

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா
விஷயஸூசிகை

விக்ருதி ஸூ கார்த்திகை மீ
மலர் 48 இதழ் 8
NOVEMBER 2010

SRIMATH ANDAVAN ASRAMAM Website www.andavan.org
www.ramanujamission.org

உள்ளே.....

பக்கம்

1. பஞ்சாங்க ஸங்க்ரஹம் 3
2. ஆச்ரமச் செய்திகள் 6
3. ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் அருள்மொழிகள் 13
4. ஸ்ரீமத் ராமாயண உபந்யாஸம் 24
(ஸ்ரீ.உ.வே. நாட்டேரி கிடாம்பி ராஜகோபாலாசார்யர்) ...
5. சீதா கல்யாணம் 42
6. கேள்வி-பதில் 50
7. பரமைகாந்திளின் ஸ்வஸ்திவாசனம் 53
8. முனிவர்களின் ஸந்தேஹம் 57
9. அர்த்தமுள்ள வைஷ்ணவம் - நிர்மால்யம் 65
10. கோபிகா சீதம் 73
11. ஏணிப்படிகள் 80
12. விபீஷணமுவான் 86
13. Matrimonial 92
14. தெரிவோம் - தெளிவோம் 96
15. ப்ரபத்தியின் ப்ரபாவம் 100

16. 40 ஸம்ஸ்காரங்கள் 108
17. ஓர் வைணவன் குரல் 126
18. SRAVANĀNANDAM 132
19. CENTENARY OF A VETERAN EDUCATIONALIST 140
20. மாதராசி பலன் 145
21. அதிகரண ஸாராவளி: 149
ஸ்ரீ.உ.வே.வேளியநல்லூர் நாராயணசார்யர், திருப்பதி
22. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரம் 157
ஸ்ரீ.உ.வே.நாவல்பாக்கம் கண்ணன் ஸ்வாமி, ஹைதராபாத்
23. Why Thirumalirumcholai is the Kshetram of Chandran? ...
Part-9 165
24. The Ennobling Elixir (Sri Sadagopan Iyengar) ... 178

விலாஸ மாற்றம்

விலாஸ மாற்றம் செய்பவர்கள் “ஓவ்வொரு ஆங்கில மாத கடைசிக்குள்” விலாஸ மாற்றத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும். “மாதக் கடைசிக்குப் பிறகு வரும் விலாஸ மாற்றம் அதற்கு அடுத்தமாதம் தான் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்”. தற்போதைய விலாஸம், புதிய விலாஸம் இரண்டையும் எழுத வேண்டும்.

வருடசந்தா ரூ 200/- 20 வருட சந்தா ரூ 3000/-

சந்தாவை மணியார்டர் மூலம் அனுப்புவதை
தவிர்க்கவும்.

அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா, 31, தேசிகாச்சாரி ரோடு,
மைலாப்பூர் சென்னை 600 004, போன்: 24993658

॥ श्रीः ॥

பஞ்சாங்க ஸங்க்ரஹம்

(ஸ்ரீ.உ.வே. கனபாடி தேசிகாசார்யர் ஸ்வாமி, ஸ்ரீகார்யம்)

விக்ருதி ஸூ கார்த்திகை மீ , ஸரத்ருது, தக்ஷிணயநம்.

1. (17.11.2010) புதன் ஸூக்ல ஏகாதஸி 32.33, உத்ரட்டாதி 51.48, விஷ்ணுபதி, விருஸ்சிக ஸூக்ல ஏகாதஸி - விஷ்ணுபதி, மாதப்பிறப்பு தர்ப்பணம் (tarpanam), கையசிக ஏகாதஸி.
- 2உ (18.11.2010) வியாழன், த்வாதஸி 37, ரேவதி 57.16, த்வாதஸிதிதி,
- 3உ (19.11.2010) வெள்ளி - த்ரயோதஸி 40.32, அச்விநீ 60.00 த்ரயோதஸி மஹாப்ரதோஷம்
- 4உ (21.11.2010) ஞாயிறு, பௌர்ணமி 44.10, பரணி 3.35, கலியன் திருநக்ஷத்ரம். திருக்கார்த்திகை பண்டிகை.
- 6உ (22.11.2010) திங்கள், ப்ரதமை 44.03, கார்த்திகை 7.15, திருப்பாணழ்வார்
- 7உ (23.11.2010) செவ்வாய், த்விதீயை 42.40, ரோஹி 8.8, த்விதீயை திதி
- 11உ (27.11.2010) சனி, ஷஷ்டி 27.11, பூசம் 1.00, ஆயில்யம் 56.28, ஷஷ்டி திதி.
- 12உ (28.11.2010) ஞாயிறு ஸப்தமி 21.43, மகம் 53.37, ஸப்தமி - அஷ்டமி திதி த்வயம். ஸ்ரீமத் சின்னாண்டவன் திருநக்ஷத்ரம்.
- 13உ (29.11.2010) திங்கள் அஷ்டமி 15.53, பூரம் 49.29, நவமி திதி.
- 14உ (30.11.2010) செவ்வாய், நவமி 10.22, உத்தரம் 45.24, தசமி திதி
- 15உ (1.12.2010) புதன், தஸமி 4.15, ஏகாதஸி 54.34, ஹஸ்தம் 41.34, ஏகாதஸி திதி - ஸ்மார்த்த ஏகாதஸி.
- 16உ (2.12.2010) வியாழன், த்வாதசி 53.54, சித்ரா 38.11 ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஏகாதஸி வ்ரதம்

- 17உ (3.12.2010) வெள்ளி, (பாரணை), த்ரயோதஸி 49.41, ஸ்வாதி 35.26 மஹாப்ரதோஷம்.
- 19உ (5.12.2010) ஞாயிறு, அமாவாஸ்யை 43.55, ஸர்வ அமாவாஸ்யை தர்ப்பணம். (Amavasya tarpanam)
- 20உ (6.12.2010) திங்கள், ப்ரதமை 42.20, கேட்டை 32.28, மார்க்கஸிர சுத்த ப்ரதமை
- 24உ (10.12.2010) வெள்ளி, பஞ்சமி 50.17 ச்ரவணம் 44.48, பஞ்சமி ச்ரவண வ்ரதம்.
- 27உ (13.12.2010) திங்கள், ஸப்தமி 0.1, பூரட்டாதி 60.00 அஷ்டமி திதி.
- 28உ (14.12.2010) செவ்வாய், அஷ்டமி 5.31, பூரட்டாதி 3.11, நவமிதிதி
- 29உ (15.12.2010) புதன், நவமி 10.20, உத்ரட்டாதி 9.19, வ்ருஃஸிக ஸுக்ல தசமி
- விக்ருதி தக்ஷிணயனம் மார்கழி (தனுர்மாதம்) ஹேமந்த ருது
- 1உ (16.12.2010) வியாழன், தஸமி 14.49, ரேவதி 14.58, சாப ரவி 16.11 , ஷடஸீதி (masa pravesa tarpanam) தனுர்மாத ஆராதனம் ஆரம்பம், சாப ஸுக்ல ஏகாதஸி திதி.
- 2உ (17.12.2010) வெள்ளி, அச்வினி 19.43, ஏகாதஸி 18.21, ஸர்வ ஏகாதஸி (வைகுண்ட ஏகாதஸி) த்வாதஸி திதி.
- 3உ (18.12.2010) சனி த்வாதஸி 20.44, பரணி 23.22, அதிதி மஹாப்ரதோஷம்.
- 4உ (19.12.2010) ஞாயிறு, த்ரயோதஸி 21.49, கார்த்திகை 25.46, த்ரயோதஸி திதி.
- 5உ (20.12.2010) திங்கள், சதுர்தஸி 21.39, ரோஹிணி 26.56, சதுர்தஸி (பெளர்ணமி வ்ரதம்).
- 6உ (21.12.2010) செவ்வாய், பெளர்ணமி 20.16, ம்ருகஸீர்ஷம் 26.58, பெளர்ணமி-ப்ரதமை திதி த்வயம்.

ஸ்ரீமதே ரங்க ராமானுஜ மஹாதேசிகாய நம :
 வார்ஷிக நவராத்திரி , ச்ரவணோத்ஸவம்
 ஸ்ரீ பாலாஜி மந்திரீ, பஸ்சிம் திருப்பதி,
 டோம்பிவிலி ஆச்ரமம்.

ஸ்ரீ பத்மாவதி சமேத ஸ்ரீபாலாஜி பெருமாள் க்ருபா
 கடாஷுத்தாலும் ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்ரீரங்கராமானுஜ
 மஹாதேசிகன் திவ்ய நியமனத்தாலும் வார்ஷிக நவராத்திரி
 மஹோத்ஸவமும், ஸ்வாமி தேசிகனின் புரட்டாசி
 திருவோணத் திருநக்ஷத்ர வைபவமும் அக்டோபர் 7 ஆம்
 தேதி தொடங்கி 16 ஆம் தேதிவரை விமர்சையாக
 நடைபெற்றது. ஸ்ரீபாலாஜி பெருமாளுக்கும்
 ஸ்ரீபத்மாவதித் தாயாருக்கும் நித்ய திருமஞ்ஜனமும்
 நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்த, தேசிகப்ரபந்த பாராயணமும்
 ஸ்ரீபெருமாள் தாயாருக்கு ப்ரதி தினம் விசேஷ
 அலங்காரங்களும் ஸ்ரீபத்மாவதித் தாயாருக்கு ஸஹஸ்ர
 நாம அர்ச்சனையுடம் கோலாஹலமாக நடைபெற்றது.

நவராத்திரி 9 நாட்களும் முறையே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ
 கல்யாணம், ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் சேர்த்தி, ஆலிலை
 கண்ணன், அஹல்யா சாப விமோசனம், உறி கண்ணன் ,
 ஆலிலை கண்ணன், ராதா மாதவன், மோஹினி
 அலங்காரம், பெருமாள் வீதிப் புறப்பாடு மிக
 விமர்சையாக நடைபெற்றது.

உத்ஸவத்தை சன்னிதி ஆராதகர்களும் , கைங்கர்ய
 பரர்களும், அதி ஸ்ரத்தையுடன் நன்கு நடத்திக்
 கொடுத்தனர் --எஸ் . கோவிந்தராஜன்

अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम् ।

தடை பெருமையே நேரவிருக்கிற செயல் நிறைவிற்கு
 அடையாளம்.

ஸ்ரீமதே ரங்க ராமானுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ஆஸ்ரமச் செய்திகள்

ஸ்ரீமத்வேதமார்க்கப்ரதிஷ்டாபனாசார்ய, பரமஹம்ஸேத்யாதி ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் (ஸ்ரீமுஷ்ணம்) ஸ்ரீ ரங்க ராமானுஜ மஹாதேஸிகள் சென்னை ஆஸ்ரமத்தில் திருமேனி பாங்காக எழுந்தருளி யிருந்துகொண்டு (1.11.2010) ஸ்ரீ பெருமாள் ஸ்ரீ பூர்வாசார்ய பாதுகைகளின் நித்ய திருவாராதனங்களைச் செவ்வனே நடத்திக் கொண்டு ஸிஷ்யர்களை அநுக்ரஹித்துக் கொண்டிருக்கிறபடி.

ஸ்ரீபாதுகா தீர்த்த கோஷ்டியில் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் திருக்கரத்தால் தீர்த்தம் ஸ்வீகரிக்க அநேகம் ஸிஷ்யர்கள் ப்ரதிபந்நர்கள் முக்யஸ்தர்கள் மிகுந்த பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் ப்ரதி தினம் வருகின்றனர். ஸகல பேரையும் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் பரம க்ருபையுடன் வாத்ஸல்யத்தோடு அநுக்ரஹித்து ஹிதோபதேஸங்களையும் செய்தாகிறபடி.

வழக்கம்போல் ஸமாஸ்ரயண பரந்யாஸங்கள் செவ்வனே நடைபெறுகின்றன.

திருமலை மங்களாஸாஸனம்

சென்னை ஆஸ்ரமத்திலிருந்து ஸ்ரீமதாண்டவன் 2.10.2010 அன்று திருமலை யாத்ரையாக புறப்பட்டபடி. அன்று சாயம் திருச்சானூர் ஆஸ்ரமத்துக்கு எழுந்தருளியபடி.

3.10.10 அன்று ரேணுகுண்டாவில் உள்ள நம் ஆஸ்ரமத்துக்குச் சொந்தமான கல்யாணவெங்கடேசப் பெருமாள் கோவிலுக்கு எழுந்தருளி மேற்பார்வையிட்டு பெருமானை மங்களாஸாஸனம் செய்தபடி.

திருப்பதி ராஷ்ட்ரிய ஸம்ஸ்க்ருத வித்யாபீடத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் ஸ்ரீ உ வே காணியம்பாக்கம் கோவிந்தாசார்யர் ஸ்ரீமதாண்டவனை வந்து தண்டம் ஸமர்ப்பித்தார். மிகுந்த அசக்திக்குள்ளாகிக் கிடந்து நெடுநாளாக மிகச் சோர்ந்திருக்கும் அவரிடம் ஸ்ரீமதாண்டவன் தாய்போல் சாலப் பரிந்து வார்த்தை சொல்லி அனுக்ரஹித்து வாத்ஸல்யத்துடன் வைத்யங்களையும் உபதேசித்து சன்மானங்களையும் செய்தாயிற்று. ஸ்ரீமதாண்டவனின் அவ்யாஜ காருண்யத்தைக் கண்டவர்களும் கண் கலங்கி நின்றனர். ஸ்ரீமதாண்டவனின் இத்தனை ப்ரீதிக்கு அடியேன் எத்தனை கொடுத்து வைத்தேன்! . அடியேன் நோவு பட்டதெல்லாம் இவ்விடத்திலே க்ருபைக்கே ஆயிற்றே! என்று அந்த ஸ்வாமி கண்ணீர் சொரிந்தாயிற்று.

4.10.2010 அன்று திங்கட் கிழமை காலை திருச்சானூர் ஸ்ரீபத்மாவதித் தாயார் மங்களாஸாலனத்திற்கு கோவில் அதிகாரிகளின் மரியாதையை ஏற்று எழுந்தருளியாயிற்று. ஜீயர் மடம் வாசலில் தாயார் ஸ்ரீசடாரி மாலை மரியாதைகளை ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு மடாதிபதிகளுக்கான வரவேற்புடன் சிஷ்யர்கள் சூழ எழுந்தருளியாயிற்று. தாயார் சன்னிதியில் பனித்த திருக்கண்களுடன் மங்களாஸாலனம் செய்தாயிற்று. மரியாதை, ப்ரஸாதங்களை ஸ்வீகரித்துக் கொண்டாயிற்று. , மற்ற சன்னிதிகளிலும் மங்களாஸாலனம் செய்தாயிற்று.

5.10.2010 செவ்வாய் கிழமை சாயம் அதிகாரிகளின் வரவேற்புடன் திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் மங்களாஸாலனத்திற்கு எழுந்தருளியபடி. கோவில் ஸ்ரீசடாரி மர்யாதைகளை ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு திருக்கோவிலுக்குள் எழுந்தருளியபடி. ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாள் மங்களாஸாலனம் ஸகல மர்யாதைகளுடன் நடைபெற்றது. அங்கிருந்து சிஷ்யர்களுடன் ஸ்ரீதேசிகள்

சன்னிதிக்கு எழுந்தருளி மங்களாஸாஸனம் செய்தாயிற்று . ஸ்ரீமதாண்டவன் திருப்பதிக்கு எழுந்தருளும் போதெல்லாம், அவசியம் இந்த சன்னிதிக்கு எழுந்தருளுவது வழக்கம். ப்ரதி வர்ஷமும் தேசிகனுக்கு திருநகூத்ரத்தில் உயர்ந்த தகடி வஸ்த்ரம் சமர்ப்பித்து ஆனந்தப்பட்டாகும்.

ஸ்ரீ பரகால மடத்துக்கும், ஸ்ரீ அஹோபில் மடத்துக்கும் நிர்வாஹிகளின் ப்ரார்த்தனையை ஏற்று எழுந்தருளி மங்களாஸாஸனம் செய்தாயிற்று . அன்று இரவு திருமலை ஆஸ்ரமத்துக்கு எழுந்தருளியாயிற்று.

6.10.10 புதன்கிழமையன்று ஸ்ரீதிருவேங்கட முடையான் மங்களாஸாஸனம் . ஸ்ரீமதாண்டவனுடன் பெருமாள் சேவைக்கு 1200 சிஷ்யர்கள் திரண்டிருந்தனர். ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்ரீவராஹ நயினாரை மங்களாஸாஸனம் செய்து கொண்டு திருமலை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் வரவேற்க மடாதிபதிகளுக்கான இஸ்திகபால் மர்யாதைகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்ரீசடாரி மாலை மரியாதைகளுக்குப் பின் மஹாத்வாரத்துக்கு எழுந்தருளி அஞ்ஜலி ஹஸ்தராய் திருவேங்கடமுடையானை மங்களாஸாஸனம் செய்ய ஆனந்த பரிதராக எழுந்தருளியாயிற்று. பெரிய கேழ்வியப்பன் ஜீயர் பரம ஸௌஹார்த்தத்துடனும் விஸ்வாஸத்துடனும் கூடவே இருந்தார். பெருமாள் மர்யாதைகளை ஜீயர், பட்டர்கள் , அதிகாரிகள் அனைவரும் மிகுந்த ச்ரத்தையுடன் நடத்தி வைத்தனர்.

சீரார் திருவேங்கடமாமலை மேய ஆராவமுதே ! என்று அனுபவித்து ஸ்ரீ கலியன் மங்களாஸாஸனம் செய்தபடி நிகரில் புகழாளனாய் உலகுதன்னை வாழ நிற்கும் நம்பியான, அலர்மேல் மங்கை உறை மார்பனை ஆபாத சூடம் ஸ்ரீமதாண்டவன் நெடும்போது மங்களாஸாஸனம் செய்து நீராய் அலைந்து கரைய உருகி நின்றபடி. 1200 சிஷ்யர்களுக்கும் திருவேங்கடவனின் சேவை அப்புதமாக ஆயிற்று.

அன்றே மாலை மீண்டும் தோமாலை சேவைக்கு ஸ்ரீமதாண்டவன் எழுந்தருளியாயிற்று. பெரிய ஜீயர் பேரன்புடன் கூடவே இருந்தார். பூர்த்தியாக ஸ்ரீமதாண்டவன் தோமாலையில் பெருமாளை மங்களாஸாஸனம் செய்து பரமானந்தப் பட்டாயிற்று.

7.10.2010 அன்று மாலையும் பெருமாளை தோமாலையில் மங்களாஸாஸனம் செய்தாயிற்று.

8.10.10 வெள்ளிக் கிழமை காலை பெருமாள் திருமஞ்சன சேவைக்கு எழுந்தருளியாயிற்று. ஸ்ரீமதாண்டவன்த்ரிதண்டமும் கூப்பிய திருக்கரங்களுமாய் 1.30 மணி நேரம் அசஞ்சலமாக நின்றிருந்தபடியே திருமஞ்ஜன சேவையில் லயித்திருந்த படி. ஆசார்யரின் திருமுன்பே பெருமாள் தாம் பரமானந்தமாக திருமஞ்ஜனம் கண்ட பேருவகையை பெருமாள் திருமுகத்தின் புது பூரிப்பிலே காணலாம்படி இருந்தது.

அன்றே மாலை வெள்ளிக்கிழமையானதால் திருச்சானூரில் தாயாரையும் மங்களாஸாஸனம் செய்ய பாரித்துக் கொண்டு மலையிலிருந்து இறங்கி யாயிற்று. அன்று சாயம் ஸ்ரீபத்மாவதித் தாயாரை ஊஞ்சலில் மங்களாஸாஸனம் செய்து கொண்டு ஆச்ரமத்திற்கு எழுந்தருளியாயிற்று.

திருச்சானூர் ஆச்ரமத்தில் இரண்டு நாட்கள் விச்ராந்தியாக ஸ்ரீமதாண்டவன் எழுந்தருளியிருந்தபடி .

ஸ்ரீ உ வே திருவள்ளூர் ஈச்சம்பாடி அரவிந்தாக்ஷன் ஸ்வாமி ஸ்ரீமதாண்டவன் பரமானந்தப்படும்படி சுமார் 200 ஸ்ரீகோஸங்களை புதிதாக வாங்கி வந்து சமர்ப்பித்தார். அத்தனையும் திருப்பதி வித்யாபீடத்தின் பலகால வெளியீடுகள் . பலவும் மிக அபூர்வமானவை. ஸ்ரீமதாண்டவன் போர உகந்தாயிற்று.

11.10.2010 அன்று திருச்சானூரிலிருந்து புறப்படும்போது நம் ஆச்ரம சிஷ்யர் ஸ்ரீ உ வே சாமம் செளந்தரராஜாசாரியரின் ப்ரார்த்தனையை ஸ்வீகரித்து

அவரின் க்ருஹத்தில் பொன்னடி சாற்றி அனுகூரணித்தாயிற்று. அன்று சாயம் சென்னை ஆசிரமத்திற்கு எழுந்தருளியாயிற்று.

16.10.2010 அன்று ஸ்ரீமதாண்டவன் திருநீர்மலையில் நீர்வண்ணப் பெருமாளையு, ஸ்ரீரங்கநாதப் பெருமாள், அணிமாமலர் மங்கைத் தாயாரையும் மங்களாஸாலனம் செய்தாயிற்று. நம் ஆசிரமத்தின் ஸ்ரீதேசிகன் சன்னிதி திருநகூத்ரதை நடத்தி வைத்து வீதிப் புறப்பாட்டிலும் அந்வயித்தாயிற்று. அன்றே மயிலாப்பூரில் வேதாந்த தேசிகர் தேவஸ்தானத்திற்கு எழுந்தருளி பெருமாள் தாயார் ஸ்ரீதேசிகனை மங்களாஸாலனம் செய்தாயிற்று.

வீராபுரம் ஸ்ரீ உ வே க்ருஷ்ணமாசார்யரை அறியாதார் இல்லை. ப்ரசித்த வித்வான் . இவர்போல் ஸ்ரீமத் கோழியாலம் ஸ்வாமி திருவடியில் ஆசிரயித்து க்ரந்த காலக்ஷேபங்களும் பெற்று இன்றும் எழுந்தருளியிருக்கும் மஹான்கள் மிக மிகச் சிலரே . இந்த ஸ்வாமி சகலருக்கும் பரம ஸுஹ்ருத். பண்டித பக்ஷபாதி. சுமார் 75 ஆண்டுகளாக நம் சம்ப்ரதாயத்திற்கு செய்துள்ள நற்பணிகள் அளவிலாதன. சென்னை மாநகரில் 50 ஆண்டுகளாக தம் மிடுக்கான உபந்யாசங்களால் ஈர்த்து பல தேசிக பக்தர்களை உருவாக்கியுள்ளார் என்றால் மிகையே அல்ல. இந்த ஸ்வாமி தாமே சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் நிர்மாணித்து தேசிக சம்ப்ரதாயத்திற்கு அங்குள்ளார்க்கு ஒரு ஆசிரயமாக நடத்தி வந்த ஸ்ரீராம பக்த ஆஞ்ஜனேய - ஸ்ரீநிவாசப் பெருமாள் சன்னிதி, அதன் ட்ரஸ்ட் மற்றும் மூலதனம் ரூ. மூணு லக்ஷம், எல்லாம் நம் ஆசிரமத்திற்கு என்று சமர்ப்பித்தார். இந்த சன்னிதியை ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்ரீமதாண்டவன் 31.1.2010 அன்று இந்த சன்னிதிக்கு எழுந்தருளியாயிற்று. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணமாசார்யர் மிகுந்த பக்தியுடன் ஸ்ரீமதாண்டவனை எழுந்தருளப் பண்ணி ஸமஸ்த நிர்வாஹத்தையும் விளக்கி சமர்ப்பித்தார். ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு அண்ணாநகர் ஸ்ரீமான் ஆர் . ஸ்ரீநிவாசன் ஸ்வாமி தலைமையில் ஒரு

கமிட்டி அமைத்து நிர்வாஹத்தை கவனித்துவர உத்தரவிட்டாயிற்று.

வடக்கு சித்திரைவீதி ஸ்ரீதேசிகன் சன்னிதி

ஸ்ரீரங்கத்தில் நம் ஆச்ரமத்திற்குச் சொந்தமான இந்த தேசிகன் சன்னிதியில் வழக்கம்போல் 16.10.2010 முதல் 10 தினங்கள் ஸ்ரீதேசிகனின் வார்ஷிக திருநகூத்ர உத்சவம் மிக விசேஷமாக நடைபெற்றது. தினமும் சிஷ்யர்களும் அபிமானிகளும் சுமார் 100 பேர் கலந்து கொண்டனர். ஆராதகர் ஸ்ரீ உ வே வேங்கடநாதாசார்யர் வழக்கம்போல் தள்ளாமையிலும் உத்சாஹத்தோடு ஒன்றும் குறையாமல் நன்றாக நடத்தி வைத்தார். நம் ஸ்ரீரங்கம் பாடசாலை அத்யாபகர்கள் வித்யார்த்திகள் உத்சாஹத்துடன் கலந்து கொண்டு எல்லா கைங்கர்யங்களையும் செய்தனர். புதுப்பிக்கப் பட்ட வாஹனங்களில் ஸ்ரீதேசிகன் வீதி புறப்பாடு கண்டருளியது அத்துமதாக இருந்தது. அதிலும் திருத்தேர் உத்சவம் அத்யத்துமம். கஜேந்த்ரன் , வாத்யகோஷ்டி , அத்யாபக கோஷ்டி , பின்னால் யஜூர் , சாம வேத கோஷ்டங்களுடன் ஸ்ரீதேசிகனின் வீதி புறப்பாடுகளில் ஸ்தலவாசிகள் எல்லாரும் உபஹாரம் சமர்ப்பித்து கலந்து கொண்டனர்.

மூன்று நாட்கள் டோலோத்சவம் நன்றாக நடந்தது. ஸ்ரீமதி ரங்கநாயகிமாமி(பாபு மாமி) 100 பேர்களுடன் அத்துமதாக பஜனை செய்தது முத்தாய்ப்பாக இருந்தது. நம் மேனேஜர் ஆர் .சம்பத்தகுமார் ஸ்ரீமதாண்டவன் நியமனப்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் மிக நன்றாகச் செய்தார்.

अश्लीलचित्राणि कपट मित्राणि च प्रच्छन्नविनाशकानि ।

ஒழுக்கக் குறைவைப் பரப்புகிற சித்திரங்களும் ஏமாற்றுகிற நண்பர்களும் மறைந்திருந்து கெடுப்பர்.

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமத்தில்

நவராத்திரி இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன

- 8.10.10 குமாரி மது ராமக்ருஷ்ணன் வீணை
வெள்ளி குழுவினர்
ஸ்ரீ K.R. நாராயணன் ம்ருதங்கள்
- 9.10.10 ஸ்ரீமதி அநுஷா/ஆர்த்தி பாட்டு
சனி குமாரி T.V. சுகன்யா வயலின்
திரு P.V. ஸ்ரீவத்ஸா ம்ருதங்கம்
- 10.10.10 ஸ்ரீ கல்யாணபுரம் வீரராகவ தாஸன்
ஞாயிறு ஹரிகதை
- 11.10.10 குமாரி அபர்ணாகுமார் பாட்டு
திங்கள் (Disciple of காயத்ரி வெங்கட்ராமன்)
ஸ்ரீ ராகவஸிம்ஹன் வயலின்
ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் ம்ருதங்கம்
(Disciple of உமையாள்புரம்
சிவராமன்)
- 12.10.10 ஸ்ரீ ச்யாம் (கர்னாடக இசை) Keyboard
செவ்வாய் (Disciple of ஸ்ரீ சந்த்ர சோமன்)
திரு P.V. ஸ்ரீவத்ஸா ம்ருதங்கம்
- 13.10.10 ஸ்ரீ ஸ்ரீவத்ஸன் வீணை
(Disciple of கல்பகம் ஸ்வாமிநாதன்)
ஸ்ரீ K.R. நாராயணன் ம்ருதங்கம்
- 14.10.10 கல்யாணபுரம் ஸ்ரீ வீரராகவ தாஸன் - ஹரிகதை
ஸ்ரீவத்ஸா ம்ருதங்கம்
- 15.10.10 ஸ்ரீமதி விஜயலக்ஷ்மி, வைஜயந்தி
வெள்ளி குழுவினர் ஸ்ரீஸ்துதி,
ஆழ்வார் பாசுரம் இன்னிசை
- 16.10.10 குமாரி ஸ்ரீநிதி பாட்டு
சனி (Disciple of ஸ்ரீ R. சந்தர்)
ஸ்ரீ ச்யாம் வயலின்
ஸ்ரீ ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ம்ருதங்கம் .

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீநிவாஸ மஹாதேஸிகாய நம:
ஸ்ரீமதே வேதாந்த ராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:
ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் அருள்மொழி

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா

13

விக்குதி ஸ்ரீ -கார்த்திகை மீ

NOVEMBER -2010

பெரிய திருமொழி

(11—3—8)

பாடோமே ? எந்தை பெருமாளைப், பாடிநின்று
ஆடோமே? ஆயிரம் பேராளைப் பேர் நினைந்து,
சூடோமே? சூடும் துழா யலங்கல், சூடி நாம்
கூடோமே? கூடக்குறிப் பாகில் நன்னெஞ்சே.

அருஞ்சொற் பொருள் :- எந்தை = எம் தந்தை; துழாய்
அலங்கல் = திருத்துழாய் மாலை; குறிப்பாகில் =
எண்ணமாகில்; நன்மை + நெஞ்சு = நன்னெஞ்சு.

அவதாரிகை

மனமும் கூடுகின்ற இனமும் மாண்பிற்குக் காரணமாய்
அமைதலினாலும் அதற்கே
இறைவனின் இன்னருளும் ஏற்படுவதாலும் எல்லா
நிலைகளையும் ஒருங்கே இப்பாட்டில் கூறலுற்றுள் தலைவி

கருத்துரை

நன்னெஞ்சே ! எந்தையாயும் ஸகல காரணமுமாய்
இருந்துள்ளவனை நாம் பாடமாட்டோமோ? அவ்வாறு
பாடிக் கொண்டே ஆயிரம் பேருடையானை பொருளுக்கு
ஏற்றபடி அப்பெயரினை எண்ணி அதன்
பொருள்விளங்குமாறு ஆடமாட்டோமா? அவன் சூடிக்
களைந்த திருத்துழாய் மாலையைச் சூடமாட்டோமா?
அப்படிச் சூடிய நாம் அவனைக் கூடி இன்பமுற எண்ணினால்
கூடமாட்டோமா? என்றாள்.

விளக்கவுரை

பாடக் குறிப்பாகில் எந்தை பெருமாளைப்
பாடோமே? பாடி நின்று ஆடக் குறிப்பாகில் ஆயிரம்
பேராளைப் பேர் நினைந்து ஆடோமே? சூடும் குறிப்பாகில்
சூடும் துழாயலங்கல் சூடோமே? சூடி நாம் கூடக்
குறிப்பாகில் கூடோமே? என்று வினைகளுக்கு ஏற்பக்
குறிப்பினையும் விரித்துக் கூட்டுக.

இப்பாட்டில் “மனத்தானும் மாந்தர்க்குயர்வு” என்றும்
 ‘இன நலம் ஏமாப்புடைத்து’ என்றும் மனो हि हेतुः सर्वेषां’
 என்றும் “फलमत उपपत्तेः” என்றும் “परात्तु तच्छ्रुतेः” என்றும்
 கூறப்பட்டுள்ள ஸாஸ்த்ரங்களின் அர்த்தங்கள் சூடமாகவும்
 சாடீமாகவும் கூறப்பட்டுள்ளன என்பதை அறிந்து
 இன்புறவும்.

(இவ்வாறு தன்மனதிற்கும் தோழிக்கும்
 கூறுபவளாய்த் தம்முயற்சியின் அடிப்படையில் இறைவன்
 இன்னருள் கூடும் என்பதை உணர்த்தினான்.
 नाकिंचित्कुर्वतश्शेषत्वानुपपत्तेः என்பது விதியாகலான்).

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம்
 திருவஹீந்த்ரபுரம் -607 401.

திருவஹீந்த்ரபுர ஆச்ரமத்தின் கல்யாண மண்டப
 ஹால் அனைத்து வஸதிகளுடன் விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 கல்யாணம் மற்றும் அனைத்து சுப முஹூர்த்தங்களும்
 ஸஹாய வாடகையில் செய்து கொள்ளலாம். தனியான
 அறைகளும் மண்டபத்தில் உள்ளன. குழுவாக வரும்
 யாத்ரீகர்களுக்கு ஹால் ஸகாய வாடகையில் கிடைக்கும்.

விஸ்தரிக்கப்பட்ட ஹாலின் முதல் தளத்தில் A.C. ரும்
 நான்கு Non-A.C ரும் இரண்டு ஆக ஆறு ரூம்கள்,
 அமைக்கப்பட்டுள்ளன. போஜன வசதியும் ஏற்பாடு
 செய்யப்படும். மேற்கொண்டு விவரங்களுக்கும்
 தேவைக்கும் அணுக வேண்டிய முகவரி :

மேனேஜர் : ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம்,
 ஆற்றங்கரை வீதி, திருவஹீந்த்ரபுரம், கடலூர்-607 401.
 போன் : 04142-287276, 287050, Cell : 94874-87050.

॥ श्रियै नमः ॥

॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ।

மறப்போரும் மறுப்போரும் மறைப்போரும்
மறைவழியோ ரல்லரே மாநிலத்தீரே
(பரமஹம்ஸ வாணீ)

சாண்டில்ய ஸம்ஹிதாயாம் ப்ரதமாம்ஸே த்ருதீயோ
அத்யாய: (35 முதல் 52)

“சாளக்ராம ஆராதனத்தை அவர்களும்
செய்யலாம் ஸ்வார்த்தமாக”

ग्रहे मूर्तिः सदा पूज्या शालाग्रामशिलायुता ।

चक्राङ्कसहिता सैव पूजनीया यथाविधि ॥ ३५ ॥

வீட்டில் சக்ரத்தின் அடையாளம் கொண்ட சாளக்ராம
சிலா ரூபமான பகவானுடைய விக்ரஹமானது
விதிக்கேற்ப எப்போதும் பூஜிக்கத் தக்கதாகும்.

शालग्रामं न यद्गृहे तुलसीगौर्न विद्यते ।

न भागवतं शास्त्रं तच्छ्मशानवदेव हि ॥ ३६ ॥

எந்த வீட்டில் சாளக்ராமம் - துளஸீ - பசுமாடு பாகவத
க்ரந்தம் ஆகிய இவை இல்லையோ அது மயானத்தைப்
போன்றதோகும்.

शालग्रामशीलायां तु नित्यं सन्निहितो हरिः ।

यावन्ति तीर्थजातानि तावन्त्यस्यावनेजने ॥ ३७ ॥

சாளக்ராம சிலையில் எப்போதுமே ஸ்ரீமந் நாராயணன்
எழுந்தருளியுள்ளான், மேலும் அந்த சிலையின் திருமஞ்ஜன
தீர்த்தத்தில் எல்லா வகையான புண்ய தீர்த்தங்களும்
அடங்கி உள்ளன .குறிப்பு:- சாளக்ராம சிலையின்
திருமஞ்ஜனத் தீர்த்தத்தினை ஸ்ரீ விஷ்ணுபாத தீர்த்தம் என்று
ஸாஸ்த்ரமே கூறும்.

ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैस्तप्तायुधाङ्कितैः ।

दीक्षायुक्तैस्तथा दारैः पूजनीया सदा शिला ॥ ३८ ॥

அந்தணர்கள், அரசர்கள், வணிகர்கள், சூத்ரர்கள் அவர்களின் மனைவிகள் ஆகியோர் தப்தமான ஹரியின் ஆயுதங்களால் அடையாளம் செய்யப்பட்டவர்களாய் மந்த்ரோபதேஸ தீகைஷ பெற்றவர்கள் ஆனால் அவர்களால் சாளக்ராம சிலை பூஜிக்கத் தக்கதே. (இதை நன்கு அறிந்து கொள்க).

शालग्रामशिलातीर्थं पेयं जीवैर्दिनेदिने ।

अपूज्यंश्च विप्रस्तु रौरवं याति दारुणम् ॥ ३९ ॥

ஜீவர்களால் நாடோறும் சாலக்ராம சிலா தீர்த்தமானது அருந்தத் தக்கது. சாளக்ராம பூஜை செய்யாத அந்தணனோ வெனில் கொடியதான ரௌரவம் என்ற நரகினை அடைகின்றான்.

मन्त्रोपचारविधिभिर्हीनमप्यस्य पूजनम् ।

मुक्तिं ददाति सारूप्यां दशपूर्वैर्दशपरैः ॥ ४० ॥

மந்த்ரோபசார விதிகளால் குறைவு பெற்றதாயினும் சாலக்ராம பூஜனமானது தனக்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள பதின்மார்களுக்கும் (தன்னோடு இருபத்தோரு பேருக்கும்) ஹரி ஸாஸுப்யமாகிய முக்தியை அளிக்கின்றது.

अदत्त्वा तुलसीं तस्मै अग्रहीत्वाऽवनेजनम् ।

कदापि नैव भोक्तव्यं वैष्णवैर्विधवाजनैः ॥ ४१ ॥

வைணவர்களும், விதவைகளும் சாளக்ராம சிலைக்கு துளளியை இட்டுப் பூஜிக்காமலும், திருமஞ்ஜன தீர்த்தத்தை அருந்தாமலும் ஒரு பொழுதும் உணவினைச் சாப்பிடக் கூடாது.

उदकं चन्दनं चक्रं शङ्खश्च तुलसीदलम् ।

ऋगघटा च शिला ताम्रं नवभिश्चरणामृतम् ॥ ४२ ॥

தீர்த்தம், சந்தனம், சக்ரம், சங்கு, துளஸீதளம், வேதம், மணி, சாளக்ராம சிலை, தாம்ர பாத்திரம் ஆகிய ஒன்பதுடன் ஏற்றவாறு சேர்ந்தே திருமஞ்ஜன தீர்த்தம் உண்டாகின்றது.

चुलकेन पिवेत्तीर्थं शेषं शीर्ष्णिसमावहेत् ।

पूजापराधदोषाणां पापानां शमनं भवेत् ॥ ४३

சாளக்ராம திருமஞ்ஜன தீர்த்தத்தினை சுளகமாத்ரம் அருந்தவும், மிகுதியைத் தலையில் ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்ளவும். இதனால் பூஜையில் ஏற்பட்ட அபராதங்கள் - தோஷங்கள் - பாபங்கள் ஆகிய இவற்றுக்குச் சாந்தியுண்டாகும்.

तीर्थपानाच्छतगुणं दोषस्तीर्थच्युतौ भवेत् ।

तस्मात्पात्रेण तत्पेयं किं वाधः करवाससा ॥ ४४ ॥

திருமஞ்ஜன தீர்த்தத்தை (வெறும் கையில் வாங்கி) அருந்துவதைக் காட்டிலும் நாறு மடங்கு தோஷமானது, அத்தீர்த்தம் நழுவிக்கீழே விழுமேயானால் உண்டாகும். எனவே பாத்திரத்தில் அதைப் பெற்று அருந்துவதோ அல்லது அடியில் துணி உள்ள கையினால் அருந்துவதையோ செய்ய வேண்டும்.

शालग्रामाः समाः पूज्याः विषमा न कदाचन ।

विषमेष्वेकमेवार्च्यं समेषु द्वितयं न हि ॥ ४५ ॥

சாளக்ராம மூர்த்திகளில் இரட்டைப்படையானவையே பூஜிக்கத் தக்கவை. ஒற்றைப்படையானவை எப்போதும் பூஜிக்கத் தகாதவையே. ஆனால் ஒற்றைப்படையில் ஒன்றை மட்டும் பூஜிக்கலாம். இரட்டைப்படையில் இரண்டை மட்டும் பூஜிக்கக் கூடாது.

शुचिः शृङ्गामला सूक्ष्मा स्वर्णरेखाङ्किता शुभा ।

यथा यथा शिला सूक्ष्मा महत्पुण्यं तथा तथा ॥ ५२ ॥

சாளக்ராமமானது சுத்தமானதாகவும், கெட்டியான தாயும், தோஷமற்றதாயும், சிறியதாயும், பொற்கோட்டின் அடையாள முடையதாயுமிருந்தால் சுபமானதாகும். சாளக்ராம மூர்த்தி எவ்வளவுக் கெவ்வளவு சிறியதாய் இருக்குமேயானால் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய புண்யம் உண்டாகும்.

या कापि मूर्तिः संपूज्या गण्डकीसंभवा शिला ।

गोमती चक्रसहिता शङ्खेन गरुडेन च ॥ ५३ ॥

கண்டகீ நதியில் உண்டான எந்த விதமான சாளக்ராம சிலையும் த்வாரகா சிலையுடனும், சங்கினோடும், கருடனோடும் பூஜிக்கத் தக்கதே.

(குறிப்பு :- கோமதியில் உண்டாகும் (த்வாரகா) சிலையில் அதிகமாக சக்ரங்கள் காணப்படுவதால் அது கோமதி சக்ரம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. சக்ரம் என்று கூறப்படுவதும் அதுவே).

गोमतीचक्रसंयुक्ता यत्र स्यात् गण्डकीशिला ।

वाराणसीसमं क्षेत्रं जीवानां मुक्तये मतम् ॥ ४८ ॥

த்வாரகையில் கோமதி நதியில் உண்டான த்வாரகா சிலையோடு கூடிய கண்டகீ நதியிலுண்டான சாளக்ராம சிலை எங்குளதோ அவ்விடமானது வாராணஸீக்ஷேத்ரத்திற்குச் சமமானது. அவ்விடமே ஜீவர்களுக்கு முக்திக்குக் காரணமாயும் அமைகின்றது.

आसन्नमरणो यो हि शालग्रामं प्रपूज्य च ।

हृदि कृत्वा पिबेत्तीर्थं स याति भवनं हरेः ॥ ५० ॥

அணித்தான மரணம் உடையவன் சாளக்ராம மூர்த்தியைப் பூஜித்து மார்பில் தரித்துத் திருமஞ்ஜன தீர்த்தத்தை அருந்துவானாகில் அவன் பூமீமத் வைகுண்டத்தினை அடைவான்.

रात्रिशेषे समुत्थाय शुचिर्नारायणं गुरुम् ।
स्मरेच्छ्रियं च गरुडं सर्वा लीलां विभूतिभिः ॥

இரவில் கடைசி ஜாமத்தில் எழுந்து
சுத்தியுடையவனாய் ஸ்ரீமந் நாராயணன் - ஆசார்யன், லக்ஷ்மீ
- கருடன் ஆகியவர்களோடு பகவானுடைய விபூதிகளோடு
கூடின எல்லா லீலையையும் நினைக்க வேண்டும்.

(இவ்வளவும் வைணவ தர்மங்களையே கூறுவதில் தனிச்
சிறப்புற்ற சாண்டில்ய ஸம்ஹிதையில் கூறிவற்றையே
எழுதியுள்ளோம்).

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமதாண்டவன் ஆசிரமம்
ஸ்ரீபுரம், சேஷாத்திரிபுரம், பெங்களூர் - 560 020
Phone : 2331 6812

—★—

இவ்விடம் ஸமீபத்தில் புதியதாக அமையப் பெற்ற
ஸ்ரீமத் மைசூர் ஆண்டவன் ஸாதமான மஹோத்ஸவ
நினைவு அரங்கத்தினில் ஆண்டு நிறைவு, உபநயனம்,
ஸீமந்தம் போன்ற குறிப்பிட்ட சில சூப விசேஷங்கள்
செய்யப் போதுமான இடவசதிகள் உள்ளன. மற்றும்
மாஸிகம், ஆப்திகம், ஸூபம் போன்ற ஸ்ராதத்
கார்யங்கள் செய்யவும் ப்ரத்யேகமான இட வசதியும்
உள்ளது.

தேவைகளுக்குத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

असाध्यं साधयत्यर्थं हेलयाऽभिमुखो विधिः ।

விதி அனுகூலமானால், ஸாதிக்க அரியதையும்
வினையாட்டாக ஸாதிக்கச் செய்யும்.

अहो दुरन्ता बलवद्धिरोधिना ।

வலிவுமிக்கவனுடன் விரோதம் கேட்டில் முடியும்.

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ॥

பண்டை பாரதத்தின் நம் முன்னோர்களின்
குறையறு முறையறு முழுமதித் திறனைத்
தெரிந்து தெளிவோம்; வாரீர் பாரீர் பாரீர்
பரமஹம்ஸவாணீ)

(ग्रहसङ्ग्रहः -

प्रजापतेश्च धर्मस्य सोमस्य वरुणस्य च ।

पीताद्याश्च दिशां पुत्राः विज्ञेयाः मृदुदारुणाः ॥

இந்திரன், யமன், லோமன், வருணன்
ஆகியவர்களின் பிள்ளைகளான பீதன் முதலான
திட்பாலகர்களின் உபக்ரஹங்கள் குறைந்த
கொடுமையுடையவர்கள்.

कश्यपस्य च मरीचेः उद्दालक ऋषेस्तथा ।

पुत्राः मन्दफला ज्ञेयाः तेषां अमृतसंभवः ॥

கஸ்யபர் - மரீசி - உத்தாலகர் என்ற இருடிகளின்
பிள்ளைகளான உபக்ரஹங்கள் குறைந்த பலனுள்ளவர்கள்
இவர்களிடமிருந்து சந்த்ரனுக்கான அம்ருத கிரணங்கள்
உண்டாகின்றன.

शुक्रादीनां च ये पुत्राः ग्रहाणां परिकीर्तिताः ।

तेषां वीर्याणि जानीयात् पितृभ्यः साधिकानि तु ॥

சுக்ரன் முதலான க்ரஹங்களின் பிள்ளைகளான
உபக்ரஹங்களின் வீர்யமானது பித்ருக்களைவிட அதிக சக்தி
வாய்ந்தது.

नारदात्रेय गर्गाणां गुरोरुशनस्य च । १

ग्रहाणां संग्रहो ह्येवं एष कात्स्न्येन कीर्तितः ॥

நாரத - ஆத்ரேய - கர்க - சுக்ரன் முதலானவர்களின் உபக்ரஹங்களின் சுருக்கமானது மேற்கூறிய முறையில் முழுமையாகக் கூறப்பட்டது.

अनेक शतसाहस्रान् अनेक शतलक्षणान् ।

देव लब्धवरो -काशे प्राह सर्वान् पृथक् पृथक् ॥ ५ ॥

ஆகாயத்தில் உள்ள அனேக பல்லாயிரக் கணக்கான அனேக விதமான லக்ஷணங்களைக் கொண்ட உபக்ரஹங்களைத் தனித் தனியே அதர்வாவானவர் தேவர் தந்த வரமுடையவராய் செளனகருக்குக் கூறினார்.

एतदुत्थे तु सर्वस्मिन् भयेऽथ समुपस्थिते ।

महाशान्तिं प्रकुर्वीत राजा राष्ट्रस्य रक्षणे ॥

இந்த உபக்ரஹங்களின் உதயம் காரணமாக உண்டாகும் எல்லாவிதமான பயகாலங்களிலும் ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக அரசன் மஹாசாந்தியைச் செய்ய வேண்டும்.

तत्प्रयाति शमं सर्वं प्रजानां तु सुखं भवेत् ।

राजानो मुदितास्तत्र पालयन्ति वसुन्धराम् ॥

॥ इति ग्रहसंहस्समाप्तः ॥

இவ்வாறு மஹாசாந்தி செய்வதனால் எல்லா இடையூறுகளும் நாசமடைந்து மக்களுக்குச் சுகம் உண்டாகின்றது. அரசர்களும் ஆனந்த மடைந்தவர்களாய் நிலவுலகினை காப்பாற்றுவார்.

(இவ்வாறாக உபக்ரஹ ஸங்க்ரமானது முடிவுற்றது).

उपनिषद्: पुरुषलक्षणम् ।

கடும் உழைப்பே பேராண்மையின் அறிகுறி.

उपनिषदे नास्ति दारिद्र्यम् ।

உழைப்பிருந்தால் ஏழ்மை இல்லை.

ஆசார்ய ராமாம்ருதம்

ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன் அருளிய

ஸ்ரீமத் ராமாயண உபன்யாஸம்.

ஸ்த்ரீகள் எல்லாம் அவசரம் அவசரமா தளிகை பண்ணா.

கம்பர் ரொம்ப ஆச்சர்யமா எழுதறார். எல்லா ஸ்த்ரீகளும் அவசரமா தளிகை பண்ணிப் போட்டு புருஷாள் எல்லாரும் போங்கோ போங்கோன்னு அனுப்பிச்சாளாம். சீக்ரமா எல்லாம் முடிச்சுபுட்டு தளிகை எல்லாம் முடிச்சுப்புட்டு புருஷாளை போங்கோன்னு அவசரப்படுத்தினாளாம். எப்படி சீக்ரமா தளிகைபண்ணி முடிச்சுட்டு அவசரப் பட்டாள்? னா, பொறந்தாத்துக் கல்யாணத்துக்குப் போறதுக்கு அவசரப் படறாப்போல அப்படி அவசரப்பட்டாள்னு எழுதினார். (சபையில் பெரும் சிரிப்பொலி).. பொறந்தாத்துக் கல்யாணம்னா முன்னாடியே மூணு மணிக்கே எழுந்து தளிகையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எலையும் போட்டு குளபாத்ரத்தையும் பக்கத்துல வெச்சு ஒரு வாய் அள்ளிப் போட்டுண்டு வாருங்கோ அப்படின்னுவா!... இதே ! மச்சினன் பொண்ணு கல்யாணம்னா, என்ன அவசரப் படறங்கோ, இந்த ரயில் இல்லாப் போனா அடுத்த ரயில்... கம்பர் எழுதறார். கம்பர் அப்பறம் வந்தவரோல்லியோ, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்தவரோல்லியோ? அதுக்காக த்ருஷ்டாந்தம் ஆதுநிகமா இருக்கட்டுமேன்னு பொறந்தாத்துக் கல்யாணத்துக்கு அவசரப் பட்டாப் போல ன்னு எழுதினாராம்.

எல்லாரும் மூட்டைய கட்டிக்குடுத்து,

புளியோதரையும் கட்டி மொளகாப்பொடியும் போட்டு எண்ணையும் குத்தி ஆச்சர்யமா பொட்டலம் கட்டி தந்துட்டாளாம். ஆச்சர்யமாக ஆங்களில.

ராமனைப் பார்க்கணும்னு எல்லாரும் கிளம்பிட்டாளாம். அங்கேர்ந்து ச்ருங்கிபேர புரம் போய் குஹனை சந்திச்சு பரத்வாஜாஸ்ரமம் போய் அப்பறம் சித்ர கூட பர்வதம் போறா. அந்த கதையையானது நாளைய தினம். நாளைக்கு இன்னோரு விசேஷம். நம்ம இந்தியா கவர்ன்மெண்ட்ல, செண்ட்ரல் கவர்ன்மெண்ட்ல நாளைய 24 ஆம் தேதி (ஆகஸ்ட். 1972) ஸான்ஸ்க்ரிட் டே ன்னு எல்லாரும் கொண்டாட றாளாம். ஸம்ஸ்க்ருத பாஷை அநாதி. அதை ஒரு நாள் வெச்சி கொண்டாடறதா சொல்லியிருக்காப் போல இருக்கு. இன்விடேஷன் எல்லா ஸ்டேட்டுகளுக்கும் அனுப்பிச்சிருக்காளாம். மதராஸ் ஸ்டேட்டினுடைய தலை நகரான படியால இங்கயும் ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையைப் பத்தி பேசணும்னு சொன்னா. ஸம்ஸ்க்ருத காலேஜல. வரேன்னு சொல்லிட்டேன். அங்க பேசிபுட்டு இங்க வந்துடுவேன். அதனால நாளைக்கு மட்டும் இங்க ராமாயணம் ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பம். ஒரு அரைமணி தள்ளி ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பம். எட்டரைக்கு முடிஞ்சுடும். அதைப் பத்தி யில்ல.

நீங்க எல்லாரும் கூட அங்க வந்திருந்து உங்களுடைய ஸம்ஸ்க்ருதத்துல இருக்கற அபிமானத்தைக் காட்டலாம். என்னோடயே திரும்பி வந்துடலாம். யதா ஸௌகர்யம் பண்ணிக்கலாம்.

பத்ரிகை அனுப்பிச்சிருக்கா, நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பாதுகா ஸஹஸ்ர டே ன்னு சொல்லி வில்லிவாக்கத்துல பாதுகா ஸஹஸ்ரத்துல 150 பசங்களுக்கு ப்ரஸ்தாவ பத்ததி 20 ச்லோகம் சொல்லிக் கொடுத்து ஒப்பித்தல் வெச்சு அது நன்னா ஒப்பிக்கற பசங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்கறாளாம். அந்த பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தைப் பத்தி மஹாவித்வான்கள்ளாம் உபன்யாஸம் பண்ணப் போறா. நான் வரலை. நான் மஹாவித்வானும் இல்ல, போகவும் இல்ல (ஹாஸ்யம் திருவுள்ளம்). அங்க

போகறத்துக்கும் இல்ல. அங்க எல்லாரும் போகலாம். ஞாயித்திக் கிழமை 3 மணிக்கு ஆரம்பம். ஆறுமணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். எப்படி சௌகர்யமோ செய்யறது.

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்ய: பரிபாலயந்தாம் ந்யாய்யேந மார்கேண
மஹீம் மஹீஸா: ।

கோப்ராஹ்மணேப்யஸ் ஸுபமஸ்து நித்யம் ।

லோகாஸ் ஸமஸ்தாஸ் ஸுகிநோ பவந்து ।।

மங்களம் கோஸலேந்த்ராய மஹநீய குணாப்தயே ।
சக்ரவர்த்தி தநூஜாய ஸார்வ பௌமாய மங்களம் ।।

மங்களாஸாஸநபரை: மதாசார்ய புரோகமை: ।

ஸர்வைஸ்ச பூர்வைராசார்யைஸ் ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்களம் ।।

24. 8. 1972 அன்று தொடக்கம்.....

கற்பார் இராமபிரானை யல்லால் மற்றும் கற்பரோ
புற்பா முதலாப் புல்லெறும்பாதி ஒன்றின்றியே
நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும்
நற்பாலுக்குய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே.

ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பிப்பதாக இருந்தது.
நாழியாயிடுத்து, எட்டாயிடுத்து. இன்னிக்கு எதுக்காக
அங்க (ஸம்ஸ்க்ருத காலேஜ்ஜுக்கு)போனேன்னு
கேட்டா, நம்ம திருமங்கையாழ்வார் பாடறதுல ரொம்ப
கெட்டிக்காரர்னு பேரு. நாலுகவிப் பெருமாள்னு பேரு
அவருக்கு. திருமங்கையாழ்வார் சிஷ்யாள்ளாம் பிருதம்
சொல்லிண்டு போனாளாம். பரகாலன் வந்தார், நாலுகவிப்
பெருமாள் வந்தார், கலியன் வந்தார் அப்படென்னு
சொல்லிண்டு போனாளாம். போகச்சே அங்க சீர்காழியில
இதர மதஸ்தாள்ளாம் இருந்தா. நாலுகவிப் பெருமாள்
வந்தார்னு சொல்லக் கூடாது. எங்க ஸ்வாமிக்குத்தான் அது
உண்டு அப்படென்னாளாம்.

ஆழ்வார் சிஷ்யாள்ளாம், இல்லப்பா! எங்க ஸ்வாமிக்கும் அது உண்டு அப்படைன்னாளாம்.

அப்படிச் சொல்லக்கூடாது. இல்லன்னா வாக்யார்த்தத்துக்கு வா அப்படைன்னுட்டா.

உடனே திருமங்கையாழ்வார் அவரோட பேசறத்துக்காக போனார். வாக்கே வரல. இதர தேவதாதிஷ்டிதமான தேசமானத்தால வாக்கே வரல. ஆன மட்டும் பேசினார். வாக்கு வரல. சரி நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னா. ஆஹா ன்னுட்டார்.

ஊர் பூரா தேடினார். இந்த ஊர்ல ஆராவது விஷ்ணு விக்ரஹம் ஆப்டா தேவலைன்னார். ஒரு பாட்டியம்மா த்ரிவிக்ரமாவதாரப் பெருமாள் வெச்சிருந்தா. அதைக் கொடேன், திருப்பித் தரேன்னார். சரின்னு வாங்கிண்டு வந்தார். எதிரக்க வெச்சுண்டார். மறுநாள் போனார். கையிலயே வெச்சுண்டார். போன வுடனே, வந்திருக்கீரா, வாதத்துக்கு, ஒரு குறள் சொல்லுமேன்னாளாம். ஒரு குறள்னா ஒரு பாட்டுன்னு அர்த்தம். அதுல ஏதாவது தப்பு கண்டுபிடிக்கலாமோல்லியோ?

குறள்னா குள்ளன் -வாமனன் னு ஒரு அர்த்தம். உடனே

ஒரு குறளாய் இரு நிலம் மூவடி மண் வேண்டி
உலகனைத்தும் ஈரடியால் ஒடுக்கி, ஒன்றும்
தருகவென மாவலியைச் சிறையில் வைத்த
தாடாளன் தாளணைவீர், தக்க கீர்த்தி
அருமறையின் திரள் நான்கும் வேள்வி ஐந்தும்
அங்கங்கள் அவை ஆறும் இசைகள் ஏழும்
தெருவில் மணிவிழா வளமும் சிறக்கும்
காழிச்சீராம விண்ணகரே சேர்மின் நீரே!

பத்து பாட்டு பாடினார். தோஷம் கண்டு பிடிக்க முடியல.

சரி நீர் பாடும், கண்டு பிடிக்கறேன்னார் ஆழ்வார். அவர் பாடினார். ஆழ்வார் கண்டு பிடிச்சார். அவர் (ஞான சம்பந்தர்) நீர் நாலுகவிப் பெருமாள்தான் னு சொல்லி தன் கிட்ட இருக்கற வேலையும் ஆழ்வாருக்குக் கொடுத்தாராம்.

செங்கமலத்தயன் அனைய மறையோர் காழிச்
சீராம விண்ணகர் என் செங்கண் மாலை
அங்கமலத் தடவயல் சூழ ஆலிநாடன் அருள்மாரி
அரட்டமுக்கி அடையார் சீயம்
கொங்குமலர்க் குழலியர் வேள் மங்கைவேந்தன்
கொற்றவேல் பரகாலன் கலியன் சொன்ன.....

தனக்கு இருக்கற டைட்டில் லாம் சேர்த்து முக்கால் பாட்டு அவரோட டைட்டில்தான். (சிரிப்பொலி). இதை எதுக்குச் சொன்னேன்னா, உபமானமாச் சொல்லல. ஒரு எடத்துக்கு போனா வாக்கு வரதானு பார்க்கறத்துக்காகப் போனேன். வேற ஒண்ணுத்துக்கும் இல்ல. (சபையில் சிரிப்பொலி) ஸம்ஸ்க்ருத காலேஜுக்கு கூட்டிருந்தா. ஸம்ஸ்க்ருதபாஷை அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும்னு சொன்னா. நான் பேசிட்டு வந்துட்டேன். ரொம்ப பேர் பேசப் போறா. நான் என்ன பேசினேன்றதை ஸ்ரீகார்யம் ஸ்வாமி சித்த சொல்றேன்னார். அஞ்சு நிமிஷம் எல்லாரும் கேளுங்கோ!

ஸ்ரீகார்யம் ஸ்வாமி- (ஸ்ரீ சித்ர கூடம் விஜயராகவாசார்யர்)

உபந்யாசம் -----

ஸ்ரீமதே வேதாந்த ராமானுஜ மஹாதேஸிகாய நம: /

ஸம்ஸ்க்ருத பாஷை ஸர்வ உலகத்துலயும் உத்க்ருஷ்டமான பாஷை என்றதை ஆசார்யாள் பல படியாக சொல்லிக் காட்டினா.

அவா சொன்னாள்ன்றதை நான் திருப்பிச்

சொல்நேன்னாலும் அவாளே திருப்பிச் சொன்னா சிகரம் வெச்சாமாதிரி மெருகோட இருக்கும்.

அதைச் சொன்ன போது ஜ்யோதிஸ் ஸாஸ்த்ரத்துல வாக்ய ரீதியா எழுதினதெல்லாம்கூட, இன்னிய தினம் கணித ரீதியா, த்ருக் கணித ரீதியா, அதில் ஏதாவது ஒரு கால்குலேஷன் தப்பு வந்தா கூட இந்த வாக்ய ரீதியா இருக்கறது, இவா தபஸ்ஸுனால ஒரே இடத்துல எல்லா சரீரத்தையும் எடுத்துண்டு ஸஞ்சரிக்கக் கூடிய யோக்யதை இருந்ததினால ஜ்யோதிஸ் ஸாஸ்த்ரத்துல ஸம்ஸ்க்ருதத்துக்கு ஸமானமா வேற ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு முதல்ல சொன்னா.

சித்தாந்த கௌமுதிக்கும் வராஹமிஹிரருடைய புஸ்தகங்களுக்கும் ஸுக்ஷ்மமான ஸமான அம்சங்களையும் வித்யாசங்களையும் எடுத்துக் காட்டினா.

அதேமாதிரி ஆயுர்வேதத்தைப் பத்தி சொல்றபோது நம்ம ஊர்ல பச்சிலை வைத்யத்தை எல்லாத்தையும் வெளிதேசத்துக்காரா எடுத்துண்டு போய் அங்க இருக்கற பௌதிக சாஸ்த்ரம் தெரிஞ்சவாளை வெச்சண்டு மெடிகல் ஸைன்ஸனு உண்டாக்கி நம்மிடத்திலயே மருந்துகளை வித்துண்டிருக்கான்றதை சொன்னா.

இதமாதிரி இங்க ஸம்ஸ்க்ருதத்துல இருக்கறதான எல்லா ஸாஸ்த்ரங்களையும் எடுத்துண்டு போய் தர்மார்த்த காமங்கள் மோக்ஷ ஸாஸ்த்ரம் எல்லாத்தையும் ப்ரயோஜனப் படுத்திக்கறா என்றதை அவா பரிபூர்ணமா சொன்னா.

ஸம்ஸ்க்ருத அப்யாஸம் நம்ம தேசத்துல கொறைஞ்ச போச்சு, அதைப் பத்தி பல தடவையும் சொல்லியிருக்கா.

ஏற்கனவே இருந்த காலத்தில பிள்ளைகள் வந்து வாத்யார்களை தேடிண்டிருந்தா. இப்ப ரூபாயைக் கொடுத்து படிக்கச் சொன்னாக் கூட வாசிக்க

மாட்டேன்கறான்று ஆசார்யாள் சொன்ன அதே வார்த்தையை அந்த கலாஸாலையினுடைய அத்யக்ஷகர் சொன்னார் அதே வார்த்தையை. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார். இவ்வளவு ச்ரமப்பட்டும் ஒருத்தரும் வரமாட்டேன்றாளேன்னு. அதனால் ஆசார்யாள் அங்க என்ன பண்ணினாள்னா, யார் யார் தாய்மார் வந்திருந்தார்களோ அவாள் தங்களுடையதாய் இருக்கும் பிள்ளைகளில நாலு பேர் இருந்தாக்க நாலுபேர்ல ஒருவனை ஸம்ஸ்க்ருதம் படிக்க வெச்சாக்க அவன் அதனால் ஒண்ணும் கொறைஞ்சு போயிடமாட்டான். அப்படியே அந்தமாதிரி கொறைஞ்சிருந்தது, அந்த மூணு பேர் பாக்கி சம்பாதிக்கறவன் ஸம்ஸ்க்ருதம் படிச்சவனுக்கு ஸஹாயம் பண்ணி உத்தீர்ணனாக் கொண்டுவந்துடலாம்னு சாதிச்சாச்சு. அடியேனுடைய அபிப்ராயமும் ஆசார்யா ளுடைய அபிப்ராயமும் ஒரே மாதிரி வித்யாசமில்லாமல் இருக்கு.

இந்த ஸம்ஸ்க்ருத ரீத்யா வித்யாப்யாஸம் பண்ணி சம்பாதிக்கறவன் ஸ்திரமா கையில பணம் வெச்சிண்டிருக்கறவன் என்னிக்கும். இந்த லௌகீகமா பணம் சம்பாதிக்கறவன் இன்னிக்கு சம்பாதிச்சுட்டு நாளைக்கு காலைல செலவு பண்ணிடுவான். இதை ஆசார்யாள் பலதடவை சாதிச்சதுண்டு. அடியேனும் நெனைச்சுக்கறதுண்டு. உதாஹரணத்துக்கு உபாத்யாயம் பண்ணிவெச்ச லக்ஷ்ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிச்ச நன்னா இருக்கறவாளை நான் பார்த்திருக்கேன். இப்பபரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜக ஆசார்யாளா வெண்ணாத்தங்கரையில எழுந்தருளியிருக்கற ஸ்வாமி இருக்காரே பூர்வாச்ரமத்துல தான் உபாத்யாயரா சம்பாதிச்சு, அநேகம் பேர் தன்னிடம் உபாத்யாயம் கத்துண்டவாளுக்குமே நன்னா சம்பாதிச்சுக் கொடுத்தவர் அவர். ஒண்ணும் கொறைஞ்சு போயிடல. இப்ப அந்த உபாத்யாயர்களுக்குமே ரெண்டு லக்ஷ்ரூபாய் சொத்து இருக்கு.

ஸம்ஸ்க்ருதம் வித்யாப்யாஸம் பண்ணாத போனாத்தான் தப்பே ஒழிய எந்த வித்யையிலயும் ஒருத்தன் பரிபூர்ண நிஷ்டனா இருந்தானேயானால் அவனுக்கு ஒரு குறைவும் வராது.

ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன், டாக்டர் ராகவன் அங்க இருக்காரோல்லியோ, ஸம்ஸ்க்ருத எம். ஏ. தானே. இப்ப செண்ட்ரல் கவர்ன்மெண்டுல உத்யோகம் பார்க்கறார். இங்க ரிடையர் ஆயிட்டார். மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம். என்ன குறைச்சல் அவருக்கு? அந்த வித்யையில பூர்ணமாக இருக்கும்படியான யோக்யதை சம்பாதிச்சார். அதனாலத்தான்.

இப்ப ஆசார்யானுக்கு ரொம்ப உகந்தவரா இருக்கற வேப்பத்தூர் ஸாஸ்த்ரி அங்க இருக்கார். அவருக்கு பண்டித ராஜர்னு பேரு. அந்த பட்டம் கொச்சிராஜா கொடுத்தார். எதுக்காக கொடுத்தார். அவருடையதான படிப்பு. ந்யாயஸாஸ்த்ரத்துல நல்ல வித்வானா இருந்தார். அதே மாதிரி அத்வைதத்துலயும் ரொம்ப கெட்டிக்காரர். நான் அண்ணாமலை யூனிவர்ஸிட்யில சேர்ந்து பழகியிருக்கறதனால, ஒரு க்ளாஸ்ல ஒரு வாத்யார் வரலன்னா அந்த ஸ்தானத்துக்கு அவரை வரச் சொன்னாக்க ஸாஹித்ய ஸிரோமணிக்கு பாடமா இருந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் எந்த இடத்திலிருந்து பாடம் சொல்லணுமோ அந்த இடத்துலேர்ந்து தொடங்கி உடனே பாடம் சொல்வார், ந்யாய ஸாஸ்த்ரத்துலயும் அப்படியே சொல்லுவார்.

ஆகையினால வித்யை பரிபூர்ணமா இருந்தாக்க கொறைவில்ல. என்னத்துனால சொல்றேன்னா ஆசார்யாள் வித்யையினால பரிபூர்ணமா நிறைஞ்சவர். நான் ஸ்தோத்ரத்துக்குச் சொல்லல. எனக்கு அந்தமாதிரி அபிப்பிராயமில்ல. ஆசார்யாள் பரிபூர்ணமா நிறைஞ்சவர். அஞ்ச வயஸ்ஸில ஆரம்பிச்ச முப்பது வயஸ்ஸு

வரைக்கும் வித்யைக்காகப் பாடுபட்டது கொஞ்ச நஞ்சமில்ல. இப்பவும் வித்யைக்காக ஒரு வித்யார்த்தி யானவன் பாடுபட்டானேயானால் யோக்க்யதையானது ஒரு போதும் குறையாது. பாதி பட்டானேயானாலும் கிடைக்கும். இப்ப இருக்கற ஸிச்சுவேஷன்ல நாலில் ஒரு பங்கு பாடுபட்டால்கூட கிடைக்கும். இதை பல விதங்களாலே விஸ்தாரமா ஆசார்யாள் அங்க சொன்னா. இங்க வந்திருக்கறவாளில பலபேர் அங்க வரலைன்றதால அடியேன் இங்க மீண்டும் கொஞ்சம் சொன்னேன். எல்லாரும் அங்க வரலியே!

அங்க ஆசார்யாள் சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப ரஸமா இருந்தது. ஸம்ஸ்க்ருதத்துல பேசினது இருக்கே அதுக்கு ஈடு இல்ல. ஸாயங்காலம் ஸம்ஸ்க்ருதத்துல நான் என்னமா பேசப்போறேன்னு என்னை கேட்டா! என்ன இப்படி சாதிக்கலாமா அப்படினேன். கேலி பண்ணீரே அப்படினனு சொன்னா. நான் என்னை கேலி பண்ணதா ஆயிடுத்து அங்க வார்த்தை சொன்னது. ஆசார்யாளுடைய ஸம்ஸ்க்ருத பாஷணம் அத்யாஸ்சர்யமா இருந்தது. மது நவம் அநாஸ்வாதித ரஸம் னு ஸாகுந்தலத்துல சொன்னான். புதுசா ஒருத்தன் தேன் பானம் பண்ணினாயேனால், இது வரையில் தேனே பார்க்காதவன் தேன் பானம் பண்ணினால் அவனுக்கு எவ்வளவு ருசி உண்டாகுமோ அவ்வளவு ருசியா இருந்தது காதுனால் கேழ்க்கறதுக்கு. தமிழ்ல ஏன் அப்பறம் பேசறார்னு இருக்கு.

அங்க அத்வைதவித்யையைப் பத்தியும் பேசினார். ஒரு அத்வைத வித்யாநிஷ்டன் அப்படி பேசமாட்டான். அத்வைதத்தை அநுபவத்துல கொண்டிருக்கிற தா சொல்லியிருக்காள் ஒரு பரிவ்ராஜக ஆசார்யாள். அவா அப்படி பேசமாட்டா. அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி என்கிற மஹாவாக்யத்துக்கு என்ன அர்த்தமோ அதை அநுபவ

பூர்வமா ஆசார்யாள் சொல்லுகிறபோது என்ன தோணித்துன்னா நம்ம ஆசார்யாளை திரும்ப நம் ஆஸ்ரமத்துக்கு எதுக்கு அழைச்சிண்டு போகணும்னு நெனைச்சேன். (சபையில் சிரிப்பொலி). அத்வைதத்தை அவ்வளவு நன்னா உபந்யாஸம் பண்ணியாச்சு. ப்ரஹ்மானந்தமா இருந்தது. அவ்வளவு அழகாப் பேசினா. எல்லாரும் அங்க வந்திருக்க மாட்டா. அதனால் ஆசார்யாளுடைய திருவடி பலத்தால அதை இங்க அடியேன் விஜ்ஞாபிச்சேன். குற்றம் குறை இருந்தா ஆசார்யாரும் க்ஷமிச்சு சபையில் இருக்கற ஸ்ரீவைஷ்ணவாரும் க்ஷமிச்சிக்க வேணும்னு ப்ரார்த்திச்சுக்கறேன்.

(திருக்குடந்தை ஸ்ரீமதாண்டவன் உபந்யாஸத்தை மீண்டும் தொடங்கியாகிறது.) அங்க ஒன்னும் நான் நன்னா பேசல. வந்து கேழ்க்க லயேன்னு ஒருத்தரும் கஷ்டப்பட்டுக்க வேண்டாம். (சிரிப்பொலி) அவர் அதிகமா சொல்றாரே தவிர, நமக்குத் தெரிஞ்சவாளே நம்மை ஸ்தோத்ரம் பண்ணலன்னா அப்பறம் ஆர்தான் ஸ்தோத்ரம் பண்ணப் போறா! (சபையில் சிரிப்பொலி) ஸம்ஸ்க்ருத டே க்குப் போகணும்னு ஆசைப் பட்டேன் அதுக்காகப் போனேனே ஒழிய... ..

என் ஸம்ஸ்க்ருத உபந்யாஸம் நன்னாத்தான் இருக்கும், எனக்கே தெரியும். ஏன்னு கேட்டாக்க ஸம்ஸ்க்ருத டே ஆச்சேன்றதனால் எல்லாருக்கும் புரியும்படியாத்தான் பேசினேன். அதனால் நன்னா இருந்ததா ஸ்தோத்ரம் பண்ணார் இவர். புரியாதபடி பேசத் தெரியாதான்னு இல்ல. இவரை மாதிரி (சபையில் சிரிப்பொலி) ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல பேசினேன். பேசணும் கறத்துக்காக போகல. போகணும். ஸம்ஸ்க்ருத அபிமானத்தைக் காட்டணும். ஸம்ஸ்க்ருத அபிமானத்தோட இருக்கறவாளை பார்க்கணும்னும்

ஆசை. இந்த காலத்துலயும் ஸம்ஸ்க்ருத அபிமானம் இருக்கறவா சேரறாளேன்னு.

போனத்துல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஒரு பெருமை அங்க. என்னன்னா அவாளைக்காட்டிலும் என்னோட வந்தவாதான் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி. (சபையில் சிரிப்பொலி)

ஸம்ஸ்க்ருத ரஸம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா ஸம்ஸ்க்ருதத்தை விடமாட்டா.

நம்ம கதையைச் சொல்லுவோம்....

ததஸ் ஸமுத்தித: கல்யம் ஆஸ்தாய ஸ்யந்தநோத்தமம் ।
ப்ரயயௌ பரத: சீக்ரம் ராமதர்ஸந காங்க்ஷயா ।।

அக்ரத: ப்ரயயௌ தஸ்ய ஸர்வே மந்த்ரி புரோதஸ: ।
அதிருஹ்ய ஹயைர் யுக்தாந் ரதாந் ஸூர்யரதோபமாந் ।।

நவ நாக ஸஹஸ்ராணி கல்பிதாநி யதா விதி ।
அந்வயுர் பரதம் யாந்தமிக்ஷ்வாகுகுலநந்தநம் ।।

கைகேயீ ச ஸுமித்ரா ச கௌஸல்யா ச தபஸ்விநீ ।
ராமாந்யந ஸம்ஹ்ருஷ்டா யயுர் யானேந பாஸ்வதா ।।

தே கத்வா தூரம் அத்வாநம் ரதயாநாஸ்வகுஞ்ஜரை: ।
ஸமாஸேதுஸ் ததோ கங்காம் ஸ்ருங்கிபேரபுரம் ப்ரதி ।।

ப்ராத: காலத்துல எழுந்துண்டாளாம் எல்லாரும்.
உசந்த ரதம் எடுத்துண்டாராம் பரதன். தம்பியோட கூட
ப்ரயயௌ பரத: சீக்ரம் ராம தர்ஸந காங்க்ஷயா, ராமனை
பார்க்கணும்ங்கற ஆசையோட புறப்படறார்.

அக்ரத: ப்ரயயௌ தஸ்ய ஸர்வே மந்த்ரி புரோதஸ: ।

பரதனுடைய ரதம் புறப்படப் போறது. அதுக்கு முன்னாடி மந்த்ரிகள்ளாம் புறப்பட்டுப் போனா முன்னாடி வாஹநங்களில. புராஹிதாளள்ளாம் முதல்ல போறா.

கைகேயீ ச ஸுமித்ரா ச கௌஸல்யா ச தபஸ்விநீ ।

கைகேயீயும் புறப்பட்டாள்னார். கைகேயீயை முதல்ல சொல்றார். கைகேயீ ச ஸுமித்ரா ச கௌஸல்யா ச யஸஸ்விநீ ।

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச - ன்னாலும் ஸ்லோகம் ஒட்டும். முதல்ல கைகேயீயை போடணும்னு அவச்யம் இல்ல. ப்ரஹ்மாவினுடைய ஆஜ்ஞையினால ஸரஸ்வதீதேவி அவ வாக்குல வந்து அப்படி வரம் கேழ்க்கச் சொன்னாளே ஒழிய இவள் ஸ்வத: நல்ல பொண்ணு.

ராமே வா பரதே வாஹம் விசேஷம் நோபலக்ஷயே ।ன்னு சொன்னவளானத்தால ராமபட்டாபிஷேகம் கைகேயீக்கு இஷ்டம்தான். நடுவில தேவர்கள் வந்து இப்படி பண்ணிட்டா. இப்ப ரொம்பஸந்தோஷம் அவளுக்கு. அவதான் முன்னாடி கிளம்பறா. நான் வரேன்னாளாம்.

கைகேயீ ச ஸுமித்ரா ச கௌஸல்யா ச தபஸ்விநீ ।

ராமாநயந ஸம்ஹ்ருஷ்டாய யுர் யானேந பாஸ்வதா ।।

நன்னா பளபளன்னு ப்ரகாசிக்கறதான ஆஸ்சர்யமான தேஜஸ்ஸோடே கூடினதான ஒரு வாஹனத்துல புறப்படறா.

பஹுதூரம் போறா. சதுரங்க ஸையமானது புறப்பட்டுப் போச்சாம். எங்க போச்சுன்னா? ஸ்ருங்கிபேரபுரம் ப்ரதி. குஹன் இருக்கறதான ஊரைக் குறிச்சு புறப்பட்டுப் போனாளாம். ஸேனையோட எல்லாரும் புறப்பட்டுப் போனாங்கறார். மணிகாரா: ச யே கேசித் கும்பகாராஸ்ச ஸோபநா: ।

ஸூத்ரகர்மக்ருதஸ்சைவ யே ச ஸஸ்த்ரோபஜீவிந: ।

மாயூரகா: க்ராகசிகா: ரோசகா: வேதகாஸ்ததா ।।

தந்தகாரா: ஸுதாகாரா: ததா கந்தோபஜீவிந: |

ஸுவர்ணகாரா: ப்ரக்யாதா:ததா கம்பள காரகா: |

ஸநாபகோச்சாதகா: வைத்யா: தூபகா: ஸௌண்டிகாஸ்ததா ||

ரஜகாஸ் தந்துவாயாஸ்ச க்ராமகோஷமஹத்தரா: |

ஸஸலூஷகா: ஸஹ ஸ்த்ரீபி: யயு: கைவர்த்தகா:ததா ||

எல்லாரும் புறப்பட்டாள்னார். உப்பு புளி மொளகாய் மளிகை சாமான் விக்கற கடைக்காராள்ளாம் புறப்பட்டாளாம். ரிப்பன் கடைக்காரன் கூடப் புறப்பட்டுப் போனானாம். சீப்பு விக்கறவன்ள்ளாம் போனானாம். சோப்பு விக்கறவன் எல்லாரும் போனாளாம். இ தெல்லாம் சொல்லியிருக்கார்யா. தந்துவாயா: நெசவாளிகள்ளாம் புறப்பட்டுப் போனாளாம். ராமதர்ஸந காங்குயா | ஒருத்தர் பாக்கி இல்லயாம். பரதன் எல்லாரையும் அழைச்சண்டு போனாராம்.

ஸமாஸேது: ததோ கங்காம் ஸ்ருங்கிபேரபுரம் ப்ரதி |

யத்ர ராமஸகோ வீரோ குஹோ ஜ்ஞாதிகணைர் வருத: ||

நிவஸத்யப்ரமாதேந தேஸம் தம் பரிபாலயந் |

உபேத்ய தீரம் கங்காயா ஸ் சக்ரவாகைரலங்க்ருதம் ||

வ்யவதிஷ்டத ஸா ஸேநா பரதஸ்யாநுயாயிநீ ||

ஸ்ருங்கிபேர புரம் வரையிலும் போச்சாம். கங்காதீரத்துல போய் இறக்கினாளாம். ஸமாஸேது: ததோ கங்காம் ஸ்ருங்கிபேரபுரம் ப்ரதி | பெரிய ஸைந்யமாம். மொத்த ஸைந்யத்தையும் அழைச்சிண்டு போனான். இத்தனை பெரிய ஸைந்யத்தை ராம தர்ஸனத்துக்கு போனாரே, என்னத்துக்கு அழைச்சிண்டு வரான்னு ஸங்கை பரத்வாஜருக்குக் கூட வரது. ஸைந்யத்தோட பொறப்பட்டுப் போனா.

சிப்பாய் வாத்யமெல்லாம் வாசிச்சிண்டு, சிப்பாய் ப்ரஸ்ஸெல்லாம் போட்டுண்டு பெரிய கூட்டமா

போச்சாம்! எங்கடா போச்சன்னா? ஜானுவாசம் மாப்பிள்ளையழைக்கன்னான். மாப்பிள்ளையழைக்க மிலிட்டரி வேணுமா? மிலிட்டரிகோஷ்டியா போவானேன். பரதன் ஸென்யத்தோடே போவானேன்? அதுக்குக் காரணமிருக்கு! போன ஸென்யத்தோட திரும்பி வரப் போறார். ஸென்யம் எதுக்கு ராமனை அழைக்க? அது அங்க வரச்சே சொல்லுவோம். இப்ப வேண்டாம். சொல்ற இடத்துலதான் சொல்லணும். வால்மீகி கூட சில இடத்துல சொல்லவேண்டியதை மறைச்சு அப்பறம் சொல்றார். காக வ்ருத்தாந்தத்தை எப்ப சொன்னார்? காக வ்ருத்தாந்தம் எப்ப நடந்திருக்கு? சித்ரகூட த்துல நடந்திருக்கு. அதை மறைச்சு வெச்சு கடைசீல ஸுந்தரகாண்டத்தில சொல்றார். அதே மாதிரி சொல்ற இடத்துல சொல்லணும். வெக்கற இடத்துல வெக்கணும். இப்ப சொல்லக் கூடாது.

ததோ நிவிஷ்டாம் த்வஜிநீம் கங்காம் அந்வாஸ்ரிதாம் நதீம் |

நிஷாதராஜோ த்ருஷ்ட்வைவ ஜ்ஞாதீந் ஸந்த்வரிதோப்ரவீத் | |

பார்த்தார் குஹன். பரதஸென்யம் வந்து நிக்கறதாம் கங்கா நதிக்கரையில. ப்ரமாதமான ஸென்யம். கோவிதார த்வஜமாம். மஹதீயம் இது: லேநா லாகராபா ப்ரத்ருஸ்யதே | என்னடா ஸென்யம்? ஸமுத்ரம் மாதிரி நிக்கறதேடா? என்னடா இது? தஸ்யாந்தம் நாதிகச்சாமி மநஸாபி விசிந்தயந் | குஹன் எட்டிப் பார்க்கறானாம். பஹுதூரம் போறதாம் அந்த ஸென்யம். முடிவு எங்கன்னு தெரியலையாம். அவ்வளவு தூரம் போறதாம். என்னத்துக்காக இது? ஆர் டா இதுன்னு பார்த்தானாம். கோவிதார த்வஜம் தெரிஞ்சுதாம்.

பரதன் வரான் டா! ராம லக்ஷ்மணாள் ஸீதையோட காட்டுக்குப் போயிருக்காளே. ராமனோட சண்டை

போடறதுக்காட வரான். ராமன் இங்க தங்கியிருந்தார். நாம ஃப்ரெண்டு ன்னு தெரியும், அதனால நம்மையும் அடிக்கறதுக்காக வரான் டா!

பந்தயிஷ்யதி வா தாஸாந் அதவா அஸ்மாந் வதிஷ்யதி ।
அத தாஸரதிம் ராமம் பித்ரா ராஜ்யாத் விவாஸிதம் ।।

ஸம்பந்நாம் ஸ்ரியம் அந்விச்சந் தஸ்ய ராஜ்ஞ: ஸுதூர்லபாம் ।
பரத: கைகயீபுத்ர: ஹந்தும் தம் உபகச்சதி ।।

ரொம்ப அழகா ஸ்லோகம் எழுதறார். குஹப்பெருமாள் சொல்றார். பரதம் வரானே! ராமஸகாள் நாமெல்லாம்னு நம் எல்லாரையும் கூட அடிச்சி போட வரான் டா! எல்லா வேடன்களையும் ஸம்ஹாரம்தான் பண்ணப்போறானோ தெரியல?

அத தாஸரதிம் ராமம் பித்ரா ராஜ்யாத் விவாஸிதம் ।

தகப்பனார் ராஜ்யத்திலிருந்து துரத்தி அனுப்பிச்சுட்டார். ராமன் காட்டுக்குப் போனாலும்கூட இவனுக்கு மனஸ் ஸமாதானமாகல்ல. ஏன்னா?

ஸம்பந்நாம் ஸ்ரியம் அந்விச்சந் தஸ்ய ராஜ்ஞ: ஸுதூர்லபாம் ।
பரத: கைகயீபுத்ர: ஹந்தும் தம் உபகச்சதி ।।

ஸ்லோகம் எழுதறார். ஸம்ஸ்க்ருத பாஷைனா அழகுன்னா அங்க சொன்னனே! அது மிகை இல்ல.

குஹப்பெருமாள் சொல்றார். பரதன் வரான். ஏன்னா இக்ஷ்வாகு வம்ஸத்து ராஜ்யம். இக்ஷ்வாகுணாம் இயம் பூமி: ஸஸைல வநகாநநா। ஒரு இடம் சொந்தமில்லன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு பாண்டிச்சேரி கூட சொந்தம் டா! கோவாகூட சொந்தம் டா! இன்னொருத்தர்துன்னு சொல்லமுடியாது! ஸமுத்ரம் பூரா இவாள்து, காடு பூரா இவாளுடையது, தோட்டங்கள்ளாம் இவாள்து, பூமி பூரா மலை இவாள்து, இவாளுடைய ஆளுகைக்கு இல்லாத தேசமானது கிடையாது, பவுண்டரி எதுன்னா? இக்ஷ்வாகுணாம்

இயம் பூமி: ஸஸைலவநகாநநா | அப்பேற்பட்டதான ஐஸ்வர்யமாம்! பதினாலு வர்ஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்துடப் போறானே! இவனை அடியோட இல்லாத பண்ணிடலாம்னு வரான் டா பரதன்! லோகத்துல ஸம்பாவிதம்தானே இந்த எண்ணமானது. ஆகையால தஸ்ய ராஜ்ஞ: ஸுதுர்லபாம். இந்த ராஜ்யமானது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. வேற ஏதாவது சின்ன ராஜ்யம்னா சின்ன போர்ஷன்னா விட்டுவானோ என்னமோ?

கோண்கோணஸதாம்ஸ பாலந(வைராக்ய பஞ்சகம் -1) எங்கயாவது ஒரு மூலைல இந்த பூமியில அரிசிகூட விளையாத, வருஷத்துக்கு இருவது லக்ஷம் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டை கொடுப்பன் நம்ம கிட்ட. அதுக்கு மேல கொடுக்கமாட்டான். அந்த மாதிரி இல்லாத, பூமிபூராவும் சொந்தமான தஸ்ய ராஜ்ஞ: ஸுதுர்லபாம் | அப்பேற்பட்டதான ஐஸ்வர்யத்தை விரோதி இல்லாததாக அடையவேணும்னு ராமனையே ஸம்ஹாரம் பண்ண வரான் டா இவன். என்ன அந்யாயமா இருக்கே? தஸரதன் பிள்ளையை அப்படி சொல்லலாமா? தஸரதன் எவ்வளவு சாத்விகன்! அவனுடைய பிள்ளை பரதனை இப்படி சொல்லலாமா? ன்னா. தஸரதன் பிள்ளை இல்லடா. பரத: கைகயீபுத்ர:, அவனுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்தார். அவன் அம்மாவைப் பார்த்தா சொல்லலாம் போல இருக்கு, அப்பாவைப் பார்த்தா சொல்லக் கூடாது போல இருக்கு. பரத: கைகயீ புத்ர: ஹந்தும் தம் உபகச்சதி, கைகயீ பிள்ளையோல்ல, அதனால அடிக்க வரான்.

நாவாம் ஸதாநாம் பஞ்சாநாம் கைவர்த்தாநாம் ஸதம் ஸதம் | ஸந்நத்தாநாம் யதா யூநாம் திஷ்டந்த்வித்யப்பயஸோதயத் ||

வேடர்கள் எல்லாரும் வரிசையா நில்லுங்கோ. ஆயுதத்தோட. தாண்டிப் போயிடுமா பார்த்துடுவோம். பார் என்ன பண்ணேன் பார்! வேடன் விட்ட வில் க்ஷத்ரியன்

மார்பில் பாயாதோ? ஒரு வேடன் அம்பு விட்டா க்ஷத்ரியன் மார்புல பாயாதா ன்னா? க்ஷத்ரியாள் விட்டாத்தான் பாயுமா ன்னா?

மந்த்ரம் சொல்றாளே ஹோமத்துக்கு, என்னத்துக்கு ன்னா? போடற த்ரவ்யமெல்லாம் ஹவிஸ்ஸார்த்துக்கு ன்னா. தஹநகர்மா அயம் னான். மந்த்ரம் சொல்லலன்னா ஹவிஸ்ஸாகாதா? ன்னான் (நாஸ்திகள்)

வேடன் விட்டா போகாதான்னா? க்ஷத்ரியன் விட்டாத்தான் போகுமா என்ன? பார் த்வம்ஸம் பண்ணிப் பூடறேன்!

யதா துஷ்டஸ் து பரத: ராமஸ்யேஹ பவிஷ்யதி ।
ஸேயம் ஸ்வஸ்திமதீ ஸேநா கங்காமத்ய தரிஷ்யதி ।।

கிட்டக்கப் போய் பார்ப்பேன். ராமனிடத்துல நல்ல அபிப்ராயத்தோட ஸந்தோஷமா பரதன் வந்தான்னா அக்கரைக்குப் போவன். இல்லன்னா இத்தனை பேரையும் இங்கயே த்வம்ஸம் பண்ணிவிடறேன் பார். நாங்க வேடன்னு சாமான்யமா நினைக்கவேண்டாம். இவன் லைன்யத்தோட அக்கரைக்குப் போணமான்னா எப்படி இருக்கான் இந்த பரதன் னு நான் போய் பார்த்துண்டு வரேன். யதா துஷ்டஸ் து பரத ராமஸ்யேஹ பவிஷ்யதி । ராமனிடத்தில நல்ல அபிப்ராயத்தோட ஸந்தோஷமாக பரதன் இருந்தானேயானால் இந்த லைன்யம் அந்தண்டை போகும், இல்லாப்போனா நல்லவிதமாவும் இருக்காது, கங்கையும் தாண்டாது, பார்த்துக்கோ ன்னார் குஹப் பெருமாள்.

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

கீதா கல்யாணம் !!!

ஸ்ரீ உ வே நாட்டேரி கிடாம்பி ராஜகோபாலாசார்யர், ஆசிரியர்

கீதா கல்யாணம் ராமாயணத்தில் ப்ரஸித்தம். ருக்மிணீ கல்யாணம் பாகவதத்தில் ப்ரஸித்தம். லக்ஷ்மீ கல்யாணம் விஷ்ணு புராணத்திலும் பாகவதத்திலும் ப்ரஸித்தம். ஸ்ரீநீவாஸர் கல்யாணம், உப்பிலியப்பன் கல்யாணம் இப்படியெல்லாம் பெருமாள் தாயார் கல்யாணங்கள் நிறைய ச்ரவணம் பண்ணியது உண்டு. மிக விசேஷம். ஆனால் கீதா கல்யாணம் என்பது யார் கல்யாணம்? கீதா என்று தாயார் உண்டா?... தலைப்பைப் பார்த்தால் அப்படித்தானே தோன்றுகிறது?

கீதா என்று தாயார் இருக்கிறாளா? என்று அடியேனுக்கும் தெரியாது! அப்படி ஒரு மங்களமான கல்யாணக் கதை இருப்பதும் அடியோடு தெரியாது! இது வேறு விஷயம்.

பாரெல்லாம் பாராட்டும் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் கல்யாணத்தைப் பற்றி வருகிறது! அதைப் பற்றி பலரும் பேசுவதே இல்லை. கீதைக்கு பாஷ்யமிட்டவர்கள் கூட இந்த கல்யாண சமாசாரத்தை பெரிதாக விளக்கவில்லை. நம் ஸ்ரீபாஷ்யகாரரோ ஸ்ரீ தேஸிகனோகூட கீதாபாஷ்ய, தாத்பர்யசந்த்ரிகைகளில் இந்த கல்யாண கட்டத்தை வ்யாக்யானம் செய்யவே இல்லை. ஏனென்றால் இந்த ஸ்லோகங்கள் மிக லரளமாக இருப்பதால்தான்.

எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமாக அக்காலத்தில் இருந்ததாலும் இதற்கு விளக்கம் தேவையில்லை என்று சங்கரர், ராமாநுஜர் முதலானோர் விட்டிருக்கலாம். மத்வர், ஸ்ரீதரர் முதலானோர் ஏதோ கொஞ்சமாக உரை செய்துள்ளார்கள்.

பூடகமாகவே சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறீர்களா?

இந்த கீதா கல்யாணத்தைப் பற்றி எழுதவே தயக்கமாக இருப்பதால் எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று தெரியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்ன சங்கடம்? என்றால், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் வருவது கலப்பு கல்யாணத்தைப் பற்றி! கல்யாணம் என்றாலே நல்ல விஷயம் என்றுதான் அர்த்தம். கல்யாணம் என்கின்ற சொல்லுக்கு இக்காலத்தில் விவாஹம் என்று அர்த்தம் வந்துவிட்டது. கல்யாணம் என்றால் தங்கம் என்று கூட அர்த்தம் உண்டு. பகவானின் கல்யாண குணங்கள் என்று அடிக்கடி பெரியோர்கள் சொல்வர். பகவானின் விவாஹ குணங்கள் என்றா அர்த்தம் ?. நல்ல குணங்கள் என்றுதான் அர்த்தம்.

விவாஹம்தான் எல்லாவற்றிலும் நல்லது என்பதால் இதுதான் கல்யாணம் என்று சில காலமாக பெரியோர்கள் வழக்கில் வந்துவிட்டது. ஆனால் இக்காலத்தில் கல்யாணம் என்றாலே கதி கலங்க வைக்கும் சமாசாரமாக பல குடும்பங்களில் ஆகி விட்டது. ஏனென்றால் ஏகப் பட்ட கல்யாண சேதிகள் கலப்பு கல்யாணத்தைப் பற்றி வருவதால் கல்யாணம் என்ற சொல்லுக்கு நல்லது என்கிற அர்த்தமே சரிவராதோ? என்று பதற வைக்கும் அளவுக்குப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. இதைப் பற்றி எடுத்துச் சொல்லவும் நல்லவர்களுக்கும் நடுக்கத்தைத் தருகிறது.

இதில் எந்த விஷயத்தைச் சொன்னாலும் நம்மைச் சுற்றி இந்த நல்ல பாம்பு எங்கே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ என்று அந்த நல்லவர்களுக்கும் உள்நடுக்கம். ஏற்கனவே இந்த கலப்புக் கல்யாணங்களால் பாதிக்கப் பட்டு நெஞ்சழிந்து கிடப்பவர்களுக்கு இதற்கு மேல் எதுவும் கேட்டுக் கொள்ள முடியாது என்பதாலும் கலப்புக் கல்யாணங்களைப் பற்றி பேச்சு மூச்சற்றுக் கிடக்கின்றது நம் ஸமுதாயம்.

நடந்து முடிந்த கலப்புக் கல்யாணங்களை நோகடித்து நம் பாதுகை பத்ரிகை எதுவும் சாதிக்க விரும்ப

வில்லை. அந்த மாதிரியான எண்ணம் லவ லேசமும் இல்லை. இந்த வ்யாசம் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் யாராவது ஏற்கனவே கலப்புக் கல்யாணங்களால் எந்த வகையினாலாவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் தயவு செய்து இதற்குமேல் கட்டாயமாக ஒரு வரி கூட இந்த வ்யாசம் படிக்க வேண்டாம், படித்துவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்த வேண்டியிருக்கும் என்பதால் மீண்டும் ப்ரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் இதற்கு மேல் அவர்கள் தயவு செய்து இதை வாசிக்க வேண்டாம். மேற்கொண்டு இந்த வ்யாசத்தை ஆர்வத்துடன் வாசிக்க வைக்க அடியேன் செய்யும் குயுக்தியாகவும் வாசகர்கள் நினைக்க வேண்டாம்.

பின் எதற்கு இந்த வ்யாசம் என்றால், இனிமேல் கலப்புக் கல்யாணத்திற்காக காத்துக் கிடப்பவர்களோ, அல்லது வருங்காலத்தில் ஆதரிக்க இருப்பவர்களோ கீதையில் கலப்புக் கல்யாணத்தைப் பற்றி வ்யாஸபகவான் அர்ஜுனன் முகமாக என்ன சேதி சொல்லியுள்ளார்? என்பதையும் சற்றே மனதில் வாங்கிக் கொண்டார்களானால் ஏதாவது நல்லது நடக்கும் என்று துளி ஆசையில் இந்த வ்யாசம் சமர்ப்பிக்கப் படுகிறது.

புரட்டாசித் திருவோணத்தன்று மயிலை ஸ்ரீதேசிகவித்யா பவனத்தில் நம் ஆசார்யர் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஆண்டவன் ஸ்ரீதேசிகன் அர்ச்சாமூர்த்தி முன்னிலையில் சேவார்த்திகளுக்கு அநுக்ரஹ பாஷணம் செய்தாயிற்று. வேதே ஸஞ்ஜாத கேதே ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதாண்டவன் தமக்கே உரிய சொல் நயங்களை கையாண்டு அப்புதமாக வ்யாக்யானம் செய்தாயிற்று ---ப்ரதி வாதி பயங்கரம் அண்ணன், ஸ்ரீதேசிகனுக்கும் ஸ்ரீதேசிகனின் குமாரரான ஸ்ரீ நைனாசார்யருக்கும் சிஷ்யரான இந்த ஸ்வாமி --இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸங்கீர்ணே ஸர்வ வர்ணே என்று சாதித்துள்ளதை கடாக்ஷித்து ஸ்ரீமதாண்டவன் உபன்யசிக்கும்போது வர்ண லாங்கர்யத்தை தேசிகன் நாளில் அண்ணன் சாதித்துள்ளார். இந்த காலத்தைப் பார்த்தால் என்ன சொல்வதோ.

எப்போர்ப்பட்ட குடும்பங்களிலும் இது வந்துவிட்டதே என்று சோகித்தாயிற்று.

ஸ்ரீமதாண்டவனுடைய திவ்ய சன்னிதியில் அப்போது அடியேனின் நினைவில் வந்ததை இப்போது வ்யாசமாக சமர்ப்பிக்கிறேன்.

கீதையில் முதல் அத்யாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் என்கிறார் வ்யாசர். அதாவது அர்ஜுனன் பல விஷயங்களுக்காக குழம்பி, மிகவும் வருந்தி அழுகிறான். யுத்தமே செய்யப் போவதில்லை என்று தன் சாரதியாய் நிற்ற கண்ணனிடம் சொல்லி சிதிலனாகிறான்.

அவன் அழுத விஷயங்களில் ஒன்று, கண்ணா ! இங்கு யுத்தத்திற்கு வந்துள்ள வீரர்களுக்கு மனைவி மக்கள் உண்டே ? இங்கு நான் யுத்தத்தில் வீரர்களைக் கொன்று விட்டால் அவர்களின் இளம் மனைவி, மகள் மகன்கள், காப்பாரும் கேட்பாரும் இன்றி தற்காப்புக்காகவோ, தன் வயமின்றியோ கெட்டுப் போவார்களே ? ஜாதிக்கலப்பு ஏற்பட்டு விடுமே. ஏகமாய் சாதிகள் கலந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளிலும் இந்த ஜாதிக் கலப்பின் பாதிப்பு தொடருமே. இந்த ஜாதிக் கலப்பை (வர்ண ஸங்கர:) ஆரம்பித்துவைத்த பாவத்திற்கு நான் ஏன் காரணமாக வேண்டும். அது என் வம்சத்தை சும்மனே விடாதே? சாதிக் கலப்பை செய்து கொண்டவர்களுக்கும் நரகமாயிற்றே. அப்படிப்பட்டவர்களின் மூதாதையர்களுக்கும் அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும்படியான ஸாஸ்த்ரப் படியான பிண்டங்களும் தண்ணீரும் அபரக்ரியைகளும் இனி கிடையாதே. இந்த மஹாபாவம் யாரையும் விடாதே?. முறையான ஸ்ராத்தாதிகள் கிடைக்காத அந்த பித்ருக்கள் இதுவரை நல்ல லோகங்களில் இருந்தாலும் இனி ஸாஸ்வதமான நரகத்திற்குமாற்றப் படுவார்களே?.

இவ்வாறாக ஜாதிக் கலப்பினால் அந்த வம்சத்தின் சகல சந்ததியும் நரகத்தில் நோக நோகக் கிடக்கும் படியாக எல்லா இளம் வீரர்களையும் எதற்கு யுத்தத்தில் கொல்லவேண்டும்? என்று அர்ஜுனன் வருந்தி, கேழ்க்கிறான்.

பகவான் கண்ணனும் அதை மறுக்காமல் ,
அர்ஜுனா! உன் கடமை இப்போது யுத்தம்தான். அது
கொலைத் தொழில்தான் என்றாலும் நீ அதை ஸாத்விக
த்யாகத்துடன் நிஷ்காமகர்மாவாகச் செய். பலனுக்கு
ஏங்காமல் நீ இப்போது க்ஷத்ரிய தர்மத்தைச் செய்,

க்ருதிந: க்ஷத்ரியா: பார்த்த லபந்தே யுத்தம் ஈத்ருஸம் ।

அடேய்! இம்மாதிரியாக யுத்தம் பெரிய அத்ருஷ்டம்
பண்ணியிருந்தாயானால்தான் கிடைக்கும், என்று
ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீதோபதேஸத்தை
வளர்த்து பெரிய வேதாந்த ஸாஸ்த்ரமாக்கித் தந்துள்ளார்
பெருமாள்.

ஆனாலும் பாரதயுத்தத்தில் அநேகமாக எல்லா
க்ஷத்ரியகுலத்தையும் நிர்மூலமாக்கி விட்டார் பெருமாள்.
இதற்கெல்லாம் ஸ்வாரஸ்யமான மிக முக்யகாரணங்கள்
உண்டேயாகிலும் இங்கெடுத்துள்ள விஷயத்திற்கு
அவச்யமில்லை என்பதால் வேறு சமயத்தில் பார்ப்போம்.

சுருக்கமாக அறிந்து கொள்ள சொல்கிறேன். தர்ம
ஸம்ஸ்தாபநார்த்தமாக, பரசு ராமனாக பெருமாள்
க்ஷத்ரியகுலத்தை 21 தலைமுறை வேர் அறுத்தார். அவரே
கண்ணனாக ஒரு தலைமுறைதான் க்ஷத்ரியர்களை
நிர்மூலமாக்கினார். இந்த விஷயத்தின் ஸூக்ஷ்மங்களை
வேறு சமயத்தில் பார்ப்போம்.

ஆனால், ஆண் பெண்களின் ஜாதிக் கலப்பினால்
வரும் அதிபயங்கரமான, தீர்த்து வைக்கமுடியாத, ஆயிரம்
காலத்து முன்னோர்க்கும், ஆயிரம் தலைமுறை
பின்னோர்க்கும் வந்து சேரும் பெரும் தீங்குகளை முதல்
அத்யாயத்திலேயே 40 ஆவது ஸ்லோகம் தொடங்கி ஆறு
ஸ்லோகங்களில் கீதையில் வ்யாசபகவான்
ஸங்க்ரஹித்துள்ளார்.

குலக்ஷயே ப்ரணஸ்யந்தி குலதர்மா: ஸநாதநா: /

தர்மே நஷ்டே குலம் க்ருத்ஸநம் அதர்மோபிபவத்யுத ॥

அதர்மாபிபவாத் க்ருஷ்ண ப்ரதுஷ்யந்தி குலஸ்த்ரிய: ।
ஸ்த்ரீஷு துஷ்டாஸு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணஸங்கர: ।

ஸங்கரோ நரகாயைவ குலக்நாநாம் குலஸ்ய ச ।
பதந்தி பிதரோ ஹ்யேஷாம் லுப்தபிண்டோதகக்ரியா: ॥

தோஷேரேதை: குலக்நாநாம் வர்ணஸங்கரகாரகை: ।
உத்ஸாத்யந்தே ஜாதி தர்மா: குலதர்மா: ச ஸாஸ்வதா: ॥

உத்ஸந்த குலதர்மாணாம் மநுஷ்யாணாம் ஜநார்தந ।
நரகே நியதம் வாலோ பவதீத்யநு ஸுஸ்ரும ॥

அஹோ பத மஹத் கஷ்டம் கார்த்தும் வ்யவஸிதா வயம் ।
யத் ராஜ்ய ஸுக லோபேந ஹந்தும் ஸ்வஜநம் உத்யதா: ॥

1987 ல் அடியேனும் சகாவான தென்பிறை ஸ்ரீ
வாசுதேவனும் ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன்
திருவடிவாரத்தில் காலக்ஷேபம் செய்து கொண்டிருந்த
காலத்தில் ப்ரபாவ வ்யவஸ்தாதிக்காரம் ஆசார்யர்
சாதித்துக்கொண்டிருந்த போது என்று
நினைக்கிறேன். வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களை எக்காலத்திலும்
கைவிடலாகாது என்று ஸ்ரீ தேசிகன் சாதிக்கும்
விஷயத்தைப் பற்றி ஸ்ரீமதாண்டவன் சாதித்துக்
கொண்டிருந்தபடி.

ஜாதி மாறி கல்யாணம் செய்ததாக அவ்வப்போது
வந்து கொண்டிருந்த தகவல்களை வெறுத்து அப்போது
நடுவில் ஸ்ரீமதாண்டவன் ஒரு வார்த்தை சாதித்தது
அடியேனுக்கு திக்கென்றது. வேற ஜாதியில எதுக்குடா
ப்ராஹ்மணன் கல்யாணம் பண்ணிக்கறான் ? ஏன்!
இருட்டுல போர்த்திண்டு படுத்துக்கறதுக்கு இவன்களுக்கு
யாரா இருந்தா என்ன? வேறஜாதிப் பொண்ணுதான்
கேழ்க்கறதோ?. ப்ராஹ்மணப் பொண்ணுன்னா
வேண்டாமோ? ன்னு.

இவ்வளவு கொச்சையாக இப்பேர்ப்பட்ட
மஹாபுருஷர் பேசுகிறாரே என்று ஒரு கணம் நெஞ்சை
பிழிந்து விட்டது அடியேனுக்கு.

ஆசார்யர் இந்த கீதா ஸ்லோகங்களை எண்ணி வெந்து நொந்துதான் அப்படி சாதித்தார் என்று பின்னாளில் மிகவும் உணர்ந்து கொண்டேன்.

ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் தலையில் இடியைப் போட்டு நரகத்தில் தள்ளத்தானே ஒரு கலப்பு கல்யாணம் காரணமாகிறது என்றால் ஆசார்யர் சாதித்ததில் எவ்வளவு யதார்த்தம் உள்ளது! தவறும் ப்ராஹ்மணப் பெண்களைப் பற்றியும் இப்படியே சொல்லலாமாயிருக்க ஆசார்யர் ப்ராஹ்மணப் பையன்களை மாத்திரம் நொந்து கொண்டதுமே தம் திருவாக்கால் வேறுவிதமாக பேசவேண்டாம் என்ற திருவுள்ளத்தால்தான் என்றும் பின்னாளில் புரிந்து கொண்டேன்.

அநேகமாக தம்பதிகளாக வாழ்வது அதிகபக்சும் 50 வருஷங்கள்தான். 20, 30 வருஷங்கள்தான் பல லக்சும் தம்பதிகளுக்கு வாழ்க்கை வாய்க்கிறது. ஸ்வாரஸ்யமான வாழ்வு என்பது அதிலும் சொல்ப வர்ஷங்கள்தான். ஏன் தான் இப்படி வந்து மாட்டிக்கொண்டேனோ என்று கண்ணீர் விடாமலேயே வாழ்ந்து விடுபவர்கள் அதிலும் சொல்பம். இதற்காகவா கலப்பு கல்யாணம் எனும் சாச்வதமான நரகக் கொள்ளியை தனக்கே தானே போட்டுக்கொள்வது ?.

ஒரு முஸ்லீமை காதலித்து அடாவடி கல்யாணம் பண்ணிக் கொண்ட ஓர் அய்யர் பெண்ணை இண்டர்வ்யூ பண்ணினேன். நான் ஒரு பத்ரிகை ஆசிரியன் என்று அறிமுகப் படுத்திக்கொண்டு சில கேள்விகள் கேட்டேன். உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்வில் த்ருப்தியா ? என்று கேட்டேன். அவள் நல்ல உத்யோகத்தில் நன்றாக சம்பாதிப்பவள்.

பகவான் எப்போது என்னை காலடியில் சேர்த்துக் கொள்வார் என்ற ஏக்கத்தைத் தவிர எனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஆசையும் கிடையாது. பகவான் என்னை சீக்ரமாக ஏற்றுக் கொள்வார் என்று நிச்சயமாக நம்புகிறேன். என் நம்பிக்கை வீண்போகாது என்றாள் அவள். அவளுக்கு

கேள்வி - பதில்

1. கேள்வி :- மார்கழி மாதத்தில் தனுர்மாஸாரதனத்தில் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கும் பொங்கல் ப்ரஸாதத்தை உஷ: காலத்தில் சாப்பிடலாமா? அல்லது மாத்யான்ஹிகத்துக்குப் பின்னர்தான் சாப்பிடவேண்டுமா?

பதில்:- தனுர்மாதத்தில் திருவாராதனம் முடிந்தவுடன் நெல்லிக்காய் அளவு பொங்கல் ப்ரஸாதத்தை மாத்திரம் அப்போது ஸ்வீகரிக்கவேண்டும் என்று சுண்டபாளையம் ஸ்ரீ ராமபத்ராசார்யரின் ஆந்ஹிக சேஷத்தில் சாதித்துள்ளார். ஆனால் வ்ரததினங்கள் , பித்ரு தினங்களில் மாத்திரம் அப்படி எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது என்றும் சாதித்துள்ளார். இதேபோல் பொதுவாகவே பெருமாள் சன்னிதியில் கோஷ்டியில் ப்ரஸாதத்தைப் பெற்றவுடன் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு சாப்பிடுவதினால் ஒரே வேளையில் இருமுறை சாப்பிட்டதாக தோஷம் வராது என்றும் சாதித்துள்ளார்.

ராத்ரி உபவாசம் இருக்க வேண்டிய சமயங்களிலும் பகவத் சன்னிதியில் கோஷ்டியில் ப்ரஸாதமாக பெறப்பட்ட தில் ஒரு பருக்கை அவசியம் ஸ்வீகரிக்க வேண்டும் என்றும் சாதித்துள்ளார்.

ஏனென்றால் பகவத் சேவை என்பது ப்ரஸாத ஸ்வீகரண பர்யந்தம் என்று ஸாஸ்த்ரமாதலால்.

एवं आराध्य तीर्थतुलस्यादिकं स्वीकृत्य निवेदितमुद्गान् आमलकमात्रं स्वीकुर्यात्। ऐकादश्यादिषु न स्वीकुर्यात् । एवं भगवत्सन्निधौ ऐकादश्यादि व्रतदिनानि दर्शादि श्राद्धदिनानि च वर्जयित्वा इतरदिनेषु भगवन्निवेदितान्नप्राशने न दिवाद्विभोजनादिप्रत्यवायः। एकभक्तदिने गोष्ठां प्रसादत्वेन दत्तस्य अन्नस्य पुलाकमात्रं स्वीकार्यं नोपेक्ष्यम् ।

பொதுவாக பெரியோர்களின் அனுஷ்டானம் இத்தகைய சந்தர்பங்களில் இப்போது எவ்வாறு உள்ளது

என்றால் , ப்ரஸாதம் வாங்கிக் கொண்டபின் அதை தக்கவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு ப்ரஸாதம் ஸ்வீகரித்ததம் கரத்தில் ப்ரஸாதத்தின் வாசனையை முகர்ந்துபார்ப்பது , அதுவே பகவத் ப்ரசாதத்தை ஸ்வீகரித்தாற்போலாகும் என்பதாம். திருத்துழாயை பத்திரமாக வைத்திருந்து போஜனம் அமுது செய்யும் போது சாதத்தில் முதலில் சேர்த்துக் கொள்வதாம்.

2. கேள்வி :- தீபாவளி யன்று அமாவாசை வந்துவிட்டால் பண்டிகை யன்று தர்ப்பணம் கூடாது என்று சிலர் சொல்லக் கேட்டேன் . என்ன செய்ய வேண்டும்.

பதில்: - மிக சாமான்யவிஷயத்திலும் இக்காலத்தில் சந்தேஹம் வருகிறது. விஷயம் தெரிந்த பெரியவர்கள் குறைந்து விட்டதால் வந்துள்ள ஆபத்து இது. தீபாவளி யன்று அமாவாசை வந்துவிட்டால் மிக உஷாராக அவசியம் அன்று அதிகாலை 4.30 அல்லது 5 மணிக்குள்ளாவது சதுர்தசிக்குள் தைலஸ்நானம் செய்து புதுசு உடுத்தி ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இருந்து சூர்யோதயத்திற்குப் பின் மீண்டும் ஸ்நானம் செய்து பிதா இல்லாதவர்கள் கட்டாயம் அமாவாஸ்யா காலத்தில் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும் .தர்ப்பணத்தை விடுவது மஹா தப்பு. ஆனால் பண்டிகைக்கான தளிகையே செய்துதான் பெருமாளுக்கு ஆராதனம் , போஜனம்.இரவில் உபவாசம் அல்லது பலாஹாரம்தான்.

3. கேள்வி :- அர்த்தமுள்ள வைஷ்ணவம் வ்யாசத்தில் பெருமாளுக்கு ஆராதனம் செய்த ப்ரஸாதத்தை அவைஷ்ணவர்களுக்குக் கொடுக்கலாகாது என்று ஸ்ரீ வாசுதேவாசார்யர் ஸ்வாமி எழுதியிருந்தாரே. அப்படியானால் அவைஷ்ணவர்களுக்கு நாம் சாதமே போடக்கூடாதா?

பதில்:- பகவத் ப்ரஸாதத்தை பகவத் பக்தர்களுக்குத்தான் அளிக்க வேண்டும் என்கிற

ஸாஸ்த்ரார்த்தத்தைத்தான் அவர் எழுதியிருந்தார்.
சொந்தகருத்து எதுவும் இல்லை.

அவைஷ்ணவர்களுக்கு சாதம் போடக் கூடாது என்று
இல்லை. அப்படியானவர்களுக்கு பசிக்கு அளிக்க
வேண்டாம் என்று அர்த்தமில்லை. சுண்டபாளையம்
ராமபத்ராசார்யர் ஸ்வாமி ஆன்வறிக சேஷத்தில் நம்மவர்கள்
அல்லாதார்க்கு, பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்காத தனி
தளிகையால் அத்தகைய அதிதிகளை போஜனம்
பண்ணிவைக்கவேண்டும் என்று சாதித்துள்ளார்.

अतिथिरयोग्यश्चेत् तं, अज्ञातकुलगोत्रान् अन्यांश्चार्यिनः
भगवदनिवेदितैरत्रैः भोजयेत् ॥

விலாஸ மாற்றம்

விலாஸ மாற்றம் செய்பவர்கள் “ஒவ்வொரு
ஆங்கில மாத கடைசிக்குள்” விலாஸ மாற்றத்தை
தெரியப்படுத்த வேண்டும். “மாதக் கடைசிக்குப் பிறகு
வரும் விலாஸ மாற்றம் அதற்கு அடுத்தமாதம் தான்
நடைமுறைப்படுத்தப்படும்”. தற்போதைய விலாஸம்,
புதிய விலாஸம் இரண்டையும் எழுத வேண்டும்.

வருடசந்தா ரூ 200/- 20 வருட சந்தா ரூ 3000/-

சந்தாவை மணியார்டர் மூலம் அனுப்புவதை
தவிர்க்கவும்.

அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா, 31, தேசிகாச்சாரி ரோடு,
மைலாப்பூர் சென்னை 600 004, போன்: 24993658

आदौ असत्यवचनं, पश्चात् जातो हि कुत्सितः ।

பொய் பேசுவது முதலில், நிந்தைக்கு ஆட்படுவது
பின்னால்தான்.

பரமைகாந்திகளின் ஸ்வஸ்திவாசனம்

(ஸ்ரீ.உ.வே. வில்லூர் நடாதூர் கருணாகராசார்யர் ஸ்வாமமி)

அடுத்து ம்ருகாரத்தின் மூன்றாவது மந்த்ரம்.

இந்த்ரஸ்ய மந்யே ப்ரதமஸ்ய ப்ரசேதஸோ

வ்ருத்ரக்நஸ்ஸ்தோமா உபமாமுபாகு: ।

யோ தாசுவக்ஷஸ் ஸுக்ருதோ ஹவமுபகந்தா

ஸ நோ முஞ்சத்வகும்ஹஸ: ॥

இந்த மந்த்ரமும் முந்தைய மந்த்ரத்தினைப் போல
“உபரிஷ்டாத் ஜ்யோதிர் ஜகதீ என்னும் பாவகையினைச்
சேர்ந்த பாடல் அதாவது ரிக் ஆகும். இதனில் (1) இந்த்ரஸ்ய
(2) மந்யே (3) ப்ரதமஸ்ய (4) ப்ரசேதஸ: (5) வ்ருத்ரக்ந: (6)
ஸ்தோமா: (7) உப (8)மாம் (9) உபாகு: (10) ய: (11) தாசுக்ஷ:
(12) ஸுக்ருத: (13) ஹவம் (14) உப (15) கந்தா (16) ஸ:
(17) ந: (18) முஞ்சது (19) அகும்ஹஸ: என்று பத்தொன்பது
பதங்கள் தேறுவதாகப் பத பாடத்திலிருந்து உணரலாம்.

இதற்கு ஸ்ரீ ஸாயணாசார்யர் தரும் பொருள் :-
“படைப்புக் காலத்தில் முதலாகத் தோன்றியவரும், நல்ல
அறிவு உடையவர்களில் சிறந்தவரும் ஆன
இந்த்ரனுடைய.... இங்கும் இந்த்ரனுடைய எதனை என்று
வேதம் சொல்லவில்லை. அதனைக் கோடிட்டு நிரப்பும்படி
விட்டுவிட்டு உள்ளது. ஸ்ரீ ஸாயணாசார்யர் முன் போலவே
அந்த இடத்தில் வடிவத்தினை என்ற சொல்லையே இட்டு
நிரப்பிக் கொள்கின்றார்.

இந்த்ரனுடைய வடிவத்தினை மனத்திலே
எண்ணுகின்றேன். அதாவது த்யானம் செய்கின்றேன்.
அந்த இந்த்ரன் வ்ருத்ரன் முதலிய எதிரிகளை அழித்தவன்.
அந்த வீரச் செயல்கள் நிறைந்த - அதாவது அவைகளைப்
பாடும் துதிகள் என்னுடைய அண்மையிலே என்னை
நெருங்கி வந்துள்ளன. அதாவது என் நாவிலே அவன் புகழ்
பாடும் பாடல்கள் எப்பொழுதும் குடி கொண்டு
இருக்கின்றன. மேலும் அந்த இந்த்ரன் தனக்கு

ஹவிஸ்ஸினை அர்ப்பணிக்கும் புண்ணியசாலிகளின் அழைப்பினை ஏற்று அவர்களை (அவர்கள் செய்யும் வேள்விகளை) நாடி வருபவன். அவன் நம்மைப் பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்திட வேண்டும்'' என்பதாகும்.

இந்தப் பாடலில் உள்ள இந்தர்னை ரங்கேந்தர்ன் அதாவது ரங்கநாதன் எனப் புரிந்து கொண்டால் போதும். இது வேதத்தாழ்வானின் பாசுரமாகிவிடும்.

அரங்கத்தம்மானின் புலன் கொள் வடிவினை மனத்திலே இருத்தித் த்யானம் செய்கின்றேன். மூவுலகையும் பரவி ஆக்ரமிக்கக் கூடிய தன்மை உள்ளதால் நமது பாவங்களே வ்ருத்ராசுரன் ஆகின்றன. அவனை நாம் அணுக முடியாது செய்ய வல்ல தடைகள் அவைகள். அவைகளைப் போன்ற அனைத்துத் தடைகளையும் அழித்து நம்மை அவன் ஏற்றுக் கொள்ள வல்லவன் என்றிவ்வாறான அவன் புகழ்கள் நமது நாக்கினின் இன்கவிகளாகக் குடி கொண்டு நாவில் இன்கவிகளாக நெருங்கி வெளியில் வரத் தயாரான நிலையில் உள்ளன.

பொங்கேழ் புகழ்கள் வாயவாய்ப்

புலன் கொள் வடிவு என் மனத்ததாய்

என ஆழ்வார் பாடுவதைத் தான் இந்தர்ஸ்ய (விக்கரஹம்) மன்வே வ்ருத்ரக்ந: ஸ்தோமா உப மாம் உபாகு: என்கின்றான் வேதத்தாழ்வான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ?

ப்ரதமஸ்ய ப்ரசேதஸ: என்பது முதலாசார்யன் அரங்கத்தம்மானே என்பதைக் காட்டும் தொடர்.

தாஸுஷஸ் ஸுக்ருதோ ஹவம் உபகந்தா என்பது அவனுக்கே உரிய ஆத்மா என்னும் ஹவிஸ்ஸை அவனுக்கு அர்ப்பணிப்பவரின் அழைப்புக்கு உடனேயே செவிசாய்த்து அருளி அவர்களைக் காத்திட வருபவன் என்பதை உணர்த்திடுகின்றது.

அல்லது கிழவி ஒருவள் அன்புடன் 'ரங்கா!' என அழைத்தவாறே சென்று அவள் அர்ப்பணித்த கீரை,

பாகற்காய் இவைகளை ஏற்று இன்றும் ஆண்டு தோறும் அந்நிகழ்ச்சியை உத்ஸவமாக நடத்தி நினைத்து மகிழ்ச்சி கொள்பவன் என்ற பொருளில் வருகின்றது.

முக்கூர் ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் ஸ்ரீரங்கம் ராஜகோபுரம் கட்டக் கொண்டிருந்த ஸமயம் அது. ஒரு ஏழைக் கிழவி ஸ்ரீமதழகியசிங்கரிடம் பத்து ரூபாய் வேண்டும் என்று யாசகம் கேட்டாள். “உனக்குத்தான் தினமும் மடத்தில் சாப்பாடு போடுகிறேனே, பணம் எதற்குக் கேட்கின்றாய் கிழவி?” என்றார் ஸ்ரீமதழகியசிங்கர்.

“ஏழைக் கிழவி தானே என்று ஏளனம் செய்ய வேண்டா. இன்றும் ஓர் ஏழைக் கிழவியின் அழைப்பை ஏற்று அவள் தரும் கீரைக்கு அரங்கள் ஆசையுடன் பல மைல்கள் சென்று வருவது தேவாரீருக்குத் தெரியாதா?”

“அவள் அரங்கனுக்குக் கொடுத்த கிழவி”

“நானும் தான் கொடுக்கப் போகும் கிழவி.”

“நீயுமா கொடுப்பவள்? கொடு, கொடு என்று நச்சரிப்பவள் அல்லவா நீ?”

“ஸ்வாமி ! பத்து ரூபாய் எனக்கு என்று கொடும். அப்புறம் பாரும்”

“இந்தா எடுத்துக்கொள்”

ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் அவளுக்குப் பத்து ரூபாய் தந்தருளியபடி.

அந்தக் கிழவி அதனை ஸ்ரீமதழகியசிங்கரிடமே ஸமர்ப்பித்தாள்.

ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் கேட்டாயிற்று “இது என்ன?”

“ஸ்ரீரங்கன் ராஜகோபுரத்திற்கு நான் கொடுக்கும் நன்கொடை” என்றாள் அந்தக் கிழவி “இப்பொழுது நானும் கொடுத்தவள்தானே!”

கண்ணீர் மல்க அதனை ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் “நீ கொடுத்து வைத்த கிழவி!” என்று கூறி ஏற்றுக் கொண்டாராம்.

இந்நிகழ்ச்சியை நெஞ்சை நெகிழ வைக்கும் சொல்லோவியமாக அடியேன்திருத்தகப்பனார் ஸ்ரீராஜகோபுரசதகத்தில் 56 மற்றும் 57-ஆம் ஸ்லோகங்களில் வர்ணித்தருளியுள்ளபடி. அந்த ஸ்லோகங்கள் :-

ஸ்ரீமந் ! ஸுந்தரஸிம்ஹ ! ஸந்நதிரியம்” “வ்ருத்தே ! விவக்ஷா-ஸ்தி கா?”

“ஸ்வாமிந் ! மே தச ஸந்திசேஹ பகவத் ப்ரீத்யை” “ஐரத்யா கிமு !

ப்ரீதஸ்ஸ்யாத் பகவான்?” இஹைஷ பகவான் வ்ருத்தாக்ருஹே ஸோத்ஸவ:

ப்ரத்யப்தம் பவதீதி கிம் ந பவதா வ்ருத்தாந்தமேதச்ச்ருதம்? ॥

“ஸா தாதீ கில!” “ஸாஹமப்பயி ! ததா” “தேஹிதி தேஹிதி கிம்

ப்ருச்சஸ்யேவமஹோ!” “ப்ரதாநுமத தே” “தத்தம்” “மயாப்யாப்பிதம்” !

“கிம் ந்வேதத்?” “மம ரங்கநாதவிபவே ஸ்ரீகோபுராத்தம் முனே!”

ஸாஸ்ருஸ்தத் ப்ரதிக்ருஹ்ய ஸுந்தரஹரி: ஸ்ரீகோபுரம் நிர்மமே ॥

இப்படி அரங்கன் அழைத்துக் கொடுப்பதை ஏற்க அவர்களிடம் செல்லும் பெருமையினை உடைய அரங்கத்தம்மான் நம்மை நமது பாவங்களிலிருந்து விடுவித்தருள வேண்டும் என்றபடி.

இம்மந்த்ரத்துக்கு ஆர்தர் பெர்ரிடேல் கைத்தினுடைய ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு

Of Indra first reckon the wise one
Praise of the slayer of vritra hath come to me
He who cometh at the call of generous doer of good
deeds

May he relieve us from tribulation.

என்பதாகும். இது வேதத்தினை வேதத்தாழ்வானாகப் பார்க்கும் நமக்கு

Of Rangendra first I recokon the wise one
Praise of the annihilator of all sins hath come to me
He who cometh at the call of the ones that offer
themselves to Him May He relieve us from
tribulation.

என்பதாக அமையும்.

முனிவர்களின் ஸந்தேஹம்

(ஆதாரம் : ப்ரஹ்ம புராணம்)

(வடுவூர் வீரவல்லி கனபாடி ஸ்ரீ உ வே N. சடகோபாசார்யர்
ஸ்வாமி, மேற்கு மாம்பலம்)

முனிவர்கள் வ்யாஸ மஹர்ஷியிடம் கூறினார்கள். ஹே முனி ஸ்ரேஷ்டரே! உங்களுடைய வாயால் வெளிவந்ததும் புண்யமானதும், தர்மமயமானதுமான, புண்ய கதைகளை நாங்கள் கேட்டோம். அப்படிக்கேட்டும் எங்கள் மனதில் த்ருப்தி ஏற்படவில்லை. நீங்கள், பரம புத்திசாலி. உங்கள் வாயால் மேலும் மேலும் அதிக விஷயங்களைக் கேட்க ஆசைப்படுகிறோம். நீங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் என்று நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். யமலோகத்தின் வழிகள் மிகவும் கஷ்டமானது. எப்பொழுதும், துக்கத்தை அளிக்கக் கூடியது. ஸமஸ்த ப்ராணிகளுக்கும் பயங்கரமானது. அந்த வழி எத்தனை மைல் தூரம்? மனிதர்கள் அந்த வழியாக எப்படிப் பயணிக்கிறார்கள்? எந்த உபாயத்தால் மனிதர்களுக்கு, நரகங்களின் கஷ்டம் ஏற்படாதோ அதைச் சொல்லுங்கள் என்றனர்.

வ்யாஸ பகவான் சொன்னார். உயர்ந்த வ்ரதங்களை அநுஷ்டிக்கும் முனிவர்களே! கேளுங்கள், இந்த உலக சக்கரம் ப்ரளய ரூபமாக இடைவிடாமல் சென்று கொண்டே இருக்கிறது. இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு, ப்ராணிகளின் மரணம் ஆரம்பித்து அதற்குமேல் வரும் கதிகளைச் சொல்லப் போகிறேன். இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் யம லோகங்களின் வழிகளும் தீர்மானமாகும்.

யமலோகத்திற்கும், மநுஷ்ய லோகத்திற்கும், எண்பது லக்ஷம் மைல் இடைவெளி. அந்த வழிகள் நெருப்பில் காய்ச்சப்பட்ட தாம்ரத்தின் உஷ்ணம்போல் தவிக்கும். ஒவ்வொரு ஜீவனும் இந்த வழியாகவே, யமலோக யாத்திரையைச் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.

புண்யாத்மாக்களான மனிதர்கள் புண்ய லோகத்திற்கும் பாபாத்மாக்களான மக்கள், பாப லோகத்திற்கும், போகிரூர்கள். யமலோகத்தில் இருபத்திரெண்டு நரகங்கள் உள்ளன. பாபிகள் அவற்றின் வழியாகப் போய் துன்பத்தை அனுபவிக்கிரூர்கள். நரகங்களின் பெயர், வருமாறு :- ரௌரவம், ரௌத்ரம், ஸூகரம், தானம், கும்பீ பாகம், மஹாகோரம், ஸால்மலம், விமோஹநம், கீடாதம், (அதாவது, புழு பக்ஷணம், க்ருமி பக்ஷணம், லாலாபக்ஷணம்), ப்ரமம், சீழ் பெருகும் ஆறு, ரக்தம் ஓடும் ஆறு, தண்ணீர் ஓடும் ஆறு, அக்னி ஜ்வாலை, மஹா ரௌத்ரம், ஸந்தம்சம், சுநபோஜனம், கோரமான வைதரணி ஆறு, அஸிபத்ரவநம், மற்றும் யம லோகத்தில் எங்கேயும் நிழல்தரும் மரங்களோ, தாகத்தைத் தணிக்கும் நீர் நிலைகளோ, துரவுகளோ கிடையாது. தர்ம சாலைகளோ மண்டபங்களோ, வீடுகளோ, ஆறுகளோ, மற்றும் மலைகளோ கிடையாது. தங்குவதற்குத் தகுதியான இடங்களும் இல்லை. அந்தப் பெரும் வழியில், எல்லா பாபிகளும் அவச்யம் சென்றுதான் ஆக வேண்டும்.

ஜீவன்களுக்கு எத்தனை ஆயுள் நியமிக்கப் பட்டிருக்கிறதோ அதுவரை கஷ்டத்தை அனுபவித்துவிட்டு, விருப்பமில்லாத போதிலும் அவன் உயிரைவிட நேரிடுகிறது. தண்ணீர், நெருப்பு, விஷம், பசி, வ்யாதி, அல்லது மலையிலிருந்து விழுவது போன்ற எந்தக் காரணங்களைக் கொண்டும், தேஹதாரியான ஜீவன்களுக்கு மரணம் ஏற்படுகிறது. ஐந்து பூதங்களால் அமைந்த இந்த விசாலமான ஸரீரத்தை விட்டு, ஜீவன் தன்னுடைய கற்மாவிற் கேற்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கத் தகுதியான மற்றொரு ஸரீரத்தைத் தரித்துக் கொள்கிறான். மிக உறுதியான ஸரீரம் ஏற்படுகிறது. பாபிகள் அந்த தேஹத்துடன் மிகுந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிரூர்கள். மேலும் தர்மாத்மாக்களான மனிதர்கள் ஸந்தோஷத்துடன் ஸுகத்தை அனுபவிக்கிரூர்கள்.

உடலில், எந்த உஷ்ணமோ, அல்லது பித்தமோ இருக்கிறதோ, அவை, தீவ்ர வாயுவினால் உந்தப்பட்டு, விறகு இல்லாமலேயே கொதித்து, அக்னியைப் போல அதிகரித்து மர்ம ஸ்தானங்களைப் பிளந்து விடுகிறது. அதன் பின் உதானம் என்கிற வாயு மேலே எழும்புகிறது. பிறகு சாப்பிட்ட அன்னத்தையும், ஜலத்தையும், கீழே போவதிலிருந்து தடுத்துவிடுகிறது. அந்த ஆபத்தின் நிலையிலும் அவனுக்கு ஸந்தோஷம் ஏற்படுகிறது.

எவன் முதலில் அன்னத்தையும், தண்ணீரையும், மற்றும் ரஸத்தையும், தானம் செய்திருக்கிறானோ, எவன் தூய மனதுடன், பரிசுத்தமான அன்னத்தைத் தானம் செய்திருக்கிறானோ, அவன் அந்த வ்யாதி அவஸ்தையிலும் அன்னமில்லாமல் இருந்தாலும் கூட த்ருப்தியைப் பெறுகிறான்.

எவன் பொய் பேசுவதில்லையோ, இரு ப்ராணிகள், ஒன்றின் மீது ஒன்று அன்பு செலுத்தும் பொழுது தடங்கல் ஏற்படுத்துவது இல்லையோ, மேலும் எவன் ஆஸ்திகளோ, ஸ்ரத்தானுவோ அவன் ஸுகமாகவே மரணத்தை அடைகிறான். எவன், தேவதை, ப்ராஹ்மணர்களைப் பூஜிக்கிறானோ, யாரையும் நிந்திப்பதில்லையோ, மற்றும், ஸாத்விக குணம் கொண்டவனாகவும், தாராள குணம் கொண்டவனாகவும், லஜ்ஜாஸீலனாகவும் இருக்கிறானோ அப்படிப்பட்டவன், மரணத்தின் பொழுது கஷ்டப்படுவதில்லை.

எவன் ஆசையினாலும், கோபத்தினாலும், அல்லது த்வேஷத்தின் காரணமாகவும் தர்மத்தை விடுவதில்லையோ, சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளைக் கடைபிடிக்கின்றானோ, எல்லோரிடத்திலும் அன்பாகப் பழகுகின்றானோ, அவனும் கஷ்டமில்லாமல் மரிக்கிறான்.

எவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில், தண்ணீரைத் தானம் செய்யவில்லையோ, அவனுடைய மரணத்தில் அதிகமாக எரிச்சல் ஏற்படுகிறது. அன்னதானம் செய்யாதவர்களுக்கு, மரண காலத்தில் கடும் பசி ஏற்படுகிறது.

எவர்கள் குளிர் காலத்தில், மரப்பலகைகளைத் தானம் செய்கிறார்களோ, அவர்கள் குளிரால் கஷ்டப்படுவதில்லை. சந்தன தானம் செய்பவர்கள் உஷ்ணத்தை வெல்லுகிறார்கள். எவர்கள், எந்த விலங்குக்கும் எந்தவிதமான தீங்கும் செய்வதில்லையோ, அவர்கள் மரண காலத்தில் கஷ்டமயமான வேதனையை அநுபவிப்பதில்லை.

அறிவைப் புகட்டுபவர்கள், தீபதானம் செய்பவர்கள், இருளிலும் வெற்றியை அடைகிறார்கள். பொய் சாட்சி சொல்பவர்கள், பொய் பேசுபவர்கள், அதர்மத்தை உபதேசிப்பவர்கள், வேதங்களை நிந்திப்பவர்கள், அவர்கள் அனைவரும், மரண காலத்தில் மூர்ச்சையடைந்து மரணத்தை அடைகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை, யமராஜனுடைய துஷ்ட தூதர்கள், கையில் சுத்தியையும், உலக்கையையும் எடுத்துக் கொண்டு, பாபிகளுக்குப் பயங்கரமாகக் காட்சி தருகிறார்கள். அவர்களுடைய உடலிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசிக் கொண்டிருக்கும்.

அந்த யமதூதர்களைப் பார்த்ததும் மனிதர்கள் நடுங்குகிறார்கள். மேலும் ஸஹோதரர்களையும், தாயாரையும், புத்ரர்களையும், பெயர் சொல்லி அழைத்து, அடிக்கடி அலறுகிறார்கள். அந்த ஸமயத்தில் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் தெளிவாக இருப்பதில்லை. ஒரே சப்தம், ஒரே குரலைப் போல் தெரியவருகிறது. பயத்தின் காரணமாக வ்யாதியஸ்தர்களுடைய கண்கள் தானே மூடிக் கொள்கின்றன. அவர்களுடைய முகம் உலர்ந்து விடுகிறது. அவர்களுடைய மூச்சுக் காற்று, மேலே எழும்ப ஆரம்பிக்கிறது. பார்வையின் சக்தியும் குறைந்துவிடுகிறது. பிறகு அவர்கள், கடுமையான

வேதனையால் பீடிக்கப்பட்டு, அந்த ஸரீரத்தை விட்டு விடுகிறார்கள். மேலும் வாயுவின் உதவி கொண்டு சென்று கொண்டே அப்படியே வேறு ஒரு ஸரீரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள்.

அந்த ஸரீரம் உருவத்திலும், நிறத்திலும், மற்றும் நிலைமையிலும், முன்புள்ள ஸரீரத்தைப் போலவே இருக்கிறது. அந்த ஸரீரம், தாய் தந்தையின் கர்ப்பத்தால் உண்டாவதில்லை. கர்மாவிற்கேற்ப, யாதனைகளை அநுபவிப்பதற்காகவே உண்டாகிறது. அதன்பின், யம தூதர்கள் கடுமையான கயிற்றூல் கட்டுகிறார்கள். மரண காலம் வந்ததும், ஜீவனுக்கு மிகுந்த வேதனை ஏற்படுகிறது. அதனால் ஜீவன் மிகுந்த வருத்த மடைகிறான். அந்த ஸமயத்தில், ஜீவனுக்கு எல்லா பூதங்களிடமிருந்தும் தொடர்பு துண்டித்து விடுகிறது. ப்ராண வாயு கழுத்துவரை வந்து விடுகிறது. மேலும், ஜீவன் சரீரத்திலிருந்து கிளம்பும் பொழுது உரக்க அழுகிறான். தாயார், தகப்பனார், ஸஹோதரர்கள், மாமா, மனைவி, பிள்ளைகள், நண்பர்கள் மற்றும், குரு எல்லோரிடமிருந்தும் உறவு அறுந்துவிடுகிறது. உற்றார் உறவினர்கள், கண்களில் கண்ணீருடன் அவனைப் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்கிறார்கள். மேலும் ஜீவன், தன்னுடைய ஸரீரத்தை விட்டுவிட்டு யமலோகத்தின் வழியாக வாயு ரூபத்தில் சென்று விடுகிறான்.

செல்லும் வழி மிகவும் இருட்டாகவும், மிகவும் பயங்கரமாகவும், மிகவும் அடைய முடியாததாகவும் இருக்கிறது. யம தூதர்கள் அவனைக் கயிற்றூல் கட்டி இழுத்துக் கொண்டே போகும் பொழுது, உலக்கையால் அடித்துக் கொண்டே அந்த விசாலமான வழியில் அழைத்துச் செல்கிறார்கள். யம தூதர்கள், அநேக ரூபத்தில் இருக்கிறார்கள். பார்ப்பதற்குப் படு பயங்கரமாகத் தோன்றுகிறார்கள். அவர்களுடைய முகங்கள் பயங்கரமாகவும், மூக்கு கோணலாகவும், கண்கள்

மூன்றாகவும், கோணலாகவும், கன்னங்களும் முகமும், பரந்து விரிந்தும், உதடு தொங்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றன. அவர்கள் தங்களுடைய கைகளில், பயங்கர ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த ஆயுதங்களிலிருந்து நெருப்பு ஜ்வாலைகள் அவ்வப்பொழுது கிளம்பி பயமுறுத்துகின்றன. கயிறுகளாலும், சங்கிலியாலும், கம்புகளாலும், பயத்தை அடைவிக்கின்ற மஹா பலிஷ்டர்களாயும், மஹா பயங்கரவாதிகளான, யமகிங்கரர்கள், யமனுடைய உத்தரவின்படி ஜீவன்களின் ஆயுள் முடியும் வரை அவர்களை அழைத்துச் செல்கிறார்கள்.

ஜீவன்கள், யாதனையை அநுபவிப்பதற்காகத் தங்களுடைய கர்மாவிற்கேற்ப, எந்த ஸரீரத்தை எடுத்தாலும், அந்த ஜீவனை யம தூதர்கள், யம லோகத்துக்கு அழைத்துச் செல்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த ஜீவனை, கால பாசத்தால் கட்டிப் போட்டு, கால்களை விலங்குகளால் கட்டி விடுகிறார்கள். கால் விலங்குகளின் சங்கிலிகள், வஜ்ரத்தைவிடக் கடுமையாக இருக்கும்.

யம கிங்கரர்கள் கோபத்தில் பயங்கரமாகக் கட்டிப் போட்ட ஜீவனை, மிகவும் கடுமையாக அடிக்கிறார்கள். அந்த அடி தாங்கமுடியாமல், அவர்களால் நடக்க முடியவில்லை. தட்டுத் தடுமாறிக் கீழே விழுந்து விடுகிறார்கள். அதனால் அழுகுகிறார்கள். மேலும், ஐயோ! அப்பா! ஐயோ ஸஹோதரா! ஐயோ மகனே! என்று கூறி அடிக்கடி அழுது புலம்புகிறார்கள். ஆனாலும்கூட மிகக் கடுமையான, மோசமான கர்மாவைச் செய்த பாபிகளை கூர்மையான சூலத்தாலும், கத்தியாலும், உலக்கையாலும், சுத்தியாலும், சக்தி என்கிற ஆயுதத்தாலும், வஜ்ரம் போன்ற உறுதியான கம்பாலும், காயப்படுத்திக் கடுமையாக நிந்திக்கிறார்கள்.

எப்பொழுதாவது, ஒரு சில பாபிகளை, அநேக யம தூதர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு அடிக்கிறார்கள். பாவம்,

ஜீவன்கள் கஷ்டத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு மூர்ச்சையடைந்து, இங்குமங்கும் விழுகிறார்கள். ஆனாலும் கூட யமதூதர்கள் அவர்களை இழுத்துப் போகிறார்கள். அப்படி இழுத்துக் கொண்டு போகும் பொழுது, ஜீவன் ஒரு இடத்தில் மிகவும் பயந்து விடுகிறது. ஒரு இடத்தில் நடுங்குகிறது. ஒரு இடத்தில் தட்டுத் தடுமாறுகிறது. ஒரு இடத்தில் கஷ்டம் தாங்காமல், கருணை ஏற்படும்படியாக உரக்க அழுகிறது. ஒரு இடத்தில், பாபிகளான ஜீவன்களை, யமதூதர்கள் திட்டுகிறார்கள். அதனால் ஜீவன்கள், சொல்லொணாத துயரத்தை அடைகின்றன. மேலும் பயத்தினால் நடுங்கிக் கொண்டே ஓடுகின்றனர். ஓடும் வழியில் ஒரு இடத்தில் முட்கள் பரப்பிவைத்திருக்கின்றர். மேலும் சில இடங்களில் கொதிக்கும் மணல் கொட்டிக்கிடக்கிறது. எந்த மனிதர்கள், தன் வாழ்நாளில் தானமே செய்யவில்லையோ அவர்கள், சுட்டுப் பொறிக்கும் மணல் மார்க்கமாகச் செல்கிறார்கள்.

ஜீவன்களை ஹிம்ஸித்தவர்கள், எல்லா பக்கங்களிலும் நிரம்பிய ஆடுகளின் பிணங்களின் நடுவே செல்கிறார்கள். அந்த வழி மிகவும் துர்நாற்றமுடையதாக இருக்கிறது. அவர்கள் மிகுந்த வேதனையுடன், அலறி, புலம்பி, யம மார்க்கத்தில் யாத்திரை செய்கிறார்கள். பலவிதக் கொடூர ஆயுதங்களால், அவர்களுடைய ஸரீரங்கள் பிளக்கப் படுகின்றன. நாய்கள், புலிகள், ஓநாய்கள் மற்றும் காக்கைகள் அவர்களுடைய மாம்ஸத்தைச் சாப்பிடுகின்றன. மாம்ஸம் சாப்பிடும் மனிதர்கள் அந்த வழியாகச் செல்கிறார்கள். அப்பொழுது பன்றிகள், தன்னுடைய கோரைப் பற்களால், அவர்களுடைய ஸரீரத்தை, சின்னொபின்ன மாக்குகின்றன.

எவர்கள், தன் மீது நம்பிக்கை கொண்ட யஜமானனையோ, நண்பனையோ, அல்லது பெண்ணையோ கொல்லுகிறார்களோ, அவர்கள் ஆயுதங்கள் மூலமாக, சின்னொ பின்னமாக்கப்பட்டு மற்றும் வருத்தத்துடன்

யமலோகம் வழியாகச் செல்கிறார்கள். எவர்கள் குற்றமற்ற ஜீவன்களை அடிக்கிறார்களோ, மற்றும் அடிக்கச் செய்கிறார்களோ, அவர்கள் ராக்ஷஸர்களின் வாயில், கவளமாக்கப்பட்டு, அவர்கள் நிறைந்த வழியாக யாத்திரை செய்கிறார்கள்.

எவர்கள், பிற பெண்களின் வஸ்தரத்தை அவிழ்க்கிறார்களோ, அவர்கள் இறந்த பின் நிர்வாண மாக்கப்பட்டு, ஓடிக் கொண்டே யமலோகத்திற்கு இழுத்து வரப்படுகிறார்கள். கெட்டவர்கள், பாபசாரிகள், அன்னத்தையும், வஸ்தரத்தையும், தங்கத்தையும், வீட்டையும், மற்றும் வயலையும், பிறரிடமிருந்து அபஹரிக்கிறார்களோ, அவர்களை யமலோகம் போகும் வழியில், கற்களாலும், கம்புகளாலும், அடித்து நொறுக்கி கவளங்களாக்கு கிறார்கள். அவர்கள், தங்களுடைய ஸரீரங்களிலிருந்து ரக்தத்தைப் பெருக்கிக் கொண்டே யமலோகம் செல்கிறார்கள்.

எந்த நராதமர்கள், நரகத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் இந்த பூலோகத்தில், ப்ராஹ்மணர்களுடைய செல்வத்தைத் திருடிச் செல்கிறார்களோ, ப்ராஹ்மணர்களை ஹிம்ஸிக்கிறார்களோ, அவர்களைத் திட்டுகிறார்களோ, அவர்களை ஓங்கிய கட்டையில் கட்டி அவர்களுடைய கண்கள், யமலோகத்தில் பிடுங்கப்படுகின்றன. மற்றும், மூக்கும் காதுகளும் வெட்டப்படுகின்றன. அவர்களுடைய ஸரீரத்தில், சீழும், ரக்தமும் பூசப்படுகின்றன. யமனைப் போல பயங்கரமான கழுகுகளும், நரிகளும் அவனை சுவைத்துச், சுவைத்து கடித்துச் சாப்பிடுகின்றன. இந்த நிலையிலும் கூட யமதூதர்கள், மிகுந்த கோபத்தில் அவர்களை அடித்துத் துன்புறுத்துகிறார்கள். அவர்கள் அலறிக் கொண்டே யமலோக வழியில் ஓடுகிறார்கள். (தொடரும்)

அர்த்தமுள்ள - வைஷ்ணவம்

கேள்வி - பதில்

ஸ்ரீ உவே நாவல்பாக்கம் வாஸுதேவ தாதாசார்யர், திருவனந்தபுரம்

பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்த ப்ரஸாதத்தையே உண்ண வேண்டும்; இது ஸ்ரீராமன் அனுஷ்டானம் செய்து காட்டிய நெறி என்று ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் மூலம் பார்த்தோம்.

இதில் சில ஸந்தேஹங்களும் ஸமாதாநங்களும் -

ஸந்தேஹம் - திருவாராதனத்தில் மிக முக்யமான பாகம், நிவேதனம் என்பது. அதை இங்கு ஸ்ரீமத் ராமாயண தில் சொல்லவேயில்லை. ப்ரஸாத பாத்திரத்தைத் தலையால் ஏந்தி வந்தார் என்று இருக்கிறதே தவிர நிவேதனம் செய்தார் எனச் சொல்லவில்லை. எனவே நிவேதனம் செய்து சாப்பிட்டதாக இதிலிருந்து கிடைக்குமா?

ஸமாதாநம் - நேராகச் சொல்லாவிட்டாலும் அதுதான் கருத்து. ப்ரஸாதத்தைத் தலையால் எடுத்து வருவது எதற்காக? நிவேதனம் செய்வதற்காகத்தானே! எனவே, தலையில் எடுத்துவந்தார் என்றால் நிவேதனம் செய்தார் என்று தான் கருத்து.

ஒருவன், சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது, தன் மனைவியிடம், “போய் இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் எடுத்து வா” என்றான். அவள் கொண்டுவந்தாள். ஆனால் சாதிக்க வில்லை (பரிமாறவில்லை). எடுத்துவா என்றுதானே சொன்னார்! பரிமாறு என்று சொல்லவில்லையே? இப்படி நினைத்து, சாதம் எடுத்து வந்து, வெறிதே நின்றால், இது என்ன அசட்டுத்தனம், இப்படி ஒரு அசடானால், கணவன் என்ன செய்வான்? சொல்லும் வாக்யத்தின் கருத்துதானே முக்கியம்! கருத்து புரியாவிட்டால் பலன் என்ன?

இங்கும், எடுத்து வந்தார் என்றால் நிவேதனம் செய்தார் என்றே கருத்து. எடுத்துவவருவதே அதற்காகத்தானே! இது புரியாவிட்டால் அசடுதான்.

ஸந்தேஹம் :- ப்ரஸாதத்தைத் தலையால் எடுத்துவந்து ஹோமம் செய்தார் என்றுள்ளது. எனவே ஹோமத்துக்காகத்தான் எடுத்துவந்தார் எனலாம். நிவேதனம் செய்வதற்காக எடுத்துவந்தார் என்று சொல்ல முடியுமா?

ஸமாதாநம் :- ஹோமம் செய்ய வேண்டிய பொருளை, தலைக்கு மேல் வைத்து எடுத்து வர வேணும் என எந்த ஸாஸ்த்ரமும் சொல்லவில்லை. ஆனால், நிவேதனம் செய்ய வேண்டியதை அப்படி எடுத்துவர வேண்டும் என ஆகம நூல்கள் சொல்கின்றன. “ततोऽन्नमभ्युद्यम्य उत्तानतलाभ्यां पाणिभ्यां अवनतमुखं अनुच्छसन्...” என்றெல்லாம் உள்ளது. உள்ளங்கை மேல் நோக்கி இருக்க வேண்டும். தலை குனிந்திருக்க வேண்டும்; ப்ரஸாததின் மேல் மூச்சு விடக் கூடாது என்றெல்லாம் சொல்கிறது. சில கோயில்களில் அப்படியே, தளிகை ஏளப்பண்ணுபவர், மூக்கைச் சுற்றி துணிகட்டி, மூச்சு படாமல், பேசாமல், தலை குனிந்து ஏளப்பண்ணுவதை இன்றும் காணலாம்.

எனவே, நிவேதன ப்ரஸாதமே அது என அறியலாம். ஹவிஸ் என்பது பொதுச் சொல். சாதம், நெய், பால் என்று ஹோமம் செய்யப்படும் பொருளெல்லாம் ஹவிஸ் ஆகலாம். ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டது ப்ரஸாதம் தான் என்பதும் இதனால் தெளிவு.

ஸந்தேஹம் - திரு ஆராதனத்தில் ஹோமம் என்பது ஒரு பாகம். ப்ரஸாதத்தை வைத்து ஹோமம் செய்வது அது. ஆனால் இங்கு, ராமாயணத்தில் நெய்ஹோமம் செய்ததாக உள்ளது. நெய் ஹோமம் செய்வதை ஆராதனத்தின் பகுதி எனச் சொல்ல முடியுமா?

ஸமாதானம் - முடியும்.

இங்கு, செய்ய வேண்டிய ஆராதன-ஹோமத்தில்

ஸமித், நெல், ப்ரஸாதம் (அந்நம்) ஆகிய இம்மூன்றுமே ஹோமப் பொருட்கள் என ஆகம நூல்கள் சொல்கின்றன. அதில் நெய்ஹோமம் மட்டுமே ராமாயணத்தில் எடுத்துரைக்க ப்படுகிறது.

ஏனெனில், ஹோமப் பொருட்களிலேயே நெய்தான் மிக மிக உயர்ந்தது. ஸமித் முதலியவை கிடைக்காவிட்டாலும், நெய்யாலேயே ஹோமம் செய்யவும் எனப் பாரமேஸ்வர ஸம்ஹிதை சொல்கிறது.

யஜுர்வேதத்தில் ஒரு கதை உள்ளது. முன் ஒரு ஸமயம் வேதவித்வான்கள் ஒன்று கூடி ஒரு சர்ச்சை செய்தனர். தயிர், பால் முதலியவையும், சாதம் முதலியவையும் உட்பட எல்லா ஹவிஸ்களும் சீக்கிரமே கெட்டுவிடும் பொருள்கள். ஆனால் நெய்மட்டும் கெடாமல் பல நாட்கள் இருக்கிறது. இதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும்? என்பது சர்ச்சை.

பதிலும் கண்டுபிடித்துவிட்டனர். நெய் என்பது, பகவான் விஷ்ணுவின் பொருள். ப்ரளய காலத்தில் எல்லா தேவர்களும் நரர்களும் கூட அழிந்துவிட்டாலும், விஷ்ணு பகவான் மட்டும் அழியாமல் அப்படியே இருக்கிறார். அதே போல, அவரது பொருளான நெய்யும், அவரைப் போல் பலநாள் கெடாமலிருக்கிறது.

ஆக, விஷ்ணுவைக் குறித்து உயர்ந்ததான ஹோமம் பற்றிச் சொல்லும்போது, அவரைப் போல் உயர்ந்த நெய்யைச் சொல்கிறார்.

ஆக, அன்ன ஹோமமும் உண்டு; அதையும் பெருமாள் செய்தார் என்றே கருத்தில் கொள்க.

ஸந்தேஹம் :- பெருமானைக் குறித்துத் திருவாராதனம் செய்கிறோம். இதில் அக்நியில் ஹோமம் எப்படிச் சேரும்?

ஸமாதாநம் :- அக்நியில் பகவான் எழுந்தருளி இருப்பதாக ஆகமம் சொல்கிறது. அக்நியின் நடுவில் பகவானுக்கு ஆஸநம் கல்பித்து ஆராதனம் செய்ய வேண்டும் என்

கிறது. எனவே, இது ஆகம முறைப்படி, அகநி நடுவில், பக வாணை ஆராதனம் செய்தல் என்பதேயாகும்.

ஸந்தேஹம் :- ஸ்ரீராமன், ஸாஸ்த்ர முறைப்படி ஆரா தனம் செய்தார் என்றுள்ளது. எந்த ஸாஸ்த்ரமுறைப்படி? அதை எப்படி அறிவது?

ஸமாதானம் :- பெருமானுக்கான ஆராதன முறையைச் சொல்வதற்காகவே வந்த ஸாஸ்த்ரம்தான் ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ரம். எனவே, அந்த முறைப்படி திருவாராதனம் செய்தார் என்பதே பொருந்தும்.

பெருமாள் ஸ்ரீராமன், பெளஷ்கர ஸம்ஹிதைப்படி திருவாராதனம் செய்தார் எனப் பாரமேஸ்வர ஸம்ஹிதா சொல்கிறது. सोऽप्येवमार्चयत् देवं पौष्करोक्तविधानतः என்கிறது. அதனால் தான் இன்றும் பெளஷ்கர ஸம்ஹிதைப்படி ஸ்ரீரங்கத்தில் திருவாராதனாதிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

விதிமுறைப்படி இராமன் செய்தார் என ராமாயணம் சொல்கிறது. அத்தகு விதிமுறை, ராமாயணத்துக்கும், ராமா வதாரத்துக்கும் முற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். ஏகாயந வேதமும், ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகமமும், ராமாயணத்துக்கு முற்பட்டதால், அவற்றின் விதிமுறைப்படி செய்தார் என்பதே பொருந்தும்.

ஸந்தேஹம் :- திருவாராதனத்திற்கு 8 அங்கங்கள் உண்டு; ஆனால் இங்கே நான்கு மட்டுமே ஸ்ரீராமன் செய்த ருளியதாக உள்ளது. மீதியெல்லாம் ஏன் சொல்லவில்லை?

ஸமாதானம் :- முக்யமானவற்றைச் சொன்னால் போதும். மொத்தமும் விரிவாகச் சொல்ல வேண்டிய அவச யமில்லை. முக்யமானதைச் சொன்னாலே, மொத்தமும் சொன்னமாதிரிதான்.

(உ.ம்) பத்துநாள் ப்ரஹ்மோத்ஸவம் நடக்கும்; அதில் முதலில் த்வஜாரோஹணம்; நடுவில் முக்யமானது கருட லேவையும் திருத்தேரும்; கடைசியில் தீர்த்தவாரி. இதை மட்டும் குறிப்பிட்டு பத்திரிகை அச்சடித்து ஒட்டுவார்கள்.

அதுபோல, திருவாராதனத்தில், முதலில் ஆரம்பம் அபிகமனம், மிக முக்யமான பாகம் நிவேதநம். பின் ஹோமம்; கடைசியில் அனுயாகம் என்ற நான்கையும் இங்கு சொன்னபடியால் முழு திருவாராதனமும் சொன்ன தாகத்தான் கணக்கு.

ஸந்தேஹம் :- மஹாதே தைவதாய - பெரிய தெய்வத் துக்கு ஹோமம் செய்தார் என்றுதானே சொல்லியுள்ளது. பகவானுக்கு எனச் சொல்லவில்லை. எனவே இது பகவத் - ஆராதநம் எனச் சொல்ல முடியுமா?

ஸமாதாநம் :- பெரிய தெய்வம் என்பது பெருமாள்தானே!

“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं என்கிறது வேதம். இதுமிக்க பெருந்தெய்வம் என்று ஆழ்வார்.

ஸந்தேஹம் :- மஹாதேவன் என்று பரம சிவனுக்குத் தான் பெயர். அவரையே ஸ்ரீராமன் பூஜை செய்ததாக வைத்துக்கொள்ளலாமா?.

ஸமாதாநம் :- கூடவே கூடாது.

இதே மாதிரி கேள்விகேட்டு, கேள்விகேட்டுத்தான் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் இதற்குள் நுழைத்து விட்டார்கள்.

ஸமுத்ரக் கரையில் மஹாதேவர் அனுக்ரஹம் செய்ததாக ஸ்ரீராமனே ஸாதிக்கிறார். இந்த மஹாதேவர் என்ற பெயரைப் பார்த்து - பரமசிவன் என்றார்கள். ராமன், சிவனைப் பூஜித்தார் என்கிறார்கள். ராமேஸ்வரம் என்று ப்ரஸித்தமாக்கிவிட்டார்கள்.

உண்மையில், அந்த ப்ரகரணத்தை ஆராய வேண்டும்.

இலங்கையிலிருந்து திரும்பும்போது, பிராட்டிக்கு, ஒவ்வொரு இடமாகப் பெருமாள் காண்பித்துக் கொண்டு வருகிறார். அப்போது நளஸேதுவைக் காட்டியருள, அதைக் கண்டு, பிராட்டி ஸந்தோஷத்துடன் திருக்கண் மலர்ந்தார்.

பிறகு ஸாதிக்கிறார் - “अत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोत् विभुः ।
“முன்பு இங்குதான் மஹாதேவர் ப்ரஸாதம் செய்தார்” -
என்று.

முன்பு - அணை கட்டுவதற்கு முன்பு , முதலில் அங்கு
வந்து ப்ரஸாதம் செய்தவர் ஸமுத்ர ராஜன் தான் . அவர்தான்
த்ருப்தியுற்று , அணைகட்ட அனுமதி அளித்தார்.
அவரைத்தான் மஹாதேவர் என்றார்.

அவருக்கும் மஹா என்கிற பட்டம் உண்டு. மஹாநதீ,
மஹாஸாகரம் என்றெல்லாம் ராமாயணத்திலேயே வரும்.
ஸமுத்ர ராஜன் தனியாக வரவில்லை. கங்கை, யமுனை
முதலிய நதீ-தேவதைகளையெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு,
பல நதீ தேவதைகள் புடைசூழ வந்தார். எனவே இவரை
மஹாதேவர் என்றது. இப்படி ராமாயணத்திலேயே விளக்
கம் பெற முடிகிறது.

இதை விட்டுவிட்டுப் புதிய கற்பனை செய்வானேன்?

இங்கும் கூட, ஸந்தேஹம் வருவதற்கு இடமே
யில்லை.

- i) நாராயணன், விஷ்ணு எனும் திருநாமங்கள் ஸ்பஷ்ட
மாகவே இங்கு உள்ளன.
- ii) மஹாதேவர் என்ற பெயர் இல்லை; மஹாதேவதாய
- பெரும் தெய்வத்துக்கு என்றே உள்ளது.
- iii) மஹாதேவர் என்று பெருமானுக்கும் பெயர் உண்டு.
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृदुरुः என்கிறது ஸஹஸ்ரநாமம்.
எனவே அப்பெயரைச் சொன்னாலும் விரோதமில்லை.
- iv) ஆனால் ‘மஹாதேவதம்’ என்றே சொல்லியுள்ளது. இது
பகவானுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

எனவே, இதில் ஸந்தேஹம் வரக் கூடாது.

சிறு ஸந்தேஹம் ஆரம்பிப்பதுதான், பெரும்பாதக
மாக முடியும். ராமேஸ்வரத்தில் நடந்தது அதுதான். அதற்

குத்துணையான புராணக் கதைகள் உள்ளன. இவற்றை, கலை அறக் கற்ற மாந்தர் காண்பரோ? கேட்பரோ?

எனவே, முனையிலேயே இவற்றைக் கிள்ளி எறிவதற்காக ஸ்ரீ தேஸரிகன், இத்தனை விஷயம் ஸாதித்தரு ளினார்.

நம் கண்ணில் மண்ணைத் தூவி விட்டுத் தாறுமாறாக வழி காண்பிப்பவர்களிடம் ஜாக்ரதையாக இருக்க வேண்டும். அவர்களை அடையாளம் காட்ட உதவுகிறார் ஸ்வாமி.

ஆக, ஸந்தேஹமேயில்லாமல், ஸ்ரீராமன் அனுஷ்டானம் செய்து காட்டியருளிய முறையில், பெருமாளுக்கு நிவேதனம் செய்த ப்ரஸாதத்தையே நாம் உண்ண வேண்டும்.

இங்கே ராமாயணத்தில் வேறொரு விஸேஷக் குறிப்பும் உள்ளது. பட்டாபிஷேகத்துக்குப் பார்த்த நாளுக்கு முன்னாள், பெருமாள் வ்ரதம் இருந்தார். வ்ரதம் இருப்பவர்கள், பகவானது ப்ரஸாதத்தை மட்டுமே உண்ண வேண்டும். வேறு எதையும் உண்ணக் கூடாது. இதை ஸாதத்தவ ஸம் ஹிதை சொல்கிறது. दैवीयान्नं भावितं; हविःशेषेण संयुक्तं व्रतिनां भोजनं हितं என்கிறது. அந்த அநுஷ்டானத்தையும் பெருமாள் செய்து காட்டியருளினார்.

आपत्सु धीरान् पुरुषान् स्वयमायान्ति सम्पदः ।

நெருக்கடிகளில் உறுதியுடன் போராடுகிற மனிதரிடம் சீரும் சிறப்பும்தானே வந்தடையும்.

आपन्नार्तिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम् ।

உத்தமரிடம் உள்ள செல்வங்கள் நெருக்கடிகளில் சிக்கியவரின் துயரைத் தணிப்பதையே பலனாகக் கொண்டவை.

ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

தண்டரை ஸ்ரீ வேணுகோபால ஸ்வாமி ஆலய புனருத்தாரண திருப்பணி

அன்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்,

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யார் வட்டம், செய்யார் - மாம்பாக்கம் - ஆரணி ப்ரதான சாலையில் செய்யார் நகரிலிருந்து 8 கி.மீ. மேற்கே உள்ளது தண்டரை க்ராமம். இந்த க்ராமத்தில் அமைந்து உள்ள “ஸ்ரீ வேணுகோபால ஸ்வாமி” ஆலயம் சுமார் 680 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சிறப்பு உடையது.

இந்த ஆலயம் தற்போது மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது.

இந்த ஆலயத்தை புனருத்தாரணம் செய்து ஆராதனை மற்றும் உத்ஸவங்கள் நடைபெற வேண்டி இவ்வூர் வாழ் மக்கள் மட்டுமின்றி மற்றும் ஆயலூரில் வாழ்பவர்களும் ஒன்றுபட்டு “ஸ்ரீ தேசிக தர்சனா ட்ரஸ்ட்” என்ற அமைப்பினை ஏற்படுத்தி, பதிவு செய்து பல பணிகளை மேற்கொண்டு இப்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றன.

தொண்டுள்ளம் கொண்டோர், அன்பர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் தங்களால் இயன்ற பொருள் மற்றும் பண உதவிகளை செய்ய வேண்டி கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

இதற்கான காசோலை மற்றும் வரைவோலைகளை (Cheque/ D.D Crossed "Sri Desika Dharsana Trust) என்ற பெயருக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விலாசத்திற்கு அனுப்ப வேண்டுகின்றோம். இங்ஙனம்,

தண்டரை க்ராம மக்கள்
“ஸ்ரீ தேசிக தர்சனா ட்ரஸ்ட்” குழுவினர்

Regd. Office :

Sri O.R. Ranganathan (செயலாளர்)

F1, சக்தி ஸ்ரீநிவாஸ பிளாட்,

ஸ்ரீ T.V. பார்த்தலாரதி

நெ.2, ராஜாஜி தெரு, நேருநகர்,

பொருளாளர்

குரோம்பேட்டை, சென்னை-600 044

Cell: 098415 69322

Mobile : 09444109841

॥ श्रीः ॥

கோபிகா கீதம்

ஸ்லோகம்-7

(ஸ்ரீமான் பா. வேங்கடாசாரி)

ப்ரணத தேஹிநாம் பாபகர்ஸனம்
த்ருணசராங்கம் ஸ்ரீநிகேதநம் ।
பணிபணார்பிதம் தே பதாம்புஜம்
க்ருணு குசேஷு ந: க்ருந்தி ஹ்ருச்சயம் ॥

கோபிகைகள் கூறுகிறார்கள் :-

நாங்கள் எங்களை அறியாமல் ஏதாவது பாபம் செய்து இருந்தாலும் அதனால் நீ எங்கள் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை, காணப்படவில்லை என்றாலும், எங்களின் அந்த பாபத்தைப் போக்குவதற்கு உபாயம் சொல்லுகிறோம்.

பணி பணார்ப்பிதம் தே பதாம்புஜம்
க்ருணு குசேஷு ந: க்ருந்தி ஹ்ருச்சயம் ॥

கோபிகைகள் : நீ உனது திருவடித் தாமரைகளை எங்களது இதயத்தில் வைத்தால், எங்களது எல்லா பாபங்களும் விலகிவிடும். நம்முடைய சந்திப்பு நட்பு, ஸ்திரமாகிவிடும்.

கோபிகைகள் தங்களின் இதயத்தில் கமல பாதங்களை வைக்க ஏன் கூறுகிறார்கள்?

பகவானின் சரணங்கள் - திருப்பாதங்கள் மிகவும் மஹத்துவம் வாய்ந்தவை. கோபிகைகள் இதை நன்கு அறிந்தவர்கள். இதனால் பக்தர்கள் - பகவானின் சரணங்களில் - ஸரணாகதி செய்கிறார்கள். அனேக பக்தர்கள் பகவானின் பாதங்களில் ஸரணாகதி செய்து அவனது அனுக்ரஹத்தால், மன நிறைவடைந்துள்ளார்கள். மன ஆறுதல் அடைந்து உள்ளார்கள்.

1. அஹல்யா தேவி, (2) கஜேந்த்ரன் (3) பரதன் - ஆகியோர் சில உதாரணங்கள்.

இதன் ப்ரகாரம் பகவான் தங்களின் இதயத்தில் சரணங்களைப் பதித்து - சரணங்களை வைக்கச் செய்து, தங்களிடம் கர்வம் அதாவது கர்வமாகிற பாபம் இருந்தால் அந்தப் பாபத்தைப் போக்கிக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள். இதனால் பகவானின் தரிசனம் கிடைக்கும். கண்கள் முன்பு காணப்படுவார். பகவானை அடையலாம். பகவானை அடைவதில் 3 தடைகள் உள்ளன.

1. மலம் = மனத்தில் மாசு. நமது மனம் பகவானை, பகவானைத் தவிர வேறு விஷயங்களில் ஈடுபடுத்தல்.

2. விசேஷம் - மனது ஸ்திரமாக இல்லாமை, காரணமில்லாமல் மனது பல விஷயங்களில் செல்லுதல் மேலும் குழப்பம்.

3. ஆவரணம் - அவித்யா - அறியாமையாகிய மாயையால் தனது ஸ்வரூபத்தையோ, மேலும் பிறர் ஸ்வரூபத்தையோ அறிவதில்லை.

மனதிலிருந்து அஹங்காரம், தான் - என்ற கர்வம் (மமகாரம்) விலகியதும் மனதில் கீழ்க்கண்ட பாவனை உண்டாகிறது.

1. ஜீவன் பரமாத்மாவின் சேஷன், மேலும்

2. பரமாத்மா "ஸர்வ சேஷி"

நான் - தானாகவே என்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வேன். காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்ற பாவனை/எண்ணம் மனதிலிருந்து அகன்றதும் - பகவான் அவனைக் காப்பாற்றுகிறார். ஸம்ஸாரிகளின் மனது, எண்ணம் லௌகிக ஸுகத்திலிருந்து விலகினதும் அவர்கள் பரமாத்மாவுக்கு போக்யமாகிறார்கள். பரமாத்மா அவர்களுக்கு பரம போக்யமாக இருந்து அருள் புரிகிறார்.

கோபிகைகளின் மனதில் வேறு எந்தவிதமான ஆசையும் இல்லை. அவர்கள் மனதில் சஞ்சலமும் இல்லை. ஆதலால் கோபிகைகள் கூறுகிறார்கள். “நாங்கள் எங்கள் கடமையைச் செய்து விட்டோம். இப்போழுது நீ உனது கடமையைச் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் எங்கள் குலம், குடும்பம், லஜை - பந்து - மித்ரர்கள் எல்லோரையும் விட்டுவிட்டு உன்னிடம் வந்து விட்டோம். ஆதலால் நாங்கள் எல்லா உலகாயத ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு “நிஷ்காமர்” ஆகிவிட்டோம். “பாபகர்ஸநம்” - பாபம் எப்படிக்கழிகிறது. ப்ரணத தேஹிநாம் - “பணிவாகவும், அடக்கமாகவும் இரு”

பாபத்தைப் போக்க இரண்டு உபாயங்கள் உள்ளன.

1. “நீ பணிவுள்ளவனாக இரு.” “பகவானைத் தலை வணங்கு.” அதாவது உன்னை எல்லா வகையிலும், எல்லா வற்றையும் பகவானின் சரணங்களில் அர்ப்பித்துவிட்டு ஒரு சிறு பாபம் கூட இல்லாமல், கவலையற்ற மன நிலையை அடைந்துவிடு.

2. பாப - புண்யங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுபட்டு, பரமாத்மாவோடு முழுதும் இணைந்துவிடு. பாபம் உன்னிடம் வராது. ஒட்டாது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தன்னைத் தலை வணங்கி ஸரணாகதி அடைந்தவர்களின் பாபத்தைப் போக்குகிறவன். பாபம் எது? பகவானை மறந்து போதல் பாபம். எது உன்னை, உனது நல்ல லக்ஷ்யத்திலிருந்து விலக்குகிறதோ அது பாபம். ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனின் விரஹம் வியோகம். பிரிவை கோபிகைகள் தங்களின் பாபமெனக் கருதுகிறார்கள். அந்தப் பாபத்தை போக்கடிக்க ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனை வேண்டுகிறார்கள். ப்ரணத தேஹிநாம் - நீ கர்வத்தை விட்டுவிட்டு வணக்கமுள்ளவனாகவும், பணிவு உள்ளவனாகவும் இரு. உன்னை விட்டுப் பாபம் விலகி விடும். எல்லா பாபங்களும் கர்வத்தின் ஆச்ரயத்தில்தான் உள்ளன. கர்வம்தான் பாபங்களின் இருப்பிடம். கர்வம் நம்மை விட்டு விலகி

விட்டால் அதாவது நாம் கர்வம் அடையாவிட்டால், நமது ஸுக-துக்க பாவனை, புண்ய பாப எண்ணங்கள், அனைத்தும் நம்மை விட்டு விலகிவிடும்.

“பாபகர்ஸநம்” - பகவான் நமது இதயத்தில் சரணங்களை வைத்தால்- பதித்தால், (மனதில் பகவானை இருத்தி ஸரணாகதி செய்தால்) நமது எல்லா பாபங்களும் நம்மை விட்டு விலகிவிடும். அதனால் கோபிகைகள் கூறுகிறார்கள் - நீ எங்களின் பாபத்தைப் போக்க, எங்களிடமிருந்து விலகிச் சென்று, கண்களுக்குப் புலப்படாமல், எங்கள் பாபத்தை அழிக்க முற்படாதே. வேற்று (அன்னிய) மனிதர்கள்தான் இப்படிச் செய்வார்கள். நீ எங்களுடையவன். அதனால் உனது கமல பாதங்களை எங்கள் இதயத்தில் வைத்து, எங்களைக் கண்டித்து நல்லறிவு அளிக்க வேண்டும்.

முதலில் கோபிகைகள், தங்களின் இதயத்தில்- மார்பில் கமல பாதங்களை வைக்குமாறு ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனிடம் கேட்டுக் கொண்டனர். எங்களின் (கோபிகைகளின்) மார்பகம் மிகவும் கடினமானதாகவும், தன்னுடைய (க்ருஷ்ணன்) பாதங்கள் மிகவும் ம்ருதுவானவை என்றும் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் பதில் கூறியதாகக் கருதி - கோபிகைகள் மேலும் சொல்லுகிறார்கள் திருண சராநுனுகம்- நீ பசுக்கள், மேலும் கன்றுகளை ஓட்டிக் கொண்டு, அதன் பின்னால் வெறும் காலுடன், காடு, மேடுகளெல்லாம் கரடு முரடான பாதைகளில் - சுற்றுகிறாய். பசுக்கள் - சுத்தமான, ம்ருதுவான பாதையில்தான் செல்லுகின்றனவா? கல், முள் உள்ள மேலும் புதர் மார்க்கங்களில் செல்லுகின்றனவா? அதைப் பின்பற்றி - அது போகும் வழியில் நீயும் வெறும் காலுடன் போகிறாய். எங்களது மார்பகம் அதைவிடக் கடினமானவையா?

மேலே சொல்லுகிறார்கள் : ஸ்ரீ நிகேதனம் - உனது சரணங்களைக் கடினமானவை என்று யார் சொல்லுவார்கள்? அது மஹாலக்ஷ்மியின் நிவாஸ ஸ்தானம்- இருப்பிடம்.

அழகின், இனிமையின், மாதுர்யத்தின் தேவி அங்கு வாஸம் செய்கிறாள்.

பணி பணார்ப்பிதம் நீ காளிய நாகத்தின் படத்தில் (தலை) நர்த்தனம் செய்தவன். பாம்பின் படத்தில் தலையில், உனது சரணங்களை பூஷணமாக (நகை) பதித்துவிட்டாய். அப்படியானால் எங்கள் இதயம் மார்க்கத்தின், மேல் உனது சரணங்களைப் பதிப்பதில் ஏன் ஸங்கோசம்?

காளிய நாகத்திடம் தோஷம் இருந்தது. அதற்குத் தன் விஷத்தின் கர்வம் இருந்தது. க்ருஷ்ணனின் பாதங்கள் எல்லா தோஷங்களையும் போக்கவல்லன. கோபிகைகளிடம் தோஷம் உள்ளதா? என்ன தோஷம்?

கோபிகைகள் :- க்ருந்தி ஹ்ருச்சயம் எங்கள் இதயத்தில் ஏதாவது கர்வம், செருக்கு ரூபமானதோஷம் ஏற்பட்டு இருந்தால் அதை விலக்கிவிடு. மஹா முனிவர்கள் கூட காமத்தை வெல்வதில் வெற்றியடையவில்லை. அது மரிக்கவில்லை - இறந்து போகவில்லை. உறக்கத்தில் இருக்கிறது. அதை இதயத்தில் இருந்து உள்ளத்தில் இருந்து க்ருஷ்ணனின் பாதங்கள்தான் விலக்க முடியும். நீ த்யானத்தில் வந்தால் மாத்திரம், த்ருப்தி ஏற்படாது.

க்ருணு குசேஷு - நீ எங்களுக்கு ப்ரத்யக்ஷமாகி - தோன்றி தரிசனம் கொடுத்து, எங்களது இதயத்தில் உனது திருப்பாதங்களைப் பதிக்க வேண்டும்.

இப்படிச் சொல்லும் கோபிகைகள் காம இச்சை உள்ளவர்களா? இல்லவே இல்லை. அவர்கள் க்ருஷ்ணனிடம் தங்கள் அன்பின் மிகுதியால் பெருமையால், அன்பு பெருகுவதால் இப்படிக்கூறுகிறார்கள். கோபிகைகள் க்ருஷ்ணனுக்குத் தங்கள் புனிதமான அன்பின் மூலம் ஆனந்தம் - ஆனந்த ரஸம் அளிக்க விரும்புகிறார்கள்.

மறுபடியும் கோபிகைக்கூறுகிறார்கள் - நீ உனது பாத கமலங்களை எங்கள் இதயத்தில் வைத்து, அங்கு கர்வம்

தூங்கிக் கொண்டு இருந்தால், அந்த கர்வத்தை விரட்டி விடு, அழித்துவிடு. கோபிகைகள், க்ருஷ்ணனின் பிரிவால், வியோக தசையில் உள்ளனர். கோபிகைகள், யாருக்காகத் தங்களின் வீடு- வாசல், உற்றார் உறவினர்கள் அனைத்தையும், விட்டுவிட்டு வந்தார்களோ, அந்த கோபிகைகளை இரவில் காட்டில் விட்டுவிட்டு க்ருஷ்ணன் மறைந்துவிட்டார். ஆனால் கோபிகைகள், தங்கள் ஸமீபத்திலேயே க்ருஷ்ணன் வந்து இருப்பதாகவும், தங்கள் தலையில் கையை வைத்து உள்ளதாயும் எண்ணுகிறார்கள்.

காமம், கர்வம் முதலியவை மதம் பிடித்த யானையைப் போன்றவை. பகவானின் சரணங்களில் அங்குசத்தின் சின்னம் உள்ளது. இதுதான் இதயத்தில் க்ருஷ்ணன் தனது பாதங்களை வைக்க வேண்டு மென்பதின் கருத்து. தங்கள் இதயத்தில் கர்வம் - செருக்கு ரூபத்தில் உள்ள மதம் பிடித்த யானையை க்ருஷ்ணன் தன் பாதத்தில் உள்ள அங்குசத்தால் அழித்துவிட வேண்டும். ‘‘காமம் கர்வம் முதலியவை பலஹீனமானது. க்ருஷ்ணன் மிகுந்த பலசாலி. க்ருஷ்ணன் கர்வம், காமத்தைவிட மிகுந்த பலசாலியாக இருப்பதால், இதயத்திலிருந்து கர்வம் , (அது இருந்தால்) காமத்தை ஸுபலமாக அழித்து விடமுடியும்.

கோபிகைகள் (7வது ச்லோகம்) பகவானின் பாதங்களின், அனேக குணங்கள் பற்றிக் கூறுகிறார்கள்.

1. பணி பணார்ப்பிதம் - பகவானின் சரணங்கள் பாதங்கள் எல்லா தோஷங்களையும் போக்கவல்லன.

2. ஸ்ரீநிகேதனம் - ஸகலவித ஸௌபாக்யங்களையும் அளிக்கவல்லன.

3. த்ருண சரணாகம் - அவை மிகவும் எளிதில் - சுலபமாக அடையக் கூடியவை.

4. ப்ரணத தேஹிநாம் பாபகர்சநம் - தனது கர்வம் அபிமானத்தை விட்டுவிட்டு, அவனை ஸரணாகதி அடைந்தவர்களின் எல்லா பாபங்களும் நசித்து

விடுகின்றன. கோபிகைகள் க்ருஷ்ணனிடம் எந்த தோஷத்தையும் காணவில்லை. அவர்கள் தங்களிடம் குற்றம் இருப்பதாக எண்ணிக் கூறுகிறார்கள்.

ஹ்ருச்சயம் - ஹே ! க்ருஷ்ண ! எங்களது ஹ்ருதய ப்ரதேசத்தில் உன்னுடைய சரணங்களைப் பதித்து, ஏதாவது குற்றம் இருந்தால் அதைப் போக்கிவிடு. பகவானின் திருப்பாதங்களின் தர்சனத்தாலும் மேலும் சரண ஸ்பர்சத்தாலும் எல்லா பாபங்களும் துக்கங்களும் விலகிவிடும். மேலும் இந்த நெருப்பை நீதானே வைத்தாய் என்று க்ருஷ்ணனிடம் கூறுகிறார்கள்.

ஸ்லோகம்-7

பாவார்த்தம் :- ஹே க்ருஷ்ண ! உனது சரண கமலங்கள் உனது சரணங்களில் சரணுகதி அடைந்தவர்களின் எல்லா பாபங்களையும் அழித்து விடுகின்றன. அது ஸமஸ்த- எல்லாவித அழுகுகளும், மாதுர்யம்/இனிமை ஆகியவைகளின் சுரங்கம்/ இருப்பிடம். எடுக்க எடுக்கக் குறையாதது. லக்ஷ்மி தேவி, தானே அந்தக் கமல பாதங்களுக்கு ஸேவை செய்கிறாள். நீ அந்த திவ்ய பாதங்களால் கன்றுகள், பசுக்களின், பின்னால் செல்கிறாய். எங்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக நீ உனது அந்த சரணங்களை நாகத்தின் தலையில் வைக்க ஸங்கோசப்படவில்லை. எங்களின் இதயம் உனது பிரிவின் விரஹ வேதனையாகிற நெருப்பில் எரிகிறது. உன்னை ஸந்திக்கும், தீவ்ரமான விருப்பம்/ஆவல் எங்களைத் துன்புறுத்துகிறது. நீ உனது திவ்ய சரணங்களை எங்களது மார்பு ப்ரதேசத்தில் (ஹ்ருதயத்தில்) பதித்து க்ருஷ்ண ! எங்கள் இதய தாபத்தைத் தணிக்க வேண்டும், சாந்தி அளிக்க வேண்டும்.

॥ श्री ॥

ஏணிப்படிகள்

ஸ்ரீ உ வே வ.ந.கோபால தேசிகாசாரியர்[°] ஒப்பிலியப்பன்
ஸந்நிதி

மோகூபம் ஆகிற மேல் மாடிக்கு ஏறுவதற்கான
படிகளை நமக்குக் காட்டித் தந்தார் ஸ்வாமி தேசிகன்.

ஆனால் இது ஒரு வியாஜம் தான். (சாக்கு, (excuse)
பின், உண்மையில் என்ன செய்தார் தேசிகன்?

வேதாந்த சாஸ்த்ரங்கள் என்பவை ஒரு பெரிய
சமுத்திரம். அந்த சமுத்திரத்தில் எண்ணற்ற முத்துக்களும்,
ரத்தினங்களும் உள்ளன. (அதனால் தான் சமுத்திரத்துக்கு
ரத்னாகரம் என்று பெயர்.)

அப்படிப்பட்ட ரத்தினங்கள் போன்ற
தத்துவார்த்தங்களை (உண்மைப் பொருளை) இந்த நூலின்
மூலம் நமக்குக் காட்டித் தந்தார் தேசிகன். ராமானுஜருக்குச்
சமமானவர் அன்றோ நம் தேசிகன். ஸ்ரீ தேசிகன் நமக்கு
அமைத்துத் தந்த ஞானப் படிகளை காண்போம்.

தாமரைப் பூவில் வாசம் செய்யும் மஹாலக்ஷ்மியைத்
தன் மார்பில் கொண்டுள்ளான் மாதவன்.

அந்த ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய திருவருளால் -

ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் அவன் திருவடியை
அடைவதுதான் நம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் - என்ற
நல்ல ஞானத்தைப் பெறுகிறோம்.

இந்த உலக வாழ்க்கை ஆகிற சம்சாரம் என்னும்
படுகுழியை வெறுத்துத் தள்ளுகிறோம்.

அதனால், இந்த உலக விஷயங்களிலும்,
சுகங்களிலும் நமக்கு உள்ள ஆசையும், பற்றும் அகன்று
விடுகின்றன. நமக்கு விரக்தி ஏற்படுகிறது.

நாம் எண்ணற்ற பாவங்களைச் செய்தோம், இன்னும் செய்து வருகிறோம். இவற்றின் பலனாக நமக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ, என்ன கேடுவினையுமோ - என்று பயப்படுகிறோம்.

தன் தகப்பனான பிரம்மாவின் ஐந்து தலைகளில், ஒன்றைக் கிள்ளி எறிந்தான் சிவன். அதனால் அவனுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது. அந்தச் சாபத்திலிருந்து சிவனை விடுவித்தான் பெருமான். (அதனால், எம்பெருமானுக்கு ஹரசாபஹரன், ஹரசாப விமோசனன் - என்று பெயர்.)

இப்படிச் சிவனின் சாபத்தைப் போக்கினது போல, நம்முடைய பாவங்களையும் ஒழித்து அருளுவான் பெருமான் என்ற நம்பிக்கையுடன், அவன் திருவடிகளைச் சரணம் அடைகிறோம்.

இந்தப் பிறவியின் முடிவில், இந்த உடலை விட்டுநீங்கி, ஜீவாத்மா மேலே செல்கிறான்.

அர்ச்சிராதி மார்க்கம் என்று சொல்லப்படும் வழியில் (விளக்கம் பின்னால்) மோகூத்தை அடைகிறான்.

ஸ்ரீவைகுண்டத்தை அடைந்து, பிராட்டிமார்களுடன் இருக்கும் எம்பெருமானைச் சேவிக்கிறான்.

அங்கே, எம்பெருமானுடைய வடிவழகையும், திருக்குணங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு, கைங்கர்யம் (தொண்டு) செய்து வருகிறான்.

இனி, இவற்றை எல்லாம் விளக்கமாகப் பார்ப்போம்.

1. விவேக பர்வம்

மோகூத்துக்கு ஏணிப்படிகளை நமக்குக் காட்டித் தந்த ஸ்வாமி தேசிகள் சொல்கிறார்-

மஹாலக்ஷ்மியுடன் கூடிய எம்பெருமான் தான், இந்தப் படிகளைத் தானே ஏற்படுத்திக் கொடுத்தான் (கட்டிக் கொடுத்தான்) எதற்கு?

ரஜோகுணம், தமோகுணம் போன்ற தீய குணங்கள் கலக்காத சத்த சத்துவ மயமானது ஸ்ரீ வைகுண்டம். அந்த மாடிக்கு மக்களை, இந்தப் பிறவியின் முடிவில், அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறான் பகவான். அதற்காக, அவனே இந்தப் படிகளை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறான்.

அந்தப் படிகளை நமக்குக் காட்டித் தருகிறார் தேசிகள்.

எம்பெருமான் பட்சிகளின் அரசன் ஆன கருடனை விடவும்;

அந்தணர்களையும், அவர்களுடைய செல்வமான வேதங்களையும் விடவும்;

தம் தேவியான மஹாலக்ஷ்மி தோன்றிய (மாமனார் வீடு) பாற்கடலையும் விடவும்;

காவிரிக் கரையில் உள்ள ஸ்ரீரங்கன் போன்ற திவ்ய தேசங்களில் வாசம் செய்வதையே விரும்புகிறான்.

அந்த பகவான் கண்ணனாக வந்து, உலக மக்களுக்கு பகவத் கீதையை உபதேசித்தான். அந்த கீதையை விளக்கி உரை எழுதினார் (கீதா பாஷ்யம்) ராமானுஜர்.

அவருக்கு மடைப்பள்ளி கைங்கர்யம் (தளிகை) செய்து வந்தார் கிடாம்பி ஆச்சான். அதே சமயம் வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சிறந்து விளங்கி, “வேதாந்த உதயனர்” என்று போற்றப்பட்டார்.

அந்த மகானுடைய சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தார் ஸ்வாமி தேசிகள்.

வஞ்சனையே நிறைந்த எண்ணங்களைக் கொண்ட மானிடர்கள் தத்துவ விஷயங்களைச் சரியாகத் தெரிந்து கொள்வதில்லை. பாவச் செயல்களையே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அதனால் அஞ்ஞானம் என்னும் இருள் நிரம்பிய கடலில் விழுந்து இருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். உண்மையில்

துக்கங்கள் நிரம்பி இருக்கும் உலக சுகங்களை இன்பம் என்று நினைத்து, ஓர் அழுக்குச் சேற்றில் விழுந்து கிடக்கின்றனர்.

ஒருவன் பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறான். திடீரென்று, ஒரு புலி அவனைத் துரத்துகிறது. புலிக்கு பயந்து, அருகில் ஓடும் நதியில் குதிக்கப் பார்க்கிறான். அங்கே ஒரு முதலை தன் வாயைப் பிளந்து கொண்டு, அவனைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.

புலிக்கும், முதலைக்கும் பயந்து, அருகே இருக்கும் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறுகிறான். மரத்தில் ஒரு பாம்பு இவனைக் கடிப்பதற்காகச் சீறிக் கொண்டு வருகிறது !!

அப்போது, பயத்தில் அவன் மரத்தில் இருந்த தேன் கூட்டில் கையை வைத்து விட்டான். தேன் கூடு சிதைந்து தேனீக்கள் கிளம்பி, அவன் உடல் முழுதும் கொட்டுகின்றன. வலிதாங்க முடியாமல் துடிக்கிறான் அந்த மனிதன்.

அந்த சமயம், தேன் கூடு சிதைந்ததால், சில தேன் துளிகள் அவன் வாயில் விழுகின்றன. அத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் நடுவில், மனிதன் அந்தத் தேன் துளியை ரசித்துச் சுவைத்து அனுபவிக்கிறான்.

அதுபோலத் தான், துன்பங்களும், துயரங்களும் நிறைந்த இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும் அற்பமான சுகங்கள்.

இப்படிப்பட்ட நமக்கு நல்வழி காட்டுகின்றன இந்த ஏணிப்படிகள். (தொடரும்)

आम्रा नमन्ति फलिनः एरण्डा उच्छ्रयन्त्यधि ।

காய்த்த மாமரம் வணங்கும். காய்த்த ஆமணக்கு நிமிர்ந்து நிற்கும்.

आरब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ।

மேலோர் தொடங்கியதைக் கைவிடுவதில்லை.

। श्री: ॥

பெங்களூர் ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீமதாண்டவன் ஆச்ரமம்

பெங்களூர் ஸ்ரீபுரம் ஆச்ரமத்தில் ஸ்வாமி தேஸிகன் திருநகூத்ர வைபவம் வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அக்டோபர் மாதம், 14, 15, 16 தேதிகளில் திருவாய்மொழி, பாதுகா ஸஹஸ்ரம், தேஸிக ப்ரபந்தம் மற்றும் ஸ்தோத்ரங்கள் பாராயணம் செய்யப்பட்டன. திருநகூத்ர தினமான புரட்டாசி திருவோணத்தன்று, பெருமாளுக்கும், ஸ்வாமி தேஸிகனுக்கும் திருமஞ்ஜனம் செய்விக்கப்பட்டது.

ஸ்வாமி தேஸிகன் - மங்களாஸாஸனம் - ஒவ்வொரு ஸந்நிதியிலும் - ஸ்தோத்ர பாடம் - ப்ரபந்த பாசுரங்களுடன் சுமார் 1.30 மணி காலம் வெகு சிறப்பாக நடந்தேறியது.

ஸாயங்காலம் பெருமாள், மற்றும் ஸ்வாமி தேஸிகனின் வீதி புறப்பாடு ஏற்பாடாயிருந்தது.

இரவு, பெரிய சாற்றுமுறை நன்கு நடந்தது. ஏராளமான ஆச்ரம சிஷ்யர்களும், ஆஸ்திகர்களும் பங்குகொண்டு உத்ஸவத்தைச் சிறப்பித்தனர். பாராயணம் செய்த ஸ்வாமிகளுக்கு யதோசிதம் ஸம்பாவனை செய்யப்பட்டது.

14 ஆம் தேதி - திருக்குடந்தை தேஸிகனின் திருநகூத்ரம் புரட்டாசி பூராதம் சேர்ந்து அநுஷ்டிக்கப்பட்டது.

நவராத்ரி ஸமயமானதால், தாயார் உத்ஸவமும் சேர்ந்ததால், எல்லோருக்கும் அந்த பாக்யமும் கிட்டியது. உத்ஸவத்தை நன்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த கமிட்டியார், மற்றும் ஆராதர்கள் கைங்கர்யம் சிறப்பாக அமைந்திருந்தது. - கண்ணன்

Subscription Details to “Sri Ranganatha Paduka”

Updated - September, 2010

Ashramam Web Sites

www.andavan.org

www.ramanujamission.org

Ashramam Yahoo Groups

andavan@yahoo.com

ramanujamission@yahoo.com

To enroll for the news groups, you may please visit the respective web sites

Subscription details for “Sri Ranganatha Paduka”, Tamil Monthly

For Indian Residents (PRINT EDITION)

Annual Rs.200, 5 years Rs.1000, 10 years Rs.2000. LIFE (20years) Rs. 3000

For Overseas Residents (Including Airmail postage)

Print Edition	1 year US \$ 40	5 years US \$ 200,	10 years US \$ 400
Print plus E Edn.	1 year US \$ 60	5 years US \$ 300,	10 years US \$ 600
E Edition only	1 year US \$ 20	5 years US \$ 100,	10 years US \$ 200

Subscription for English Version of Sri Ranganatha Paduka

Currently E Edition only is available.

For Indian Residents
Rs.360 per year

For Overseas Residents
US \$ 12 per year

Payment Mode:

Cheques / D.D. encashable at Chennai are to be drawn in the name of
“Sri Ranganatha Paduka” and sent to

Srirangam Srimath Andavan Ashramam,

No.31, Desikachari Road, Mylapore, Chennai 600004. India

For any further information on the above matters,

you may please contact e-mail to Sri R. Srinivasan at r_sv@yahoo.com

Payments by USA residents may be made to

Sri Ramanuja Mission Inc. For details: Visit www.ramanujamission.org

Note:- All other overseas subscriptions are to be sent to Chennai address only.

॥ श्रीः ॥

விபீஷணாழ்வான்

(ஸ்ரீR. கண்ணன், பெங்களூர்)

கோதை நாச்சியார், தன் திருப்பாவையில் பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தானே என்று அருளிச் செய்துள்ளார். திருமங்கையாழ்வாரும், திருக்குறுந்தாண்டகத்தில் முன்பொலா இராவணன் தன் முது முதிள் இலங்கை என்று அருளிச் செய்துள்ளார். இவைகளினின்றும் இராவணன் பொல்லாத அரக்கன் என்று ஆயிற்று. அப்படியானால் “நல்ல அரக்கரும்” உண்டோ? என்னில் உண்டு. அஸுரர் குலத்தில் ப்ரஹ்லாதன் தோன்றியது போல, அரக்கர் (ராக்ஷஸ) குலத்திலும் நல்ல அரக்கர் உண்டு. உதாஹரணம் விபீஷணாழ்வான்.

விபீஷணன் ஒரு தர்மாத்மா என்று அரக்கியாகிய சூர்ப்பனகையை தன் வாயால், சக்ரவர்த்தித் திருமகனிடம் கூறுகிறான்—

விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா ந து ராக்ஷஸ சேஷ்டித:

(ராமா.ஆர.17.24)

விபீஷணனோவென்னில் தர்மாத்மாவாயிருப்பவன், ராக்ஷஸச் செயல்கள் அற்றவன் - என்றபடி. ராவணனோ தவம் செய்து அஸ்த்ர பலம் பெற்றான். சும்பகர்ணனோ தவம் செய்து தூக்கத்தை வரமாகப் பெற்றான். தம்பியான விபீஷணனோ, தவம் செய்து, என்றும் தர்மத்திலிருந்து பிறழாத நிலையை வரமாகப் பெற்றான்.

வால்மீகி பகவான், “ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் உத்தர காண்டத்தில்

விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா நித்யம் தர்மே வ்யவஸ்த்தித: ।
ஸ்வாத்யாய நியதாஹாரோபவாஸ விஜிதேந்த்ரிய: ॥

(ராம.உத்த.9.39)

தர்ம புத்தியுள்ள விபீஷணன், பிராட்டியைக் கவர்ந்துவந்த ராவணனுக்கு நல் அறிவுரை கூறி - பிராட்டியைச் சக்ரவர்த்தித் திருமகனிடம் திரும்ப ஒப்படைத்துவிடும்படி மன்றாடுகிறான்.

ஸுலபா: புருஷா ராஜந்! ஸததம் ப்ரியவாதிந: ।

அப்ரியஸ்ய து பத்யஸ்ய வக்தா ஸ்ரோதா ச துர்லப: ॥

(யுத்த.16.20) ராஜன் ! ப்ரியமானதை எப்பொழுதும் சொல்வதற்குப் பலர் ஸுலபமாகக் கிட்டுவார்கள். ப்ரிய மில்லாவிட்டாலும், நன்மையை உத்தேசித்துச் சொல்பவர்களும் - கேட்பவர்களும் எளிதில் கிட்டமாட்டார்கள் - என்று ராவணனிடம் - பிறர் சொல்லும் அதர்ம வழியில் நீடிக்காமல், தர்ம வழியில் நடக்கும்படிப் பலகாலும் பல வழிகளாலும் முயல்கின்றான் விபீஷணன். தன் தமையன் பெருமாளைச் சரண் அடைந்து உய்யவேண்டும் என்பதில் எவ்வளவு ஊக்கம்? ஆனால் தர்மாத்மாவான விபீஷணன் வார்த்தை ராவணன் காதில் ஏறவில்லை. அதனால் அழிந்தான்.

விபீஷணனோ, தன் முயற்சி பலிக்கவில்லையே என்று அனைத்து அரக்கத் தலைவர்களால் அவமதிக்கப்பட்டவுடன், தான் இருக்க வேண்டிய இடம், எம்பெருமான் திருவடிகளே என்று உணர்ந்து,

பரித்யக்தா மயா லங்கா மித்ராணி ச தநானி ச ।

பவத்கதம் மே ராஜ்யம் ச ஜீவிதம் ச ஸுகாநி ச ॥

(யுத்த.19.5) லங்கை, நண்பர்கள், செல்வம் எல்லாவற்றையும் முழுவதையும் விட்டு, உம்மையே என்னுடைய ராஜ்யம், உயிர், ஸுகமாக எண்ணி - சரணாகதி அடைந்தேன்) என்று பெருமாள் திருவடிகளிலே சரண் அடைந்தான். ஸர்வலோக சரண்யனல்லவா எம்பெருமான், பூர்ண சரணாகதி செய்தவனான விபீஷணனைக் கைவிடுவானா? தன்னுடன் கூடியிருந்த ஸுகீவன் முதலான வானர வீரர்களுக்கு சரணாகதி

தத்வத்தை உணர்த்தி - விபீஷணனை உளமாற ஏற்றுக் கொண்டான்.

விபீஷண சரணாகதி ப்ரகரணத்திலன்றோ (ஸந்தர்ப்பத்தில்) சக்ரவர்த்தித் திருமகன் அருளிச் செய்த “சரம ஸ்லோகம்” பிறந்தது.

ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே ।

அபயம் ஸர்வபூதேப்யோ ததாம்யேதத்வரதம் மம ॥

(யுத்த.18, 33/34); எவனொருவன் ஒரு தடவை என்னைச் சரணாகதி செய்கிறானோ, அவனை எல்லா வகையிலும் ரக்ஷிப்பேன். இது என்னுடைய வ்ரதம் - என்று அருளிச் செய்தான்).

இந்த ப்ரகரணத்தில் விபீஷண: மஹாப்ராஜ்ஞ: என்று அருளிச் செய்கிறார் வால்மீகி பகவான். இங்கு இந்த இரண்டு சொற்களுக்கும் “அபய ப்ரதான ஸாரத்தில்” ஸ்வாமி தேஸிகன் அருளிச் செய்த வ்யாக்யானம் மிகவும் அற்புதமானது.

விபீஷண: அவனுக்கு, பெருமாள் அபய ப்ரதானம் பண்ணினபடியாலே, ராவணன் முதலானவர்களெல்லாம் அவனுக்கு அஞ்சும்படி யுதார்த்தம் ! ஆனான். (பெயர் பொருத்த முடையவனானான்). விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா ந து ராக்ஷஸ சேஷ்டித: என்கிற ஧ார்பிக்ஷ - ப்ரஸிஷ்யும் பெரிய தர்மவான் என்ற புகழும் தோற்றுகிறது.

மஹாப்ராஜ்ஞ: - தர்மத்தில் நிலை குலையாதபடி வரம் வேண்டிக் கொண்ட தெளிவுடையவன். “பிராட்டியைப் பெருமானிடம் ஸமர்ப்பித்துவிட்டு, ஸோகமற்றவனாய் இரு” என்று ராவணனுக்கும் கூட - பரமஹிதம் (சிறந்த நன்மை) சொல்லும்படிக்கீடான ப்ரகூஷ்ட-ஜ்ஞான முடையவன் (சிறந்த அறிவை உடையவன்); கைங்கர்யமாகிற பரம - புருஷார்த்தம் பெறுகைக்கு சகூத் - கர்வ்யமான (ஒரேதடவை செய்கிறதான) ஸாய்ய - ஸபாயத்தாலே (மனிதர் செய்ய உரிய

ப்ரபத்தியாலே) वरीकृत्याय (வசப்படுத்தப்பட்டவராய்), रामो विग्रहवान् धर्मः (ராமன் தர்மத்தின் உருவே ஆனவர்) என்னும்படியிருக்கும் பெருமாள் सिद्ध-उपायम् (முன்பே உபாயமாக உள்ள எம்பெருமான்) என்றும் இவர் தாமே, விலக்குவாரைத் தெளிவித்து (கூட இருந்த வானர வீரர்களை நன்கு உணர்த்தி), एक-रस ராக்கி (ஒரே கருத்துடையவராக்கி), இருவகைப் படாதபடி (எம்பெருமான் விஷயத்தில் இருவித அபிப்ராயமில்லாதபடி, ஒரேவித எண்ணமுடையவர்கள் என்று) பொருந்தவிடுவார் என்றும் துணியவல்ல மஹாவிஸ்வாஸ ரூபமான ஜ்ஞானத்தை உடையவன்” என்று ஸ்வாமி அத்துதமாக அருளிச் செய்துள்ளார்.

இலங்கை யுத்தத்தில் விபீஷணாழ்வான் செய்த மஹோபகாரம் மிகவும் ப்ரஸித்தமானது. முக்யமாக, இந்த்ரஜித் - செய்ய முயன்ற நிகும்பிலா யாகத்தை அறிந்து, அதை இனைய பெருமாள் லக்ஷ்மணனைக் கொண்டு தடுத்து, அந்த அரக்கனையும் வெற்றி கொண்டது மிகவும் குறிப்பிடத் தகுந்தது.

சக்ரவர்த்தித் திருமகன், தன் பட்டாபிஷேக சமயத்தில், விபீஷணனுக்கு “இக்ஷ்வாகு குல தனமான - ரங்க விமானத்தையே” பரிசாக அளித்தான். இதனின்றும் விபீஷணனிடம் எம்பெருமான் வைத்திருந்த பரீதி நன்க விளங்குகிறது. இதை, ஸ்வாமி தேஸரிகன், துணையான வீடணர்க்கு துணையாம் கோயில் என்று அத்துதமாக, அருளிச் செய்கிறார். விபீஷணாழ்வான், அந்த ரங்க விமானத்தை திருவரங்கத்தில் எழுந்தருளப்பண்ணியதாலன்றோ, இன்றளவும், நாம் பூலோக வைகுண்டமாம் திருவரங்கத்தில் பெரிய பிராட்டியாரோடு கூடிய திருவரங்கனை லேவித்து - உஜ்ஜீவிக்கிறோம்.

மன்னுடைய வீபீடணற்காய் மதிலிலங்கைத் திசைநோக்கி மலர்க்கண் வைத்த என்னுடைய திருவரங்கற்கு”

என்று பெரியாழ்வார் - திருவரங்கன் தென்திசை நோக்குப் பள்ளி கொண்டதற்கு ஒரு காரணமும் அருளிச் செய்கிறார் (பெரியாழ்வார் திருமொழி 4.9.2).

திருமங்கையாழ்வாரும், கல்லார் மதில் சூழ் கடியிலங்கைக் காரர்கள் வல்லாகங் கீள வரிவெஞ்சரம் துரந்த வில்லாளை, செல்வ விபீடணற்கு வேரூக நல்லாளை (பெரிய திருமொழி 6.8.5) என்று விபீஷணனின் புகழ் பாடுகிறார்.

நல்ல அரக்கனான விபீஷணனால், ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ரங்கவிமானத்தில் - பள்ளி கொண்டருளும் திருவரங்கனையும், பெரிய பிராட்டியையும் போற்றிப் புகழ்ந்து, பிறந்த பயனை அடைவோம்.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேஸிகாய நம:

॥ ஸ்ரீ: ॥

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமம் திருப்புல்லாணி.

ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் அநுக்ரஹத்தால் திருப்புல்லாணியில் கட்டப்பட்டுள்ள நமது ஆஸ்ரமம் ஸேது யாத்ரையாக வரும் ஸேவார்த்திகளின் ஸௌகர்யத்தையே ப்ரதானமாகக் கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. சுப முஹூர்த்தங்கள் செய்யுமளவுக்கு விசாலமான ஹால்கள், பெரிய அறைகள், பெரிய திருமடைப்பள்ளி, எல்லா உபயோகங்களுக்கும் சுவையான தீர்த்தம் எனப் பல வஸதிகளுடன் உள்ளது. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமம்,
1/138-140, தெற்கு ரத வீதி, திருப்புல்லாணி - 623 532.
Ph : 04567 - 254247. மாணேஜர் ஸ்ரீதர் : 99437 84885.

आर्जवं हि कुटिलेषु नीतिः ।

கோணலான செயல்முறையுள்ளவரிடம் நேர்மை நல்வழியல்ல.

आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहृतुं अनागसि ।

ஆயுதம் துயரில் சிக்கியவனைக் காக்கவே. ஒருதவறும் செய்யாதவனை அடிக்க அல்ல.

Matrimonial

For the Month Of

KAARTHIKAI (NOVEMBER 2010)

Kindly forward your replies to
BOX NUMBERS to the following address

इहैव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुर्व्यंश्रुतम् ।
क्रीडन्तौ पुत्रैर्नसृभिः मोदमानौ स्वस्तकौ ॥

अथर्व वेदः (१४.१.२२)

"O groom and bride ! May you both live the full span of your life, in wedded bliss. Never be separated from each other. May you always live joyously in your home with your children and grand children." (Atharva Veda 14.1.22)

BOX NO. WILL BE KEPT OPEN FOR TWO MONTHSONLY

To Box No;.....

c/o **SRI RANGANATHA PADUKA,**
21, Sir Desikachari Road, Mylapore,
Chennai 600 004.

BRIDE WANTED

Vadakalai Viswamitram Chithirai May 1976 5'6"
B.Com., ACA Manager Accounts Reliance General
Insurance Chennai seeks well qualified well settled
girl contact Phone # 044 2471 9729 / 98407
31243

Vadakalai Bharadwajam Thiruvonam Nov. 1980
B.Com., MCA System Analyst at Hyderabad 7 lac p.a.
seeks beautiful professionally qualified girl kalai no

bar contact 044 24728308 / 94444 79311
Email vedha50@gmail.com.

Vadakalai Gargya Gothram Purattathi Age 29 5'7"
B.E. Working in private company seeks suitable
employed bride colour fair contact 044 2224 0100 /
98409 04436

Vadakalai Kousigam Revathy, Aug 1984 188cm B.E.,
MNC Bangalore seeks qualified preferably employed
home loving girl contact Phone 080- 2535 4713 ID
sudarshan_s84@yahoo.com

VADAKALAI, BHARDWAJAM Kettai 17-8-1983 5'8"
B.Com., MBA CCNA MCSC Net work Infratructure eng.,
H.P. Chennai 7.20PA Kalai no bar seeks suitable
employed / unemployed bride contact 94457 29278
/ 044 22742553 Sri S. Krishnaswami 10A Sundarar
St., Newpeungalathur Chennai 600 063

Vadakalai Viswamitram Moolam 1st padam July 1982
5'11" B.E., (ECE) HCL Technologies Chennai Project
leader 75,000/-pm Handsome seeks suitable bride
kalai no bar Contact 98944 40102 Email
srkumar2020@yahoo.com

Vadakalai Srivatsam Pooram 1st Padam june 1971
177cm Rs25,000/-plus M.A., D.E.C.E., Manager
(marketing) Private Chennai seeks Bramin girl contact
M. Srinivasan 11/4 Sathiamoorthy St., Tiruvallur 602
001 Phone 044 27665263

Vadakalai Sadamarshana Revathi 4-9-74 diploma in
Elec-Electronic Vel Tech 12,000/-pm suitable bride
contact Smt Mohini 98415 03920

Vadakalai Bharadwajam Mirugasirusam 3rd Padam July
1978 MBA finance ICWA inter 5'8" fair MNC employed
40,000/-pm Chennai seeks good looking suitable
bride contact V. Rajagopalan 044 2746 5414 / 97908
65299 E.Mail vr/1949@yahoo.co.in

Vadakalai Gauthama Krithigai(3) age 37, 5'6" M.A., DCA Manager private firm seeks graduate girl kalai no bar contact 044 - 2618 2882

Wanted suitable Non Srivatsa girl with traditional values for **vadakalai** Punarpoosam boy 32 / 5'5" Management graduate partner reputed engineering company Chennai Box No : 5

BRIDEGROOM WANTED

Vadakalai Athreya Uthiram January 1979 160 wheatish chartered accountant Finance Manager seeks professional groom earning 10 lacs & above refer www.ssmatri. Net ID GIG-23432/79 Phone 044 23761683 / 98406 16995

Vadakalai Bharathwajam Swathi Jan, 1983 5'5" MBA Msc., employed MNC 6.25 lac p.a. seeks professionally qualified groom below 32 years contact 044 22660223 / 99406 87916 email jparthan@yahoo.co.in.

Vadakalai Srivatsam Aswini June 1988 5'2" BE. CTS Chennai seeks professionally qualified BE - MS - CA groom age between 25 & 27 contact 93821 82748 Email knnarasimhan@rediffmail.com

Vadakalai Kousikam Bharani 24 years 5'5" B.Tech fair employed in MNC Boy expected around 27 years professionally qualified well settled progressive vadakalai family equally well grounded in our culture. Horoscope / Photography full details to contact 044 2491 4187

Vadakalai Sadamarshanam Hastham 23-1/2 years (1987) 5'4" B.E., (Ele) TCS professionally qualified working in India or abroad contact 044 - 4301 6043 email: rkchary53@hotmail.com

॥ श्रीः ॥

विश्वोपकारमधिकृत्य विहारकालेष्वन्योन्यतः प्रथममेव परिस्फुरन्त्योः ।
दृष्टान्तयन्ति युवयोर्मणिपादरक्षे ! दिव्यं तदेव मिथुनं दिविपन्निषेव्यम् ॥

With Obeisance to His Holiness
SRIMATH ANDAVAN

New Project

"**PADMAVATHI**"

No18, Ramnagar, 1st Street, North Extn.

Velachery, Chennai-42

Stilt + Two Floors,

Four double bedroom Apartments,
with modern Amenities

Lift, Covered Cap Park, As per Vaasthu

Strictly adhering as per CMDA Norms

On going Constructual Project

*Bungalow of 8000 Sft. at

Ramnagar, Velachery, *Apartment type Stilt + 3 units
(1000 Sft. each) at Tansy nagar, Velacher.

* Duplex Residence 2500 Sft. at Thiruneermalai

We are interested in promoting your property on

Joint Venture *We are interested in construction of
Residential bungalow, Industrial, Commercial projects in
Turnkey contract basis.*

SRI VISWAKSENA BUILDERS PVT. LTD.,

B, Ground Floor, "Venkatavijayam"

No. 23/A1-214, 14th Main Road,

Anna Nagar, Chennai - 600 040

Ph : **044-26202387 / fax : 45502270** Cell : **98404-83339**

e:mail:vishwaksena@airtelmail.in

wed: www.viswaksena.com

॥ श्रीः ॥

தெரிவோம் - தெளிவோம்

(தொகுப்பு : ஸ்ரீ வீராபுரம் ஸம்பத் தீக்ஷிதர்)

அறிமுகவுரை :- சென்ற இதழில் வேதம் வேதாங்கம் பற்றிய செய்திகளைத் தெளிந்த நாம், நம் ஸனாதன தர்மத்தின் சில அடிப்படைச் செய்திகளைத் தெரிந்து தெளிய வேண்டும். இதில் ஸ்ம்ருதிகள் பற்றிய செய்திகளையும், அவை தெளிவு படுத்தும் செய்திகளையும் காண்போம். ப்ரளய காலத்தில் மறைந்து போன வேதங்களும் இதிஹாஸங்களும் ப்ரம்மாவின் அனுக்ரஹத்தினால், தவத்தின் மூலம் மஹர்ஷிகளால் திரும்பப் பெறப்பட்டன. அந்த ஸ்ருதிகள் வேதங்கள் எனப்பட்டன. அவ்வேத வாக்யங்களிலிருந்து மனித வாழ்வு செம்மையாக அமைய நினைவில் கொள்ள வேண்டிய செய்திகளைப் பல மஹான்கள் வகுத்தளித்தனர். அவை ஸ்ம்ருதிகள் என்று வழங்கப்பட்டன. ஸ்ம்ருதிகளில் மிகவும் பழமையானது மனுஸ்ம்ருதி. மனு ஸ்ம்ருதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒரு ஸ்ம்ருதி நடைமுறையில் இருந்தது என்பதைக் காண்போம்.

कृतं तु मानवाः प्रोक्ताः त्रेतायां याज्ञवल्क्यजाः ।

द्वापरे शङ्खलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥

க்ருதம் து மாநவா: ப்ரோக்தா: த்ரேதாயாம்
யாஜ்ஞவல்க்யஜா: |

த்வாபரே ஸங்கலிகிதா: கலௌ பாராஸரா: ஸ்ம்ருதா: ॥

க்ருதயுகம் என்னும் ஸத்ய யுகத்திற்கு மனு ஸ்ம்ருதியும், த்ரேதாயுகத்திற்கு யாக்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதியும், த்வாபரத்திற்கு சங்கலிகித ஸ்ம்ருதியும் கலியுகத்திற்குப் பாராஸரீயமும் ப்ரமாணங்கள். (வ்யவஹாரமயுகம், யாக்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதி).

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ஸ்ருதிஸ்து வேதோ விஜ்ஞேயோ தர்மஸாஸ்த்ரம் து வை
ஸ்ம்ருதி: ।

ஸ்ருதியோ வெனில் வேதம் என்று உணர வேண்டும்.
ஸ்ம்ருதிகள் தர்ம ஸாஸ்த்ரங்கள் என்று உணர வேண்டும்.
எல்லா தர்மங்களுக்கும் அவையே அடிப்படை. எல்லா
அறங்களையும் அவைகளை ஆதாரங்களாகக் கொண்டே
அறிய வேண்டும்.

ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्य वेदाश्चत्वार उद्धृताः ।

इतिहास पुराणश्च पञ्चमो वेद उच्यते ॥

ருக்யஜு: ஸாமாதர்வாக்ய வேதாஸ்சத்வார உத்த்ருதா: ।
இதிஹாஸ புராணம் ச பஞ்சமோ வேத உச்யதே ॥

ருக், யஜூர், ஸாம, அதர்வம் என வேதங்கள்
நான்காக வெளிப்பட்டன. இதிஹாஸ புராணங்கள்
ஐந்தாவது வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றன. (ஸ்ரீமத்
பாகவதம் 1.4.20).

प्रादुःकरोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि ।

द्वापरे द्वापरे विष्णुः व्यासरूपेण सर्वदा ॥

ப்ராது: கரோதி தர்மார்த்தீ புராணாநி யதாவிதி ।

த்வாபரே த்வாபரே விஷ்ணு: வ்யாஸரூபேண ஸர்வதா ॥

ஓவ்வொரு த்வாபர யுகத்திலும் விஷ்ணுவானவர்
வ்யாஸ ரூபியாக தர்ம பரிபாலனத்தின் பொருட்டு
அதற்கேற்ற புராணங்களைச் செய்கிறார். (தேவி பாகவதம்
1.3.15)

पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रार्थ मिश्रिताः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ।

इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ॥

புராண ந்யாய மீமாம்ஸா தர்மஸாஸ்த்ரார்த்த மிஸ்ரிதா: ।

வேதா: ஸ்தாநாநி வித்யாநாம் தர்மஸ்ய ச சதுர்தஸ ।

இதிஹாஸ புராணாப்யாம் வேதம் ஸமுபப்ருஹ்மயேத் ||

புராணம், ந்யாயம், மீமாம்ஸை, அற நூல்களின் தொகுப்பு, வேதம் 4, வேதாங்கம் 6, இதிஹாஸ புராணம் இவை பதினான்கும் அறிய வேண்டிய அறங்களின் படிக்கள். வேதக்கருத்துகளை இதிஹாஸ புராணங்களால்தான் தெளிய வேண்டும் (யாக்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதி).

द्वे विद्ये वेदितव्ये ह्यस्मत् ब्रह्मविदो वदन्ति ऽपरा चैवाचपराह ।
तत्राऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम्
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति, अथ परा ययाऽ क्षर मधिगाग्यते ॥

த்வே வித்யே வேதிதவ்யே ஹ்யஸம்மத் ப்ரஹ்மவிதோ வதந்தி பரா஽சைவாபராபரா । தத்ரா஽பரா ச ருக்வேஹ யஜூர்வேதோ ஸாமவேதோ஽தர்வவேத: பிஷா கல்போ வ்யாகரணம் । நிருத்தம் சந்தோ ஜ்யோதிஷமிதி, அத பராயயா தக்ஷர மதிகாக்யதம் ॥

பரம், அபரம் என்பவை அறியப்பட வேண்டியவை என்று ப்ரஹ்ம வித்யை அறிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள். அபர வித்யை ருக் , யஜூர், ஸாம, அதர்வ வேதங்கள் சிஷா, கல்பம், வ்யாகரணம். பரவித்யையானது மேலே கூறியவற்றை அறிந்த பின்னர் பரம்பொருளை நாளும் உயர்நிலை (முண்டகோபநிஷத்).

गवामनेक वर्णानां क्षीरास्याप्येक वर्णता ।

क्षीरवत् पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ॥

கவாமநேக வர்ணாநாம் க்ஷீரமயாப்யேக வர்ணதா ।

க்ஷீரவத் பஸ்யதே ஜ்ஞாநம் லிங்கிநஸ்து கவாம் யதா ॥

பசுக்கள் பல வண்ணங்கள் (நிற வேறுபாடு) இருந்தாலும் அவற்றின் பால் ஒரே நிறம்தான். அதுபோல அற நூல்கள் பலவாக இருந்தாலும் அவை தரும் ஜீவாத்ம் ஜ்ஞானம் தெளிந்த அறிவு பால் போன்ற தூய்மையானது. இதையே

ATHREYA TOURS & TRAVELS

DIVYADESA YATRA PROGRAMME - 2010 - 2011

Sl.	Date	Particulars	Amount
1.	26.11.10 to 28.11.10	Ahobila Yatra (Nava Narasimha Sthalangal)	2,800/-
2.	9.12.10 to 13.12.10	Mattapalli Yatra (Mangalagiri, Vedatdri, Mattapalli Vadapalli - Badrachalam)	3,600/-
3.	17.12.10 to 22.12.10	Chozha Nadu Yatra (40 Divya Desams)	3,300/-
4.	26.01.10 to 01.02.10	Puri Yatra - (Puri Jagannath, Konark, Bhuvaneswhar, Simhachalam, Srikurmam, Arasavalli, Annavaram)	4,500/-
5.	05.02.10 to 09.02.10	Malai Nadu (13 Divya Desam)	3,600/-
6.	06.03.11 to 23.03.11	Salagramam Yatra - (Naimisaranyam, Ayodhya, Pokhra, Salagramam, Kathmandu, Allhabhad, Chitrakoodam Varanasi, Gaya (including Flight Charges Pokhra)	22,000/-
7.	April 2011	Salagramam Yatra - (Naimisaranyam, Ayodhya, Pokhra, Salagramam Kathmandu, Janakpur)	
8.	May (2011)	Badrinath Yatra - (Mathura, Brindavan, Gokulam, Govardan, Kurukshetra, Haridwar, Rishikesh, Joshimat, Badrinath, Devaprayag, Delhi)	9,500/-
Mukthinath Darshan in 5 days from Chennai to Chennai (By Flight)			

For information & Booking : A. Khannan, Mob. 9444106710 / 9444414180, 044-22386180 / 22380493

10/2, Second Street, Sundaram Colony, Tambaram Sanatorium, Chennai-600 047.

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ப்ரபத்தியின் ப்ரபாவம்

(ஸ்ரீமான் K. பட்டாபிராமன், தி.நகர்)

(ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன் உபந்யாஸத்தில்
கேட்டவை)

கடல்ஞாலம் செய்தேனும் யானே யென்னும்
கடல் ஞாலமாவேனும் யானே யென்னும்
கடல் ஞாலம் கொண்டேனும் யானே யென்னும்
கடல் ஞாலம் கீண்டேனும் யானே யென்னும்
கடல் ஞாலம் உண்டேனும் யானே யென்னும்
கடல் ஞாலத்தீசன் வந்தேறக் கொலோ?
கடல் ஞாலத்தீர்க்கு இவையென் சொல்லுகேன்?
கடல் ஞாலத்து என் மகள் கற்கின்றவே.”

(திருவாய்மொழி-5ப. 6தி)

பெண் என்ன சொல்றாள்னா - இந்த
ப்ரபஞ்சத்தையெல்லாம் ஸ்ருஷ்டித்தவன் நான்தான்னு
சொல்றாளாம். கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே
யென்னும் .யார்- நம்மாழ்வார். பிரளயத்திலே இந்த
ப்ரபஞ்சத்தைச் சாப்பிட்டதும் நான்தான்ங்கரூர்
நம்மாழ்வார் - மறுபடியும் ஸ்ருஷ்டித்ததுதான் தான்னாராம்
- தசாவதாரம் பண்ணியதே நான்தாங்கரூர் ஆழ்வார்.
ஹிரண்யன் தேவலை போல இருக்கு இந்த
நம்மாழ்வாரைவிட. பாண்டவாளை க்ருஷ்ணாவதாரமாக
ரக்ஷித்ததும் நான்தாங்கரூர் -திறம் காட்டி அன்று ஐவரைக்
காத்தேனையென்னும்- ஸமுத்ரத்தை கடைந்து அம்ருதம்
கொடுத்தது அடியேன்னாராம் நம்மாழ்வார்.
ராவணாதிகளையெல்லாம் கொன்றது நான்தான்னார்.

நம்மாழ்வார் நான்கு சொல்றாரோல்லியோ அந்த நான்ங்கறதுக்கு அர்த்தம் என்ன - அவருடைய உடம்பு அல்ல, அவருடைய உள்ளே இருக்கிற ஜீவனும் அல்ல - ஜீவனுக்கும் ஆத்மாவா இருக்கிற பெருமாள்னு அர்த்தம் அவருக்கு. அப்ப நான்னா பெருமாள். ப்ரபஞ்சத்தை ஸ்ருஷ்டித்தார்னா பெருமாள்தானே ஸ்ருஷ்டிச்சார். அதனால First Personல சொல்றார் நான் பாண்டவானை காப்பாத்தினேன்னு - நான்னாலே பெருமாள் பர்யந்தம்தானு சொல்லிட்டார். அவருக்கு ஜீவன் பார்வையே கிடையாது.

மாட்டைப் பார்க்கிறுப் போல உடம்பைப் பார்க்கணும். மாட்டிலேயிருந்து வர பாலே பார்க்கிறுப் போலே ஜீவனை பார்க்கணும் - அந்த பாலிலேயிருந்தே வர நெய்யை பார்க்கிறுப் போல பரமாத்மாவை பார்க்கணும் - அதுதான் யோகி - வெறுமனே கண்ணிலே தென்பட்ட வஸ்துவை மட்டும் பார்த்தா பிரயோஜனமில்லை. லோகத்தைப் பார்த்து வெறுப்படையக் கூடாதுங்கறார் கீதாசார்யன் - எப்போது வெறுப்படைய மாட்டான் - பெருமானா பார்த்தா வெறுப்படையமாட்டான் - பெருமாள் பர்யந்தம் பார்க்கணும் - எல்லா வஸ்துக்களிலும் என்னைப் பார்க்கணும் - என்னை எல்லா வஸ்துக்களிலும் பார்க்கணும்.

மூணும் சேர்ந்து ஒன்னுடா - அதுதான் ராமாநுஜ மதம். மூணும் சேர்ந்துதானே இருக்கு. மோக்ஷத்துக்கு எதுக்காக போகணும் - பெருமாள் கிட்ட சேர்றதுக்குத்தானே மோக்ஷத்துக்கு போகணும். சேர்ந்து இருக்கே - சேர்ந்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுகலியே. அதுக்காக ஒரு தேச விசேஷத்திலே, வைகுண்டம் என்கிற லோகத்திலே போய், எங்கும் நிறைந்திருக்கிற பெருமானைப் பார்த்து, அங்கே ஒரு திருமேனியோடே ஆதிசேஷன்ல உட்கார்ந்திருக்கிற ரூபத்தையும் பார்த்தாதான், மறுபடியும், பசி, தாகம் இல்லாத இருக்கிற மோக்ஷானந்தம் வரும். தேச விசேஷத்துக்கு போனாதான்

வருமாம். பரமபதம் ன்ற தேச விசேஷத்துக்கு எப்படி போகலாம்னா - பக்தியானது பண்ணணும் . முடியாம போனா ப்ரபத்தியானது பண்ணணும் - பண்ணாத்தான் போகலாம்னா -

மாத்வ மதத்திலே பக்திதான் - சரணாகதி கிடையாது - அத்வைத மதத்திலே ஞானத்தாலே போகலாம். அபேத ஞானம் - அவாளுக்கும் கர்மா வேணும், பக்தி வேணும், அபேத ஞானம் வரதுக்கு. நானும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்னுங்கறதுக்கு பக்தி இருந்தாத்தானே - எல்லா கோவிலுக்கும் போகலாம், பக்தி பண்ணா அவா அத்வைத ஞானத்தை கொடுப்பா - கர்ம யோகமும் வேணும் அவாளுக்கு .கர்மா பண்ணாதான் மனசு சுத்தியாகி பக்தி உண்டாகும். ஆக கர்மா, பக்தி, ஞானம் அத்வைத மதத்திலே - ராமாநுஜ மதத்திலே, கர்மா, ஞானம், பக்தி - திருப்பு அதை. பக்தியினால மோக்ஷங்கறதால, முதல்ல கர்மா, அப்புறம் ஞானம் ஆத்மாவை பார்க்கிறது, ஆத்மாக்குள்ள இருக்கிற அந்தர்யாமியையும் பார்க்கிறது—

அந்தர்யாமியை பார்க்கிறது. அவன் கிட்ட ஆசையை வைக்கறது பக்திங்கறது, இதர தேவதையை ஸேவிக்கக் கூடாதுன்னு சொல்றானே ராமாநுஜ மதத்திலேன்னா - இவன் பார்வையாயிருந்து பர்த்தாவை உபாஸிக்கிறுப்போல அது. ப்ரீதிங்கறதுதானே பக்திங்கறது. பார்வையக்கு பர்த்தாகிட்ட இருக்கிற ப்ரீதிபோல, நமக்கு பெருமாள்தான் பர்த்தா- நாமெல்லாம் ஸ்த்ரீகள். புருஷாள் ஸ்த்ரீகள் எல்லாரும் ஸ்த்ரீகள்தான் ராமாநுஜ மதத்திலே - பெருமாளுடைய அழகையும், சக்தியையும், குணத்தையும், அவனுடைய ப்ரபாவத்தையும் பர்த்தா, புருஷன் கூட தன்னை ஸ்த்ரீயா நினைச்சுப்பனாம். அது முடியுமானா - த்ரௌபதியை ஸ்நானம் பண்ணிவைச்சாளாம், சேடிகள் எல்லாம் இருக்கா, வேலைக்காரியெல்லாம் இருக்கா - தனியான ருமாம் - ஏகாந்தத்திலே, த்ரௌபதியை பார்க்கச்சே நாம புருஷாளா இருந்தா தேவலையே ன்னு

வேலைக்காரியெல்லாம் தன்னை நினைச்சுண்டாளாம். அது மாதிரி பெருமாளுடைய அழகை பார்க்கச்சே நாம் எல்லாம் ஸ்தீர்களா நினைக்கிற வழக்கம். அது மாதிரி நம்மாழ்வார் முதலான நம் ஆசார்யாள் எல்லாம் பெருமானை, பர்த்தாவாகவும் தம்மை ஸ்தீரியாகவும் நினைச்சுக்கறது.

பக்தி பண்ணாக்க மோகும் - பக்தின்னா காதல்தான் - பெருமாள்கிட்ட இருக்கிற காதல் - ராமாநுஜர் என்ன சொன்னார். தர்ம, அர்த்த, காம, மோகும் நாலு சொல்றா - ராமாநுஜர் என்ன சொன்னார்- காமத்தால மோகும்னு சொன்னார். இத்த காமத்தை பெருமாள் கிட்ட வைச்சா மோகும் - ஸந்யாஸி காமத்தாலே மோகும்னு உபந்யாஸம் பண்ணார் அய்யங்கார் மதத்திலே . கண்ணனுக்கே ஆமது காமம். அந்த பக்தின்னா ஸர்வதா த்யானம் பண்ணிண்டே பெருமாளிடம் ப்ரீதியோட இருக்கணும். அது நமக்கு ஸாத்யமில்லையென்னா. அவனே சொல்லியிருக்கான் பக்தி இல்லாப் போனா ப்ரபத்தியாலே அடையுங்கோ. க்ஷணகாலம் பண்ண வேண்டியது ஸரணாகதி. இந்த ஆத்மா உன்னது - காப்பாத்த வேண்டிய பாரம் உன்னது. பலன் உன்னது. இதை பெருமாள்கிட்ட மனப்பூர்வாமா, த்யான ரூபமா, பெருமாள் கிட்ட சொன்னா, நான் பார்த்துக்கறேங்கறான் - நான் ரக்ஷிக்கிறேன்னான்.

ஒருத்தர் கேட்டார்- நான் டில்லியிலே ஸரணாகதி பண்ணிண்டேன் - ரிடையர் ஆன உடனே ஊரிலே கும்பகோணத்திலே போய் இருக்கப் போறேன். எனக்கு மோகும் வருமா அப்படின்னா - எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும்டாங்கறார் - எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி, அந்த ஊரிலே பண்ணிண்டா, அந்த ஊரிலேயே செத்துப் போகணுங்கற அவச்யம் இல்லை. எங்கே இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கறேன். எனக்கு தெரியும். நான் அழைச்சுண்டு போறேங்கறார். அதனால பக்தி அல்லது ப்ரபத்தி மோகுத்துக்கு உபாயம் - ப்ரபத்தி ரொம்ப ஓசத்தி. ப்ரபத்தியிலே போனா எல்லாரும் ஆச்சர்யப்படுவாளாம் . ப்ரஹ்மா, சிவன் எல்லாம் கூட ஆச்சர்யப்பட்டு.

பெண்ணுலாம் சடையினும் பிரமனும் உன்னைக் காண்பான் எண்ணிலா வழியூழி தவம்செய்தார் வெள்கிநிற்ப விண்ணுளார் வியப்பவந்து ஆனைக்கு அன்று அருளையீந்த கண்ணறா ! உன்னை யென்றோ? களைகணக் கருதுமாறே (திருமலை-44) - ஸரணுகதின்னா என்ன - கஜேந்த்ரன் ஸரணுகதி பண்ணித்தாம், ஒரு புஷ்பத்தை வைச்சுண்டு நாராயண, ஓ மணிவண்ணா, நாகணையாய் ,வாராய் என இடரைநீக்காய் -ப்ரபத்தி - பெருமாள் ஓடிவந்து, முதலையை அறுத்து, ரக்ஷித்து, மோக்ஷத்துக்கு அழைச்சுண்டு போனாராம்.

ப்ரஹ்மா, சிவன் இவா எல்லாம் நாலு மாசத்துக்கு வெளியிலே வரலையாம். ஆத்துக்குள்ள இருந்தாளாம் - வெட்கமா இருந்ததாம். என்னடா இவ்வளவு வருஷம் தபஸ் பண்ணேறும் நமக்கு மோக்ஷம் இல்லை. இந்த யானை பூடுத்து பாருடா .அநியாயமா இருக்கு பெண்ணுலாம் சடையினும்- சடையிலே பெண்ணை வைச்சுண்டு இருக்கானாம், இவர் தபஸ் என்னமா பலிக்கப் போறது?

பூப்ரதக்ஷணம் வைச்சாராம் அகலயைக்காகப்ரஹ்மா - Running Race - ஓட்டப்பந்தயம் - பூமியை யார் ப்ரதக்ஷணம் பண்ணிண்டு வராளோ அவாளுக்கு இந்த பெண்ணை கொடுக்கப் போறேன். ரொம்ப அழகான பொண்ணு அஹஹயை - எல்லாம் ஓடிண்டு இருக்கு - யானையிலே ஓடறது, குதிரையிலே ஓடறது, இந்த்ரன் எல்லாம். ஒரு ரிஷி பார்த்தார் - ஒரு பசுமாடு இருந்தது. ப்ரதக்ஷணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். அவர் கல்யாணம் பண்ணிண்டு போயிட்டார். இதெல்லாம் ஒரு மாசம், இரண்டு மாசம் கழிச்சு வந்து சேர்ந்தது, நான் முன்னாடி வந்தேன்னு - கர்பமா இருக்கா அஹலயைன்னுட்டார். அவர் சுலபமா கல்யாணம் பண்ணிண்டுட்டார். ஸுக்ஷமம் அது -

ஆயிரக் கணக்கான வருஷம் தபஸ் பண்ணிண்டு இருக்கறவா இருக்கச்சே, ஒரு க்ஷண காலமான

ப்ரபத்தியினால பலத்தை அடைஞ்சுடறாடா அப்படின்னா - அநாதியாக வந்த ஸம்ஸாரம் இந்த க்ஷணகால ப்ரபத்தியால் போகுமான்னு கேட்டா. ஒருத்தர் மாங்கொட்டை போட்டார். அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு காய்க்கலை. பக்கத்தாத்துக்காரர் ஒருத்தர் மாங்கொட்டையைப் போட்டார். அதிலே ஒரு ரஸாயனம் சுத்தி வைச்சார். ஆறு மாஸத்துக்கெல்லாம் மாம்பழம் காய்ச்சு சாப்பிடறார். அவாத்து திண்ணையிலே உட்கார்ந்து சாப்பிடறாராம். அவருக்கு இல்லைன்னு தெரியனுமாம். ஆறு வருஷம் ஆச்சு தடமாடறார். ஆறு மாசத்திலே பலன் வந்துடுத்தேன்னா? தைலம் கண்டு பிடிச்சார். அந்த தைலத்தை தடவினா சீக்கிரம் பலன். அங்கோலதைலம் னு பேரு. அழிஞ்சில் கொட்டைத் தைலம் - தேசிகனுக்கு தெரியும்- அது மாதிரி பக்தியாலே போறவாளுக்கு நாளாகும். ப்ரபத்தியால போனா, அந்த ஸரீரத்தினுடைய முடிவிலே மோகும் கிடைக்கும். அது பெருமாளே சொல்லியிருக்கிறார். ப்ரபத்தி ன்னா என்ன - சுலபமான உபாயம் அது. 10 வருஷமா பிஸினஸ் பண்ணான். லக்ஷம் ரூபா சேர்ந்திருக்கு. இப்பதான் லக்ஷ ரூபா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா. அடுத்தாத்துக்காரன் - ப்ரமாதமா வீடுகட்டிட்டான். உனக்கு ஏதுடா பணம்? நேத்து வரை ஏழையா இருந்தயேன்னா- குதிரைப் பந்தயம் போட்டேன். பணம் வந்தது. கட்டிட்டேன்னா-ஒரே நாள் லக்ஷ ரூபாய். சுலபமான உபாயம் வாய்த்தது அவனுக்கு. இவனும் அதே உபாயம் பண்ணான். ரூபா போறதே தவிர வரது இல்லை. அதிர்ஷ்டம் வேணும். அதாவது கர்மா வேணும். கர்மாயிருந்து, ப்ரபத்தி பண்ணக் கூடிய கர்மா இருந்து ப்ரபத்தி பண்ணிட்டானே யானா, சீக்கிரம் மோகும் ஆகையினாலேதான் அந்த ப்ரபத்தியானது உசந்த உபாயம். ஸரணுகதி பண்ணவனுக்கு கோடியில ஒரு அம்ஸம் கூட பெறமாட்டான் பக்தியோகம் பண்ணவன்னு, ஸ்வாமி தேசிகள் ஸாதிக்கிறார். பக்தி அல்லது ஸரணுகதியாலதான் மோகும். அதுதான் உபாயம்.

ஒரு தேசத்திலே போய் ஸௌக்கியமா, ஆனந்தத்தோட இருக்கறதற்காக, பக்தி, ப்ரபத்தி பண்ணலும் . ராமாநுஜ மதத்திலே, புருஷார்த்தம் என்னன்னா வைகுண்டத்திலே போய் கைங்கர்யம் பண்ணிண்டு, பெருமாளை அநுபவிச்சுண்டு இருக்கிறதுதான்.

கைங்கர்யம் பன்றது ரொம்ப கஷ்டமாச்சேன்னா, ரொம்ப ஸுலபமா இருக்கும்டா. தசரதன் கேட்கிறார் சுமந்த்ரரை - காட்டுக்கு போனீரே! எத்தனை நாள் இருந்தீர்?.

சுமந்த்ரர் தசரதன்ன கிட்ட சொன்னார். ராமன், ஸீதை, லக்ஷ்மணன் மூணு பேரும் ஸௌக்யம்னார் - ராமனுக்கு ஸௌக்யம் ஸீதையை பார்த்துண்டே இருக்கார். நாத்தனார், மாமனார் கூட இல்லை, ஸீதையும் ராமரை பார்த்துண்டே இருக்கா. லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன ஸௌக்யம்? அடுப்பு மூட்டி, வேஷ்டி, புடவையைத் தோச்ச இவ்வளவு கைங்கர்யம் பன்றார், இவருக்கு என்ன ஸௌக்யம்னா - வால்மீகி சொல்றார்- மூணு பேரம் பரம ஸந்தோஷமா இருக்கான்னா - ராமரைப் பார்த்து ஸீதைக்கு ஸந்தோஷம். ஸீதையை பார்த்து ராமருக்கு ஸந்தோஷம், தம்பதிகளைப் பார்த்து இளைய பெருமளுக்கு ஸந்தோஷம்.

ஸ்நேஹிதர் ஒருத்தர் இருந்தார். தளிகை பண்ணி கொடுப்பார். அவர் ஆம்படையா chairல படுத்துண்டு இருப்பா. நான் ஒரு நாள் உள்ளே போனேன். என்னடா அவ உட்கார்ந்து இருக்கா, நீ தளிகை பன்றயேன்னேன். ஆத்துக்காரிக்கு தளிகை பண்ணா சுகமா இருக்கு ஸ்வாமின்றான் . ப்ரீதி இருக்கு. பண்ணக் கூடாதான்னா - தப்பான்னா. அது மாதிரிதான் லக்ஷ்மணனுக்கு பெருமாளுக்குக் கைங்கர்யம் பண்ணச்சே செளக்யமா இருக்கு - சில பேருக்குத் தான் பண்ணாதான் ஸௌக்யமா இருக்கும். பெருமாளுக்கு கைங்கர்யம் பண்ணா சேர்த்தியை பார்த்துட்டு கைங்கர்யம் பண்ணா ஸந்தோஷமா இருக்கு.

ஊரில எல்லாம் வேலை செய்தா துக்கமா இருக்கேன்னா, கர்மாவினால் வந்த வேலை அது. பெருமானுடைய கைங்கர்யம் ஆனந்த ரூபம்னா. அந்த கைங்கர்யம் எப்படி பண்ணுன் - பெருமானை அநுபவித்து, அந்த ஆனந்தத்தால பண்ணுன்.

ப்ரீதி காரிதமான கைங்கர்யம்னு பேரு - ரொம்ப ஸந்தோஷமா இருந்து கைங்கர்யம் பண்ணுன். அதுதான் மோக்ஷானந்தம்னு பேரு. அந்த ஊருக்கு போயிட்டா திரும்பறதேயில்லையாம். மறுபடியும் பூமியிலே வந்து பிறக்கிறது இல்லை. ரொம்ப ப்ரியமா இருக்கான். வந்த பாடல் திரும்பணுமா என்ன - வரதே இல்லை - வந்திருக்கான். மறுபடியும் திரும்பணுமா?

நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன். பேத்தி கல்யாணமாம். ரொம்ப நன்னா பண்ணு, லக்ஷ ரூபா செலவழிச்சு, பார்த்துட்டு வரேன்னாக்க

வாயினால் நமோ நாரண வென்று மத்தகத்திடைக் கைகளைக் கூப்பி போயினால் பின்னை இத்திசைக்கு என்றும் பிணை கொடுக்கிலும் போக வொட்டாரே

(பெரியாழ்வார்திருமொழி 4.ப - 5-தி)

போனா வரமாட்டாம்ப்பா - அந்த ஊர் போன பிடிச்சுண்டுடும். அந்த ஊர் ஸ்வபாவம் அது. பெருமாள் அனுப்பறது இல்லையாம். திருப்பி அனுப்பாத ஒரு ஆனந்தத்தை அநுபவிச்சுண்டு, பெருமானை ஸேவிச்சுண்டு, ஆனந்தப் பட்டுண்டு, ஜீவன் உள்ள பர்யந்தம், அப்படியே ஆனந்தத்தோடே இருக்கான் - அதுதான் மோக்ஷானந்தம்னா - ராமாநுஜ ஸித்தாந்தத்திலே சொல்றா - சுருக்கப்பட்டதான அர்த்தம் - உடம்பு சரிப்படலே - ஜூரம் - ராமாநுஜ மதத்தை 4 நாள் சொல்லலாம், 10 நாள் சொல்லலாம். அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு.

ஆசார்யாள் திருவடிகளே சரணம்.

40 ஸம்ஸ்காரங்களில் ஒன்றான உபநயனம்

(எடையார்பாக்கம் ஸ்ரீ S. ராகவ நரஸிம்ஹன், சின்ன காஞ்சீபுரம்)

உபநயனம் மிகச் சிறந்த கர்மா. ஜாத கர்மா முதல் ஸௌசம் வரை அந்தந்த காலத்தில் செய்து விட்டு கர்பாஷ்டமத்தில் ப்ராஹ்மணனுக்கும் (7 வயதில்), கர்ப்ப ஏகாதஸத்தில் க்ஷத்ரியனுக்கும் (10 வயதில்) கர்ப்ப துவாதஸத்தில் வைஸ்யனுக்கும் (11 வயதில்) வைஸ்யனுக்கும் இந்த உபநயனத்தைச் செய்ய வேண்டும். வலந்த ருது (சித்திரை, வைகாசி) ப்ராஹ்மணனுக்கும் (ஆனி, ஆடி) க்ரீஷ்ம ருதுவில் க்ஷத்ரியனுக்கும், சரத் குரு (ஐப்பசி, கார்த்திகை) வைஸ்யனுக்கும் உபநயனத்திற்குச் சிறந்த காலம். குழந்தையின் வாக்கு நன்றாக இருந்து குழந்தைக்கு ப்ருஹ்மவர்சஸ் வேண்டுமென விரும்பினால் ஐந்து வயதிலும் பிராம்மணனுக்கு உபநயனம் செய்து வைக்கலாம்.

உபநயனம், இதன் அர்த்தம் ஸமீபத்தில் அழைத்துச் செல்வது என்பது. யாரை யாரிடம் அழைத்துச் செல்வது. பூணல் போட்டுக் கொள்ளும் மாணவனை காயத்ரி எனும் ப்ரஹ்மத்திடம் அழைத்து செல்வது, இதுவரை மாணவன் இஷ்டமானபடி உண்ணலாம் உடுக்கலாம், உறங்கலாம். உபநயமான பின் பிரம்மசாரி ஆகிவிட்டாய் என்று கூறி சில நியமனங்களை குரு உபதேசிப்பார். அவைகளை மாணவன் மேற்கொள்ள வேண்டும். உபநயனம் என்பது ஆணுக்கு மறு பிறவி.

உபநயனம் ஆன பின்புதான் ஸகல வைதிக கர்மாக்களைச் செய்ய அதிகாரம் ஏற்படுகிறது.

ஆகவே குழந்தைக்கு உயர் ஜன்மாவையும், அறிவுக் கண்ணையும் அளிக்கும் பிதா முதலில் சுத்தமானவமாகவும் காயத்ரீ செய்பவனாகவும் இருக்க வேண்டும். உபநயன

மந்ரத்தையும் கர்மாவையும் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். இல்லையேல் குருடன் குருடனுக்கு வழி காட்டுவது போலாகும். காயத்ரீ மந்த்ரத்தைப் பிழையின்றி உபதேசம் செய்து வைக்கவேண்டும். மந்த்ர அர்த்தத்தைத் தெரிந்தவர் மூலம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அன்று 100 ப்ராஹ்மணர்களுக்கு அன்னமிட வேண்டுமாதலால் மற்ற படாடோபச் செலவுகளைக் குறைத்து அன்னதானம், பிராஹ்மண தக்ஷிணைகளை நன்றாக செய்ய வேண்டும். பூணூல் போட்ட குழந்தைக்கு ஸந்த்யாவந்தனம் ஸமிதாதானம் முதலியவற்றைத் தக்கவரைக் கொண்டு அபஸ்வரமின்றி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். காயத்ரியைவிட சிறந்த மந்த்ரமில்லை. அது மின்சாரம் போன்ற அதிக சக்தியை வாய்ந்தது. ஆகவே உபதேசிக்கும் மந்த்ரம் வெளியில் செல்லாமல் இருக்க பட்டுத் துண்டை மூடுகிறோம். பட்டில் மின்சாரம் பாயாது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அபசகுனம், மாணவன் காதில் விழாமல் இருக்க மங்கள வாத்தியமும், பெண்களை லக்ஷ்மீ கல்யாணம் என்ற நல்ல வார்த்தையைச் சொல்லி வைக்கிறோம். 16 வயதுக்குள் உபநயனம் செய்துவிட வேண்டும். யாசகம் வாங்கியாவது இச்சுப நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்று ஸாஸ்த்ரம் கூறுகிறது.

இனி இக்காலத்து நிலைமையை ஆராய்வோம்- தற்காலத்தில் தம்பதிகள் அனைவரும் குழந்தைகளுச் சிறுவயதில் உபநயனம் செய்து வைக்கின்றனர் என்பது பாராட்டுக்குறிய விஷயமே. ஸாஸ்த்ரத்தில் 100 அந்தணர்களுக்கு அன்னமிட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறது. நாம் 100 பேருக்கு என்ன 1000 பேருக்குப் போடுகிறோம். ஆனால் பிராஹ்மணர்களுக்கு அல்ல. தேவையில்லாதவர்களை கூப்பிட்டு பேனர் வைத்து ரிஸெப்ஷன் வைத்துச் செய்கிறோம். இது தேவையில்லாதது. இது மிகவும் முக்கியமான வைதிக விஷயம். நம் அகம் இருக்கும் வசதிக் கேற்ப பந்துக்களை மட்டும் வரவழைத்து முதல் நாள் ததீயாராதனை பண்ணி அக்ஷதை ஆசீர்வாதம் பெற்று மறுநாள் முஹூர்த்தத்தில்

வைதிகர்களை வரவழைத்து பந்துக்களுடன் அனைவருக்கும் த்ருப்தியுடன் தக்ஷிணை அளித்து முஹூர்த்தத்தை நடத்திவைக்க வேண்டும்.

எந்த விதத்திலும் ப்ருஹஸ்பதியிடம் ஒப்பந்தமுறை கூடாது. ப்ருஹஸ்பதியிடம் ஒப்பந்தம் என்றால் வைதிகர்களுக்குச் சேர வேண்டியது சேராது. அவர்களுக்கு வேண்டியவருக்கே சேரும். ப்ருஹஸ்பதிக்கு முஹூர்த்தம் நடத்திக் கொடுக்க என்ன ஸம்பாவனை கேட்கிறாரோ அதை அவருக்கு த்ருப்தியாக அளிக்க வேண்டும். மற்ற வைதிகச் சிலவுகளை நாமே முன் நின்று சிலவு செய்ய வேண்டும். (இக்கருத்தை எழுதும் அடியேனும் ஒரு சிறிய ப்ருஹஸ்பதியே) ப்ருஹஸ்பதிகளும் நல்ல முறையில் வேக மில்லாமல் அடுத்த விசேஷத்திற்கு நம்மையே அவர்கள் கூப்பிடும்படிச் சப நிகழ்சியை நடத்தித் தர வேண்டும்.

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமதாண்டவன் ஆச்ரமம்

ஸ்ரீபுரம், சேஷாத்ரிபுரம், பெங்களூர் - 560 020

Phone : 2331 6812

—★—

இவ்விடம் ஸமீபத்தில் புதியதாக அமையப் பெற்ற ஸ்ரீமத் மைசூர் ஆண்டவன் ஸதமான மஹோத்ஸவ நினைவு அரங்கத்தினில் ஆண்டு நிறைவு, உபநயனம், ஸீமந்தம் போன்ற குறிப்பிட்ட சில சப விசேஷங்கள் செய்யப் போதுமான இடவசதிகள் உள்ளன. மற்றும் மாஸிகம், ஆப்திகம், ஸூபம் போன்ற ஸ்ராத்த கார்யங்கள் செய்யவும் ப்ரத்யேகமான இட வசதியும் உள்ளது.

தேவைகளுக்குத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

திருக்குறுங்குடி ஆச்ரமத்தில் ஸ்ரீ தேசிகள் திருநகூத்ரம்

திருக்குறுங்குடியில் நம் ஆச்ரமத்தில் ஸ்ரீ தேசிகனின் புரட்டாசித் திருவோண திருநகூத்ர வைபவம் மிக நன்றாக நடைபெற்றது. 10.10.2010 முதல் 16.10.2010 வரை ஏழு நாட்கள் வழக்கம் போல் நடைபெற்றது. திருமஞ்சனம் திருவீதிப் புறப்பாடும் அதி விசேஷமாக நடந்து , திரு நகூத்ரத்தன்று திருக்குறுங்குடி ஸ்ரீ நம்பி, வானமாமல ஸ்ரீதெய்வநாயகப் பெருமாள்களின் மரியாதை ப்ரலாதங்களை ஜீயர்கள் அனுப்பி வைத்து ஸ்ரீதேசிகனுக்கு அருளப் பாடுடன் சமர்ப்பிக்கப் பட்டன.

ஸ்ரீமான் வேணு ஸ்ரீநிவாஸன், ஸ்ரீமான் சுரேஷ் க்ருஷ்ணா, ஸ்ரீமான் ரமேஷ் க்ருஷ்ணா, ஸ்ரீ அனிதாரத்னம் , ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் - நாராயணன் குடும்பத்தார் இந்த உத்ஸவத்தை விசேஷமாக நடத்திக் கொடுத்தனர். ததீயாராதனை நன்கு நடந்தது. சேவாகால ஸ்வாமிகளுக்கு சம்பாவனை சமர்ப்பிக்கப் பட்டது.

--ஆராதகர்

ஸ்ரீதரன்

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம், கும்பகோணம்

கும்பகோணம், பொற்றாமரைக் குளத்தெருவில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள நம் ஆச்ரமத்தில் குறைந்த வாடகையில் அறைகளும், A/c அறைகளும் கிடைக்கும். மற்றும் சிறிய விசேஷங்களுக்கும் கிடைக்கும். சிறந்த வசதிகள் உள்ளன.

தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி :-

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம்

பொற்றாமரைக் குளத் தெரு, கும்பகோணம்.

Phone : 0435-2401185. 9442101185.

திருப்புல்லாணி ஆச்ரம செய்திகள்.

ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் அனுகூலத்துடன், ஸ்வாமி தேசிகனின் 743வது திருநகூத்த்ரோத்ஸவம், சென்ற வருடங்களைப் போலவே மூன்று நாட்கள் உத்ஸவமாக, திருக்குடந்தை தேசிகன் திரு நகூத்த்ரம் தொடங்கி விமர்சையாய் நடைபெற்றது. முதல் நாள் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஹயக்ரீவ, சுதர்சன, தன்வந்திரி, மற்றும் பஞ்ச ஸுக்த ஹோமங்கள் நடந்தன. ஸ்ரீஆதிஜெகந்நாதப் பெருமாள், தாயார் மரியாதைகளை இராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் சிரஸ்தேதார் ஸ்ரீநூகிருஷ்ண மூர்த்தி தலைமையில் ஆலய கைங்கர்யபரர்கள் கொணர்ந்து சமர்ப்பித்தனர். திருவல்லிக்கேணித் தமிழ்ச்சங்கப் பதிப்பான "திருச்சின்னமாலை" நம் ஆச்ரமத்தின் சார்பில் மறுபதிப்பாக அச்சிடப்பட்டு அந்நூலை சிரஸ்தேதார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி வெளியிட்டார். மூன்று நாட்களும் ததீயாராதனம் நடைபெற்றது. திருப்புல்லாணி ஸ்ரீமதி லீலா லக்ஷ்மண சாஸ்திரியும், ஐஓபி பத்மாவும், இராமநாதபுரம் ஸ்ரீநிவாஸராகவனும் ததீயாராதன கைங்கர்யங்களுக்கு கணிசமான நிதி உதவினார்கள். பல வெளியூர் சிஷ்யர்களும் அபிமானிகளும் செய்த உபகாரங்களால் உத்ஸவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஸ்ரீ அஹோபில மடம் மாணேஜர் ஸ்ரீ முத்துகிருஷ்ணன் மூன்று நாட்களும் உடனிருந்து உதவினார்.

आर्यस्वभावानां मात्सर्यं कुतः ?

உயர் நோக்குள்ளவனுக்குப் பொருமை எதற்கு ?

आर्याः खलु अकार्येषु प्रवर्तन्ते ।

மேலோர் செய்யத் தகாததில் ஈடுபடமாட்டார்.

आलस्योपहता वि□।

கல்வி சோம்பலால் தடையறுகிறது.

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ஒரு பொன் மாலைப் பொழுது

ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் சாதுர்மாஸ்ய ஸங்கல்பத்தை ஓட்டி நமது மயிலாப்பூர் ஆச்ரமத்தில் எழுந்தருளியிருந்தது சென்னைவாஸிகளின் பாக்யம் அதிலும் அஹோபாக்யம். நமது ஆசார்ய ஸார்வபௌமர் பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம் தினமும் ஸாயங்காலம் ஸாதித்தது. அடியோங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் காலக்ஷேபத்தில் அந்வயிக்கும் பாக்யம் கிட்டியது. பகவத் விஷயம் 6-ம் திருவாய்மொழி, 3-ம் பதிகம், 6ம் பாட்டு - ஸ்வாமி ஸாதித்துக்கொண்டிருந்தார். திருவிண்ணகரப்பன் பற்றிய பாசுரங்களுக்கு அர்த்தம் ஸாதிக்கும் போது, மூவுலகங்களமாய் அல்லனாய் என்று தொடங்கும் பாசுரத்தின் இறுதி வரிகள் பாவியேன் மனத்தே உறைகின்ற பரஞ்சுடரே- இதற்கு நம் ஆசார்யன் அளித்த விளக்கம் அத்யத்புதம் ! மனக்கடலில் பள்ளி கோளைப் பழகவிட்டு ஓடிவந்து என் மனக்கடலில் வாழவல்ல மாயமணாள நம்பியான எம்பெருமான், நித்ய ஸூரிகளை விட்டு வைகுந்தத்தையும் விட்டு, பாவியோங்களாகிய நம்மைப் போன்ற ஸம்ஸாரிகளின் மனதில் உறைகின்றனாம். அதனைச் சிறிதும் அறியாமல் இருக்கின்ற ஸம்ஸாரிகளைக் குறிக்கும் சொல்லாகபாவியேன் என்று ஆழ்வார் குறிப்பிடும் இடத்தில், நம் ஆசார்யன் அர்த்தம் ஸாதித்த விதம் அருமை. அதாவது 'எம்பெருமான் நம் மனதில் குடிபுகுந்ததை பாவிக்காமல், அந்த பாவனை இல்லாமல் இருப்பதால் பாவியேன் ஆக ஆன ஸம்ஸாரிகள் என்று அருளியது தித்திப்பு!

அதற்கு அடுத்த பாசுரம் (7ம் பாட்டு) - பரஞ்சுடர் உடம்பாய் அழுக்குப் பதித்த உடம்பாய் என்று தொடங்கும் பாசுரத்தின் மூன்றாவது வரியில் சிரங்களால் வணங்கும் என்ற இடத்தில் அர்த்தம் ஸாதிக்கும்போது வணங்குவது என்பதே சிரத்தால்தானே, பிறகு ஏன் இங்கு சிரங்களால்

வணங்கும் என்றிருக்கிறது என்று கேள்வி கேட்டு, வணங்காத சிரம் சிரமே அல்ல என்று அழகாக அருளியபோது - நீள் நாகம் சுற்றி நெடுவரை நட்டு ஆழ்கடலை பேணான் கடைந்து அமுதம் கொண்டுகந்த பெம்மானை, பூணார மார்வனை புள்ளாரும் பொன்மலையை காணாதார் கண் என்றும் கண்ணல்ல கண்டோமே என்ற பெரிய திருமொழி பாசுரவரிகள் நினைவில் நிழலாடின.

குரலோ மதுரம், சொல்லோ மதுரம், விஷயமோ மதுரம், ஸாதிக்கும் விதம் மதுரமோ மதுரம்! காலகூபம் முடிந்தவுடன் அனைவர்க்கும் மந்த்ராஷ்டை அளித்தபோது குழந்தையிடம் குழந்தையாய், பெரியவர்களிடம் அவர்களுக்குத் தகுந்தாற்போல் பழகுவதிலும், அருளுவதிலும் நம் ஆசார்யருக்கு நிகர் அவரே! தேன் கூட்டின் ஒரு சில துளிகளைப் பருக நேர்ந்ததே அமிர்தம், ஸுக்ருதம்! நிறைய துளிகள் எடுத்துப் பகுருவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தவர்கள் பாக்யசாலிகள்! பாகவதோத்தமர்கள், அடியாரடியார் தம்மடியார், தமக்கடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியோங்களே!

ஸ்ரீரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ஸ்ரீ ஆண்டவன் திருவடிகளே சரணம்.

காலபேகூபம் முடிந்தவுடன்

அடியேனின் இளைய குமாரத்தி (இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாள்) ஆசார்யரிடம் மந்த்ராஷ்டை பெறுவதற்கு நின்று கொண்டிருக்கும் ஸமயத்தில் 'அம்மா அந்த அக்ஷதைக்கு நடுவில் நிறைய பேனாக்கள் இருக்கின்றன! நீ ஆசார்யரிடம் சொல்லி எனக்கு ஒரு பேனா வாங்கிக் கொடு என்று நச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தாள். அடியேன் அவளிடம் சும்மாயிருக்கும்படி அதட்டி "அந்தப் பேனாக்கள் நமக்குக் கொடுப்பதற்கு அல்ல - குறிப்புகள் எழுதவும், வேறு அவஸரத்திற்கும் வைக்கப் பட்டிருக்கின்றன" என்று விளக்கினேன். அவளுக்கு மனது ஸமாதானம் ஆகவில்லை. ஆசார்யரை தண்டம் ஸமர்ப்பித்து

விட்டு, மாடிப்படி இறங்கிக் கீழே வந்து கொண்டிருக்கும்போது, கடைசிப் படியில் ஒரு பேரூ. அவளுக்கு ஸந்தோஷம் தாங்கவில்லை 'அம்மா நீ பேரூ கேட்க மாட்டேன் என்றாயே, நான் கேட்டது ஆண்டவன் திருச்செவியில் விழுந்து, அவரே எனக்காக வைத்ததுபோல் இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த பால் பாயின்ட் பேரூவை எடுத்துக் கொண்டாள். அடியேனுக்கு சிலிர்த்துவிட்டது.

இவ்வளவு மெய்சிலிர்க்கும் அன்றைய அனுபவங்களில், அடிநாதமாய் அடியேனுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆச்ரமத்திற்கு புறப்படும் போது அடியேனின் மூத்த குமாரத்தி (அவள் வேலைக்குப் போய் முதல் சம்பளத்தில் "சாதுர்மால்ய ததீயாராதனத்தி கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும்" என்றுதான் ஆச்ரமம் புறப்பட்டோம்). அம்மா நீ பாட்டுக்கு இரவு நேரத்தில் 7 மணிக்கு ஆச்ரமத்திற்குப் புறப்படுகியே, ஆச்ரமம் பூட்டியிருக்காதா என்று கேட்டாள். 'அடியேனுக்கு' அவளது கேள்வி புரியவில்லை. மறுபடியும் அவள் 'தினமும் ஆச்ரமம் திறந்திருக்கமா! திருநகூத்ரம் போன்ற விசேஷ நாட்களில்தானே திறந்திருக்கும் என்று கேட்க, அடியேனின் குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுத்தது. அவளது பேதமைக்கு அடியோங்களே காரணம்! நேரமில்லை என்ற காரணத்தைக் காட்டி, விசேஷ வைபவங்களுக்கு மட்டுமே அடியோங்கள், குடும்ப ஸஹிதமாய் ஆச்ரமம் வந்து ஆண்டவனை ஸேவிக்கிறோம். அதனால் அவள் மற்ற நாட்களில் ஆச்ரமமே திறந்திருக்காது என்றே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள், அடியேன் அவளுக்கு ஆச்ரம க்ரமம் பற்றி விளக்கியதோடு, ஸங்கல்பமும் செய்து கொண்டேன். இனி ஆச்ரமத்திற்கு அடிக்கடி வர வேண்டும் நம் குழந்தைகளையும் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஊன்றச் செய்ய வேண்டும், அதற்கு ஆசார்ய கடாக்ஷத்தையும், எம்பெருமான் திருவடிகளையும் வேண்டுகிறேன்.

ஸ்ரீமதே ரங்கராமானுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

கமலா பார்த்தஸாரதி, நங்கநல்லூர்

ஸ்ரீ ஆண்டாளின் வெற்றிவீரன்

(ஸ்ரீ ஈயுண்ணி, சந்தானதாலன்)

ஸ்ரீ ஆண்டாளின் ஸ்ரீ ஸூக்திகளுக்கு இறுதியாகவும் முழுமையாகவும் வியாக்யானம் பண்ணுவது அசாத்தியம் என்பது ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் திருவுள்ளம் என்பர் பெரியோர். அந்த ஸ்ரீ ஸூக்திகள், காலத்தைக் கடந்து, புதுப்புது அர்த்த விசேஷங்களுக்குப் பொருத்தமாகயிருப்பது அவற்றின் தனிச் சிறப்பாகும். அந்த ரீதியில் திருப்பாவை 24வது “போற்றி” பாசரத்தை ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தில் காணலாம்.

அண்மையில் புது டில்லியில் நடந்த காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் போன்ற சில போட்டிகளில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. குறிப்பாக (1) உயரம் தாண்டுதல் (High Jump), 2. நீண்ட தூர நடைப் பயணம் (Marathon), 3. சைக்கிள் பந்தயங்கள், 4. குண்டு எறிதல் (Shot put), 5. பளுதூக்குதல் (Weight lifting), 6. ஈட்டி எறிதல் (Javelin throw) போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதைப் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஆண்டாள், “இந்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் எங்களவர்தான் வெற்றிவீரர்” என்று சொல்லுகிறார். எப்படியென்று பார்ப்போம்.

உயரம் தாண்டுதல்

இந்த நிகழ்ச்சியில் வீரர்கள், ஒரு கால தரையில் ஊன்றிக் கொண்டு, மற்றொரு கால உயர்த்தி ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தைத்தாண்டி குதிக்க வேண்டும். அதிக உயரம் தாண்டுபவர் வெற்றி பெற்றவராவார். நம்முடைய வீரர் ஒரு திருவடியை பாதாளத்தில் வைத்து, மற்றொரு திருவடியை சத்யலோகம் வரை உயர்த்தி எல்லா லோகங்களையும் தாண்டினார். எவ்வளவு உயரம் என்று நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இவ்வளவு உயரம்

யாராவது தாண்டியது உண்டா? இந்த பாசுரத்தில் 'அளந்த' என்பது உயிரான சொல்.

நீண்ட தூர நடைப் பயணம் :- இந்த போட்டியில், ஓடாமல் ஆனால் அதே சமயம் வேகமாக நடந்து நீண்ட தூரம் கடக்க வேண்டும். ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தின்போது, ஸ்ரீராமன் கங்கையாற்றின் தென் கரையில் இருந்து சேதுவரையிலும், பின்னர் கடலின்மீது அணை கட்டி அதன்மீதும் நடந்து சென்று லங்கையை அடைந்தான். எத்தனை ஆயிரம் மைல்கள்? இந்த நேரத்தில் நமக்கு ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன் ஞாபகம் வராமல் போகாது. 'சென்று' (அதாவது நடந்துசென்று) என்பது இந்தப் பாசுரத்தின் மிக முக்யமான சொல்.

சைக்கிள் பந்தயங்கள் : சைக்கிளை எப்படி ஓட்டுவது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. பெடல் என்கிற கருவியை நம் கால்களால் மிதித்து (உதைத்து) இயக்கினால் சக்கரங்கள் சுழலத் தொடங்கும். நம்முடைய வீரன் உதைத்ததில் அந்த சக்கரமே சுக்கு நூறுகப் போய் நீண்ட தூரம் போய் விழுந்தது.

குண்டு எறிதில் :- இந்த போட்டியில், வீரர்கள், ஒரு கனமான இரும்பு குண்டை, ஒரு வட்டத்திற்குள் நின்று எறிவார்கள். அதிக தூரம் எறிபவர்களுக்கே வெற்றி என்பது விதி. நம்முடைய வீரன் ஒரு கன்றுக் குட்டியின் உருவில் வந்த அசுரனைத் தூக்கி, ஒரு மரத்தின் மீதுவந்த அசுரன் மேல் எறிந்து இரண்டு பேரையுமே வதம் செய்தான்.

பளு தூக்குதல் :- இந்தப் போட்டியிலும் நம்முடைய வீரனே வெற்றி வீரன். அவன் ஒரு மலையைத் தூக்கி, தன் சுண்டு விரலால் ஏழு நாட்கள் தாங்கி நின்றான். போட்டியாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட பளுவைத் தூக்கி உடனே கீழே போட்டு விடுகிறார்கள். எடுத்தல் என்பதும் தூக்குதல் என்பதும் ஏறக் குறைய ஒரே பொருளைக் கொடுக்கக் கூடிய சொற்கள் ஆகும்.

ஈட்டி எறிதல் :- இந்த போட்டியில் ஒரு ஈட்டியை நீண்ட தூரம் எறிய வேண்டும். ஈட்டியும் வேலும் ஏறக் குறைய ஒரே அமைப்பை உடையவை. நம்முடைய வீரனின் வேல் வெற்றிவேலாக இருந்து பகைவர்களை வீழ்த்துகிறது.

இப்பொழுது சொல்லுங்கள் இந்தப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்கள் யாருக்கு?

With reverential pranams

VASU CHEMICAL

Industries

Plot No. 26-A, Guindy Industrial Estate,

Ekkaduthangal, Chenani - 600 032

Phone : 22250319, 42633392, 22250588

e:mail:vasuchemical@airtelmail.in

इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ।

தானே தன்னைப் புகழ, இந்திரனும் மதிப்பிழக்கிறான்.

ईर्ष्या हि विवेकप्रतिपन्थिनी ।

பொறாமை பகுத்தறிவிற்கு நேர் எதிரி.

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா

118

விக்குதி ஓ -கார்த்திகை மீ

NOVEMBER -2010

ஆசார்ய ஸார்வபௌமன்
ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன்
ஸ்ரீரங்க ராமாநுஜ மஹாதேசிகள்

நம் ஆசார்யனது பேருதவி

கடல் அமுதத்தை கடைந்து சேர்த்த
திருமால் அடி காட்டிய நம் தேசிகர்
தந்நிலை பற்றிச் சேர்ந்தோமே

—அமிருதரஞ்சனி -2

Shrinivas Silks

Since 1980

**No. 4. R.K. Mutt Road,
Mylapore,
Chennai - 600 004**

**Phone : 42101898, 24643566,
24953496**

தரம் எங்கள் பாரம்பரியம்

விருந்தாவனத்தில் அன்னகூட உத்ஸவம்

விருந்தாவன ஆச்ரமத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீநிவாஸனுக்கும் ஸ்ரீ வேணுகோபாலனுக்கும் 5 வயதாகிறது. அவர்களுக்குச் சரியான போஷாக்கு வேண்டும் என்ற மனக்குறை இருந்து கொண்டிருந்தது. கோவர்த்தன கிரியைத் தூக்குவதற்கு உடம்பில் சக்தி வேண்டாமா? அவன் மாயக் கண்ணனாக இருந்தாலும் நம் கண்களுக்கு 5 வயது சிறுவனாகத்தான் காஷியளிக்கிறான்.

இதை ஸ்ரீமத் ஆண்டவனிடம் விஜ்ஞாபித்தபொழுது அன்ன கூட உத்ஸவம் (மஹாஹுவிர் நிவேதனம்) வருஷத்தில் இருமுறை (உத்தராயணம், தக்ஷிணயணம்) செய் என்றும் ஐப்பசி பெளர்ணமி (22.10.10) அன்று செய் என நியமித்தார். அஷ்டலக்ஷ்மிகள், பத்மாவதித் தாயாருடன் கூடிய ஸ்ரீநிவாஸன், கோதா பிராட்டியுடன் கூடிய ஸ்ரீ வேணுகோபாலன் இருக்கும்பொழுது த்ரவ்யங்களுக்கும், பொருள்களுக்கும் குறைவே இல்லை.

இந்த உத்ஸவத்தில் ஸ்த்ரீகளின் எண்ணிக்கை அதிமாக இருந்தது. இந்த ஆச்ரமத்தில் எல்லா உத்ஸவங்களிலும் இதுபோல்தான். இதை நினைத்துப் பார்த்ததில்—

மஹா பண்டிதர் ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதர் தன்னுடைய மாமனாரின் க்ராமத்திற்குச் சென்றிருந்தாராம். அக் க்ராமத்தில் தெருவில் நடந்துகொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மாமி மற்ற மாமியிடம் சொன்னாளாம். 'நம் ஆச்சாளு அகமுடையான் அதோ போகிறான் பார்' என்றாளாம். இந்த ஸம்பாஷணையை கேட்ட ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதர் அஸ்மிந் க்ராமே ஆச்சாளு ப்ரஸித்தா என்றாராம்.

ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தருக்கு (பெரியாழ்வார்) பகவானே தன்னுடைய மாப்பிள்ளையாக வரவேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது போலும். அதற்காகக் கண்ணனைத் தொட்டில்

பருவத்திலிருந்து வாலிபனாக வரும் வரை பாசுரங்களால் புகழ்ந்துபாடி, அதை ஸ்ரீ கோதைக்கு கதைகளாகச் சொல்லி கண்ணனிடம் தீராத ப்ரேமையை உண்டாக்கி அவனையே கல்யாணம் செய்து கொள்ளவேண்டும் அளவிற்கு பக்தியை ஊட்டினார். (நம் குழந்தைகளுக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்) கோதா பிராட்டியும் கண்ணனை நினைந்து உருகி பாமாலைபாடி அவனையே அடைந்தாள். அவளால்தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு ஏற்றம். அங்கு பெருமானை ஸ்ரீ ஆண்டாளின் அகமுடையான் என்றே அழைக்கிறார்கள். அதுபோல விருந்தாவனத்தில் ஸ்ரீ ராதாவிற்கு ஏற்றம். எல்லோரும் ராதே, ராதே என்றும் ராதேஷ்யாம் என்று சொல்லித்தான் பேச்சை ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

நம் விருந்தாவன ஆசீர்மத்தில் ஸ்த்ரீகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது - அன்னக்கூட உத்ஸவத்திலும்தான். விருந்தாவனத்தில் கோபிகள் கூட்டமாக இருந்தால் அங்கு கண்ணன் நிச்சயம் இருக்கிறார். கோபிகளின் க்ருஷ்ண பக்திக்கு ஈடே கிடையாது. மீராவின் ப்ரபு கண்ணன்தானே. வந்த பக்தர்கள் பெருமானிடம் ப்ரேமை கொண்டு பக்தி மார்கத்தில் ஈடுபடுவதால் விருந்தாவனம் ஆசீர்மத்தை நிறுவிய நம் ஆசார்யனுக்குப் பரம த்ருப்தியை ஏற்படுத்தும்.

இதை ஊரில் கோவர்த்தன பூஜையின் பொழுது 'சப்பன் போக' என்று 56 விதமான தளிகைகளை பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பிக்கிறார்கள். அதில் விதவிதமான பக்ஷண வகைகள், காய்கறிகள், பழங்கள் அடங்கின. நம் அன்னக்கூட உத்ஸவத்தில் சுத்தான்னம், சர்க்கரைப் பொங்கல், கதம்பக் குழம்பு, தத்யோதனம் பலவிதமான பக்ஷணங்கள், பழங்கள் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டன. ஸ்ரீ ஜகந்நாதன் திருவாராதனம் செய்தார்.

சாத்துமுறை, தீர்த்த கோஷ்டி ஆனவுடன் Secunderabad E.S. முகுந்தன் ஆசார்யனைப் பற்றியும், அன்னக்கூட உத்ஸவத்தை பற்றியும் செவிக்கினிமையான

உபந்யாஸம் செய்தார். பிறகு ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மீ வாஸுதேவன் தன் இனிய குரலில் 'நாராயணன்' என்று சொல்லாத நாவு என்ன நாவே' என்று பாடினார். திடீரென்று எல்லோரும் அன்னமாசார்யாரின் 'ஸ்ரீமந் நாராயண' என்ற கீர்த்தனையை சேர்ந்து பாட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். சற்று நேரம்வரை ஸ்ரீமந் நாராயணனின் நாமம் மஹாமண்டபத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது.

பிறகு கோஷ்டி விநியோகம் வேண்டுமளவிற்கு. இதைப் படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வரவேண்டும் என ஆசை வந்துள்ளது. அடுத்த உத்தராயணத்தில் இதைக் கண்ணன் நிறைவேற்றி வைப்பான்.

இந்த உத்ஸவத்தை நன்கு நடத்தி கொடுத்தவர்கள் பலர் முக்யமாக டில்லி ஸ்ரீ விஜயராகவன், ஆக்கூர் ஸ்ரீ ஆராவமுதன், ஆக்கூர் ஸ்ரீ வரதராஜன், பெங்களூர் ஸ்ரீ K.S. கோபாலன், Noida ராஜகோபாலன், ஸ்ரீ வாஸுதேவன் தம்பதியினர், அர்ச்சகர் ஸ்ரீ ஹரி நாராயணன், ராயம்பேட்டை சி. வாஸு (helped physically, financially and in the advisory capacity). வடுவூர் விஜயராகவன் மடப்பள்ளி கார்யத்தை ஆசார்யன் கைங்கர்யமாக வெகு ருசிகரமாகச் செய்துவைத்தார்.

16.12.10 (வியாழனன்று) தனுர்மாதம் ஆரம்பம். மார்கழி மாதம் 30 நாட்களிலும் விடியற்காலே திருப்பாவை ஸேவித்து அகத்தில் ஸாளிக்ராமத்திற்குத் திருவாராதனம் செய்வது விசேஷம். அஷ்டாக்ஷரத்தைச் சொல்லி திருமஞ்ஜனம் நம் கையாலேயே செய்வது நல்லது. திருப்பாவை முப்பதும் சொல்ல நேரம் இல்லாவிட்டால் அன்றயதின பாசுரம் ஸேவிக்கலாம். திருவாராதனம் செய்ய முடியாதவர்கள் பெருமாள் பெட்டியைத் திறந்து நைவேத்யம் செய்யலாம். சாளிக்ராமம் இல்லாவிட்டால் எழுந்தருளப்பண்ண வேண்டும்.

ப்ருந்தாவனத்தில் அதிகக் குளிர் இருக்கும். ஆதலால் காலே 6.30க்குத் திருப்பாவை சாற்றுமுறை

(வெண்பொங்கலுடன் (Rs. 200/-) காலை 10 மணிக்கு க்ஷீரான்னம் (ரூ. 300/-) பங்குகொள்ள விரும்புவர்கள் M.O. or D.D. மூலமாக **Srirangam Srimath Andavan Ashramam** என்ற பெயரில் Parikrama Marg, Raman Reti, Vrindavan, Mathur Dt., (U.P.) by Speed Post அனுப்பலாம். ஆசீர்மத் தொலைபேசி (Phone : 0565/3207818. இரண்டு மூன்று தடவைகள் முயற்சித்தால் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

Delhi R.V.R.

(011/26169054)

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்ரீரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகளுல் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கோயம்புத்தூர் ஆசீர்மத்தில் உபநயனம், ஸீமந்தம், ஷஷ்ட்யப்த பூர்த்தி போன்ற ஸுபமுஹூர்த்தங்கள் செய்ய வஸதிகள் உள்ளன.

அதேபோல் ஸ்ரீமதாண்டவன் பரம க்ருபையுடன் கோவை, மற்றும் சுற்றுப் புறங்களில் உள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஸௌகர்யமாக ஸ்ரராத்ம் செய்யத் தக்க வஸதிகளுடன் அக்ஷயவடம் கட்டும்படி நியமித்து அதுவும் பூர்த்தியாகிவிட்டது.

கோயம்புத்தூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் சாந்திமேடு பகுதியில் (தம்பு உயர் நிலைப்பள்ளி அருகே) பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்புவோர்பாதுகா ஸேவா ஸமிதி என்ற அமைப்போடு தொடர்பு கொள்ளலாம். தொலைபேசி : 0422-2222473, Cell : 9444206473. —ஸ்ரீகார்யம்

उत्साहैक धने हि वीरहृदये नाप्नोति खेदोऽन्तरम् ।

உற்சாகம் என்ற ஒன்றையே பெருஞ் செல்வமாகக் கொண்ட வீரனின் இதயத்தில் கவலை இடம் பெறுது.

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸேத்யாதி நம் ஆசார்ய ஸார்வ பெளமன் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் க்ருபா கடாஷுத்தினால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கோரேகான் பாதுகா நிலையத்தில் ஆவணி 21ம் தேதி (6.9.10) திங்கட்கிழமை மாலை 3 மணியளவில் அச்சித்ர பாராயணம் பூதேரி ஸ்ரீ.உ.வே. நரஸிம்ஹாசார்யர் ஸ்வாமி தலைமையில் நன்றாக நடைபெற்றது. ஆவணி 24உ (9.9.10) வியாழக்கிழமை ஸ்ரீமத் மைஸூர் ஆண்டவன் திருநகூத்திரம் காலை 7 மணியளவில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. புரட்டாசி 17உ (3.10.10) ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணியளவில் பூதேரி ஸ்வாமிகள் தலைமையில் அச்சித்ர பாராயணம் நன்றாக நடந்தேறியது. புரட்டாசி 22உ (8.10.10) வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து புரட்டாசி 30உ (16.10.10) சனிக்கிழமைவரை நவராத்திரி மஹோத்ஸவத்தையொட்டிப் பலவித புஷ்பங்களால், ஸ்ரீ கேசவன் ஸ்வாமி (ராஜப்பா) தலைமையில் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு லக்ஷார்ச்சனை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. அனுதினமும் மாலை 7 மணியளவில் கோரேகான் மஹாலக்ஷ்மி என்று அழைக்கப்படும் ஸ்ரீபத்மாவதி தாயாரை ஊஞ்சலில் பத்ம பீடத்தில் எழுந்தருள்பண்ணி விசேஷ அலங்காரங்கள் செய்து லக்ஷார்ச்சனை செய்யப்பட்டது. புரட்டாசி 22உ (8.10.10) அன்றும் புரட்டாசி 30 உ (16.10.10) சனிக்கிழமை அன்றும் வில்வத்தால் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு அர்ச்சனை செய்யப்பட்டது. புரட்டாசி 23உ (9.10.10) சனிக்கிழமை மல்லிகை மலரால் மிக அற்புதமாக அர்ச்சனை செய்யப்பட்டது. புரட்டாசி 24உ (10.10.10) ஞாயிற்றுக்கிழமை தாயாருக்கு விசேஷமான நவ கலஸ திருமஞ்ஜனம் வெகு விமர்சையாக நடந்தேறியது. ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு விசேஷ அலங்காரம் செய்து சிவப்பு ரோஜா மலரால் அர்ச்சனை செய்த காட்சி கண்கொள்ளாக் காட்சியாக அமைந்தது. அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை

யாதலால் ஆஸ்திகப் பெருமக்கள், ஆச்ரம சிஷ்யர்கள் பலர் திரளாக இந்த விசேஷ நவ கலச திருமஞ்ஜனத்தில் கலந்து கொண்டனர். புரட்டாசி 25உ (11.10.10) திங்கட்கிழமை யன்று தாமரை மலராலும், புரட்டாசி 26உ (12.10.10) செவ்வாய்க்கிழமை ஸம்பங்கி மலராலும், புரட்டாசி 27உ (13.10.10) புதன் அன்று ஜவந்தி மலராலும் புரட்டாசி 28உ (14.10.10) வியாழக்கிழமை அன்று செண்பக மலராலும் புரட்டாசி 29உ (15.10.10) வெள்ளியன்று ப்ரத்யேகமாக வரவழைக்கப்பட்ட மதுரை தாழம்பூ குங்குமத்தாலும் அற்புதமாக லக்ஷார்சனை நடந்தேறியது. புரட்டாசி 30உ (16.10.10) சனிக்கிழமை ஸ்வாமி நிகமாந்த மஹாதேஸிகன் திருநக்ஷத்ரமும் சேர்ந்து வந்ததால், அதி அற்புதமாக திருநக்ஷத்திரமும் லக்ஷார்சனையும் சிறப்பாக நடைபெற்றன.

புரட்டாசி 31உ (17.10.10) ஞாயிற்றுக்கிழமை விஜயதஸமி மஹோத்ஸவத்தை முன்னிட்டு மும்பையின் மூத்த ப்ருஹஸ்பதி ஸ்ரீ பூதேரி ஸ்வாமிகளின் தலைமையில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயகர்வருடைய ஆராதனமும் ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்தோத்ர பாடங்களும் ஸேவித்து சுப முஹூர்த்தத்தில் விஜய தஸமியை முன்னிட்டு அங்குள்ள ஆஸ்திகப் பெருமக்களுக்கு முக்யமான வேத மந்த்ர பாராயணங்கள் ஆரம்பம் செய்யப்பட்டது. ஆஸ்திகப் பெருமக்கள், அபிமானிகள் பலர் கலந்து கொண்டது போற்றத்தக்கது. ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்வாமிகளின் திருவுள்ளம் போல் இந்த எல்லா நாட்களிலும் ப்ரஸாதங்கள் நன்றாக அமைந்தது. இந்த மஹோத்ஸவத்தைச் சிறந்த முறையில் ஏற்பாடு செய்த ட்ரஸ்ட் நிர்வாஹிகளுக்கும், ஆராதகர்களுக்கும் கைங்கர்ய பரர்களுக்கும் எவ்வளவு பாராட்டுதல் செய்தாலும் தகும். இப்படி ஒவ்வொரு வைபவங்களும் அதி விசேஷமாக கோரேகான் பாதுகா நிலையத்தில் நடப்பது ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்வாமிகளின் பூர்ண அநுக்ரஹமே அன்றி வேறொன்றுமில்லை. ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் திருவடிகளே ஸரணம்.

தாஸன்
டாக்டர் A.R. வேணுகோபாலன், ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா
ட்ரஸ்ட், மும்பை.

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

ஓர் வைணவன் குரல்

பிரிவினை ஏன்? :— இப்பொழுது நமது இனத்தில் மற்ற மதம் மற்றும் ஜாதிகளின் விவாஹமும் நடந்து கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் நமது இனத்தின் பிரிவினையைப் பற்றிப்பேசிப் ப்ரச்னைகளை உண்டு பண்ணுகின்றனர் சிலர். தமிழகத்தில் ப்ராஹ்மணர்களோ மிகவும் சிறுபான்மையினர். இதில் வேறு வடகலை, தென்கலை, மடம், ஆச்ரமம், ஊர்காரர் அசலார் என பாகுபாடு பார்த்துக்கொண்டு ஒரு சில பெரியவர்கள் மற்றவர்களிடம் விமர்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஒரு சில நம்மவர், கண்ட கண்ட மதம், மற்றும் ஜாதியில் விவாஹம் செய்து கொண்டு இருக்கையில் இவ்வாறு பேசுகையில் மேலும் அவர்களுக்கு ஒற்றுமையில்லாமல் போய்விடும். எனவே இவ்வாறு பேசாமல் ஒற்றுமையாய் இருக்க பெருமானை ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

இதன் விளைவு? :— ஒரு கால கட்டத்தில் நம் இனமே இல்லாமல் போனாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை.

ஒற்றுமை :— நம் இனத்தார் ஓர் ஊரில் 500 அல்லது 600 பேர் இருந்தாலும் ஒன்று கூடுவதே பெரிய விஷயம். இதில் வேறு கௌரவப் பிரச்சனை. சந்திப்பதோ என்றோ ஒரு நாள். சந்தித்தாலும் பேசுவதற்கும், சிரிப்பதற்கும் காசு கொடுக்க வேண்டும் போல் தெரிகிறது. உண்மைதான் இன்றைய காலத்தில் பணம் இருந்தால் போதும்.

இவ்வாறு பாகுபாடு பார்க்கையில் பகை மற்றும் வெறுப்பு தோன்றி நம் ஸமூஹத்தில் கலப்பின விவாஹம் ஊக்குவிக்கப்படும். இதுதான் அண்மை காலமாக நடந்துகொண்டு இருக்கிறது. அனைவரும் அறிந்ததே.

விளைவு :— இனி மேலாவது இவ்வாறு பாகு பாடு பார்க்காமலிருந்தால் கலப்பின விவாஹத்திற்கு

முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம். மற்றும் அதனால் ஏற்படும் விவாஹரத்து (குறுகிய காலத்தில் 3 மாதம்) தவிர்க்கப்படும்.

வேண்டுகோள் :- குடும்ப வருமானம் நன்கு இருக்கும் குடும்பங்களில் பெண்களை வேலைக்கு அனுப்புவதைத் தவிர்க்கலாம். இதனால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள் தவிர்க்கப்படும்.

மண முறிவு காரணம் :- இருபது முதல் இருபத்தைந்து வயது வரை ஆணை பெண்ணை, நமது பழக்க வழக்கங்களில் வாழ்ந்து பழகி இருக்கிறோம். மற்ற மத, ஜாதியில் விவாஹம் செய்யும்பொழுது அவர்களுடைய பழக்க வழக்கம் முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. இவை ஒத்துப் போகாமல் விவாகரத்து ஆகிறது. (நமது ஸமூஹத்திலே விவாஹம் செய்து ஒத்துப் போகாமல் இருப்பது தனிக் கணக்கு).

இதை முன்பே யோசிக்க வேண்டும். இதனால் குடும்ப கௌரவம், மற்றும் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களையும் பாதிக்கும். பெற்றவர்களும் சரி, பிள்ளைகளும் சரி, யோசிக்க வேண்டும். மேலும் இதனால் ஏற்படும் மன உளைச்சலுக்கு அளவில்லை.

சகிப்புத் தன்மை :- ஏழையோ வசதி குறைவோ, நமது இனத்தில் விவாஹம் செய்ய நம்மவர் (பெண்ணை பெற்றவர்களும் சரி; பிள்ளையை பெற்றவர்களும் சரி) முன்வர வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீரங்க நாதனின் பாதுகையை ப்ரார்த்திக்கிறேன். இதை நம் பெரியவர் நன்கு அறிவர். (போகும் போது எதுவும் நம்முடன் வருவதில்லை. நமது ஸமூஹத்திற்கு முக்யத்வம் கொடுப்போம்).

வலியுறுத்தல் :- பெரியவர்கள், பண்டிதர்கள் நம் ஸமூஹத்தில் விவாஹம் செய்வதற்கு நம்மவர்களை வலியுறுத்த வேண்டும். ஒரு சிலர் அதைச் செய்வதில்லை. அப்படிச் சொன்னால் தமக்கு வரும் வருமானம் போய்விடும் என்ற நோக்கமோ தெரியவில்லை.

பெரியவர்கள், பண்டிதர்கள் தாங்கள் ஏற்பாடு செய்யும் நிகழ்ச்சிகளில் நம் இன ஒற்றுமைக்கும் விவாஹத்திற்கும் வலியுறுத்த வேண்டும், முக்யத்வம் தரவேண்டும். அவரவர்களுக்கு வரும் வருமானத்திற்கு முக்யத்வம் தரக் கூடாது. ஒரு சிலர் நமது ஸமுஹத்திற்கு முக்யத்வம் தருவது போல் வெளியில் பேசுகின்றனர். ஆனால் நடப்பது வேறு. பணம் இருக்கும் பக்கம் சாய்கின்றனர். (பணம் வரும், போகும்).

தாழ்மையான வேண்டுகோள் :- இவ்வாறு பாகுபாடு பார்த்து இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஊக்குவிக்கும்ளவிற்கு விமர்சிக்காமலும் இதைப் போன்ற ஸம்பவங்கள் நிகழாமலும் உணர்த்தவேண்டும். நம் ப்ராஹ்மண விவாஹத்தை ஊக்குவித்தும் கட்டாயப்படுத்தியும் நம்மவர், நம்முடைய பெரியவர்கள் (குரு, வித்வான்கள்) வார்த்தைக்குக் கட்டுப்பட்டு கட்டுபாடுடன் இதற்கு முக்யத்துவம் கொடுத்து, மனமுவந்து முழு ஆதரவு தருமாறு நமது ப்ராஹ்மணர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் ஒரு சில பெரியவர்களும் இவ்வாறு நம்மவர்களை விமர்சிக்காமலும் இருந்தால் நமக்குள் ஒற்றுமை ஒங்கும்.

நமது இனம் தழைக்க வேண்டும் :- தனி மரம் தோப்பாகாது. ஊர்கூடி இழுத்தால்தான் தேர் நகரும். நன்கு படித்து தொழில் சம்பாத்யம் உள்ள பையனுக்கே, வரன் அமைவது மிகவும் அரிதாகிவிட்ட இந்தக் காலத்தில் சுமாராக படித்து, ஸம்பாத்யம் பெறுபவர்கதி?

வேதனையாக உள்ளது :- வேறு மதத்திலோ, ஜாதியிலோ, சம்பந்தம் பண்ணுவது கௌரவக் குறைச்சல் இல்லையா?. பணம் தான் கௌரவத்தைத் தருகிறது. அதனால் பணம் யாரிடம் உள்ளதோ அவாளிடம் ஸம்பந்தம் செய்கிறார்கள். மேலும் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பில் உள்ள பெரியவர்களே சொல்லாமல் இருந்தால் அவர்களே கலப்பினத்திற்கு வழி கோலுவதுபோல் தோன்றுகிறது.

பணம் இருந்தால் :- எந்த மதமோ, ஜாதியோ பணம், உத்யோகம் இருந்தால் போதும். கௌரவம் அந்தஸ்து மானஅவமானம் கிடையாது. ஆனால் நமது இனத்தில் சுமாராகப் படித்து, ஸம்பாத்தியம் உள்ள இடத்தில் ஸம்பந்தம் பண்ணினால் கௌரவம், அந்தஸ்து, மானஅவமானப்ரச்சினை வரும்.

நோக்கம் :- பணம் ஜீவனத்திற்குத் தேவைதான். அதற்காக, பணம் மட்டுமே, வாழ்க்கையும் ஆகாது. நான் இதை எழுதும் நோக்கமே நமது ஸமூகம் தழைக்க வேண்டும். மற்றும் அடுத்த ஸந்ததியினர் இந்தப்ரச்சினைகளில் மாட்டக் கூடாது. நமது உயர்ந்த ஸமூஹத்திற்கு முக்யத்வம் தரவேண்டும் என்பதே எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள் எனக் கூறி அடியேனின் வார்த்தைகளை ஆசார்யனின் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிக்கிறேன்.

இப்படிக்கு
கோவை - வெங்கடேஷ்.

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமம் திருப்புல்லாணி.

ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் அநுக்ரஹத்தால் திருப்புல்லாணியில் கட்டப்பட்டுள்ள நமது ஆஸ்ரமம் லேது யாத்ரையாக வரும் லேவார்த்திகளின் லௌகர்யத்தையே ப்ரதானமாகக் கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. சுப முஹூர்த்தங்கள் செய்யுமளவுக்கு விசாலமான ஹால்கள், பெரிய அறைகள், பெரிய திருமடைப்பள்ளி, எல்லா உபயோகங்களுக்கும் சுவையான தீர்த்தம் எனப் பல வஸதிகளுடன் உள்ளது. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமம்,
1/133-140, தெற்கு ரத வீதி, திருப்புல்லாணி - 623 532.
Ph : 04567 - 254247. மாணேஜர் ஸ்ரீதர் : 99437 84885.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேஸிகன் திருவோண மங்களாஸாஸனம்

நாற்றிசையும் போற்றும் நாச்சியார் ஸ்ரீ ஆண்டாள் திரு அவதார ஸ்தலமான வில்லி புதுவையில் கோதையின் பெருமையை ஸ்ரீ கோதாஸ்துதியால் பரவிய தூப்புல் வந்த வள்ளல் ஸ்ரீ தேஸிகனின் திருவோண மங்களாஸாஸனம் (16.10.10) அன்று வைபவமாக நடைபெற்றது.

ஸ்தல அதிபதியான ஸ்ரீ வட பெருங்கோவிலுடையான், உத்ஸவம் நம் திருநாள் திருவீதி நடந்தபின் ஸ்வாமி தேஸிகன் திருமஞ்ஜனம் முதலான வைபவங்களை ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸந்நிதி அர்ச்சக ஸ்வாமியால் கண்டருளப்பட்டு அன்றைய தின திருவாய்மொழி 10ம் பத்து ஸேவா காலத்தைக் கேட்டருளி ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸேவா காலத்தைக் கேட்டருள ஸ்ரீ ஆண்டாள், ஸந்நிதிக்கு ஸ்ரீ நாச்சியாரின் மங்களாஸாஸனத்திற்காக எழுந்தருளிார். திருப்பாவை சாற்றுமுறையுடன் மங்களாஸாஸனம் நடைபெற்றது. ஸ்வாமி தேஸிகனின் தொண்டர்கள் உகப்புடன் ஸமர்ப்பித்த உயர்ந்த பல விதமான ப்ரஸாதங்களையும் ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்கு ஸமர்ப்பித்து கோஷ்டி நடைபெற்றது. ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸந்நிதி ப்ராகாரத்தில் ஸ்ரீ ஆண்டாளை மங்களாஸாஸனம் செய்தருளிய உகப்பு திருமுகத்தில் தோற்ற மிகவும் ஓய்யாரமாக எழுந்தருளியதை ஸேவித்தவர்கள் பாக்யவான்கள். ஸ்ரீ வட பெருங்கோவிலுடையான், ஸ்வாமி பட்டர்பிரான் ஸந்நிதிகளில் முறையுடன் வழக்கப்படியான மரியாதைகள் நடைபெற்று திருவீதியில் தொண்டர்களும், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பெரியோர்களும் ஸமர்ப்பித்த உபகாரங்களைப் பெற்று மகிழ்ந்து தன் ஸந்நிதிக்கு எழுந்தருளி ஸ்ரீ ஹயக்ரீவன் மங்களாஸாஸனத்துடன் ஆஸ்தானத்தில் கம்பீர ஸேவையுடன் நாலாயிரம், தேஸிக ப்ரபந்த சாற்றுமுறை

நடைபெற்றது. ஸ்வாமி தேஸிகன் சாற்றுமுறையை பல வருடங்களாக நடத்தி வரும் ஸ்ரீ கோபால அய்யங்கார் குடும்பத்தின் மூலமாக இவ்வருடமும் சிறப்புடன் நடத்தப்பட்டது.

இந்த மங்களாஸாஸன வைபவங்களை தனது வயதையும் கருதாது நேரில் வந்து தக்க ஆலோசனைகளை வழங்கி மதுரை வக்கீல் தி.ஸ்ரீநிவாஸ ராகவன் நடத்தி வைத்தார்.

17.10.10 முதல் அன்பர்கள் நடத்தும் டோலோத்ஸவம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

ரங்கராஜன்' (அத்யாபகம்)

SRI LAKSHMI HAYAGREEVA BHAVANAM

well equipped to conducted
all Functions.

Contact : 45/46, New No. 4

VEDHANTHA DESIKAN STREET,
(PALATHOPE)

Opp. Thirumylai Railway Station.

Mylapore, Chennai - 600 004

Contact : No. 2461 0440

SRAVANANANDHAM

(Of Arasanipalai Sri Venkatadhvari)

English meaning by Arasanipalai Aravamudhan)

स्वरूपं ते सत्यं सुतनुरपि सत्या प्रियतमा

वचस्सत्यं सत्यस्त्वदवगमहेतुश्च निगमः ।

पदश्चाहुः सत्यव्रतमिदमतस्संसृतिगदं

व्युदस्येन्नासत्यात्मकमखिलमेतत् तव यतः ॥ ६६

Your beautiful nature personality is true. Your beautiful lovable physical body true . Your words are true. All the Vedas which are the means to know You are true. Your residence is in this territory by name Sathyavratha (true). So any thing and every thing of Your is true. There is nothing untrue in You. Hence the belief that You will drive away my sins is true (and certain).

सतां सङ्घं शङ्खः प्रबलयतु जागर्तुं नियत-

द्विषच्चक्रं चक्रं हतसुरगदा राजतु गदा ।

कृपासिन्धोर्बन्धं श्लथयतु कृपाणो वरद ! ते

निरस्तां हश्शार्ङ्गं नियतमयतां दिग्विजयिताम् ॥ ६७

May Your **conch** strengthen the cordiality of good men; let Your disc that keeps the assembly/ community of enemies under control be vigilant, let Your Gada (Koumodhakee) which drove away the disease of fears suffered by Devas shine; Oh Varadha the ocean of mercy ! May Your Sword (Nandakee) cut off the strings of bondages; let Your Sarngam, the prestigious bow be victorious in all directions.

(Here the five weapons of our Lord and how effective they are have been told by the poet).

अटित्वा तीर्थानि द्रुतमिहपठित्वापि निगमान्
नवं पूर्तं सृष्ट्वा ननु बहुभिरिष्ट्वापि सबनैः ।

सुरान् भक्त्या स्तुत्वा स्वमतिबहु दत्त्वा च तनुमान्

अनत्वा नाथ त्वामति तरति न न्वार्तिजलधिम् ॥ ६८ ह

Oh Varadha ! even after visiting holy places, learning quikly (from young age) all vedas, planting trees and constructing choultries (to afford shade and shelter to travellers) performing various types of yagas, singing in praise of Devas with true devotion, distributing the personal wealth liberally to others one is unable to cross the ocean of mundane bondages (wealth, relations etc) unless one bows (surrenders) to you.

(The poet wants to impress that nothing is superior to a simple surrender at the feet of Lord.)

तमोनिचयमोचने तपनचन्द्रमालोचने

प्रमत्तबलिवञ्चने प्रणयपालिताकिञ्चने ।

द्विपाचलवतंसके द्विरदवैरिणो हिंसके

स्थितिर्भवतु भाव! ते स्थिरतरे परे दैवते ॥ ६९

Oh mind ! Entrust Your thoughts with firm determinaton (without wavering) in the Eternal Supreme Lord Who dispels all darkness (ignorances) and Who has the Sun and the Moon as His eyes, Who won over the proud king Bali cleverly (by strategem) and who protected good (innocent, sinless) men by His affection, Who is adorning Hasthigiri by His presence, and who killed (destoryed) the crocodile the enemy of the elephant (Gajendra).

हतस्तनदपूतने हृदय संवसानूतने

व्युदस्तयमयातने विधृतचेतनाचेतने ।

गजाचलनिकेतने गरुड विस्फुरत्केतने

मुरादिखलशातने मुनिषु मुद्रसश्च्योतने ॥ ७०

Oh mind ! Reside in the heart of Lord Varadha Raja (of ancient past and undiminished i.e. whole) who killed that Poothana who wanted to breast feed (poison) and kill (child) Krishna, who drives away the tortures of Yama and his men, who pupparts all movable and immovable objects; who has taken Hasthigiri as His residence, who has "Garuda" as emblem in His flag, who destroyed demons like Mura and who poured the rain/juice of joy over Rishis.

मुकुन्द! नृहरे! हरे! मधुरिपो! मखाश ! प्रभो!

करीश कमलापते वरद! वासुदेवेति ये ।

पठन्ति न लुठन्ति ते पटुकृतान्त भृत्यच्छटा

कठोरतरतर्जने हृदयदारके नारके ॥

Those that chant the (ten) names, Mukundha, Nruhara, Hari, Madhu Ripo, Makhaasa, Prabho, Kareesa, Kamalapathe, Varadha, Vasudeva do not fall and roll in the heart splitting hell where the threats from the group of servants of Yama are unimaginable and dreadful.

पनाय न धनायया परुषभाषणान् भीषणान्

अहीनिव महीपतीन् फलितमन्ततः किं ततः! ।

सरस्वतिसुरस्सुतं स्तुहि गृहीतवैतान स-

द्वपारसमपारसंसृतितीर्षया माधवम् ॥

Out of greed for wealth do not sing in praise of those that speak rudely and are dangerous. Kings are like serpents and so the benefit will be nothing. Hence with the idea to cross the limitless (without

any boundary) samsara which can not be crossed easily meditate upon Madhava who was praised by Saraswathi and other Devas and Who (the Lord) got /tasted (eagerly) the good Vaparasa (offered by Brahma).

भृशं खलु विशृङ्खलश्चिरं अमेयया मायया
 शताधिकमतानिषं बत सकौतुकं पातकम् ।
 सदाबलमदाबलस्थित शुभावहे भाव हे
 समञ्जसित कञ्भूसवन कर्मणि ब्रह्मणि ॥ ७३

Have I not been committing sins keenly with interest more than hundred times since long because of uncontrolled illusion and no obstruction , Oh perpetually infatuated mind ! Take refuge in Varadha, who fetches Mangalas, and who made Brahma's Yaga a success.

पितामहवितानभूव्यधिहुताशमाविर्भवन्
 मुदाश्चयमुदश्चयन् मुनिसुपर्वणां सर्वतः ।
 भवानिह भवामितात्यनुभवाज्जवादाश्रित-
 द्विपाचल कृपानिधे! वरद! पातु मामातुरम् ॥ ७४

Oh Varadha ! You appeared in the Yaga performed by Brahma (manifested in the sacrificial fire) and You pleased immensely - in every way / manner - all the Rishis and the Devas then. Because of Your profound experience in worldly (Samsara) matters (needs, problems etc.,) You reached Hasthigiri at a terrific speed. You are the treasure house of kindness. Kindly protect me , an afflicted one.

வேதாந்திகளுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு

ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேஸரிகனின் திருவுள்ளத்தை அநுஸரித்து ஜ்ஞானத்திலும், அநுஷ்டானத்திலும் அபர தேஸரிகனாக எழுந்தருளியிருந்து உலகினை உஜ்ஜீவித்து அருளியவர் ஸ்ரீ.உ.வே. நாவல்பாக்கம் திருமலை சதுர்வேத ஸதக்ரது ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ தாதயார்ய மஹாதேசிகன், க்யாதிலாப பூஜைகளில் பற்றற்று வேதசாஸ்த்ர ப்ரவசனங்களில் ஈடுபட்டு ஆசார்ய ரத்னங்களை உலகிற்கு அளித்தவர் ஸ்வாமி.

ஸ்வாமி, தான் கஷ்டப்பட்டு அத்யயனம் செய்த காலத்திலும், ப்ரவசனம் செய்த காலத்திலும் அபூர்வமான விஷயங்களை புத்தகங்களில் எழுதிவைத்து காப்பாற்றியுள்ளார். மேலும் சில விஷயங்களைக் குறித்து தனியாகவே க்ரந்தங்களை ஸாதித்துள்ளார். அவர் ஸாதித்தருளிய க்ரந்தங்களை ப்ரகாஸப்படுத்தப்படவோ அவற்றைக் கொண்டு பெருமைப்படவோ ஸ்வாமி விரும்பவில்லை. தன்னுடன் அநுஸந்தானத்திற்காக அவற்றை ஸாதித்து காப்பாற்றியுள்ளார்.

ஸ்ரீ ஸ்வாமி பரமபதித்தபின் பலகாலம் ஸ்வாமியின் ஜாமாதா ஸ்ரீ.உ.வே. வித்வான் கூத்தபாக்கம் க்ருஷ்ணமாசார்ய ஸ்வாமி அவ்வோ க்ரந்தங்களை பத்திரப்படுத்தி காப்பாற்றியுள்ளார். தேவையான த்ரவ்ய ஸஹாயமின்றி ஸ்வாமி ஸாதித்த க்ரந்தங்கள் ப்ரகாஸத்தை அடையாத வேளையில் குர் ப்ரகாஸ்யேஶீமான் என்னும் வழியில் ஸ்வாமியின் தெளஹித்ரன் ஸ்ரீ.உ.வே. கூத்தப்பாக்கம் ரகுநாதாசார்யர் இப்போது ப்ரகாஸப்படுத்தி ஸாஸ்த்ரஜ்ஞார்களுக்கு ஒரு பெரும் உபகாரத்தை செய்துள்ளார்.

ஸ்ரீ.உ.வே. கரூர் ஸ்வாமி ஸாதித்த ஸஹஸ்ர கிரணீ என்னும் க்ரந்தம் ஸததூஷணியின் दृश्यवानुमानभङ्गः வாதத்தின் வ்யாக்யானம். அந்த வ்யாக்யானம்

அத்வைதிகளின் மிக முக்ய வாத க்ரந்தமான அத்வைத ஸித்தியை விமர்ஸிக்கும் நூலாகும். அதில் मिथ्यात्व निरूपणं என்னும் பகுதிவரை விமர்ஸனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நம் ஸ்வாமி அப்பகுதிக்கு மேலுள்ள பகுதிகளை விவரித்து நிரஸனம் செய்வதற்காக सहस्रकिरणी शीघ्रः என்னும் நூலை ஸாதித்துள்ளார். இந்த நூல் ப்ரதானமாக அத்வைத ஸித்தியில் கூறப்பட்ட எட்டு விஷயங்களை அலசி அந்நூலில் உள்ள யுக்திகளை நிரஸிக்கிறது. ஸ்ரீஉ.வே. கருர் ஸ்வாமி தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் நம் ஸ்வாமியிடம் தாம் ஸாதித்த सहस्रकिरणी யினைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஸாதித்ததாகவும் அதன்படியே நம் ஸ்வாமி இதனை அருளியதாகப் பெரியோர் ஸாதிப்பர்.

இந்த நூல் ந்யாய மீமாம்ஸை வ்யாகரணம் முதலிய ஸாஸ்த்ரங்களில் மிகுந்த பரிசயம் செய்து வேதாந்த ஸாஸ்த்ரத்திலும் சிறந்த புலமையுடையவர்களால் மட்டும் க்ரஹிக்கமுடியும் என்றும் நமது ஸம்ப்ரதாயத்தில் உள்ள வித்வான்கள் அனைவரும் பெரியோரிடம் கேட்டு இதன் பொருளை அறிவது கடினமான விஷயம் அன்று.

இவ்வாறே उपादानत्वविचारः आश्रयानुपपत्तिश्च என்னும் சிறிய நூலும் ப்ரகாஸிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் பரமாத்மா, எவ்வாறு உபாதான காரணம் ஆகிறது, மற்றும் ப்ரஹ்மம், அவித்யைக்கு ஆதாரமாக ஏன் ஆகாது? என்னும் விஷயங்களை விவரிக்கிறது. இந்த நூலும் ஸாஸ்த்ரத்தில் தேர்ந்தவர்களின் ஸந்நிதியில் கேட்டறிய வேண்டிய ரத்னமாகும்.

இவ்விரண்டு ஸ்ரீ கோஸங்களும் ஸ்வாமியின் திருவடியும், மஹாமஹோபாத்யாயரும், திருக்குடல் ஸம்பந்தமும் பெற்றவருமான ஸ்ரீ.உ.வே. N.S.R. ஸ்வாமியால் மிகுந்த பக்தியுடனும், கடின உழைப்புடனும் பரிஷ்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்வாமியின் ஸிஷ்யர்கள் மட்டுமன்றி இந்த ஸம்ப்ரதாயமும் ஸ்ரீ.உ.வே. N.S.R. ஸ்வாமிக்கு என்றும் தன்னுடைய க்ருதஜ்ஞதையைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

இவ்விரண்டு ஸ்ரீகோஸங்களுடன் ப்ரஹ்ம ஸுத்ரங்களுக்கு ஸ்ரீ.உ.வே. N.S.R. ஸ்வாமி ஸாதித்தருளிய அக்ஷரானுஸூயா - ஶ்ரஹ்ஸூத்ரவீதி: என்னும், ஸ்ரீ கோஸமும், ப்ரகாஸப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த க்ரந்தம் ஸ்ரீபாஷ்யம் மற்றும் ஸ்ரீ ஸ்ருதப்ரகாஸிகையை அநுஸரித்து ஸுத்ரங்களின் பொருளைக் கலக்கமற அறிய உதவும். ஸுத்ரங்களில் உள்ள ஶ, ஶு, அபி முதலிய சிறிய பதங்களின் பொருளை ஸுலபமாக அறிந்து வித்வத் ஸபையில் வாக்யார்த்தம் ஸாதிக்கவும் உதவும். ஸுத்ரங்களில் மறைந்துள்ள அநுமான ப்ரயோகங்களை எடுத்துக் காட்டியுள்ளது இந்த நூல். இந்த நூலுடன் ஸ்ரீ.உ.வே. N.S.R. ஸ்வாமி தான் காலக்ஷேபம் செய்த காலத்தில் ஸ்ரீ.உ.வே. அய்யா ஸ்வாமி ஸாதித்த அபூர்வமான விஷயங்களை அநுபந்தத்தில் சேர்த்துள்ளார். இது இக்காலத்தில் அனைத்து வித்வான்களுக்கும் உதவுவது மட்டுமின்றி ஸ்ரீபாஷ்யத்தினை ஸேவிக்கும்போது ஏற்படும் ஸந்தேகங்களையும் போக்கும்.

வேதாந்திகளான இளைஞர்களும், மஹான்களும், ஸேவித்து அநுபவிக்க வேண்டிய இந்த ஸ்ரீகோஸம் ஸ்ரீ.உ.வே. ஸோமயாஜி நாவல்பாக்கம் நாராயண தாதயார்ய மஹாதேஸிகனுடைய 120வது திருநக்ஷத்ர ஸமயத்தில் வெளியிடப்பட்டது. நூலின் விலை ரூ. 150/-.

सहस्रकिरणशेषः மற்றும் उपादानविचारः என்னும் ஸ்ரீகோஸங்கள் கிடைக்கு இடம். இந்நூல்கள் வித்வான்களுக்கு இலவசமாக ஸமர்ப்பிக்கப்படும்.

ஸ்ரீ.உ.வே. K. ரகுநாதாசார்யர், New No.10, Old 15, Kesavaperumal Sannidhi Street, Mylapore, Chennai-4.

ब्रह्मसूत्रवृत्तिः - எனும் ஸ்ரீ கோஸம் கிடைக்குமிடம் :- ஸ்ரீ V. Narasimhan, 10, Annal Nagar Extn., Tiruniniravur, Chennai.

—கா.இ. தேவநாத தாஸன், திருப்பதி.

॥ ஶீ: ॥

21.9.10 முதல் அக்டோபர் 20.10.10 முடிய ஶ்ரீரங்கம் ஆசிரமத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பூர்வாசார்யர்களுக்கு திருமஞ்ஜனம் செய்து வைத்தவர்கள் பட்டியல்

30.9.10	ஸ்ரீ. தீபக் சகீர்தயா, குர்கால்,	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன் ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன்
1.10.10	ஸ்ரீ. R. கண்ணன், பெங்களூர்	ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன்
3.10.10	ஸ்ரீ. ஶ்ரீநிவாஸ ரங்கரமேஷ் ஸ்ரீ ராஜகோபால், கோவை	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன் ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன்
3.10.10	ஸ்ரீ. ராமன் சக்ரவர்த்தி, சென்னை	ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன்
9.10.10	ஸ்ரீ. அனிருத் ஶ்ரீகாந்த், சென்னை	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன்
11.10.10	ஸ்ரீ. R. தேவநாதன், சென்னை	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன்
14.10.10	ஸ்ரீ. M.S. முரளி, சென்னை	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன்
16.10.10	திருமதி ஆனந்தவல்லி, சென்னை	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன்
5.9.10	ஸ்ரீ. S. ரங்கமணி, சென்னை	ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன் ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன்.

(குறிப்பு :- சென்றமாத (ஐப்பசி) திருமஞ்ஜன பட்டியலில் இவரது பெயர் விட்டுப் போயிற்று. கூடிக்கவும்.)

॥ श्रीः ॥

CENTENARY OF A VETERAN EDUCATIONALIST

SRI U.Ve. A. SRINIVASARAGHAVACHARIAR SWAMY
(1910 - 1996)

By Dr. N.V. Vasudevachariar

The reputation of Sri Ranganatha Paduka Vidyalaya, Srirangam, has spread far and wide and many students have excelled in the learning of different Sastras chosen by them.

This honour is due to the blessings showered upon us by our Acharya Sarvabouma, the Founder, His Holiness Tirukudanthai Srimad Andavan Vedanta Ramanuja Mahadesikan (famous as Sri Kannan Swami in his Poorvasrama). Swami was a silver tongued orator and his speech was embeded with humour. Swami has a smiling countenance and with all Kalyana gunas of our Acharya as described by Sri Vedanta Desika, he led an austere life going on a padayatra throughout the length and breadth of Bharath blessing all his sishyas (disciples). He never failed to deliver Kalakshepam to his sishyas and founded many centres of learning.

One such Sastraic College founded in 1967 is Sri Ranganatha Paduka Vidyalaya, in East Uthira Street, Srirangam, where great Acharyas of different Sastras - Nyaya and Meemamsa, have been appointed as professors and Lecturers. Apart from this, the study of Veda and Prabanda are given predominance enabling student to learn and excel in them. Several batches of students studied the Sastras and imbibed Veda and Divya Prabanda.

Sri A. Srinivasachariar Swami of revered memory was the Second Principal (1970 - 1976)

who succeeded Sri K.p. Appalachariar, the then Vice Principal, Teacher's College, Saidapet and Founder-Principal of Sri Ranganatha Paduka Vidyalyaya. We celebrate the Centenary of Sri A. Srinivasachariar Swami on Karthigai Pushyam - 26.11.2010. He is true disciple of our revered Acharya Sarvabouma, who never violated the principles enunciated by him in administering the College. A highly orthodox gentelman, he never failed to have a bath in the Cauvery at 4 a.m and performed Sandhya with उदयोपस्थाम्. Thin and frait, yet of strong mental constitution, Swami served at the residential College til the age of 86, whereafter he attained the Louts feet of the Lord in December 1996. Swami had also been the Warden of the Hostel and had maintained perfect discipline among the students.

Teachers of olden days believed that God is the only enduring relative of everyone. He alone remains with us always and protects us unfailingly. Those teachers never frittered away their life in wasteful pursuits. They pursued the path of Dharma, one of service devoted to teaching, and were God fearing. Attachment to perishable things leads to physical and mental strain. These noble teachers maintained a qualitative standard in the education of Sastras.

My intimate association with the great Acharya Thirukundathai Srimad Andavan Swami dates back to 1953 prior to his Sanyasa Asrama. It is my good fortune that I have been instrumental in arranging many leactures by the Swami in his Poorvasrama under the auspices of the Astika Sabha, West Mambalam.

It was my privilege and good fortune of being blessed by His Holiness, as the first Honorary Principal

of the affiliated College from 1977. A former Member of the Senate and the Academic Council of the Madras University (1967-70), I was chiefly responsible for arranging for a One-Man-Commission by Dr. K.K. Raja, Head of the Department of Sanskrit, University of Madras, to visit the Vidyalaya and for securing the necessary affiliation from June 1977 and raised it to the status of an oriental College in a short period. When the Bahrathidasa University began to function from June 1981, the College was affiliated to this University, and the Principal also served as a member of the Senate and Academic Council of the Bharathidasan University and obtained the Central Grant to the tune of Rs. 46,500/- as salary to 2 Sanskrit teachers and scholarship to 15 students.

His Holiness even from his Poorvasrama, had the highest regard for the family of Mahashri S. Vasudevachariar Swami, my paternal grandfather, Founder of the Ramakrishna Mission Educational institutions in Thyagarayanagar, in 1932, and Manager, Sri Ahobila Math Sanskrit College, Maduranthakam, since its inception in 1942, and also Editor, Vedanta Deepika and later Sri Nrisimhapriya.

His Holiness Srimad Andavan had often expressed his desire that I should associate myself with Sri Ranganatha Paduka Vidyalaya, appreciating the good work by me as Honorary Correspondent of Sri Abhobila Math Oriental Higher Secondary School, West Mambalam, which stands first in the State among all the Oriental Schools, and blessed me with the words, "you touch nothing but adorn".

The teacher and the taught constitute the reputation of any good institution. Stalwarts like my Acharya

1. Madurantakam Sri Ub.Ve. T.E. Veeraraghavachariar Swami, (Nyaya) (1981)
 2. Brahmasri R. Muthukrishna Sastrigal, (Mimamsa) (1982)
 3. Sri Ub.Ve. Navalpakkam Devanathachariar Swami, (Vyakarana) and (1988)
 5. Sri Ub.Ve. A. Srinivasachariar Swami (English) (1990)
- adorned the College and produced excellent results.

The College was fortunate enough even from its inception to have the valuable guidance of great savants and recipients of the Certificate of Honour, awarded by the President of India, on the Independence Day.

These ripe old scholars with their rich experience in the sastras have laid a solid foundation for the successful functioning of the Vidyalaya, by training for more than a decade their successors as well.

Among the sublime souls that shine like radiant jewels in an ornament, Sri A Srinivasachariar Swami shines resplendently. Swami, after retirement from Venkatasa High School, Ayangudipallam as Headmaster and Correspondent, joined Sri Ranganatha Paduka Vidyalaya as Second Principal in 1970 and after retirement in 1976, continued as a Teacher of English at the same college.

A lovable personality with a genial temperament he radiated charm and cheer. He was a repository of vast learning, a scholar who had drunk deep the wisdom of English literature. He was easily accessible and handled students with politeness and compassion.

His invaluable services, transparent simplicity, deep erudition, and his intense devotion to the Lord and Acharya are his parental heritage. His teaching

methods with ease and grace and spontaneity impressed and exhilarated everyone who listened to his teaching. Unmindful of the discomfort of his age, he devoted his attention to the propagation of Sanskrit and progress of the College. His devotion and perserverance are remarkable.

We offer our sincere prayer to His Holiness Srimad Thirukkudanthai Andavan that he designs to bless our function from his heavenly abode.

We will long cherish the great personalities in our hearts for the paternal concern they have always evinced in the welfare of our College and for the words of encouragement we have had from them every now and then. We feel proud that it was given to us to be associated with these great Seers who inspired awe and wonder in us and set glorious examples worthy of being emulated. Their services have enhanced the reputation of the College. The noteworthy and successful alumni of the College owe their thanks to the able administration and untiring hardwork of these great souls who were responsible in character formation in instilling a strong sens of discipline in the students.

The Centenary is not only an occation for expressing our gratitude to these associated with the insitution, but it is a day for rededicating ourselves to continue to serve the institution in greater measure, bearing in mind the ideals for which the institution stands - the advancement of religious and Sastraic Education and the preservation of our grand heritage and hoary culture.

May the Vidyalaya continue to prosper under the grace of the Divya Dampati and Divya Mani Padukas and under the benediction of Srimad Srimushnam Andavan Swami and our venerable Acharyas.

॥ श्रीः ॥

மாத ராசிபலன்

சாக்கை வேலாமூர் ஸ்ரீ. S. Seshadri Iyengar,

Plot No.4, Sarasvathy Garden, 3rd Phase, Srirangam-620 006.

Phone :0431-2430740, 94866-25040

ஸ்ரீ விக்ருதி வருஷம் ஆடி மாதம் (15.7.2010 முதல் 16.8.2010)

விக்ருதி ஶு கார்த்திகை மீ

17.11.2010 முதல் 15.12.2010 வரை

பொது பலன் :- பங்கு வர்த்தகம், வங்கித் தொழில், முதலீடுகள் நன்றாக விருத்தியடையும். வெகு காலமாக தடைப்பட்ட திருமணங்கள் முடியும். அரசியல், ஆன்மீகம் ஏற்றம் தரும். வியாபாரம் பெருகும்.

குரு 20வ 6.12.2010 அன்று மீனராசி ப்ரவேசம்.

1. மேஷம் : அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை 1ம் பாதம் வரை

அரசாங்கத்தால் சிறு தொல்லைகள் ஏற்படும். புதன் வரவை அதிகப்படுத்தும். சுப கார்யங்கள் நடக்கும். புதிய நகை, ஆடை சேரும். மாதக் கடைசியில் வீண் செலவுகள் ஏற்படும். குரு மாற்றம் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். வெளியூர் ப்ரயாணம், ஸ்தல யாத்திரை உண்டு. குடும்ப நிலை மேம்படும். சிலருக்கு புதிய பதவியும் இடமாற்றமும் ஏற்படும். உஷ்ணம், பித்தம், சளி போன்ற உபாதைகள் வரலாம். சிலறுக்கு அறுவைச் சிகிச்சை நேரும். குழந்தைகளால் மேன்மை உண்டு. லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ர பாராயணம் நன்மை தரும்.

2. ரிஷபம் :- (கார்த்திகை 2,3,4, ரோஹிணி, மிருக சீஷம் 1,2 பாதங்கள்)

ஆரம்பத்தில் மாதம் த்ருப்தியாக இல்லை. மாத மத்தியில் புதன் மாற்றம் செயல்களில் வெற்றிதரும். மகனுக்குப் புதிய வேலை கிடைக்கும். பொருளாதாரம் மேம்படும். குருமாற்றம் பொருள் வரவு, புதிய வரவு, விவாஹம், முதலிய மேன்மைகள் தரும். உறவினர்

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா

145

விக்ருதி ஶு -கார்த்திகை மீ
NOVEMBER -2010

உதவுவர். வியாபாரம், தொழில் மேன்மையடையும். பிறருடன் வீண் சண்டை ஏற்படலாம். தவிர்க்கவும். ஸ்ரீ மாங்கல்ய ஸ்தவம் பாராயணம் நன்மை தரும்.

3. மிதுனம் :- (ம்ருகசீர்ஷம் 3,4 திருவாதிரை, புனர்வஸு 1,2,3 பெரியோர் ஆதரவு உண்டு. நண்பர் உதவுவர். லாபம் அதிகரிக்கும். அரசியல் செல்வாக்கு உயரும். உத்யோகம் சிறக்கும். சுப கார்யங்கள் நடைபெறும். சிலருக்கு புத்ரபாக்யம் ஏற்படும். வியாபாரிகள் அதிகமாக உழைக்க நேரும். எதிரிகளால் பின் பகுதியில் தொல்லை உண்டு. ஸ்ரீ நாராயண கவசம் பாராயணம் நன்மை தரும்.

4. கடகம் :- (புனர்பூசம் 4, பூசம், ஆயில்யம்)

குடும்பம் குதாஹலமாக இருக்கும். பெரியோர் ஆதரவும் ஆலோசனையும் கிடைக்கும். லாபம் அதிகரிக்கும். பகைவர் தோற்றுப்போவர். உத்யோக உயர்வு உண்டு. குரு மாற்றம் சிறப்பான நன்மைகள் தரும். சுப கார்யங்கள் நடக்கும். ஆசார்யன், மூலம் மந்த்ர உபதேஸம் கிடைக்கும். நன்மை அதிகம்.

5. ஸிம்ஹம் :- (மகம், பூரம், உத்திரம் 1)

புதன் மட்டும் ஸாதகமாக உள்ளது. அனைவரிடமும் சண்டை, விவாதத்தைத் தவிர்க்கவும். ஆரோக்யத்தில் கவனம் தேவை. சுக்ரன் மாற்றத்தால் மாதக்கடைசி சுபமாக இருக்கும். பாதுகாப்பு தொடர்பான வேலைகள் உயர்வு தரும். உங்கள் கௌரவம் பாதிக்க கூடும். வீண் மனக் கவலை ஏற்படும். தீயோர் சேர்க்கையைத் தவிர்க்கவும். ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன் நாமாவளியை பாராயணம் செய்யவும்.

6. கன்னி :- உத்திரம் 2,3,4 ஹஸ்தம், சித்திரை 1,2 பாதங்கள்

பகைகள் அடங்கி இருப்பர். வரவுகள் மகிழ்ச்சியளிக்கும். ஆரோக்யக் குறைவு ஏற்படும். முயற்சியில் தடங்கல் ஏற்படும். வீண் செலவு அதிகம். உத்யோகத்தில் உழைப்பு அதிகம். பக்தி உணர்வு அதிகமாகும். வீண் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். குரு

மாற்றம் நன்மைகளை அதிகரிக்கும். புதிய சொத்து வாங்கலாம். ஸ்ரீ அபாமார்ஜன ஸ்தோத்ரம் பாராயணம் நன்மை தரும்.

7. துலாம் :- சித்திரை 3,4 ஸ்வாதி, விசாகம் 1,2,3 பாதங்கள்.

ஸூர்யன், புதன் ஸாதகமாக இல்லை. குருவும் 6க்கு இடமாற்றம். ஆரோக்யத்தை கவனிக்கவும். செலவு அதிகம். சுக்ரன், செவ்வாய் மாற்றம் மாத மத்தியில் அனுசூலம் தரும். வரவு உயரும். குழந்தைகளால் சிறு ப்ரமங்கள் ஏற்படும். தொழிலில் ஒரு எதிர்பாராத லாபம் உண்டாகும். ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரங்கள் பாராயணம் நன்மை தரும்.

8. வ்ருஸ்சிகம் :- விசாகம் 4, அனுஷம், கேட்டை

அலைச்சல் அதிகமாகும். ஆரோக்யத்தை கவனிக்கவும். வரவில் குறை இல்லை. பேச்சில் கடுமையைக் குறைப்பது நல்லது. குருமாற்றம் மிகச் சிறப்பான நன்மைகளைத் தரும். வியாபாரம் சிறக்கும். விரும்பியவை நடக்கும்.

9. தனுஸ் :- மூலம், பூராடம், உத்திராடம்-1

ஸூர்யன் 12ல். இடமாற்றமும் வீண் செலவும் ஏற்படலாம். ஆடம்பரப் பொருள் சேரும். பெண்கள் உதவி கிடைக்கும். சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். செவ்வாய் 12ல். நெருப்பு, மின்சாரத்தால் விபத்து நேரலாம். கவனம் தேவை. பேச்சிலும் கவனம் தேவை. ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம பாராயணம் நன்மை தரும்.

10. மகரம் :- உத்திராடம் 2,3,4. திருவோணம், அவிட்டம் 1,2

ஸூர்யன் 11ல். அரசியல், அலுவலகம் இரண்டிலும் நன்மை ஏற்படும். பொறுப்புகள் அதிகமாகும். செல்வாக்கும், வருமானமும் பெருகும். விருது, பாராட்டு கிடைக்கும். சிலர் வேலை மாற்றத்திற்கு முயற்சி செய்யலாம். உங்கள் மீதான பொல்லாப்பும் மறையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், கார்ய அனுசூலமும் ஏற்படும்.

11. சும்பம் :- அவிட்டம் 3,4 சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3.

முயற்சிகள் வெற்றிதரும். பணவசதி அதிகமாகும். ஆடம்பரமான பொருள்களும் அவச்யமான பொருள்களும் சேரும். விவாகம் கூடிவரும். லாபம் உண்டு. வியாபாரம் சிறக்கும். தெய்வ அனுகூலம், ஆசார்ய அனுக்ரஹம் ஏற்படும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம் பாராயணம் செய்ய நன்மை அதிகம்.

12. மீனம் :— பூரட்டாதி 4, உத்திரட்டாதி, ரேவதி)

ஆரோக்யக் குறை நேரலாம். வீண் அலைச்சல் உண்டாகும். மாத மத்தியில் வரவு அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு மேன்மை அதிகம். வியாபாரம் சிறப்படையும். அரசாங்க அனுகூலம் குறைவு. பகைவரால் தொல்லைகள் இருக்கும். ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன ஸ்தோத்ர பாராயணம் நன்மை தரும்.

|| ஸ்ரீ: ||

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம்

ஸ்ரீரத்த கார்யங்கள் செய்ய
தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி

1. சும்பை, டோம்பிவில்லி : ஸ்ரீ N.N. சாரி,
Sri Balaji Mandir, Srirangam Srimath Andavan Ashramam,
Dombivilli (East), Ph: 0251-2800505, Cell:98920-26329.
2. ஹைதராபாத் ஆச்ரமம் : Manager : 040-32555631,
3. காஞ்சீபுரம் ஸ்ரீரத்தம் - அபரம் :
ஸ்ரீ ரங்கராஜ வீதி, சின்ன காஞ்சீபுரம், Manager : 27269347
4. திருவஹீந்தர்புரம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் R. கண்ணன் (எ) சம்பத்
1/44, ஆற்றங்கரை வீதி,
Phone : 04142-288299, 94865 81536, 97862 53228.

ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா

148

விக்குதி ஸ்ரீ -கார்த்திகை மீ

NOVEMBER -2010

அதிகரணஸாராவளி:

இரண்டாம் அத்யாயம் முதல் பாதம்

निर्णीतं कर्मकाण्डे स्मृतिनयविहतौ निश्चलत्वं श्रुतीनां

चर्चा तत्सिद्धयेऽसौ पुनरिति विफलस्स्यात् द्वितीयाद्यपादः ।

मैवं गम्भीरनानाश्रुतिशिखरपरिच्छेद्यदुर्बोधतायाम्

आप्तोक्त्या तर्कतश्च क्षममनुसरणं पश्यतो ह्यत्र भङ्गः ॥

நிர்ணீதம் கர்மகாண்டே ஸ்ம்ருதிநயவிஹுதௌ நிர்ஸலத்வம் ஸ்ருதீநாம்

சர்ச்சா தத்ஸித்தயேஸௌ புநரிதி விபலஸ்யாத் த்விதீயாத்யபாத: ।

மைவம் கம்பீரநாநாஸ்ருதிஸிகரபரிச்சேத்யதுர்போததாயாம்

ஆப்தோக்த்யா தர்கதர்ச்ச க்ஷமமநுஸரணம் பர்யதோ ஹ்யதர் பங்க: ॥

பதவுரை :- கர்மகாண்டே = கர்ம காண்டத்தில் (பூர்வ மீமாம்ஸா ஸாஸ்த்ரத்தில்); ஸ்ம்ருதிநயவிஹுதௌ- ஸ்ம்ருதி நய = ஸ்ம்ருத்யதிகரணம் , அந்த அதிகரணஸித்த விஷயத்திற்கு விருத்தமான ஸ்ம்ருதி வாக்கியம் துர்பலமானபடியால் நிரஸிக்கப்பட்டபடியால் (அல்லது); ஸ்ருதி, அனுமானம் இவைகள் பாதிக்கப்பட்டபடியால்; ஸ்ருதீநாம் = வேதங்களுக்கு (ப்ராமாண்யம்); நிர்ஸலத்வம் = அசைக்க முடியாத தன்மையானது; நிர்ணீதம் = நிர்ணயிக்கப்பட்டது; புந: = திரும்பவும்; தத்ஸித்தயே = வேதங்களின் ப்ராமாண்ய விஷயமான; அஸௌ சர்ச்சா = திரும்பவும் செய்யப்படும் இந்த விசாரம் செய்ததையே திரும்பச் செய்வதாகும்படி உள்ளது. த்விதீயாத்யபாத: = அதனால் இந்த இரண்டாவது அத்யாயத்தின் முதல் பாதம், விபல: ஸ்யாத் = வ்யர்த்தமாய் இருக்கும் என்று ஆக்ஷேபம்; மைவம் = இவ்வாறில்லை. அவ்வாக்கேபமானது சரியன்று; கம்பீர = புரிந்துகொள்ள முடியாத ஆழமான கருத்துக்களைக் கொண்ட; நாநா = பலவகைகளான; ஸ்ருதிஸிகர = உபநிஷத்துக்களினால்; பரிச்சேத்ய = குறிக்கப் பெற்ற ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் போன்றவைகள் ; துர்போததாயாம் =

அறிந்துகொள்ள முடியாதபடி இருக்கும் நிலையில்; ஆப்தோக்த்யா = வேதங்களில் ப்ரஸித்தமானகபிலர் போன்ற பரம ஆப்தர்களுடைய ஸாங்க்ய தந்த்ரங்களினால்; தர்க்கதஃச = ப்ரமாணத்திற்கு அங்கமாயுள்ளதும் ஊஹத்தின் வேறு பெயரையுடையதுமான தர்க்க ஜ்ஞானத்தாலும்; அனுஸரணம் = தத்வார்த்தத்தை அறிந்துகொள்ள முயலுதல்; ஸ்ஷமம் = சரியானது என்று; பஸ்யதோ ஹி = ஆலோசிப்பவனுடைய, மந்த புத்தியை உடையவனுடைய பக்ஷமானது; அத்ர = இந்த முதலாவது பாதத்தில்; பங்க: = நிரஸிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் கூறியதையே திரும்பக் கூறல் என்னும் தோஷம் இங்கு இல்லை என்று தாற்பரியம்.

விளக்கவுரை :- இவ்வத்யாயமோ இப்பாதமோ ஆரம்பிக்க வேண்டியதில்லை என்று ஆக்ஷேபம் செய்வதை நிரஸித்தருள்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தாலும்.

ஸாங்க்யர்கள் இங்கு ப்ரதானமாக பூர்வபக்ஷிகள். இவர்கள் தம் ஸ்ம்ருதியைக் கொண்டு ஸ்ருத்யார்த்தத்தை அறிந்து கொள்ளவேண்டும் என்று இயம்புகின்றனர். ஸ்ருதி ப்ரஹ்ம காரணவாதத்தைக் கூறுகிறது. ஸாங்க்ய ஸ்ம்ருதியோ ப்ரதான காரணவாதத்தைக் கூறுகின்றது. அப்படி இருக்க பரஸ்பரம் விரோதமே காண்கிறது. ஆகையால் ஸ்ருதியால் கூறப்பட்ட பொருளைத் தள்ளி ஸ்ம்ருதியில் கூறப்பட்ட பொருளை எடுத்துக் கொண்டு அதற்கு அனுகுணமாக ஸ்ருதியில் அர்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது ஸாங்க்யர்களின் வாதம். அதை நிரஸிப்பது ஸித்தாந்தமாகும்.

இவ்விஷயமாக இங்கு புனருக்தி தோஷம் வருமே என்று ஆக்ஷேபிக்க அதற்கு அப்புதமாக ஸமாதானம் அருளிச் செய்கிறார் ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேஸரிகன்.

பூர்வமீமாம்ஸையில் முதலாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பாதத்தில் ஸ்ம்ருதி, ஆசாரம் இவற்றின் தன்மை

விசாரிக்கப்படுகின்றது.

அதாவது தர்மத்தில் வேதம், அதில் விதிவாக்யம், அர்த்தவாதம், மந்த்ரம் இவைகள் ப்ரமாணம் என்பது முதலத்தியாயத்தின் முதல் பாதத்திலும் இரண்டாவது பாதத்திலும் விசாரிக்கப்பட்டு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. மூன்றாவது பாதத்தில் ஸ்ம்ருதி, ஆசாரம் இவைகள் ப்ரமாணமா இல்லையா என்று விசாரிக்கப்படுகின்றது. அதில் முதல் அதிகரணத்தில் ஸ்ருதியை மூலமாக உடைய ஸ்ம்ருதிகள் ப்ரமாணம் என்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது அதிகரணம் விரோதாதிகரணம் என்பதாகும். இவ்வதிகரணத்தில் அழகான விசாரம். அது—

ஜ்யோதிஷ்டோம யாகத்தில் ஸதஸ் என்னும் மண்டபம். அதில் அத்தி மரக்கிளையை யூபஸ்தம்பமாக நடவேண்டும். அந்த மண்டபத்தில் அந்த அத்திமரத்தாலான யூபஸ்தம்பத்தைத் தொட்டுக் கொண்டு உத்காதா என்று கூறப்படுகின்ற ஸாமவேத ஸாகையைச் சேர்ந்த ருத்விக் ஸாமகானம் செய்ய வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளது. **ஔஹிரீ ஸ்யுஷ்டா உத்யைத்** (ஓளதும்பரீம் ஸ்ப்ஷ்ட்வா உத்காயேத்) - என்பதாக.

ஆனால் ஸ்ம்ருதியோ யூபஸ்தம்பம் துணியால் மூடப்பட வேண்டும் என்று கூறுகின்றது. **ஔஹிரீ சர்வா வேதயித்யா** (ஓளதும்பரீ ஸர்வாவேஷ்டயிதவ்யா என்பதாக. இங்கு ஸ்பர்ஸனம் (தொடுதல்) ஸ்ருதி ஸித்தம். வேஷ்டனம் (மூடுதல்) ஸ்ம்ருதி ஸித்தம். இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டவை. துணியால் யூபஸ்தம்பத்தை மூடிவிட்டால் தொடுவது என்பது இருக்காது. துணியைத் தொடுவது என்பது கௌணம்தான். தொடுவது சரி என்றால் வேஷ்டனம் ஸித்திக்காது. எது சரி என்னும்போது பரஸ்பரம் விரோதத்தால் விசாரம் செய்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

ஸ்ருதி ஸ்வதந்தரம் ப்ரமாணம். ஸ்ம்ருதியோ ஸ்ருதியை அனுஸரித்து ப்ரமாணமாகிறது. ஆக ஸ்ருதி துர்பலமான ஸ்ம்ருதியைத் தள்ளி ப்ரபலமான ப்ரமாணமாகிறது. ஆகையால் ஸ்ருதியைக் கொண்டே அனுஷ்டானம். ஸ்ம்ருதி ஸித்தமான வேஷ்டனம் ப்ரமாணமில்லை. ஸ்ருதி ஸித்தமான ஸ்பர்ஸனம்தான் ப்ரமாணம் என்று இவ்வதிகரணத்தில் நிர்ணயம்.

ஆகையால் ஸ்ருதிவிருத்தமான ஸ்ம்ருதி, ப்ரமாணம் அன்று என்று ஸ்தாபிதமாயிற்று.

இப்போது (ப்ரக்ருதத்தில்) ஸ்ருதியில் ப்ரஹ்ம காரணவாதம், ஸ்ம்ருதியில் ப்ரதானகாரணவாதம். இரண்டிற்கும் விரோதம் உண்டாகிறது. பூர்வ மீமாம்ஸா ந்யாயத்தின்படி பார்க்கையில் ஸ்ம்ருதி ஸித்தமான ப்ரதான காரணவாதம் சரியன்று; ஸ்ருதி ஸித்தமான ப்ரஹ்ம காரணவாதமே சரி என்று ஸித்தித்து விடுகிறது. ஆகையால் ஏற்கனவே ஸித்தமான விஷயத்தை இந்த ஸாரீரக மீமாம்ஸையிலும் விசாரிப்பது வ்யர்த்தமேயாகும். ஸூத்ரகாரர் இவ்வளவு ப்ரயாஸப்பட்டு விசாரிப்பது தேவையில்லாதது. ஆகையால் முதலாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பாதம் நிஷ்பலம் என்று ஆக்ஷேபம்.

அதற்கு ஸமாதானம் அருள்கிறார்- மீமாம்ஸையில் நிர்ணயம் செய்தது உண்மைதான். அது எங்கே என்றால் ஸ்பஷ்டமாக விரோதம் எங்குள்ளதோ, தெரிகின்றதோ அங்குதான் அந்த ந்யாயம் ப்ரவர்த்திக்கும்.

இங்கோ வேதாந்த விஷயம். இது அறிந்துகொள்ள முடியாமல் மிகவும் ஆழமாக உள்ளது. பல வகையான உபநிஷத்துக்கள். ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொருவிதமான பொருள் தோன்றுவது ஸஹஜம். அனைத்தும் மஹாப்ரஹ்ம வித்துக்களின் வாக்யங்கள். இவற்றை அறிந்து கொள்வது ஸாதாரண புத்தியை உடையவனால் முடியாது, அவற்றிற்கு உபப்ருஹ்மணங்கள் வேண்டும். எத்தனையோ

உபப்ருஹ்மணங்கள் இருந்த போதிலும் தத்த்வத்தையே விளக்கவந்த காபில ஸ்ம்ருதி சிறந்ததாகும். ஆகையால் அதைக் கொண்டே விளக்கமாக அறிய இயலும். இவ்வாறு ஸ்ம்ருதியை அனுஸரித்து ஸ்ருதியின் அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று ஸாங்க்யன் ஆக்ஷேபிக்க அதற்காக இவ்வத்தியாயத்தின் முதல் பாதம், அதில் அவர்களின் பக்ஷம் நிரஸிக்கப்படுகிறது.

இவ்விரோதாதி கரணத்தாலேயே சொல்லப் பட்டிருக்க திரும்பவும், இங்கு விசாரிப்பானேன் என்பதற்கு 'தத்த்வமார்த்தாண்டம்' என்னும் நூலில் ஸ்ரீ ஸுரபுரம் ஸ்வாமி அருள்வதைக் காணீர்.

ஸ்ருதி விரோதமான ஸ்ம்ருதி அப்ரமாணம். அது எங்கென்னில் பரஸ்பரம் விரோதம் எங்குள்ளதோ அங்குதான். முன்கூறப்பட்ட ஸ்பர்ஸன வேஷ்டன ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளில் விரோதம் ஸ்பஷ்டமாக உள்ளதால் அங்கு ஸ்ருதி ப்ரமாணம், ஸ்ம்ருதி அப்ரமாணம் என்று கூறப்பட்டது.

ஆனால் உபஜீவ்யம் ஸ்ருதி, அது நிஃசயம் செய்யமுடியாததாக உள்ளது. உபஜீவகமான ஸ்ம்ருதியோ அர்த்த நிஃசயம் செய்யப்பட்டதாக உள்ளதென்றால் உபஜீவகத்தைக் கொண்டு உபஜீவ்யத்தின் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று உதாஹரணத்துடன் கூறியருள்கிறார் ஸ்ரீ ஸுரபுரம் ஸ்வாமி.

மீமாம்ஸர்கள் யாகாதி கர்மாக்களை போதிக்கின்ற வாக்கியங்களை விதி வாக்கியங்கள் என்று கூறுகின்றனர். அந்த விதி வாக்கியத்தில் கூறப்பட்ட கர்மாக்களை புகழ்கின்ற வாக்கியங்களை அர்த்தவாதங்கள் என்றழைக்கின்றனர். இவ்வர்த்தவாத வாக்கியங்கள் விதிவாக்கியத்தை அனுஸரித்து ப்ரமாணமாகும். ஆக விதிவாக்கியம் உபஜீவ்யம்; அர்த்தவாத வாக்கியம் உபஜீவகம்.

சில இடங்களில் விதிவாக்யத்தில் ஸ்பஷ்டமாக கூறப்படவில்லையென்னில் வாக்ய சேஷமான அர்த்தவாத வாக்யத்தில் உள்ள பொருளைக் கொண்டு கூட அர்த்தம் கொண்டு அனுஷ்டிக்கலாம் என்று மீமாம்ஸகர்கள் நிர்ணயித்துள்ளனர்.

உதாஹரணமாக, 'அக்தா: ஸர்கரா: உபததாதி' என்று விதி வாக்யமுள்ளது. (अक्ताः शर्कराः उपदधाति) இங்கு ஸர்கரா: என்றால் மண்ணுடன் கூடிய சிறு கூழாங்கற்கள் என்று பொருள். அக்தா: என்றால் தடவப் பட்டவைகள் (பூசப்பட்டவைகள்) என்று பொருள். அவைகள் தடவப்பட்டவைகள் பூசப்பட்டவைகள் என்றால் எதனால் தடவப்பட்டவைகள் என்ற கேள்வி எழும். எண்ணெயாலோ, நெய்யினாலோ அல்லது வேறு ஏதாவதொன்றாலோ என்று ஐயம் வரும். அங்கு முன் கூறப்பட்ட வாக்யத்தின் முடிவில் तेजो वै घृतम् தேஜோ வை க்ருதம் என்றுள்ளது. விதி வாக்யம் உபஜீவ்யம். அதில் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியவில்லை. உபஜீவகமான அர்த்த வாதத்திலோ 'க்ருதம்' (நெய்) என்று கூறப்பட்டதால் உபஜீவகத்தைக் கொண்டு கூட உபஜீவ்யமானவைகளின் பொருளை அறியலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

லௌகிக ந்யாயங்களில் காம்ஸ்யபோஜன ந்யாயம் என்று ஒன்றுள்ளது. இதைக் கொண்டும் விளக்குகிறார் ஸ்ரீ ஸுரபுரம் ஸ்வாமி. அதாவது—

ஆசார்யர், ஸரிஷ்யர் இருவர் உள்ளனர். அவர்களில் யார் எந்த பாத்திரத்தில் போஜனம் செய்வது என்று ஆபஸ்தம்பர் முதலிய ரிஷிகள் கூறியுள்ளனர். ஆசார்யர் வெள்ளிப் பாத்திரம், காம்ஸ்ய (பித்தளை, வெண்கலம்) பாத்திரம், மண்பாத்திரம் என எந்தப் பாத்திரத்தில் வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம். ஆனால் ஸரிஷ்யர் காம்ஸ்ய பாத்திரத்தில்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்று நியதி உள்ளது.

இதில் வேடிக்கை என்ன வென்றால் ஸிஷ்யர் ஆசார்யரையே தைவமாகக் கொண்டவராதலால் ஆசார்யர் எப்பாத்திரத்தில் போஜனம் செய்வாரோ அதே உலோகத்தில் ஆன பாத்திரத்திலேயே சாப்பிட ஆசைப்படுவார்.

ஆசார்யர்காம்ஸ்ய பாத்திரத்தில் போஜனம் செய்தால் ஸிஷ்யரும் அவ்வாறே போஜனம் செய்வார். ஆதலால் நியமபங்கம் ஏற்படாது. ஆனால் வெள்ளி முதலான பாத்திரத்தில் போஜனம் செய்து ஸிஷ்யரும் அவ்வாறே போஜனம் செய்வாரேயாயின் ஸிஷ்யருக்கு நியமபங்கம் ஏற்பட்டுவிடும்.

அப்போது ஆசார்யர் ஸிஷ்யரிடம் அதிக வாத்ஸல்யம் உடையவராதலின் ஸிஷ்யருக்கு நியம பங்கம் வரக்கூடாது என்பதற்காகதான் காம்ஸ்ய பாத்திரத்தில் போஜனம் செய்வார். ஸிஷ்யரும் அவ்வாறே அனுஸரிப்பார். ஆக நியமபங்கம் வருவதில்லை.

இங்கு உபஜீவ்யர் ஆசார்யர்; உபஜீவகர் ஸிஷ்யர்; ஆனால் ஸிஷ்யரை அனுஸரித்து ஆசார்யர் நடந்து கொள்கிறார். இது லௌகிக ந்யாய ஸித்தம்.

ஆக லௌகிக வைதிக ந்யாயங்களின்படி பார்த்தால் உபஜீவ்யம் உபஜீவகத்தையனுஸரித்துப் போவதைக் காண முடிகிறது. இங்கும் ப்ரஹ்ம காரணவாதத்தைக் கூறும் வேதாந்த பாகம் அஸ்பஷ்டமாக அறிய இயலாததாக உள்ளது. ப்ரதான காரணவாதத்தைக் கூறும் ஸாங்க்ய தந்த்ரமோ ஸ்பஷ்டமாக உள்ளது. ஆகையால் இந்த ஸாங்க்ய காபில ஸ்ம்ருதிகளை அனுஸரித்தே வேதாந்த அர்த்தங்களை அறிய வேண்டும் என்று ஸாங்க்யன் ஆக்ஷேபிக்க அதை நிரஸித்து அருள்வதற்காக இவ்விரண்டாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பாதம் உள்ளதால் அது ஸபலம்தான், நிஷ்பலமன்று என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் அருளிஞர் ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேஸிகன்.

சந்தாதாரர்களுக்கு முக்யமான விண்ணப்பம்

1. சந்தா முடிவடையும் முன் புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். புதுப்பிக்கப்படாவிடில் சந்தா முடிவடைந்த அடுத்த மாதம் ஸ்ரீ ரங்கநாத பாதுகா அனுப்ப இயலாது. சென்னையில் மாற்றத்தக்க காசோலை மூலமாக சந்தா புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். தங்களுடைய சந்தா எண், முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி எண் முதலான விவரங்களை தெரியப்படுத்தவும். இந்த விவரம் இல்லாது அனுப்பப்படும் சந்தா புதுப்பிக்க இயலாது. தங்களுக்கு ரங்கநாத பாதுகா கிடைக்காத பக்ஷத்தில் 25ந் தேதிக்கு பிறகு தெரியப்படுத்தினால் எங்களால் *Complaint copy* அனுப்பமுடியும். இனி M.O. மூலம் சந்தா அனுப்ப வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
2. ஆயுள் சந்தா ரூ. 200/- அல்லது ரூ. 500/- அனுப்பி இன்றும் புத்தகம் பெறுபவர்கள் தற்போதைய விலையை, செலவுகளை நினைவில் கொண்டு தற்போதைய சந்தாவான ரூ. 3000/-த்தின் மீதி தொகையை அவர்களாகவே அனுப்பி வைத்தால் போற்றத்தக்கதாக இருக்கும்.
3. ப்ரதி மாதம் 12 அல்லது 13 தேதிகளில் ஸ்ரீ பாதுகா புத்தகம் சென்னையிலிருந்து தபால் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. 23 தேதிக்குள் தங்களுக்கு வந்து சேரவில்லையெனில் உங்கள் லோக்கல் Postmasterக்கு புகார் கொடுக்கவும். புகார் நகலை எங்களுக்கு அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
4. விலாச மாற்றம் தெரிவிக்க விரும்பும் சந்தாதாரர்கள் 26ம் தேதிக்குள் சென்னை அலுவலகத்திற்கு எழுத்து மூலம் தெரியப்படுத்த வேண்டும். தாமதமாக வரும் 'விலாச மாற்றம்' அடுத்த மாதம் முதல் அமல்படுத்தப்படும். தொலைபேசியில் விலாச மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

Advertisements கொடுக்க விரும்புமுள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு Commercial or Matrimonial advertisement சென்னை அலுவலகத்திற்கு 26 தேதிக்கு முன் வந்து சேரும்படி கொடுக்கவும்.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரம்

நிர்வேத ஸ்தபக:

तृणत्याजं त्यक्त्वा त्रिजगति कळत्रादिविषयान्
 प्रणत्या ते देव्याः कतिकति गतिं यान्ति कृतिनः ।
 अहं त्वेवं तावत् विषयविषयन्त्रेषु पतितो
 विषीदन् संसारे विपदवसरे रोदिमि रमे ॥ ७

த்ருணத்யாஜம் த்யக்த்வா த்ரிஜகதி கலத்ராதிவிஷயாந்
 ப்ரணத்யா தே தேவ்யா: கதிகதி கதிம் யாந்தி க்ருதிந: ।
 அஹம் த்வேவம் தாவத் விஷயவிஷயந்த்ரேஷு பதிதோ
 விஷீதந் ஸம்ஸாரே விபதவஸரே ரோதிமி ரமே ॥ 7

रमे = ரமையே !	यान्ति = அடைகிறார்கள்.
त्रिजगति = மூவுலகத்திலும்	अहं तु तावत् = நானோவென்றால்
तृण-त्याजं = புல்லை ஒதுக்குவதுஏவ் = இப்படி	
போல	विषय-विष-यन्त्रेषु = விஷயம்
त्यक्त्वा = விட்டுவிட்டு	(நுகர்ப்பொருள்) என்னும் விஷப்
देव्याः = தேவியான	பொறிகளில்
ते = உன் ஸம்பந்தமான	पतितः = விழுந்தவனாய்
प्रणत्या = வணக்கத்தாலே	संसारे = ஸம்ஸாரத்தில்
कतिकति = எத்தனையெத்தனையோ	विषीदन् = வருந்திக் கொண்டு
कृतिनः = பாக்யசாலிகள்	विपत्-अवसरे = விபத்துக் காலத்தில்
गतिं = நற்கதியை	रोदिमि = அழுகிறேன்.

ரமையே ! மூவுலகத்திலும் மனைவி முதலிய
 விஷயங்களைப் புல்லை ஒதுக்குவது போல் ஒதுக்கி, உன்னை
 வணங்கி எத்தனையெத்தனையோ பேர் திவ்ய கதியை
 அடைகிறார்கள். ஆனால் நானோ இப்படி விஷயம் என்னும்
 விஷய நந்த்ரத்தில் விழுந்து ஸம்ஸாரத்தில் அமுங்கி
 விபத்துக்காலத்தில் அழுகிறேன்.

த்ருணத்யாஜம் என்றதன் கருத்து : நமக்குப் புல் துச்சம், பொன் உயர்வு, பதர் துச்சம்; தானியம் உயர்ந்தது. மண்ணாங்கட்டி துச்சம்; மாடமாளிகை உயர்ந்தது. அந்த மஹான்களுக்கோ, எல்லாப் புலனின்பங்களுமே புல் போலத் துச்சம். ததிதராணி த்ருணாய மேநே என்ற நிலை என்பதாம்.

விஷயம் என்பது சிற்றின்பப் பொருள். அதை விஷயந்த்ரமாக உருவகிப்பது பொருத்தம். விளைவு தீயதாயிருப்பது, மாட்டிக் கொண்டால் வெளிவருவது கஷ்டமாயிருப்பது. அருகில் வந்தாலே பிடித்திழுத்து மாட்டவைப்பது, ஆரம்பத்தில் இனித்து நாளடைவில் இம்ஸிப்பது, என்ற பலவும் சிற்றின்பப் பொருளுக்கும் நச்சுப் பொறிக்கும் (விஷயந்த்ரம்) பொதுவாய் இருப்பதால், இந்த உருவகம் பொருந்துகிறது.

த்ரிஜுகதி என்பானேன் என்றால், இந்த விஷய சுகம் நிலவுலகில் மட்டுமின்றி மூவுலகத்திலும் பரவியிருப்பது. மோகூத்தில் தான் இதிலிருந்து முழுமையாகத் தப்பமுடியும். உன்னை வணங்கி உயர்கதி பெற்றவர்கள் மூவுலகத்திலும் உள்ளனர் என்பதும் கருத்து.

த்ருணத்யாஜம் என்றதன் கருத்து, புல்லும் பதரும் போன்ற துச்சப் பொருள்களை சிந்தாமல் ஒதுக்குவது போல, விஷய ஸுகங்களையும் ஒதுக்குவதைப் பற்றிக் கூறலாம். விஷயங்கள் பல விருக்கச் செய்தேயும், களத்ராதி என்று முதலாவதாகக் களத்ர சுகத்தைக் கூறுவானேன் என்றால்; ஆபாசக் காட்சி கண்ணை ஈர்க்கும்; ஆபாசப் பாட்டு காதை ஈர்க்கும்; பரிமளம் மூக்கை ஈர்க்கும்; இனிப்புப் பகூணம் நாக்கை ஈர்க்கும்; கைகால் பிடித்துவிடல் தடவல் வருடல் தோலை ஈர்க்கும்; ஆனால் பெண்ணாசை இந்த ஐந்தையுமே ஈர்க்கும்; (இது திருக்குறள் காமத்துப் பாலில் உள்ள கருத்து) என்பதால் அதற்கு முதலிடமாம்.

புலனின்பத்தை விட்டு உன்னை வணங்கியதால் நற்கதி என்கிறாரே, இதற்கு இரண்டு தாற்பர்யங்கள். ஒன்று, புலனின்பங்கள் உன்னை வணங்குவதற்குத் தடையானவை; அவற்றை விட்டவர் உன்னை வணங்கி நற்கதி பெறுவர்; என்பது. இரண்டாவது, புலனின்பங்களை ஒதுக்குவது எளிதன்று; உன்னை வணங்குவதால் அவற்றை ஒதுக்க முடிகிறது. அதன் பிறகு நற்கதி கிடைக்கிறது; என்பது அந்வயத்தை மாற்றிக் கிடைக்கும் கருத்து.

கதிகதி என்றதன் கருத்து வருமாறு : உன்னை வணங்கி நற்கதி பெற்றவர்கள் ஏராளமான பேர்; நிறைய காலங்களில் நிறைய பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதாம். முனிவர்கள், அமரர்கள், ஆசார்யர்கள், பக்தர்கள், என்று எத்தனையோ பேர். இவர்களைக் க்ருதிந: என்றதன் கருத்து, இவர்கள் புண்யஸாலிகள், பாக்யஸாலிகள், கொடுத்து வைத்தவர்கள், தந்யர்கள், என்பதாம்.

அஹம் து என்கையில் து பதம் வேறுபாட்டைக் குறிக்கும். அவர்கள் விஷயங்களை வெறுத்தவர்கள்; நானோ விஷயங்களில் சிக்குண்டவன். அவர்கள் நற்கதி அடைந்தவர்கள்; நானோ ஸம்ஸாரத்தில் உழல்பவன். அவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள்; நான் வருந்தி அழுபவன். இந்த மூன்று வேறுபாடுகளையும் வெளிப்படையாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஏவம் என்றதன் கருத்து, இதோ இப்போது இந்த நிர்வேதஸ்தபகத்து ஸ்லோகங்களின் மூலம் கதறியமுகிறேனே என்பதாம்.

விபதவஸரே என்றதன் கருத்து வருமாறு; சிற்றின்பம் நுகரும்போது ஹாய்யாக இருந்துவிட்டு, அதன் விளைவாக ஆபத்து வந்தபோது மட்டும் கதறுகிறேனே; தப்பு பண்ணும்போது உணராமல் தீமை வரும்போது மட்டும் கத்துகிறேனே என்பதாம்.

விஷயத்தை விட்டிட்டு விழுந்துள்ளே வணங்கியதால்
விண்ணுலகத் கதி பெற்று விளங்குபவர் எத்தனை பேர்.
விஷயசுகம் என்கின்ற விஷப் பொறியில் விழுந்திட்டேன்.
விபத்து வரும் வேளையில் விழுந்துவிழுந்தழுகின்றேன்,

8. திருமகளைத் த்யானிக்காதவன்.

जननि महति वंशे जन्म लब्धं ततः किम्
विशदमवगते वा वेदशास्त्रे ततः किम् ।
सदसि कथकदर्पस्सादितो वा ततः किम्
भवजलधितरिस्त्वं भाविता चेन्न चित्ते ॥ ८

ஜநநி மஹதி வம்ஸே ஜந்ம லப்தம் தத: கிம்
விஸதமவகதே வா வேதஸாஸ்த்ரே தத: கிம் ।
ஸதஸி கதகதர்பஸ்ஸாதிதோ வா தத: கிம்
பவஜலதிதரிஸ்த்வம் பாவிதா சேந்ந சித்தே ॥ 8

जननि = தாயே !	सदसि = சபையிலே
महति = பெரிய	कथक-दर्पः = வாதிகளின்
वंशे = குலத்தில்,	कोमुत्पु = கொழுப்பு
जन्म = பிறவி,	सादितः वा = மாய்க்கவும் பட்டது.
लब्धं = பெறப்பட்டது	ततः = அதனால்
ततः = அதனால்	किं = என்ன?
किं = என்ன?	भव-जलधि-तरिः = ஸம்ஸார
वेद-शास्त्रे = வேதமும்	ஸாகரத்தின் படகான
शास्त्रम् =	त्वं = நீ
विशदं = தெளிவாக	चित्ते = மனதில்
अवगते = அறியப்பட்டன	न भाविता चेत् = த்யானிக்கப்
ततः = அதனால்	படவில்லையானால்.
किं = என்ன?	

ஜநநியே ! பெரிய குலத்தில் பிறவி கிடைத்தது. அதனாலென்ன? வேதத்தையும் ஸாஸ்த்ரத்தையும் தெளிவாகக் கற்றாயிற்று. அதனாலென்ன? ஸபைகளிலே வாதிகளின் கொழுப்பை அடக்கியாயிற்று. அதனால்தான் என்ன? ஸம்ஸாரஸாகரத்தின் ஓடமான நீ மனதில் த்யானிக்கப்பவில்லையென்றால் எல்லாம் வ்யர்த்தம்.

பெரும்பாலான உலகத்தார் லக்ஷ்மித்யானத்தை உபாயமாகக் கொண்டு இம்மைப் பலன்களைப் பயனாகக் கருதுகிறார்கள். ஆனால் லக்ஷ்மி த்யானத்தையே தம் குடிப்பிறப்புக்கும் கல்விக்கும் புலமைக்கும் பலனாகக் கருதுவர் பெரியோர். அதன்படி வினவுகிறார். உயர்குடிப் பிறப்பால், திருமகளிடம் பக்தி உண்டாக வேண்டும். ஆளவந்தார் ராமாநுஜர் தேஸிகர் முதலிய லக்ஷ்மி பக்தர்களின் வழித் தோன்றல்களுக்கு இயல்பாகவே பக்தி ஏற்படும். அப்படி ஏற்படாவிட்டால் அந்தக் குடிப்பிறப்பால், குலப் பெருமையால் என்ன பயன்? என்பது முதல் கேள்வி. மஹதி வம்ஸே ஜநம் என்பது, ஜநித்வாஹம் வம்ஸே மஹதி என்ற ஸ்ரீஆளவந்தார் ஸ்ரீ ஸூக்தியை ஸ்மரிப்பதற்கும், ஆத்ரேய வாதிஹம்ஸாம்புவாஹ, கச்சி கடாம்பு, என்ற பிருதுகளைப் பெற்று ராமாநுஜருடைய அந்தரங்கஸிஷ்யர், தேஸிகனுடைய ஆசார்யர், முதலிய மஹாபுருஷர்களால் பூஷிதமான தன் வம்ஸத்தை ஸ்மரிப்பதற்குமாம்.

வேதஸாஸ்த்ரே என்று வேதத்தையும் ஸாஸ்த்ரத்தையும் வெவ்வேறாகக் கூறுகிறாரே, வேதமும், ஸாஸ்த்ரமும் ஒன்றேயன்றே என்றால், கோபலீவர்த ந்யாயத்தில், வேதமும் மற்ற வேதாங்காதி ஸாஸ்த்ரமும் என்ற கருத்திலாம். கல்வியின் பயனேகடவுளைத் தொழலே என்ற கருத்து வட நூலாருக்கும் தமிழ் நூலாருக்கும் பொது. கற்றதனாலாய பயனென்கொல் என்ற திருக்குறளை ஓட்டியே இவரும் வினவுகிறார். பிராட்டியைத்

த்யானிக்காதவர்களுக்குக் கல்வியால் என்ன பயன்? இது இரண்டாவது கேள்வி.

வாதத்திறமை, பாண்டித்யம், பேச்சாற்றல், இவையெல்லாம் லக்ஷ்மி பக்தியில் அல்லவா பர்யவஸிக்க வேண்டும்? பக்தியில் முடிவடையாமல், வெறும் வாதப் போர் வெற்றியோடு நின்றுவிட்டால், வாதித்துப் பயன் என்ன? பரமப்ரயோஜநத்தை எட்டாமல் சிறுபயன்களோடு நின்றுவிட்டால், அதுவும் வீணானதிலே சேருமன்றோ? இது மூன்றாவது பாதத்துக் கேள்வி.

குலத்தையும் பாழ்படுத்தி, கல்வியையும் பாழாக்கி, புலமையையும் வீணாக்கி, தாயைத் தொழாமல் இருப்பானேன்?

வம்சத்தால் என்ன பயன்? வாசிப்பால் என்ன பயன்? வாதம் வென்றென்ன பயன்? வனஜையை வணங்கிலையேல்

9. அலைந்து அல்லல் பட்டவன்

अटित्वा दुर्देशान् सदसि च नटित्वा क्षितिभुजाम्
पठित्वा दीनोक्तीरपि फलमलब्ध्वातिचपलः ।

अपारैर्व्यापारैरलसतनुराराधनमहो

भवत्या हित्वाहं बलवदवसीदामि कमले ॥ ९

அடித்வா துர்தேசாந் ஸதஸி ச நடித்வா க்ஷிதிபுஜாம் ।

பதித்வா தீநோக்தீரபி பலமலப்த்வாதிசபல: ।

அபாரைர் வ்யாபாரைரலஸதநுராராதநமஹோ

பவத்யா ஹித்வாஹம் பலவதவஸீதாமி கமலே ॥ 9

கமலே = கமலையே !

दीनोक्ती: अपि = பரிதாப

दुर्देशान् = கெட்ட தேசங்களை

वार्तதைகளையும்

अटित्वा = அலைந்து

पठित्वा = படித்து

क्षितिभुजां = அரசர்களுடைய

फलं = பயனை

सदसि = சபையில்

अलब्धा = அடையாமல்

नटित्वा = நடித்து

अति-चपलः = மிகவும்

ஆசைக்காரனாய்	आराधनं = திருவாராதனத்தை
अपरैः = ஏராளமான	हित्वा = விட்டொழித்து
व्यापारैः = செயல்களாலே	अहं = நான்
अलस-तनुः = களைத்து மந்தமாகிப்	बलवत् = தீவ்ரமாக
போன உடல் கொண்டவனாய்	अवसीदामि = துன்புறுகிறேன்
भवत्याः = உம்முடைய	अहो = ஐயோ !

கமலையே ! கஷ்டமான தேசங்களுக்கெல்லாம் போய் அலைந்தேன்; அரசர்களின் அவைகளிலே நடித்தேன்; தீனமான பேச்சுகளையெல்லாம் படித்துப் பேசினேன். பலனைப் பெறாமல் ஏமாந்தேன். மிகவும் சபலமாக இருந்தேன். அபாரமான வியாபாரங்களைப் பண்ணினேன். உடம்பு கழன்றது. உன்னுடைய திருவாராதனத்தைப் பண்ணாமல், ஐயோ ! இப்போது தீவ்ரமாகக் கஷ்டப்படுகிறேன்.

அடித்வா என்றதன் கருத்து, அஸௌகர்யமான ப்ரயாணங்களை மேற்கொண்டு, வாஹன வசதியில்லாமல் பல காத தூரம் நடந்து, அலைச்சல் பட்டேன் என்பதாம். தூர்தேஸாந் என்றது கெட்ட தேசங்களைக் குறிக்கும். போகக் கூடாது ஊர்கள், மிலேச்ச தேஸங்கள், ஸௌகர்யக் குறைவான ஊர்கள், சிற்றூர்கள், காட்டுர்கள், இவற்றுக்கெல்லா போனேன்.

நடித்வா என்றதன் கருத்து, தெரியாததெல்லாம் எனக்குத் தெரிந்தது போலக் காட்டிக் கொண்டு, இல்லாத பெருமையெல்லாம் அந்த அரசனுக்கு இருப்பது போலப் பாராட்டிக் கொண்டு, அந்தப் பொய்களுக்குத் தக்கவாறு அங்க சேஷடைகளையும் பண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். இதை நடித்தல் என்பதே தகும்.

தீநோக்தீ: என்றதன் கருத்து, என் ஏழ்மையை மிகைப்படுத்தி, லஜ்ஜையை விட்டுப் பிச்சை கேட்டு, பரிதாபமாகப் பேசிய பேச்சுகளைக் குறிக்கும்.

பலமலப்த்வா என்றது, இவ்வளவு அலைந்தும் இவ்வளவு நடித்தும் இவ்வளவு இறங்கியும் இரங்கியும், அதற்கேற்ற பயனை அடையாமல், ஏதோ கொஞ்சமான பொருளையே பெற்று ஏமாற்றம் அடைந்தேன் என்பதாம். என் தகுதியை அந்த அரசர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

அதிசபல: என்றதன் கருத்து, எனக்கு ஆசை அதிகமாகவே இருந்தது; அதே மாதிரியான முயற்சிகளை மேன்மேலும் பண்ணத் தூண்டியது அந்த ஆசை.

அபாரைர் வ்யாபாரை: என்றதன் கருத்து; நிறைய வேலைகளைப் பண்ணினேன். நெடும் பயணங்கள் பண்ணினேன்; நிறைய வேடிக்கைப் பேச்சுகளைத் தயார் பண்ணிக் கொண்டேன்; கைநீட்டித் தானம் வாங்கினேன்; பல்லிளித்தேன்; பீற்றிக்கொண்டேன்; புலமையை வாரியிரைத்தேன்; பிறரோடு போட்டியிட்டேன்; பொருளீட்டுவதற்காக என்னென்னவோ பண்ணினேன்.

அலஸதநு: என்றதன் கருத்து; இப்போது வயதாகிவிட்டதால் உடல் மந்தித்து விட்டது; முன்பிருந்த சுறுசுறுப்பு இல்லை; பரபரப்பாகக் கார்யங்கள் பண்ண முடியவில்லை; ஓடியாடி உழைக்க உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை.

ஆராதநம் ஹித்வா என்றதன் கருத்து; எத்தனையோ நாட்கள் வெளியில் கார்யார்த்தமாகப் போவதற்காகத் திருவாராதனத்தைக் கூட அவசர அவசரமாக முடித்திருக்கிறேன்; சில நாட்களில் பண்ணவேகூட இல்லை; அப்படி ஓடியிருக்கிறேன்.

அஹோ என்றதன் கருத்து; அன்றைக்கே உன் திருவாராதனத்தில் அதிக நேரம் செலவழித்திருந்தால் இன்று இன்னும் நல்ல நிலையில் இருந்திருக்கலாமே; ஐயோ இப்போது மிகவும் துன்பப்படுகிறேன்.

அலைந்தேன். ஆட்டம் போட்டேன்.

இருந்தேன். இச்சைகொண்டேன்.

உழைத்தேன் ஓடாய்த் தேய்ந்தேன்

அய்யய்யோ அல்லல் இன்று.

Sri Ranga Ramanuja Mahadesikaya Namaha:

**WHY THIRUMALIRUMCHOLAI IS THE KSHETRAM OF
CHANDRAN ?**

(by Dasan Kudanthai Amudhan) part -9 concluding

Chandran and Srivaishnavam –Lord Vishnu is reclining in his coiled serpent adishesan at Thiruparkadal, keeping in front of him the bird Garuda, the bitter enemy and slayer of Serpents. Similarly Serpents are nurtured by Chandran by giving amurt kiranas on full moon days, while providing water to its preys mandukas (frogs) which dwell in wells, rivers and ocean.. Chandran who gives rest to the mind and bodies of all living beings by comforting them with sleep in the night ,also feed the terror striking subtle and astral bodies like ghosts and spirits through its rays to rise up in the night due to their attraction towards amrut kiranas on full moon nights. This is because Chandran got boon from Sri Vishnu to serve all classes of beings without any discrimination. Chandran surrendered to Lord Vishnu at thiruparkadal and later emerged from it when it was churned by both devas and asuras. So Chandran came out with open mind to serve anyone either be devas or asuras. Later Chandran adorned the thirumudi of Shiv dev as ordained by Lord Vishnu in his Kurma avatar to cool the body of Shiva and saved him from scotching heat of halakala venom. He received the Sripatha theertham of Lord Vishnu on its body to mitigate the dreadful force of “ganga” water before being passed on to the thirumudi of Shiv dev. Lord Krishna gave moksha not only to the potter Thadhipandan but also to his clay Pot. All demi gods, devas and devathais were created by Lord Vishnu who assigned them with certain duties to perform in the universe. So they simply carry out his divine orders of Emperuman for his mercy always. Chandran serve all these demigods, devas, devathais apart from achit and chits like living beings, plants and vegetation ect. Services to anyone without any expectation of results is the dictum of Lord Krishna as per the Karma yoga pronounced by him in baghwat gita. Similarly

Surrender to the paramathma Lord Krishna is expected to be followed by all in line with Bhakthi yoga. These are the essence of Srivaishnavam. Hence Chandran is doing immense services to every beings in the universe without any discrimination to carry out the desire of Lord Vishnu. So Chandran function as “திருமால் அடியார்களுக்கு அடியார்” besides as “ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தொண்டர் குலத்திற்கு தொண்டர்”. Sri Koorathazhwan born in Hastham, a star owned by moon, fell unconscious upon seeing the plight of a frog being swallowed by a snake and a plantain tree branch fell on the ground cut off by a farmer. He exhibited the quality of Chandran in showing the compassion and mercy to all. So Chandran signify the essence of Srivaishnavam propounded by Bhagwath Sri Ramanujar. Most of the prominent achariyars took birth either in moon stars of Hastham or sravanam or its nodes stars like Thiruvathirai. They all exhibited the six qualities of Chandran who is said to have come out from the mind and abode of Sriman Narayanan. Sri Ramanujar went to see Delhi Badusha, mughal emperor to bring back the Ramar idol (selva pillai) from his palace. He exhibited the qualities of moon. Azhagarhill was most favourite to periazhagar, swathi (rahu star) and Sri koorathazhan, hastham (moon star). Both azhwar and achariyar were closely associated with this kshetram.

Chandran and sakada yoga – Chandran got boon from Lord Vishnu to serve every beings and fulfill their desires without any discrimination. True to this nature, Chandran yielded to the desire of Tara, the wife of guru, who was attracted towards his beauty and got a child “Bhudan” through him. Although his guru ‘Brahaspathi” pardoned Chandran upon his surrender realizing his grave mistake and betrayal done to his guru, yet Chandran got a permanent dosham. Accordingly his beauty of 15 kalais vanishes on the new moon day (symbolically dark on this day when Chandran do not appear in the sky) with his constant absolute 16th kalai getting purified by agni on this day, once he conjunct with Suriyan before he gets rebirthed again by

regaining his beauty every day till pounami when he would be with all 16 kalais in shinning splendor. Because of Guru apachara dosham, Chandran is destined to be placed in any natal horoscope within the direct sight or in kona or in Kendra with Jupiter or in gurus stars to get his blessings always. If Chandran is placed out of sight or just behind guru or ahead or 6/8 signs with Jupiter, it will give the natives horoscope an adverse "Sakada yoga" wherein one has to undergo ups and downs in life without much benefic results from moon. Hence Chandran will give benefic results only if Jupiter is also well placed in a native horoscope. If Jupiter is weak in a horoscope, the native has to surrender to a good acharyar for his blessings and grace.

Hence Chandran always needs the blessings of all gurus due to the above episode. Therefore in jyotish, Jupiter gets exalted only in the sign of moon (kataka) while Chandran gets exalted in Vrushbha raasi owned by Sukran, other Brahaspati for asuras. The later is due to the fact Chandran needs the blessings of Sukran to get rebirthed on every new moon day since only Sukran alone knows the "Sanjeevini Mantra" to make one rebirth again. As Chandran got emerged from Thiruparkadal churned by both devas and asuras, Chandran seeking the blessings of both achariyars of devas and asuras is understood. Also both Venus and moon signify the beauty, womenhood, water (rain) ect. Hence Srirangam temple, is seen with the influences of both Venus and Chandran in every aspects of its temple rituals..

Because of Chandrans dosham of guru apacharam, moon has tagged with many controversies still lingering like 'moon landing hoax theory of astronomers' or "frog in the moon or "rabbit in the moon" and "devandhari" ect. Hence on account of above reason, although our rishies assigned Chandran is the karagha for water many centuries ago, only recently it was scientifically proved that water is existing in moon as found out by our desi satellite and later reconfirmed by other nations. So Chandran needs the grace of Jupiter always. So the

mind needs to be nurtured by the blessings of achariyar to get the benefic results since chandran is the vehicle of mind and faith. Thirumangaiazhar thirumozhi (11-2-8) signify azhagar connection with mind as

**“மஞ்சறு மாலிருஞ்சோலை நின்றமணாளனார்
நெஞ்சம் நிறைகொண்டு போயினார் !**

(திருமங்கையாழ்வார் திருமொழி 11.2.8)

**Remedial measures (Pariharams) for “Moon “and its nodes
“Rahu” and “ketu” –**

Chandran is very humble and kind hearted to give life to everyone.Hence other neecha grahas get their life due to his mercy. Even if chandran is neecha in vrichika it will not give bad results during his dasa provided the horoscope is not afflicted by malefic grahas.since moon is closely connected to Rahu and ketu, its two intersecting nodes, any pariharam to Rahu and ketu have to be done only in this Kshetram.Since partial solar and appulse lunar eclipse occurs around 18th degrees of nodes,Symbolically on the 18th step of the closed entrance doors of this koil has a pole with a long metal sword fixed on the brass metal icon of a small peacock cutting across on its metallic feather (chandrik).Peacock represent Sun and its feather denotes Moon.Locals call this as “Karrupana swamy” without any idol or image.There are many swords and spears lying on this 18th step to denote symbolically the evil efforts of Rahu-ketu.Hence passing through this permanently closed entrance of 18 steps by Chakrathazhwar is considered to be an important event.Hence those native horoscopes affected by Kala sarpa dosha and rahu/ketu in 2nd,7th and 8th house need to have darshan of chakrathazhwar on any of the eight days prior to Aadi pournami, when the otherwise permanently closed doors will be opened only for sudharsana Chakra to pass through symbolically to break the clutches of moons nodes.Aadi (18th)Perukku sometimes falls during Aadi brahmotsavam.worshipping Chakram on this day is good to remove rahu-ketu dosham.No one will be allowed inside the steps. Even kallazahgar never uses these 18 steps but go via

vandivasal, the side entrance. No one will dare to tell lies against their own consciousness before this closed doors fearing immediate punishment. On rest of the days, one can visit the temple and apply sandal wood paste on the closed doors of pathinettam padi and worship Lord azhagar besides having holy baths in noopura ganga. Moon gives benefic results and make native happy always. But if moon is very badly afflicted and is in neecha or in 8th house aspected by mars or Saturn, it will give depression, fear of death in mind, drowning in water, mental disturbances leading to insanity, paranoid and fickle mind besides having mystical experiences ect. Those having fear of 'yama bhayam' in the mind must worship Lord azhagar to get rid of it. Stubborn mind can be broken by the worship of chakram while passing through 18 steps. Giving Annadhanam of curd rice and water besides giving away white cloths to Brahmins here on Mondays is good. Moolavar Sri paramaswamy and three utsavars are holding Prayogachakras in their hands to destroy the evil forces. worshipping lord azhagar will remove all doshams. wearing pearls and moon stones will reduce the bad efforts of moon as it will calm down the mind to some extent. Thirumangai azhwar pasuram signify the importance of praying lord azhagar.

**“தெள்ளருவிகொழிக்கும் திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற
வள்ளலை வாணுதலார் வணங்கித் தொழ வல்லள்கொலோ!**

(திருமங்கையாழ்வார் திருமொழி 9.9)

Srivaishnavam/ Achariyar/Chandran and their links -The two main salient features of Srivaishnavam is the continuation of unbroken chain of guru parampara starting from Sriman Narayana himself being the very first achariyar and also giving thadhharathana to bhagvathas. Moon is the vehicle of mind which takes us to an achariyar as chandran needs to be blessed always by guru astrologically due to Sakada yoga and hence our mind needs to be nurtured by good achariyar always who symbolically represent guru- Jupiter. That is where moon tries to change the karmic cycle to some extent as explained above. Providing annam/food are due to the influence of moon

to please the mind of bhagvathas.Sri Krishna is called as 'gitachariyan" as he gave baghvad gita to the world. Lord Krishna ensured that Srivaishnavam is propagated by many achariyars in kali yuga to nurture the mind of all jeevathmas.Sri koorthazhwar composed a work "sundrabahusthvam" praying Lord azhagar to take him back to his achariyar. Accordingly lord Azhagar blessed him and made azhwan go back to Sri Ramanujar.

Achariyar acts as a Catalist to precipitate the sediments (dur gunas) from mind similar to giving clarity in a chemical solution.This is possible only in a reactive solution like those natives who are fortunately well placed with moon and Jupiter in their horoscopes.Others similar to non reactive dormant solution will not seek the blessings of an achiaryar as they are not destined due to the bad placement of moon/Jupiter by birth in their chart.They would try to seek the help of many demi-gods for solving their immediate problems as moon nodes rahu and ketu tend to divert their mind in different directions to seek quick relief.

Sri Namazhwar in his thirvaimozhi (10-8) under the heading"Thirumaliurmchoolai" rendered 11 pasurams involving azhagar with Sri appakudathan of Thirupernagar where the moolavar"appallu sriranganathar' is holding appakudam in his right hand. Here the lord is presented daily appam with milk in a kudam to remind the puranic episode of this kshetram .Thirumaliurmchollai is reminded by the tradition of giving"akkaravadisil" to azhagar on the day of coinciding 27th pasuram of thiruppavai recited during margazhi. Chandran signify giving of annam (food) and water to satisfy the mind and the body as he denotes both.So Namazhwar connected both divya desa emperumans together in a pasuram as lord Krishna is standing and reclining postures in both temples.

**“திருப்பேர் நகரான் திருமாலிருஞ்சோலைப்
பொருப்பேயுறைகின்ற பிரான் இன்றுவந்து**

இருப்பேனென்று என்னெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்
விருப்பேபெற்று அமுதமுண்டு களித்தேனே !

(நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி 10.8)

CHANDRAN AND YOGA – “YOGA’ MEANS UNION OCCURRING BETWEEN THE MIND AND BODY WITH SOUL which involves physical postures of body and spiritual orientation in the mind.As chandran denotes the living body besides also being the karagha for mind, ‘YOGA’ is signified by moon.Lord Krishna in Bhagvad Gita mentioned about the importance of ‘Yoga’ which is imparted only by the guidance of guru.Hence to keep the body and mind in good condition, gurus guidance is required.

Mind and health – Sun denotes immortal ‘athma’ while chandran denotes the living body containing 65% water and subjected to waxing and waning physically over a period of time during lifespan.Similarly Chandran also denotes mind and hence he is called as ‘manokaraghan’. Modern science found that both mind and body are interlinked with the health condition of any living being as mind is always subjected to stress,anxiety,sadness,emotional feelings,unwanted thoughts and mental upset ect.This relatively weaken the body unless the mind is shielded by ‘self realisation’ to realize that “athma’ and “body” are different and also to get the divine knowledge.This will make our mind strong and protected against the worries arised in the material life. Hence by keeping the mind focused on divine knowledge by doing karma,Ghana and bhakthi yogas simultaneously, one can keep the body in perfect health condition always. This is what lord Krishna told in bhagwath gita.

Periazhwar dedicated 10 pasurams in his thirumozhi (1-5) under”Thun mugathu” depicting the call of yasodha to chandran inviting him to come down for playing with child Bala Krishna when he was then passing through“ambuli parvam”.Periazhwar also described in a pasuram of “sappani

parvam' as to how child Krishna brought down chandran to come closer to play with him. Lord Krishna has liking for chandran always.

தூநிலாமுற்றத்தே போந்துவினையாட

வானிலா அம்புலீ ! சந்திரா ! வாவென்று

நீநிலா நிற்புகழா நின்ற ஆயாதம்

கோநிலாவக் கொட்டாய்சப்பாணி குடந்தைக்கிடந்தானே ! சப்பாணி.

lysuaryam is given by the lord of tirumala to his devotees as he reflects the guna of sani who can lift a jeevathma to the highest peak if sani is well placed in his chart.As sani gives benefic results to one as per the past karmas,those natives who worship lord Srinivasar at tirumala will get what they pray for.Thirumaliumchoolai being the kshetram of chandran, azhagar gives happiness in the mind for ever to his devotees by entering in his heart to stay. Chandran being cool gives happiness.Happiness is possible only if one is blessed with health and wealth lifelong.Hence one should visit this kshetram and worship this lord before it is too late.Sri Namazhavar calls the devotees to worship azhagar before one becomes old.

கிளரொளி இளமை கெடுவதன் முன்னம்

வளரொளி மாயோன் மருவிய கோயில்

வளரிளம் பொழில் சூழ் மாலிருஞ் சோலை

தளர்வில ராகில் சார்வது சதிரே.

–நம்மாழ்வார திருவாய்மொழி (2.10)

Thirumaliumchola glory in details are mentioned in scriptures like 'sanathkumara samhithai',Brahma samhithai, Srivalliputtur sthala purana, Sri jagannatha Kshetra mahathmaiyam, Gotha parinayam,Hamsa santhesam, Nootriyettu tirupathi anthaathi ect.This temple is inside the fort called as 'hiranya fort' which name was mentioned in Sangam periods "pathupattu"as "hiranya mutham".This koil has Munithrayan thirumandapam, alankara mandapam, ariyan mandapam,.Ther(car) of this koil is called as " amaintha narayanan'. Behind the main gopuram just before the entrance to the sanctum, there is a open place called as " Eithraja thirumutham".

There are many ilakiyams and kaaviyams on azhgar koil. 'Sollaimalai kuravanji','azhagar killai vedu thuthu' in Pillai tamizh about azhagar, azhagar andhathi, azhagar kalambagam' and sri soundraraja stosthram are few to be mentioned. There were many mutts existed long before in azhagarkoil like "Kulasekara mutt, vanathirayanan mutt, Thirunadudaiyan mutt, Ramanuja koodam for staying. Also there existed was a mutt called " Sri ramanuja mutt" started by bhagvath sri ramanujar which was headed by Sri manavala mamuni as its first pontiff.

Chirtrai thiruvizha during chittra pournami is the festival of 9 days. Brahmotsvam is celebrated during aadi month for 9 days ending on addi pournami. There is a three days festival known as 'thalai aruvi utsavam' during iypasai month. Chittra pournami will attract more than 10 lacs people assembling in vaigai river bed at Madurai to have glimpse of azhagar in horse vahana stepping in to the vaigai river to redeem the curse of sage manduka rishi. Chandana kudam, water spraying by peechangkuzhal on azhagar and fire balls (thee pantham) will be carried out on this day with fervor and festive mood by millions of devotees who come from all villages nearby two days before this event.

Azhagar was the first one to pronounce Thaniyan for Sri manavala mamunigal. When thirumaliurmchulai jeer took Sennaimudhaliyar, an ardent sishya of manavala mamuni, Lord azhagar rendered through archamukam a "Thaniyan" reciting 'Srisailesa dhayapathram'. This news was immediately carried by sennaimuthaliyar to srirangam to inform other sishyas by which time just before his arrival, it is believed that Sri azhagiya manavalan appeared as a young boy and rendered the same thaniyan to the muni at periya koil. Namazhwar in his thiruvaimozhi pasuram described the lord of this hill enters in the heart of his devotees once he thinks of this kshetram. Azhagar is also called as 'Maalalangerar' among his many thirunamams.

“திருமாலிருஞ்சோலை மலையென்றேன் என்னத் திருமால்வந்து என்னெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் !

-நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி (10-8-1)

HOW SRIVAISHNAVAM IS SIGNIFIED BY CHANDRAN THROUGH THE MYSTICAL NUMBER 18 AND ITS LINK WITH SRI KRISHNA AVATAR.

we have already seen more details in the past issues of march 10 and sep 10, the close link between chandran and the mystical number 18 and its root numbers 108 and 180 besides its total no 9 both astrologically and scientifically. Above numbers are closely connected with Srivaishnavam as given below-

There are 18 puranas, 18 chapters in bhagvad gita, 18 parvas in Mahabharata, it is mentioned in muktika Upanishad, the total list of names of 108 upanishads, there are 18,000 slokas in Srimad bhagavatam. There are 18 rahasya granthas composed by Sri Pillai lokachariyar. Sri Ramanujar got thirumandiram only on his 18th attempt and defeated Yajnamurthi, an advaita scholar on 18th attempt. Similarly this divine number has significance in Sri Krishna's avatar. Bhagwan Sri Krishna after killing kamsa stayed in his birth place Madura for 18 years before he had moved to dwaraka. In Mahabharata war, Lord Krishna was a charioteer for 18 days and got jarasandan killed by bhima on his 18th attempt to invade Madura. Sri Krishna rendered bhagvad gita with 18 chapters and gave the charma sloka on the last 18th chapter. Hence logically, astrologically and scientifically chandran is closely linked to Srivaishnavam and with Bhagwan Sri Krishna.

Conclusion – Thirumaliurmchulai is counted as third important Kshetram after Srirangam and Tirumala in terms of number of pasurams and fourth after thirukudandai in terms of number of azhwars mangalasaasanam on divya desams barring thiruparkadal and paramapatham. Ramanuja nootranthadhi rendered by Thiruvarangathamudhanar with 108 verses gives importance to thirumaliurmchulai after Srirangam and tirumala as given below in one of its verses.

“இருப்பிடம் வைகுந்தம் வேங்கடம் மாலிருஞ்சோலை
யென்னும் பொருப்பிடம் மாயனுக்கென்பர் நல்லோர்”

-இராமானுஜ நூற்றந்தாதி (106ஆவது பாசுரம்)

Thirumaliurmcholai inspite of its puranic importance in scriptures, has not reached its prominence it deserved in srivaishnavam on account of its lack of connection of achariyar sambandham in this kshetram. Chandran got the dosham due to the apasaram of achariyar and hence he is not properly understood still inspite of his significance in Srivaishnavam and he is called as 'davandhari',the one who serve devas. Sri Thirumalai azhwan was born in this sthalam. Sri kurathazhwan stayed in this Kshetram. This kshetram was once upon a time well served by a chain of pontiffs known as 'Thirumaliurmcholai jeers' in good spirit of devout and dedication for long time. Sri Manavala mamuni came and established a mutt here which was later headed by his clan of achariyars in chain known as "Thimaliurmcholai jeers" for many decades untill early 19th century when due to the intervention of other communities in temple and mutt administration, this chain of achariyars clan was broken. Thereafter mutt has now become the place for staying of all pilgrimages .One can see this mutt still is existing next to Sri ramanujar sannidhi. Namazhwar Pasuram in thiruvaimozhi mentioned that achariyar sambandham will one day be renewed as lord paramaswamy will not let down this.

“தென்கொள் திசைக்குத் திலமாய் நின்ற திருமாலிருஞ்சோலை நங்கள் குன்றம் கைவிடான் நண்ணு அசுரர் நவியவே”

-நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி (10-7)

True to the essence of above pasuram of namazhwar, our prakrutham H H Srimath andavan is now establishing a branch of ashramam at Thirumaliurmcholai on the main road of azhagarkoil to madurai neaby to kallandhiri canal, just 3 kms away from the main temple in a place of picturesque scenery of 2.3 acres land with facilities for staying to worship azhagar in this kshetram. Once this ashramam branch is ready, it will help all Srivaishnavas to stay and witness the chittrai festival when lord kallazhagar goes via this main road for mandakapadis to many places enroute to Madurai. The highlight of this subject

covered in the past nine issues since march 2010 gives us the message in nutshell that chandran came out from thiruparkadal, chandran signify Srivaishnavam and denotes Sri Krishna avatar. chandran takes us to guru/achariyar through his karagathvam of mind besides this Kshetram itself is the Sthalam for chandran to worship and do pariharams. Those worship lord azhagar will feel the happiness as lord Krishna enters in their mind and will grace them as given below in the concluding pasuram.

“தென்றல் மணங்கமழும் திருமாலிருஞ்சோலை தன்னுள்
நின்றபிரான் அடியேன் மனத்தேவந்து நேர்ப்படிவே”
Sri Ranga Ramanuja Mahadesikaya Namaha:
-நாச்சியா திருமொழி 9

JYOTISH VAISHNAVAM

Following articles have been published by Sri Ranganatha paduka in the past issues as per the details given below-

Kshetrams	Sthalam	Month and No. of Issues
1. Srirangam Sri Ranganathar Koil	Sukran	Feb.09 (1)
2. Kanchi Sri Varadharaja Perumal Koil	Guru	April 09 (1)
3. Tirumala Sri Srinivasar Koil (TTD)	Sani	May 09 (1)
4. Thirukundai as Bhaskara Kshetram (Sri Sarangapani and Sri chakrapani koil)	Suriyan	
5. Thirumaliruncholai - Sri Soundararaja Perumal (Kallazhagar)	Chandran	From sep. 09 to Feb. 10 (4 issues)
		From Mar. 10 to Nov. 10 Total 9 issues

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।

பெருமனத்துடன் நடப்பவருக்கு உலகமே குடும்பம்.

उदारसत्त्वं वृणुते स्वयं श्रीः ।

பெருமனமுள்ளவரை லக்ஷ்மீ தானே விரும்பி ஏற்பாள்.

॥ श्रीः ॥

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகாய நம:

**தேரமுந்தூர் ஸ்ரீரங்கம்
ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரம நிர்மாணத் திருப்பணி**

ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்ரீரங்கராமாநுஜ மஹாதேஸிகன் திவ்ய நியமனப்படி சோழ நாட்டு திவ்ய தேசங்களுள் ஒன்றும் நம் பூர்வாசார்யரான ஸ்ரீமத் நம்மாண்டவன் வேதாந்த ராமாநுஜ மஹாதேஸிகனின் அவதார ஸ்தலமுமான அணியார் அமுந்தூர் என்று திருமங்கை மன்னலுல் மங்களாஸாஸனம் செய்யப்பட்ட தேரமுந்தூரில் கஜேந்த்ர புஷ்கரணி எனும் தீர்த்தத்தின் கரையில் புதிய ஆச்ரமம் நிர்மாணத் திருப்பணி துவங்கியுள்ளது.

2011ம் வருடம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் 23வது சாதுர்மால்ய ஸங்கல்பம் தேரமுந்தூரில் அநுஷ்டிக்க திருவுள்ளம் உகந்தாயிற்று.

எனவே இந்தத் திருப்பணி உரிய வகையில் பூர்த்தியடைய உத்தேச செலவு ரூ. 40 லக்ஷம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தங்களது நன்கொடைகளை (செக்/ட்ராப்ட்) ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம் என்ற பெயரில் எடுத்து “ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமம் 31, தேசிகாசாரி ரோடு, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 600 004 என்கிற விலாசத்திற்கு அனுப்பப் ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

ஸ்ரீமதாண்டவன் நியமனப்படி
வடுவூர் வீரவல்லி கனபாடி
ஸ்ரீநிவாஸ தேசிகாசார்யர், ஸ்ரீகார்யம்

Srimate SrivanSatakopa Sri Vedanta Desika Yatindra
mahadesikaya nama:

The Ennobling Elixir

By Sadagopan Iyengar, Coimbatore

Most of us, when we go the temple, are offered Perumal Teerttham at the sannidhi and partake of it rather mechanically. The same is the case when we imbibe teerttham at the end of Tiruvaradhanam at home, daily. We take a sip of the holy water, touch our eyes with it and sprinkle the rest on our head. When you come to think of it, this offering of holy water is something unique to Vishnu temples—at the temple of no other deity is mere water offered as prasaadam: a wide choice of things including Bhasmam (vibhooti), kumkumam and chandanam are offered to devotees at the temples of Shiva, Shakti *et al.* Is there any particular reason for this offer of water at Vishnu Sannidhis or is it just one more hoary practice which we are continuing without rhyme or reason? And is there any significance in imbibing this water? What practical benefits can the imbibing of a few drops of water confer on us? For an answer to these and other questions, do read on.

First, let us see whether there is any scriptural support for partaking of Perumal Teerttham. By Perumal Teerttham, we generally (and without going into technicalities) mean water used for washing the Lord's lotus feet, in whatever form He is present—as an idol or a Saalagraama stone. It is thus Vishnu Paadodakam or water sanctified by association with the Lord's feet. Everything related to Emperuman is holy and pure, says the Atharvana Shruti: He is holy, so are His divine feet and water used to wash them—*Bhagavan pavitram, Vasudeva: pavitram, tat paadou pavitram, tat paadodakam pavitram.* We should hence accept such holy water, which has had the

fortune to associate itself with His feet, as a rare gift and imbibe it with ecstasy, says Swami Desikan in Paancharaatra Raksha—
*atra Bhagavat prasaada labdham tulasee paadodakaadikam
yat kinchit api pranipaata purassaram harsha utphulla
kapola: sirasaa sambhaavya, yathaarham upayunjeeta.*

Can you guess which devotee initiated the hoary, time-honoured practice of partaking of Vishnu Paadodakam? No marks for guessing, it was the four-headed Brahma. When the Lord's feet, in quest of their three feet of land in Trivikramaavataaram, reached Satya Lokam, Brahma performed Tiruvaradhanam to the Lord's lotus feet and imbibed the resultant water, thus becoming the first person in the Universe to have the distinction.

The water from Brahma's kamandalu, poured over the Lord's feet, became quite a big aquatic body known as the Ganga and flowed down to Earth. It was this Ganga, which rushed to earth with a destructive force, that was borne by Shiva with reverence in his matted locks, before being released as a moderate flow tolerable to the inhabitants of earth. It is due to its distinguished origins from the Lord's lotus feet (*Vishnu paadaabja sambhootaa*) that Ganga continues till today to purify millions, cleansing them of physical and spiritual dirt accumulated over countless births.

Shiva means the auspicious one: and what conferred such auspiciousness on him was Vishnu Padodakam, says the scripture—*Shiva: shivobhoot*. Sri Pillaan confirms this in Aaraayirappadi—*Yaavan oruvanudaya padodakattai sirasaa vahikkayaale Rudran parisuddhan aanaan. Padodakena sa Shiva: sva shiro dhritena*, says Sri Alavandar too. Even after enjoying the ecstasy of bearing Vishnu Paadodakam (in the form of the Ganga) on his head for several millennia, Rudra was reluctant to let it out of his locks, says the Isvara Samhita—

*Dravee bhoota: tadaa dharmā: Hari bhaktyā Mahamune!
Griheetva dharmā paaneeyam paadam Naathasya tushtaye
Kshaalitam parayā bhaktyā paadya arghyaadibhi: architam
Tadambu patitam drishtvā dadhāra sirasā Hara:
Paavanaartham jataa madhye yogyosmi iti avadhaaranaat
Varshaayutaan atha bhoon na mumocha tathā Hara:*

It was veritably Righteousness (dharmam) which was present in Brahma's kamandalu in the form of water, wishing to have the honour of associating itself with the Lord's lotus feet. And it was this holy water which Shiva eagerly bore with his head, for cleansing himself of inauspiciousness—*Paavanaartham*. It is for this reason that the Skanda Puranam tells us that if anyone in this wide universe appreciates fully the glory of Vishnu Padodakam, it is Shiva—

*Padodakasya maahaatmyam devo jaanaati Shankara:
Vishnu paada chyuto Ganga sirasā yena dhaaritāa.*

We have seen Shankara's experience with Vishnu Padodakam. What other merits does partaking of Perumal Teerttham confer on us? This is a rather simplistic question and should perhaps be reworded: are there at all any benefits that Vishnu Padodakam does *not* confer on us?

The Vishnu Dharmottaram comes up with a comprehensive catalogue of benefits to be derived from water from the Lord's lotus feet: this holy water cleanses us of all sin, makes us beneficiaries of the Lord's multifaceted bountifulness, rids us of all sorrow, destroys all disease and the ill effects of bad dreams and protects us from dangers of all sorts. And all these, it does immediately: there is no waiting period, says the Vishnu Dharmottaram. Here is the beautiful slokam, which we may perhaps consider including in our daily repertoire-

*Sadya: phala pradam punyam sarva paapa vinaasanam
sarva mangala maangalyam sarva du:kha vinaasanam*

*Dussvapna naasanam punyam Visnu padodakam subham
Sarvopadrava hantaaram sarva vyaadhi vinaasanam*

For those who eat in hotels and eateries day in and day out and are troubled on account of its impure and unholy contents, mere imbibing of Vishnu Padodakam would cleanse them of the consequent ill-effects, says the Brahmaanda Puranam-

*Apavitram yadannam syaat paaneeyaan chaapi paapinaam
Bhuktvaa peetvaa visuddha: syaat peetvaa padodakam
Hare:!*

Whenever atonement or Praayaschittam is to be performed for ridding ourselves of specific sins, imbibing Vishnu Padodakam is an effective and adequate substitute for such Praayaschittam—

*Praayaschittam yadi praaptam kricchram vaa tu Aghamarshanam
Sopi padodakam peetva suddhim praapnoti tat kshanaat*

A doubt arises in our fickle minds here: my son, who is looking over my shoulder as I type this, asks me why at all then go through Praayaschitta karmas like Kaamokaarsheet japam, Gayatri Japam, etc., if mere sipping of water from the Lord's feet can rid us of all sin? And mere imbibing of such water appears to be a ridiculously easy way of getting rid of sin acquired through grave misdemeanours! Also, what then of the shastras prescribing innumerable Praayaschittas of differing degrees of difficulty, if they can be replaced by mere intake of Padodakam?

All these are very legitimate doubts. However, it is the degree of faith that we place in an action that determines the extent of benefit we derive therefrom, especially in matters spiritual. If we indeed partake of Perumal Teerttham with the absolute faith that every drop thereof would cleanse us

of all sin, minor and major, once it passes our lips, then it becomes the Lord's responsibility to sustain His reputation and as we know from the recorded experience of countless sages, He never fails His devotees, however grave and numerous be their wrongdoings (*Paapaanaam vaa subhaanaam vaa vadhaarhaanaam Plavangama!*). And no sin is serious enough for Him to fail us, once we develop Maha Visvaasam in Him and the potency of His lotus feet.

However, there is more to be said in this regard, which will follow later.

That even gross offences and grave sins are cleansed through Padodakam is borne out by the following verse from Skanda Puranam-

*Vilayam yaanti paapaani peete padodake Hare:
Kim puna: Vishnu padodakam Saalagraama silaachyutam
Viseshena haret paapam brahma hatyaadikam Priye!
Peete padodake Vishno: yadi praanai: vimuchyate
Hatva yama bhataan sarvaan Vaishnavam lokam aapnuyaat.*

There are other texts too extolling the glory of Sri Pada Teerttham. Here are a couple—

*Praayaschittam idam punyam maha paatakinaam api
Vaishnava anghri jalam suddham peetvaa sampraasyate yadi*

(if only one imbibes holy water obtained from washing the feet of a Sri Vaishnava, it is atonement enough for the grossest of misdemeanours)

*Yo moordhni dhaarayet Brahman! Mahat paada talodakam
Sa snaata: sarva teerttheshu punyavaan naatra samsaya:*

One who sprinkles Sri Pada Teerttham on his head is indeed a man of exceptional merit and is considered to have had a purifying dip in all the holy waters of the world.

Can you at all call yourself a human being, if your body parts have not come into contact with Perumal Teerttham, inquires Srimad Bhagavatam rhetorically. Just as the very purpose of one's ears is to hear the glorious tales of the Lord, just as speech becomes purposeful only when singing His praises, just as hands that do not serve Emperuman are mere sticks projecting from the torso, similarly all parts of the body which are not purified by a sprinkling of Padodakam are as good as non-existent, says the slokam—

*Saa vaak yayaa tasya gunaan grineete,
karou cha tat karma karou manascha
Smaret vasantam stthira jangameshu
shrunoti tat punya kathaa: sa karna:*

Now, a few do's and don'ts with regard to imbibing Perumal teerttham:

1. After concluding Tiruvaradhanam, the person who has performed Tiruvaradhanam should first partake of Perumal Teerttham and the others later, even if the latter are senior in age and other parameters to the former.
2. At the end of Tiruvaradhanam, Paadya Teerttham should be mixed with the Abhisheka teerttham and partaken of, while Parishechanam at the commencement of breakfast should be done with the Arghya Teerttham, Paadyam being imbibed with the mantram, *Amritopastaranamasi*.
3. Though it is customary to perform an Achamanam before and after eating or drinking, no Achamanam is required with regard to Perumal Teerttham, says Pratapa Bhoopa, laying down that such is the case relating to consumption of Somapaanam, mangoes, sugarcane, etc. too—

*Aamrekshu danda taamboola charvane Somapaanake
Vishnvanghri toya paane cha na aadyanta achamanam*

Sri Agastya Samhita too prohibits Achamanam after imbibing such teerttham, which symbolizes all the holy waters wherever situate-

*Sri Vishno: Vaishnavaanaam cha paavanam charanodakam
Sarva teertha mayam peetva kuryaat Achamanam na hi*

If someone does perform Achamanam after partaking of Peruma Teerttham due to ignorance, he is guilty of the most heinous of sins, that of killing a Brahmin, says the Skanda Puranam-

*Vishno: padodakam peetvaa paschaat asuchi sankaya
Aachaamati cha yo mohaata brahmahaa sa nikathyate*

4. On days of Shraaddham, Tarpanam, etc., even if Tiruvaradhanam is performed prior to these karmas, Perumal Teerttham should be partaken of, only at the end of these karmas.
5. If several Aradhanams are performed during the same day (for instance on Sri Nrisimha Jayanti, Sri Krishna Jayanti, etc.) Perumal Teerttham should be partaken of at the end of each Tiruvaradhanam.
6. We should not spill teerttham on the ground and accept the same with a cloth held below our palm to absorb any spillover. It is sinful to spill the holy teerttham so that it can be stepped upon by human feet, says the Vasishtha Samhita—

*Vishno: paadodakam peetam koti janma agha naasanam
Tadaiva ashta gunam paapam bhoomou bindu nipaatanat*

Sri Paada Teertham

Having seen the glory of Perumal Teertham, shall we go on to find out on what footing Sri Paada Teertham or the water from the holy feet of Acharyas and Bhaagavatas, is treated ?. If anything, scriptures appear to place Sri Pada Teertham on a more exalted pedestal than Perumal Teerttham. Here is a verse which extols

the glory of water washing the feet of Vishnu Bhaktas, putting it on par with the holiest of holy waters in the world. While all holy waters in the world converge in the ocean, all the holy waters in the ocean are present in the right foot of a bhagavata, says the verse—

*Prthivyaam yaani teerthaani taani teerthaani saagare
Saagare yaani teerthaani paade viprasya dakshine*

We saw that no Achamanam is to be performed after imbibing Perumal Teertham: such is also the case with Sri Pada Teertham, says the Souparna Samhita, threatening the offender with the sin of Brahmahatya—

*Visnnu padodakam peetva bhakta padodakam tatha
Yo achamati sammohaath brahmaha sa nikathyate*

To demonstrate the exalted nature of Sri Pada Teertham, Sri Mudaliyaandaan comes up with an extremely flattering comparison with Perumal Teertham. He says that while Sri Pada Teertham is like milk from the mother's breast to the new-born baby, Perumal Teertham is like cow's milk, which can at best be next in line, in the order of preference—*Sri Vaishnavargal Sri Pada Teertham jaatamaana prajaikku taai mulai paal pole: Emperumaanudaya teertham pasuvin paalum neyyum pole. (Vaartthaamaalai).*

The Acharya's or Bhagavatas' Sri Pada Teertham or water obtained by washing their lotus feet, is prescribed as an antidote for the deadliest of sins, and is capable of absolving us of the debilitating effects of the grossest of misdeeds. Such teertham is to be sipped with faith and devotion, to be sprinkled over one's head, eyes and all over the body, as a purifying agent.

Here, Srimad Bhagavatam cites as authority, the conduct of Sri Krishna Himself- it is said that when Sri Narada went to Dwaraka, Sri Krishna washed the Rishi's feet and sipped the

resultant water, along with His wives. And similarly, immediately upon the arrival of Kuchela to His palace, Sri Krishna washed his feet and sprinkled the water over His head, says Bhagavata Puranam-

*Athopavisya paryanke svayam sakhyu: samarhanam
Upahriya avanijya asya paadavanejane:
Agraheet sirasaa Rajan! Bhagavan loka paavana:*

Emperuman, who purifies the entire universe, considered Himself purified by the paadodakam of parama bhagavata Kuchela, we are told here. Again, according to Bhagavagtam, the Lord greeted Bhriгу Maharshi upon his arrival at Srivaikunttam and washed his feet, praying to the Maharshi to purify Himself (the Lord) and all those at Sri Vaikunttam with the holy water—

*Puneehi saha lokam maam loka paalamscha madgataan
Paadodakena bhavata: teertthaanaam teerttha kaarinaa*

The following verses from the Guru Gita (of unknown authorship) bring out vividly the significance of Sri Pada Teertham, placing it on par with the sum total of all holy waters in the world, portraying it as the panacea that cures us of all mundane ills and confers the ultimate fruit of liberation, removing the gloom of ignorance and lighting up the lamp of wisdom in our souls, etc. –

*Sarva teertha avagaahaasya sampraapnoti phalam nara:
Guro: padodakam peetvaa sesham sirasi dhaarayan
Soshanam paapa pankasya deepanam gnaana tejasa:
Guro: padodakam samyak samsaaraarava taarakam
Agnana moola haranam janma karma nivaarakam
Gnaana vignaana siddhyartham Guru padodakam pibet
Guru padodaka paanam Guro: ucchishta bhojanam
Guru moorte: sadaa dhyaanam Guro: naamna: sadaa japa:*

If you wish to attain eternal wisdom and liberation from this mundane morass, it is the water from the Acharya's lotus feet

that you have to imbibe, the leftovers of his meals that you have to consume, his glorious form that you have to enshrine in your heart and his haloed names that you have to have constantly on your lips, exhorts the Guru Geeta.

Shastraic dictats are all okay, but are there any recorded instances of the efficacy of Sri Pada Teerttham?

There indeed are and these are chronicled faithfully for posterity in the Guruparampara Prabhaavam and other Sampradaayic lore.

During a visit to a village in Karnataka during his sojourn there (during the reign of the bigot Kulottunga Chozha) Sri Ramanuja encountered a rather hostile assembly. Taking it in his stride, he asked his dear disciple and trusty Sri Mudaliyaandan to wash his feet in the village tank, frequented by all the villagers for their daily ablutions. The very next day, miraculously, the entire population of the village presented themselves before Ramanuja with folded hands, according him due honour and respect and becoming his disciples *en masse*. Sri Mudaliyaandan was wonder struck at the turnaround in people's attitude and sought an explanation from Sri Ramanuja. The Bhashyakara smiled and told his dearest disciple, "Did I not ask you to wash your feet in the temple tank? After you did that, the entire water body became Sri Pada Teerttham. Since everyone in the village used the water in some way or the other, it is no wonder that the teerttham worked on them to make them bhaagavatas too, eager for association with simialr devotees of the Lord."

Sri Ramanuja's Sri Pada Teerttham is similarly reputed to have cured a long-standing affliction of King Vittaladeva Raya's daughter, who was possessed by evil spirits, which exited her body in a hurry, when the holy water was sprinkled over her.

When Sri Koorattaazhwan was a youngster, he was passing along a village, when he heard someone propounding a Saankhya work known as Ishta Siddhi. The speaker was so persuasive and his

arguments so impressive that young Azhwan was attracted and stayed on there for sometime, listening to the discourse. As a result he returned home late and when he explained to his father the reason for his delayed arrival, Koorattazhwar (the father) asked Koorattazhwan (the son) to have a purifying bath immediately and thereafter administered Sri Pada Teerttham to him, to cleanse him of the ill-effects of listening to tenets running counter to Vedas. This we learn from the commentary to the Tirumaalai paasuram, *Pulayaram aagi nindra puttodu samanam ellaam, kalayara kattru maandar kaanbaro ketparo taam.*

Sri Tiruvaimozhi Pillai, in his commentary on Periyazhwar Tirumozhi (4-7-1) tells us that Sri Vatuka Nambi (one of the principal disciples of Sri Ramanuja) rid the eastern lands of the severe famine gripping them, through the use of Ramanuja's Sri Pada Teerttham- *Vatuka Nambi Udayavar teertthattaale keezh naattil kshaamam teerttha vaarththayai ingu smarippadu.*

Another instance we learn of is with regard to Swami Desikan. In a moment of weakness and ignorance, a bhagavata offended Swami Desikan, who, in his usual manner, made nothing of it. However, the offender's health started declining day by day and he was not blessed with progeny. After long and deep introspection to find a reason for his misfortunes, the bhaagavata fell at Swami Desikan's feet and sought to be forgiven. The Acharya readily forgave and blessed the bhaagavata with his Sri Pada teerttham. Shortly thereafter, the bhagavata's wife conceived and he was blessed with a son in due course. Recognising the glory of Acharya Sri Pada teerttham, which was the direct cause of his begetting a son, the bhagavata named the son "Teerttha Pillai" in remembrance of the event.

If you have recalcitrant sons or daughters, the best way to cure them of disobedience is to sprinkle them with Sri Pada Teerttham,

says the Eedu (6-10-8)—*avineetaraai tiriyum prajaigal talayile Sri Pada teerttham kondu telippaarai pole.*

While Sri Krishna was a Jagat Guru, having taught the entire world through the Bhagavat Gita and flaunted His supremacy throughout the avataaram with superhuman acts, Sri Rama did not profess Himslef to be a great person, preferring to be known as a mere mortal—*Aatmaanam maanusham manye*. Despite this, the fact remains that while Krishna did practically nothing to emancipate His contemporaries, Sri Rama is reputed to have afforded liberation to even blades of grass that inhabited Ayodhya during His sojourn on earth—*andru charaacharangalai Vaikuntattu ettri*. This, Srimad Tirukkudandai Andavan once said, is due to the fact that Bharata performed pooja to the Rama Padukas for fourteen long years and whoever and whatever came into contact with the holy water washing the Padukas, attained emancipation, *ipso facto*.

While this is absolutely not to detract from the glory of Perumal Teerttham and Sri Pada Teerttham, it might appear to the reader (as it did to my son) to be rather simplistic to prescribe them as the panacea for all types of sin. When there are injunctions galore in the Dharma Shastras laying down praayaschittam of different types with varying degrees of difficulty for various offences, would sipping of Perumal Teerttham or Sri Pada Teerttham substitute these atonements? Then wouldn't everybody opt for the ridiculously easy way out of imbibing Teerttham instead of being burdened with other types of praayaschittam?

While this is indeed a tricky question to answer, it would appear that sins committed knowingly and deliberately would demand specific atonements as prescribed in Shastras, while those committed involuntarily or without realising them to be sins (we commit so many sins every second of our waking life, without even realising them to be offences in the eyes of the Lord) would

be wiped off by imbibing water from the Lord's or Bhagavatas' holy feet. Swami Desikan, never one for exaggeration and a great believer in putting everything in the proper perspective, furnishes a reasonable explanation of the Vihagendra Samhita text, which tells us that water

coming into contact with a Bhagavata's feet acquires immeasurable holiness (*tat paadaambu atulam teerttham*). It is not that all water coming casually into contact with a Bhagavata's feet (for instance a muddy stagnation on the street) represents Teerttham. Only when a Bhagavata's feet are washed formally and with devotion, adhering to the applicable rules, as in the case of Sri Pada Teerttham of brahmanas during Shraaddham, does it become holy and cleansing. And the important requirement here is that the person whose feet are being washed should consider Sriman Narayana to be his all—*Narayanaika nishtta*: If water used for the bathing of other deities accidentally touches the feet of a Sri Vaishnava, it doesn't become Sri Pada Teerttham and remains as unacceptable as ever, says Swami Desikan in Prabhaava Vyavasthaadikaaram of Srimad Rahasyatrayasaram—*Bhagavatanudaya paadattile yaadricchikamaaga patta nirmaalya jalaadigalum atulamaana teerttham endrapadi andru*.

And now, to conclude, you would definitely be surprised to learn that Sri Pada teerttham is equally holy to Christians. Find it hard to believe? There is indeed a practice among Christians to wash the feet of twelve fellow Christians, (representing the twelve apostles whose feet Jesus washed before the Last Supper) on what is known as Maundy Thursday. The resultant water is used by the priest to bless the faithful, at the end of the ceremony. This only goes to show the glory of Sri Pada Teerttham, which appears to transcend religions.

*Srimate Sri LakshmiNrisimha divya paduka sevaka SrivanSatakopa
Sri Narayana Yatindra Mahadesikaya nama:*