

## தென்ஞ்சார்ய ஸம்ப்ரதாயமும் தேசிக ஸம்ப்ரதாயமும்

[12—5—78 முதலியரண்டான் திருநாஷத்திரத்தன்று  
ஸ்ரீரங்கம் உடையவர் ஸந்நிதியில், தாமான திருமேனியோடு  
எழுந்தருளியிருக்கும் உடையவர் திருமுன்பே 'ஸுதர்சனம்'  
ஆசிரியர் செய்த உபந்யாஸத்தின் விவரணம்]

1. இதுவரை ஆழ்வார்கள் வைபவமும், நாதமுனிகள் தொடக்கமாக எம்பெருமானார் ஈடுகவுள்ள ஆசார்யர்கள் வைபவமும், எம்பெருமானாருடைய முக்ய ஸ்ரீஷ்யர்கள் வைபவமும், நடாதூரம்மாள் தொடங்கி ஸ்ரீதேவரிகன் வரையிலுள்ள ஆசார்யர்கள் பெருமையும் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது. இனி, பட்டர் தொடக்கமாக மாமுனிகளிருகவுள்ள ஆசார்யர்களின் வைபவம் விளக்கப்படவிருக்கிறது. இடையே ஸ்ரீ தேவரிகனுக்கும், மற்ற ஆசார்யர்களுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்துவேற்றுமைகள் காரணமாக எழுந்துள்ள இரு ஸம்ப்ரதாயக்கொள்கைகளை விளக்கவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவ்வாசார்யர்களில், பிள்ளான், நஞ்சியர், பெரியவாச்சான் பிள்ளை, வடக்குத்திருவீதிப்பிள்ளை என்னும் திவ்யப்ரபந்த, வ்யாக்யாதாக்கள் தேவரிகனுக்கு முன்பிருந்தவர்கள். இவர்களும், இப்போதுமிருக்கும் பல தென்மொழி வடமொழி மணிப்ரவானூல்கள் எழுதியவர்களான கூரத்தாழ்வான், ஸ்ரீபராஸரபட்டர், அருளாளப் பெருமானெம்பெருமானார், எங்களாழ்வான், நடாதூரம்மாள், ஸ்ருதப்ரகாஸிகாபட்டர், பிள்ளைலோகாசார்யர், நாயனாச்சான் பிள்ளை, அழகியமணவாளப்பெருமான்நாயனார் என்னும் ஆசார்யர்களும் தமது நூல்களில் விஸிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாய தத்துவங்களைப் பற்றியும், ஹிதத்தைப் பற்றியும், புருஷார்த்தத்தைப் பற்றியும் விளக்கியிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கொள்கைகளில் பலவற்றோடு அபிப்ராய பேதத்தை ந்யாயஸித்தாஞ்ஜனம், ஸ்தோத்ர சதுஸ்லோகி ப்ராஷ்யம், ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் முதலான தமது க்ரந்தங்களில் தெளிவாகக் காட்டியிருக்கிறார் ஸ்ரீ வேதாந்ததேவரிகர். இக்

கொள்கைகளில் தேசரிகனுடைய திருவுள்ளத்தைப் பின்பற்றிய வர்கள் தேசரிக ஸம்பந்தரதாயஸ்தர்கள் என்றும், மற்ற ஆசார்யர்களின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றியவர்கள் தென்னாசார்ய ஸம்பந்தரதாயஸ்தர்கள் என்றும் பிற்காலத்தில் வழங்கப்பட்டார்கள். பூர்வாசார்யர்களுடைய க்ரந்தங்களிலும், பதினாரும் நூற்றாண்டு வரையிலுள்ள மற்ற நூல்களிலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களிடையே புண்ட்ரபேதம் இருந்ததாக ஒரு சிறு குறிப்பும் காணப்படவில்லையாதலால், இன்று ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களிடையே காணப்படும் தென்கலை வடகலை புண்ட்ரபேதம் சுமார் முந்நூறு வருஷங்களுக்குள் ஏற்பட்டதாகவே இருக்கவேண்டும். இதில் எந்தப் புண்ட்ரம் ப்ராசினமானதென்று எப்படி நிர்ணயிப்பது என்பதை ஸ்ரீவேதாந்ததேசரிகரின் வைபவத்தின் கடைசியில் காட்டியிருக்கிறோம். க்ரந்தங்களைக் கொண்டு ஆராய்ந்தால், அநுஷ்டான பேதங்களும் படிப்படியாகப் பிற்காலத்தில் விளைந்தவையே என விளங்கும். தென்கலை வகுப்பினரிடையேயும் பல அநுஷ்டான பேதங்கள் பிற்காலத்தில் புகுந்திருப்பதையும், வடகலை வகுப்பினரிடையேயும் பல அநுஷ்டான பேதங்கள் பிற்காலத்தில் புகுந்திருப்பதையும் காண்கிறோம். ஆகையால், தத்வஹிதபுருஷார்த்தங்கள் பற்றிய கொள்கைகளில் தேசரிகனுக்கும், பெரும்பாலான மற்ற ஆசார்யர்களுக்கும் ஏற்பட்ட அபிப்ராய பேதமே ஸம்பந்தரதாய பேதத்திற்கு அடிப்படை என்பதும். உறுதியான அடிப்படையில் அமைந்த இந்த பேதத்தை இல்லையெய்யவோ ஒன்றாக்கவோ எவராலும் இயலாது என்பதும் விவேகிகளுக்கு விளங்கும்.

2. உண்மைநிலை இவ்வாறாக இருக்க, ஸ்ரீரங்கத்தில் வாழும் ஒரு வித்வான் 'ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீவிவேசனம்' என்னும் அபுத்தச்சுவடியில் ஓர் ஆதாரத்தையும் காட்டாமல், ஒரு நிருபணத்தையும் செய்யாமல் 'எல்லா ஆசார்யர்களுமே வடகலைதான்' என்னும் ப்ரஹ்மாண்டப் புளுகை அளித்து விட்டிருக்கிறார். அதன் முகவுரையில் ஸுதாரானத்தையும் வம்புக்கிழுக்கச்செய்திருக்கிறார். அச்சுவடியில் அவர் எழுதியிருக்கிறார்—

கும் பொய்கள் கணக்கற்றவை. அவற்றை ஸ்ரீ உ. வே. ஸதாபி, ஷேகம் கோவிந்தநரளிம்ஹாசாரிய ஸ்வாமி ஆராய்ந்து, ஆதாரங்காட்டி இம்மலரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மற்றொரு கட்டுரையில் பதில் அளித்திருக்கிறார். முற்கூறிய அபத்த, சுவடியால் குழப்பமடைந்துள்ள பல அன்பர்கள்—தேவரிகள் திருவுள்ளம் பற்றியவையாகையால் தேவரிக ஸம்பந்தராயம் என்றும், தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியிலிருந்து படிப்படியாகத் தெற்கே பரவியதால் வடகலை ஸம்பந்தராயம் என்றும் 300 வருடங்களாக வழங்கப்படும் வடகலை ஸம்பந்தராயத்தின் கொள்கைகளுக்கும். பெரும்பாலும் தென் தேவரங்களில் வாழ்ந்த மற்ற ஆசாரிகள் திருவுள்ளம் பற்றியதாகையாலும், தென்தேசங்களில் இன்றும் பெரும்பான்மையிருக்கையாலும் 300 வருடங்களாகத் தென்னாசாரிய ஸம்பந்தராயமென வழங்கப்படும் தென்கலை ஸம்பந்தராயத்தின் கொள்கைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்கி ஓர் கட்டுரை எழுதும்படி கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க, இக்கட்டுரையில் அவ்விரு ஸம்பந்தராயங்களின் கொள்கைகளில் உள்ள முக்கியமான வேற்றுமைகள் விளக்கப்படுகின்றன.

3 தத்வம், ஹிதம். புருஷார்த்தம் என்னும் மூன்று விஷயங்களிலுமே இவ்விரு ஸம்பந்தராயங்களிடையே கருத்து வேற்றுமைகளிருந்தாலும், ஹிதாம்ஸத்தைப் பற்றிய கருத்து வேற்றுமையே வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்வதில் வேறுபாட்டை விளைக்குமாகையாலே, அதுவே ஸம்பந்தராயக் கருத்து வேற்றுமைகளில் உயிர் நாடியாய் விளங்குகிறது. புருஷார்த்தக்கொள்கையில் வேறுபாடும் அதோடு இணைந்திருப்பது. இவ்விருண்டையும் முதலில் விவரித்துவிட்டு மற்ற வேற்றுமைகளை மேலே காண்போம்.

4. ஸாதனபக்தி அல்லது ப்ரபத்தி என்னும் ஸாத்யோபாயங்களில் ஒன்றை அனுஷ்டித்தால்தான் அதனால் உகந்த எம்பெருமான் மோக்ஷத்தை அருளுவான். பெறுகிற பலத்தின் கனத்தைப் பார்க்கும்போது. இவை வ்யாஜோபாயங்களையாகும். இவ்வுபாயங்களையும் இவன் அனுஷ்டிப்பதற்கு- அநாதிகாலமாக ஸ்ருஷ்டி அவதாரம் முதலானவற்றைச்

செய்தும், ஜ்ஞானிகளை அவதரிக்கச் செய்தும் எம்பெருமான் பட்டபாடுகளை மூலகாரணமாகும். ஆகையால் இவன் 'நான் உபாயத்தை அநுஷ்டித்தேன்' என்று அஹங்காரம் கொள்ள இடமில்லை. இருந்தபோதிலும் இவ்விரு உபாயங்களில் எதில் அதிகாரமுள்ளதோ அதை அநுஷ்டித்தால்தான் மோக்ஷம் கிடைக்கும். இப்படி ஒப்புக்கொள்ளாமல், எம்பெருமான் நிர்ஹேதுகக்ருபையாலே மோக்ஷமளிக்கிறான் என்று ஒப்புக் கொண்டால், அனைவருக்குமே மோக்ஷமளிக்கவேண்டியவரும். ஆகையாலே ஆழ்வார்களும் பல ஆசார்யர்களும் 'நிர்ஹேதுகக்ருபையாலேயே மோக்ஷம்' என்று கூறுவதும், 'கர்மஜ்ஞாந புக்திகள் உபாயமல்ல' எனக் கூறுவதும், 'இச்சைக்கு மேற்பட இவனிடம் வேறென்றும் வேண்டியதில்லை' என்று கூறுவதும்—எம்பெருமானுடைய க்ருபைக்குப் பெருமை கூறுவதற்காக எழுந்த அதிவாதவாக்கியங்களையாகும்—இவ்வளவும் ஹிதாம்ஸத்தைப் பற்றி ஸ்ரீதேவாரிகன் தமது நூல்களில் பல இடங்களில் தெரிவித்திருக்கும் கருத்துக்களாகும்.

5. இவ்விஷயத்தில் தென்னாசார்யர்களின் கருத்து இனி விவரிக்கப்படுகிறது. "நெறிவாசல் தானேயாய் நின்றானே" [முதல்திரு-4] "கண்ணனல்லால் இல்லைகண்டீர் சரணே" [திருவாய் 9-1-9] முதலான பற்பல பாசரங்களிலே ஆழ்வார்களும், "கேவலம் மதியையவ த்யயா" [பாரணாக, திக, த்யம் 20] "புகுவத் பாதாய்புஜத், வய ப்ரபத்தேரந்யந்ர மே கல்பகோடி ஸஹஸ்ரேணயி ஸாத, நமஸ்தீகி மர்வாந:" [வைகுண்ட, க, த்யம் 1] என்று க, த்யத்ரயத்தில் எம்பெருமானாரும்,

"கருமத்தால் ஞானத்தால் காணும் வகையுண்டே தருமத்தாலன்றி இறைதான்கள்?" [ப்ரமேய 4]

"உள்ளபடி உணரில் ஒன்று நமக்குண்டென்று விள்ள விரகிலதாய்விட்டதே—கொள்ளக் குறையேதுமில்லார்க்குக் கூறுவதென் சொல்லீர் இறையேதுமில்லாத யாம்" [ப்ரமேய 6]

முதலானவிடங்களில் அருளாளப்பெருமான் எம்பெருமானார் போன்ற மஹாமேதூரிகளான ஆசார்யர்களும், பிள்ளாள்

முதலான திவ்யப்ரபுந்த, வ்யாக்யாதாக்களும் அந்வய வ்யதிரேகங்களாலே நிரதிரயபுருஷார்த்தத்துக்கு நிர்ஹேதுக க்ருபையே காரணமென்றும், சேதனனுடைய முயற்சிகள் எதுவும் காரணமாகமாட்டா என்றும் அருளியிருக்கையாலே நிர்ஹேதுக க்ருபையே பரார்த்தாநுபுவகைங்கர்ய ரூபமான பரமமுக்ய மோக்ஷத்திற்கு ஸாதநமாகும். 'உள்ளபடி உணரில்' என்று ப்ரமேயஸாரத்தில் அருளியிருக்கையாலே. இது அதிவாதமன்று எனவும் விளங்குகிறது. "அப்படியானால் எல்லோரும் மோக்ஷமடைய வேண்டிவருமே; மேலும் கர்ம ஜ்ஞான புக்திகள் முதலான சேதனனுடைய முயற்சிகள் மோக்ஷோபாயங்கள் என்றும் ஸாஸ்த்ரங்களில் சொல்லியிருக்கிறதே. புக்தியோகத்தைக்கொண்டு ஸுகர். வாமதே, வர் முதலானார் முக்தியடைந்ததாகவும் ப்ரமாணங்களில் காணப்படுகிறதே" என்றும் ஆக்ஷேபங்கள் எழுகின்றன. இவற்றுக்குப் பரிஹாரத்தை அடுத்த ஐந்து பாராக்களில் விளக்குவோம்.

8. அநாதிகாலமாகச் சேதனன் செய்யும் முயற்சிகளால் புண்யபாபங்கள் ஏற்படுகின்றன. புண்யமானது தநம், தந்யம் முதலான பொருள்களை அளித்து, ப்ராக்ருதஸுகங்களைச் சேதனனுக்கு உண்டாக்குகிறது. இந்த தநம், தந்யம் முதலானவை பெரும்பாலும் ஆத்மஹிதத்துக்குப் பயன்படாமல் இவனை மேலும் மேலும் பாபம் செய்யத்தூண்டி, ஆத்மநாஸத்தை விளைப்பதையும் காண்கிறோம். பாபம் இவனுக்குத் துன்பத்தை அளிக்கும் ஏழ்மை முதலானவற்றை உண்டாக்கி, வைராக்யம் முதலானவற்றை விளைத்து ஆத்மஹிதத்துக்குப் பயன்படுவதையும் பார்க்கிறோம். ஆகையால் ஜீவனுடைய ஆத்மஹிதத்திற்கு அவனுடைய முயற்சிகளான புண்யமோ, பாபமோ உண்மையான காரணமல்ல என்றும், இந்தப் புண்ய பாபங்களைக் கருவிகளாகக்கொண்டு இவனைத் திருத்தப் பாடுபடும் நிர்ஹேதுக க்ருபையோடுகூடிய எம்பெருமானே ஆத்மஹிதத்துக்கு உண்மையான காரணமென்றும் விளங்குகிறது. அவன்—தனக்கு வைஷம்யமும் (பக்ஷபாதமும்), நைரீக்ருண்யமும் (கருணையின்மையும்) வாராமைக்காக இவனுடைய யதன்ங்களில் ஒருவகையான ஸ்வாதந்த்ரீயத்தை இவனுக்கு

அளித்திருக்கிறான் என்றும், சேதனன் அந்த ஸ்வாதந்திரியத்  
 தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு ராஸ்த்ரங்களில் உள்ள  
 "ஸத்யம் வத, த்ரம் சர, ஸ்வாத்யாயாந்மா ப்ரமத:"  
 [ உண்மையைக் கூறுவாய்; த்ரமத்தை அநுஷ்டிப்பாய்;  
 வேதாத்யாயநம் செய்யாமலிராதே ] முதலான பொதுவான  
 விதிநிஷேதங்களின்படி ஒழுக்குவதால் ஏற்படும் புண்யத்தின்  
 பலமாக ஸுகுத்தையளித்தும், அவ்விதிநிஷேதங்களை மீறி  
 நடப்பதால் ஏற்படும் பாபத்தின் பலமாக து:க்கத்தை  
 யளித்தும் இவனுடைய எண்ணத்தை உயர்த்துவதற்கு அந்த  
 ஸர்வேஸ்வரன் பாடுபடுகிறான் என்றும் விளங்குகிறது.  
 ராஸ்த்ரங்களின் உட்கருத்தை ஆராய்ந்தால் சேதனனுடைய  
 இஷ்டப்ராப்திக்கும், அரிஷ்டநிவ்ருத்திக்கும் உறுப்பாக  
 அவற்றில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் காம்யவிதிவாக்யங்களும்  
 இச்சேதனனுடைய எண்ணத்தை உயர்த்துவதற்காகவே  
 என்றும் விளங்கும். ராத்ருநிரஸனத்தை விரும்பும் நாஸ்திகன்  
 ஒருவனுக்கு அந்த ராத்ருநிரஸனத்துக்கு உபாயமாக ஸ்யேந  
 யாகுத்தை விதிப்பது அவனுடைய நாஸ்திகப்ராப்திபத்தியை  
 மாற்றி ஆஸ்திகப்ராப்திபத்தியை விளைப்பதற்காகவே என்பது  
 அனைவரும் இசைந்தது. இதுபோலவே அல்பமும், அஸ்திரமு  
 மான ப்ராக்ருதபலன்களைப் பெறுவதற்காகப் பற்பல ஸாதனங்  
 களை விதிப்பதும் இவனுக்கு அப்பலன்களிலுள்ள விருப்பத்தை  
 மாற்றி தேஹாத்மனிலேகம் முதலானவற்றை ஏற்படுத்தி  
 அந்தஸ்திரபலமான மோக்ஷத்தில் விருப்பத்தை விளைப்ப  
 தற்கே என்பதையும் எளிதில் உரைலாம். இதே ரீதியில்  
 மோக்ஷத்தைப் பெறுவதற்காகக் கர்மஜ்ஞானபக்திகளாகிற  
 ஸ்வப்ரவ்ருத்திகளை ( தன் முயற்சிகளை ) விதிப்பதும், அந்த  
 ஸாதனங்களை அந்திமஸ்மருதி ஏற்படும்வரையில் பல ஜன்மங்  
 களில் அநுஷ்டிக்கும்படி செய்வதும், அப்படி அநுஷ்டிக்கும்  
 போது பகுவச்சேஷத்வாநுஸந்தானம், த்ரிவிதபரித்யாகம்  
 முதலானவற்றை அங்குமாக விதிப்பதும் "மோக்ஷத்தில் தனக்  
 குத் தன் ஆநந்தம் உத்தேஸ்யமன்று; எம்பெருமானுடைய  
 ஆநந்தமே உத்தேஸ்யம்; நாம் நம் ஆநந்தத்துக்காக அநாதி,  
 காலமாகப் பாடுபட்டுவந்ததே — அநாதிகாலமாக நம்மை  
 யடைந்து தான் ஆநந்தமடைய அவன் தன் நிர்ஹேதுக

க்ருபையாலே செய்துவரும் ஸ்ருஷ்டி. அவதாரம் முதலான முயற்சிகளுக்குத் தடையாயிருந்துவருகின்றது. மோஷுத்திலும் அவனது ஆந்த,த்தையே உத்தே,ர்யமாகக்கொண்டு, நம் ஆந்த,த்துக்காக எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் சாதகம்போல் அவனருளையே பார்த்திருந்தோமானால், உடையவனான அவன் உடைமையான நமக்கு நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே மோஷு மளித்துத் தான் பெறுப்பேறுபெற்றூப்போலே ஆந்த,மடைவான்; அவன் ஆந்த,த்துக்கு உறுப்பான ஆந்த,ம் நமக்கும் தன்னடையே ஏற்படும்'' என்னும் பரிபக்வமான அறிவை வினைப்பதற்கே என எளிதில் விளங்கும். எரித்,தே,பாய விஜயத்தில் நிஷ்கர்ஷிகஷவிஜயத்தில் முதல் அத்யாயமான ப்ரத,நா த்,ருஷ்டாந்த நிருபணத்தில் இதன் விரிவைக்காணலாம். கீ,தை 7, 8 அத்யாயங்களின் வ்யாக்யானங்களில் இவ்விஷயம் கீ,தாசாரியனுக்கும், எம்பெருமானுக்கும் மிகவும் திருவுள்ள முகந்தது என்று நிலைநாட்டப்பட்டது. ஆக, இந்த நிருபணங்களிலிருந்து — பார்த்த,நா,புவகைங்கர்யருபமான (அதாவது-எம்பெருமான் தனக்கேயாக நம்மைக்கொள்ளும், அவனுக்குக்கே நாம் ஆட்செய்யும்; ஒப்பற்ற மோஷுத்தை, நமது முயற்சி எதையும் எதிர்பாராமல், 'மோஷுத்திலும் அவனது ஆந்த,மே உத்தே,ர்யம்; அவ்வொப்பற்ற மோஷுத்திற்கு அவனது நிர்ஹேதுகக்ருபையே உபாயம்' என்னும் எண்ணமுடையவர்களுக்கு, அந்த ஐந் மத்தின் முடிவிலேயே அந்திமஸ்ம்ருதியையும் எதிர்பாராமல் வழங்குகிறான் எம்பெருமான் என விளங்குவதாலும், இந்த எண்ணமே 'தத்பாதாம்,பு,ஐ த்,வயப்ரபத்தி'' என்று ப்ராஷ்யகாரரால் க்ரு,யத்தில் வழங்கப்பட்டதென்று விளங்குகையாலும் 'எல்லாரும் முக்தியடையவேண்டி வருமே' என்னும் ஸர்வமுக்தி ப்ரஸங்க,த்திற்குப் பரிஹாரம் உரைக்கப்பட்டது. இந்த எண்ணம் நமது ஸ்வருபத்திற்கேர்ந்ததாகையாலும், 'அவனே உபாயம்' என்னும் நினைவாயிருக்கும் இது தன்னிடத்தில் உபாயத்வத்தைப் பொறுக்காதாகையாலும், இதுவும் ஸ்ருஷ்டி, அவதாரம் முதலான அவனுடைய முயற்சியால் உண்டானதாகையாலும் இதுவும் ஒரு ஸாத்யோபாயமோ? என்று நினைக்க இடமில்லை. அதனாலேயே 'பாதாம்,பு,ஐத்,வயப்ரதிபத்தியைக் காட்டிலும் வேறு உபாயமில்லை' என்று

புஷ்யகாரர் கத்யத்தில் அருளியதற்கு "பாதாம்புஜத்வயத் தைக் காட்டிலும் வேறு உபாயமில்லை" என்பதே பொருளாகும்.

7. இனி, இத்தகைய பரார்த்தப்ரதிபத்தியாகிற எண்ண மில்லாதவர்களாய். மோக்ஷத்தில் தாம் ஆந்தமடைய வேண்டும் என்னும் உத்கடமான விருப்பம் உடையவர்களுக்கு, "த்யாயீத" "உபாஸீத" என்று உபாஸனத்தை முக்யமான மோக்ஷஸாதனமாக விதித்து, கர்மஜ்ஞானங்களையும், ஸ்வபரயாதாத்மயாநுஸந்தானத்தையும் (தன்னை யும், எம்பெருமானையும் பற்றிய உண்மைநிலையை அநுஸந்திக்கையையும்), ப்ரபத்தியையும் அங்குமாக விதித்து அந்திம ஸ்ம்ருதிபர்யந்தம் பல ஜன்மங்களில் இவர்களுடைய ஸ்வார்த்த தையை (மோக்ஷாத்ம தங்களுக்கு எனும் எண்ணத்தை) மாற்றி, முற்கூறிய பரார்த்தப்ரதிபத்தியை உண்டாக்கவே எம்பெருமான் முயற்சிறுகையாலும், அந்திமஸ்ம்ருதிபர்யந்தம் பரார்த்தப்ரதிபத்தி உண்டாகாவிடில், அவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பிய ஸ்வார்த்தநுபவ கைங்கரியங்களாகிற மோக்ஷத் தையே அருள்கிறுகையாலும், 'புக்தி முதலான சேதன னுடைய முயற்சிகள் மோக்ஷோபாயமென்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கிறதே : அவைகொண்டு ஸூகர், வாமதேவர் முதலானார் மோக்ஷமடைந்ததாகவும் ப்ரமாணங்களில் காணப் படுகிறதே' என்னும் ஆசேஷங்களுக்கும் பரிஹாரம் உரைக்கப் பட்டதாயிற்று.

8. எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தபின்பு முக்தியில் இப்படித் தாழ்ந்த மோக்ஷம் எப்படி உண்டாக முடியும்? எனில், 'அந்த மோக்ஷமே வேண்டும்' என்னும் எண்ணத்தாலும்: அதற்குரிய ஸாதனத்தைக் குறைவற அநுஷ்டிக்கையாலும் உண்டாகிறது எனக்கொள்கிறோம். புஹுபுண்யபுலமாக இவனுக்கு மோக்ஷத்தில் விருப்பமுண்டானாலும், சிறிது பாபத்தின் புலமாக அவ்விருப்பத்தில் ஸ்வார்த்தத்தையும் கலந்திருக்கிறது. அந்த ஸ்வார்த்தத்தையை நீக்குவதற்கே எம்பெருமான் முற்கூறியபடி புக்தியை ஸாதனமாக விதித்து, அதை அந்திம ஸ்ம்ருதி பர்யந்தம் பல ஜன்மங்களில் அநுஷ்டிக்கும்படி செய்கிறான். அப்போதும் நீங்காவிடில், வேறுவழி



யில்லாமையாலே தனக்கு வைஷ்ணவநாயக்கருண்யங்கள் வாராமைக்காகவும், 'யதே, பாஸநம் புலம்' என்னும் தக்கரது ந்யாயத்தை ஒட்டியும், இவன் விரும்பிய ஸ்வார்த்த, மோக்ஷத்தையே அளித்துவிடுகிறானாகையாலே குறையிலை. ஸ்வார்த்த, மோக்ஷத்திற்குள்ள இந்த ந்யாயம் ஆத்மமாத்ராநுபுவத்தை அளிக்கையாலே அமுக்யமோக்ஷமான கைவல்யத்திற்கும் ஒக்கும். ஆக, அவரவர் விருப்பப்படி கைவல்யமாகிற அமுக்யமோக்ஷமும், நிரதிஸ்யாநந்தத்தை அளிக்கையாலே முக்யமோக்ஷமான ஸ்வார்த்த, மோக்ஷமும் அவற்றிற்குரிய ஸாதனங்களை அநுஷ்டிப்பவர்களுக்கும், ஒப்பற்ற புருஷார்த்த, மாகையாலே பரமமுக்யமோக்ஷமான பரார்த்த, நுபுவகைங்கர்யங்கள் எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக கிருபையாலும் உண்டாகக் குறையிலை என்று தேற்றியு. பக்திரிஷ்ட, னுக்கும், 'எம்பெருமானே உபாயம்' எனக்கொண்ட ப்ரபன்ன னுக்கும் பரார்த்த, நுபுவ கைங்கர்யங்களையே புலமாகக் கொண்டால் என்ன குறை? எனில்: மோக்ஷத்திற்காக அரும் பாடுபடுவதாலேயே, உபாஸகனை பக்தன் மோக்ஷத்தில் தன் ஆனந்தத்தை உத்தே, ஸ்யமாகக் கொள்கிறான் என விளங்குகிறது. 'அப்படிக்கொள்ளாவிடில் மோக்ஷத்திற்காகப் பாடுபடவேண்டாமே' என்னும் கேள்வி எழுந்தே தீரும். ஆகையால், அவனுக்கு அவன் விரும்பாத பரார்த்த, நுபுவ கைங்கர்யங்களை அருள்வது உசிதமுமல்ல; தக்கரது ந்யாய விரோதமும் வரும்.

9. இப்படி முக்தியில் பே, தத்தை ஒப்புக்கொண்டால் "விகல்போ, டவிரிஷ்ட, புலத்தவாத" [ப், ரஹ்மஸூத்ரம் 3-3-57] [(ஒவ்வொரு ப், ரஹ்மவித்யைக்கும் ப், ரஹ்மாநுபுவமாகிற எல்லையற்ற ஆநந்தம்) ஒத்த புலமாயிருப்பதால், ஒவ்வொரு வித்யையை அநுஷ்டித்தாலே போதும்] என்று தொடங்கி விகல்பாதிகரணத்தில் புலபே, த, மிலை என்று நினைநாட்டி யிருப்பது முரண்படுமே எனும் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது. இதற்கு பதில் பின்வருமாறு:— அவ்வதி, கரணத்தில்-ஸ்வப்ரவ்ருத்திருபமான உபாஸனத்தினால் கிடைக்கும் புலனை ஸ்வார்த்த, மோக்ஷாநந்தம் ஒவ்வொரு ப், ரஹ்ம வித்யைக்கும் ஒத்திருக்கையால், பல வித்யைகளைச் சேர்த்து அநுஷ்டி, க்கவேண்டாம்,

ஏதாவதொரு வித்யையை அநுஷ்டித்தாலே போதும் என்றே நிலைநாட்டப்பட்டது. இது பரார்த்த, ரூப, வகைங்கர்யங்களை விரும்பி ஸ்வப்ரவ்ருத்தியினின்றும் நீங்கி அவனருளையே பார்த்திருப்பார்க்கு அவ்வரூப, வகைங்கர்யங்களை நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே அளிக்கிறான்' என்னும் கொள்கைக்கு எவ்வகையிலும் முரண்படாது. சுருங்கச் சொன்னால், விகல்பாதி, கரணம் எம்பெருமானை அடைபவர்களிடையே ஆநந்த, தாரதம்யத்தை நிஷேதி, த்தேதெயொழிய ஸ்வார்த்த, பரார்த்த, ரூபமான ஆகார தாரதம்யத்தை நிஷேதி, க்கவில்கலை என்று தேறும்.

10. ஸ்வார்த்த, பரார்த்த, ரூபமான ஆகார தாரதம்யம் மோக்ஷத்தில் ஏற்படும் என்பதற்கு ஸ்ரீபூஷ்யத்தில் ப்ரமான முண்டோ? எனில்: கார்யாதி, கரணத்தில் ஸ-உத்ரகாரரும், பூஷ்யகாரரும் 'உபாஸித்தபடியே ப, லன்' எனும் தத்க்ரது ந்யாயத்தை ப்ரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மோபாஸகனான பஞ்சாக், நி வித்யாநிஷ்ட, ன் விஷயத்தில் ஸஞ்சாரம் செய்தபடியால். முக்ய மோக்ஷத்திலும் அவர்வர் விருப்பப்படி ஆகாரபே, த, ங்கள் ஏற்படத்தடையில்லை என்றும், ஸ்வார்த்த, மோக்ஷப, லப்ரத, னுக எம்பெருமானை உபாஸிப்பவர்களுக்கு ஸ்வார்த்த, மோக்ஷத் தையும், பரார்த்த, மோக்ஷப, லப்ரத, னுக எம்பெருமானை உபா ஸிப்பவர்களுக்குப் பரார்த்த, மோக்ஷத்தையுமே எம்பெருமான் அருளுவான் என்றும் விளங்குகிறது. தத்க்ரதுந்யாயத்தை ஆத்மத்வோபாஸநாதி, கரணத்தில் [4-1-2] விளக்கும்போது "யதாவஸ்தி, தஞ்ச ப்ரஹ்ம உபாஸ்யம்! அயதே, ரபாஸநே ஹி ப்ரஹ்மப்ராப்திரப்யத, ரஹ, தா ஸ்யாத்" [ப்ரஹ்மத்தை உள்ளபடியே உபாஸிக்கவேணும்; உள்ளபடியல்லாமல் உபா ஸித்தால் ப்ரஹ்மப்ராப்தியும் உள்ளபடியல்லாததாகவே அமையும்] என்று ஸ்ரீ பூஷ்யகாரர் அருளியிருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது.

11. ஆக, ப்ரத, மப்ரவ்ருத்தியில் எம்பெருமானால் அளிக் கப்பட்டுள்ள ஸ்வாதந்ந்ரியத்தினாலே அநாதி, காலமாக இவ னுக்கு உண்டாயிருக்கும் தாழ்ந்த ப்ரதிபத்திகளை (எண்ணங் களை) படிப்படியாக உயர்த்துவதற்கே எம்பெருமான் சேதன பொ-28

னுடைய முயற்சிகளைக் கருவிகளாகப் பயன்படுத்திக்கொள்கிற  
 னாகையால், இவனுடைய முயற்சிகளால் இவனுக்கு நன்மை ஏற்  
 படுகிறது என்று கொள்வதைக் காட்டிலும், இவனுடைய எண்  
 னம் திருந்துவதால் நன்மை ஏற்படுகிறது என்று கொள்வது  
 தக்கது; 'சிற்றவேண்டா சிந்திப்பே அமையும்' [திருவாய் 8-1-7]  
 முதலான விடங்களில் ஆழ்வார்கள் இக்கொள்கையையே வலி  
 யுறுத்தினார்கள் என்பது தென்னாசாரிய ஸம்பந்தராயத்தின் அடிப்  
 படைக் கொள்கையாகும். இப்படிக் கொள்ளும்போது எண்ணத்  
 தின் வேறுபாட்டாலே முக்தியிலும் ஸ்வார்த்தம், பார்த்தம்  
 எனும் இருவகையான மோக்ஷத்தை ஒப்புக்கொண்டே தீர  
 வேண்டியுள்ளது என்பது அவ்வாசாரியர்களின் திருவுள்ளம்.  
 ஆழ்வார்கள் கைவல்யத்தையும் நித்யமோக்ஷமாகத் திருவுள்ளம்  
 பற்றியது இதனாலேயே என விளங்கும். எம்பெருமானார் ஸ்ரீபுராஷ்  
 யத்தில் பராயத்தாதி, கரணத்தில் [2-3-6] ப்ரதமப்ரவ்ருத்தியில்  
 சேதனனுக்கு எம்பெருமான் ஸ்வாதந்தர்யம் அளித்திருப்பதாக  
 அருளியிருப்பதும், தீ, தாபுராஷ்யத்தில் [7-16:8 ப்ரவேரம்] 'ஸுக்  
 ரததாரதம்யத்தினால் உண்டான ப்ரதிபத்தியின் சிறப்பாலே  
 ஐஸ்வர்யார்த்தி, கைவல்யார்த்தி, புகுவச்சாணார்த்தி, ஆசிய  
 மூவரும் மேன்மேலே சிறந்தவர்கள்' என்று அருளியிருப்ப  
 தும், கைவல்யத்தைப் புராவ்ருத்தியில்லாத மோக்ஷம் என்று  
 பலகால் அருளியிருப்பதும், ஆத்மந்வாதி, கரணத்திலும்,  
 கார்யாதி, கரணத்திலும் மோக்ஷமடைபவர்கள் விஷயத்தில்  
 தக்கரதுந்யாயத்தை ஸஞ்சரித்திருப்பதும் எம்பெருமானார் இக்  
 கொள்கையையே திருவுள்ளம் பற்றினார் என விளக்குகின்றன.

12. ஸ்ரீவேதாந்ததேவரிகன் மோக்ஷத்திற்காகச் சேதனன்  
 முயல்வது தாழ்வு என்பதையும், முக்தியில் ஸ்வார்த்தம்,  
 பார்த்தம், ரூபமான ஆகாரதாரதம்யம் உண்டு என்பதையும்  
 ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. முக்தியில் எவ்விதமான பேத, மு  
 மில்லை; புக்தியினாலோ, ப்ரபத்தியினாலோ பெறும் முக்தி  
 ஒருவகைப்பட்டதே என்பது அவர் திருவுள்ளம். முக்தியில்  
 ஆகாரபேதத்திற்கும், ப்ரதிபத்தி ப்ராதான்யத்திற்கும் மூல  
 காரணமான 'ப்ரதமவ்ருத்தியில் எம்பெருமான் ஜீவனுக்கு  
 ஸ்வாதந்தர்யம் அளித்திருக்கிறான்' என்னும் கொள்கையையும்  
 அவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அப்படியானால் எம்பெருமானுக்கு  
 வைஷம்யநைர்க்ருண்யங்கள் வருமே என்னும் கேள்விக்கு,  
 ஜீவனுடைய கர்மம் அநாதியாகையாலே வைஷம்யநைர்க்ருண்

யங்கள் வரமாட்டா என்று அவர் ஸமாதானமருளியுள்ளார். இந்த விஷயத்தில்—“ஆதரவீஸ்வர தத்தையவ” [தத்வஸாரம் 46] என்னும் ஸ்லோகத்தில் ப்ரத்யமப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யத்தை உபபாத்யம் செய்திருக்கும் நடாதூரம்மாளோடும், பராயத்தாதி, கரண ஸ்ருதப்ரகாஸிகையில் அதையே மிக விரிவாகச் செய்திருக்கும் ஸூத்ரஸூனபுட்டரோடும் தெளிவாகக் கருத்துவேற்றுமையைக் காட்டியுள்ளார் தேசரிகன். “பூஷ்யாதி, க்ரந்த்வேலேயோ஽ப்யவஹிதமநஸாம் ஐத, மர்த்யம் ப, ஜேத” [அதி, கரணஸாராவளி 242] [பூஷ்யம் முதலானவற்றில் சில வாக்யங்களை கவனமாகப் பார்த்தால் நான் சொன்ன அர்த்தத்தோடு ஒத்துப்போவது விளங்கும்] என்று பராயத்தாதி கரணத்தின் அதிகரணஸாராவளியில் அருளியிருப்பதிலிருந்து பூஷ்யாதி, கரணம் சிறிது முரண்படுவதை ஒருவிதமாக நிர்வஹிக்கவேண்டும் என்பது அவர் திருவுள்ளம் என விளங்குகிறது. இப்படி ஜீவனுடைய எண்ணத்துக்கு முக்யத்வத்தை அளிக்கவிரும்பாமையாலே, புக்தி அல்லது ப்ரபத்தியாகிற ஜீவனுடைய முயற்சிகளுக்கு முக்யபத்துவத்தை அளித்து, அதனால் ஒரே விதமான மோக்ஷம் உண்டாகிறது என்று கொண்டுவிட்டார். இவ்வண்ணமாக — ஜீவனுக்கு ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ப்ரத்யம ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஒப்புக்கொண்டு, ஜீவனுடைய முயற்சிகளுக்கு முக்யத்வமளிக்காமல், ஜீவனுடைய எண்ணத்திற்கே முக்யத்வமளித்து, விரும்பத்தின் வேறுபாட்டாலே இவன் பற்றும் ஸாத்யனத்தின் பேதத்தால் மோக்ஷத்திலும் வேறுபாட்டை ஒப்புக்கொள்வது தென்னுசாரிய ஸம்ப்ரத்யாயம் என்றும். ஜீவனுக்கு ப்ரத்யம ப்ரவ்ருத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமல், ஜீவனுடைய புக்தி ப்ரபத்திருபமான முயற்சிகளுக்கே முக்யத்வமளித்து, அதனால் ஒரேவிதமான மோக்ஷம் உண்டாகிறது என ஒப்புக்கொள்வது தேசரிகஸம்ப்ரத்யாயம் என்றும் விளங்குகிறது. இது ஹிதத்திலும் புருஷார்த்தத்திலும் இவ்விரு ஸம்ப்ரத்யாயங்களுக்கும் உள்ள முக்கியமான கருத்து வேறுபாடு. இதை அடிப்படையாகக்கொண்டு தத்வஹித புருஷார்த்தங்களில் வினைந்துள்ள முக்கியமான பல கருத்து வேறுபாடுகளைச் சுருக்கமாகக் காட்டுவோம் அடுத்த பாராவில்.

18. (1) ஸ்ரீய:பதியான ஸர்வேஸ்வரன் மோக்ஷமளிப்பது புக்தி அல்லது ப்ரபத்தியாகிற ஹேதுக்களை முன்னிட்டுக் கொண்டே என்பது \*தே. ஸ. ஸ்ரீய:பதியான ஸர்வேஸ்வரன் தலை சிறந்ததான பரார்த்த,மோக்ஷத்தை அளிப்பது நிர்ஹேதுக்கருபையினாலேயே; புக்தி, ப்ரபத்தி முதலான ஜீவனின் முயற்சிகள் எம்பெருமானருளால் விளைந்தவையே; அவற்றை ஸாத,னமாக மயங்கி, பூர்த்துபோக,த்தை விலைக்குறுப்பாக்குவது போலே அவற்றைக் கொண்டு மோக்ஷத்தைப் பெற நினைப்பார்க்குத் தாழ்ந்த ஸ்வார்த்த, மோக்ஷமே விளையும் என்பது \*தே. ஸ. (2) ப்ரத,மப்ரவ்ருத்தியில் ஜீவனுக்கு ஸ்வாதந்த்ரீயம் இல்லாமையாலே அவனது எண்ணத்துக்கு முக்யத்வமில்லை; ஜீவனுடைய முயற்சிக்கே முக்யத்வமுண்டு; முயற்சியான புக்தி அல்லது ப்ரபத்தியால் உகந்த ஸர்வேஸ்வரன் ஒரே விதமான மோக்ஷத்தையே அளிக்கிறான்; முக்தியில் ஆகார பே,த,யில்லை என்பது தே. ஸ. ப்ரத,மப்ரவ்ருத்தியில் ஜீவனுக்கு எம்பெருமானால் ஸ்வாதந்த்ரீயம் அளிக்கப்பட்டிருக்கையாலே எண்ணத்துக்கே முக்யத்வம். ஜீவனுக்கு 'உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்' என்னும் பரார்த்த,ப்ரதிபத்தி விளையப்படாதனபட்டு, விளைந்தால் நிர்ஹேதுக கிருபையாலே எம்பெருமான் தலைசிறந்த பரார்த்த,மோக்ஷத்தையளிக்கிறான்; அந்திமஸ்ம்ருதிவரை அந்த ப்ரதிபத்தி விளையவில்லையானால் ஸாத,நாதரத்தின் ப,லமாக ஸ்வார்த்த,மோக்ஷத்தை அளிக்கிறான். ஆகையால் முக்ய முக்தியில் ஆந்த,தாரதம்யயில்லாவிடிலும் ஸ்வார்த்த,பரார்த்த,ருபமான ஆகாரதாரதம்யமுண்டு என்பது தே. ஸ. (2) எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தபின் முக்தியில் உயர்வு தாழ்வு ஏற்படக் காரணமில்லாமையாலே, சிற்றின்பமான ஆத்மமாத்ராநுப,வத்தை வினைக்கும் கைவல்யம் மோக்ஷமன்று; அது ப்ரக்ருதி மண்ட,லத்தினுள் அநுப,விக்கத்தக்கதொரு தலைசிறந்த ஐஸ்வர்யமே; அதை அநுப,வித்தபின்பு கீழான ஐஸ்வர்யங்களுக்கோ, மேலான மோக்ஷத்திற்கோ போக இடமுண்டு என்பது தே. ஸ. எல்லாக்

\* இப்பரையில் தே. ஸ என்பது தே, ஸிக ஸம்ப்ரத,யத்தையும், தே. ஸ. என்பது தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரத,யத்தையும் குறிக்கும்.

கர்மங்களும் கழிந்த பின்பும் ப்ரதிபத்தியின் (எண்ணத்தின்) வேறுபட்டாலும், அது காரணமாகப் பற்றும் ஸாதனத்தின் வேறுபட்டாலும் முக்தியில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படலாமாகையாலும், ப்ரஹ்மானந்தத்தைக் காட்டிலும் சிற்றின்பமாயிருந்தபோதிலும், கைவல்யத்தில் ஸ்தூலஸூக்ஷ்மரூபமான ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் கழிந்துவிடுகையாலும் அது மோக்ஷமே (முக்திபதத்தால் குறிக்கத்தக்கதே); ஸூக்ஷ்மரீரம் விரஜாத்ரணத்திற்கு முன் கழியாதீகையாலே, கைவல்யாநுபவம் விரஜைக்கு அப்பாலும், பகவானையடைபவர்கள் வாமும் பரமபதத்திற்கு இப்பாலும் உள்ளதொரு ஸ்தானத்திலே பகவதநுபவமில்லாமல் தனிநின்று தன் ஆத்மாவையே அநுபவிக்கும் அநுபவமே. அக்கைவல்யமோக்ஷத்தைப் பெற்றுவிட்டால். அது த்ரிபாத்விபூதியிலுள்ளதாகையாலே ப்ரக்ருதிமண்டலத்திற்கும் வரமுடியாது. பேரகபூமியான த்ரிபாத்விபூதியில் ஸாதநாநுஷ்டானமில்லாமையாலே, அங்கு ஒருஸாதநத்தை அனுஷ்டித்துப் பரமபதத்தினுள் சென்று பகவானையும் அநுபவிக்கமுடியாது. எம்பெருமானார் கீதாப்ரஷ்யத்தில் இதைப் புநரவ்ருத்தியில்லாத மோக்ஷமாகப் பலகால் அருளியிருப்பதும், ஆழ்வார்கள் ஒருமுகமாக இதை பகவதநுபவம் எப்போதும் ஏற்பட இடமில்லாத மோக்ஷமாக அருளியிருப்பதும், மற்றும் ஸ்ருதி கீதை ஸூத்ரம், ப்ராஷ்யம், இதீஹாஸபராணங்கள், பாஞ்சராத்ரம் எம்பெருமானார், ஆழ்வான், பட்டர் முதலான ஆசார்யர்களின் க்ரந்தங்கள் முதலானவற்றிலுள்ள பற்பல வாக்கியங்களும் இவ்விஷயங்களைத் தெளிவாகக் காட்டும் ப்ரமாணங்கள் என்பது தெ. ஸ. நமது கைவல்ய வித்யதாஞ்ஜனத்தில் இது விரிவாக நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. (4) ஒரே விதமான மோக்ஷத்தை விளைக்கையால் ஸாதநாத்ரங்கள் அவற்றில் அதிகாரமுள்ளவர்களுக்கு ஸ்வரூபத்திற்குத் தகுந்தவையே என்பது தே. ஸ. பர்த்ருபேரகத்தை விலைக்குறுப்பாக்குவது போலே, "தேஹி மே தத்யாமி தே" [நீ எனக்கு ஒன்றைக் கொடுத்தாயானால், நான் உனக்கு ஒன்றை அளிக்கிறேன்] என்னும் அடிப்படையில் அமைந்தவையாகையால் ஸாதநாத்ரங்கள் ஸ்வரூபத்திற்குத் தகாதவையே; இதனாலேயே,

'பொற்குடத்தில் உள்ள ஸூத்தஜலத்தோடு ஒரு துளிகள் கலந்ததுபோலே அஹங்காரம் கலந்திருப்பவை ஸாத்நாத்ரங்கள்' எனப் பின்னான் அருளிநீர். ஸாஸ்த்ரங்களும் உபாயாந்தரங்களைப் பாபத்தோடு ஒக்கச்சொல்லி, அவற்றின் தொடர்பு ஏற்பட்டால் ப்ராயஸ்சித்தத்தை விதித்தன. அவற்றால் ஸ்வார்த்தத்தையின் எல்லையான கைவல்யம்போன்ற அபாயங்களும், ஸ்வார்த்தாநுபுவகைங்கர்யங்களான தாழ்ந்த மோக்ஷமுமே விளையும் என்பது தே. ஸ. (5) மோக்ஷத்திற்குறுப்பான எம்பெருமானுடைய அருளை வினைக்கையால் புக்தி போலே ப்ரபத்தியும் ஒரு ஸாத்யோபாயமே என்பது தே. ஸ. புக்திபோலே ப்ரபத்தியும் அவனருளால் விளைந்த தாகையாலும், "நீயே உபாயமாவாயாக" என்னும் நினைவாயிருக்கையாலும், ப்ரபத்தி தன்னிடத்தில் உபாயத்வலேசக்யந்தத்தையும் பொறுக்காது; அது ஸ்வார்த்தாதி,காரியைக்காட்டிலும் ப்ரார்த்தாதி,காரியை வேறுபடுத்திக் காட்டி, ப்ரார்த்தா மோக்ஷத்திற்குக் காரணமான எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுகக்ருபையை வெள்ளமிடச்செய்யும் அதி,காரிவிரோஷணமே என்பது தே. ஸ. (6) ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பம் முதலான ஐந்து அங்கங்களோடு கூடியது ஆத்மநிக்ஷேபருபமான ப்ரபத்தி என்பது தே. ஸ. அவனையே உபாயமாக வரிப்பதாகிற (கோபத்ருத்வ வரணமாகிற) ப்ரபத்திக்கு மற்ற ஐந்தும் ஸம்ப்ரவித ஸ்வபாவங்களே; அதாவது நெல் குத்தினால் வியர்வை வடிவதுபோலே எம்பெருமானருளால் படிப்படியாக ஏற்படும் தன்மைகளே என்பது தே. ஸ. (7) அரக்தியினால் ஏற்கனவேயுள்ள உபாயாந்தரத்தாகத்தையே கீதையில் 'பரித்யஜ்ய' என்று அநுவாதம் செய்கிறது என்பது தே. ஸ. உபாயாந்தரங்களைக் கைள்டுவதை ப்ரபத்திக்கு அவர்யமான அங்கமாகவே கீதை விதிக்கிறது. உபாயாந்தரங்களை விட்டே எம்பெருமானைப் பற்றவேண்டும் என்பது தே. ஸ. (8) புக்தியை அநுஷ்டிப்பதற்கு வேண்டிய ஜ்ஞாநஸக்திகள் இல்லாதவர்களும், இருந்தாலும் காலவிளம்பும் பொறுக்காதவர்களும் ப்ரபத்திக்கு அதி,காரிகள்; ஜ்ஞாநஸக்திகளை உடையவர்களாய், காலதாமதம் பொறுக்கக்கூடியவர்கள் புக்திக்கு அதி,காரிகள் என்பது தே. ஸ. ஸ்வருபத்தைப்

பற்றிய உண்மையறிவுடையவர்கள் அனைவருமே ப்ரபத்திக்கு  
 அதிகாரிகள். அவ்வுண்மையறிவு இல்லாதவர்களே உபாயாந்  
 தரங்களைப் பற்றுக்கிரிகள். "நரஸ்ய புத்,தி,தெ,ளர்ப,ல்யாத்  
 உபாயாந்ரமிஷ்யதே" [ஸ்வரூபஜ்ஞானம் சரிவர இல்லாத  
 மனிதனுக்கே உபாயாந்ரம் விதிக்கப்படுகிறது.] என்னும்  
 ப்ரமாணம் இதையே காட்டுகிறது என்பது தே. ஸ. (9)  
 ப்ரபத்தி எப்போதுமே எம்பெருமானுக்கு உகப்பை விளைத்து,  
 கோரிய புகழை விளைத்தே தீரும் என்பது தே. ஸ. மற்ற  
 புருஷார்த்த,விஷயத்தில் இது உண்மையானாலும், புகுவத்  
 ப்ராப்தி விஷயத்தில் இந்த நியமம் இல்லை. எம்பெருமா  
 னுடைய திருவுள்ளத்திற்கு அநுகூலமாயிருந்தால்தான் ப்ரபத்தி  
 புகுவத்ப்ராப்தியை விளைக்கும். புகுவதி,த்சையே புகுவத்  
 ப்ராப்திக்கு வேறு. இதை ப்ரபத்தியில் காணலாம் என்பது  
 தே. ஸ. (10) ப்ரபத்தனுக்குப் பாபஸம்பந்த,மும், உபா  
 யாந்ரஸம்பந்த,மும் ஏற்பட்டால், அவன் மறுபடியும்  
 ஈரணுக,தியை அநுஷ்டிக்கவேண்டும் என்பது தே. ஸ.  
 அப்போது முன் ப்ரபத்தியை நினைவிற்கொள்வதே ப்ராயச்சித்த  
 மாகும். இதனாலேயே தினந்தோறும் அறிந்தும், அறிபாமலும்  
 உபாயங்களுடையவும், பாபங்களுடையவும் ஸம்பந்த,ம்  
 ஏற்படக்கூடுமாகையாலே துவ்யத்தை எப்போதும் அர்த்த,த்  
 துடன் அநுஸந்திக்கிறார்கள்—என்பது தே. ஸ. (11) புக்தி  
 அல்லது ப்ரபத்தி தவிர மோக்ஷபாயம் வேறில்லை; "புக்த்யா வா  
 ப்ரபத்த்யா வா ப்ராப்யோஹம் நான்யதா ப்ராப்ய:" என்னும் ப்ர  
 மாணம் இதைக் காட்டுகிறது. ஆகையால் கர்மயோகும்,  
 ஜ்ஞானயோகும் முதலான உபாயாந்ரங்களுக்கு மோக்ஷத்  
 தைக் குறித்து ஸ்வதந்த்ரோபாயத்வம் இல்லை என்பது  
 தே. ஸ. பெரும்பாலானவர்கள் விஷயத்தில் புக்தியோ  
 ப்ரபத்தியோ மோக்ஷகாரணமாக ஆனாலும், சிலர் விஷயத்தில்  
 கர்மயோகும் முதலானவை மோக்ஷத்துக்கு கேர் உபாயமாகவும்  
 ஆகலாம் என்று புராணங்களில் சொல்லியிருக்கிறது. கர்ம  
 ஜ்ஞானபுக்தியோக,ங்கள் மூன்றும் கைவல்ய மோக்ஷத்துக்குத்  
 தனித்தனி உபாயமென்று கீ,தார்த்த,ஸங்க்,ரஹத்தில்  
 ஆளவர்தார் அருளிஞர். அத்தகைய கைவல்யநிஷ்ட,னுக்கு  
 அந்திமஸ்மருதியின்போது புக,வானிடம் போக்யதாபு,த்தி,



வினாந்தால் அவனுக்கு புகுவத்ப்பாப்தியே இந்த ஸ்வதந்த்ரோ-  
பாயங்களால் கிடைத்துவிடுமாகையால் இவை தனித்தனி  
உபாயமாகவும் சில சமயங்களில் ஆகின்றன என்பதை மறுக்க  
முடியாது என்பது தெ.ஸ. (12) மோக்ஷார்த்தப்பரபத்தியில்  
ஸ்வநிஷ்டை, உக்திநிஷ்டை, ஆசார்யநிஷ்டை, என்னும்  
பேதமுண்டு என்பது தே.ஸ. எம்பெருமான் விஷயத்திலும்,  
ஆசார்யன் விஷயத்திலும் பரகதஸ்வீகாரநிஷ்டை, ஸ்வகத  
ஸ்வீகாரநிஷ்டை, என்னும் பேதும் உண்டு. 'ஆசார்யாபி-  
மானமே உத்தாரகம்' என்னும் நிலைவே ஆசார்யன் விஷயத்-  
தில் பரகதஸ்வீகாரநிஷ்டையாகும். இதுவே தலைசிறந்தது ;  
'எம்பெருமானார் ஸம்பந்தமே உத்தாரகம்' என்பது இந்நிஷ-  
்டையின் உச்சநிலை என்பது தெ.ஸ. (13) விபுவான எம்பெருமா-  
னுக்கு அந்தஃபரதேயமில்லாத ஜீவன் முதலான அணுப்பொருள்  
களில் அந்தஃபரவேராம் கிடையாது. விபுவான பொருள்களில்  
புஹிஃபரதேயமில்லாமையாலே அவனுக்கு புஹிர்வ்யாப்தியும்  
கிடையாது என்பது தே.ஸ. அகடிதகடநாராக்தியினாலே  
எம்பெருமானுக்கு அணுப்பொருள்களில் அந்தர்வ்யாப்தியும்,  
விபுப்பொருள்களில் புஹிர்வ்யாப்தியுமுண்டு என்பது தெ.ஸ.  
(14) எம்பெருமான் ஒவ்வொரு அணுப்பொருளிலும் பூர்ணகூக  
இருக்கிறான் என்று உபநிஷத்துக்கள் கூறுவதற்கு அவனுடைய  
ஸ்வரூபம் முழுவதும் அவ்வணுப்பொருள்களில் உள்ளது  
என்று பொருள்கொள்ளலாகாது; ஓர் அணுப்பொருளில் ஸ்வ  
ரூபம் அடங்கிவிட்டால் மற்ற பொருள்களில் வ்யாபிப்பதற்கு  
ஸ்வரூபம் இல்லாமற்போய்விடுமாகையால். ஆகையால் பூர்ண  
னாயிருக்கிறான் என்னும் வாக்யங்களுக்கு—அவ்வணுப்பொருள்  
களில் ஸ்வரூபம் முழுவதும்' உள்ளதுபோலே குணங்களை  
வெளிப்படுத்திக் கார்யங்கள் செய்கிறான் என்றே பொருள்  
கொள்ளவேண்டும் என்பது தே.ஸ. அகடிதகடநாராக்தியினாலே  
ஒவ்வொரு அணுவிலும் எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபம் முழு  
வதுமுள்ளது என்பதே முற்கூறிய ஸ்ருதிவாக்யங்களின்  
பொருள். "நீர்தொறும் பரந்துளன் பரந்த அண்டமிதென"  
[திருவாய் 1-1-10] என்று ஆழ்வாரும் இதை நிலைநாட்டினார்.  
க்ருத்ஸ்வஃபரஸக்த்யதிகரணத்தில் "ஸ்ருதேஸ்து ஸப்தமூலத்  
வாத்" [2-1-27] என்று புத்திக்கு எட்டாத இவ்விஷ

யத்தை ஸ்ருதி சொல்லுவதால் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதே என்று ஸைத்ரகாரர் முடிவு கட்டினார். ஆகையால் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஸ்வரூபத்தாலேயே எம்பெருமான் நிறைந்திருக்கிறான் என்பது தே. ஸ. (15) ஸ்ரீயப்பதிக்கு எப்படி ஸ்வரூப விபுத்தவமுண்டோ அப்படியே ஸ்ரீதேவிக்கும் உண்டு என்பது தே. ஸ. மற்ற ஜீவரைப்போலே ஸ்ரீதேவிக்கு அணுத்வமே இயல்வானது. எம்பெருமான் அகடிதக, டநாஸக்தியினாலே அணுப்பொருள்களிலும் பூர்ணமாக வ்யாபித்திருப்பதுபோலே, இவனும் அணுவாயிருந்தபோதிலும் அகடிதக, டநாஸக்தியினாலே எம்பெருமான் வ்யாபித்திருக்குமிடமெங்கும் வ்யாபித்திருக்கிறான். இவ்விஷயத்தையே “யதா ஸர்வக, தோ ‘விஷ்ணு:’ [வி-பு.1-8-17] என்னும் ஸ்லோகத்தின் வ்யாக்யானத்திலே “புகுவாந் விபுத்வேந ஸர்வக, த: ; அஸ்யாஸ்து ஸக்தி வராத், அணுத்வேபி தத்ர தத்ர ஸர்சித, றாத் ஸர்வக, தத்வம் உக்தம்” [எம்பெருமான் விபுவாயிருந்துகொண்டு ஸர்வவ்யாபியாயிருக்கிறான். இவன் அணுவாயிருந்தபோதிலும் (அகடிதக, டநா) ஸக்தியினாலே எம்பெருமான் இருக்குமிடமெங்கும் வ்யாபித்திருக்கையாலே இவனுக்கு ஸர்வவ்யாபித்வம் சொல்லப்பட்டது] என்று எங்களாழ்வான் அருளினார். ஆகையால் பிராட்டியின் ஸ்வரூபத்துக்கு இயல்வாயுள்ளது அணுத்வமே என்பது தே. ஸ. (16) பெரியபிராட்டியார் புருஷகாரமாயிருப்பதோடு, மோக்ஷபுலப்ரத, றாஸங்கல்பத்தை எம்பெருமான் செய்யும்போது, அவனோடு சேர்ந்து அந்த ஸங்கல்பத்தில் அர்வயிக்கிறானாகையாலே அவனுக்கு (அப்ரத, றாமான) உபாயத்வமும் உண்டு என்பது தே. ஸ. எம்பெருமானுக்குப் பரதந்த்ரையாய், சேதனனுக்கு மோக்ஷமளிக்கச்சொல்லி மன்றும் இவனுக்கு, அதிலிருந்தே அதை அளிக்க வல்லமையிலீல என விளங்கும். ஆகையால் மோக்ஷப்ரத, றாஸங்கல்பம் செய்வது ஸ்வதந்த்ரான எம்பெருமானே. மோக்ஷப்ரத, றாஸங்கல்பத்தில் இவனும் கூட அர்வயிப்பதாகக்கொண்டாலும், அவனுடைய விருப்பத்தைப் பின்செல்வதாய்த் தேறுமெயொழிய ஸ்வதந்த்ரானுடைய ஸங்கல்பம்போல் உபாயத்வத்துக்கு உறுப்பாகாது. இதனாலேயே, “அஹம் மத்ப்ராப்த்யுபாய: ..... லக்ஷ்மீ: புருஷ

காரத்வே நிர்த்திஷ்டா ... நாந்யதா லக்ஷணம் பவேத்''  
 [நான் என்னையடைய உபாயம்;...லக்ஷமியானவன் புருஷகாரத்வ  
 முடையவனாகவே சொல்லப்பட்டான்...( எங்களிருவாக்கும் )  
 வேறுவிதமாக லக்ஷணம் கொள்ளலாகாது] என்று பாஞ்சராத்திர  
 ஶாஸ்திரத்தில் புகுவானுக்கு உபாயத்வமும், பிராட்டிக்குப் புருஷ  
 காரத்வமுமே லக்ஷணம் என்று உரைக்கப்பட்டது. பட்டரும்  
 அஷ்டர்லோகியில், " ஸ்ரீயம் ஸம்ஸ்ரீத்ய...அங்குரீ ஹரேராஶ்ரயே  
 இஷ்டோபாயதயா " என்று புருஷகாரமான பிராட்டியை ஆஸ்ர  
 யிப்பதைத் தனியே சொல்லி, எம்பெருமானுடைய திருவடியி  
 னேயை உபாயமாகப் பற்றுவதாக அருளிணர். (17) (பரப்ரஹ்மத்  
 திற்கேயுரிய கர்மாநுருணமாக உள்நுழைந்து நியமித்தல் இல்  
 லாமையாலே) அப்ரதநாமான விபுத்வமும், (புருஷகாரத்வத்தோடு  
 கலந்திருக்கையால்) அப்ரதநாமான உபாயத்வமும், (நேரே  
 ஸ்ருஷ்டிமுதலானவற்றைச் செய்யாமல் எம்பெருமானைச் செய்  
 விக்கையால்) அப்ரதநாமான ஐக்யத்தகாரணத்வமும், (பத்ரீத்  
 வத்தையிட்ட) அப்ரதநாமான ஶேஷித்வமும், ப்ராப்யத்வமும்  
 பெரியபிராட்டியார்க்கும் இருக்கையாலே, இவன் பரப்ரஹ்மமல்லா  
 விடிலும். ஈஸ்வரகோடியிலேயே. சேர்க்கத்தக்கவன் என்பது  
 தேவரிகன் திருவுள்ளம். (தேவரிகஸம்ப்ரதநாயஸ்த்ரீகளில் சிலர்  
 இவனைப் பரப்ரஹ்மமாகவும் கொள்வது தேவரிகன் திருவுள்ளத்  
 துக்கு முரண்பட்டது. விஸிஷ்டாத்வைதத்தையே விஸிஷ்ட  
 த்வைதமாக்கக் கூடியது.) "ஈஸ்தே தேவ ஏக: முதலான உப  
 னிஷத்தக்கள் ஈஸ்வரன் ஒருவனே என்கையாலும், " அஸ்யே  
 ஶாநா ஐக்யதோ விஷ்ணுபத்ரீ" முதலான வேதவாக்யங்கள்  
 இவனுடைய ஈஸ்வரத்வம் விஷ்ணுவுக்குப் பத்னியாயிருப்பதால்  
 ஏற்பட்டதே என ஒதுகையாலும், மற்ற ஜீவரிகனைப்போலே எம்  
 பெருமானுக்கு அத்யந்த பரதந்த்ரையாயிருக்கையே இவனுக்கு  
 ஸ்வரூபமாகையாலும், சிறப்பளிப்பதாகையாலும், இவனை  
 ஜீவகோடியில் சேர்ப்பதே உசிதம் என்பது தெ. ஸ. "ப்ரஹ்ம  
 ஶப், தேந புருஷோத்தமோ஽பி, தீயதே...ஸ ச ஸர்வேஸ்வர ஏவ;  
 அதோ ப்ரஹ்மஸப், தஸ் தத்ரவ முக்யவ்ருத்த: " [ஸ்ரீபுராஷ்யத்  
 தொடக்கம்] முதலானவிடங்களில் ஸ்ரீபுராஷ்யகாரர் புருஷோத்த  
 மனான ஸர்வேஸ்வரனிடமே ப்ரஹ்மஸப், தம் முக்யமானது  
 என்றருளியிருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது. (18) ஆந்த,

மயனான ப்ரஹ்மத்திற்கு து:க்கமிருக்கமுடியாதாகையாலும், பிறர் துன்பங்களை வல்லமையுடையவன் அவற்றைக் களைபாமல் அவற்றைக்கண்டு துன்புறமுடியாதாகையாலும், (பட்டர் முதலானார்) “பிறர் துன்பங்கண்டு துன்புறுகை தயை” என்று கூறுவது தயாலக்ஷணமாகாது. “பிறர் துன்பங்களைக் களைவதில் விருப்பம்” என்பதே சரியான தயாலக்ஷணம் என்பது தே. ஸ. எம்பெருமானை ஆநந்தமயன் என்றது எல்லாக் கல்யாணகுணங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், எல்லாக் கல்யாணகுணங்களுமுடையவன் என்றபடியேயாகும். பிறர் துன்பங்கண்டு இன்புறுவது ஹேயகுணமேயொழியக் கல்யாணகுணமல்ல; அவ்வானந்தம் எம்பெருமானிடம் இருக்கமுடியாது. அதுபோலவே, பிறர் துன்பங்கண்டு துன்புறுவது கல்யாணகுணமேயொழிய ஹேயகுணமன்று. ஆகையால் அது அவர்யம் எம்பெருமானிடம் உண்டு. துன்பத்தைப் போக்கவல்லவனாயினும், ஜீவனுக்கு ப்ரதமப்ரஹ்மத்தியில் ஸ்வாதந்தர்யமளித்து, அதனால் ஏற்படும் அவனது ப்ரதிபத்திக்கும், கர்மத்திற்கும் அநுகுணமாகப் பலனளிப்பது என்னும் றியமத்தைக் கொண்டிருக்கையால், இவனது ப்ரதிபத்தி திருந்தினாலொழிய இவனது துன்பத்தை எம்பெருமானால் போக்க இயலாது. ஆகையால் ஸம்ஸாரிகளின் துன்பங்கண்டு துன்புறுகையே தயாலக்ஷணமாகும். “ஸ ஏகாகீ ந ரமேத” [அவன் ஒருவனாய் இன்புறவில்லை] என்று உபனிஷத்திலும், “வ்யஸநேஷு மநுஷ்யாணம் ப்ரஸம் பவதி து:க்கித:” [ரா-அ 2-40] [மனிதர்களின் துன்பத்தில் (அவர்களைக்காட்டிலும்) மிகவும் துன்புறுகிறான் ராமன்] என்று ஸ்ரீராமாயணத்தில் குணப்ரகரணத்திலும், “ஆ! ஆ!” என்று ஹாஹாகாரத்தூடன் இரங்குவதாக (தயைபுரிவதாக) பல விடங்களில் ஆழ்வார்களும், “ஸ்வரர் த்தநிரபேக்ஷா பரது:க்கூ ஸஹிஷ்ணுதா தயா” [தன் பயன் கருதாமல் பிறர் துன்பத்தைக் கண்டு பொறுக்காமலிருக்கை தயை] என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும் அருளியிருப்பது இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணம் என்பது தே. ஸ. (19) “தே,ஷுஷத்தையும் குணமாக அல்லது போக்யமாகக் கொள்வது வாத்ஸல்யம்” என்று ப்ரஹ்மப்ரகாஸிகாசாரியர் முதலானார் வாத்ஸல்யலக்ஷணமுரைப்பதை ஒப்புக்கொண்டால், ஜீவன் தே,ஷுஷங்களை மேன்மேலும்

செய்ய இடங்கொடுத்துளிடும். ஆகையால் 'தேவாஷங்களைக் காணுக்கண்ணிட்டிருக்கை' என்பதே வாத்ஸல்யலக்ஷணம் என்பது தே. ஸ. "குன்றணைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்" [முதல் திருவ 41] "செய்த குற்றம் நற்றமாகவே கொள் ஞாலநாதனே!" [திருச்சந்த 111] என்று ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானுக்கு தேவாஷபேடாக்யத்வமுண்டு என அருளுகையாலும், "அற்றமுரைக்கில்" என்றும் ஞானசாரப் பாசரத்தில் அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார் வாத்ஸல்ய ஸப்த நர்வசநபூர்வகமாக தேவாஷபேடாக்யத்வமே வாத்ஸல்யமென நிருபிக்கையாலும், தேவாஷபேடாக்யத்வமே வாத்ஸல்யலக்ஷணம். இப்படிக்கொண்டால் ஜீவன் தேவாஷங்களைச் செய்ய இடங்கொடுத்துவிடுமெனில், 'தேவாஷங்களைக் காணாமலிருக்கை வாத்ஸல்யம்' என்று கொண்டாலும் ஜீவன் தேவாஷங்களைச் செய்ய இடங்கொடுத்துவிடுமாகையால், இந்த தேவாஷபத்தி துல்யம். இந்த வாத்ஸல்யகுணத்தைத் தன் விஷயத்தில் எம்பெருமான் காட்டுவான் என்பதை ஜீவன் அறுதியிடமுடியாதாகையால், இவ்வாபத்திக்கு இடமில்லை. ஆகையால், 'தேவாஷபேடாக்யத்வம் வாத்ஸல்யம்' என்பதே வாத்ஸல்யலக்ஷணம் என்பது தே. ஸ. (20) எட்டுவிதமான புக்தியுடையவர்களாய், எம்பெருமானையே ப்ராப்யப்ராபகங்களாகக்கொண்ட ஆழ்வார்கள் போன்றவர்களாயினும். அவர்கள் உயிரோடிருக்கையில் அவர்கள் ஜாதி கழியாது. ஆகையால் தாழ்ந்த வர்ணத்தில் உதித்த அத்தகையவர்களையும், உயர்ந்த வர்ணத்திலுசித்த ப்ரபந்நன் வாக்கினால் மாத்திரமே கௌரவிக்கலாய்' என்பது தே. ஸ. "புக்திரஷ்டவிதா" "ந ஸூத்ரா பகுவத், புக்தா:" முதலான ப்ரமீணங்களையும், "பழுதிலா ஒழுகலாற்று" [திருமாலை 42] முதலான ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களையும், மதுரகவிகள் நம்மாழ்வாரிடமும், லோகஸாரங்க, மஹாமுனிகள் திருப்பாணாழ்வாரிடமும் நடந்துகொண்ட ஆசாரத்தையும் கொண்டு பார்க்கும்போது பரமபுக்தர்களுக்குத் தாழ்ந்த ஜாதி நீங்கிவிடும் என விளங்கும். ஆகையால், உயர்ந்த ஜாதியில் பிறந்த ப்ரபன்னனும் அவர்களைக் குல தெய்வமாகப் பூஜிக்கவே வேண்டும் என்பது தே. ஸ. (21) ஸ்தர்ஸூத்ரர்களுக்குத் திருமந்திரத்தை ப்ரணவயில்லா

மலே உபதேசிக்கவேண்டும் என்பது தே. ஸ. அவர்களுக்கும் (ஸ்வரமில்லாத) ப்ரணவத்தோடு சேர்த்தே உபதேசிக்கலாம் என்பது தெ. ஸ். (22) ஜகத்ஸ்வயாபாரவரீஜாதிசுரணத்தின்படி (4-4-6) நித்யமுக்தர்களுக்கு ஜகத்ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றில் அந்வயமில்லை என்பது தே. ஸ. ஸர்வாத்மகத்வமில்லாமையாலே, நித்யமுக்தர்களுக்கு எம்பெருமானுக்குப்போலே 'நானே பலவாகிறேன்' என்னும் பஹுபவநஸங்கல்பம் முதலானவற்றில் அந்வயமில்லாவிடிலும், எம்பெருமான் நியமனத்தாலே ப்ரஹ்மாதிசுரணப்போலேயும், அதற்கு மேலேயும் ஜகத்ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றை இவர்கள் செய்யத் தடையில்லை. அதனாலேயே எம்பெருமானார் ஸ்ரீவைகுண்டசூக்யத்தில் "ஸ்வஸங்கல்பமாத்ராவக்ஷுப்த ஜகஜ்ஜீ ஐந்ம ஸ்திதி த்வம்ஸாதிசுகே ஸ்ரீமதி விஷ்வக்ஸேநே ந்யஸ்த ஸமஸ்தாத்மைர்வர்யம்" [தன் ஸங்கல்பமாத்நிரந்தரால் செய்யப்பட்ட ஜகத்ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ஸம்ஹாரங்கள் முதலானவற்றையுடைய, செல்வம் நிறைந்த விஷ்வக்ஸேநரிடம் தன் எல்லாச் செல்வத்தையும் ஒப்படைத்திருப்பவனை] என்று அருளிஞர் என்பது தெ. ஸ.

14. முந்திய பாராஸில் தேசுரிக ஸம்ப்ரதாயத்திற்கும், தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரதாயத்திற்கும் உள்ள முக்கிய பேதங்கள் காட்டப்பட்டன. மற்றும் சிலவும் உண்டு. பிற்காலத்தில் தத்வஸிதபுருஷார்த்தங்களில் இருந்த இந்தக் கருத்துவேற்றுமைகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு அநுஷ்டானபேதங்களும் பல ஏற்பட்டன. தம் முயற்சியான கர்மாநுஷ்டானங்களுக்கு ப்ராதார்யமளிப்பதாக தேசுரிகஸம்ப்ரதாயமும், பாரார்த்தப்ரதிபத்திகார்யமான கோயில் கைங்கர்யங்களுக்கு ப்ராதார்யமளிப்பதாகத் தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரதாயமும் வளர்ந்தது. குளத்தை காத்தவர் வடகலையார்; கோயிலைக் காத்தவர் தென்கலையார் என்னும் பொதுஜன வழக்கும் ஏற்பட்டது. தேசுரிகாலாதிபேதத்தாலே அநுஷ்டானங்கள் எந்த மதத்திலும் பலவிதமான வேறுபாடுடையவையாகவேயிருப்பதைக் காண்கிறோமாகையாலும், இப்போது எல்லா அநுஷ்டானங்களும் வேகமாக மறைந்து வருகின்றனவாகையாலும், அவை பற்றி விவரிக்காமல் விடுகிறோம். ஸதநுஷ்டானநர்ப்பணத்தில் தென்கலையாசாரங்கள் ப்ரமாணங்காட்டி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளன.

15. 13-வது பாராளில் காட்டப்பட்ட ஸம்ப்ரதாய பேதங்களை ஸ்ரீரங்க, ஸ்ரீனிவேசநமெழுதியவர் நன்கு அறிவார். 13-வது பாராளில் நாம் 'தெ. ஸ.' என்று குறித்திருக்கும் கொள்கைகளில் பெரும்பாலானவற்றை தேவரிகள் தமது நூல்களில் எடுத்துக் கண்டித்திருப்பதையும், தென்னாசார்ய க்ரந்தங்களில் இக்கொள்கைகள் நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதையும் வித்வானான இவர் அறியாமலிருக்க முடியாது. எரித்தோராய விஜயத்தில் நாமும் இவருக்கு எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறோம். அப்படியிருக்க, பெரியவாச்சான்பிள்ளை, பிள்ளைலோகாசார்யர் முதலான அனைவரும் வடகலையாரே என்று இவர் எழுதியிருப்பது எத்தனை பெரிய பொய் என்பதை நடுநிலையாளர்கள் நோக்க வேணும். மற்றும் பல பொய்களையும் இவர் தமது அபுத்த, சுவடியில் இட்டு நிரப்பியுள்ளார். பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலான மஹாசார்யர்களைக் கண்டபடி வைது, ஸுத்யாஸனத்தில் 'அபுயப்ரத்யாஜ விஜயத்தின் மூலம் பல தெளிவுகளைப் பெற்று, ஸ்ரீஸூக்த ப்ராஷ்யத்தைப்பற்றிய தெளிவை உலகறிய 'ஹிந்து' பத்திரிகையில் ஒப்புக்கொண்டு. மற்றவற்றைப்பற்றி அந்திமகாலம்வரை பல வருஷங்கள் வாய்நிறவாமலிருந்தவரும், அந்திமகாலத்தில் தம்பி பெயரால் 'திருவரங்கமாராய்ச்சி' என்னும் நாலெழுதிப் பெரியபெருமானிடமே அபசாரப்பட்டு, ஸுத்யாஸனத்தில் வெளிவந்த ஸ்ரீரங்கராஜ விஜயத்தின் மூலம் நிரளிக்கப்பெற்றவரும், தேவரிக ஸ்ரீஸூக்தியையே 'அஸமஞ்ஜஸம்' (அசட்டுத்தனமானது) என எழுதியச்சிட்டவருமான D. T. தாதாசார்ய ஸ்வாமியால் ஆதாரமில்லாமலும் பெரியான ஆதாரங்களைக் காட்டியும் எழுதப்பெற்று, ஸ்ரீகாஞ்சி மஹா வித்வான் ஸ்வாமியால் உடனே நிரளிக்கப்பெற்ற "ஸம்ப்ரதாயப்ரதிபம்" எனும் சுவடி, அபிதான விளக்கம்போன்ற அதிநவீன நூல்கள், ஸமீபகாலத்தில் கல்பிக்கப்பட்ட ஸ்ரீஸூக்த ப்ராஷ்யம் போன்றவை தவிர ப்ராசீநமான ப்ரமாண நூல்களை இவர் தாம் எழுதியிருப்பவற்றுக்கு ஆதாரமாகக் காட்டவில்லை. கோயிலெழுது போன்றவற்றிலிருந்து சில வாக்கியங்களை எடுத்து, ப்ரகரணத்துக்கு முரணான பொருளை அவற்றுக்குக் கல்பித்திருக்கிறார். அபுயப்ரத்யாஜ விஜயம், எரித்தோராய விஜயம், கைவல்ய எரித்தோராயினம் முதலானவற்றில் அடியறுக்கப்

பட்ட வாதங்களையே திருப்பியெழுதுகிறார். ஒரு பாளை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் எனும் ரீதிக்கும் மேலாக, இவரது இந்த அபத்த, அச்சவடியில் இப்படி நிராதாரமாகவும், பொய்யாகவும், திரித்துக் கூறியும், அடிபட்ட வாதங்களையும் இவர் எழுதியிருக்கும் வாக்கியங்கள் பலவற்றை இவ்வாசார்ய வைபுவத்திற்குப் பிறகு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் 'தென்னாட்டுப் பூராஹ்மண சரித்திரம்' என்னும் நமது கட்டுரையில் (பக்கம் 78, 79) கொடுத்திருக்கிறோம். அதில் கண்டுகொள்ளலாம்.

15. அன்பர்களே! ஆரியர்களே! நடுநிலைந்தும் நல்லோர்களே! இப்படி விவேசநூல் முழுவதும் பொய்களையே இட்டு நிரப்பியதோடல்லாமல், அச்சவடியின் கடைசியில் பக்கம் 22, 23ல் 'No.P 5453-55 மைசூர்' என்னும் தலைப்பில் எறும்பியப்பா ஸாதித்ததாக ஒரு க்ரந்தத்தைத் தமிழில் அச்சிட்டுள்ளார். கோமட, ரங்கநாத, பூஷ்யத்தில் பல மாறுதல்களைச் செய்து ரங்கநாத, முனி, பூஷ்யமாகவும், நஞ்சீயார், பூஷ்யமாகவும் ஆக்கி, அது கடிவநதியில் அகப்பட்டது என்று எழுதி அச்சிடப் பெற்ற பூர்வகூர்த்த பூஷ்ய நூல்போலவும், பூர்வாசார்யர்கள் காலத்தில் எவரும் தொட்டறியாத 'ப்ரபந்பாரிஜாதம்' எனும் நூலைக் கல்பித்து அதை நடாதூரம்மாள் தலையில் ஏறிட்டது போலவும், மற்றும் பல பூர்வக்ரந்தங்களில் உத்தேசுப ப்ரகேசுபங்களைச் செய்ததுபோலவும், எறும்பியப்பாவின் பேரிலும், இந்நூலை ஏறிட்டிருக்கிறார்கள் என்பது இதை ஒருமுறை படித்தாலே விளங்கும். இதை அச்சிட்டதால் 'பொய்யல்லது எழுத அறியாதவர்' எனும் ப்ரஸித்தியைத் தமக்கு விளைத்துக் கொண்டது தவிர வேறு எப்பயனுமில்லை.

“ஏகோதஹமஸ்மீதி ச மந்யஸே த்வம்

ந ஹ்ருச்ச்யம் வேத்ஸி முநிம் புராணம் |

யோ வேதி, தா கர்மண: பாயகஸ்ய

தஸ்யாந்திகே த்வம் வ்ருஜிதம் கரோஷி ||”

[பூராதம்-எகுத்தலா வாக்யம்]

[“(இந்த ஸகுந்தலையோடு புரிந்த க்ரந்த, ரீவமணத்தை மறுக்கும் போது) நான் ஒருவன் தானேயிருக்கிறேன்” என எண்ணுகிறாய் நீ;



அனைத்தையும் காணும் புராணபுருஷன் உன் நெஞ்சிலேயே யிருப்பதை அறிகின்றாயல்லீ; அவன் நீ செய்யும் பாபத்தைப் பார்த்துக்கொண்டேயிருக்கிறான். அவனுக்கு அருகிலிருந்து கொண்டே நீ பாபம் புரிகிறாய்.] “தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க; பொய்த்தபின் தன் நெஞ்சே தன்னைச்சூடும்” [திருக்குறள் 293] முதலான தென்மொழி வடமொழி நீதி மொழிகளையும், இவற்றுக்கு மூலமான “ஸத்யம் வத” என்னும் வேதாநு ஶாஸனத்தையும் இவர் மறந்தார்போலும்!

18. ஆக, ‘ஸம்ப்ரதாய பே,த,யில்லை’ என்னும் பெரும் பொய் தலையெடுக்கமுடியாதபடி இக்கட்டுரையால் தகர்க்கப் பட்டது. இவரது மற்ற பொய்களில் பெரும்பாலானவற்றை ஸ்ரீ உ. வே. ஶதாபிஷேகம் ஸ்வாமி இம்மலரில் சேர்க்கப் பட்டுள்ள விவேசஸமாலோசனத்தில் அடியறுத்துள்ளார். “வடமாள் என்று குறிக்கப்பட்ட ஆசார்யர்கள் வடகலை யாரே; பூர்வரிகையினர் அனைவரும் வடகலையாயிருந்து ஸமீப காலத்தில் தென்கலையாராய் மாறினவர்களே” என்னும் இவ ருடைய பூர்வஹ்மான்டூப்பொய்கள் “தென்னாட்டு பூர்வஹ்மண சரித்திரம்” என்னும் நமது கட்டுரையால் தகர்க்கப்படுகிறது. இக்கட்டுரையும் இம் மலரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைக் கண்டபின்பாவது, இவர் இத்தகைய பொய்களையும் விதண்டாவாதங்களையும் எழுதித் தமது மதிப்பையும், தமது ஸம்ப்ரதாயத்தின் மதிப்பையும் குலைத்துக்கொண்டு, ஏற்கனவே நலிந்துகிடக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸமூஹத்தில் உட்பகைகளை வளர்க்காமல், ஸாத்விகபாவத்துடன் தமது அந்திம காலத்தைக் கழிப்பார் என நம்புகிறோம். ‘அப்படிக்க கழிக்கும்படி நல்லறிவை அளிக்கவேணும்’ என்று ஸ்ரீரங்க, நாச்சியாரோடு கூடிய ஸ்ரீரங்க,நாதனைப் பிரார்த்திக்கிறோம். “அந்யோந்ய வைர ஜநநீ விஜஹாத்வஸையா” [ஒருவருக் கொருவர் விரோதத்தை வினைக்கும் அஸூயை விட்டுப் போகட்டும்.] என்னும் தேவரிகன் திருவாக்கு உப,யஸம்ப்ர தாயத்திலும் இத்தகைய செயல்களைச் செய்யும் அனைவர் விஷயத்திலும் ப,லித்து ஶாந்தி நிலவுவதாகுக.

இனி, 18-வது பாராவில் காட்டப்பெற்ற தென்னாசார்ய ஸம்ப்ரதாயத்தை அசைக்க முடியாதபடி நிலைநாட்டிய பட்டர் தொடக்கமாக மாமுனிகளீராகவுள்ள ஆசார்யர்களின் வைபவத்தைத் தொடர்வோம்.