்ருதமான ஸ்ரீ பாஷ்யம் முந்தி அவதரித்த தென்றும் அதைத் தூஷிக்கும் ஆஸ்தையினால் ப்ரவர்த்தித்த ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யம் பிந்தி உண் டான தென்றும் இவ்விரண்டு க்ரந்தங்களை ஆபாத சூடம் பராமர் சித்த பண்டித ரத்தங்கள் அங்கீகரிப்பார்கள். ஸ்ரீ பாஷ்யம் ச்ருதப் ரகாசிகை ஸ்ரீ தேசிக க்ரந்தங்களிலும் கூட இந்த ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யம் அநுவதித்துத் தூஷிக்கப்படாமல் பிறகு ஸ்ரீ தொட்டையாசார்யர் அருளிச்செய்த பாராசர்ய விஜயம் தொடங்கி திருவிசைநல்லூர் மஹாமஹோபாத்தியாயர் ராமஸுப்பா சாஸ்த்ரிகளால் செய்யப்பட்ட காயத்ரீ தத்வார்த்த விலாஸம் அந்தராதியாதிகாண விலாஸம் மஹா சைவ மத மர்த்தநம் முதலிய க்ரந்த பர்யந்தங்களான அநுநாத க்ரந்தங்களில் இந்த ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யமானது ஒவ்வொரு அவயவமும் அநுவதித்துத் தூஷிக்கப் பட்டிருப்பதால் ஸ்ரீ தேசிகனுடைய காலத்திற்குப் பிறகு தீக்ஷிதரோடு ஸமார காலஸ்தரண ஸ்ரீதொட்டையாசார்யர் காலத்துக்கு முந்தி ஸ்ரீ கண்டாசார்யர் இருந்திருக்கலாமென்று ஊஹிக்க இடமுண்டாகிறது.

தவிரவும், ஸ்ரீதேசிகன் காலத்திற்குப்பிறகே ஸ்ரீ கண்டரின் காலம் இருக்கவேண்டும் என்பதற்கு இன்னுமொரு ஹேது இருக்கிறது. ஸ்ரீகண் டர் சரீராத்ம பாவத்தை ஒப்புக்கொண்டவர். ஸ்ரீ தேசிகன் தமது ஸ்ரீமத் மஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் ப்ரதாந ப்ரதி தந்த்ராதிகாரத்தில் சரீராத்ம பாஹஸ்யப்பந்தத்தை மற்ற ஒரு ஸித்தாந்திகளும் ஒப்புக்

ஸஃஹீரஃ வஃஸஃ வஃஸஃவஃஸஃவஃஸஃ ॥ ” என்று பாவகார்ப்ப முள் ளதும் மஸாலங்கார பாகங்களால் திறைந்ததும் ப்ரஸாத மாதூர்ய குணங் களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவைகளும் லலித ரசநா நிபத்தங்களுக்கவமிருக் கிற இப்படிப்போன்ற பத்ய ரத்தங்களால், மருவம்சம் குமாரஸம்.பவம் க்ரு ஷ்ண விலாஸ காவ்யம் இவைகளை அநிக்ரமித்து இந்தக் காவ்யம் ப்ரகாசிக் கிறது. ரமணியங்ளான வியோகநீ முதலிய வருத்தங்களாலும் ச்ரவணைந்த மதுப்ரவாஹவாஷியான லலித லலித சப்த ஜலங்களாலும் நவ நவ கவி ப்ரதி போத்ப்ரேக்ஷிதங்களான ஸாரதமார்த்தங்களாலும் அதி ஸுகுமார ச்ருங்கார கருணா ரஸாநுகுணமான வைதர்ப்பீ ரீதியினாலும் அதுபுத்தங்களான ரோளத்ரீ பீபதஸ் ரஸாநு குணமான கௌட ரீதியினாலும் கிஞ்சித் ப்ரௌ டங்களான வீரபபாநக ரஸாநுகுணமான பாஞ்சாலீ ரீதியினாலும் கிஞ்சித் ஸுகுமாரங்களான ஹாஸ்ய சாந்த அதுபுத ரஸங்களுக்கு அநுகுணமான மத்யமாபட வருத்தியினாலும் அநுப்ராஸ யமக ப்ரப்நுதி சப்தாலங்காரங் களாலும் உபமோத்ப்ரேக்ஷா முதலிய அர்த்தாலங்காரங்களாலும் சப்த சித் ரங்களாலும் வாச்யாதிகாமி வ்யங்க்யார்த்தங்களாலும் வ்யஜ்யமாந ரஸாலங் கார வஸ்துக்களால் உபஸ்க்ருதங்களான சப்தங்களாலும் கவி ப்ரௌடோக் திகளாலும் அகண்ட பரிபூர்ண ப்ரஹ்மாநந்த ஸப்ரஹ்மசாரியான விகளித வேத்யாந்தர பரமாநந்தத்தைப் பெருக்கி ஸஹ்ருதய ஹ்ருதயோல்லா ஸத்தை உண்டுபண்ணும் திறமை வாய்ந்ததாக இருப்பதால், த்வநி சப்த வ்யபரீத்ச்ய காவ்ய சிரச்சீசுரமாக இந்த யாதவாப்யுதயம் ஜ்வலிக்கின்றது.

ஸங்கல்ப ஸாஹ்யோதய நாடசத்தைச் சற்றுப் பர்யாலோசனை செய் வேம். ‘நாடகாஹம் கவிஷ்யு’ என்று ஆலங்காரிகர்கள் உத்கோஷிக் கின்றனர். அதற்கு யாதா கருத்தென்று வினவப்படுமேயாகில், ஸர்வ சாஸ்த்ரங்களிலும் ஸம்யக் பரிசயமிருந்தாலொழிய நாடகம் ஒருவராலும் செய்ய இயலாது என்பதே அதற்கு உத்தரமாகும். ஸர்வதோ முகமான பாண்டித்யமொன்றே நாடக ப்ரணயநத்தில் அஸாதாரண காரணமாக இருக்கிறது. ஸ்வாமி தாமே இந்த விஷயத்தைத் திருவுள்ளம் பற்றி நாட கத்தில், “ந த ஹிஷ்டம் நஸா விஷ்டா நதஹிஷ்டம் நதா: சுயா: | நாஸள யொமொ நதஜ்ஜூநம் நாடகெ யஹ டிஸ்யுதொ ” என்று அருளிச்செய் தார். தவிரவும் நாடக ப்ரணைதாவுக்கு ப்ராக்ருதம், மாகதீ, செளரஸேநீ, அபப்ரம்சம், பைசாசீ, சூளீ, காபைசாசீ, மாஹாராஷ்ட்ரீ, லாட, கௌட, சாண் டாளீ, காண்டோலீ, புச்சலீ, சாகாரீ, அவந்தீ அர்த்தமாலதீ முதலிய ஸம்ஸ்க் ருத பாஷா விச்ருதிகளான ப்ராக்ருத பாஷைகளில் பரிபூர்ணமாக ப்ரஜ்ஞை இருக்கவேண்டும். ஸ்வாமிக்கு ஸமஸ்த பாஷைகளிலும் அநிர்வசநீயமான

ரொதி நிரூபணம் || ”. அந்த ஸந்தர்ப்பம் ஸுகுமாரமாக இருப்பதால் கைகி வந்ததி, பந்த பாருஷ்ய மில்லாமையால் வைதர்ப்பீ ரீதி உள்ளும் புறமும் ரஸபூர்த்தி இருப்பதால் த்ராகூதா பாகம்; ப்ரஸாத மாதிரிய குணங்கள்; நீண்ட ஸமாஸங்களில்லை. வீர ரஸத்திற்கு உதாஹரணம். “வெயா கறுதித ஷெவதாநவ அலேநாலீர வாலீதொராஸஸைது விவெககோஹ நுவுயொராபொயநெகொஹுவே ! வெவகூணு நிரூவண ப்ரஹ ரணோ விஸூக ப்ர வாகக்டு ஜெதாவள ஜமஹகாரதிலிரம் ஷெவொ விவெகெஸுர: ! ” இந்த ச்லோகத்தில் ஸாத்வதீ வ்ருத்தி பாஞ் சாலீ ரீதி. உல்லேக விஷயத்திலும் ஆசார்யருடைய பாண்டித்யம் அவாங் மநஸ கோசரமாக இருக்கிறது. உதாஹரணமாக “காடிஜ்ஜனி ஜயாஸயெஷு விததா: காராபுஷ்ணீயெ ரோதமந்தி ஜஹீ யரெஷு உயாவஸோஜ்ஜனி ஜயுஷு அ ! ஸூஷூ நியூநு வாணிநா குவருபாலீயனி தெ கானுயெ யஸ்யுனி நிரூபுவெஷு ஸு-பு-வி ஸூநாநாஸுஜ:வக்தய: || ” இதுபோன்ற நூற்றுக்கணக்கான ச்லோகங்கள் கவி சிரோமணியின் உல்லேக சக்தியை விவரித்துக்காட்டுகின்றன. பபாநக ரஸ விஷயத்திலும் உதாஹரணங்கள் பாச்சதங்களிருக்கின்றன. ஸ்தாலீபுலாக ந்யாயத்தால் ஒன்றையே காண்பிக்கிறேன். “உஹ்ருகஸ்யதாணுவஜ்ஜுஷு ஹாருண துணஹுத ஜுணம் ! ரணஹுதி ஜ்ஜுருஜெஸள ஜ்ஜுருதிஹ அ ராதி ஜொஹுஜ்ஜுஸ: || ” இதில், ஆரபட வ்ருத்தி, கௌட ரீதி, விகடா கூரபந்தம், ஸ்வபாவோக்தி, உஜ்வலமான ஒஜோகுணம், ப்ரௌடமான இந்த ரஸத்திற்கு அநுகுணமாக முற்கூறப்பட்டவைகளெல்லாம் இந்த ச்லோகத்தில் ஸாந்தித்பம் செய்கின்றன. அடியேன் எதை எழுதுவேன்! ஸ்வாமியின் கவிதா ஸ்வரூப வர்ணத்தில் ஸஹஸ்ரமுகுக விளங்குகிற ஆதி சேஷனே ஸமர்த்தன், ஸங்கல்ப ஸூரீரோதய நாடகத்தில் தன் கவிதா ஸ்வரூபத்தைத் தாமே ‘மளவெவெஷுஷுவானூரூராகாராம் ஸரஸூ தீ ! யஸூ நிதீம் ப்ரஸம்ஸணி ஸஹஸுளரஹவெஷிந: || ” என்கிற ச்லோகத்தால் வெளியிட்டார். ஸ்ரீ நிகமாந்த மகாதேசிகன் ஸ்வ ப்ரசம்ஸா பரமாக இருந்தபோதிலும், மிதப்ராஜ்ஞர்களுக்கும் அஸூயா க்ரஸ்த மநஸ்கர்களுக்கும் வாஸ்தவார்த்தத்தைத் தெரிவிக்க எண்ணமுள்ளவராகவே ‘விஷுவாஸ ஸூநியிரவஹிதொ வெகெபுஸ: கவீ-பு:’ என்று தாமே தன்னுடைய யோக்யத்தை எடுத்து உரைத்தார்.

பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தில் ஸர்வதோ முகமான கவிதா சக்தியை ஸ்வாமி காட்டி, பற்பல பங்குகளால் ஆயிரம் ச்லோகங்களைச் செய்தருளியிருக்கிறார்.

“ சுதவொயநயஉத: கவிநாவினெஷ்வி உதொரயெஷ்வாஹு: ’
என்று ஸர்வ வித கவிஸம்பாதுஸரண பரிபாடியிலும் வச்யவாக்காக இருக்கிற
தமக்குப் புஷ்கலமான பாண்டித்ய முண்டென்பதைக் கண்டோக்தியினால்
வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஸ்ரீ ஸ்வாமியின் கவநத்தில் ஒரு விசேஷ
முண்டு. அதாவது கூரநாராயண ஸ்வாமியின் ஸூக்தி போலவே ஸ்வாமியின்
ஸூக்திகளெல்லாம் அர்த்த புஷ்டியுள்ளதாக இருக்க, வருத்யநுப்ராஸரூப
மான சப்தாலங்காரத்திலும் ரம்யமான விந்யாஸத்துடன் கூடின சேகாநு
ப்ராஸத்திலும் விசேஷமான நோக்கமுள்ளவைகள். இது விஷயத்தில்
ஸ்வல்பம் உதாஹரிக்கப்படுகிறது. “ ஜெஹுஹுஜயெ ஜயெ ஜெஜித
காஹிதெ ஹிதெ யுதவிஸுயெ ஸுயெஷு விததாதுயுரெ லயுரெ!
வஜ்ஜமிரிஸாவஜ்ஜஜெஜிதெ ஜயி தெ ஜஹதீ ஹவாகநியெ நியெஹி ஹவ
ஜெருஹரீ ருஹரீ || மாயா தாயாமதாநாம் மயுதி மஜநிகா காவியீ கூா
வி யீநா சுநீணா காணாஜ வானீ ஸுஹிணஹரமிரஹ்ஸளரஹம்
நாரஹஜை | கூதாரா களாராரிநொகிஜுமதி முருஜதம் மளரவாஜுமிர
வாஹம் கா ஸங்கா ஸங்கராஜெ ஹஜஜி யதிவதள ஹஜ வெஜீம் சிவெ
ஜீம் || ஸாஸள ஸாஸுபதகதஜஜிதவஜுநுமிருநீஜெருநீதிமுணீ
ந்முணிகயூ சியுமவயரயாரொஹஸுதம் ஸுவீத | ஸஜ
ஹ்னாவவமஜுஸஜவடாநா தகுவொயெந ஸஜம் ஸஜொ
ஷம் ஸுஹஸுதூயிகரண அரணாயுயஸாராவயிதஜ: || சுயஜகூம்
யஜுதம் வா ருயுதஜிதி ஹவதூஜிஜொ வாஜிஜொஹ ஸுக்ஷாஜகூந
தகூநா ஸூஜிஹ ஜமதி கிம் லெயயா ஸாயயாஜ: | திஜ்ஞெதெ ருவிஜா: கதி
அந ஜயதொ ஜாநஸெ ஜாநஸெதும் ஹஜொ ஸஹஜாந ஸஹஜ ஸூபுட
ஜவவடா ஜஜுஜநா நிஜஜயனி || லயுவெரி வஜாம்ஸுஜ ஹஜநீ
ஜணிவாஜாவநி ஜஜுஸிஜிதெந | வல்லீவ ஜஹு: ஸ்யம் பூஜாநாஜ
வரொவஜு ஜரிஷுஸானி ஜஞம் || ஸகூஜவி விநதாநாம் ஸவஜெ
ஸவஜெஹிநஜுவநிஷஜிதெயெ ஹாமயெயெ வியெயெ | விநஜி
ந கஜாலிக் ஜொஹதொ ஹா ஹதொஹம் விஷஜிஷயிஜாஜெஜுரா ஜெ
ஜுராஸா || ”. சித்ர கவநத்திலும் “ஸ்வாமிக்கு அஸாதாரண பாண்டித்யம்
உண்டு. உதாஹரணம். “ வாவாகுவாரவாஸீவா சிவாஜீவாஜவா
ஜவா | சுரவாருவா ஜவாராவா ஸாவாராவாஸாவாயிவா || ” இவை
முதலியன தர்சனமாகக் கண்டுகொள்ளத் தக்கவை, இத்யாதி காரணங்களால்

கீர்வாண பாஷாகணிதையில் அஸாதாரண பாண்டித்ய முள்ளவர்களான காளி தாஸன், பவபுதி, ஸ்ரீஹர்ஷன், பாணன், ஸுபந்து, விசாகதத்தன், ஷேஷ மேந்த்ரன், பட்ட நாராயணன், தண்டி, முமாரி, பாபவி, உடயதேவன், சூத்ரகன், மாகன், வித்யாநாதன் இவர்களைவிட ஸ்ரீநிகமாந்த மஹாதேசிகன் ஸர்வ ப்ரகாரங்களாலும் மேன்மை வாய்ந்தவரென்றே தாஸனுடைய அபிஸந்தி.

கூதே கவிஸிரொரூபஸௌவரா: க்ஷாஸ்யீரயஸு |

ஸந்: ஸாஹித்யஸாரஞ்சா ஸ்லக்ஷணாஹஸ்ய ஸாஹஸ்ய ||

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீதே நம: ஸ்ரீஹயவடிநவராஸு ஹநெ நம:

பிராட்டியின் வைபவம்.

[ஸ்ரீ. உப. வித்வாந் காடந்தேத்தி கோபாலாசார்யர்.]

நமது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்தத்தில் ச்ரிய: பதியான ஸர்வேச்வரன், சேதநத்தவம் அசேதநத்தவம் இவைகளை விட ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலும் அத்யந்தம் வேறுபட்டு, அவைகளின் ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளுக்குக் காரணமாகி, ஈச்வர தத்வமென்று சொல்லப்படுவதுபோல், பெரிய பிராட்டியாராகிய ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியும் அந்தப் பகவானுக்கு விசேஷணமாய் அவாந் தர ஈச்வர தத்வமாகி ஈச்வர கோடியில் சேர்ந்தவளாகிறாள். 'யயா ஸவடி மதொ விஷ்ணு ஸுஸெவெயம் லிஷோதூ' [எப்படி விஷ்ணு ஸர்வ வ்யாபியோ அப்படி இவளும் ஸர்வ வ்யாபிநீ] என்றும், 'சுதநதூ ராவ வெணாஹம் ஹாஸரெண ஸ்ர ஹா யயா' என்றும், 'சுதநதூ ஹி யயா ஸீதா ஹாஸரெண ஸ்ர ஹா யயா' என்றும் பகவானுக்கு அஸாதாரண தர்மமாயிருக்கையாலே பகவானைத் தவிர வேறொரு வஸ்துவுக்கு உரியவளல்லாதவளாகிறாள். எப்படி ஸுராயணை விட்டு ப்ரபையும், புஷ்பத்தை விட்டுப் பரிமளமும், சந்தந்தைவிட்டு ஒளியும் பிரியாதோ அது போல், 'இறையும் அகலகில்லேன்' என்றும் 'விஷ்ணோரெஷாநவாயிநீ' என்றும் 'ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷா நித்யஸ்ரீ' என்றும் ப்ரஹ்மசர்யாபிந்பாவஸ்தையிலும் உட்படப் பிரியாமல் தத்விச்லக்ஷத்தை ஸஹியாமல் இருக்கிறாள்.

இப்படிப் பகவானை நீக்கிப் பிராட்டியும் பிராட்டியை நீக்கிப் பகவானும் தனித்து ஈசுவர தத்வமில்லை. இரண்டும் சேர்ந்த மிதுரமே சேதநர்க்கு உத் தேச்யம். இப்படி இருவரும் சேர்ந்து ஜகத் ரக்ஷணமாகப் பஜ்ஞத்தில் திக்ஷிதர்களாயிருந்து லோக தந்தரத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். 'ஐக்ஷ்வாகு' ஸஹ ஹுஷீகெஸொ ஷெவ்யா காராணஹுரூபயா | ரக்ஷக ஸ்வ-ஹிஸா னே வெஷாந்தெவி ஹ ஸீயதெ' என்று ஹ்ருஷீகேசனான பகவான் க்ருபையே வடிவுகொண்டு பிராட்டியுடன் கூடி ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரம் முதலிய வ்யாபாரங்களில் அந்வயித்து ரக்ஷகனாகிறான் என்று ஸர்வஸித்தாந் தங்களிலும் வேதாந்த சாஸ்தரத்திலும் சொல்லப்படுகிறது. இன்னும் இவ்விஷயம் அநேக ப்ரமாணங்களாலும், 'நா,நயொவி-ஹிதெ வரம்' என்று லக்ஷ்மீ நாராயணராகிய இவ்விருவரைக் காட்டில் மேலான தத்வமில்லை யென்று ப்ரஹ்மர்ஷியான பராசரராலும் அநேக உபபத்திகளைக் கொண்டு நம் பூர்வா சார்யர்களாலும் நிஷ்கர்ஷிக்கப்பட்டும் வருகிறது. பகவானுடைய ஸ்வரூ பத்தை நிஷ்கர்ஷித்துக் காட்டுகிற ஜ்ஞாநம் முதலிய தர்மங்களை விட அஸா தாரண தர்மமாய், அவனுக்கு அப்ருதக் வித்த விசேஷணமாய், இருக்கையா லே திருவீல்லாத தேவர்களைக் காட்டிலும் வ்யாவ்ருத்தியைத் தோற்றுவிக்கிற ஸ்ரீயை முன்னிட்டு நம் பூர்வாசார்யர்கள் அனைவரும் ஏக கண்டமாய்ப் பரத்வத்தை நிரூபித்தார்கள். பெரிய முதலியாரான ஆளவந்தார், 'ஸ்ரீரிசேஷ வ ஹ நாதெ' என்றும், பட்டர் 'ஸ்ரீரஸி யத: என்றும் அருளிச் செய்தார்கள். பேராழ்வார் முந்தறப் பகவானை அதுப விக்கும்பொழுது திவ்யமங்கள விக்ரஹம் திவ்யாயுதங்கள் இவைகளுக்கு முந்தி மந்த்ரெல்லாவற்றையும் விடப் பகவானுக்கு லக்ஷ்மீ அதிசயாவஹமா யிருக்கிறபடியை அதுஸந்தித்துத் 'திருக்கண்டேன்' என்று அருளிச்செய் தார். நம் பரமாசார்யனை நிகமாந்த மஹாதேசிகனும் 'வகுண-ஹிதெஜ: ஹ-ரதி ஹவதீவாஹுரக்ஷாரஸாங்கம்' [பிராட்டியின் திருவடியின் செம் பஞ்சக் குழம்புகளால் அடையாளம் செய்யப்பட்டுப் பகவான் பூர்ணமான தேஜஸ்ஸாய் விளங்குகிறான்.] என்று அருளிச்செய்தார். இதைக் கணி சித்து ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும், 'உன்னுடைய பெயர் ஸ்ரீ: என்று ப்ரஸித்தமா யிருக்கிறது; ஆகையால் உன்னை எந்த ஆதாரத்தைக் கொண்டு ஸ்தோத்ரம் செய்வது?' என்று திகைத்தார். அதாவது: அநவதிகாதிசய மாஹாத்மய முடையவன் லக்ஷ்மீ என்று தாத்தர்யம். ஸ்ரீ: என்கிற திருநாமமே அநேக ஆகார பௌஷ்கல்யத்தைக் காட்டுகிறது. ஸ்ரீ: என்கிற பதத்திற்கு ஆறு அர்த்தங்கள் உண்டு. ஸ்ரீயதெ, ஸ்ரயதெ, ஸ்ரணோதி, ஸ்ராவயதி, ஸ்ரணாதி ஸ்ரணாதி என்பன. இவற்றில் 'ஸ்ரீஞ்ஸெவாயாம்' என்கிற தானுவில் நிஷ்பந்நமான ஸ்ரீ சப்தத்தில், 'ஸ்ரீயதெ உதி ஸ்ரீ:' என்கிற கர்மணி வ்யுத்தபத்தியால் 'சேத

நர்களால் ஆசிரயிக்கப் படுகிறாள்' என்று அர்த்தம், 'மூயதெ உய்டு (ஹவம் து) உதி ஸ்ரீ:' என்று கர்த்தரி வ்யுத்தத்தியான பொழுது பகவானை ஆசிரயிக்கிறாள் என்று பொருள்படும். இந்த இரண்டு வ்யுத்தத்திகளும் பிராட்டியினுடைய புருஷகாரத்தைக் காட்டுகின்றன. பிராட்டியானவள் எம்பெருமானுடன் எப்பொழுதும் இருந்துகொண்டு, அபராதம் செய்கிறவர்களான சேதநர்களைப் பகவானிடத்தில் அபிமுகராகப்பண்ணி, கர்மாநுரூப பலப்ரதனான ஈச்வரனுடைய நிக்ரஹாபிஸந்தியை நிவ்ருத்தித்து, புருஷகாரமாயும், சேதநர்கள் ஆசிரயிக்கும் வேளையில் தானும் உத்தேச்யமாயிருந்து அவர்களுக்குப் பலப்ரதநம் செய்கிறவளாயும், ப்ராப்தி தசையில் அடையத் தகுந்தவளாயும் இருக்கிறாள். இதை நினைத்திறே 'சூகாரசூயஸம்வஹாம்' என்று லக்ஷ்மி புருஷகாரத்வ உபாயத்வ ப்ராப்யத்வங்களாகிற மூன்று ஆகாரமுடையவள் என்று உடையவருடைய ஸ்ரீ ஸூக்தி ப்ரவ்ருத்தித்தது. இதில் பிராட்டி புருஷகார மென்பதில் ஒருவருக்கும் விவாதமில்லாமையினால், பிராட்டி புருஷகார பாவத்தை வெளியிட்டபடியைக் கொஞ்சம் உபபாதநம் செய்வதாக உத்தேசிக்கிறேன்.

தன்னால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட பலப்ராப்திக்கு உபாயமாக வரிக்கப்படும் சேதநாந்தரத்துக்குப் புருஷகாரமென்று வ்யவஹாரம். இதை நிகமாந்த மஹாதேசிகன், புருஷகாரமாவது ஸாபேக்ஷனான புருஷனுக்கு அபேக்ஷிதம் தலைக்கட்டிக் கொடுக்கவல்ல 'சேதநன் அபிகம்பனாகைக்கு உபாயமாக வரிக்கப்பட்ட சேதநாந்தரம்' என்று அருளிச்செய்தார். இதனை நயினராசார்யர், 'ஹவம் வுரூஷகாரஸஸௌவி வடகவெதநவிஸெஷ்ஞொக ப்ரவ்ரிஜ்ஜா வ்யுய-ஐத உதி ந விரொய:' என்றும், பிள்ளை லோகாசார்யரும் 'கடகத்வமே புருஷகாரத்வம்' என்றும் அருளிச் செய்திருக்கிறார்கள். இதை பெல்லாம் நினைக்கும்போது அநாதிகாலமாய் அஜ்ஞாநத்தில் ஆழ்ந்து துன்புற்ற ஜீவ ராசிகளைப் பகவானிடத்தில் சேர்ப்பிக்கையால் இவள் புருஷகாரமாகத் தட்டில்லை.

ஆகையால் பிராட்டியின் புருஷகாரமாகப் பகவானை ஆசிரயிக்க வேண்டுமே யொழிய, தீரக்கழிப அபராதம் செய்த சேதநர்களிடம் வேறு வழியாகப் பகவான் இரங்கான் என்பது ஸூதிச்சிதமாயிற்று. புருஷகாரமாக வேண்டியிருந்தால் அதற்கு இன்றியமைபாத குணங்கள் மூன்றுண்டு. அவையாவன :—க்ருபை, பாரதந்த்ர்யம், அநந்யார்ஹத்வம். இவற்றுள் க்ருபையாவது: 'வரஜஃவ நிராலிக்ஷணா' [தன்னுடைய ப்ரயோஜனாந்தரங்களைக் கணிசியாமல் பிறருடைய துன்பத்தை நீக்கும் இச்சை.] பாரதந்த்ர்யமாவது: பகவானுக்கு அதீநமாயிருக்கை. அநந்யார்ஹத்வ

மாவது: பகவானை யொழிந்த மற்ற வஸ்துக்களுக்கு உரிய தல்லாமைமாகிற குணம். இம்மூன்றும் புருஷகார பூதையான பிராட்டிக்கு அவச்யமான குணங்கள். ஜீவாத்மாக்கள் ஸம்ஸாரத்தில் கஷ்டப்படுகிற தசைபைப் பார்த்து அவர்களைப் பகவானோடு சேர்த்து விடுவதற்கு அந்தச் சேதநர்களுடைய துக்கத்தைப் போக்கடிக்க வேணு மென்கிற க்ருபை அவளுக்கு வேண்டுமன்றோ?

பகவான் ஸ்வதந்தரன். அவனை வசீகரிக்க வேண்டின், அவன் மனம் போன பாகாரம் நடந்து, தன் வழி திருப்புகைக்குப் பாரதந்தர்யம் இல்லாவிடில் பயனில்லை மாகையால் பாரதந்தர்யம் வேண்டியதாயிற்று. அப்படியே அநந்யார்ஹத்வம் என்கிற குணமும் மிகவும் அவச்யம். பகவானுகிற நம்மை விட்டு வேறொரு வஸ்துவுக்கு உரியவளன்றிக்கே இருக்கிற இவள், நம்முடைய ப்ரோஜநத்துக்கன்றோ சொல்லுகிறாள் என்று அதை ஆதரவுடன் அங்கீகரித்து அவள் இஷ்டப்படி செய்வதற்கு உறுப்பான குணமாகையால் இது ப்ரதானமாகிறது.

இப்படி, புருஷகாரமாவதற்குரிய மூன்று குணங்களையும் தானே நாட்டார்க்கு வெளியிட்டாள் பிராட்டி. இந்த மூன்று பிரிவுகளைத்தான் விச்லேஷ தர்யம் என்பார்கள். பிராட்டி முதற் பிரிவில் இம்மஹா குணத்தை வெளியிட்டாள். ஸர்வேச்வரன் மதுஷ்ய ஸஜாதீயனுய்ப் பூலோகத்தில் அவதரிக்க, அதற்குத் தகுந்தபடியே பிராட்டியும் ஸீதையென்கிற அவதார மெடுத்துச் சக்ரவர்த்தித் திருமகனோடு வந்ததில் எழுந்தருளி யிருக்கும் போது 'ராவணன் பிரித்தான்' என்கிற வ்யாஜத்தினால் தேவ ஸ்த்ரீகளைச் சிறையிலிருந்து மீட்பதற்காகத் தானும் சிறையிருந்தாள். 'நிஷதர ஶ்விதூக்ராவதி தநிஜாவதூக்ராவதி தநிஜாவதூக்ராவதி' என்கிறபடியே ஸ்த நந்தப் ப்ரஜை கிணற்றிலே விழுந்தால் தானும் கூடக் குதித்தெடுக்கும் தாயைப் போல, சேதநர்கள் விழுந்த ஸம்ஸார ஸமுதரக் கிணற்றில் தானும் விழுந்து ரக்ஷிக்கையாலே அவள் தன் தபா குணத்தை வெளியிட்டாள். அதுவுமன்றித் தன்னை அல்லும் பகலும் தர்ஜந பர்த்ஸநம் செய்து உபத்ர வித்த எழுதாறு க்ருர ராக்ஷஸிகளையும் க்ரிஜடையின் சரணுகதியில் அந்தர்க் கதைகளாக்கி, 'ஹவெயம் ஸரணம் ஹி வ' என்று அபய ப்ரதானம் செய்தாள். தான் செய்த அபய ப்ரதானம் வார்த்தைபோல மாதரம் நின்றுவிடாமல், ராவண வதானந்தரம் சிறிய திருவடி தனக்கு ராவண வத வ்ருத்தாந்தமாகிற சோபநம் சொல்லிப் போந்த பொழுது, அதற்குப் பாரிதோஷிகமாகப் பரிசாரக க்ருர ராக்ஷஸிகளை வதம் செய்ய அநுமதி கொடுக்கவேண்டுமென்று சிறிய திருவடி ப்ரார்த்திக்க, 'நாஜஸம்ஸ்யவஸ்யாதாம்' என்று அவர்கள்

வெ-வலுதி : சிலிவலி வகாபா கவம் ஸு-வலி வவ-வம் ஸு-வாநதெ ||'
[வாராய் ஸீதையே! எனக்கு உன்னிடத்திலிருந்து மக்கட்பேறு உண்டாகப் போகிறது. நீ இந்த ஸமயம் எதை விரும்புகிறாயோ அதைச் சொல்வாய்] என்று நியமிக்க, பிராட்டியும் 'தவொவநாநி வுணதாநி ஸு-வலி ஸாநி ராவவ' [ராகவா! ஸர்வமும் தெரிந்த தேவரீருக்கு அடியேனுடைய மனோரதம் தெரியாதோ? ஏற்கெனவே எந்தத் தபோவநங்களில் தேவரீருடன் கூடி வஸித்திருந்தேனோ அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தங்களான தபோவநங்களைப் பார்க்க மீண்டும் ஆவலுடையேனாகிறேன்] என்று தனக்குண்டான வநவாஸத்தின் விருப்பத்தைச் சொல்லிக்கொள்ள, பெருமாள் உலகத்தில் தமக்கு உண்டான அபவாதத்தைப் போக்குவதற்காக இதை வ்யாஜமாக ஏற்படுத்தி வநம் அனுப்பினார். இப்படி ஸ்ரீராமனை விட்டுப் பிரிந்த இப்பிரிவில் பிராட்டி தன்னுடைய பாரதந்த்ரயத்தை வெளியிட்டாள். ஸ்ரீ ராகவன் நம்மை அந்தப்புறத்தில் இருத்திப் பந்தப்படுத்துவதற்கும் காடேறச் சொல்வதற்கும் ஸ்வதந்த்ரானாகையால், அவன் நினைவைப் பின் செல்வதே நமக்கு ஸ்வரூபமென்று பர்த்தாவின் ஆஜ்ஞையில் அடங்கியிருப்பது தான் நமக்குத் தகுதியென்று அவன் மனஸ்ஸின் அநுவர்த்தநமாகிற பாரதந்த்ரயத்தை வெளியிட்டாள்.

இளையபெருமாள் கங்கைக் கரையில் வால்மீகி முனிவர் ஆச்ரமத்துக்கு அருகில் ஸீதையை விட்டுவிட்டுத்தான் திரும்புகையில், பிராட்டியைப் பார்த்துத் துக்காவிஷ்டராய் 'வாராய் ஸீதையே! இந்த விஷயத்தில் அடியேனிடத்தில் யாதொரு அபராதமும் இல்லை. பெருமாள் லோகாபவாத பரிஹாரார்த்தமாக நியமித்த கார்யத்தை அநுஷ்டிக்க நேர்ந்தது' என்று சொல்ல, ஸீதையும் அதைக் கேட்டு மிகவும் ப்ரலாபித்து 'ந வயுபெஷ்வ ஸாஸிஞெ ஜீவிதம் ஜாஹவிஜநெ | த்யஜெயம் ராவவம் வஸெ ஹத-ஸு-வெ-வலிவாஸததி' ['வாரீர் லக்ஷ்மணா! ராகவனிடத்திலிருந்து உண்டான இந்த ஸந்ததியானது அவன் வம்சத்தில் அழிந்துபோய் விடுமென்றல் லவோ நான் இப்பொழுது ஸங்கா ஜலத்தில் உயிரைவிடத் துணிபாமல் இருக்கிறேன்; இப்பொழுது நான் கர்ப்பினியான படியால் உயிரை விட்டேனாகில் ஸந்தாநம் நசிக்கும். ராகவனுக்கு அதிகசயத்தை உண்டாக்க வேண்டிய அவலுடைய ஸந்ததிக்கு லோபம் வரும்படியான கார்யத்தைச் செய்யக் கூடாதென்றல்லவோ ப்ராணனுடன் இருக்கிறேன்] என்றாள். இதனால் பிறர்க்காக ஜீவிக்கவேண்டி யிருக்கிறவர்களுக்குத் தமது நினைவின்படி. ஏதாவும் நடக்கமாட்டாதென்றும் யஜ்மாநனுக்காக ப்ராணனை அவர்கள் நோக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றும் சொல்லித் தனது பாரதந்த்ரயத்தை அநுக்ரஹித்தாள்.

முதற் பிரிவில் பத்து மாஸத்தில் படாதபாடு பட்ட ஸீதை, அநேக ஸம்வத்ஸரம் பர்த்தாவின் மனஸ்வின்படி நடப்பதே ஸ்வரூபமென்று நினைத்துப் பிரிந்திருந்தாள். இதனால், 'வதிஹி-ஃ ஷெவதம் நாய-ஃ வதிஸ-ஃ ஸ-ஃ வதிம-ஃ தி-ஃ! ஸ்ராவணோவி ஸ்ரீயம் தஸ்யாஸி ஹத-ஃ காய-ஃ விஸெஷத-ஃ' [ஸ்த்ரீகளுக்குப் பர்த்தாவே தைவம்; பர்த்தாவே லாளநம் பண்ணத் தகுந்தவன்! அவனே ப்ராப்யன், ப்ராபகன்; ப்ராணன்களினாலும் எப்பொழுதும் பர்த்தாவுக்குப் பிரியமான கார்யம் செய்யவேண்டும் என்று சொல்லும் உத்தமமான தர்மத்தைப் பிராட்டி வெளியிட்டாள்.

ஸ்ரீ:

பு ஸ் த க வி ம ர் ச ம் .

(1) ஸ்ரீ தேவநாயக பஞ்சாசத்.

[ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேசிகனால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்தோத்ரம்:

ஸ்ரீ. எ. வி. கோபாலாசார்யருடைய வ்யாக்யாந்தத்துடன்:

கோமளம்பா அச்சுக்கடம், கும்பகோணம். விலை அணை 8.]

ஸ்ரீ. உப. எ. வி. கோபாலாசார்யர் எம். ஏ., பி. எல்., என்று ப்ரவித்தான ஸ்ரீ அன்பில் வேங்கட கோபாலாசார்ய ஸ்வாமி, ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹா தேசிகனால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்டுள்ள பகவத் ஸ்தோத்ர ஜாலங்களுக்கு ஒரு வ்யாக்யாநம் எழுதி வருகிறார் என்பது ப்ராயேண எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம். இப்பொழுது பகவத் தீயான ஸோபாநம், தசாவதார ஸ்தோத்ரம், கோபால விம்சதி, தேவநாயக பஞ்சாசத் ஆக நாலு ஸ்தோத்ரங்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன. வ்யாக்யாநம் ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் மூன்று ஸ்தோத்ரங்கள் தேவநாகர லிபியிலும், நான்காவது க்ரந்த லிபியிலும் அச்சப் பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த வ்யாக்யாநம் ஒரு அஸாதாரண வ்யாக்யாநமே. இதில், ஸ்ரீ கோபாலாசார்யர், கேவலம் மூலத்தின் சப்தார்த்தங்களையும் வாக்யார்வ்யத்தையும் மாத்ரம் எழுதாமல், வ்யங்க்யமாயுள்ள அர்த்த விசேஷங்களை அநுபவாதரூபமாக வெளியிட்டிருக்கிறார். ஸ்ரீ நிகமாந்தாசார்யன் ரஸ விசேஷங்களை இந்த ஸ்தோத்ரங்களில் எவ்விதம் அநுபவித்திருக்கிறார் என்பதும், இம்மாதிரியான ரஸங்கள் மஹர்ஷிகள் போன்ற மற்றைக் கவிஞரால் எவ்விதம் அநுபவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்பதும், விசேஷித்த சப்த ப்ரயோகங்களால் பூர்வாசார்யர்களுடைய திவ்ய ஸூக்திகளும் உபரிஷத் வாக்யங்களும் உபபடி ப்ரத்யயிஜ்ஞாதங்களாகின்றன வென்பதும், இன்னும் இவைபோன்ற பல ப்ரௌ

முதலில் இந்த வ்யாக்யாநங்களை நாம் படித்த பொழுது அவைகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அர்த்த விசேஷங்களாலும் பத ப்ரயோஜநங்களாலும் ரஸவத்தான அவதாரகைகளாலும் நம்முடைய ஹ்ருதயம் ஒரு பக்கத்தில் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு அளவற்ற ஆநந்தத்தையும் ஆச்சர்யத்தையும் அநுபவித்தது. மற்ருரு பக்கத்தில், ஒருகால் ஸ்ரீ கோபாலாசார்யர் ஸ்வயம் பகவத் குணதுபாவம் செய்தவரானபடியால், கவி ஹ்ருதயத்தை விவரிக்கிறதன்மீடும்பொழுது கவியால் அவ்வகூழிதங்களான அம்சங்களும் தமக்குப் போக்யமாக இருக்கின்றன வென்று எண்ணி கவி வாக்யங்களுள் புக டிகுருரோ என்னும் ஒரு அதிசங்கையும் ஜரித்தது. பிறகு மேன் மேல் வ்யாக்யாநம் ப்ரவஹிக்கும் தேர்ரணியையும், அதில் தென்படும் ரஸாதிசயத்தையும், அந்த ரஸாதிசயம் அநுபவ ப்ராப்தமான பிறகு ஸ்ரீ தேசிகனுடைய திவ்ய ஸூக்திகளில் விளங்கும் வைபவ விசேஷத்தையும் பார்க்கப் பார்க்க, அந்த அதிசங்கை நம்மை விட்டு விலகி விட்டது. யதார்த்தமாகவே ஸ்ரீ தேசிகனுடைய திவ்ய ஸூக்திகளில் பர்வ காமீர்ய மில்லாத பதம் ஒன்று கூட இல்லை. தவிரவும் ஸர்வேச்வரனுடைய கண்டாவதார ரூபமான ஸ்ரீதேசிகன் விஷயத்தில் ஒரு அர்த்த விசேஷம் நமக்கு அபரிசிதமாயும் நம்மால் அப்ரதீகூழிடமாயும் இருக்கின்றது என்னும் காரணத்தால் மாத்ரம் அதை அவருடைய ஹ்ருதய மன்று என்று நாம் சொல்லத் துணியோம்.

‘ வித்ருஃ ஸ்ரீயவடிவடிவராஜயொமா

விஷ்ணு நிஜராவதெ ! ஸிரஸி ப்ராஜாநாடி

வெய:ஸஹஸுயிவிதாநி டிராக்டராணி || ”

என்னும் ச்லோகத்தில், 'உபாஸநாபர பர்யாயமான யோகமன்றோ ஸமஸ்த பாபங்
களையும் போக்கடிக்கும்? அப்படிப்பட்ட யோகமொன்று மின்றிக்கே ஒரு ரஜ: கணத்தின்
ஸம்ஸர்க்கம் மாத்ரம் ஸகல பாபங்களையும் நாசம் செய்கிறதே! இது என்ன ஆச்சர்யம்?'
என்று ஒரு ஆச்சர்ய ஆவிஷ்கரண த்வாரா பகவானுடைய திருவடித் தூளின் பெருமை
பேசப்படுகின்றது. பாப நிக்ருத்தி ஸம்பலிக்கின்றது என்னும் அர்த்தத்தை, 'ப்ரஹ்ம
களின் தலையில் ப்ரஹ்மாவால் எழுதப்பட்டிருக்கும் எழுத்துக்கள் இந்தத் தூளியின் ஸம்

ஸர்க்கத்தால் லயம் அடைகின்றன' என்று வெளியிட்டிருக்கிறார். இதில், கீழ்ச் சொல் லப்பட்டிருப்பது ஒரு ஆச்சர்யம்; யோக மின்றிக்கே யோகத்தால் பாபம் லயிக்கின்றது என்னும் சாப்த விரோதம் மற்றொரு ஆச்சர்யம். தூளி படியப் படிய அக்ஷரங்கள் மலிந மாவது யுத்தமென்றும் த்யோதிக்கப்படுகிறது. கீழ் ச்லோகத்தில் 'வஜ்ஜுஜாங்குஸ' இத்யாதிரால் திருவடியை வர்ணித்தார்; இந்த ச்லோகத்தில் அந்தத் திருவடியின் தூளிகளின் பெருமையை வர்ணிக்கிறார் என்பது அவதாரிகை. இம்மாதிரி ஸாமான்யமான வ்யாக்யானம் விவரிக்கும்.

ஸ்ரீ கோபாலாசார்யருடைய வ்யாக்யானமோ வேறு. “**உதாஹ்ரணம் வஜ்ஜுஜாங்குஸம்** உளபிவிஹுஷணம் ந:” [உம்முடைய சரண யுகளத்தை எப்பொழுதும் நாங்கள் சிரோலங்காரமாகத் தூரிக்கக்கடவோம்] என்று கீழ் ச்லோகத்தில் ப்ரார்த்தித்ததைக் கேட்டுப் பகவான், ‘அது எப்படி ஸாத்யம்? உங்களுடைய சிரஸ்ஸில் லலாட லிகித ரேகைகள் இருக்கின்றனவே! அவை அங்கிருக்கும் காலத்தில் வஜ்ஜுஜாங்குஸ ரேகைகள் அவ்விடத்தில் எப்படி அவகாசத்தை அடையும்?’ என்று ப்ரச்சநம் செய்வதாக வைத்துக்கொண்டு, அந்த ‘லலாட ரேகைகளெல்லாம் உம்முடைய திருவடித் தூள் ஸம்பந்தம் நோந்தவுடன் இருந்தவிடம் தெரியாமல் மறைந்து விடுமன்றோ?’ என்று இந்த ச்லோகத்தால் ஸமாநீகம் சொல்லுகிறார். தவிரவும், ‘பசவானுடைய நாபீ கமல ரஜஸ்வலிருந்து உண்டானவர் ப்ரஹ்மா; அந்த ரஜஸ்வலின் கார்யமாகிப் ப்ரஹ்மாவினிடத்திலிருந்து ஏற்படும் அக்ஷரங்கள் அவருடைய கார்யம். ‘**ஈக்ஷரம் ததேவீ ஸீயதே**’ என்பது போல, இந்த அக்ஷரங்கள் தமக்குக் காரணமாயிருக்கும் ரஜஸ்வலில் லயிப்பது யுத்தமே’ என்பதும் த்யோதிதமாகின்றது. அக்ஷர சப்தமும் லய சப்தமும் இந்த அர்த்தத்தைத் த்யோதிப்பிக்கின்றன. தவிரவும், ‘நாபீ கமலத்தில் உண்டான ப்ரஹ்மா அக்ஷராப்யாஸார்ஹ வயஸ்களுள் ஒரு சிறு குழந்தை. அவர், குழந்தைகள் மணலில் அக்ஷரம் எழுதுவது போல், ப்ரஜைகளுடைய சிரஸ்ஸில் அக்ஷரங்களை எழுதுகிறார். பாலாக்ஷரமானபடியால் அந்த அக்ஷரங்கள் கோணலாகவும் அபத் நங்ளாகவும் (‘**விஷ்ணுரி ஷ்ரூக்ஷரானி**’) இருக்கின்றன. அவை இப்படி இருப்பதைப் பார்த்து அவருடைய பிதாவாகிப் பகவான், மணலில் எழுதப்பட்டுள்ள அக்ஷரங்களை மணலைப் போட்டு அழிப்பது போல, ரஜ:கார்யத்தின் கார்யமான இந்த அக்ஷரங்களை ரஜஸ்வலில் லயமடையும்படி செய்கின்றான். ‘**விஷ்ணுரி**’ என்னும் பதத்திற்கு ‘நாலு பக்கங்களிலும் வ்யாப்தங்கள்’ என்பது மாத்ரம் அர்த்தமன்று; ‘அநேக கோணல்களுடன் கூடிய’ என்னும் அர்த்தமும் த்யோதிதமாகின்றது. இது மாத்ரமன்று; ‘**விஷ்ணுரி**’ உதேனே ஹவதி” என்னும் உபநிஷத் வாக்யமும் ஸ்மாரிதமாகின்றது. அதாவது ‘ஊர்தீவ கதியைத் தவிர்த்த மற்றவை விஷ்வக் கதிகளைப் ப்ராபிக்கக் கூடிய’ என்று சொன்னதாயிற்று. லலாட லிபியால் சொல்லப்படும் ஐந்தாந்தர பாபங்கள் விஷ்வக் கதியைத் தவிர்த்து ஊர்தீவ கதியை அடைவிக்குமோ? தவிரவும், தூளி படிவதால் அக்ஷரங்கள் மறைவு அடைகின்றன என்பதன் யுத்ததைமைக் காட்டிலும், மணலில் எழுதப்பட்டுள்ள அக்ஷரங்களை மணலைப் போட்டு அழிக்கிறார் என்பது யுத்ததரம். இவையெல்லாம் ஸ்ரீ கோபாலாசார்யருடைய பாவ விவரணம். இவைகளின் ரஸத்தை ரவிகர்கள் அறிவார்கள்.

அடுத்த சீலாகத்தின் அவதாரிகையையும் பார்ப்போம். 'ப்ரஹ்மா எனது புத்ரன்; புத்ரனே ஆத்மாவென்று ச்ருதி சொல்லுகின்றது; அப்படிப் புத்ரனாக இருக்கும் ஆத்மாவால் எழுதப்பட்டுள்ள லலாட லிபியை நான் எவ்விதம் அழிப்பேன்?' என்று பகவார் ஆக்ஷேபிப்பதாக வைத்துக்கொண்டு, 'ப்ரஹ்மா மாத்ரமா உன்னுடைய ஆத்மா? நாங்களும் உன்னுடைய ஆத்மா வல்லோமோ? "ஐநாநீக்வாதெவ ஜெஜதஸு" என்று நீரே உத்கோஷித்திருக்க வில்லையோ?' என்று ஸமாதானம் சொல்வதாக

“யெ ஐங்கொடி ஹிர்வாஜி-தபர-ய-தா

ஸெஷா^க ஹவ^க உரண^க ஹகிர^க தீவ^க யொழி^க |

கவஜீ வினெத ஸ்ரி ஸ்ரீநாயக ! ஸ்ரீமஹேஸ்வர

ரா தாநிவ ிசயய: ஸயபோதவனா || ”

என்னும் அடுத்த ச்லோகத்திற்கு அவதாரிகை விவரிப்பது மிகவும் ச்லாகிக்கத் தகுந்ததாகவே இருக்கின்றது. இந்த அவதாரிகை இல்லாவிட்டால் “தெநாதாநவஜய: கயப: ஸ்யயோதூவனூ” என்பது நிஷ்பரயோஜனமாகவே நிற்கும். “யுமகொபி ஸஹஸேண விஷுராராய வஜ்ஜு:” என்று சதுரமுகப் பரஹ்மாவுக்கு ஏற்படும் ஏற்றத்திற்கு, இந்தப் பத்தாளும் “ஜிகொபிஹிஸுவாஜி-தஸ-ஹ்யஜா:” என்பதால் ப்ரதிவசனம் சொல்லப்படுவதாக “கொபி” சப்த ப்ரயோக பலத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு விவரித்திருப்பதும் அதிமாத்த்ரம் ஸங்கதமே. “தெ: ஹு-ஹெ:” என்பதால் “ஸ ஜஹாதா ஸு-ஹு-ஹ:” என்பது ஸ்மாரிதமாகின்றது என்று சொல்வதும் சூழ்சே. இப்படிப்பட்ட நவம் ரசமும் அத்தாஹ்லாத்ரங்களுமான பர்வ விவரணங்கள் ஆயிரக்கணக்காக இருக்கின்றன.

தவிரவும், இந்தத் தேவநாயக பஞ்சாசத்தில் இதர ஸ்தோத்ரங்களாகக் காட்டிலும் ஒரு விநி வைலக்ஷண்யத்தை ட்ரகாசிப்பிக்கும் அம்சமொன்று உண்டு. ஸ்ரீ தேசிகன், இதர ஸ்தோத்ரங்களில் பகவத் கல்யாண குணங்களைப் பற்பல விநிமாக அநுபவித்து விட்டு, இதில் அந்தக் குணங்களை ஒரு ரஸ விசேஷத்துடன் அநுபவிக்க வேண்டுமென்று திருவுள்ளம் பற்றி, இத: பூர்வம் ஆழ்வாராதிகளால் ஸஞ்சிதமாயுள்ள மாரீக்கத்தை அடிபொற்றி, தம்மை ஒரு நாயிகை போலவும் பகவானைத் தமது நாயகன் போலவும் உணர்ந்து பேசுகிறார். இப்படிப் பேசுவது ச்ருதி ஸ்ருதி விருத்தமான காம புருஷார்த்தத்தைப் பேசுவதாக மாட்டாது என்பது, வேதந மென்றும் உபாஸநமென்றும் உபவித்தாக்களின் சொல்லப்பெற்ற பக்தியைக் காட்டிலும் இது வேறுபட்டதன்று என்பதால் விளங்கும். தவிரவும், பக்தர்களுக்கும் அந்நாயாஹு சேஷத்தவத்தாலும் அந்நாய சரணத்தவத்தாலும், அந்தப் பக்தர்கள் அந்வயத்தில் தரித்த வ்யதிசேகத்தில் தூரியா தொழிகையாலும், ததேக போகராகையாலும், அவர்களுக்குப் பிராட்டிமார் தசை உண்டாகத் தட்டில்லை. எதிர்ந்தலையில் புமஸ்தவத்தை அழித்துப் பெண்ணுடை உடுக்கும்படி செய்ய வல்லதன்றோ பரம புருஷனுடைய புருஷோத்தமத்வம்? ஆனால் ஸ்ரீ தேசிகன் ஆழ்வாராதிகள் போல வன்றிக்கே, தமக்குப் ப்ராப்தமாயிருக்கும் நாயிகா பாவத்தைக் கொஞ்சம் கூடமாகவே வெளியிடுகிறார். தூது விடுவது முதலான வ்யாபாரம் த்ருஷ்டர்களான கார்த்தைகளால் அநுபவிக்கப்படும் ரஸ விசேஷம்; “ ஸிம்ஸாயாஸம் ஸுபரதி ராஹவதீ உதி லேடி ” என்றும் “ ஸுபாஹுவி உடி உபாஸம் வரிரஹுதே யீ ” என்றும் “ யீ ” முதலான ஸ்த்ரீ லிங்க நிர்த்தே

சத்தாலும் அந்யாதேசத்தாலும் பாவாவில்கரணம் செய்வது தத்பூர்வ ஸமாகமர்களான நவோடைகளால் அநுபவிக்கப்படும் ரஸ விசேஷம். இந்த அம்சங்களும் ஸ்ரீ கோபாலாசாரய ஸ்வாமியால் அந்யாத்ருசமாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

உண்மையாகவே, இந்த வ்யாக்யானம் அக்ஷேபாஜ்ஞார்களுக்கு நிதியைப் ப்ராபிக்கும் அநர்க்கமான ஒரு அஞ்ஜநம் போலவே இருக்கின்றது. இந்த நாலு ஸ்தோத்ரங்களுக்குப் போல மற்றை ஸ்தோத்ரங்களுக்கும் பர்வ விவரணத்தை ஸ்ரீ கோபாலாசார்யர் எழுதி சீக்ரத்திலேயே ப்ரகாசிப்பர் என்று நாம் ஸோத்கண்டம் எதிர் பார்த்திருக்கிறோம்.

(2) ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம்.

(ஸ்ரீ. பி. என். ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர் எம். எ. ந்யாயசாஸ்த்ர உபந்யாயர்,
பச்சையப்பன் பாடசாலை, மதராஸ். விலை ரூ. 3—0—0.)

பகவத் ராமாநுஜ வசித்தூர்த ப்ரகாரம் ஜீவாத்ம ஸ்வரூபமானது எப்படிப்பட்டது என்பதை ஆங்க்ல பாஷையில் விவரித்து ஸ்ரீ. பி. என். ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர் எம். எ. என்னும் ஒரு வித்வாந் க்ரந்தமொன்றை எழுதியிருக்கிறார். அந்த க்ரந்தத்தை அச்சப் பதிப்பித்த ப்ரபுக்களுடைய நியமனத்தின் பேரில் நாம் இந்த விமர்சம் எழுதப் ப்ரவ்ருத்திக்கிறோம்.

பாச்சாத்ய வித்வாந்களுள் பலர், 'அத்வைத மொன்றே ஹிந்து வேதாந்தம்; உப நிஷத்துக்களெல்லாம் 'ஜகத் முழுவதும் ப்ரஹ்மமே' என்னும் அர்த்தத்தையே ப்ரதி பாதிக்கின்றன' என்று எண்ணியிருக்கிறார்கள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். விசிஷ்டாத்வைத மென்று ஒரு மதம் இருக்கின்றது என்பது அவர்களுக்குப் ப்ராயேண அவிதிதம். நமது தேசத்திலும் ஆங்க்ல பாஷையை மாத்ரம் அப்யஸித்து அதில் பயிற்சியை அடைந்திருக்கும் அநேக வித்வாந்கள், 'விசிஷ்டாத்வைதத்தின் கொள்கைகள் யாவை? என்ன அம்சங்களில் அது அத்வைதத்தைக் காட்டிலும் வேறு பட்டது?' என்பதை அறிபாத்வர்களாய் அதை உதாவித்து வருகிறார்கள். இவர்களெல்லாருக்கும் உபகாரமாய் ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர் இந்த க்ரந்தம் எழுதினதைப் பற்றி நாம் ஸந்தோஷிக்கிறோம்.

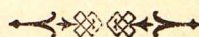
இம்மாதிரியான ஒரு க்ரந்தம் எழுதுவதற்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர் மிகவும் அர்ஹரே. அவர் தத்வ விசாரத்தில் மிகச் சிறந்தவர்; பாச்சாத்ய க்ரம ப்ரகாரம் ந்யாய சாஸ்த்ரத்தைப் பூர்ணமாக அப்யஸித்தவர்; விசிஷ்டாத்வைத வேதாந்தத்தில் தேர்ந்த ஜ்ஞாநமுள்ள அநேக வைதிக வித்வாந்களுடைய பரிசயத்திற்குப் பஹு காலமாகப் பாத்ரமாகி, அவர் நமது ஆசார்யர்களால் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்களை யெல்லாம் கசடறக் கற்றிருக்கிறார். அந்த விஷயங்களைப் பாஷாந்தரத்தில் சுத்தமாக விவரிப் பதற்கும் அவருக்குப் பூர்ணமான திறமை உண்டு. இந்த யோக்யதைகளுடன் ஹார்த் தமான தைவ பக்தியும் ஆர்ஜவம் முதலிய மற்ற நற்குணங்களும் அவரிடம் நிறைந்திருக்கிற டியால் அவரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கார்யத்திற்கு அவர் அர்ஹர் என்பதில் ஆக்ஷேபமில்லை.

இந்தப் புஸ்தகத்தில், அவர் விசிஷ்டாத்வைத வித்நாந்தம் முழுவதையும் விவரிக்கப் ப்ரயத்நப்படவில்லை. ஜீவாத்மாவுக்கும் ப்ரமாத்மாவுக்கு முள்ள ஸம்பந்தத்தை மாத்ரம் அந்த வித்நாந்த ரீதிக்கு ஒத்தபடி விவரிக்கப் ப்ரயத்நப்பட்டிருக்கிறார். நம்முடைய தர்சனத்திற்கே அஸாதாரணமாயும் ப்ரதூநமாயும் இருக்கும் கொள்கை, சேதநா சேதநங்களுக்கும் பகவானுக்கு முள்ள சரீராத்ம ஸம்பந்தமே. ஈச்வரனைக் காட்டிலும் விலக்ஷணங்களாகச் சேதநங்க ளென்றும் அசேதநங்களென்றும் இரண்டு

வஸ்த்வந்தரங்கள் இருக்கின்றன வென்றும், அவைகளின் ஸத்தைக்கும் 'ஸ்திதிக்கும்' ஈச்வரனுடைய ஸ்வரூபம் ப்ரயோஜக மாகிறபடியால் அவைகளைப் பற்ற ஈச்வரன் த்ராக னாகிறனென்றும், அவைகளின் ஸத்தை ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி இம்மூன்றுக்கும் ஈச்வரனுடைய ஸங்கல்பம் ப்ரயோஜக மாகிறபடியால் அவைகளைப் பற்ற அந்த ஈச்வரன் ரியந்தாவாகிற னென்றும், அசேதர வஸ்துக்கள் போலவே சேதநாகிற ஜீவன் களும் சேவலம் பரார்த்தர்களென்றும், அப்படிச் சேவலம் பரார்த்த ஸ்வபாவர்களாக இருக்கும் சேதநர்களுக்கு ஸம்பவிக்கும் ஸகல வித பேட்கங்களும் மோக்ஷமும் எல்லாம் ஈச்வரனுக்கே பரம ப்ரயோஜகமாகிறபடியால் அந்த ஈச்வரன் அவர்களைப் பற்றச் சேஷியாகிற னென்றும், இப்படி அவன் ஸர்வ காலத்திலும் ஸர்வாவஸ்தை யிலும் த்ரக்ஷணமாய் ரியந்தாவமாய் சேஷியுமாய் இருக்கிறபடியால் அவன் அவைகளுக்குச் சரீரியாகிற னென்றும் நமது வித்தாந்தம் சொல்லுகின்றது. எப்படிச் சரீரி இராமல் சரீரம் ரிதக மாட்டாதோ அப்படியே பகவான் இராமல் சேதநாசேதரங்கள் ரிதகமாட்டா வாதலால், இவைகளைப் பகவானுக்கு அப்ருதக் வித்த விசேஷணங்க ளென்றும் சொல்வார்கள். வ்யக்திக்கு ஜாதியும் குணிக்கு குணங்களும் அப்ருதக் வித்த விசேஷணங்களாவன போல், பகவானுக்கு ஸமஸ்த சேதநாசேதரங்களாகிற த்ரவ்யங் களும் அப்ருதக் வித்த விசேஷணங்களாகின்றன என்பது தாத்த்யம். ச்ருதி ஸ்ம்ருதி களில் ஜீவனுக்கும் பகவானுக்கும் சொல்லப்படும் அபேதோபசாரமும் அம்சாம்சி பாவங்களும் இந்த ஸம்பந்தத்தையே உபஜீவித்து ரித்கின்றன. ப்ரபஞ்சம் முழுவதற் கும் பகவானே உபாதந காரணமென்று சொல்லுமிடத்திலும், விசேஷாம்சத்தில் பகவானுக்குச் சொல்லப்படும் அவிகாரத் தன்மையை ரிலை ரிறுத்தி விசிஷ்டாம்சத்தில் உபாதந காரணத்வத்தை நமது ஆசார்யர்கள் ஸ்தாபித்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஸகல அம் சங்களிலும் நமது வித்தாந்தம் ச்ருதி ஸ்ம்ருதிகளுக்கும் யுக்திக்கும் ஒத்திருக்கின் றது என்பதை ஸ்ரீ ஸ்ரீராவாஸாசார்யர் இந்தப் புஸ்தகத்தில் எடுத்து உரைத்திருப்பது நமக்கு மிக்க ஸந்தோஷத்தை ஜரிப்பிக்கின்றது.

ஸ்ரீ:

வ்ருத்தாந்த பத்திரிகைகளின் மதிப்புரை.

(1) தமிழ் ஸ்வராஜ்யம்.

இந்தப் பத்திரிகை, ஸ்வல்ப காலம்முன் ப்ரதி தினம் ப்ரகரம் செய்யப்பெற்றுத் தென் இந்தியாவிலுள்ள தமிழ் ரெல்லாருக்கும் மிக்க உபகாரமாக இருந்து வந்ததை நாம் அறிவோம். நடுவில் ஏதோ சில அஸௌகரியங்கள் ஸம்பவிக்கவே கொஞ்சகாலம் நின்று விட்டு இது இப்பொழுது மதுபடியும் ஒரு வாரப் பத்திரிகையாக வெளிவருவ தற்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றது.

ஆர்ஜவத்துடனும் எவ்வித பக்ஷபாதமும் இன்றிக்கும் மஹாஜனங்களுடைய நன் மையை உத்தேசித்தே உழைத்து வரும் பத்திரிகைகள் இத்தேசத்தில் மிகவும் அரிதாக இருக்கின்றன. ஏதாவது ஒரு தூக்கரஹத்திற்குப் பாத்தரமாகிச் சிற்சில ஜந ஸமூஹங் களின்மீது த்வேஷத்தையும் பாராட்டிக் கொண்டு, அநேக பத்திரிகைகள், தேசத்திற்கு நன்மையைச் செய்வதற்குப் பதிலாக ப்ரபலமான தீமையையே விளைவித்து வருகின் றன. அப்படிப்பட்ட தோஷமொன்று மில்லாமல், இந்த ஸ்வராஜ்ய பத்திரிகை, வஸ்து ஸ்திதியை உள்ளபடி ஜநங்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொண்டும் ஜந ஸமூஹங்க ளெல்லா

வற்றிலும் ஒருவித அன்புடனும் நடையாட ஆரம்பிப்பதைப் பார்க்க நமக்கு ஸந்தோஷம் ஜெக்கின் மது. இந்தப் பத்ரிகையின் முக்ய நோக்கம், நமது தேசத்திய ராஜ்ய நிரவாஹத்தை நமது தேசத்து ஜனங்களுடைய அநீதமாகச் செய்து கொள்ளப் ப்ரயத்னப்பட வேண்டும் என்பதுதான். தர்மத்துக்கு ஒத்த உபாயங்களைக் கைக்கொண்டு அந்த வித்தியைப் பெறுவதற்குப் ப்ரயத்னப்படுவது எவ்வித ஆக்ஷேபத்திற்கும் இடம் கொடுக்க மாட்டாததால், அந்த நோக்கத்தை நாம் ஆதரிக்கிறோம். இப்படி நிராக்ஷேபமான நோக்கத்துடனும் ஜகதுபகாரகமான பத்ரிகைக்கு இருக்க வேண்டிய ஸத் குணங்களால் நிறைந்தும் இருக்கும் இந்தப் பத்ரிகையை இனி எவ்வித இடையூறு மின்றி நடத்தி வரும்படி அந்தப் பத்ரிகா நிரவாஹசர்களை ஸகல தமிழ் மக்களும் ஆதரித்து வருவார்களென்று நாம் நம்புகிறோம்.

(2) ஸநாதந தர்மம்.

நமது ஸநாதந தர்மத்தை நிலை பெறச் செய்ய வேண்டுமென்னும் ஊக்கத்துடனும் தளராத னைநயத்துடனும் உழைத்து வரும் ஸ்ரீ உப. பி. க்ருஷ்ணமாசார்ய ஸ்வாமி என்னும் மஹான் இந்தப் பத்ரிகையின் ஸம்பாதகர். இது இங்கிலீஷ் பாஷையில் எழுதப் பெற்றுப் பக்ஷம் ஒரு ரூபை வெளி வருகின்றது.

இக்காலத்தில் நமது தர்மங்களுக்கு நேர்த்திருக்கும் க்லாநிக் கெல்லாம், நமது ஔதாவலீர்யமே முக்ய காரணம். வருத்தி ஸம்பாதநத்தை உத்தேசித்து நாம் நமது பாலர்களை பாஷாந்தராய்ஸத்திற்காக இர ஜாதீயர்களிடம் ஒப்புவித்தோம். அப்படி ஒப்புவிக்கையில், அவர்களை நம்முடைய தர்ம மார்க்கத்தை விட்டு நமது விடாமல் பாதுகாத்து வருவதற்கு ஒருவித உபாயத்தையும் நாம் தேடாமல் இருந்து விட்டோம். அதன் பலமாக இப்பொழுது நமது தேசம் நம்முடைய தர்ம மார்க்கங்களில் விச்வாஸமற்றிருக்கும் ஜனங்களால் நிறைந்து விட்டது. தத்தாலம் நமது தேசத்தில் உந்த ஸத்தியில் இருக்குமவர்களுள் பலர் இம்மாதிரி நமது சாஸ்தரத்தில் விச்வாஸமற்றவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். ட்ரௌடர்களாக இருக்கும் ஜனங்கள் எந்த மார்க்கம் போகிறார்களோ அந்த மார்க்கத்தையே மற்றை ஸாமான்ய ஜனங்களும் அதுஸரிப்பார்களானதால், ஸநாதந தர்மதுஷ்டாநமே இக்காலத்தில் லுப்தப் ப்ராயமாகி விடுமென்று பயப்படக் காரணமுண்டு. இந்தத் துர்த்தசையின் வேகத்தைத் தடுக்கவேண்டுமானால், இனிமாவது நமது பாலர்களை நாம் அநாதரிக்காமல் இருத்தல் வேண்டுமென்று, பாஷாந்தரத்த அவர்கள் அபியவித்து வரும்பொழுது அவர்களுக்கு நமது தர்ம மார்க்கங்களையும் உபதேசத்தாலும் அதுஷ்டாநத்தாலும் யதாவகாசம் போதித்தும், அதிகமாக அஸத் ஸங்கம் நேராமல் அவர்களைப் பாதுகாத்தும், நமது சாஸ்தர விரோதிகளால் நமது மார்க்கங்களைப் பற்றிச் செய்யப்படும் தூஷணங்களுக்கெல்லாம் அப்பொழுதுக்கப்பொழுது நமது பாலர்களுடைய புத்தியில் பதியும்படி ஸமாநாதங்களைச் சொல்லிக்கொண்டும், இன்னும் இம்மாதிரி தீவ்ரமான ஜாக்ரதையுடன் நாம் வர்த்தித்து வரவேண்டும். இப்பொழுது ஸ்ரீமான் க்ருஷ்ணமாசார்யரால் செய்யப் பட்டுவரும் காரியங்களெல்லாம் இவை போன்றவைகளே. பாஷாந்தரத்தில் இம்மாதிரி பத்ரிகைப் ப்ரசரிப்பதும் அவைகளுள் அந்யதமம். ஆகையால் இந்த உபாயத்தை நாம் மிக்க உத்ஸாஹத்துடன் ஆதரிக்கிறோம்.

ஸ்ரீ:

கடிதங்கள்.

சப்தார்த்த சிந்தாமணி

ஸ்ரீ வேதாந்ததீபிகை பத்ராதிபர் ஸந்திதிக்கு:—

சென்ற கார்த்திகை மாதத்து வேதாந்த தீபிகை பத்ரிகையில் “ஸ்ரீமதாஸி-
அஃதாஸிணி” என்னும் என்னுடைய ஸம்ஸ்கிருத அகராதியின் விமர்சத்தைக்
கவனித்தேன். இச்சிறு புஸ்தகத்தைப்பற்றி இவ்வளவு புகழ்ந்தது தேவரீருடைய
உதாரமான குணதிசயங்களைக் காட்டுகிறது. இந்தப் புஸ்தகத்தில் ஹி முதலிய
நூலுக்கள் இடம் பெறவில்லை என்பது வாஸ்தவமே. அதற்குக் காரணம் தேவரீர்
ஹித்தபடி ப்ரத்யயங்களை விட்டு நிர்த்தேசிப்பது அவ்யவஸ்தா. அதற்கு மென்ப
தன்று. பின் என்னவெனில்: இந்தப் புஸ்தகத்தில் ப்ராதிபதிகங்களையும் நிராதம் முத
லியவைகளையும் சேர்த்துவிட்டுத் நூலுக்களையும் அவச்யமான இடங்களில் யங்ந்தம்
யங்லுகந்தம் முதலியனையும் சேர்த்து, வேறு புஸ்தகமாக எழுதி முடித்திருக்
கிறேன். அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தல் அர்த்த ஸௌகர்யத்தையும் சரண்யனுடைய ஸம்
கல்பத்தையும் எதிர்பார்க்கிறது.

தவிர, கூஉர, கூட: என்று குதிரைக்கும் குடத்துக்கும் வாசகமான
இரண்டு பதங்களும் ஸம்ஸ்கிருத பதங்களென்றே தெலுங்கு ஹிந்தி நிகண்டு
கள் உத்கேஷிக்கின்றன. ஸம்ஸ்கிருத பாஷையில் கூ என்னும் பதம் பூமியை
உணர்த்தும். உர என்பது உருவிவாரணை என்னும் தத்துவோடு உரோ
ரவ் என்னும் ஸூத்ரத்தால் சுவ ப்ரத்யயம் சேர்க்க நிஷ்பந்நமாகும்.
தன் குளம்புகளால் பூமியைப் பிளக்கிற தென்னும் காரணம் பற்றிக் குதர
சப்தம் அச்வ வாசகமாகிறது. ஆகையினாலேயே யாதவன் தான் இயற்றியுள்ள
வைஜயந்தி என்னும் நிகண்டில் “கூஉரொவொடகஸாஸ்தி: கூஉரொ
முஹஹொஜந:” என்றும், அமர பத பாரிஜாதம் செய்தவன் “கூஉர
ஸாஸ்திவகாரஸுதார: வாசுரொஜஹுராண:” என்றும் குதர சப்
தத்தை ஸம்ஸ்கிருத பதமாகவும், அச்வ வாசகமாகவுமே உதாஹரித்திருக்கின்றனர். இங்
னமே, கூட சப்தமும் “கூடகளபிமெ” என்னும் தத்துவடன் கத ஸ்ரிவரூ
சேர நிஷ்பந்நமான சப்தம். மந்ப ப்ரிகத்தை அபேக்ஷிக்கக் கழுத்திலும், கழுத்தை நோக்க
துனியிலும் கோணலுள்ளது என்பது பற்றிப் பாணைக்கு வாசகமாகலாம் என்பதும் எவ்
லோரும் அங்கீகரித்த விஷயமே. இதனாலன்றோ யாதவன் வைஜயந்தியில் “நிவொ
யட: கூட: கூஹ: கரீர: கருஸீக்ய:” என்றும், அமரவிம்ஹன் “யட:
கூட நிவாவஸீ ஸராவொ வய-ஹாநக:” என்றும் பாணைக்கு வாசகமாகவே

கூறிப்போந்தனர். ஆகையால் இத்தகையபதங்கள் ஸம்ஸ்கிருத பதங்களே யொழிய ப்ரவ்
மொழிகளல்ல. இவை ஸம்ஸ்கிருத பாஷையிலிருந்தே தமிழ்ப் பாஷைக்கு வந்து சேர்ந்
தவை. மேலும் ஸம்ஸ்கிருத பாஷைக்குப் பதப்ரதாரம் செய்து உபகரிக்கக் கூடிய வேறு
பாஷை கிடையாது என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காகவே இம்மாதிரி பதங்களையும் இந்த
அகராதியில் சேர்த்திருக்கிறேன் என்று ஸவியம் விஜ்ஞாபித்துக் கொள்ளுகிறேன்.

திருவல்லிக்கேணி,
15-12-28. }

தட்டை. ஸ்ரீ நிவாவஸன்.

|| ஸ்ரீமதே மகாநிவாஸிஹ்வராஸுஹணை நம: ||

ஸம்ஜீவயத்யுவிருபாகியா: ஸ்யாதா |

சுதிராம்பு ஹவுசு உரணபூவணக்வமாஜீநு

பு. ஞானாஹரோ ஹவதெ வுருஷாய துஹித் ||

நாளது மாகாத்தியிர் 2௨ ஞாயிற்றுக்கிழமை திரம் சூம்பகோணத்தில்
ஒரு பெரிய ப்ராஹ்மண மஹா ஸபை நடைபெற்றது. சென்னைப்பட்டணம்

அட்வோகேட் ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ டி. ஆர். ராமசந்திரா

கும்பகோணம் ஐயர் அதன் அந்நியக் கைவத்தை வலித்தார்.

ப்ராஹ்மண மஹா ஸபை. நமது ஸநாதந தர்மத்தில் விச்வாஸமுள்ள

ஆனேக லௌகிக ப்ரபுக்களும் வைதிக வித்வான்

களும் அதற்கு ஸாமாஜிகர்களாக அவ்விடத்தில் ஸந்திவிதர்களாக இருந்
தார்கள். நமது ஆசார ஸம்பத்தமாகப் பல விஷயங்கள் சர்ச்சை செய்யப்

பட்டு ந்யாயத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் ஒத்த பல தீர்மானங்களும் நிர்ணயிக்கப் பட்டன. தேசோத்தராகர்களென்று சொல்லப்படும் சில லௌகிகர்கள்

நமது கந்யகைகளின் விவரஹ் விஷயமாகச் செய்ப முபலும் சீர்திருத்தங்
களைப் பற்றியே முக்யமாக இந்த ஸபையார் விசாரித்து, அவை சாஸ்த்ரங்

களுக்கு விருத்தங்களாயிருப்பதுடன் தேசத்தின் தீமையின் பொருட்டே யாகுமென்று பல உபபத்திகளைக் கொண்டு தீர்மானம் செய்தார்கள்.

ராஜாங்கத்தில் ப்ராஹ்மணர்கள் விஷயமாக இப்பொழுது புதிதாகச் செய்யப் படும் சில அக்ரமங்களும் தீர்க்கமாக விசாரம் செய்யப்பட்டு நிற்பதற்குமாக

ஸ்ரீவ ஜநங்களுக்கும் பொதுவாய் நடக்கவேண்டிய ராஜாங்கத்தார் இம்மா

திரி ஒரு ஜாதியர் விஷயத்தில் விஷம் புத்தியைச் செய்வது பெருத்த அநீதி என்று கண்டிக்கப்பட்டது. இன்னும் இவை போன்ற சில விஷயங்களை விசாரித்து, பிறகு அன்று ஸாயம் அந்த ஸபை கலைந்தது.

தேசத்தின் பொது நன்மையைப் பற்றி ஸகல ஜனங்களும் ஒன்று சேர்ந்து, எல்லாருக்கும் ஒற்றுமையை ஸாதித்துக் கொடுக்கும் உபாயங்களைத் தேட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் இக்காலத்தில், ப்ராஹ்மணர்கள் மாத்ரம் தனியாகச் சேர்ந்து சுய நலத்தைத் தேட முயல்வது உசிதமாகுமோ? என்று சிலர் ஆக்ஷேபிக்கலாம். உண்மையாகவே பொது நன்மையை உத்தேசித்து உழைப்பதே மிகச் சலாக்பமான வ்யாபாரம். ஆனால், மற்றவர்களிடமிருந்து ஆபத் நேரும் போல இருக்கும்பொழுது ஆத்ம ஸம் ரக்ஷணத்தைச் செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமன்றோ? அப்படிச் செய்யப்படும் ப்ரயத்னம் தோஷமாகுமோ? தவிரவும், காமம் க்ரோதம் மதம் மாத்ஸரம் போன்ற கெட்ட மனோ பாவங்களல்லவோ தோஷத்திற்குக் காரணம்? இந்த மஹா ஸபையைக் கூட்டினவர்களிடம் எவ்வித மனோ பாவங்களொன்றும் இல்லை யாதலால், அவர்களுடைய ப்ரவ்ருத்தியைத் தோஷுதுஷ்ட மென்று எவ்விதத்தில் சொல்லக்கூடும்? இப்பொழுது ப்ராஹ்மணர்களுக்கு எவ்வித ஆபத் நேர்த்திருக்கின்றது என்பதையும், கிஷ்காரணமாக அவர்கள் மற்றவர்களால் எவ்விதம் த்வேஷிக்கப் படுகிறார்கள் என்பதையும் அறிந்திருக்குமவர்கள், இம்மாதிரி ப்ரவ்ருத்தியில் எவ்வித அஸாதுத்வத்தையும் பார்க்க மாட்டார்கள் என்றே நாம் நம்புகிறோம்.

ப்ராஹ்மணேதர ஹிந்துக்களிடமாவது மற்ற ஜாதியரிடமாவது நமக்கு த்வேஷம் என்பது கொஞ்சமேனும் இல்லை. அவர்களை வருத்தி அதனால் நாம் கேஷமத்தை அடைய முயல்கின்றோமென்று யாராவது அதிசங்கை செய்தால் அந்த அதிசங்கை நிராதாரமென்று நாம் உறுதியாகச் சொல்வோம்.

“யஜ்ஞஃ ஸாமாவாநா வா வித்ராணாம் வா க்ஷயெ ஹவக்ஸி |

நாஹம் தததிமுஹ்யாம் ஹக்ஷாநு விஷக்ஸுதாநிவ ||”

[பார்த்தவாதிகளுடைய நாசத்தால் கிடைக்கும் த்ரவ்யத்தை விஷம் கலந்த பக்ஷயங்கள் போல நான் வெறுப்பேன்] என்றும்,

“யதிநா ஹதம் க்வாஹு மதூவம் ஹாவி வாதடி ।

ஹவெநூஉ ஹ-வம் கிஹிஷ ததூ-ரூதாம் ஸிவீ ॥”

[பரதன் முதலானவர்களுக்கு இல்லாத ஸுகம் எனக்கு ஒரு பொழுதும் க்ராஹ்யமாக மாட்டாது; அதை நெருப்புச் சாம்பலாகச் செய்யட்டும்] என்றும் ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தித் திருமகன் சொன்ன வார்த்தை நமக்கு எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் ப்ரமானமாக இருக்கின்றது. ஸ்ரீ சரண்யன் நமக்கு இந்த புத்தியை தருடப்படுத்தி நம் எல்லாரையும் அநுகரஹிப்பானாக.

சென்ற ஐப்பசி மாஸத்தில் காசி கேதாரத்தில், அகில பாரத வர்ஷீய ப்ராஹ்மண மஹா ஸம்மேளநம் ஒன்று நடை பெற்றதென்று பத்ரிகைகளி லிருந்து நாம் அறிகிறோம். அந்த ஸம்மேளநத்தில் பதினா ளாகாசியில் யிரம் ஜநகங்களுக்கு அதிகமாகவே கூட்டம் சேர்ந்ததாம். ப்ராஹ்மண பண்டிதர்கள் மாத்ரம் ஆயிரம் பெயர்கள் இருந்தார்களாம். ஸம்மேளநம். அந்த ஸம்மேளநத்திலும் சும்பகோண மஹா ஸபையிற் போல நமது ஆசாரங்களைப் பற்றிய பலசர்ச்சைகள் நடந்தன வென்றும், அந்தச் சர்ச்சைகளெல்லாம் பூர்ணமாக நடை பெற்ற பிறகு அங்கு ஸந்திஹிதர்களாக இருந்த ஹிந்துக்களெல்லா ரும், நமது ஆசார விஷயமாக நமது சாஸ்த்ரங்கள் காண்பிக்கும் மார்க்கமே ஸர்வ ப்ரகாரத்திலும் ச்ரேயஸ்கரமென்று ஏக முகமாகத் தீர்மானத்தைச் செய்தார்களென்றும் பத்ரிகைகள் கூறுகின்றன. அந்த ஸம்மேளநத் தில் அநேக மஹாராஜர்களும் வந்திருந்தார்களாம். காசியில் பாரதவர் ஷம் முழுவதற்கும் உபயோகப்படும்படி ஒரு பெரிய ஸம்ஸ்க்ருத வித்யா சாலை ப்ரதிஷ்டை செய்ப்படவேண்டும் என்னும் விஷயம் தீர்மானிக்கப் பட்ட பொழுது, அங்கு வந்திருந்த தர்ப்பங்கா மஹாராஜர் அந்த வித்யா சாலை ப்ரதிஷ்டைக்காகத் தாம் ஏகதேசத்தில் ஐந்து லக்ஷ ரூபாய் கொடுப்ப தாக வாக் தானம் செய்ததாகவும், நதவ்வாரா லாலஜீ மொத்தமாய்ப் பதினா ராயிர ரூபாயும் பிறகு ஒவ்வொருவருஷமும் ஐயாயிர ரூபாயும் கொடுப்பதாக ப்ரதிஜ்ஞை செய்ததாகவும், இன்னும் அநேக ப்ரபுக்கள் இம்மாதிரி த்ரவ்ய ஸஹாயம் செய்வதாக ஒத்துக்கொண்டதாகவும் நாம் கேள்விப்படுகிறோம். இந்த ஸமாசாரம் நமக்கு மிகக் ஆநந்தத்தைக் கொடுக்கின்றது. இது, முழுவ தும் நிறைவேறி ஸ்திர ப்ரதிஷ்டிதமாகும்படி ஸ்ரீ சரண்யன் கடாக்ஷிக்க வேணுமென்பதே பீருக்களான நம்முடைய ப்ரார்த்தனை.

“வ்ருகூதிம் வுருஷம் ஹெவ விஜ்யநாஜீ உஹாவவி ।
 விகாராஸ்ய மூணாஸ்பெஸுவ விஜ் வ்ருகூதிஸஹவாநா” [ஹ. மீ. 13-19.]
 “ஹூதிநாஸ்வொஹொ வாபு: வம் ஹொ வஸுஜிரெவ அ ।
 சுஹம்கார உதீயம் ஹெ விஹா வ்ருகூதிரஷ்யா ॥
 சுவரெயஜிதஸூநாஸ்யம் வ்ருகூதிம் விஜ் ஹெ வநாஸு ।
 ஜீவஹூதாம் ஹொஸ்வொஹொ யபெஷம் யாய-ஹெ ஜமகா” [ஹ. மீ. 7-4-5]

யான ச்ருதியும் அப்படியே. ‘வ்ருகூதிம் வுருஷம்’ என்றும் ‘ஹூதி’ என்றும்
 ‘வ்ருகூதிம் ஹூதி’ என்றும் ‘யாய’ என்றும் ஆரம்பிக்கும் பதவத் தீதா வாக்யங்க

திலே ரூபமான ஸமஷ்டி. ஸ்ருஷ்டியைச் செய்து, ஹூதிதலாவிநீ—ப்ரபஞ்ச ரூப
 மான வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டிக்கும் ஹேதவாகின்றது. இந்த வாக்யத்திலும் ப்ரச்சுருதியே
 பரிணமிக்கின்றது என்பது சொல்லப்படுகிறது.

‘வ்ருகூதிம் வுருஷம்.....’—‘ப்ரச்சுருதியும் ஆத்மாவும் அநாதிகாலமா
 வே சேர்ந்திருக்கின்றன’ என்பதைச் சொல்லுகிறது இந்த வாக்யம். வ்ருகூதிம்
 வுருஷம் உஹாவவி—ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கும் ப்ரச்சுருதி புருஷர்க
 ளிருவரையும், சுநாஜீ விஜ்—அநாதியென்று அறி. விகாராநா—ஸம்ஸார பந்தத்
 திற்குக் காரணமாகும் இச்சை த்வேஷம் முதலிய விகாரங்களும்,
 மூணாஸ்ய—மோக்ஷத்திற்குக் காரணமாகும் அமாரித்வம் முதலிய குணங்களும்,
 வ்ருகூதி ஸஹவாநா விஜ்—ப்ரச்சுருதியிலிருந்து உண்டாகுமவை யென்று அறி.

“ஹூதி:.....பூமி ஜலம் அக்ஷி வாயு ஆகாசம் முதலிய பஞ்ச பூதங்களாகவும்
 பநஸ் முதலான இந்த்ரியமாகவும் மஹத்தாகவும் அஹக்காரமாகவும் ஆக எட்டு விதமாகப்
 பிரிந்திருக்கும் ப்ரச்சுருதியானது என்னைச் சேர்ந்தது என்று அறி. இதனால் ‘அசேதந
 வஸ்துவாகிற ப்ரச்சுருதியைக் காட்டிலும் விலக்ஷணன் பரமாத்மா’ என்று சொல்லப்
 படுகிறது.

“சுவரெயஜ்.....”—உயம் ஹொவநா வ்ருகூதி:—கீழ்ச் சொல்
 லப்பட்ட ப்ரச்சுருதியானது என்னுடைய அப்ரதந்நமான அம்சம்; உதஸூநாஜி—
 இடைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமாயும், ஜீவஹூதாஜ்—ஜீவரூபமாயும், வநாஜ்—ப்ரதந்ந
 மாயுமிருக்கும், வ்ருகூதிஜ்—ப்ரச்சுருதியையும், ஹெ விஜ்—என்னுடையதென்றே அறி.
 யயா—இந்த ஜீவனால்தான், உஷம் ஜமகா—இந்த அசேதந ! ப்ரச்சுருதி முழுவதும்,
 யாய-ஹெ—தூரிக்கப்படுகிறது.

[‘ஜீவஹூதாம் வ்ருகூதிஜ்’ என்று ஜீவனையும் ‘ப்ரச்சுருதி’ என்று வ்யவ
 ஹரிப்பது உசேதமாகுமோ? என்று சந்திக்கலாம். இவ்விடத்தில் ‘ப்ரச்சுருதி’ என்பதற்கு

“புகுதிம் ஸ்ராவஷஹி விஸுஜாதி வாந: வாந:” [ஹ. மீ. 9-8.]

“உயாயுக்ஷேண புகுதி: ஸுயதெ ஸுஅராஅரஸு” [ஹ. மீ. 9-10]

உத்யாகிகா | னவம் அ புகுதெரவி ரம்ஸுரஸரீரகவாசு புகுதி
ஸஸு ஸுதாத்ஹிதஸெஸுரஸு ததூகாரஸம்ஸுதிதஸு வாஅக: , வா
ர-ஸுரஸுபாஅவி ததாத் ஹிதஸெஸுரஸு ததூகாரஸம்ஸுதிதஸு
வாஅக: | சுதஸூகாராணாஅவி தஸெஸுரஸு குதூ; ததாஹ

ளும் அதையே வற்புறுத்துகின்றன. [நாங்கள் சொல்வதில் இம்மாதிரியான அநுப
பத்தி ஒன்றுமில்லை.] ஏனென்றால், ஈசுவரனுக்கு ப்ரக்ருதியும் சரீரம், ஜீவனும்
சரீரமாகையால் ப்ரக்ருதி சப்தம் ஜீவசப்தம் இவை இரண்டும், அந்த ப்ரக்ருதி
ஜீவன் இவை யிரண்டையும் ப்ரகாரமாக உடைத்தாயும் அவ்வவற்றிற்கு ஆத்பாவாகவு
மிருக்கும் ஈசுவரனையே சொல்லும். ஆகையால் ‘வழிதூ’ இந்தாதி யான புராண

‘வீபுதி’ என்று அர்த்தம் கொள்ளவேண்டும். ப்ரக்ருதி புருஷன் இவர்களின் சேர்க்கை
யால் ஏற்படும் ப்ரபஞ்சம் முழுவதும் பசுவானுடைய வீபுதிகளே.]

“புகுதிம் ஸ்ராவஹி.....” — ஸ்ராவஹி-என்னுடையதான, புகுதிஹி-
விரிந்தமான மாத்ரத் அடையக்கூடிய ப்ரக்ருதியை, ஈவஷஹி-எட்டுவிதமாகப் பரி
ணமிப்பித்து, வாந:வாந: விஸுஜாதி-அந்தந்தக் காலங்களில் ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன்.

“உயா.....” — உயுக்ஷேண — ஸத்ய ஸங்கல்பகை இருக்கும் என்னால்
ஸங்கல்பிக்கப்பட்டதாய்க் கொண்டு, புகுதி: — இந்த ப்ரக்ருதியானது, ஸுஅரா
அரம் ஸுயதெ — சராசரம் — நிகழ்வுள்ள இந்த ஜகத்தை உண்டுபண்ணுகிறது.

இந்த ச்லோகங்களுள் முதல் ச்லோகமானது ப்ரக்ருதி புருஷர்களின் அநாதித்
தன்மையையும், மற்றை ச்லோகங்கள் ப்ரக்ருதியின் பரிணமிக்கும் தன்மையையும் குறிக்கி
ன்றனவென்று அறியவேண்டும்.

னவம் அ-இவ்வாறு ‘பாஹ்மே ஜீவனாவம் ப்ரக்ருதியாகவும் பரிணமிக்கின்றது’
என்னும் கக்ஷியின் மீது தூஷணங்களைச் சொல்லிவிட்டு, இனி தனது ஸமாதா
ந்ததைச் சொல்லுகிறார். ‘ப்ரக்ருதி’ ‘ஜீவன்’ இத்தச் சப்தங்களால் அவைகளுக்கு ஆத்
மாவாக இருக்கும் பரமாத்மாவே சொல்லப்படுகிறபடியால், ப்ரக்ருதி புருஷர்கள் ஜகத்
தாக ஆகிறார்கள் என்று சொல்லுகையில் ஈசுவரனுக்கே உபாதாந காரணத்வம் சொல்லப்
பட்டதாகின்றது என்பது தாத்பர்யம்.

தூய-தாவஸ்யோ2வி ஸ னவ' உதி காய-காரணயொந, நத்யஸ்ய, ஸவ-
 னு-ததிஸொயஸு ஹவதி | ததேவம் நாரண-வவிஹாமநஹ-ஸு^{ஸு}
 டிராவஸ்ய-கரதிவா-ஸுஸாரீரம் ஸுஹ காரணாவஸ்ய, ஜமதஸ்யா
 வதிஸொவ 2 ஸுயய; ; நாரண-வவிஹாமவிஹதஸ்ய மூ^{மூ}வி^{வி}தி^{தி}ஸு^{ஸு}

களைப் பரகாரமாகக்கொண்டு ஜகத்தாயிருக்கும் கர்யமாயிருக்கிறான் என்று ஒத்துக்கொண்டால் மாற்றம் காரணமும் கர்யமும் ஒன்றே என்று சொல்வது உபபந்தமாகும்; ச்ருதி விரோதங்களும் ஏற்படாட்டா; [ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டிப் ப்ரளயங்களும் உபபந்தங்களாகும்.] 'பரக்ருதி ஜீவன் இவை இரண்டுக்கும், இதுபெயர் இது ரூபம் என்று விவேசித்துச் சொல்லக்கூடாம லிருக்கும் ஒரு ஸூக்ஷ்ம-தையும், இதுதான் பெயர் இதுதான் ரூபம் என்று விவேசித்துச் சொல்லக்கூடிய ஒருஸ்தூல் தசையும் ஆக இரண்டு தசைகள் உண்டு. அவைகள் முதல் தசையில் இருந்துகொண்டு ஈச்வரனுக்குச் சரீரமாகும் பொழுது ஈச்வரனைக் காரணவஸ்தையில் இருக்கும் ப்ரஹ்மமென்றும், இரண்டாவது தசையில் இருந்து

ஸவ-தூய-ததிஸொய:—ஈச்வரன் ஜகத்துக்கு உப-த-ந காரணம் என்பதை ஒத்துக்கொண்டால், 'ஈச்வரன் நிர்விகாரன்' என்று சொல்லும் ச்ருதி விரோதீக்கும் போல் தோன்றும். 'ஈச்வரன் நிர்விகாரன்' என்னும் ச்ருதியை ஒத்துக்கொண்டால், 'அவன் உபாத்ந காரணம்' என்று சொல்லும் ச்ருதி விரோதீக்கும் போல் தோன்றும். இப்பொழுது, 'உப-தாத்ந ச்ருதி விகிஷ்ட ப்ரஹ்ம விஷயம் நிர்விகாரத்வ ச்ருதி விசேஷ்யம்: ச மாத்ர விஷயம்' என்று கீழ் விவரித்திருப்பது போல நாம் ஒத்துக்கொள்ளும் பக்ஷத்தில் ஒருவித விரோதமும் வரமாட்டாது என்பது ஸ்பஷ்டம்.

ததேவஸு—இவ்விடத்தில் வேறொரு சங்கை நிவ்ருத்தி செய்யப்படுகிறது. அது என்ன வென்றால்: 'சித்சித் விகிஷ்டமான ப்ரஹ்மம் நித்யமாகையால் அதற்கு ஸ்ருஷ்டிப் ப்ரளயங்கள் எட்டி ஸம்பவிக்கும்?' என்பதுதான். த்ரவ்யம் நித்யமாக இருந்தாலும் அவஸ்தா பேதத்தால் ஸ்ருஷ்டிப் ப்ரளயங்கள் உபபந்தங்களாகும் என்பது ஸமாநீதம்.

ஸூ^{ஸூ} டிரா-தேதந வஸ்துக்கள் அசேதந வஸ்துக்கள் ஆகிய இவை இரண்டும் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன் நாம் ரூபங்களற்றவைகளாய் இருக்கும். அப்பொழுது சேதந வஸ்துக்களெல்லாம் அசேதந வஸ்துப் ப்ராயங்களாகவே தென்படும். அப்படி இருக்கும் அவஸ்தையை ஸூக்ஷ்மாவஸ்தை என்று சொல்வார்கள்.

ததாவதி:—தஸு^{தஸு} ரூவதி: அதாவது, அந்த ஸூக்ஷ்ம தசையின் ஆபத்தி என்று சொன்னதாயிற்று.

ஸரீரம் ஸ்ரஹ காய-ஜாவஸ்டு, ஸ்ரஹணஸ்யாக்ஷியஸ்யுருஹாவ னவ
ஜமத: ஸ்ரஹிபிரித்யு-அதே | யயோகம் ஹவதா வராயஸரண

“ ஸ்ரயாதவாஹொ ரஜயோ: காரணம் காய-ஜவதயோ: ”

உதி | தஸ்யாஹிஸ்யுரவ: காரணமதஸவ-ஜாவஸ்டு-கருதி வ-ர-ஷ-வ-
அந ஸ்ரஸ்ய: ததூகாரவிபிரிஷ-தயாவஸ்டுதெ வரஜாத்நி உ-வதயா
வத-ஜனெ, ஜீவாத்வாஅஷ்வம-ஷ்யாஹிஸ்யவஸி; யயோ ஷெவம-
ஷ்யாஹிஸ்யா ஷெவம-ஷ்யாஹி-கருதிவரிணாவிபெஷாணாம் ஜீவாத்

கொண்டு சரீரமாகும் பொழுது ஈசுவரனைக் கார்யாவஸ்தையில் இருக்கும் ப்ரஹ்ம மென்
றும் நாம் சொல்லுகிறோம். அவைகள் ஸூக்ஷ்ம தசையை அடைவதுதான் ஜகத்தின்
ப்ளாயம்; அவைகள் ஸ்தூல தசையை அடைவதுதான் ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி' என்
பதே உபபத்தி. பகவ: பராசர மஹர்ஷியும் இம்மாதிரியே சொல்லியிருக்கிறார்.
[ப்ரதாநம் புருஷன் இரண்டும் பிறப்பற்றவை. அவைகளே கார்யாவஸ்தை யிலிருக்கும்
ப்ரதாந புருஷர்களுக்குக் காரணங்கள்.] ஆகையால், ப்ரக்ருதி புருஷர்களைச் சொல்லும்
சப்தங்களெல்லாம், அந்த ப்ரக்ருதி புருஷர்கள் எந்த அவஸ்தையில் இருந்தபோதிலும்,
பரமாத்மாவையே முக்யமாகக் குறிக்கின்றன; ப்ரகாரமாயிருக்கு மவைகளைச் சொல்
லும் சப்தங்களெல்லாம் அந்த ப்ரகாரத்துடன் இருக்கும் ப்ரகாரியையே முக்யமாகக்
குறிக்கவேண்டுமென்றோ? இந்த நியமத்தை நாம் ஜீவாத்ம விஷயத்தில் பார்க்கலாம்.
ஜீவாத்மாக்களைக் குறித்து, அவைகளுடைய சரீரங்களாகிற தேவரூப மதுஷ்
யரூப ப்ரக்ருதி பரிணாமங்களெல்லாம் ப்ரகாரம்; ஜீவாத்மா ப்ரகாரி. இந்தக்
காரணத்தால், ப்ரகாரமாக இருக்கும் தேவ மதுஷ்ய ரூபங்களைச் சொல்லும்
சப்தங்களெல்லாம் ப்ரகாரியாயிருக்கும் ஜீவாத்மாவையே முக்யமாகக் குறிக்கின்றன.

ஸ்ரயாத வ-ஹொ:—இந்த ச்லோகம், வஸ்து ஸ்வரூபம் நித்யமாக இருந்த
போதிலும், அவஸ்தை பேதத்தால் அவைகளுக்குக் காரணத்வமும் கார்யத்வமும் உபபந்
மாகும் என்பதற்கு ப்ரமாணமாக இவ்விடத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. ‘ஸஜயோ:
(பிறப்பற்றவை) என்பதால் அவைகளின் நித்யத்வம் விளக்குகின்றது; ‘காய-ஜ வுதி
யோ:’ என்பதால் அவஸ்தை பேதமுண்டு என்பது சொல்லப்படுகின்றது.

தஸ்யாஹி—இப்படி, காரணம் கார்யம் இரண்டும் வெவ்வேறல்ல என்பது ஏற்
பட்டால், அப்பொழுது கார்யத்தைச் சொல்லும் சப்தங்களெல்லாம் அந்தக் கார்யத்தின்
வழியாகக் காரணத்தையே முக்யமாகக் குறிக்க வேண்டுமென்றோ? ஒரு சப்தமானது எந்த
அர்த்தத்தில் முடிந்து நிற்கின்றதோ அதை முக்யமாத்தமென்று சொல்வார்கள். எல்லா
சப்தங்களும் பரவாணித்திலேயே முடிந்து நிற்கற்படியால் அவனே அவைகளுக்கு
முக்யமாத்தமாகிருன்.

வ்ருகாரதயெவ வபாடிஸ்காஸு வ்ருகாரிணி ஜீவாத்மி உவத்யா
வத-ஷெ! தஸாஸு ஸவ-ஷெ விஷிவிஷுந: வரலாத்ஸரீரதயா தத்ரு
காரஸ்காஸு வரலாத்மி உவத்யா வத-ஷெ ஸவெ-ஷ ததாஅகா: ஸஸா:
ச ய உ வ அாத்ஸரீரலாவ:—வ்யாக்ஷி ஷ்ஜநஹ-ஷாயாராயலாவொ
நியனூநியாஜ்ஜலாவ: ஸொஷஸெஷிலாவஸு | ஸவ-ஷாத்நா சூயாரதயா

அது போலவே ஸகல சேதநாசேதந வஸ்துக்களும் பரமாத்மாவுக்குச் சரீரமாயிருந்து
கொண்டு ப்ரகாரங்களாகிறபடியால், அந்தச் சேதநாசேதந வஸ்துக்களைச் சொல்லும்
சப்தங்களெல்லாம் பரமாத்மாவின் னிடத்திலேயே முக்யமாக வர்த்திக்கின்றன. ஆதம்
சரீர பாவம் என்பது இதுவே; ஒரு த்ரவ்யம் மற்றொரு த்ரவ்யத்தால் எப்பொழுதும்
நிரிசேதப்படுவதாயும் எப்பொழுதும் நியமிக்கப்படுவதாயும் எப்பொழுதும் அந்த மற்றொரு
த்ரவ்யத்திற்குச் சேஷமாயும் இருந்தால், அந்த த்ரவ்யத்தைச் சரீரமென்றும் மற்ற

சூத்ரஸரீரலாவ:—‘ஸ்வரணே ஆத்மா; அவனைத் தவிர்த்த சேதநாசேதந
வஸ்துக்களெல்லாம் அவனுக்குச் சரீரம்’ என்பது நமது அஸாத்ரணமான கொள்கை.
‘லோகத்தில் சரீரம் என்று சொல்லப்படும் பொருளானது இந்த்ரியங்களுக்கு இருப்பிட
மாகவும் சலநம் முதலான சேஷ்டைகளுக்கு ஆச்ரயமாகவும் காணப்படுகின்றது.
அப்படி இந்தச் சேதநாசேதநங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு இந்த்ரியாச்ரயமாகவும் சேஷ
டாச்ரய மாகவும் இருந்தாலன்றோ நாம் அவைகளை ஈஸ்வரனுடைய சரீரமென்று
சொல்லக்கூடும்? அவை அப்படி இல்லையாகையால் அவைகளைச் சரீர மென்று எவ்
விதத்தில் சொல்லலாம்?’ என்று ஒரு ஆக்ஷேபத்தைச் சங்கித்துக் கொண்டு அதற்கு
ஸமாதானம் சொல்லுகிறார். ‘சேஷ்டை இந்த்ரியங்கள் இவைகளுக்கு ஆச்ரயமாயிருப்பது
சரீரம்’ என்று சரீரத்திற்கு லக்ஷணம் சொல்வது தோஷ துஷ்டம். ‘எந்த த்ரவ்யமானது
தனது ஸத்தையுள்ள காலமெல்லாம் மற்றொன்றால் நிரிசேதப்படுவதாயும் நியமிக்கப்படுவ
தாயும் சேஷமாயும் இருக்கின்றதோ அந்த த்ரவ்யமே சரீரம்; மற்றொன்று அதற்கு
ஆத்மா’ என்னும் லக்ஷணமே நிரிசேதத்வம் என்று நமது ஆசார்யர்கள் நிர்வஹித்திருக்கி
றார்கள். தவிரவும், இவ்விதமான லக்ஷணத்தை அங்கீகரிப்பதில், “யஸ்ய ஷாத்தா
ஸரீரஸு” “யஸ்ய வ்யயிஸு ஸரீரஸு” இத்த்யாதியான ச்ருகி லாக்யங்களில்
காணப்படும் சரீர சப்தத்திற்கு முக்யார்த்தத்தைப் பரிசுத்தித்து லக்ஷணை கல்பிக்கும்படி
ப்ரஸங்கிக்கும். அது ஸ்வரஸ மன்று.

வ்யாக்ஷி ஷ்ஜநஹ-ஷ—ஆத்மா சரீரத்தைத் தரிப்பது நியமிப்பது முதலானவை
அந்தச் சரீரம் உள்ள காலமெல்லாம் இருக்கின்றன என்பதை இந்தப் பதம் காண்
பிக்கின்றது. ஆகையால் ஸ்வல்பகாலம் மாத்ரம் ஆநேயமாயும் நியாயமாயும் சேஷமாயும்
இருக்கும் ச்ருஹ ஷேத்ரம் முதலானவை யஜ்மாநனுக்குச் சரீரமாகமாட்டா. ஆத்மா

நியனூதயா ஸௌதயா அ சூவூதீதி 'சூதூ'; ஸவ-ஆதூநா சூவெயதயா
நியாஸூதயா ஸௌதயா அ சுவூயூதீதி 'சூகாரா'; 'ஸரீரஸூ'.

றென்றை ஆத்மாவென்றும் சொல்வார்கள். ஆத்ம சப்தத்தின் அவயவார்த்தமும்
இதையே குறிக்கின்றது. அடைகிறான் (சூவூதூதி) ஆகையால் ஆத்மா. அதாவது
அந்த த்ரவ்யம் இருக்கும் வரையில் அதை இது ஆத்மாமாகவும் நியந்தாவாகவும் சேஷி
யாகவும் அடைகிறபடியால் இது ஆத்மாவாகின்றது என்று சொன்னதாயிற்று. அம்
மாதிரியே அந்த த்ரவ்யமும் தான் உள்ளவரையில் மற்றொன்றால் துரிக்கப்படுவதாயும் நிய
மிக்கப்படுவதாயும் அந்த மற்றொன்றுக்குச் சேஷமாயும் இருந்துகொண்டு, அந்த மற்
றொரு த்ரவ்யத்தை விட்டுத் தனித்து நிற்க அந்நாளைப் பரகாரமாய் இருக்கிறபடியால்,

சரீரத்தைத் துரிக்கின்றது என்னுமிடத்தில் சொல்லப்படும் த்ரணமும், தொன்னை
நெய்யைத் துரிப்பது போலன்று; ஒரு வ்யாப்ய வஸ்துவின் ஒரு வ்யாபக வஸ்துப் பர
வேசித்து அப்படிப்பட்ட வ்யாப்தியால் ஏற்படும் த்ரணத்தையே சொல்லுகின்றது.

ஸௌதஸௌதஹாவ:—எந்த வஸ்துவின் ஸத்தை ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திக ளெல்
லாம் மற்றொரு வஸ்துவின் அதிசயத்தின் பொருட்டே ஆகின்றதோ, அந்த வஸ்து
வைச் சேஷமென்றும் மற்றொரு வஸ்துவைச் சேஷியென்றும் சொல்வார்கள். வஸ்தா
பூஷணம் முதலியவை நமது தேஹத்திற்குச் சேஷ பூதங்கள்; தேர்ச்சிலே தேருக்
குச் சேஷ பூதம். இம்மாதிரியே சேதநாசேதந வஸ்துக்களெல்லாம் ஈச்வரனுக்குச்
சேஷ பூதங்கள் என்பது இவ்விடத்திற் சொல்லப்படுகிறது. அசேதநங்கள் மாத்ரம்
இம்மாதிரி சேஷங்களாக இருக்கத் தகுந்தவை என்னும் நியமமில்லை. அசேதநங்கள்
போலவே சேதந வஸ்துக்களும் பார்த்துக்களே என்பது கருத்து. நாம் இருப்பதும்
அநுபவிப்பதும் நம்முடைய அதிசயத்தின் பொருட்டு ஆகவில்லையோ? என்று ஒரு
சங்கை ஐயிக்கலாம். 'இல்லை; நமது அதிசயம் அதற்கு முடிவன்று. ஈச்வரனுடைய
த்ருப்தியே எல்லாவற்றிற்கும் பர்யவஸாநம்' என்பது ஸபாநாமம். இதைப்பற்றி மேலே
விவரணம் செய்யப்படப் போகின்றது.

ஸவ-ஆதூநா—இதற்கு 'அந்த த்ரவ்யம் இருக்கும் காலமெல்லாம்' என்பது
பொருள்.

சூவூதீதி சூதூ—இந்த அவயவார்த்த: கீழ்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள சரீர
சரீரி லக்ஷணத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

சூகாரா: ஸரீரஸூதி அ—கோ (பசு) வுக்குக் கோத்வமாகிற ஜாதியும் ஜலத்
திற்குச் சைத்யமாகிற குணமும் அப்ருதக்ஷித்த ப்ரகாரங்களானதால் 'ஆகாரங்கள்'

வனவஜெவ ஹி ஜீவாதூத: ஸ்ரீரீரஸம்ஸம்ஸ: | வனவஜெவ வரஜாதூத: ஸ்வ-
ஸ்ரீரஸெவ வவஜஸவவாஜிஷ்வம் | ததாஹ ஸ்ரீ சித்ரண:

“ ஸ்வெ-ஜ வெஜா யதூஜாஜநனி

ஸ்வெ-ஜ வெஜா யஜெஞ்சுகம் ஹவனி ”

உதி | தஜெஸெகஸிஜ வாஜிஷ்வாஜெகாஜ-ஜவாஜிநொ ஹவனீதஜிஜ-ஜ: |

அது ஆகாரமென்றும் சரீரமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவுக்கும் தனது சரீரத்துக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் இப்படிப்பட்டதே. ஸர்வ வஸ்துக்களையும் சரீரமாயுடைய பரமாத்மாவுக்கும், ஸமஸ்த சப்தங்களாலும் முக்யமாய்க் குறிக்கப்படும் தன்மை இவ்விஜ்ஜேஸம்பவிக் கின்றது. இதையே அநேகச்சூத்திரிகள் சொல்லுகின்றன. முதலில் “ஸ்வெ-ஜ வெஜா:” இத்த்யாதியான சூத்திரி வாக்யம் இதற்கு ப்ரமாணம். இந்த வாக்யத்திலுள்ள “ ஸ்வெ-ஜ வெஜா யஜெஞ்சுகம் ஹவனி ” என்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றால்; சொல்லத் தகுந்த வஸ்து ஒன்றாகவே இருக்கிறபடியால் எல்லா வேதங்களும் ஒரே

என்று சொல்லப்படும்; அதே மாதிரி சரீரத்தையும் சரீரிக்கு ஆகாரமென்று சொல்லலாம். ஆனால், இந்தச் சரீரம் அப்ருதக் வித்த ப்ரகாரமாயிருப்பதுடன் ஜாதி குணமின்றிக்கே த்ரவ்யமாக இருக்கிறபடியால் இதற்குச் சரீரமென்றும் வ்யவஹாரம் ஏற்படுகின்றது. அதாவது, எது அப்ருதக்வித்த ப்ரகாரமாயிருப்பதுடன் த்ரவ்யமாகவும் இருக்கின்றதோ அது சரீரம் என்று சொன்னதாயிற்று.

வனவஜெவ ஹி—கீழ்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள சரீர லக்ஷணத்திற்கு இந்த வாக்யத்தினால் வ்யாப்தி காண்பிக்கப்படுகிறது.

வனவஜெவ—இப்படி ஜகத்துக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் சரீர சரீரி பாவம் இருக்கிறபடியால், ஜகத்திலுள்ள வஸ்துக்களைச் சொல்லும் ஸகல சப்தங்களும் ப்ரஹ்ம பாயந்தம். முக்யமான அர்த்தமுள்ளவையாக இருக்கின்றன என்பது ஏற்படுகின்றது. இவ்வளவால் ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸர்வ சப்த வாச்யத்வம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இனி இதற்கு சூத்திரி ஸ்மருதி ப்ரமாணங்களைச் சொல்லுகிறார்.

“ ஸ்வெ-ஜ வெஜா யதூஜாஜநனி ”—எல்லா வேதங்களும் எந்த ப்ராப்ய வஸ்துவை ப்ரதிபாதிக்கின்றனவோ. (வஜிஜ உதி வஜிஜ’ என்னும் வ்யுத்தத்தியால் ‘ப்ராப்யம்’ (அதாவது, நம்மால் அடையத் தகுந்த வஸ்து) என்னும் அர்த்தம் கிடைக்கின்றது. “ ஸ்வெ-ஜ வெஜா யஜெஞ்சுகம் ஹவனி ” எல்லா வேதங்களாலும்

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீராமநாயிகாவலெத ஸ்ரீராமநாயகவரஸு ஹணை நடி:

ஸ்ரீவாயுருவம்ஸகருஸொடியிகளஹுஹெந தஞ்சுஅதுஷயவாரா

வாரவாரீணைந ஸ்ரீஹாஅய-நாடா விரஅதி:

॥ வ ரி க ர வி ஜ ய ர வெ ள் ா மு ஂ ய : ॥

ஸ்ரீவாயுருகருதிருகாயகாமதஞ்சுஅதுஷயவாராவார

வாரீணஸ்ரீகூஷ ஸுமிரிமுர-அரணஸெவா

ஸெயிமதஸாவ-ஹெஜூந

ஸ்ரீவாயுருவம்ஸுஸ்ரீநிவாஸஸுமிரிணா விரஅதியா

வஜாவஜயா ஸெத:

தெநெவ ததஜெஸாநீதஸஹ-மு-ஸாஹாயெந விரொயிதய

விஜயதெதராடி ।

சென்னை :

சுதேசமித்ரன், பிராஞ்ச அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

கலியுகாதி 5029, விபவ ஹஸு

[1929.]

மு க வு ரை.

‘வரிஞாணாய ஸாயுநாடி’ என்கிற ஸ்ரீ கீதா வாச்யத்தின்படியே ஸாது ஸம்ரக்ஷணத்திற்காக அநேக ரூபமாக இங்கு அவதரித் தருளுகிற ஸர்வேச்வரன், அஸுரமான இந்த ஸம்ஸார ஸாகரத்தின் நடுவிலே நிமக்ஞயக் கரையேறும் வழி யறி யாதே, ‘ஆவாரார் துணை’ யென்று அலமந்து வருந்துகிற ஸம்ஸாரி சேதநோஜ்ஜீவ நார்த்தமாக நம் பூர்வாசார்யர்களாக அவதரித்துத் தனது தத்வ ஜ்ஞாநங்களாகிற திருக் கைகளினால் அவர்களைக் கரையேற்றி யருளுகிறான் என்கிற விஷயத்தை, ‘ஸாக்ஷி ஸாராயணோ ஷெவ: க்ருக்ஷா உதஜ்ஜயீம் தமாம் | உமூந-ஹிதெ ஹா க்ரூ க்ரூணா ஹிவாணிநா ||’ என்பது முதலான ப்ரமாணங்கள் ப்ரதி பாதிக்கின்றன. இப்படி அவதரித்த ஆசார்யர்களுக்குள் சில ஆசார்யர்கள் ஆந்த மய னை ஸர்வேச்வரனுடைய அதி போக்ய தமங்களான கல்யாண குணங்களுடைய அது பவமாகிற அம்ருதாஸ்காத த்ருப்தர்களாய் அவ்வாந்தாநுபாபேகையோடு தங்கள் திருவடிகளை மாசூரியத்த முதலிகளுக்கு அவ்வாராவமுதத்தின் அநுபவ பரீவாஹமான செவிக்கினிய செஞ் சொல்லை உபதேசித்து அடர்களை உஜ்ஜீவப்பித்துப் போந்தார்கள். மற்றும் சில மஹோதாரர்கள் இவ்வுபதேச மாத்ரத்தினால் த்ருப்தியடையாதவர் களாய், பின்பு உண்டாகப்போகிற புருஷர்களுடைய உஜ்ஜீவந்தையும் தங்களுடைய புருஷார்த்தமாகத் திருவுள்ளம் பற்றி, அந்தந்தங்களான சாஸ்த்ர ரத்நாகங்களிலிருந்து தாங்கள் ச்ரமப்பட்டு ஸம்பாதித்துச் சேர்த்ததுபலித்த அதிஸூக்ஷ்மார்த்தங்ளாகிற மஹா ரத்நங்களை யாவரும் எக்காலத்திலும் ஹ்ருதயங்கமமாக எளிதில் அநுபவித்து வாழும்படி அநேக க்ரந்த ரூபமாகவும் நிபந்தித்து உபகரித்தருளினார்கள்.

இப்படி மஹோபசாரம் செய்தருளின ஆசார்யர்களுக்குள் ஸர்வேச்வரனுடைய கண்டாவதார ரூபமாய் அவதரித்து, கவிதார்க்கிக விம்ஹ மென்றும் வேதாந்தாசார்ய ரன்றும் ஸுப்ரஸித்த வைபவத்தை உடையவராய்த் தமது வாத உபதேசாதிக ளுடைய அதிசயத்தினாலும் பஹு முக க்ரந்தங்களினாலும் பாபக்ஷ ப்ரதிக்கேப பூர்வகமாக ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜ வித்தந்த ஸம்ரக்ஷணம் செய்து ஜகதஜ் ஜீவ நம் பண்ணி யருளின ஸ்ரீநிகமாந்த தேசிகனுடைய காலத்திற்குப் பிறகு பரகாலா திகளால் மங்களாசாஸனம் செய்யப்பட்ட சோளலிம்ஹபுர மென்கிற திவ்ய தேசத்தில் வாதூல வம்ச திலகராய் வந்தவதரித்து ஜ்ஞாநாநுஷ்டீந வைராக்யாதி கல்யாண குணங்களினால் நிஸ்ஸமாப்யதிகராக எழுந்தருளி யிருந்தபடியாலே ‘மஹாசார்ய’ ரென்று எல்லாராலும் கொண்டாடப்பட்ட ஸ்ரீராமாநுஜசார்ய ஸ்வாமி, அஸ்வஜ்ஞ தூர்ஜ்ஞேயங்களான சததூஷணீ முதலான ஸ்ரீ தேசிக க்ரந்தங்ளுக்குச் சண்டமாருதாதி வ்யாக்யாநங்களைச் செய்தருளினதுடன் பஞ்சமத் பஞ்சகங்களான பாரசூர்ய விஜயாதி

ஸ்ரீநுஹாநாயகவிரலித: வரிகரவிஜயாவெஜா ௧௦௮: 1

யுத்தொழுவண்ணு: கதமக்யாந்

|| ஸ்ரீராமநாயிகாஸ்தோத்ரஸ்ரீராமநாயகவரஸுஹஸ்தை நம: ||

வண்ணவிழுவதிதநடுநு ஹரிவாழதனெழை!

ஸ்ரீ வெங் வ_ண நிஹ ஸஜெவ ஸஜாபுயாஜ: ||

சிஞ்ரதர்விருவெழளஸிஹுடிப: ஸ்ரீவாஸநாதர் ஸ-ய: ।

சுவஸ்தாஸ்தி நிஸ்யநஸ்தி தந-தெ வ்யாவ்யாம் ஜநோஜாவிதாம்॥

ஸ்ரீமத் ராமாயணம், டாலகாண்டம் முதலாகப் பல பாக்கங்களைப் பிரித்து
வ்யவஹரிக்கப் படுவதுபோல, ஸ்ரீ தொட்டையாசார்யரால் அருளிச் செய்யப்பட்ட

விஷ்ணு வரம் யோயதி யொ லஹாதா ।

‘வேதாந்த விஜயம்’ என்கிற க்ரந்தமானது, குருபஸதந விஜயம் ப்ரஹ்மவித்யா விஜயம் ஸத்வித்யா விஜயம் அத்வைத விஜயம் விஜயோல்லாஸம் என்று ஐந்து பாகங் களாகப் பிரித்து வ்யவஹரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அவற்றுள் ஐந்தாவது பாகமான விஜயோல்லாஸமும் இரண்டு பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டு, முதல் பாகம் ப்ரஹ்மவிததுகம்பாப்யர்த்தநம் என்றும், இரண்டாவது பாகம் பரிகர விஜயமென்றும் வ்யவஹரிக்கப்படுகிறது. ஆகையினால் வேதாந்த விஜய க்ரந்தத்தின் முதல் பாகமான குருபஸதந விஜய க்ரந்தாரம்பத்தில் ‘வக்ருஹாஜாநு-ராரொந-உயயி.மதா’ என்று தொடங்கி அருளிச்செய்யப்பட்ட மங்கள ச்லோகமே லே வேதாந்த விஜய க்ரந்தத்தின் ஐந்தாவது பாகமான விஜயோல் லாஸத்திற்கும் அதன் உத்தர பாகமான பரிகர விஜயத்திற்கும் மங்கள ச்லோகமாக இருப்பதால் இந்தப் பரிகர விஜய க்ரந்தத்தின் ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ தொட்டையாசார்யர் விக்ர விகாதார்த்தமாகச் சிஷ்டாசாரவரித்தமான மங்களாசரண ச்லோகத்தை இங்கு தனி த்து அருளிச் செய்யவில்லை. இதை வேறு க்ரந்தமாக நினைத்தாலும் இங்கு மங்களச்லோ கத்தை எழுதாவிட்டாலும் வாசிதாதிருபமாக மங்களாசரணத்தை க்ரந்தம் ஆரம்பித்த பொழுது இந்த ஸ்வாமி தனித்தச் செய்திருக்கலா மென்றும் சிலர் சொல்வர். சுய-இங்கு ‘சுய’ என்கிற பதமானது, சூக்தம்தய-ஹ (பிறகு) என்கிற பொருளை உடையதாய் விஜயோல்லாஸத்தின் முதல் பாகத்தில் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மவிததுகம்பாப்யர்த்த நத்திற்குப் பிறகு என்கிற அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது. சு வனதெ ஸந்த:-என்பவை ஒரு வாக்யமாய், வனதெ-கீழே சொல்லப்பட்ட (அதாவது-விஜயோல்லாஸத்தின் முதல் பாகத்தின் கடைசியில் ‘லோஜநு-மதுஹ-ஹ-ஸந்த:-’ என்றும் ‘ஸஸவ-ஹ-ஹ-ஸந்த:-’ என்றும் சொல்லப்பட்ட வென்றபடி.) ஸந்த:-ஸத்துக்கள், கெ- எவர்கள் என்கிறார். இதில் ஸத்துக்களுக் குஎன்ன அடையாள (லக்ஷணம்) மென்று தாத் பர்யம். இதன் மேல் ‘யுதொய்ய-ஹ-ஹ-’ என்கிற கட சாகை வாக்யமானது இந்த ஸத்துக்களுடைய லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிற தென்கிறார்.

யுதொய்ய-ஹ-ஹ-—நெற்றி முதலிய இடங்களில் ஊர்த்வமுகங் களான திருமண் காப்புக்களைத் தரித்தவரையும், சுதத-சுயாரீ—இரண்டு புஜங் களிலும் அக்ஷியினால் தபிக்கப்பட்ட சங்கம் சக்ரம் இவைகளுடைய அடையாளங்களை உடையவரையும், லஹாதா—எல்லாராலும் கொண்டாடக் கூடிய ஜ்ஞாநத்தை உடைய

ஹ்ரெண ஃஹ்ரெண ஸஹ ஹ்ர ஹ்ர ஹ்ர
வராஹ்ரம் யநுஹதொ ஹ்ரஹ்ர || ”

வனான எந்த மனிதன், ஹ்ரஹ்—தன் ஹ்ருதய கமலத்திலே, ஹ்ரஹ்—வலிங்கிற வனையும், வராஹ் வராஹ்—அறிவில்லாத வஸ்துக்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவனான ஜீவாத்மாவைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவனையும், ஹ்ரஹ்—ஆகாயம் முதலிய பெரிய வஸ்துக்களைக் காட்டிலும், ஹ்ரஹ்—பெரியவனான (அதாவது ஒரு விதமாகவும் அளக்க முடியாத பெரிய வஸ்துவான என்றபடி) ஹ்ரஹ்—வராஹ் ப்ரநாநமாகையினாலே, (மற்றொரு தெய்வம் தொழாதே என்றபடி), ஹ்ரஹ்—ஸ்வர ப்ரநாநமாகையினாலே, (வேதத்தில் ‘யவஹ்ரஹ் ஹ்ரஹ்’ என்று ஸ்வரமென்று சொல்லப்படுகிற தான்) ஹ்ரஹ்—ப்ரணவத்தினாலே (இதற்குத் திருவஸ்தாஹ்ரம் முதலான பகவானுடைய மற்ற மந்த்ரங்களாலும் என்று தாத்பர்யம்.) யஹ்ரஹ் தி யஹ்—ந்யாநம் செய்கிறான் என்பதுண்டோ, தஹ்—ஆகையினாலே, ஹ்ரஹ்—அந்த மனிதன், ஹ்ரஹ்—இருக்கிறவனாக, ஹ்ரஹ்—ஆகிறான்.

இங்கு, ஹ்ரஹ் தொட்டயாஹ்ரஹ், எவர்கள் ஸத்துக்களென்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த வேதவாக்யத்தினால் சொல்லப்படுகிறவர்களை ஸத்துக்களென்று சொல்லுகிறோமென்றருளிச் செய்திருப்பதால், அதை அநுஸரித்து, ‘ஹ்ரஹ்’—என்கிற பதத்தையும், ‘யஹ்’ என்பதற்கு எதிரிடையாக ‘தஹ்’ என்பதையும், ஹ்ரஹ் என்பதையும், அவச்யம் அபேக்ஷிதமான ‘ஹ்ரஹ்’ என்கிற க்ரியா பதத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

ஹ்ரஹ்ஹ்ரஹ் ஸச்சரித்ர ரகக்ஷயில் இந்த மந்த்ரத்திற்கு எவன் கீழ்ச்சொன்ன ஹ்ரஹ் புண்டராகிகளோடு ந்யாநம் செய்கிறானோ அவன் மஹாத்மா வாகிறான் என்று வ்யாக்யாநம் செய்தருளியிருக்கிறார். அந்தப் பக்ஷத்திலும் ‘ஹ்ரஹ்’ சப்தம் இங்குக் கீழ் சொல்லப்பட்ட ‘ஸத்’ என்கிற [சப்தத்தின் அர்த்தத்தையே சொல்லுகிறது, அதெவ்வனே யென்னில்: தைத்திரீய வேதத்தில் ‘ஸஹ்ரஹ்’ என்று தொடங்கி, ‘ஹ்ரஹ்’ ததொ ஹ்ரஹ்’—என்னு மளவாக ப்ரஹ்ம் ஜ்ஞாந மில்லாதவன் அஸத் (இல்லாதவன்) என்றும் ப்ரஹ்ம் ஜ்ஞாந முள்ளவனே ஸத் (இருக்கிறவன்) என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. இங்கு ‘இருத்தல்’ என்பது எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் ஸாதாரண மாகையினாலும், ப்ரஹ்ம் ஜ்ஞாந முள்ளவனுக்கு ஒரு விசேஷம் சொல்லப்பட்டதாக ஆகாதாகையினாலும் இந்த வேத வாக்யம் வ்யர்த்தமாகவே ஆகும். ஆகையினால் ‘இருக்கிறான்’ என்கிற சப்தத்திற்கு ‘இருப்பதின் பயன் பெற்றவனாகிறான்’ என்பதே அர்த்தமாய் இவன் மோக்ஷம் பெறுவதற்குக் காரணமான ப்ரஹ்ம் ஜ்ஞாநத்துட னிருப்பதைக் குறித்து, ‘ஹ்ரஹ்’ ஹ்ரஹ்—ஹ்ரஹ்’ என்று எல்லாராலும் கொண்டாடும்படி இருக்கிறான் என் அர்த்தம் சொல்வதே உசிதமாகும்.

வேதாந்த தீபிகை.

வேதாந்த தீபிகை பத்ரிகையில் ப்ரசுரமாகவேண்டிய கடிதங்கள், ஸ்ரீ வாஸுதேவாசார்யர், ஸம்பாதகர், மாம்பலம், சைதாப்பேட்டை போஸ்டு என்னும் விலாஸத்திற்கும்

மற்றக் கடிதங்கள் மணியார்டர் முதலியவை ஸ்ரீ லக்ஷ்மீநரஸிம்மா சார்யர், கார்யதர்சி, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ஸபை, திருவல்வீக்கேணி, சென்னை என்னும் விலாஸத்திற்கும் அனுப்பப்பட வேண்டும்.

ஸ்ரீ. வை. வி. ஸபை சந்தா வரவு.

ஸ்ரீ. உ.வே. ஏ. கோதண்டராம அய்யங்கார், சும்பகோணம்	3 0 0
„ வி. கோபால் அண்டு பிரதர்ஸ், திண்டிவனம்	4 0 0
„ என். கே. ஸ்ரீ நிவாஸ அய்யங்கார், கண்ணனூர்	3 0 0
„ ஜி. ஸ்ரீ நிவாஸ அய்யங்கார், உதகமண்டலம்	3 0 0
„ எம். கே. ராமாதுஜாசார்யர், நெல்லூர்	3 0 0
„ வி. கோவிந்தராஜ அய்யங்கார், தூசி	1 8 0
„ வி. வேதாந்த தேசிகாசாரியார், சேலம்	3 0 0
„ எ. வி. ராமஸாமி அய்யங்கார், சங்கிரி தூர்க்	3 0 0
„ என். கிருஷ்ணமாசாரியார், திருவட்டிபுரம்	3 0 0
„ எ. ராமாதுஜாசாரியார், மதுராந்தகம்	3 0 0
„ கே. சுந்தர ராமய்யர், சும்பகோணம்	3 0 0
„ ராஜகோபால் அய்யங்கார், தில்லஸ்தானம்	3 0 0
„ எஸ். சக்ரபாணி அய்யங்கார், நாட்டம்	3 0 0
„ பி. டி. சேஷாத்ரியாசாரியார், திருப்பத்தூர்	3 0 0
„ கே. என். ராமஸ்வாமி அய்யங்கார், மதுரை	3 0 0
„ வி. ராமஅய்யங்கார், கோபிசெட்டிபாளையம்	6 0 0
„ திருவேங்கடஸாமி அய்யங்கார், அவனாசி	
„ எஸ். ராமஸ்வாமி அய்யங்கார், என்னூர்	

ஸ்ரீ. உ. வே.

பி. சாரங்கபாணி அய்யங்கார், மைலாப்பூர்	3	0	0
ஆர். கிருஷ்ணமாச்சாரியார், ஸ்ரீரங்கம்	3	0	0
கே. சக்ரபாணி அய்யங்கார், பவானி	3	0	0
ராஜாபகதூர் ஜி. கிருஷ்ணமாச்சாரியார், ஸ்ரீரங்கம்	5	0	0
எ. ஸ்ரீநிவாஸ ராகவய்யங்கார், பட்டுக்கோட்டை	3	0	0
எ. ரங்கஸ்வாமி அய்யங்கார், இருகரை	3	0	0
வி. ரங்கஸாமி ஐயங்கார், திருச்சி	5	0	0
டி. ராஜகோபாலாசாரியார், கம்மபுரம்	3	0	0
முத்து சுப்பாரெட்டியார், வளவனூர்	6	0	0
து. சீனிவாஸ நாயர், காஞ்சிபுரம்	3	0	0
ஏ. நரவீம்மாசாரியார், தஞ்சாவூர்	3	0	0
கே. வி. ராகவாசாரியார், நெல்லூர்	3	0	0
கே. கிருஷ்ணமாச்சாரியார், நடாதூர்	3	0	0
வி. ஸ்ரீனிவாஸலு நாயுடு, மணப்பாரை	3	0	0
வீ. எ. சடகோபாசாரியார், கள்ளக்குறிச்சி	3	0	0
பி. கே. ஸ்ரீனிவாஸ ஐயங்கார், ஸ்ரீரங்கம்	6	0	0
ஏ. ராகவாசாரியார், கும்பகோணம்	5	0	0
எஸ். எ. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், கோணப்பேட்டை	3	0	0
எம். செல்லம் ஐயங்கார், மணவாவி	3	0	0
ஸுப்பலக்ஷ்மி அம்மாள், மாம்பலம்	3	0	0
வி. எஸ். ஸ்ரீனிவாஸ ஐயங்கார், சிக்கப்பெருமாள்கோயில்	1	8	0
கே. டி. வராகாசாரியார், பக்களூர்	3	0	0
ஆர். வரதராஜ ஐயங்கார், மாணிக்கபுரம்	3	0	0
ஆர். பத்மநாபாசாரியார்	3	0	0
பி. ஸ்ரீவெங்கடாசார்யர், தேவனாவிளாகம்	3	0	0
ஆர். நரவீம்ம ஐயங்கார், மதுரை	3	0	0
வி. கே. குப்புலாமி ஐயங்கார், புலிப்பாக்கம்	3	0	0
வி. சேஷ ஐயங்கார், கோயம்புத்தூர்	3	0	0
டி. ராஜகோபாலாசாரியார், சேலம்	3	0	0
எஸ். ராகவாசாரியார், கும்பகோணம்	3	0	0
ஆர். கோபாலஸ்வாமி ஐயங்கார், ஸ்ரீரங்கம்	3	0	0
வி. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், ராணிப்பேட்டை	3	0	0
கே. டி. பார்த்தலாசாரி அய்யங்கார், வேலூர்	10	0	0
ஜி. ராமஸ்வாமி அய்யங்கார், திருவல்லிக்கேணி	6	0	0
கடாம்பி ராமாநுஜாசார்யர், மேரஹனூர்	3	0	0
கே. வி. வெங்கடாசார்யர், நாமக்கல்	5	0	0
ராகவ ஐயங்கார், நாமக்கல்	3	0	0
ஸாமி செட்டியார், விஜயபுரம்	3	0	0
ரா ஐயங்கார், வத்தலகுண்டு	3	0	0