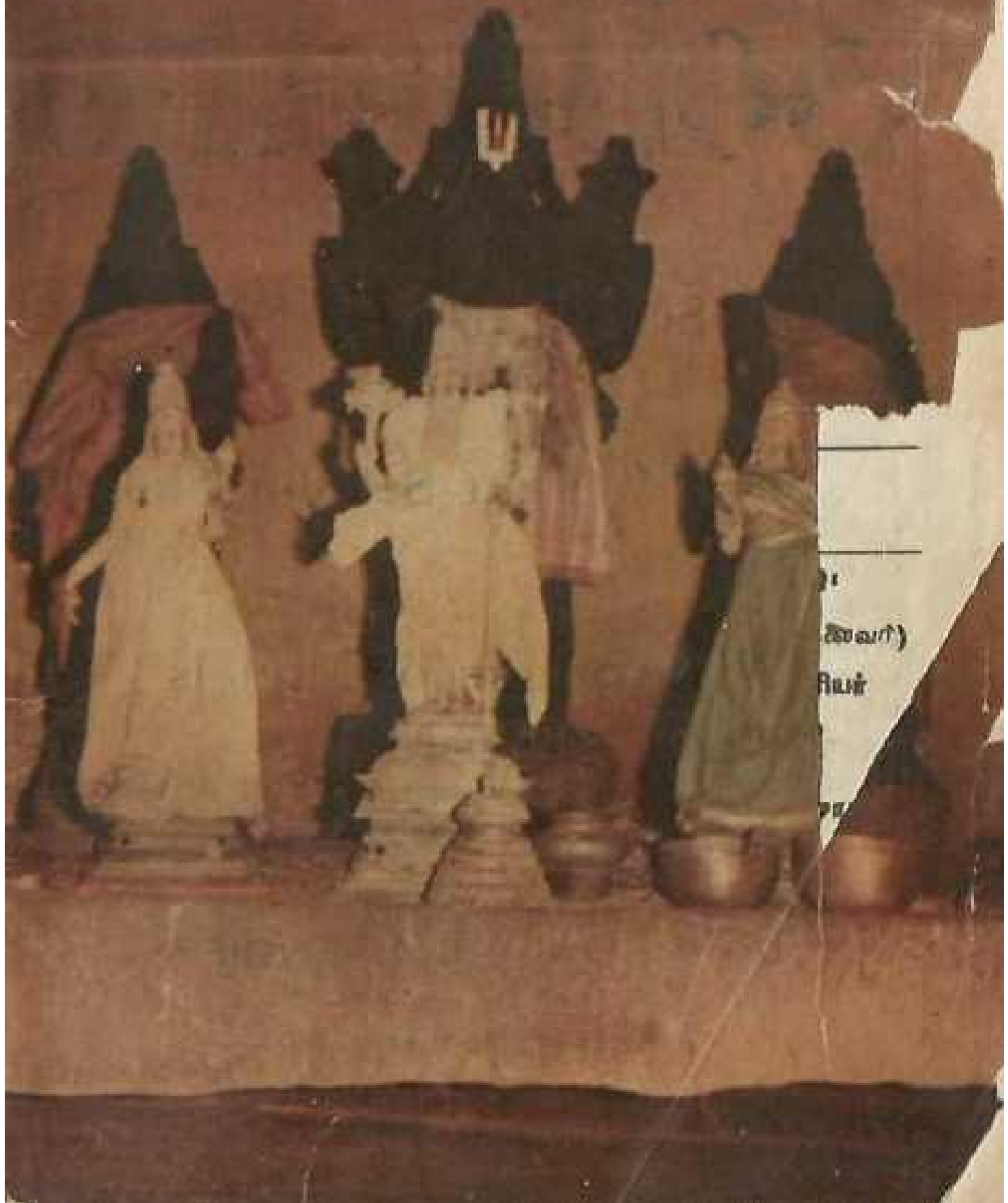


கீதாசார்ப்பண



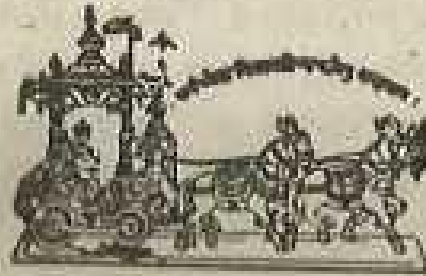
பு
(செய்தி)
பு
72

கீதாசார்யன்-42

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் தீயர் திருவடிகளே சரணம்



பொருள் 4 | தூர்மதி 100 | பங்குனி 17 | மார்ச் 82 | பகுதி 6



ஆசிரியர்:

M. A. வேங்கடகிருஷ்ணன், M.A., M.Phil.

இயக்குநர் குழு:

T. C. A. சாமநுஜம்
M.A. B.L., I.R.S. (தலைவர்)
N. கணபதி
கிற்பனை இயக்குநர்
R. ரவிச்சந்திரன்
பொதுத்தொடர்பு இயக்குநர்
P. T. ஸ்ரீனிவாசன்
திரிவாக இயக்குநர்

ஆலோசகர் குழு:

சாண்டிலியன் (தலைவர்)
K. R. ஸ்ரீனிவாசாசாரியர்
Dr. V. V. சாமநுஜம்
S. வேங்கடகிருஷ்ணன்
பட்டாச்சாரியார்
K. E. B. சங்கராஜன்

T, தெற்குமாட வீதி,
திருவல்லிக்கேணி,
சென்னை-600 005.

தனி இதழ் விலை
ஒரு ரூபாய்
வருடச்சந்தாவு. 12/-

அண்ணாஸ்வாமி வாழ்க்கையில் அதிசய நிகழ்ச்சிகள் இரண்டு

(நிசுமும் தன்மதினும் பங்குனி விசாகத்தன்று
ஸ்ரீ உ. வே. மணாவிதவாள் பிரதிவாதி பயங்கரம்
அண்ணங்கராச்சாரியார் ஸ்வாமிக்கு 91 திரு
நஷ்டம்நிறைநிறை. அதைமுன்னிட்டு ஸ்ரீஸ்வாமி
யின் கயசரிதையினிடுந்து இரண்டு கவையான
நிகழ்ச்சிகளை பிரகரிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

—சூசிரியர்)

அடியேன் 1956-ஆம் வருடத்தில் அச்சிட்டு வெளியிட்ட
"தானே யெழுதிய தன் சரிதை"யில் பக்கம் 140ல் (வைகுண்ட
வாணி) அப்ரமேய வித்யாநிதி. ஸ்ரீமதுபயவே. காரப்பங்
காடு. சிங்கப்பெருமாள் ஸ்வாமியின் ஓர் அநுக்ரஹ விசே
ஷத்தை விரிவாக வரைந்திருந்தேன். (அதன் கருக்கம்
வருமானு) ஒரு பரியாயம் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு விடை கொண்
டேன். அங்கு ஸ்ரீமத் சிங்கப்பெருமாள் ஸ்வாமி வான
மாமலை மடத்தில் வாஸமாக வெழுந்தருளியிருந்து ஸ்ரீரங்க
நாராயண ஜீயர்மடத்தில்காலை மாலைகளில் உபயவேதாந்த
ப்ரவசனம் செய்தருளாநின்றார். சில வேளைகள் அங்குத்
தங்கியிழிந்து கேட்டுக் கனிக்கப்பெற்றேன். அப்போது
சோதிடத்தில் அபார பாண்டித்யம் உண்டென்று
அறியலாயிற்று. ஒருநாள் அந்த ஸ்வாமி அடியேனுடைய
ஒரு நோட்புத்தகத்தில் எனது ஜாதகம் குறிக்கப்பட்டிருந்
ததைக் கடைக்கித்தருளி அதை அநாகத பலன்களை யெல்லாம்
தெரிவித்தருளத் தொடங்கினார். சோதிட நூல்களில்

எத்தனை கலோகங்களும் பாட்டுக்களுமுண்டோ அத்தனையும் அந்தஸ்வாமிக்கு வாசோவிதேயங்களாயிருந்தன வென்பதை அந்த க்ஷணத்தில் கண்டறிந்து வியந்தேன். அப்போது அந்த ஸ்வாமி அழுத்தம் திருத்தமாக ஒன்று ஸாதித்தார். அதை உலககெல்லாம் அறியும், (அதாவது—)

“பிரதிவாதி பயங்கரரென்கிற குடிப்பெயர் உமக்கு அந்வர்த்தமாகவே யிருக்கும், உலகத்திலுள்ள வித்வான்கள் யாவரும் தாமாகவே வந்து உம்முடையவாக்கில் மாட்டிக் கொள்வார்கள். இதை நீர் பரிசுஷயாகப் பார்க்கலாம். வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் என்கிறவாசியில்லாமல் பெரும்பாலும் எல்லாருமே வந்து உம்மிடம் சிக்கிக்கொள்வதோடு நிற்கமாட்டார்கள்; திக்குமுக்கலாடி நிற்பீர்கள். சனிக்கிழமையை செவ்வாய்க் கிழமையாக நீர் சொல்லி விட்டாலும் அது செவ்வாய்க் கிழமையாகவே ஆய்விடும். இத்தால் நீர் விதண்டாவாதம் செய்வீ ரென்றதாகாது. எத்தனை வித்வான்கள் திரண்டு போராடினாலும், உம்முடைய வாதத்தான் வித்தாந்தமாக நிற்கும்” என்று சொல்லி இதற்குப் பல கலோகங்களும் பாட்டுக்களும் ஸாதித்தார். அதற்கு மேலும் ஸாதித்ததாவது,

“உலகத்தில் சோதிடர்கள் சொல்லுகிறபடி யெல்லாம் பலிக்கிறதென்று நிர்ப்பத்தமில்லை. சில வார்த்தைகள் விபரீதமாவதுமுண்டு, இப்போது நான் உமக்கும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன், அவற்றில் மற்ற விஷயங் பழுதுபட்டாலும் இத்தவொரு விஷயம் மட்டும் பழுபடவே மாட்டாதென்று சபதம் செய்வேன், நூற்றுக் கணக்கான வித்வான்கள் உம்மிடம் வந்து மாட்டிக் கொண்டே திருவர்கள். நான் கூட ஒரு கால் உம்மிடத்தில் மாட்டிக் கொள்வேனோ! என்கிற அச்சமும் உண்டாகி யிருக்கின்றது. ஆனால் எனக்கு விஷயம் தெரிந்து விட்டபடியால் நான் ஜாகரூகனாகவே யிருந்தீடுவேன். இன்னும் நான் பத்திருபது வருஷங்களாவது ஜீவித்திருப்பேன். அடிக்கடி நாம் சந்திக்க நேருமே. அவ்வப்போதுகளில் நானே இதைப் பற்றின

யோகசேஷம் விசாரம் செய்வேன்' என்றும் ஸாதித்தாரி-
அந்த ஸ்வாமியின் அந்தத் திருவாக்கு அவ்விடத்திலேயே
அன்றைக்கே பலிக்க ஆரம்பித்தது. (அஹோபில மடத்து
ஆஸ்தான வித்வான் புத்தங்கோட்டம் சிமாச்சார்ய ஸ்வாமி
யோடு அன்று மாலையே நேர்ந்த வாத விவாதம் தன் சரிதை
142, 143 பக்கங்களில் விரிவாகக் காணத்தக்கது) ஆனால்
அந்த விஷயம் இப்போது வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீமத்
சிங்கப்பெருமாள் ஸ்வாமி ஸாதித்தவற்றில்.

**"சனிக்கிழமை செய்வாய்க்கிழமையாக நீர் சொல்லி
விட்டாலும் அது செய்வாய்க்கிழமையாகவே ஆய்விடும்"**

என்ற ஸலக்தி இதுவரையில் பலிக்க ப்ராப்தமாகவில்லை;
இப்போது (1964) நடந்த வைகாசி புத்ஸவத்தில் பலிக்க
ப்ராப்தமாயிற்று. அது உண்மையில் அதிசயிக்கத்தக்க
தாகவே யிருந்தது.

விஷய மென்னவென்றால், ஸ்ரீராமானுஜன் 185-ல்
(பக்கம் 5ல்) "தேவப்பெருமாள் வைசாகோத்ஸவம்" என்று
மகுடம் புனைந்த சிறு வியாஸம் வெளியிட்டிருக்கிறேன்.
இதனை எல்லீரும் வாசித்திருக்கிறீர்கள். அதில்

"21-5-64 வியாழக்கிழமையன்று செல்வகுத்ஸவம்.
வெள்ளிக்கிழமை திருமுனைத் திருநாள். சனிக்கிழமை
சேனையர் கோனுத்ஸவம். ஞாயிற்றுக்கிழமை த்வஜா
ரோஹணம். செய்வாய்க்கிழமை பெரியதிருவடி.
ஞாயிற்றுக் கிழமை திருத்தேர்"

என்றெழுதினேன். பெரிய திருவடி புத்ஸவம் வரையில்
கிழமைக் குறிப்பு ஸரி. ஏழாவது திருநாளாகிய திருத்தேர்
சனிக்கிழமையே யொழிய ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று. 'ஆனால்
ஞாயிற்றுக்கிழமை யென்று அடியேனா வெழுதப்பட்டு
அச்சேறி விட்டது. உத்ஸவத்திற்கு வந்திருந்த பலர்
"திருத்தேர் சனிக்கிழமை யல்லவா? ஞாயிற்றுக்கிழமை
எப்படி?" என்று கருடஸேவையன்று கேட்டார்கள்.
'அப்படி நான் தவறாக எழுதியிருக்கமாட்டேனே' என்றேன்.

"யாம்பலர் கவனித்துப் பார்த்தோம்; தவறாகவே விழுந்திருக்கிறது' என்றார்கள். அதே சமயத்தில் உடனிருந்த பல பெரியார்கள் 'தேவர்கூடைய வாக்கு ஒருகாலும் பழுது படாது' என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

மறுநாள், கனம் பிரதம மந்திரி ஜவஹர்லால் நேருஜீ திடீரென்று காலமானாரென்ற துக்ககரமான செய்தி எட்டியது. அதற்காகத் தேவப் பெருமானூடைய ஒருத்ஸவம் அறவே நின்றுவிட்டது. அதனால் சனிக்கிழமை நடக்க வேண்டிய திருத்தேர் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நடந்தது. சிங்கப்பெருமாள் ஸ்வாமி திருவாக்கில் "...—.....அது செவ்வாய்க்கிழமையே ஆய்விடும்" என்றிருப்பதனால் திருத்தேருத்ஸவம் மூன்றுநாள் நடைபெற்று செவ்வாய்க்கிழமையன்றே தலைக்கட்டிற்று.

ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவஜாரோதன மென்றெழுதிய கையினால் ஞாயிற்றுக் கிழமை திருத்தேர் எனெறெழுத பிரஸக்தியே கிடையாது. 'இதுவென் புகுந்ததிவ் கந்தோ!' என்ற நாச்சியார் திருமொழியை நினைப்பூட்டும்படி இந்த ஸ்காலித்யம் எப்படி வந்து புகுந்ததென்று திகைத்திருக்கையில், (ஜயத்ரதவதத்தில்) அர்ஜுனனுடைய வார்த்தையை மெய்ப்பிக்கக்காகப் பகலை இரவாக்கினது க்ருத்ரிம சேஷ்டையினால். அங்ஙனன்றிக்கே பேரருளானன் மெய்யாகவே சனிக்கிழமை திருத்தேரை ஞாயிறு திருத்தேராக்கினதுபற்றி அவனுடைய திருவருள் மிக மிக னியக்கத் தக்கதே யாயிற்று. ... — — — ●

திருநாடு சென்றவர்கள் மீள்வதில்லை யென்ற நூற் கொள்கைக்கு மாறாக அடிபேன் மீண்டு வந்ததோர் அதிசய வார்த்தையை ஆப்தர்களறிய விஜ்ஞாபிக்கிறேன். நாதத் வாராவிலிருந்து ஆவணி மாதப் பிறப்பன்று (17—8—58) மாலை ஸ்பரிவாரஞாய்ப் புறப்பட்டு வித்தபூரென்ற மாத்ரு கயா க்ஷேத்திரம் 'செல்லா நின்றேன். ஸாயம் ஆறரை யணிக்கு ரயில் ஏறியாயிற்று. எமக்கு ஸ்பெஷல் போகி

வண்டி யிருந்தாலும் ஆக்ராவிலிருந்து மீட்டர் கேஜ் பாதைக்கு ஏற்பச் சிறு வண்டித் தொடர் அமைந்ததனால் அதில் பெருந்திரளோடு கூடியிருக்கப் பாங்கில்லாமல் னெள கரியத்தை யுத்தேசித்து வேடுகு வண்டியில் இருந்து வந் தேன். அதிலும் நம்மவர்கள் பலர் உடனிருந்தார்கள். அதில் கூட்டம் அதிகமாக ஏற்பட்டதனால் நம்முடைய ஸ்பெஷல் வண்டிக்கே போய்ச் சேருவோமென்றெண்ணி அந்த வண்டியிலிருந்து இறங்கிவிட்டேன். அந்த ஸ்டேஷன் சிறியதாகையாலே நமது ஸ்பெஷல் வண்டித்தொடர் ப்ளாட்பாரத்தைக் கடந்து அப்பால் சிறிது தூரத்தில் (என்ஜின் பக்கத்தில்) நின்றிருந்தது. அவ்வளவு தூரம் நான் நடந்து செல்வதற்குள் வண்டி புறப்பட்டு விட்டது. அப் போது இரவு பத்தே கால் மணி. எப்படியாவது நமது வண்டியில் ஏறிவிட வேணுமென்னு மாசையினால் சிறிது வேகமாகவே நடந்து சென்று வண்டியின் வெளியிலுள்ள கிறீப் படியின் மீதேறி இரும்புக் கம்பியைப் பிடித்துக் கொண்டேன். இதுவோ சிறு வண்டித்தொடர்; அதறி கேற்பப் படியும் மிகச் சிறிது. வண்டித் தொடரோ கனவேக மாக ஓடுகின்றது. நமது ஸ்பெஷல் வண்டிகள் நான்கில் ஏறக் குறைய என்பது பேர்கள் சயனித்திருக்கிறார்கள். வெளிப் படியில் நின்றபடியே கதவைத் திறவுங்களென்றுதான் கத்து கிறேன். உயிர்ப்பிச்சை கொடுக்களென்றும் கூச்சலிடு கிறேன். அந்த பயங்கரமான கூக்குரல் கேட்டுப் பலர் கண்ணிழித்தெழுந்து ஜன்னல் வழியாய் எங்கேப் பார்த்துங் கூட ஒருவராலும் கதவைத் திறக்க முடியவில்லை. எதிர்ப் பக்கத்தில் மட்டும் திறக்கும் வழி வைத்துக்கொண்டு இந்தப் பக்கத்தைப் பூட்டியே யிருந்தபடியாலும், என்தில் பேர்க்க முடியாத கனத்த மூட்டைகளை வழியடைய அடுக்கியிருந்த படியாலும் கதவு திறக்க முடியாமலே போயிற்று. ஸ்டேஷன் லீட்டு ஐந்தாறு மைல் தூரத்திற்கு மேல் வண்டி போய்க்கொண்டிருக்கிறது. அந்த மையத்தில் வெளியில் நான் எப்படி நிற்கிறேன். எப்படி நான் வந்தேன் என்பது

உள்ளிருப்பவர்களுக்குப் புரியவில்லை. எனக்கோ கையிலும் காலிலும் வலி மாண்டு விட்டது. கால் சரிவுற்றது. கையும் தளர்ந்து விட்டது. கீழே சரிந்து விழவேண்டிய நிலைமையாய் விட்டது. அந்த விடத்தில் கீழ்ப்பாகத்தை நோக்குக்கால் கிடுகிடு பாதாளமாயிருக்கின்றது. நானே புத்தியூர்வமாகக் குதித்தாலும் அவசரத்தில் சரிந்துவிழுந்தாலும் ஒரு அஸ்தி கண்டங்கூட ஒருவர் கையிலும் கிடைக்க வழியிராது. பகவான் நமக்கு இப்படிப்பட்ட அபய்ருத்யுவையா தலையி லெழுதினென்று எண்ணுதன பலவு மெண்ணியாயிற்று. தவயாநுஸந்தானமும் ஆசார்ய பாதாரவிந்த த்யானமும் செய்தாயிற்று. ஒரு மணி யவகாசத்தில் க்ரமேண நினைத் தாக வேண்டிய பலபல விஷயங்களை ஒரே நிமிஷத்தில் நினைத்து விட்டேன். கடைசியான நினைவை மட்டும் இங்கு விஜ்ஞாபிக்கிறேன் வராஹ சரமஸ்லோகப்படி அப்போதைக் கிப்போதே சொல்லி வைத்தே எனன்றிருப்பார்க்கு அந்தி மஸ்மிருதி ஆவச்யகமன்று 'என்று ஸயப்ரதாயார்த்தமிருந் தாலும் அந்திம க்ஷணத்தில் நமக்கு மணவாளமாமுனிகளின் திருவடி சிந்தனை ப்ராப்தமாகுமா வென்று அடியேன் அடிக் கடி நினைப்பதுண்டு. அந்த சிந்தனையோடு இப்போது நமக்கு அவஸானம் நேருகின்றதே பென்று ஒரு மஹத்தான ஸந்தோஷ முண்டாயிற்று. இன்னமும் ஒன்று நினைத்தேன்: (அதாவது) "க்ருதக்ருதபா: ப்ரதீக்ஷந்தே ம்ருத்யும் ப்ரிய யிவாதிதிம்" என்று உள்ளது; மணவாளமாமுனிகளே! அடியேன் க்ருதக்ருதயனாக இக்கையே! இன்னமும் எவ்வள வோ கரித்தவ்ய சேஷமிருப்பதாக நினைத்திருக்கு மடியேனை இப்படி அபய்ருத்யுவுக்கு ஆளாக்கவோ திருவுள்ளமாயிற்று! என்று இதுதான் அந்திம ஸய்ருதியாக நிகழ்ந்தது. அதே க்ஷணத்தில் ஒரு உபாயம் ஸ்புரித்தது. "அபாயம் நேர்ந் தால் உண்டியை நிறுத்த சங்கிலியைப் பிடித்தீழு" என்று வண்டிதோறும் பிரகரம் செய்யப்பட்டிருப்பது நினைவுக்கு வந்தது. உள்ளேயிருப்பவர்களை நோக்கி 'சங்கிலியை பிடித் தீழுங்கள்' என்று கத்தினேன். நம்முடைய க்ரந்தமரலா

ஏனுண்டாடிய சென்னை ஜி. ரங்கையா நாயுடு சங்கிலியைப் பிடித்திழுத்தும் வண்டி நிற்கவில்லை. வண்டியோ ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு மைல் ஓடுகின்றது- எப்படி நான் தரித்து நின்றேனென்பது எனக்கே தெரியவில்லை. ப்ரஹ்மாஸ்த்ரமும் வாய் மடிந்ததே யென்று துடிக்கிறேன். க்ருஷ்ணகிரி வெங்கடவக்ஷியம்மாளென்பவள் ஹாஹா வென்று அலறிக் கொண்டே சங்கிலியைப் பிடித்துக் கொண்டு தொங்கலாடி திரை உடனே வண்டி நின்றது. என்னுடைய ஆவியும் நிலையில் தின்றது. அந்த அம்மாள் ப்ரதிவாதி பயங்கரா சார்ய ஸமாச்ரயணம் பெற்றவளாகையாலே உயிர்ப் பிச்சை யளிக்கும் பாக்கியம் இவளுக்கு எட்டியதுபோலும்; வண்டி நின்றவுடனே நான் கீழேயிறங்கிவிட்டேன். விரஜா தீரத்தில் நின்று மிறங்கினேனென்பதில் ஐயமில்லை. சிவ அதிகாரிகள் ஓடி வந்து என்னை கார்டு வண்டியில் ஏற்றிவிட உடனே வண்டி புறப்பட்டு விட்டது. அடுத்த ஸ்டேஷனில் வண்டி நின்ற பிறகு ரயில்வே அதிகாரிகள் செய்ய வேண்டிய விசாரணையைச் செய்து தெளிவுடன் சென்ஞர்கள் மறு நான் காலை எட்டு மணிக்கு வித்தபூர் வந்து சேர்ந்தோம். பக்தன் பத்ரிகையாசிரியரான ஸ்ரீமான் M. O. அழகிய சிங்கராசாரியர் ஸ்ரீஜயந்தி மலராக வெளியிடப்படும் பக்தனுக்கு ஒரு வியாஸ மெழுதியனுப்பவேண்டுமென்று அடிக்கடி கடிதமெழுதி வந்தார். இந்த ஸம்பவத்திற்கு முன்னே [நாதத்வாராவிலிருந்த புறப்பட்ட பின்பு] ரயில் வண்டியிலேயே அந்த வியாஸ மெழுத ஆரம்பித்து அதற்கு "பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும்" என மகுடம் வைத்து இரண்டொரு பக்கமே யெழுதினேன். அப்போது நானேறி யிருந்த வண்டியில் போதுமான லௌகரியம் இல்லாதிருந்ததனால் எழுதுவதை நிறுத்தி காசிதச் சுருளையை இடுப்பில் சொருகியிருந்தேன். மேலே விவரித்த ஆபத்தை அநுபவித்த காலத்தில் அந்த காசிதச் சுருளை இடுப்பிலேயே யிருந்தது. என்னுடைய பலவு மெண்ணின் காலத்தில் "வியாஸத்திற்கு மகுடம் வைத்ததற் கேற்ப நம்முடைய பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் இப்படியா ஆயிற்று! என்கிற எண்ணமும் திகழ்ந்தது.

ஸ்ரீ ராமானுஜர்

ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கு வயோதிகம் வந்ததும் காவேரி நீராட்டத்துக்கு யாராவது கையைப் பிடித்துக் கொண்டு போகும் நிலை ஏற்பட்டது. நீராட்டத்துக்குப் போகும் போது தமது மருமகனும் சிஷ்டனான பிராம்மணனுமான முதலியாண்டான் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு போனார். நீராடிய பிறகு வில்லிதாசன் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு மடத்துக்குத் திரும்பினார். இந்த அனாசாரத்தை சகிக்க முடியாத மடத்து அந்தணர்கள் முணுமுணுத்தார்கள். இது இராமானுசர் காதிலும் விழுந்தது.

சாண்டில்யன்

ஒருநாள் ஸ்ரீ ராமானுஜர் வில்லியை அழைத்து மடத்து பிராம்மணர்கள் மடத்துத் தாழ்வரையில் உலர்த்தியிருந்த வேஷ்டி [ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு சாண்கிழித்து விடும்படி பணித்தார். நாசன் உடனே செய்துமுடித்தான். வேஷ்டிகள் கிழிக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்ட பிராம்மணர்கள் கூச்சலிட்டார்கள். வாயில் வராத வார்த்தைகளைச் சொல்லி தூற்றினார்கள். ஸ்ரீ ராமானுஜரிடம் புகாரும் செய்தார்கள். விசாரிப்பதாக ஸ்ரீ ராமானுஜர் சொன்னார். சில நாட்கள் கழித்து அந்த அந்தணர்களை அழைத்து "மடத்தில் பணமில்லை. பொன்னாச்சியின் கால்களில் சோழ மன்னன் அளித்த இரண்டு சிலம்புகள் இருக்கின்றன. அவள் தூங்கும்போது அவற்றைக் கழற்றிக் கொணர்ந்தால் இன்னும் இரண்டு வருஷங்கள் மடத்தை சமாளிக்கலாம்"

என்றார். "வில்லி இருக்கிறானே. பார்த்து விடுவானே" என்று அந்தணர்கள் அஞ்சினார்கள்.

"பயப்படவேண்டாம். அவனை இங்கு நிறுத்திக் கொள்கிறேன்" என்றார் இராமானுசர்.

அன்றிரவு இராமானுசர் ஆணைப்படி வில்லி மடத்திலேயே தங்கிவிட்டான். அந்தணர் அவன் குடிசைக்கு விரைந்தனர். குடிசைக் கதவை மெள்ள நிறந்து பார்த்தார்கள். பொன்னாச்சி கதவுக்கு முதுகைக்காட்டி ஒருக்கனித்துப் படுத்திருந்தாள். அந்தணர்கள் ஓசைப்படாமல் உள்ளே நுழைந்து ஒருகால் சிலம்பைக் கழற்றிவிட்டார்கள். இன்னொருகால் அடியிலிருந்ததால் என்னசெய்வது என்று தெரியாமல் விழித்தார்கள். அவர்கள் வருவதை முன்னதாகவே பார்த்துவிட்ட பொன்னாச்சி இன்னொரு சிலம்பையும் கழற்றிக் கொள்ளட்டும் என்று மேலேயிருந்த கால புரட்டினாள். அவள் விழித்துக்கொண்டதாக நினைத்து அந்தணர் இருவரும் ஓடிவிட்டார்கள். அங்கு ஓட்டம் பிடித்தவர்கள் மடத்துக்கு வந்து ஸ்ரீ ராமானுஜரிடம் விஷயத்தைச் சொன்னார்கள். "பரவாயில்லை. இந்த ஒரு சிலம்பு ஒரு வருஷ செவவுக்குப் போதும்" என்று அவர்கள் செயலை சிலாகித்தார். அவர்கள் போன பின்பு மடத்தில் வேறே இடத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த வில்லிதாசனை ஸ்ரீ ராமானுஜர் எழுப்பி வீட்டுக்குப் போக உத்தரவளித்தார்.

வீட்டுக்கு வந்த வில்லிதாசன் பொன்னாச்சி துயரத்தடன் உட்கார்ந்திருப்பதைப் பார்த்தான். "பொன்னாச்சி! உன் இப்படி இருக்கிறாய்?" என்று கேட்டான். விஷயத்தை பொன்னாச்சி விளக்கினாள்.

அதைக் கேட்ட வில்லிதாசன் எரிமலையாக மாறினான். "அடி பாவி! பாகவத அபசாரத்தை சம்பாதித்து

விட்டாயே? அவர்கள் வருவது [தெரிந்ததும் நீ எழுந்து அவர்களை வணங்கி, என்ன வேண்டும் என விசாரித்து, வேண்டியதைக் கொடுக்காமல், தூங்குவதுபோல் பாசாங்கு செய்வதென்ன? காலை தள்ளிப் போடுவதென்ன?" என்று சிறினான். "இனி என்னுடன் பேசாதே" என்று கூறி சாப்பிடாமல் படுத்துவிட்டான். அவன் சாப்பிடாததால் அவளும் சாப்பிடவில்லை.

மூன்று நாட்கள் கடந்தன, இருவரும் மூன்று நாட்களும் பட்டினி. இருவர் கண்களும் பஞ்சடைந்து கிடந்தன. அன்று ஸ்ரீ ராமானுஜர் காலட்சேபம் செய்தபோது அத்தனை பிராம்மணர்களும் கூடியிருந்த சதலில் வில்விதாசனைப் பார்த்து "வில்லி! நீ ஏன் இப்படியிருக்கிறாய்? பொன்னாச்சிக்குத்தான் என்ன உடம்பு?" என்று விசாரித்தார்.

வில்விதாசன் நடந்ததைச் சொன்னான். ஸ்ரீ ராமானுஜர் பிராம்மணர்களைப் பார்த்துச் சொன்னார் "பிரம்மனோத்தமர்களை! உங்கள் துணிகளில் சிறிகளவு கிழிந்தபோது வேதம் சொல்லும் வாயால் எத்தனை கேவலமான வார்த்தைகளைப் பேசினீர்கள். வில்விதாசன் நிலையைப் பாருங்கள். அவன் தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன். அவன் ஆத்ம சுத்தியைக் கண்டு தான் நீராட்டத்துக்கு பிறகு அவன் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு வருகிறேன். உங்கள் ஆத்மாக்கள் அதே மாதிரி சுத்தமாகும்போது உங்கள் கைகளையும் பிடித்துக் கொள் கிறேன்" என்றார்.

இப்படி சாதி வித்தியாசமற்ற வாழ்க்கையைப் பார்த்தவர் ஸ்ரீராமானுஜர். அது மட்டுமல்ல, தம்மிடம் உபநிஷாசங்களைக் கேட்டதால் பரிபக்குவமடைந்துவிட்ட பொன்னாச்சியை மிக உயர்ந்தவளாக மதித்தார். மடத்தைச் சேர்ந்த இருவரிடையார் உயர்ந்த ஆசாரியன் என்று சர்ச்சை ஏற்பட்டது. அவர்கள் அதுபற்றி சந்தேகம் தீர்த்துக்கொள்ள ஸ்ரீராமானுஜரை அனுதி 'ஸ்வாமி! நமது

வேத சாஸ்திரங்கள், பரம்பரை முதலிய எத்தனையோ ரிஷிகளையும் ஆசாரியர்களையும் சொல்கின்றன. அவர்களில் யாரைப் பின்பற்றுவது?" என்று சந்தேகம் கேட்டார்கள்.

ஸ்ரீராமானுஜர் "இதைப்பற்றி பொன்னாச்சியாரிடம் கேளுங்கள்" என்று சொன்னார்.

போயும் போயும் தாசியிடமா சந்தேகம் கேட்க வேணும் என்று நினைத்தாலும் சொல்லமுடியாதவர்களாய் இருவரும் பொன்னாச்சியின் குடிசைக்கு சென்று அவளை சந்தேகம் கேட்டார்கள். அவள் சிறிது சிந்தித்தாள். தனது கூந்தலை அவிழ்த்துவிட்டாள். பிறகு அதை எடுத்து முடிந்து கொண்டாள். சீழே கிடந்த ஒரு காவி நூலை எடுத்துக் குழல் மீது வைத்துக் கொண்டாள். உள்ளே சென்று கதவை சாத்திக் கொண்டாள்.

ஒரு வார்த்தைகூட பதில் சொல்லாமல் அவள் உள்ளே போய்விட்டதைப் பார்த்த இருவரும் "என்ன திமிர் பிடித்தவள்?" என்று நினைத்து திரும்ப மடத்துக்கு வந்து ஸ்ரீ ராமானுஜரை சேவித்து நின்றார்கள்.

"என்ன சொன்னாள்?" என்று கேட்டார் ஸ்ரீ ராமானுஜர்.

"ஏதும் சொல்லவில்லை" என்று இருவரில் ஒருவர் பதில் சொன்னார்.

"பேசவே இல்லை. திமிர் பிடித்தவள்" என்றார் இன்னொருவர்.

"என்ன நடந்தது?" என்று ஸ்ரீ ராமானுஜர் கேட்டார். நடந்ததைச் சொன்னார்கள்.

ஸ்ரீ ராமானுஜர் புன்முறுவல் கொண்டு "உங்கள் கேள்விக்குத்தான் பதில் சொல்லிவிட்டானே" என்றார்.

இருவருக்கும் வியப்பு அதிகமாகவே ஸ்ரீ ராமானுஜர் விளக்கினார். "குழலை விரித்துவிட்டதால் குழலில் ஆயிரக்

கணக்காள மயிரிழைகள் இருப்பது போல் ஆசார்யர் களும் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவுறுத்தினான். அதை எடுத்து முடிந்ததால், இத்தனை மயிரிழைகள் இருந்தாலும் முடிந்தால் தேறக்கூடியது ஒன்றே ஆவது போல் ஒரு ஆசார்யனே பின்பற்றக்கூடியவர் என்று சுட்டிக்காட்டினான்" என்றார் ஸ்ரீ ராமானுஜர்.

"குழலுக்கு மேலே ஒரு காலி நூலை வைத்தானே சாதற்கு?" என்று கேள்வியை எழுப்பினர் இருவரும்.

ஸ்ரீ ராமானுஜர் சிறிது சங்கடத்துக்குள்ளானார்: "அது காஷாயம் தரித்த அடியேனைக்குறிக்கும். ஆனால் அதை நீங்கள் ஒப்புக் கொள்ள அவசியமில்லை" என்றார் முடிவில்.

இரு அந்தணர்களும் ஸ்ரீ ராமானுஜர், திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினர். "பொன்னாச்சியின் ஞானம் எங்களுக்கு கில்லையே" என்று ஏங்கினர். ஸ்ரீ ராமானுஜ மதத்தில் தாசியும் அத்தனை சிறப்பாக உயர்ந்தான்.

இப்பேர்ப்பட்ட ஸ்ரீ ராமானுஜர் உலகம் ஒன்றுப்பட்டது, உயிரினங்களில் பேதம் கிடையாது என்பதை சொல்லியும் காட்டினார், செய்தும் காட்டினார்.

ஸ்ரீ ராமானுஜர் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டியவர். இந்த உலகம் மித்யை, பொய்யானது என்பதை அவர் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை. இந்த உலகம் சத்யம், இருக்கத்தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார். நாம்தான் கடவுள், ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான், என்ற வாதத்தை அவர் மறுத்தார். அத்வைத சித்தாந்தத்தை அவர் அடியோடு ஒப்புக் கொள்ளவுமில்லை, அடியோடு மறுக்கவுமில்லை. விசிஷ்ட அத்வைதம் என்று மதஸ்தாபனம் செய்தார். நீ கடவுள் ஆகமுடியாது, ஆனால் கடவுளின்

விருந்து வேறுபட்டும் இருக்கமுடியாது. பிரம்மத்துக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதே ஆத்ம வக்ஷணம் என்பது ஸ்ரீ ராமானுஜர் கொள்கை.

ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று என்ற அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கும், இரண்டும் வெவ்வேறு என்ற த்வைத சித்தாந்தத்துக்கும் இடையே நிற்பது ஸ்ரீ ராமானுஜரின் விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தம். The Golden Mean என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வதுபோல் இடையே நிற்கும் ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்தம் பொன்போன்றது. அந்த பொன்வின் ஒளியை நமது மத, மாத்சரியங்களால், பிரிவினை எண்ணப் பேய்களால் மாசுபடுத்தாதிருப்பது மனித ஜன்மம் எடுத்த நமது கடமை.

வைஷ்ணவர்கள் பூஜைக்காலங்களில் ராமானுஜாரீய தில்யாக்ஞா வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம், அதாவது ஸ்ரீராமானுஜரின் 'நல்ல கட்டளைகள்' வளரட்டும் நன்றாக வளரட்டும், என்று சொல்வது வழக்கம், தில்யமான அந்த கட்டளைகள் தான் என்ன? மோலாவரின் Ten Commandments, அதாவது பத்துக் கட்டளைகளைப்பற்றி கேட்டிருப்பீர்கள். உன்னதமான கட்டளைகள் அவை. அதே போல் ஸ்ரீ ராமானுஜரும் கடைசி காலத்தில் பத்துக் கட்டளைகளை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ உலகத்துக்குப் பிறப்பித்தார். அவை வருமாறு :

1. பகவானிடம் சரணடைந்தபின் உனது பிற்காலத் தைப்பற்றி நினைக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் உன் பிற்காலம் அவன் கையில் இருக்கிறது.

2. உனது தற்காலம் உனதுமுன்வினையின் விளைவு ஆகவே அதைப்பற்றி வருந்தாதே, கவலைப்படாதே. ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் தனது நிகழ் காலத்தைப்பற்றியோ பிற்காலத்தைப்பற்றியோ கவலைப்படாமல் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும்.

3. உன் கடமையை பலனை எண்ணிச் செய்யாதே.
4. எதைச் செய்தாலும் அதை ஆண்டவனுக்குச் செய்யும் பணியாக நினைத்துக் கொள்.
5. ஸ்ரீபாஷ்யத்தைப் படித்து அதைப் பிரசாரம் செய். இது பகவானுக்கு இஷ்டமானது. இது முடியாவிட்டால்
6. ஸ்ரீ சடகோபனுடைய திருவாய்மொழியையும், மற்ற அருளிச் செயல்களையும் படித்து தகுந்த சீடர்களுக்கு சொல்லிவை.
7. பசித்த ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல், கோலிக் களுக்கு விளக்கேற்றுதல், பெருமானுக்கு மாலை கட்டுதல் முதலிய பகவத் கைங்கர்யங்களை செய்வதில் காலத்தைக் கழி. அல்லது
8. யாதவாத்திரி எனக்கு பிடித்த இடம். அதில் ஒரு குடிசை போட்டுக் கொண்டு அமைதியாக வாழ்ந்துகொள். பக்தி கலந்த எளிய வாழ்க்கைக்கு இணை ஏதுவும் கிடையாது. இது முடியாதென்றால்.
9. இருக்கிற இடத்திலே இருந்து கொண்டு உன்கமைகளை பகவானிடமோ ஆசாரியனிடமோ ஒப்படைத்துவிட்டு ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ஸ்ரீமந்நாராயண சரணெள சரணம் பிரபத்யே என்று உச்சரித்துக் கொண்டிரு. அல்லது
10. நல்லறிவு, பக்தி, வேற்றுமையில்லாத மனப்பான்மை இந்த குணங்கள் உள்ளவனும் உன்னை தன்னவன் என்று நினைக்கக்கூடியவனான ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனை அடை. அகங்கார மமகாரமற்றவனாக, அவன் சொல்வதையெல்லாம் செய்.

அந்த மாதிரி ஸ்ரீவைஷ்ணவனுக்கு, நண்பர்கள் யார், எதிரிகள் யார், இரண்டிலும் சேராதவர் யார் என்பது

புரியும் அவன் நண்பர்கள் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள். அவன்
 விரோதிகள் தெய்வ நிந்தனை செய்பவர்கள். எதிலும்
 சேராதுவர் உலகமே சகலமும் எனும் லௌகிகர்கள்.
 நண்பர்களைப் பார்க்கும்போது புஷ்பம், சந்தனம் இவற்றைப்
 போல் உன் மனம் குதுகலப்படும். எதிரிகளைப் பார்க்கும்
 போது மனம், பாம்பு புசி ஆகிய துஷ்ட ஜந்துக்களைப்
 பார்ப்பதுபோல் அஞ்சி கருங்கும். லௌகிகர்களைப் பார்க்
 கும்போது ஏதோ கட்டை, கல் (இவற்றை பார்ப்பது
 போன்ற உணர்வு ஏற்படும். அவர்களைப் பார்த்து பரி
 நாபப்படு.

[மேற்சொன்ன பத்து கட்டளைகளும் குரு பரம்பரை
 1880 வருஷப் பதிப்பில் உள்ளன.]

இப்படி நடத்தப்படும் வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக
 இருக்கும். கருணையான வாழ்க்கையை நடத்து. பகவத்
 பாகவத கைங்கர்யத்தால் சிறப்படைந்து மேலான இன்பத்
 அடையப்பார்.

இதுதான் ஸ்ரீராமானுஜ தத்துவம். பூததயை அதன்
 அஸ்திவாரம்.

கீதாசார்யன் சந்தா விவரம் :

ஆயுள் சந்தா ரூ 250/-

வருடச் சந்தா ரூ. 12/-

தீருவரங்கன்

உலா

மீவேணுகோபாலன்

20. அழகர்மலையிலிருந்து புறப்பாடு

மூடுபல்லக்குகள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தண்டு இறங்கி மதுரையை நெருங்குவதற்கு இருபது நாட்கள் ஆயின. அவற்றின் போக்கைக் குலசேகரன் கண்காணித்துக் கொண்டே போனான். கூடியமட்டிலும் நகரங்களைத் தவிர்த்து ரொம்பபுறங்கள் வழியாகவே பல்லக்கு அணி சென்றது. எதிரில் யூலி வீரர்களைக் காணும்போதெல்லாம் சஞ்சலவதி (ராணியாக நடிக்கும் பணிப்பெண்) தன் ஐந்திரமோதிரத்தைக் காட்டி அனுமதியும் மரியாதையும் பெற்றுக்கொண்டிருந்தாள்.

மதுரையை நெருங்கும்போதுதான் அவர்சனங்குப் பல தயக்கங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன. குலசேகரன் ஒவ்வொரு வீரையும் அறிந்து வைத்திருந்ததால் அவர்களை உற்சாகப்படுத்திக்கொண்டே போனான்.

மதுரைச்சீமையை நெருங்கி அழகர்மலைக்குப் பாதை பிரியும் இடத்தில் நடுப்பகலுக்கு முன்னர் பல்லக்கு அணி இறங்கியது.

அந்திப் பொழுது வரை காத்திருந்த குலசேகரனும் அழகிய நம்பியும் பின்னர் இருட்டில் நடந்து அடிவாரத்தை அடைந்து மலைமீது ஏறத் தொடங்கினார்கள்.

ஏற்கெனவே குறளன் மூலம் முன் செய்து போல் விட்டதால் மலைமேலே இருந்த அரங்கன் ஊர்வலத்தாரீ புறப்படுவதற்குச் சித்தமாக இருந்தார்கள்.

குலசேகரன் வந்ததும் யாவரும் புறப்பட்டார்கள். அரங்கனுக்காக வெட்டப் பட்டிருந்த கிணற்றில் நீர் எடுத்துக் குளித்த குலசேகரன் புது ஆடை புனைந்து, பக்தி யுடன் அரங்கனை விழுந்து தொழுத பின், அரங்கன் விக்கிரகத்தைக் கையில் அணைத்து எடுத்துக் கொண்டான்.

“கவாமி! பெரிய மகான்கள் தாங்கி எடுத்துச் செல்ல உவண்டிய தங்கள் திருமேனியை இந்த ஏழை சுமப்பதற்கு பன்னிக்க வேண்டும்” என்று கூறி விக்கிரகத்துடன் கீழே இறங்க ஆரம்பித்தான்.

அவனைத் தொடர்ந்து ஏனைய பரிவாரங்களும் கூட்டமாக இறங்காமல் உதிரிகளாக இறங்கி வெவ்வேறு திசைகளில் செல்ல ஆரம்பித்தார்கள். எல்லோரும் தலைமறைவாகச் சென்று மீண்டும் நாகர்கோவிலில் சந்திக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடாகி இருந்தது.

குலசேகரன் பல்லக்கு கூட்டத்தை அடைவதற்கு முன் இரவின் நடுஜாமம் போய்விட்டது.

அந்த நேரத்திற்குள் சஞ்சலவதியும் அவளது பல்லக்குத் தூக்கிகளும் குளித்துச் சுத்தமாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள்.

அரங்கன் விக்கிரகம் வந்ததும் எல்லோரும் கீழே வணங்கி எழுந்தார்கள்.

மெல்லிய நட்சத்திர வேளிச்சத்தில் அரங்கனது முகத்தைக் கண்ட சஞ்சலவதிக்குக் கண்களில் நீர் ததும்பி விட்டது.

வீக்கிரகம் அவனாக்கு ஒரு வீக்கிரமாகத் தோன்றவில்லை. காட்டில் மறைவாகியிருந்த ஒரு பெரிய கங்கவாதையே கதியில்வாது போய் அவனைப் போன்ற எனிய அந்தப்புரசி சேடியின் முன்னால் ஓர் உதவி எதிர்பார்த்து நிற்பது போல் தோன்றியது.

கூட்டத்தாரி எல்லோரும் அரங்களை வழிபட்டு விட்டுப் போன பின்பு, அரங்களைச் சஞ்சலவதியின் பல்லக்கில் ஏற்றினார்கள். பஞ்சனைகளுக்கு நடுவே அவரை அமர்த்தி விட்டுப் பின்னர் சஞ்சலவதியையும் ஏறச் சொன்னார்கள்.

புனிதமான அரங்க வீக்கிரகம் இருக்கும் இடத்தில் தானும் ஏறி அமர்வதற்கு சஞ்சலவதி மிகவும் தயங்கினான். பயபக்தியுடன் ஏறி, அரங்கன் முன்னால் மிகவும் வினயத்துடன் சப்பணம் இட்டு அமர்ந்து கொண்டான்.

அந்த மூடு பல்லக்குக் கூட்டம் முழுவதும் இப்பொழுது புது உற்சாகத்தில் புறப்பட்டு போது புலபுலவென விடியும் வேளையில் அவர்கள் வைகைக் கரையை அடைந்தார்கள்.

ஆற்றில் எல்லோரும் குளித்து விட்டுப் புது ஆடை அணிந்து கொண்டார்கள்.

சஞ்சலவதி ஒரு ராணிக்ஞரிய அணிமணிகளை அணிந்து கொண்டான்.

இதற்குள் குலசேகரனும், இதரர்களும் ஆலோசனை நடத்தினார்கள். ஓய்சன ராணி மதுரைக்குச் சென்று டில்லி தளபதிகளின் மனைவிமார்களுக்குப் பரிசில்கள் வழங்கி விட்டுப் போக வேண்டும் என்று ஏற்பாடாகி இருந்தது. அப்படிப் போகும் போது அரங்கையும்

மதுரைக்குள் எடுத்துச் செல்வதா என்பது குறித்து அவர்கள் யோசித்தார்கள்.

மதுரைக்கு வெளியே அரங்களை சில பவளக்குகளுடன் நிறுத்தி விட்டால் அது சந்தேகத்திற்கு இடமாகும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள்.

ஆகவே மதுரைக்குள் அரங்களையும் அழைத்துப் போவதுதான் நல்லது என்று முடிவு எடுத்தார்கள்.

அப்படி அரங்களுக்கு ஆபத்து ஏதாவது ஏற்படும் பட்சத்தில் தாங்கள் தங்கள் உயிர்களைக் கூட மாய்த்துக் கொள்ளச் சித்தம் என்று சுவசேரனும், அழகிய நம்பியும், இதர வீரர்களும் உறுதிமொழி பூண்டார்கள்.

விடிந்து இரு நாழிகையில் சூடு பவளக்கு அணி மதுரை நோக்கிப் புறப்பட்டது.

மதுரைக் கோட்டை வாசலை அடைந்த போது வெய்யில் ஏற ஆரம்பித்தது.

வாசலில் பவளக்கு அணி சிறிது நேரம் நின்றது.

ஒய்சன் ராணி வருகிறாள் என்று உடனே கட்டியம் கூறப்பட்டது கோட்டை வாசல் காவலாளர்கள் மரியாதையுடன் நின்றுள்ளனர். கோட்டைக் காவல் அதிகாரி இதற்குள் இரு வீரர்களுடன் பவளக்கு அணியை நோக்கி நடந்து வந்தார்.

வைகை நதியை விட்டுப் புறப்பட்டபோதே சஞ்சளவதி அரங்களைப் பஞ்சனைக்குள் படுக்க விட்டு சூடி வைத்திருந்தான் அந்த அணிகளுக்கு மேல் தடியைவைவை வைத்து அடைவீது சாய்ந்து கொண்டு "ரங்கா! ரங்கா!" என்று ஐயித்துக் கொண்டிருந்தான். கோட்டை அதிகாரி வந்ததும்

அவள் தன் பல்லக்கின் மூடு துணியை ஒரே ஒரு கணம் யட்டும் விவக்கி அதிகாரியின் வந்தனங்களை ஏற்றுக் கொண்டு முத்திரை மோதிரத்தைக் காண்பித்தாள். அதிகாரி உடலைத் தாழ்த்தி அவளுக்கு வழி விட்டார்.

பிறகு ஒவ்வொரு பல்லக்கையும் அவரும் அவரது வீரர்களும் திறந்து பார்த்தார்கள்.

பல பல்லக்குகளில் வரிசையாக அந்தப்புரச் சேடிகள் இருந்தார்கள்.

ஆளில்லாத பல்லக்குகளில் மூட்டைகள் இருந்தன. அவையாலும் டில்லித் தளபதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப் படும் தானிய காணிக்கைகள் என்று கூட்டத்தாரி கூறினார்கள்.

மதுரை வீதிகளுக்குள் ஓய்சள பல்லக்குகள் அணி வகுத்துச் சென்றன.

ஆண்மையை நெருங்க நெருங்க பல்லக்குகள் திருக்கடிக் கொண்டே சென்றன.

முடிவில் டில்லித் தளபதியின் அந்தப்புர வாசலில் ஓய்சள ராணியின் ராஜ பல்லக்கு நின்றது. ராணிபாக வேடந்தரித்த சஞ்சலவதி கம்பீரமாக இறங்கி உள்ளே சென்றாள். அவளைத் தளபதியின் மனைவிகள் வரவேற்றார்கள்.

கொலு மண்டபத்தில் சஞ்சலவதியைச் சிறிது தேரம் அமர்த்தி இரு மொழி தெரிந்தவர்கள் மூலம் அவர்கள் உரையாடினார்கள்.

தளபதி மனைவிமார்களுக்கு ஓய்சள ராணி கொணர்ந்து பொன், பலழம், முத்து, தானிய வகைகள், கனி வர்க்கங்கள், பட்டுத் துணிகள் யாவும் பரிசில்களாக அளிக்கப் பட்டன.

சிறிது தோம் போன பின்னர் சஞ்சலவதியும் இதரர் களும் தங்களுக்கு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட மாணிகைகளுக்குப் போய் விட்டார்கள்.

இதற்குள் ஓய்வு பல்வகைகள் யாவும் தெருக்கடிவையத் தவிர்க்கும் பாவனையில் சுற்றி வர இருந்த வீடுகளில் வியா பித்து விட்டன.

குலசேகரனும் அவன் சகாக்களும் சிறிது கூட அயராமல் அதே நேரத்தில் சந்தேகம் ஏதும் எழும்பா வண்ணம் தங்கள் வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள்.

அன்று இரவு சுவனமில்லாதது போல் ஓடியது. ஆனால் மதுரை நகரம் முழுவதிலும் ஒரு ரகசிய வேலை நடந்து வந்த விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது.

போது விடிவதற்கு முன் பல்வகைகள் யாவும் மீண்டும் புறப்பட்டன. (தொடரும்)

Anything & Everything in
Real Estates
(Buying & Selling Properties)
Civil Constructions
Please Contact

MINERVA ENTERPRISES

2, Narayanan Street,
Mahalingapuram,
Nungambakkam, MADRAS-600 034.

செய்வள திருந்தச் செய்

தன் போக்கில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதன் மீது மற்ருரு மனிதனைப் பிடித்துத் தள்ளுகிறான் ஒருவன் தள்ளுண்ட மனிதன் தட்டுத் தடுமாறி நின்று கொண்டிருப்பவன் மீது மோதி விழுகிறான். இருவரும் நிலை தடுமாறித் துன்புற்று வீழ்கின்றனர். இவ்விழி செயலுக்குரியவன் மீது சீற்றமெழுந்தது பாதிக்கப்பட்ட இருவருக்கும். மனிதப் பண்பற்ற அந்த மனிதவின் நட்பை இருவருமே வெறுத்து அவ்விடமிருந்து விலகி அவ்விடத்தை விட்டே அகன்று சென்று விடுகின்றனர். இது மனித இயல்பு.

மதுரை—மா. செல்வப் பேருமான் கோள்

இவ்விழி செயலுக்கு கொப்பு, ஒரு பக்தன் தன் நெற்றி யிடு திருமண் காப்பு அணிந்து கொண்டு, மேலும் அதன்மீது எங்கெங்கே எந்தப் பிரசாதம் அதாவது, விபூதி சூங்குமம் கிடைக்கிறதோ அதையெல்லாம் வாங்கி சாத்திக் கொள்வானானால் அதற்கு என்ன பொருள்? ஸ்ரீபந் நாராயணன் மீது சிவபிரானைப் பிடித்துத் தள்ளி மோதச் செய்து இருவரையுமே நிலை தடுமாறச் செய்து சீற்றமெழுச் செய்கிறான் என்பதுதானே பொருள்.

இங்ஙனே திருத்தமற்ற இழிசெயலைச் செய்யும் பக்தன் மீது இருவருக்குமே சீற்றந்தானே பிறக்கும். இருவருமே அவனை ஒதுக்கித் தள்ளி விடுவார்கள் அல்லவா?

ஆகவே திருமண காப்பு அணிந்து கொள்ளும் ஒரு மனிதன் அதன் அடிப்படையான சித்தாந்தம் என்ன? என்பதைத் திருத்தமாக அறிந்து உணர்ந்து தெளிவு பெற வேண்டும்.

ஸ்ரீமந் நாராயணேபரம்பொருள்; அவனுடைய உடைமைப் பொருள் நான். அதாவது, அவனுடைய அடிமை என்பதை எடுத்துக் காட்டவே திருமண்காப்பு அணிந்து கொள்வதன் தோக்கமாகும்.

எடுத்துக் காட்டாக, ஒரு மனிதன் தான் இன்னும் மகன் இன்னும், என்பதை எடுத்துக் காட்டவே தன் திருநாமத்தின்மூலம், தன் தந்தையின் திருநாமத்தின் முதல் எழுத்தைவிட்டுக் கையொப்பமிடுகிறான். இது உலக இயல்பு இதை விடுத்து எவனாவது வேறு ஒருவனுடைய திருநாமத்தின் முதலெழுத்தைவிட்டுத் தன் திருநாமத்தை எடுத்துக்காட்ட விரும்புவானோ? விரும்பமாட்டான்.

ஆனால், தான் தன் நெற்றியில் அணிந்திருக்கும் திருமண்காப்பு மீது எதைஎதையோ எடுத்துச் சாத்திக்கொள்ள விரும்புகிறானே. இது என்ன விபரீத புத்தி.

ஆகவே, யார் எதைச் செய்ய விரும்பினாலும், அதைத் தெளிவாகத் தெரிந்து உணர்ந்து தேர்ந்து திருத்தமாகச் செய்ய வேண்டும் என்பதையே நம் முன்னோர் "செய்வன திருந்தச் செய்" என்று எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர் என்பதை உணர்ந்து தெளிவு பெறுவோமாக.

சுரண் டில்லயன்

எழுதும்

✱ ஸ்ரீராமானுஜர் வரலாறு ✱

சித்திரைச்

சிறப்பிதழில்

ஆரம்பம்

வானமலை ஜீயர் ஸ்வாமியின் திக்விஜயம்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பந்தாயம் திக்கெட்டும் தழைத்
தொங்க ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ வானமாமலை ஜீயர்ஸ்வாமி
திக்விஜயம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நமது வாசகர்
கள் சார்பில் நாம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டது நினைவிருக்கும்
என்று எண்ணுகிறோம். நமது வேண்டுகோளை ஏற்று ஸ்ரீ
ஸ்வாமி கடந்த ஷாதம் முதல் திக்விஜயத்தை மேற்கொண்
டிருக்கிறார் என்று தெரின்ப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.
வானமாமலையிலிருந்து புறப்பட்டு மணவாள மாமுனிகள்
அவதாரஸ்தலமான சிக்கல் கடாரம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்,
திருக்கூடல் (மதுரை), திருமாளிகும் சோலை ஆகிய திவ்ய
தேசங்களுக்கும், பாளைம்கோட்டை, விருது நகர் முதலிய
நகரங்களுக்கும் விஜயம் செய்தருளினார். ஆங்கே வழங்கிய
அருளுரைகளில் சில:

“நம் தமிழ் நாட்டில் நமக்கு முக்யமான பாஷைகள்
இரண்டு. அவை ஸம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் ஆகும். அவற்றை
முறையே மணி என்றும் ப்ரவாளம் என்றும் கூறலாம்.
மணி என்பது நீலமணியைக் குறித்து, அத்தால் அந்நிற
முடைய திருமலைக் குறிக்கும். ப்ரவாளம் என்று பவளத்
தைக் குறித்து, அத்தால் அந்நிறமுடைய திருமலைக்
குறிக்கும் எனவே இவ்விரண்டு பாஷைகளுமே நமக்குப்
பெற்றோர் போன்றவை. தகப்பன் சிறிது கடின கபாவ
முள்ளவனாக இருப்பது போல ஸம்ஸ்கிருதமும் உச்சரிப்
பாலும் இலக்கணத்தாலும் சற்றுக் கடினமாகவுள்ளது.
தமிழோ, தாய்போன்று இனிமையும், மென்மையும், எளி
மையும் கொண்டது. இதனால்தான் ஆழ்வார்கள் பலரும்
ஸம்ஸ்கிருத விற்பன்னர்களாக இருந்த போதிலும் தமிழி
லேயே பாசுரங்களை அருளியுள்ளனர். நாமனைவரும் தமிழ்
ஸம்ஸ்கிருதம் ஆகிய இரண்டு பாஷைகளுமே படிக்க
வேண்டும்.”

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை

இரண்டாம் அந்நியாயம்

தேவீ நித்யமவத்யேசாயம் தேஹே ஸர்வஸ்ய பரத!

நஸ்மாந்ஸர்வாணி பூதாநி நத்வம் சேசிது மாஹஸி । 30

பரதகுலத்திற் பிறந்தவனே! ஸகலாத்மாக்களுடைய தேகம் அழியப் பெற்றபொழுதும் இந்த ஆத்மா அழியப் பெறுதவனாக எண்ணப்படுவன்; ஆதலால் தேவன் மனுஷ்யன் முதலிய ஸகலாத்மாக்களைக் குறித்தும் நீ வருந்துதற்கு உரியனல்ல என்பதாம்.

தேவன் மனுஷ்யன் முதலிய ஸகலாத்மாக்களுடைய சரீரங்களில் வேற்றுமை காணப்படுகின்றது. சரீரங்களின் வேறுபாட்டால் ஆத்மாக்களுடைய இன்ப துன்பங்களின் வேறுபாடு காணப்படுகின்றது. அப்படியே ஆத்மாக்களில் நித்யர்கள் அநித்யர்கள் என்ற வேறுபாடு இருக்கலாமே என்ற கருத்து அர்ச்சுனனுக்கு உண்டாயிற்று; அதற்கு விடையளிக்கின்றான் பகவான்;

தேகங்கள் என்பவை ஆத்மாக்களின் வினைப்பயனால் வந்தவை. அவற்றின் வேறுபாடுகளால் ஆத்மாக்களின் ஞானத்தில் வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றது. அவையே ஆத்மாக்களுடைய இன்ப துன்ப வேறுபாடுகளுக்குக் காரணம். தேவன் மனுஷ்யன் என்ற வேறுபாடு தேகத்தில் உள்ளது. இன்ப துன்பங்கள் ஆத்மாக்களில் உள்ளன. எனவே தேகங்கள் அழிந்தாலும் ஆத்மாக்களுக்கு அழிவில்லை என்று உணரலாம். ஆதலால் பீஷ்மன் முதலியோரைக் குறித்து நீ வருந்துதற்கு உரியனல்ல என்பது மாத்திரமல்ல; ஸகல பூதங்களைக் குறித்தும் வருந்துதற்கு உரியனல்லென்று தெரிவித்தருளினானாயிற்று.

அன்புள்ள வரசுகரே!

அனைவருக்கும் ஆண்டுமலர் கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம். ஆண்டுமலர் தபாலில் தவறிவிடாமல் இருக்கவே V. P. P. யில் அனுப்பினோம். அதனால்தான் இவ்வளவு தாமதமாகி விட்டது. பற்பலரும் ஆண்டுமலர் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது என்றெழுதி எங்களுக்கு மேலும் ஊக்கமளித்துள்ளீர்கள், நன்றி.

காலண்டர் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்பது பெரும்பாலோருடைய குறை. காலண்டர் விஷயத்தில் தபாலி அலுவலக விதிமுறைகள் நமக்குச் சாதகமாக இல்லை. மேலும் சாதாரணத் தபாலில் பரீட்சார்த்தமாக ஒரு சிலருக்கு அனுப்பப்பட்ட காலண்டர்களும் (ஒன்றுகூட) போய்ச் சேரவில்லை என்று தெரிகிறது. எனவே காலண்டரைத் தபால் மூலம் அனுப்பும் எண்ணத்தை அறவே கைவிட்டுவிட்டோம். சந்தாதாரர்கள் எந்த நாளில் வேண்டுமானாலும் சிதாசாரியன் அலுவலகத்திற்கு நேரிக் வந்து காலண்டரைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். (அலுவலக நேரம்: காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை; மாலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை)

ஐரூசிலருக்கு மாத இதழ்கள் சரிவரக் கிடைப்பதில்லை என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொருமாதமும் எவ்வாச் சந்தாதார்களுக்கும் கடமை தவறாமல் அனுப்பி வருகிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் அனுப்பப்பட்டதை சரிபார்த்து, எங்கள் பதிவேடுகளில் குறித்துக் கொண்டு, பிறகு தபாலி அலுவலகத்திற்கு அனுப்புகிறோம். அப்படியிருந்தும் சிலர் தங்களுக்குப் பத்திரிகை வந்து சேரவில்லை என்று எழுதுகிறார்கள். தபாலில் சேர்ப்பது வரை தான் எங்கள் அதிகாரம்; அதற்குப் பிறகு, தபாலில் சேர்த்த புத்தகங்கள் வாசகர்கள் கையில் கிடைக்கவில்லை யென்றால் நாங்கள் என்ன செய்யவது என்று புரியவில்லை. நீங்களே ஏதேனும் ஆலோசனை கூறினாலும் ஏற்கச் சித்தமாயிருக்கிறோம்.

பிரபல எழுத்தாளர் சாண்டிலியன் அவர்கள் எழுதும் "ஸ்ரீராமானுஜர் வரலாறு," சென்னைப் பல்கலைக் கழக தொல்பொருள் துறை தலைமைப் பேராசிரியர் Dr. K. V. ராமன் அவர்கள் எழுதும் "கல்வெட்டுகளில் வைணவம்" கட்டுரைத்தொடர், வாசகர்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடையிறுக்கும் "ஸுதர்சனரீபதில்" போன்ற பல (புதிய) பகுதிகள் அடுத்த இதழில் தொடர இருக்கின்றன என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

திருமணிக் கூடம்

திருமணிக் கூடம்: திருநாங்கூர் திருப்பதிகளூள் (திவ்ய தேசங்களில்) இதுவும் ஒன்று ஒளியிக்க மணிகளால் இறைப் பட்ட மரட மரணிகைகள் கொண்ட திவ்ய தேசம். திருமங்கல யாழ்வார் காலத்தில் மிகச் சிறப்புற்ற இடமாக விளங்கி இருக்கக் கூடும்! ஆனால், இப்போது அங்கு சென்று பகவானை லேவிப்பவர்களுக்கு அவனே ஒரு திருமணிக் கூடம் என்று தோன்றும்.

நாம் பகவானிடம் பக்தி (அன்பு) கொண்டிருக்கிறோம். அவன் நம்மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறான். அவனிடம் அன்பு (பக்தி) கொண்டவது நம் கடமை; அவன் நம்மீது அன்பு

ஸ்தலசபனத்துறைவார்

கொண்டிருப்பதற்கு அவனது கருணையே காரணம். நாம் அவனை நினைத்துக் கொண்டே இருப்பதில்லை; சிற்சில நேரங்களில் மறந்தும் விடுகிறோம். ஆனால், நமக்குத் தாயாகவும் தந்தையாகவும் ஆசாரியனாகவும் இருக்கும் அவன் நம்மையும், நம்மைச் சேர்ந்தவர்களையும் உய்விக்கும் வழியையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான். நாம் அவனிடம் கொண்டிருக்கும் அன்பைவிட அவன் நம்மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு கடலினும் பெரிது! அன்புக் கடல் அவனது மனக்கடலில் தேங்கி யிற்சிறது. அவன் மணியன்னகுதலால், அவனுள்ளத்தில் இருப்பது ஆண்டாளுக்குத் தோன்றுவதது. 'மரண

என்றழைத்து 'மணிவண்ணா' என்று வாய் குவிரக் கூறினான். அவனே இங்கு மணிக்கூடமாக இருந்துகொண்டு அடியார்களுடைய தன் அன்பை விளக்கும் முறையில் 'திருமணிக்கூட நாயகன்' என்ற திருநாமத்தோடு எழுந்தருளி இருக்கிறான். நின்ற திருக்கோலம். இவனே கஜேந்திரவரானின் துயர் கெடுத்து அருளினான்' என்று தொடங்கி ஆழ்வார் மங்களா சாஸனம் செய்வதால் இவன் கஜேந்திர வரதன்!

எல்லாம் அவனே:- துன்பம் நேர்ந்தபோது அதைக்கண்டு வருந்தாமலும், இன்பம் ஏற்படும் போது அதை நினைத்து மகிழாமல் இருப்பவனே அறிவுள்ளவனாகக் கருதப்படுகிறான். உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களும் 'அவனே' என்றிருப்பவன் மஹாத்மா. எல்லா விளைகளும் விளைப்பவன்களும் (அவனே) பகவானே என்றிருப்பவனைத் தீவினைகள் அணுகா. புண்ணியமும் அவன்தான்! பாவமும் அவன்தான்! மோகமும் அவனே! கருணைகளும் அவனே! ஸத்துவம் முதலிய எல்லாப் பண்புகளும் அவனே! ஸத்தேஹமும் அவன்தான். விச்சயமும் அவன்தான்! உலகிலுக்கு நன்மை தரும் மெய்யும்; பொய்யும் அவனே! விரும்பித் தொழும் மெய்யர்க்கே மெய்யனாகும்! பொய்யர்க்குப் பொய்யனாகும். உலகிலுள்ளோரைக் காப்பாற்ற மனழகையப் பொழிவிக்குமாறு மேகங்களுக்குக் கட்டளை இடுபவனும் அவனே! உலகத்தை இயக்குவவனே அவன்தான்! அவனன்றி ஓர்ஓனும் அசையாது இய்யவவு பெருமைகளோடு கூடியவன் திருமணிக்கூடந்தான்!

குளத்தில் தாமரை மலர்ந்திருக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து தேன் வெள்ளமாகப் பெருகித் தண்ணீரில் விழுகிறது. தண்ணீரில் வாலும் வாளை மீன் அதைப்பருகிவிட்டுப் பெருங் களிப்போடு இங்கும் அங்கம் தண்ணீரில் பாய்கிறது. அதைக் கண்டு பயந்து கயல் மீன்கள் துள்ளித் துள்ளி அருகில் இருக்கும் நீர் நிலைகளை நாடிச் செல்லுகின்றனவாம். திருமணிக்கூடந்தான் திருவடி நிழலில் (அவனது அநுகர

ஹக்தைப் பெற்று) வாளை மீன்கள் வாழ்வதுபோல், கயல் மீன் களும்நான் வாழ்கின்றன! வாளை மகிழ்கிறது; கயல்மீன் அஞ்சுகிறது! வாளைக்கு மகிழ்ச்சியை அளிப்பவனே (பகவானே) கயலுக்கு அச்சத்தையும் அளிக்கிறான். இன்பமும், இன்பத்தை அளிப்பவனும் அவனே; துன்பமும், துன்பத்தை அளிப்பவனும் அவனே என்பதைத் திருமங்கையாழ்வார் திருமணிக் கூடத்தைக் காட்டி விளக்குகிறார்.

சங்கையும் துணிலும் பொய்யும் மெய்யுமித்தரணியோம்பும்
பொய்கிய முகிலும் அலகாப் பொருள்களுமாய வெந்தை
பங்கயமுருத்ததேறல் பருகியவாளை பாய
செங்கயலுகளும் நாங்கூர்த் திருமணிக் கூடத்தானே.

பெரிய திருமொழி 4-5-8

தீரும் நோய் வினைகளெல்லாம்! -பகவானே மருத்துவன் தீராத நோய்களை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கும் ; வைத்தியன். அவனது திருநாமத்தைச் சொன்னாலே போதும்! இந்நாளில் நம் பாபத்தைப் போக்கிக் கொள்ள எந்த வழியும் இல்லை; நம்மால் எந்த நல்வினைகளையும் செய்ய இயலாது. ஆனால் பகவானின் திருநாமங்களைப் (பெயர்களை)ச் சொல்லமுடியும்! அவனுக்குப் பல பெயர்கள் உண்டு அவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைச் சொன்னாலே போதும்!

உலகில் வாழும்வரை பாபங்களும் நம்மை வந்தடைந்து வளர்ந்து கொண்டதான் இருக்கும்; நமக்குத் துன்பத்தை அளித்துக் கொண்டதான் இருக்கும். இவன் அறிவுள்ளவனா? அறிவில்லாதவனா? என்று பாவம் பார்ப்பதில்லை. அறிவுள்ளவனும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் பாவத்தைச் செய்கிறான்; அறிவில்லாதவன் செய்தே தீருகிறான். எவரை ஏமாற்றினாலும் பாவத்தை ஏமாற்ற முடியாது நாம் எங்கு சென்றாலும் நம்மை அது விடுவதில்லை; பயனைக் கொடுத்துவிட்டுத்தான் செல்லும்! அப்பயனை அநுபவித்தே தீரவேண்டும்.

அப்படியாகில் பாவத்திலிருந்து விடுபடும் வழியே இல்லையா' என்று சிந்திக்க வேண்டா. பாலைப் பருகப் பருகப் பித்தம் தானாகவே நீங்கும். பகவானின் திருநாமத்தைச் சொல்வதற்கும் பாக்கியம் இருக்க வேண்டும். அவனது திருப்பெயரைச் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் முன் செய்த தீவினைகள் அழிந்து மறைந்து போகும். யார் வேண்டுமானாலும் பகவானின் திருநாமத்தைச் சொல்லலாம். 'ஹரிர் ஹரி:' என்றால் பாவம் அழிந்து போகிறது. 'கேசவா' என்றால் நம் இடர் கெடும்; துன்பம் தரும் மற்ற வினைகளும் அழிந்து போகும். 'நாமோதரா' என்றால் நம்முடைய பாவங்கள் தீயினில் தூசாகும்! காலத்தின் சுபாவத்தாலும், மற்ற சூழ்நிலைகளாலும் உருவாகும் பாவமும் நம்மை அணுகா. தீவினை செய்வோரின் நடுவில், நாமும் வாழ்ந்தாலும் பாவம் நம்மை அடைவதில்லை. தாமரை இலைமேல் தண்ணீர் ஒட்டுவதில்லை; பகவானின் திருநாமத்தைச் சொல்லுவிறவரைப் பாவம் ஒட்டுவதில்லை.

இவ்வளவு எளிய முறையில் பாவத்தைப் போக்கிக் கொள்ளும் வழியை அறிபாமல் அலைகின்ற மடநெஞ்சே! இரத்தினமணிகள் இழைக்கப்பட்ட கூடத்தில் இருந்த (சுவையாபீடம் என்ற) யானையோடு போர் செய்து அதன் தந்தங்களைப் பறித்த கண்ணனே திருமணிக்கூடத்தில் இருப்பவன். திருமணிக் கூடத்து எம்பெருமானின் திருநாமத்தைச் சொல்! முன் செய்த தீவினையும் சேராது; பின் செய்யும் தீவினையும் வாராது என்கிறார் பின்னைப்பெருமாள் ஐயங்கார்,

சேராது முன்செய்த தீவினை பின்செய்வதுவும்

வாராது இனி நீ மடநெஞ்சே!—நேராக்கக்

குருமணிக்கூடத்து ஆனைக் கொம்பு பறித்தானைத்

திருமணிக்கூடத்தானைச் செப்பு.

(நூற். திருப்-37)

கண்ணாள் கதைகள்

தீபம். நா. பார்த்தசாரதி

20. தீரச் செயல்கள்

ஒரு சமயம் உமாமகேசவரர் திருவிழா ஒன்றைக் காண்பதற்காகக் கோகுலத்திலுள்ள எக்லோரும் அம்பிகா வணதிற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றிருந்தார்கள். அம்பிகா வணம் ஒரு அழகிய காடு. இயற்கை வளம் செறிந்தது. வழி யாடும் திருவிழாவும் சிறப்பாக நடைபெற்றன. கண்ணனுடைய நல்வாழ்வுக்கு ஆசி கோரி ஒரு குல்ல வேளையில் அந் கணர் களுக்குச் சோழிட்டார் நந்தகோபர். நந்தகோபரோடு உபநத்தனர். சந்தனகர் என்ற வேறிரண்டு கோகுலத்துச் செல்வர்களும் உடன் வந்திருந்தனர். அவர்கள் மூவரும் அன்றிரவு உண்ணு நோன்பிருந்தனர். சிறிதளவு தண்ணீர் மட்டும் பருகிப் படுத்துக் கொண்டனர். அவர்கள் தங்கி இருந்த இடமோ அடர்ந்த வனந்தரமாகிய காட்டுப் பகுதி.

இரவு நடுநிசியில் எக்லோரும் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருக்கும்போது பசியோடு இருந்த பெரிய மலைப்பாம்பு ஒன்று அந்தப் பக்கமாக இறங்கி வந்தது. நந்தகோபர் முதலிய மூவரும் படுத்திருந்த இடத்திற்கு வந்ததும் பசி மிகுதியால் நந்தகோபரைப் பற்றி விழுங்கவாயிற்று அது. நந்தகோபர் இன்னதென்று விவரம் புரியாமல் பயத்துடன் எழுந்து கூச்ச விட்டார். சுற்றிலும் படுத்துக் கொண்டிருந்த கோபாலர்களை தீப்பந்தங்களைக் கொளுத்திக் கொண்டு என்னவோ, ஏதோ என்று பதறிப் போய் ஓடிவந்தார்கள். மலைப்பாம்பு நந்தகோபரை விழுங்கிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டதும், பாம்பி விடமிருந்து அவரை மீட்கக் கருதிப் பாம்பின் உடலில்

யால் கட்டினார். கம்புகளால் ஒவ்வொரு அடித்தளம். கோடாரி யால் வெட்ட முயன்றனர். ஆனால் பாம்பு இதற்கெல்லாம் அஞ்சி நந்தகோபரை விடாமல் மேலும் விழுங்கிக்கொண்டே இருந்தது. அந்தச் சமயத்தில் கண்ணன் எழுந்திருந்து அங்கு வந்தான். கோபத்தோடு அந்தப் பாம்பைத் தன் கால் களால் பலன்கொண்ட மட்டும் ஒய்வியுதைத்தான். கண்ணனுடைய பாதம் பாம்பின் உடலைத் தீண்டிற்றோ இவ்வையோ பாம்பு இருந்த இடத்தில் பாம்பைக் காணவில்லை. அழகான வித்தியாதரன் ஒருவன் நின்று. எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை. "வித்தியாதரனே! நீ யார்? உனக்கு இந்தச் சாபம் யாரால் வந்தது?" என்று அவனைக் கேட்டான் கண்ணன்.

"கண்ணா! நீ என்னுடைய சாபத்தைத் தீர்த்தருளிய வள்ளல் உனக்கு மிகவும் நன்றி செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய பெயர் சுதர்சனன். நான் ஒரு வித்தியாதரன். ஒரு நாள் மகாமுனிவரான ஆங்கீரசருடைய தோற்றம் குரூரமாயிருப்பதைக் கண்டு அவர் முன்னாலேயே நான் கேலி செய்து சிரித்து விட்டேன். அதனால் சினம் கொண்டு அவர் கொடுத்த சாபத்தின் விளைவு இது. அன்று அவர் உன்னுடைய என்ருச் சாபவிமோசனம் தேரும் என்பதையும் கூறிவிருந்தார். அப்படியே இன்று சாபவிமோசனமும் பெற்றேன்" என்று சொன்னான் அந்த வித்தியாதரன். கண்ணன் அவனை வாழ்த்தி அன்னுக்கு விடைகொடுத்து அனுப்பினான். மலைப்பாம்பினிடமிருந்து விடுபட்ட நந்தகோபர் துயரம் நீங்கி மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார். மறுநாள் காலை யில் எல்லோரும் அம்பிகா வனத்திலிருந்து புறப்பட்டுக் கோகுலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள்.

அன்றிரவு பெளர்ணமி நிலவு பால்போலக் காய்ந்து கொண்டிருந்தது. கண்ணனும் பலராமனும் பிருந்தாவனத்தில் அங்கும் இங்குமாக உலாவிக்கொண்டே புயலாங்குழல் வசதித்துக் கொண்டிருந்தனர். வேறு பல கோபாலர்களும்

கோபிகைகளும் இந்தக் குழலிசையில் கட்டுண்டு அங்கிருந்து போக மனமின்றி உட்கார்ந்திருந்தனர். குபேரனுடைய தோழனாகிய சங்கருடன் என்பவன் அந்தப் பக்கமாக வந்தான் அவன் பொருமைக் குணம் படைத்தவன். குழலிசையையும் அதற்கு மயங்கிவிருக்கும் கோபிகைகளையும் கண்டு காமுற்றப் பொருமை கொண்டான். உடனே தன் வலிமையினால் அழகிய கோபிகைகளையெல்லாம் வலுவில் அழைத்துக் கொண்டு வடக்குப் பக்கமாக ஓடினான். கோபிகைகள் அவளிடமிருந்து மீளவழியறியாமல் கண்ணல் பெயரைச் சொல்லிக் கூனி முறையிட்டு அலறினார்கள். சங்கருடனைத் தடுத்த திறத்துவதற்காக அவன் பெயரை உரக்கச் சொல்லிக் கூப்பிட்டான் கண்ணல். அப்படியும் அவன் ஓடுவதை திறத்தலில்லை. கோபமடைந்த பலராமன் ஒரு மரத்தை வேரோடு பிடுங்கிக் கொண்டு அவனை அடித்துத் துரத்துவதற்காக ஓடினான். கண்ணல் தன் மாயாசக்தியால் சங்கருடன் ஓடி ஒளிவின்ற இடங்களிலெல்லாம் அவனுக்கும் முன்பாகவே போய் இருந்து பயமுறுத்தினான். எங்கு ஓடி ஒளிய முயன்றாலும் அங்கு தனக்கும் முன்பே கண்ணல் வந்து நிற்பதைக் கண்ட சங்கருடன் அரண்டு போய் நின்று விட்டான். அந்தச் சமயத்தில் கண்ணல் தன் இரண்டு கைகளையும் மேலே மடக்கி ஒங்கி ஒரு குத்துக் குத்தவே சங்கருடன் அலறிக் கொண்டு கீழே விழுந்து இறந்தான். அப்போது அவளிடத்திலிருந்து பறித்த அருமையானதொரு இரத்தினக் கல்லைக் கண்ணல் தன் அண்ணனுள் பலராமனுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்தான். கோபிகைகள் ஒரு துன்பமுயிற்றிக் காப்பாற்றப் பட்டார்கள்.

கோகுலத்துக்கு இதுவரை வந்த ஆபத்துக்களெல்லாம் மிகச் சிறியவை என்று சொல்லும் படியான பேராபத்து ஒன்று அப்போது வந்து சேர்ந்தது அரிஷ்டாசுரன் என்ற பெரிய அரக்கன் ஒருவன் சண்டமாருதம் போல் கொடுமை முண்டெழுந்து கோகுலத்துக்குள் நுழைந்து வந்தான். அவனுடைய மாட்டுப் பேருருவின் வாளை முட்டும் கொம்பு

கனையும் தரையைப் பிளக்கும் குளம்புகளையும் திசையைத் தடவும் நீண்ட வாடையும் பார்த்தாலே ஊழிக்காலத்துப் புயலின் உருவம் மாதிரி இருந்தது. முட்டியும், உதைத்தும் ஏற்றியும், இடறியும் அவன் செய்த கொடுமைகளில் கோரலும் அழிந்தொழிந்து போகவேண்டிய சூழ்நிலை. ஆனால் கண்ணன், அழியவிடவில்லை; அழியாமல் காக்க வேண்டிய பொறுப்பு எப்போதும் எந்தக் கண்ணனுக்கு இருக்கிறதோ அந்தக் கண்ணனே அப்போதும் காத்தான். காளை உருவத்தில் வந்த அந்த அசுரனைக் கண்டதும் கோரலத்திலுள்ளோர் அனைவரும் அலறிப்புடைத்துக் கொண்டு ஒடிப்போய்ச் கண்ணனிடம் முறையிட்டனர். அவர்களை யெல்லாம் காப்பாற்றுவதற்காக வாக்களித்த கண்ணன் தனியொரு வனாக அரிஷ்டாசுரனுக்கு முன்போய் நின்றான். பல வீர வுரைகளைக் கூறி முழக்கமிட்டுக் கொண்டே அசுரனுக்கு அருகில் சென்றான். கழுத்தில் குபீரென்று இரண்டு கைகளையும் அழுத்திக் திருக்கொன். காளை அடங்கிப் பயந்து நின்றது. ஒரு கணம் தான் அந்த அடக்கமெல்லாம், அடுத்த விநாடி அரிஷ்டாசுரன் என்ற காளைக்கு எங்கிருந்ததான் அவ்வளவு திமிரும் ஆத்திரமும் ஏற்பட்டதோ? பின்னங்கால்களினால் தரை அகிர ஓயலியுதைத்துப் பெருந்துளிகளெழும்படி செய்து திமிறப் பாய்ந்தது. அது பாய்ந்த வேகத்தைச் சமாளிக்க முடியாத கண்ணன் தடுமாறிக் கீழே விழுந்தான். விழுந்த சினத்தோடு துள்ளி எழுந்த கண்ணன் அந்தக் காளையின் இரு கொம்புகளையும் பிடித்து ஆட்டி அசைத்து கழற்றி வெகுதூரத்தில் போய் நிலைகலைந்து விழும்படி அதைக் கீழே தள்ளினான். விழுந்த காளை, சில விநாடிகளுக்குள் எழுந்திருக்கவும் சக்தியின்றி அடங்கி ஒடுங்கிக் கிடந்தது. சில விநாடிகளுக்குப் பின் கடுங்கோபத்துடனே மீண்டும் கண்ணனை முட்டித் தள்ளுவதற்காகக் களைத்துக் கொண்டு எழுந்தது. முடியவில்லை. இப்படிப் பல முறைகள் நடந்தபின் இறுதியாகக் கண்ணன் அதை வேரற்ற மரம்போல கீழே தள்ளிச் சாய்த்துக் கொள்ளான். கோரலத்துக்கு மலைபோல வந்த துன்பம் பனிபோல நீங்கி விட்டது. அதற்குக் காரணமாயிருந்தது கண்ணனுடைய தீரச் செயலே ஆகும். (தொடரும்)

ஸ்ரீபாஷ்ய ஸாரம்

முதல் ஸ்லோகத்த விசாரம்

இதில் (அத அத:) என்கிற இரண்டு பதங்களினால் கர்ம விசாரத்திற்குப் பிறகு, கர்மவிசாரம் முடிந்ததென்கிற காரணத்தாலேயே, ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்யத்தக்கதென்று கடைப்பிடித்துக் குறித்துக் கர்ம விசாரம் நியமேந பூர்வவ்ருத்தமென்று தேறுகின்றது இதைப்பற்றியும் சிறிது விவரிக்கப்படுகிறது. வேதமோதினவொரு புருஷன் வேதவாக்யங்களில் கர்ம பலத்தைப் பற்றியும் ப்ரஹ்மஜ்ஞான பலத்தைப்பற்றியும் ஸ்திரமென்று சிலவிடங்களிலும் அஸ்திரமென்று சிலவிடங்களிலும் மேலெழுந்தவாரியாக வுணர்ந்து இவற்றில் எது

நீ உகை, அநாதித்வான் ருத்வாத் பயங்கல்

அண்ணங்கராசாரியர் ஸ்வாமி

உண்மையென்று நிர்ணயம் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகின், அந்த விரும்பத்தினால் அதை நிர்ணயித்துத் தரக்கூடிய சாஸ்த்ரங்களில் ப்ரவர்த்திக்கெனும், கர்மபலனைப்பற்றின வுண்மையை நிச்சயித்துத் தரவல்ல சாஸ்த்ரங்களில் முத்தறயுன்னம் ப்ரவர்த்திக்கெனும், அநாதி வாஸநையினால் கர்மங்களைச் செய்வது என்தென்று பொதுவாகத் தோன்றியிருக்கும், ப்ரஹ்மஜ்ஞானத்தில் அப்யாஸமில்வா மையினாலே அது துஷ்கரமென்றும் தோன்றியிருக்கும், ஆகவே என்தான உபாயத்தினால் அபிமதம் கைபுகுவதாயிருக்க அரிதான உபாயத்தில் ப்ரவ்ருத்தி ஸம்பவிக்க

மாட்டாதாகையாலே ப்ரஹ்மஜ்ஞானத்தின் பலனைப் பற்றி நிர்ணயிக்கவேணும்ென்ற விருப்பம் தடைபட்டு. கரும பலனைப் பற்றி நிர்ணயிக்கவேணும்ென்ற விருப்பமே தடையெடுத்திருக்கும். இங்ஙனம் முன்னம் கருமவிசாரம் செய்த வளவில் கருமபலன்கள் அஸ்திரம் என்கிற நிச்சயமுண்டாகிறது இப்படி நிச்சயமுண்டானவளவில், கர்ம விசாரேச்சை தொலைந்ததாகிறது; இந்த கர்ம விசாரேச்சையே முன்பு ப்ரஹ்ம விசாரேச்சைக்கு இடையூறுயிருந்ததனால் இந்த ப்ரதிபந்தகம் தொலையவே ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் இச்சையும் அதில் ப்ரவ்ருத்தியும் அடுத்த படியாக உண்டாகிறது. எனவே ப்ரஹ்ம விசாரத்தைக் குறித்து கர்ம விசாரம் நியமேந அபேக்ஷிதமென்றதாகிறது. இதுவே பூர்வ வ்ருத்தமாக இருக்கத் தக்கதாகலால் (அத அத:) என்கிற பதங்களுக்குப் பதவுரையில் கூறிய பொருளே பொருத்தமுடைத் தென்றதாயிற்று -*

2. இரண்டாவது—ஜந்மாத்யதிகரணம்.

உலகில் ஒன்றைத் தெரிந்துகொள்ளவேணும்ானால் வக்ஷணத்தை முன்னிட்டே தெரிந்துகொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அப்படியே பரப்ரஹ்மத்தைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமானாலும் ஒரு வக்ஷணத்தை முன்னிட்டே தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். நாம் கண்ணால் காணக் கூடிய பொருள்களுக்கே வக்ஷணம் கூறமுடியுமெயல்லது கண்ணுக்குப் புலப்படாத பொருளுக்கு வக்ஷணம் கூறமுடியாது. பரப்ரஹ்மமோ கண்ணுக்குப் புலப்படாததேயன்றிப் புலப்படும் தன்று. ஆகவே அதற்கு ஒரு வக்ஷணம் கூற இயலாத போது அது தெரிந்துகொள்ள முடியாத தென்று தேறி விட்டபடியால் அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தைப்பற்றின விசாரம் எப்படி செய்ய ப்ராப்தமாகும்? என்று ஆகேபம் தோன்ற. அவ்வாகேபத்தைப் பரிஹரிக்க இந்த அதிகரணம் எழுகின்றது.

ஐந்மாத்தல்ய யத : 1-1-2

ஐந்மாதி, அஸ்ய, யத : என்று மூன்றுபதமாகவுள்ளது இந்த ஸ்லோகம். அஸ்ய - கண்ணால் காணப்படுகிற இந்த சேதந மிச்சரமான பிரபஞ்சத்திற்கு, ஐந்மாதி - உற்பத்தி, ஸ்திதி, ப்ரளயங்கள், யத: - எந்த வஸ்துவிலிடத்தினின்று, ஆகின்றனவோ, (அதுதான் பரப்ரஹ்மம்) என்பதாக ஸ்லோகத்தின் பொருள்.

தைத்திரீயோபநிஷத்திம் ப்ருகுவல்வியென்னும் ப்ரகரணத்திலுள்ளதான "யதேவ வா இமசாமி பூதாமி ஜாயந்தே யேவ ஜாதாமி ஜீவந்தி யத் ப்ரயந்த்யபிஸம்விசந்தி, தத் விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ, தத் ப்ரஹ்மேதி" என்னும் வாக்கியமானது பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஜகஜ்ஜந்மாதி காரணத்வ ரூபமான வக்ஷணத்தைச் சொல்லியிருக்கின்றது. உலகிற் றாம் ஆடு மாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு வக்ஷணத்தைக்கொண்டு இதர பேதத்தை எப்படி நிச்சயிக்கிறோமோ அப்படியே ப்ரஹ்மம் கண்ணுக்குப் புணப்படாததாயிருந்தாலும்கூட ஜகஜ்ஜந்மாதி காரணத்வ ரூபமான வக்ஷணத்தைக்கொண்டு சேதநாசேதநங்களிற்காட்டிக் வேறுபட்டதென்று நிச்சயிக்கமுடியுமாதலால் அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றின விசாரம் கூடும் என்றதாயிற்று.

(இங்கே பூர்வபக்ஷம்) - ப்ரஹ்மத்திற்கு ஐந்ம காரணத்வம் முதலானவை வக்ஷணமாக ஸம்பவிக்கமாட்டா தென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகிறது. "யதேவ வா இமசாமி பூதாமி ஜாயந்தே" இத்யாதியாக எடுத்துக் காட்டின உபநிஷத் வாக்கியத்தில் அவ்வய காமம் எப்படி காணவேண்டுமென்றால், "யத: இமசாமி பூதாமி ஜாயந்தே தத் ப்ரஹ்ம; யேவ ஜாதாமி ஜீவந்தி தத் ப்ரஹ்ம; யத் ப்ரயந்தி அபிஸம்விசந்தி தத் ப்ரஹ்ம" மூன்று வாக்கியங்களாகப் பிரித்து அவ்வயங்கொண்டு ஜந்மகாரணத்வம் ஒரு வக்ஷணமென்றும், ஸ்திதி

காரணத்வம் மற்ருெரு வக்ஷணமென்றும், வயகாரணத்வம் வேருெரு வக்ஷணமென்றும் ஆக வ்யாவர்த்தக வக்ஷணங்கள் ழூன்று அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியதாகின்றது. இப்படியாகுமளவில், ஒரே ப்ரஹ்மம் என்றல்லாமல் பல ப்ரஹ்மங்கள் என்பதாகத்தேறும். வ்யாவர்த்தகங்கள் பலவானால் வ்யாவர்த்த்யமும் பலவாக வேண்டுமையாலே.

நது. இப்படி யொரு நிர்ணயத்தமுண்டோ? தேவதத்தன் கறுத்தவனாயும் பருத்தவனாயும் யுவாவாயும் செந்தாமரைக் கண்ணாயு மிரா நின்னான் என்று ஒருவர் சொன்னால் கறுப்பு முதலிய வ்யாவர்த்தகங்கள் பலவாயிருப்பதுகொண்டு வ்யாவர்த்தனான தேவதத்தனும் பல வ்யக்திகளாகத் தேறி விடுவனா? ப்ரத்யக்ஷமாக ஒரு தேவதத்தனையே நாம் காண்கின்றோம். அவ்வொரு வ்யக்தியினிடத்தில கருமை, பருமை முதலான பலவும் கூடியிருக்கக் காண்கின்றோம். இது போல ஒரு ப்ரஹ்மத்தினிடத்திலேயே ஜந்ம காரணத்வம் முதலானவை பலவும் கூடியிருக்கக் குறை வில்லையே. இவற்றுல் ப்ரஹ்ம வ்யக்தி பஹுத்வம் எப்படி ஆபத்தி பண்ணமுடியும்? என்று மத்யே சங்கை தோன்றும். இதற்கு ஸமாதானம், கருமை பருமை முதலிய பலவற்றால் தேவதத்த வ்யக்தியில் பன்மைவந்துவிடமாட்டாதென்பது வால்தவமே. தேவதத்தன் கண்ணுக்குப் புலப்படாமலானால் அவ்விஷயம் வேறு, ப்ரஹ்மம் அப்படி ப்ரத்யக்ஷ மன்றே. அதனோ அப்ரத்யக்ஷமாயிரா நின்றது. ஜந்ம காரணத்வமும் வயகாரணத்வமும் ஒன்றிலேயே கூடுமென்று க்ரஹிப்பிக்கவல்ல பிரமாண மெதுவும் புலப்படவில்லை. வக்ஷணங்கள் எல்லாம் இதர பேதத்தை ளாதித்துக் கொடுக்குமவை என்பது உத்ஸர்க்கத: ப்ராப்தமாயிரா நின்றது. ஜந்ம காரணத்வம் ஸ்திதி காரணத்வம் வய காரணத்வமென்னுமிந்த வக்ஷணங்கள் இதர பேதத்தை (வ்யா விருத்தியை) ளாதித்துக் கொடுக்குமளவில் இதற்கு அபவாதம் யாதொன்று மில்லாமையினாலே ஜந்மகாரணத்

வமாகிற லக்ஷணமானது என்ன செய்யுமென்றால், தன்னைக் கொண்டு லக்ஷணீயமான ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸ்திதி காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் லயகாரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக்கொடுத்தே தீரும். இப்படியே ஸ்திதி காரணத்வரூபமான லக்ஷணமும் ஸ்வலக்ஷயமான ப்ரஹ்மத்திற்கு—ஐந்ம காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் லயகாரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக் கொடுத்தே தீரும். இப்படியே லயகாரணத்வ ரூபமான லக்ஷணம் ஸ்வலக்ஷயமான ப்ரஹ்மத்திற்கு ஐந்ம காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் ஸ்திதி காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக்கொடுத்தே தீரும். ஆகவிப்படி லக்ஷண பேதங்களினால் ப்ரஹ்ம பஹு*த்வம் தேறியே தீரும். இதற்காகப் பல லக்ஷணங்களைக் கொள்ளாமல் "ஐந்ம காரணத்வே ஸதி ஸ்திதி காரணத்வே ஸதி லயகாரணத்வம் ப்ரஹ்ம லக்ஷணம்" என்று கொள்ளு கிறோமென்றால்: இவற்றுள் ஒவ்வொன்றே லக்ஷணமாகப் போருமாதலால் மற்ற லக்ஷணங்கள் வ்யர்த்தமாக வேண்டிவரும். மேலும் ஐந்ம காரணத்வமும் லயகாரணத்வமும் விருத்தங்களாகையாவே ஒரீடத்தில் இவை கூடியிருக்கவும் மாட்டா.

இதற்குமேல் ஒன்று சொல்லலாம். [அதோ பகி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதே: அவ்விடந்தான் தேவத் தனுடைய கழனி] என்று ஒருவர் சொன்னால், தேவத்த தனுடைய கழனிக்கு பகியின் ஸம்பந்தத்தை லக்ஷணமாகச் சொன்னதாக ஆகிறது. இப்படிப்பட்ட லக்ஷணத்தினால் பகி யுறையுமிடமான கழனியில் தேவத்த ஸ்வாமிகத்வம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதுபோலவே இங்கும் ஐந்ம காரணத்வம் ஸ்திதி காரணத்வம் லய காரணத்வம் ஆகிற மூன்றையும் துஞாபக லக்ஷணங்களாகக்கொண்டு இவற்றால்

ஒரே வஸ்து ப்ரஹ்ம பதார்த்த மாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது என்னலாம்.

இதுவும் பொருந்தாது. த்ருஷ்டாந்தத்தில், கழனி யென்கிற வொரு வஸ்து ஏற்கனவே அறியப்பட்டிருந்தது. அப்படி அறியப் பட்டிருந்தவதில் பக்ஷி விசேஷத்தின் ஸம்பந்தத்தையிட்டு தேவதத்த ஸ்வாமிகத்வம் தெரிவிக்கப் பட்டது. அதுபோல இங்கும் தெரிவிக்கப்படவேண்டி. ப்ரஹ்மத்திற்கு ஏற்கெனவே அறிந்தவொரு தன்மை சொல்லித்தீரவேண்டும். அதுவே ஒன்றும் சொல்ல முடியாததாயிருக்கின்றது. ஆகவே ஜந்ம காரணத்வம் முதலியவற்றுக்கு (பக்ஷிவிசேஷ ஸம்பந்தாதிலத்) ஜ்ஞா பகத்வமும் ஸம்பலிக்கமாட்டாது என்ன வேண்டியதாகும்.

ஏன்? ப்ரஹ்மத்திற்கு ஏற்கெனவே அறிந்ததொரு தன்மை சொல்லமுடியாதா என்ன? நன்றாகச் சொல்ல லாமே. "ஸத்யம் ஜ்ஞாந மநந்தம் ப்ரஹ்ம" என்கிற வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸத்யத்வம் முதலானவையே முன்னமறிந்த தன்மைகள் என்னக்கூடாதோ வென்னில்; அங்கும் இந்த தோஷம் ஸமானமேயாகும். ஸத்யத்வாதி கள் ஜ்ஞாபகமாகும்போது ஏற்கெனவேயறிந்த தன்மை யொன்று சொல்லியாகவேண்டும். ஜந்ம காரணத் வாதிக்கீசர் சொல்லுகிறோமென்ன வேணும் அதைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் ப்ரஹ்மபதார்த்தம் தெரிவிக்க முடியாதாதலால் அந்யோந்யாசீரயம் அபரிஹார்பமாகும். ஆகவே ஜந்ம காரணத்வாதிகள் லக்ஷணமாகப் பொருந்த மாட்டாவென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகிறது.

(தொடரும்)

நஞ்சீயர்

நாத்தா : என்ன குழந்தைகளே? என்னவோ தரிக்கம் (வாக்கு வா தம்) பண்ணிக் கொண்டே வருகிறீர்களே.

கண்ணன் : இந்த மாதம் அவதரித்தது மதுரகலி யாழ்வார் தானே நாத்தா? இந்த மாதம் எந்த ஆழ்வாரும் அவதரிக்கவில்லை என்று நாராயணன் சொல்கிறான்; எது உன்மை நாத்தா?

நாத்தா : நாராயணன் சொன்னது தான் உன்மை. இந்த மாதம் ஆசாரியரான நஞ்சீயர் மட்டுமே அவதரித்தார். வேறு எந்த ஆழ்வாரும் அவதரிக்கவில்லை. பங்குனி

பூ மிகா

உத்திரத் திருநாளிலே அவதரித்த இவரது இயற்பெயர் மாதவாசார்யர் என்பது. இவர் அத்வைத வித்வான்சனில் தலைசிறந்தவராய் இருந்தார். 'வேதாந்தி' என்பது இவர்க் குரிய சிறப்புத் திருநாமம். பல வித்வான்களைத் திருத்திப் பணி கொண்ட எம்பெருமானார் இவரையும் திருத்திப் பணி கொள்ள விரும்பினார்.

ஸ்ரீதேவி : உடையவரா நாத்தா? அவரே நேரில் வந்து திருத்திப் பணி கொண்டாரா?

தாத்தா : இல்லை. அவர் கூரத்தாழ்வான் திருக்குமாரரான பட்டரிடம் 'மேல் நாட்டிலுள்ள வேதாந்தியைத் திருத்திப் பணிகொள்ள வேண்டும்' என்று நியமித்தருளினார். பட்டரும் அதற்குரிய சமயத்தை எதிர் நோக்கியிருந்தார். எம்பெருமானார் நியமனப்படி பட்டர் அவரை திருத்திப் பணி கொள்வதற்காக, மேல்நாட்டிற்கு பயணமானார். அவர், காவிரி நதிக் கரையிலுள்ள சிறுப்புத்தூர் அருகில் சென்றார்.

நாராயணன் : ஒரு சந்தேகம் தாத்தா. மேல்நாடு என்பது அமெரிக்காவா? ஆப்பிரிக்காவா?

தாத்தா : நல்ல கேள்வி கேட்டாய்! மேல்நாடு என்பது அமெரிக்காவுமில்லை, ஆப்பிரிக்காவுமில்லை. மைசூர், திருநாராயணபுரம் [முதல்யவற்றுக்கு (நமக்கு மேற்கில் இருப்பதால்) மேல்நாடு என்று பெயர். மீதி கனகையகேள், சிறுப்புத்தூருக்கு அருகில் வந்திருந்த திருமலை அனந்தாழ்வான் அவர் வந்த காரணம் அறிந்து அவரை வேதாந்தியிருந்த ஊருக்கு அழைத்துப் போனார். பட்டர் பல்லக்கிலே வாத்தியங்கள் முழங்க வருவதைக் கண்ட அவ்வூர் மக்கள் "நீர் யார்?" எனக் கேட்டனர்.

கண்ணன் : அச்சச்சோ! தான் யாரென்பதை பட்டர் விட்டாரா தாத்தா?

தாத்தா : அதற்கு நீ ஏன் பயப்படுகிறாய்? சொன்னால் என்ன தப்பு? பட்டரும் 'யாம் இராமானுசனடியார்; வேதாந்திகளோடு வாக்குவாதம் செய்யப்போகிறோம்' என்று கூறினார். அதற்கு அவர்கள் 'இவ்வளவு ஆடம்பரத்துடன் சென்றால் நீர் வேதாந்தியைக் காண இயலாது. அவரது சீடர்கள் உம்மோடு நாலாறு மாதம் வாதம் செய்து உம்மைப் புறக்கணித்து விடுவர். ஆகையால் நீர்

பரிவாரங்களைத் துறந்து மற்ற பிராம்மணர்களோடு சேர்ந்து உணவு சாலைக்குச் சென்றால் அவரைக் காண முடியும்' என்று கூறினர்.

ஸ்ரீதேவி : அவ்வளவு பெரும் புகழ்படைத்த பட்டர் அப்படியெல்லாம் போவாரா தாத்தா?

தாத்தா : எம்பெருமானார் கட்டளைப்படி வேதாந்தியைத் திருத்தி நமது ஸம்பிரதாயத்திற்கு அவரைக் கொணர்வதற்கு பட்டர் எதையும் செய்யத்தயாராயிருந்தார். தம் பரிவாரங்களை யெல்லாம் வெளியே நிறுத்தினார். போஜன சாலைக்குச் சென்று தன்னந் தனியாக நின்று கொண்டிருந்தார். 'அதைப் பார்த்த வேதாந்தி 'ஏன் இங்கு நிற்கிறீர்கள்?' என்று கேட்டார். பட்டரும் பிணைக்கு வந்திருப்பதாகக் கூறினார். உடனே வேதாந்தி போஜன (உணவு) சாலையைச் சுட்டிக் காட்டினார். பட்டரோ 'சோற்றுப் பிணை எனக்கு வேண்டியதில்லை' என்று கூறினார்.

நாராயணன் : வேதாந்திக்கு வந்திருப்பது பட்டர் என்று தெரிடாதா தாத்தா?

தாத்தா : ஊகம். முதலில் தெரியாது. பிறகு வேதாந்தி 'என்ன பிணை வேண்டும்?' என வினவினார். அதற்கு பட்டர் 'தரிக்க பிணை' என்று கூறினார். அதைக் கேட்ட வேதாந்தி, ஒரு நீர்த்தவாசி பிராம்மணன் பட்டரைப் பற்றிச் சொன்னதையெல்லாம் மனதிற கொண்டு 'நீர் பட்டரோ?' என வினவினார். பட்டரும் 'ஆம்' என்று கூற. இருவருக்கும் வாதப் போர் தொடங்கிற்று.

கண்ணன் : கடைசியில் யார் வெற்றி பெற்றார் தாத்தா?

தாத்தா : இந்த வாதப் போர் ஒன்பது நாள் தொடர்ந்து நடந்தது. இறுதியில் பட்டர் விசிஷ்டாத்வைத உண்மைகளை திருநெடுந்தாண்டகம் எனும் திவ்யப்ரபந்தத்தில் உதவிகொண்டு விளக்கினார். அதைக் கேட்ட

வேதாந்தி 'உம்மை இதுவரையில் மனிதன் எந்தே நினைத்திருந்தேன். உமக்கும் பெருமானுக்கும் வித்தியாசமில்லை. உறங்கும் பெருமான் அவர் என்றால், உலாவும் பெருமான் நீர்' என்று பட்டர் திருவடிகளில் விழுந்து அருள் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். அவரை ஏற்றுக் கொண்டு பஞ்சலம்ஸ்காரங்களையும், பல சாஸ்திரங்களையும் உபதேசித்து திருத்திப் பணி கொண்டார்.

ஸ்ரீதேவி : அவருக்கு 'நஞ்சீயர்' என்ற பெயர் எப்படி வந்தது, தாத்தா?

தாத்தா : நானே சொல்ல வேண்டுமென்று நினைத்தேன். அதற்குள் நீயே கேட்டுவிட்டாய். பட்டர் திருத்திப்பணி கொண்ட பிறகு மேல் நாட்டிலேயே திருமாவடியார்களைப் பூஜித்து வந்தார். அப்படியிருக்கையில், ஒருநாள் இரண்டு வைஷ்ணவர்கள் மிகவும் களைத்துப் போய் வேதாந்திகளின் திருமாளிகைக்கு எழுந்தருளினர். அப்போது வேதாந்தி அங்கு இல்லை. வேதாந்தியின் தேவிகளிடத்தில் 'மிகவும் பசியாயிருக்கிறது' என்று கூறினர். அதற்கு வேதாந்தியின் இரு தேவிகளும் 'உங்கள் வேதாந்தி நீரித்தமாட (குளிக்க) போயிருக்கிறார். இங்கே ஒன்றும் இல்லை. அங்கே போங்கோன்' என்று கூறிவிட்டனர்.

நாராயணன் : அப்போ பாவம் தாத்தா! அவர்கள் அதனை வேதாந்தியிடம் சொல்லவில்லையா?

தாத்தா : ஊம், அவர்கள் அதனை வேதாந்தியிடம் சொல்லி விட்டனர். அதனால் கோபங் கொண்ட வேதாந்தி திருமாளிகைக்கு எழுந்தருளி தேவிகளிருவரையும் சிறிவிட்டு தம்முடைய சொத்தை மூன்று பாகமாக்கினார். அதில் இரு பகுதியை இரு தேவிகளுக்கும் கொடுத்துவிட்டு, மற்றொரு பகுதியை பட்டருக்குக் கொடுப்பதற்காக, புறப்பட்டு விட்டார். இவர் தம்முடைய இரு தேவிமார்களின் செயலினால் மனம் வருந்தி இல்லற வாழ்வில் வெறுப்பு கொண்டார். அதனால் சந்தியாசத்தை மேற் கொண்டார்.

கண்ணன் : நஞ்சீயர் என்று ஏன் வந்தது என்பதைச் சொல்லாமல் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே தாத்தா?

நாத்தா : அதைத் தான் சொல்ல வந்தேன். அவர் பட்டரின் திருவடி நிழலில் காலம் கழிக்க எண்ணி ஸ்ரீரங்கத் திற்குச் சென்று பட்டரின் திருவடியில் வேரற்ற மரம் போல் விழுந்தார். அதைக் கண்ட பட்டர் 'நம்முடைய சீயர் வந்தார்' என்று அவரை வாரியனைத்துக் கொண்டார். அந்த நான் முதல் வேதாந்திக்கு 'நஞ்சீயர்' என்ற திருநாமம் வழங்கலாயிற்று.

நாராயணன் : அப்படியானால் அவர் பட்டரிடமே தங்கி விட்டாரா தாத்தா?

நாத்தா : ஆம். அவருடைய குருபக்தியைக்கூறுகிறேன். கேளுங்கள். நஞ்சீயர் தமது குருநாதரான பட்டரிடம் மிகுந்த விசுவாசமுள்ளவர். ஒருநாள் கைசிக துவாதசியன்று பட்டர் விதியில் பல்லக்கில் எழுந்தருள், நஞ்சீயர் பல்லக் கைத் தூக்குவதற்கு முன் வந்தார். அதற்கு பட்டர் 'சந்நியாசியான நீர் இது செய்யத் தகாது' என்று தடுத்தார். உடனே நஞ்சீயரும் 'நான் ஸ்ரீபாதம் தாங்க (பல்லக்கைத் தூக்க) இந்த சந்நியாசம் இடையூறுக இருந்தால் பழைய வெள்ளையுடையையே உடுக்கிறேன்' என்று கூறிலார். அவ்வளவு குரு பக்தி.

ஸ்ரீதேவி : இவருக்கு சீடர்கள் யாரும் கிடையாதா தாத்தா?

நாத்தா : ஏன் இல்லை? தம்பிள்ளை இவருடைய சீடர் தான் அவரைத் தவிர இவருக்கு 'பெற்றி' என்றொரு சீடரும் இருந்தார். நஞ்சீயர் நோயினால் பிடிக்கப்பட்டிருந்த போது அவரைக் காண 'பெற்றி' வந்தார். அவருடைய அந்திம காலம் நெருங்கி விட்டதென்று நினைத்து 'தேவரி'க்கு உதேனும் விருப்பமிருந்தால் அதனை தெரிவிக்க வேண்டும்,

என்று கேட்டார். அதற்கு நஞ்சீயரும் இரண்டு விருப்பங்களை வெளியிட்டார்.

கண்ணன் : அந்த இரண்டு விருப்பங்கள் என்ன தாத்தா?

தாத்தா : அதாவது (1) 'தூவிரிய மலருழக்கி' என்று தொடங்கும் திருமங்கையாழ்வாரின் பெரிய திருமொழி திருவாலிப் பதிகத்தை அரையர் சேவிக்கக் கேட்கவேண்டும். (2) நம்பெருமாள் எழுந்தருளும்போது முன்னழகும், பின்னழகும் சேவிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அவருடைய விருப்பப்படியே அருகில் இருந்தவர்கள் அரையரை வரவழைத்து திருவாலிப் பதிகத்தை பாட ஏற்பாடு செய்தனர். அரையரும் "தானாக நினையானே தன் நினைந்து நைவேற்கு ஓர் மீன் ஆய கொடி நெடுவேள் வலி செய்ய மெலிபு ? தேன் வாய வரி வண்டே! திருவாலி நகர் : ளும் ஆன் ஆயற்கு என் உறுதோய் அறியச் சென்று உரையாயே என்று பாடியபோதே நஞ்சீயர் பரவசமாகி மோகித்து விழுந்தார்.

நாராயணன் : இவர் எந்த திவ்ய பிரபந்தங்களையும் பாடவில்லையா தாத்தா?

தாத்தா : என்ன அசட்டுத்தனமான கேள்வி கேட்கிறாய்? ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்றது மட்டுமே 'நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம்' என்பது தெரியாதா? இவர் ஆசாரியர் தானே? நான் முன்பே ஆழ்வார்கள் வேறு, ஆசாரியர்கள் வேறு என்று கூறவில்லையா? ஆழ்வார்களால் பாடப் பெற்ற திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கு வியாக்கியானம் செய்தருளியவர்களே ஆசாரியர்கள். இவர் திருவாய் மொழிப் பொருளை ஆராய்ந்து அருளிச் செய்த வியாக்கியானம் 'ஒன்பதினாயிரப்படி' நஞ்சீயரைப் போலவே நீங்களும் குருவிடம் (ஆசிரியரிடம்) பணிவு கொண்டு நல்ல புகழை அடைவீர்களாக!

★

பேரருளாளன் பெருந்தேவித்தாயார் திருவடிகளே சரணம்



ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ.வே. மணாசித்வான் பிரதிவாதி பாயங்கரம்

அண்ணங்கராசாரியர்

ஸ்வாமியின்

துன்மதி வருஷத்திய மீன விசாகோத்ஸவ
பத்திரிகை



ஸ்ரீஸ்வாமியின் 91வது
திருநாடாழ்வார் பூர்த்தியை
முன்னிட்டு ஸ்ரீகாஞ்சி
யில் ஸ்ரீஸ்வாமி திரு
மாளிகையில் நாளது
பங்குனி மீ 20உ.
(2-4-82) வெள்ளிக்
கிழமை முதல்
பங்குனி மீ 29உ.
(11-4-82) ஞாயிற்
றுக் கிழமை வரை

வேதபாராயணம், திவ்யப்ரபந்த வேலை, ரஹஸி
யா நுஸந்தாநம், ஸ்தோத்ரபாடம், வித்வான்களின்
உபத்யாஸங்கள் இவை நடைபெறும். ஆய்நர்கள் அனை
வரும் கூடியிருந்து கிறப்பாக நடத்தி வைக்கும்படி
பிரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள்.

இங்ஸனம்

பிரதிவாதி பாயங்கரம்

செல்வமணி என்மிற

ரங்கநாத தாஸன்

காஞ்சிபுரம் }
1-3-82 }

ஆழ்வாருடை முகாம்பிகை ஸ்தலம் தெரியுமா?

இன்று பத்ரிகை அரசியல் உலகில் பிரபலமாக அடிபடும் முகாம்பிகை ஸ்தலம் நம்பிள்ளை காலத்திலேயே புகழ் பெற்றிருந்தது. முகாம்பிகையை வணங்கினால் ஊமைமும் வாய்திறந்து பேசுமாம்! மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர் களான வைஷ்ணவர்கள் முகாம்பிகையை வழிபடுவதில்லை என்பது வேறு விஷயம். நம்மாழ்வார் பிறந்ததுவே முதலாக வாய்திறவாது ஊமையோ என்று பிறர் சந்தேகப்படும்படி நியானத்தில் ஊன்றியிருந்தார். அவரை வாய்திறந்து பேசச் செய்து பாசுரங்களையும் பாடச் செய்தவர் திருமாலினுள் சோலை அழகர். 'யானுப்த தன்னைத் தான் பாடித் தென்னு வென்னும் என்னம்மாள் திருமாலினுள் சோலையானே' என்று இவ்வண்மையை ஆழ்வாரே வெளிப்படுத்துகிறார். இதனை உணர்ந்த விரும்பிய நம்பிள்ளை 'ஆழ்வாரைப் பாடுவித்த முக் கோட்டையிறே' என்று திருமாலினுள் சோலையைக் குறிப்பிடுகிறார். 'முககோட்டம்' என்பது முக்கோட்டை என்று அக்காலத்தில் மருவி வழங்கியது போலும் இது மலையாள தேசத்திலுள்ளதாக அரும்பதக்காரர்கள் எழுதிவைத்துள்ளார்கள். ஆனால் இன்று கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தாக விளங்குகிறது. இதேபோல், திருமங்கையாழ்வாருடைய முக்கோட்டையாகத் திருக்கண்ணபரத்தைக் காட்டியிருக்கிறார் 'நம்பிள்ளை (ஆதாரம்—திருவாய்மொழி ௪௫ : 4-5-2, 10-7.5.)

ஸூத்ரர்சனார் பதில்

32. கரணத்ரயம் என்ருல் என்ன?

மனம், மொழி, மெய் என்னும் முக்கரணங்களும் கரணத்ரயம் ஆகும்.

33. காலத்ரயம் என்ருல் என்ன?

சென்ற காலம், வருங்காலம், நிகழ்காலம் என்னும் மூவகைக் காலங்களும் காலத்ரயமாகும்.

ஸ்ரீ. உ. வே. திருவண்ணாவாமி ஐயங்கார்
ஸூத்ரர்சனம் ஆசிரியர்
1, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

34. கர்மத்ரயம் என்ருல் என்ன?

மனம், மொழி, மெய் என்னும் முக்கரணங்களின் கார்யமான நினைக்கை, சொல்லுகை, செய்கை என்னும் மூன்றும் கர்மத்ரயம் ஆகும்.

35. அசித் த்ரயம் என்ருல் என்ன?

மூலப்ரக்ருதியாகிற அவ்யகீதம், அதன் கார்யமான வ்யக்தமான அசித்தத்வங்கள், காலம் ஆகிய மூன்றும் அசித் த்ரயம் ஆகும்.

36. குணத்ரயம் என்ருல் என்ன?

ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூன்றும் குணத்ரயம் ஆகும்.

37. ஆசாத்ரயம் என்ருல் என்ன?

மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொண்ணாசை ஆகிய மூன்றும் ஆசாத்ரயம் எனப்படும்.

38. அபராத்ரயம் என்ருல் என்ன?

எம்பெருமான் திறத்தில் அபசாரமாகிற பகவதபசாரம் அவனடியார்கள் திறத்து அபசாரமாகிற பாகவதாபசாரம் அவர்கள் இருவர் திறத்திலும் காரணமில்லாமலே அபசாரபடுமதாகிற அஸஹ்யாபசாரம் ஆகிய மூன்றும் அபராத்ரயம் எனப்படும்.

39. ஈஷணாத்ரயம் என்ருல் என்ன?

அர்த்தேஷணை (பணத்தில் ஆசை), நாரேஷணை (மணியிடம் ஆசை) புத்ரேஷணை (பிள்ளையிடம் ஆசை) ஆகிய மூன்றும் ஈஷணாத்ரயம் ஆகும்.

40. தத்வாத்ரயம் என்ருல் என்ன?

சித், அசித், ஈச்வரன் ஆகிய மூன்றும் தத்வாத்ரயம் ஆகும். 8வது கேள்வி பதிலில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

41. தாபாத்ரயம் என்ருல் என்ன?

ஆத்யாத்மிகம் (ஆத்மா எனப்படும் சரீரத்தில் உண்டாகும் தோய் முதலானவை), ஆதிதைவிகம் (தெய்வச் செயலான இடி முதலானவற்றால் ஏற்படுமவை), ஆதிபௌதிகம் (பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்படுமவை) என்னும் மூன்று தாபங்களும் (வருத்துமவை) தாபாத்ரயம் எனப்படும்.

41. தேவதாத்ரயம் என்ருல் என்ன?

பரம்பொருளான நாரணனுடைய அடியார்களான தேவதைகளுள் தலைவர்களான பிரமன், உருத்திரன், இத்திரன் ஆகிய மூவரும் தேவதாத்ரயம் எனப்படுவர்.

43. மஹிஷீத்ரயம் என்ருல் என்ன?

பரமபதத்தில் ஆதிசேஷனாகிற சீரியசிங்காசனத்தில் எம் பெருமானோடு எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ பூமி நிலா தேவிகளாகிற மூவரும் மஹிஷீத்ரயமாவர்.

44. ஆத்மத்ரயம் என்ருல் என்ன?

நித்யர், முக்தர், பத்தர் என்னும் மூவகை ஜீவாத்மாக்களும் ஆத்மத்ரயம் எனப்படுவர். 11வது கேள்விபதிலில் இது விவரிக்கப் பட்டுள்ளது.

45. பரிச்சேதத்ரயம் என்ருல் என்ன?

காலத்தால் அளவு பட்டிருக்கை, தேசத்தால் அளவு பட்டிருக்கை, வஸ்துவால் அளவுபட்டிருக்கை என்னும் மூன்று விதமான பரிச்சேதங்களும் (அளவுகளும்) பரிச்சேதத்ரயமாகும். இந்த மூன்று வகைப்பட்ட அளவுகளும் இல்லாதவன் எம்பெருமான் ஒருவனே

46. காரணத்ரயம் என்ருல் என்ன?

குடத்துக்கு குயவன் போலே ஒரு பொருளைச் செய்பவன் நிமித்த காரணமாவான். மண்குடத்துக்கு மண்போலே, அப்பொருள் எதிலிருந்து செய்யப்படுகிறதோ அது உபாதான காரணமாகும். குயவன் மண்குடத்தைச் செய்யும் போது அவனுக்கு உதவி புரியும் தண்டம், சக்கரம் முதலானவை போலே, நிமித்த காரணமாயிருப்பவனுக்கு அப்பொருளைச் செய்ய உதவும் பொருள்கள் ஸஹகாரிகாரணமாகும். நிமித்தம், உபாதானம், ஸஹகாரி என்னும் மூன்றுமே காரணத்ரயமாகும். உலகிற்கு இந்த மூவகைக் காரணமாகவும் இருப்பவன் எம்பெருமான்.

47. விரோதித்ரயம் என்ருல் என்ன?

தனக்குத்தானே தலைவன் என்னும் நினைவாகிற ஸ்வாத்மத்ரயம், பிரமன் உருத்திரன் முதலானோர்க்கு தான்

அடிமைப்பட்டவன் என்னும் நினைவாகிற அந்யசேஷத்வம், தேஹமே தான் என்னும் நினைவாகிற ததஹாத்மாபிமானம் என்னும் மூன்றுநினைவுகளும் எம்பெருமான் அடைவதற்கு விரோதிகள் (தடைகள்). ஆகையால் இவை விரோதித்ரயம் எனப்படும்.

48. ஸுக்ருதத்ரயம் என்றால் என்ன?

ஸ்ரீவசனபூஷணம் 381-வது சூர்ணியின் வியாக்யானத்தில் விவரிக்கப்பட்ட ஆநுஷங்கிகம், ப்ராஸங்கிகம், யாத்ருச்சிகம் என்னும் மூன்று வகைப்பட்ட ஸுக்ருதங்களும் (புண்ணியங்களும்) ஸுக்ருதத்ரயம் எனப்படும்.

49. ஆநுகூல்யத்ரயம் என்றால் என்ன?

எம்பெருமான் விஷயத்தில் (1) அத்வேஷம் எனப்படும் த்வேஷமின்மை, (2) ஆபிமுக்யம் எனப்படும் ஈடுபாடு, (3) அவனடியார்களோடு பேசிப் போதுபோக்குகையாகிற ஸத்ஸம்பாஷணம் ஆகிய மூன்றும் ஆநுகூல்யத்ரயம் எனப்படும்.

50. அநுவர்த்தநத்ரயம் என்றால் என்ன?

ஆசார்யன் விஷயத்தில் (1) சாரம், (2) பொருள், (3) உயிர் என்னும் மூன்றையும் ஸமர்ப்பிக்கை அநுவர்த்தநத்ரயம் எனப்படும்.

51. அதிகாரத்ரயம் என்றால் என்ன?

(1) நல்ல கேள்வி ஞானம் உடையவனாக, (2) வயது முதிர்ந்தவனாயிருக்கை, (3) வேதார்த்தம் அறிந்தவனாயிருக்கை என்று ஆசார்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய மூவகையான அதிகாரங்களும் (தகுதிகளும்) அதிகாரத்ரயம் எனப்படும்.

(தொடரும்)