

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವೃತ್ತಾಂತ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

1995

ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ 'ಶಂಕರ ವಿಜಯ'ಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಯಾಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಜೀವನಲಕ್ಷಣ ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳೇ ಹೊರತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ನಾಯಕರ ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಂಥ ಕ್ಷಿಪ್ತವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ತಮಗೆ ಒದಗಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸರವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೂ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧವು ರಚಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಓದುಗರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂದೂ ಅಂಥ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಚಕರು ಗ್ರಂಥವನ್ನೋದಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವೃತ್ತಾಂತ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

1995

ಒಂದನೆಯ ಪುದ್ರಣದ ಪೀಠಿಕೆ

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ವೇ|| ಬ್ರ|| ಶ್ರೀ|| ಬಿ. ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವು ಇಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ; ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೂ ನೆರವಾದರು. ಆದರೆ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ಹೆಸರು ಈಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಸಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವೊಂದೇ ; ಇಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ-ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತತತ್ವವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸುವ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು- ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯದ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶದಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ದೊರೆಯಿತಲ್ಲ !- ಎಂಬ ಹಿಗ್ಗು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಲೇಖನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಹಿಗ್ಗು ಮಾಯವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವೂ ಈವರೆಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಅದು ಸಿಕ್ಕುವ ಆಶೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ : ಶಂಕರನಿಜಯಗಳೆಂಬ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದಿರುವ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮತಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಬರೆಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರಗಳು ; ಈಚಿನ ಗ್ರಂಥವಿಮರ್ಶಕರು ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು- ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ನಮಗೆ

ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದವರೂ ಬಲುಸುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿನಿವೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ನಿಷ್ಕಾರ್ಯಕರಾಗಿ ತಿಳಿದಷ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿಬಂದಿದೆ.

ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆಂದರೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸರ್ವಸಂಮತವಾಗಿರುವ ಅವರ ಪುಸ್ತಕನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒರೆಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೋಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ವಿವಿಧಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕವನ್ನು ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ; ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷವೂ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಭಗವತ್ಪಾದರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಪುರುಷರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಕಲಂಕವನ್ನು ತರುವ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಬಾರದೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೇನೆಂಬುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ.

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ನಮ್ರವಿಜ್ಞಾನವೆನಂದರೆ : ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗಳೇ ; ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದಾತ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠನಮನನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಹಾ ಮಹಿಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವೃತ್ತಾಂತಸಾರಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ವೇ|| ಬ್ರ||

ಶ್ರೀ|| ಬಿ. ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟರವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಜನತಾ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಂ. ಎ., ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ರವರು 'ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ(ಶ್ರೀ|| ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂ. ಎ., ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾರ್ಯ-ಇವರು ಹಿಂದಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ)ವನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರನಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಸರಮಹಂಸ ಅಭಿನವ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು (ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ವರ ದತ್ತ ಮೂರ್ತಿದೀಕ್ಷಿತರು, ಬಂಕಾಪುರ) ಮರಾಠಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ|| ಮಹಾದೇವ ರಾಜಾರಾಮ ಬೋಡಸ್-ಎಂಬವರು ಬರೆದಿರುವ 'ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವ ತ್ಯಾಂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರನಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರೆಂದರೆ: ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ The Throne of Transcendental Wisdom ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪುದುಕೋಟಿಯ ನಿನ್ಯತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಶ್ರೀ|| ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು. ಇವರು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಠಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವಾದವು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ಸಹಾಯನಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪಂಡಿತರಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯವು ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸರಿಶಿಷ್ಟಗಳ ಕರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು, ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರೂಫುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು-ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಹನೀಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟಿಸಿದ್ದಿಯನ್ನೊಟ್ಟುವಾಡಲಿ!-ಎಂದು ನಾನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯ,

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ.

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

(ಕೆಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪುಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು)

೧. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ (೧) - ಅಧಾರಗ್ರಂಥಗಳು, ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು (೨)-
ಮಾಧವೀಯಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರವಿಜಯ(೩)-ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ (೫)- ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಶಂಕರ
ವಿಜಯವಿಲಾಸ (೯)-ಅನಂತಾನಂದಗಿರೀಯ (೯)-ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಅನುಕ್ರಮದ ತರ್ಕ
(೧೨)- ಕಾಂಚೀಪೀಠಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗ್ರಂಥಗಳು (೧೩)- ಪುರಾಣಗಳು (೧೪)- ಪರಮತ
ದೇವರ ಗ್ರಂಥಗಳು (೧)- ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಉಪಯೋಗ (. ೫).

ಪುಟ ೧-೧೬

೨. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಆವಿರ್ಭಾವಕಾಲ

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರಪುರುಷರೆ? (೧೨)- ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ(೧೯)-
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕಾಲನಿರ್ಣಯದ ಉಪಸಂಹಾರ (೨೩)- ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಗಳ
ಹೋಲಿಕೆ (೨೪)-ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲ (೨೬)-ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ಪರಾಮರ್ಶ
(೨೮) ದಿಷ್ಟಾಗನ ಪರಾಮರ್ಶ (೨೯)- ಗುಣಮತಿಯ ಪರಾಮರ್ಶ (೩೦)- ಭಾಮತೀ
ಕಾರನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ.

ಪುಟ ೧೭-೩೦

೩. ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳು

ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭ (೩೨)- ಆಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ (೩೩)- ಶಂಕರಾ
ಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತ, ಹೆಸರು (೩೫)-ಅನಂತಾನಂದಗಿರೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯ(೩೮)-
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯ (೪೨)- ಕೇರಳದ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಮಧ್ಯವಿಜಯಾದಿಗ್ರಂಥಗಳೂ
(೪೩)- ಬದರಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ (೪೫)-ಕೇರಳೀಯರ ವಿಲಕ್ಷಣಾಚಾರ (೪೫).

ಪುಟ ೩೨-೫೦

೪. ಬಾಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆತುರಸಂನ್ಯಾಸ

ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯ ಮಗು (೫೧)- ಉಪನಯನ [೫೧]-ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
(೫೩)- ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಉತ್ಕಲ್ಪಷ್ಯಜ್ಞಾನವುಂಟಾದದ್ದು (೫೬)-
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು (೫೭)- ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಶಂಕರರ
ಅಯುಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು (೭೦)- ಆತುರಸಂನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ (೬೨)- ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಂಕಾಸಮಾಧಾನಗಳು (೬೪).

ಪುಟ ೫೧-೬೬

೫. ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಾಭ್ಯಾಸ

ಶಂಕರರು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ (೬೭)- ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ

ಆಚಾರ್ಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು (೬೮). ಶಂಕರರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು
 ಕಂಡು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದು (೬೯)- ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಚಂದ್ರನೆಂದು ಹೆಸರು (೭೦)-
 ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಜಯಗೋವಿಂದರೆಂಬ ಹೆಸರು (೭೧)- ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾ
 ದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾಕಥೆಗಳು(೭೨)- ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೂ ಶಂಕರರಿಗೂ
 ಅದ ಸಂಭಾಷಣೆ (೭೩)- ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ವೀಕಾರ (೭೪)- ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂನ್ಯಾ
 ಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ (೭೫)- ಮಹಾನಾಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ (೭೬)- ಗೋವಿಂದಭಗವ
 ತ್ಪಾದರೂ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಡಕು [೭೭]- ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ
 ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ? [೭೮]- ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ
 ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವದು ? [೭೯]- ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಂಕರರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ
 [೮೦]- ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಲಿಂಗದ ವಿಚಾರ [೮೧]- ಮಣಿಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಂತ
 [೮೨],
 ಪುಟ ೬೭-೯೨

೬. ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಿಂದ ನೇರಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆ ? (೯೩)- ಪದ್ಮಪಾದ
 ನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ (೯೪)- ಅಂತ್ಯಜನ ವೇಷದಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ (೯೫)-
 ಮನೀಷಾಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದನಿರಾಸವಾದವಿವೇಚನೆ ? (೯೬)- ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ
 ಗುರಿಯೇನು ? (೯೭) ಬದರೀಪ್ರಯಾಣ (೧೦೦) ಪಾಶುಪತಮತಖಂಡನ (೧೦೨)
 ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣದ ಪರಮಾರ್ಥ (೧೦೩) ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನ (೧೦೪).

ಪುಟ ೯೩-೧೦೦

೭. ಆಚಾರ್ಯ-ಕುಮಾರಿಲಸಮಾಗಮ

ಶಿವಸಾಷಂಢಿಪರಾಭವ (೧೧೦)- ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕಂಡದ್ದು (೧೧೧)- ಕುಮಾರಿಲರು
 ಉತ್ತರದೇಶದವರೆ ? (೧೧೨)- ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಟ್ಟಪಾದರ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ?
 (೧೧೩)- ಭಟ್ಟರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ? (೧೧೪)- ಭಟ್ಟರು
 ಬಾಧ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದರೆ ? (೧೧೫)- ಆಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
 ಕಂಡರು ? (೧೧೬)- ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ? (೧೧೭)- ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ
 ಭಟ್ಟರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಗಮವಾಯಿತೆ ? (೧೧೮),

ಪುಟ ೧೧೦-೧೨೩

೮. ಮಂಡನಪ್ರಕರಣವಿಮರ್ಶೆ

ಭಟ್ಟರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ? (೧೨೪)- ಮಂಡನವಿಶ್ವರೂಪೈಕ್ಯ
 ವಿಚಾರ (೧೨೫)- ಮಂಡನನೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ (೧೨೬)-
 ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರೈಕ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (೧೨೭)- ಮಂಡನನೇ
 ಉಂಬೇಕನೆ ? (೧೨೮)- ಮಂಡನಮಿಶ್ರನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತರ್ಕಜಾಲ (೧೨೯)-
 ಮಂಡನನ ಭಾರ್ಯೆಯಾರು ? (೧೩೦).

ಪುಟ ೧೨೪-೧೪೦

೯. ಮಂಡನನೊಡನೆ ವಾದ

ಮಂಡನನ ಗೃಹ (೧೪೧)- ಮಂಡನನ ಮನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದ ದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೀತಿ (೧೪೩)- ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದದ್ದೆಂಬ ಪ್ರಥಮಸಂಭಾಷಣೆ (೧೪೫)- ಮಂಡನನು ನಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನಿತ್ತದ್ದು (೧೪೮)- ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಮಂಡನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಗಳು (೧೫೧)- ಮಂಡನನೊಡನೆ ಆದ ವಾದ: ಮಾಧವೀಯದಂತೆ (೧೫೩)- ಮಂಡನನೊಡನೆ ವಾದ : ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ (೧೬೩)- ಮಂಡನ ವಾದದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ (೧೬೫)- ಸಂನ್ಯಾಸವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (೧೬೮)- ಸಂನ್ಯಾಸವು ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವೆ ? (೧೭೦)- ಜೈಮಿನಿಯ ಮತವು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ (೧೭೧)- ಮಂಡನನು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು (೧೭೪).
ಪುಟ ೧೪೧-೧೭೬

೧೦. ಉಭಯಭಾರತಿಯೊಡನೆ ವಾದ

ಶಂಕರಮಂಡನವಾದವು ಎಷ್ಟುದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಯಿತು (೧೭೭)(ಉಭಯಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಆದ ವಾದದ ಒಗಟುಗಳು (೧೮೦)- ಉಭಯಭಾರತೀವಾದದ ವಿಮರ್ಶೆ (೧೮೨)- ಭಾರತಿಯು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು (೧೯೬)- ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶ (೧೮೮)- ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶದ ಕಥೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ (೧೯೦)- ಪದ್ಮಪಾದರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ (೧೯೧)- ಅಮರುಕಕಾವ್ಯರಚನೆ (೧೯೪)- ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಗಾನಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು (೧೯೫)- ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತ ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ? (೧೯೮)- ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ ? (೨೦೧)- ನೃಶಿಂಹನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಉರಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದನೆ ? (೨೦೨)- ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾರದೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದು (೨೦೨)- ಐತಿಹಾಸಿಕಭಾರತಿ (೨೦೩).

ಪುಟ ೧೭೭-೨೦೪

೧೧. ಮಂಡನನು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು

ಮಂಡನನ ಸಂನ್ಯಾಸ (೨೦೫)- ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕ್ಯ (೨೦೭)- ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥ (೨೦೮).
ಪುಟ ೨೦೫-೨೧೦

೧೨. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು (೨೧೧)- ಹಸ್ತಮೂಲಕಲಾಭ (೨೧೩).

ಪುಟ ೨೧೧-೨೧೭

೧೩. ಶೃಂಗೇರಿ

ಆಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏಕೆ ಬಂದರು ? (೨೦೪)- ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆ (೨೨೧)- ಶಾರದಾಮಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ (೨೨೨)- ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ (೨೨೫)- ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯನದ ವಿಮರ್ಶೆ ೨೨೩)- ಪದ್ಮಪಾದಾದಿಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ (೨೨೯)- ವಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? (೨೩೧)- ಪಂಚಸಾದಿಕೆಯು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಕಥೆಯು ಸಂಭಾವನೀಯವೆ ? (೨೩೮).
ಪುಟ ೨೧೮-೨೪೨

೧೪. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ

ತಾಯಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು [೨೪೨]. ಪುಟ ೨೪೨-೨೪೯

೧೫. ಆಚಾರ್ಯರ ದಿಗ್ವಿಜಯ

ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಕಾಂಚಿಗೆ (೨೫೧)- ಕಾಂಚಿಯವರೆಗಿನ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ (೨೫೧) ಆಚಾರ್ಯರು ವೇಂಕಟಗಿರಿಗೆ ಹೋದದ್ದು (೨೫೪)- ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು (೨೫೯)- ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು (೨೫೮)- ದ್ವಾರಕೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ (೨೬೦)- ಬಾಹ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತರ ಮತ್ತು ನೈಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಸೋಲು (೨೬೨)- ಕಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ (೨೬೫)- ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಉಪಸಂಹಾರ (೨೬೫)- ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನೆ (೨೬೭). ಪುಟ ೨೫೦-೨೬೯

೧೬. ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾರೋಹಣ, ತಿರೋಧಾನ

ಭಗಂಧರರೋಗಪರಿಹಾರ (-೭೦)- ಗೌಡಪಾದದರ್ಶನ (೨೭೧)- ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾರೋಹಣ (೨೭೫)- ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು (೨೭೭)- ಆಚಾರ್ಯರ ತಿರೋಧಾನಕಾಲ (೨೮೨). ಪುಟ ೨೭೦-೨೮೨

೧೭. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರ

ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ (೨೮೩)- ಆಚಾರ್ಯರೂ ಬೌದ್ಧಮತವೂ (೨ ೩)- ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನೆ (೨೮೪)- ಮತಸೂಚಕಮುದ್ರಾಧಾರಣನಿಷೇಧ [೨೮೫]- ಶಾಕ್ತಾದಿಮತಗಳ ಸುಧಾರಣೆ [೨೮೯]- ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆ [೨೮೭]- ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ [೨೮೮]. ಪುಟ ೨೮೩-೨೮೪

೧೮. ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು

ಭಗವತ್ಪಾದರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನ [೨೮೯]- ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳು [೨೯೦]- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ [೨೯೨]- ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳು [೨೯೩]- ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ [೨೯೯]- ಇತರ ಭಾಷ್ಯಗಳು [೨೯೨]- ಸೂತ 4೦ಹಿತಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿದ್ದರೆ ? [೨೯೮]. ಪುಟ ೨೮೯-೩೦೦

೧೯. ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶ

ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರ [೩೦೧]- ಶಾಂಕರಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೂಪ ರೇಖೆ [೩೦೨]- ಸಾಧನವಿವೇಕ [೩೦೧]- ಸಾಧನಫಲಗಳು [೩೦೩]. ಪುಟ ೩೦೧-೩೦೭

೨೦. ಆಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಸಂಪ್ರದಾಯ

ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು [೩೦೮]- ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮನಂದಿ, ಉಪವರ್ಷ [೩೦೯]- ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತರದ ವ್ಯತಿ ಕಾರರುಗಳು [೩೧೦]. ಪುಟ ೩೦೮-೩೧೦

೧೧. ಅದ್ವೈತವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು

ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನ (೩೨೨)- ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ (೩೨೨)-ವಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ (೩೨೨)- ಪಂಚಕೋಶವಿವೇಕ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವಿಮರ್ಶೆ (೩೨೩)- ಮೋಕ್ಷದ್ವಯವಾದಖಂಡನೆ (೩೨೪)- ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ (೩೨೪)- ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರದ ಉಪಸಂಹಾರ (೩೨೫)- ಪಂಚಪಾದಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ- ಇವುಗಳ ಪ್ರಸ್ಥಾನ (೨೫)- ವಿವರಣಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳು (೩೨೯)- ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನ (೩೨೮)- ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯವಾದಗಳು (೩೨೮)- ಭಾಮತೀವಿವರಣಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ (೩೨೯)- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಚಾರದ ಉಪಸಂಹಾರ (೩೩೦).

ಪುಟ ೩೨೨-೩೩೨

೧೨. ಆಚಾರ್ಯಕೃತಪ್ರಕರಣಗಳು

ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗಕರಣ (೩೩೩)- ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು (೩೩೩)- ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು (೩೩೩)- ಪುಟ ೩೩೩-೩೩೮

೧೩. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ (೩೩೯)- ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಧ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (೩೪೦). ಪುಟ ೩೩೯-೪೪೦

೧೪. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವೂ

ಆಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆಯೆ? (೩೪೨)- ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರೂ ಇದ್ದರೆ? (೩೪೨)- ಆಚಾರ್ಯರ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತೆ? (೩೪೪). ಪುಟ ೩೪೨-೩೪೬

೧೫. ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮಠಗಳು

ಮಠವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೇಶ (೩೪೭)- ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳು (೩೪೭)- ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ (೩೪೮)- ಶೃಂಗೇರೀಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ (೩೪೯)- ಶೃಂಗೇರಿಪೀಠದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು (೩೫೦)- ಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ (೩೫೩)- ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು (೩೫೩)- ದ್ವಾರಕಾ, ಗೋವರ್ಧನ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ- ಮುಂತಾದ ಮಠಗಳು (೩೬೦)- ಮಠಗಳ ವಿಚಾರದ ಉಪಸಂಹಾರ (೩೬೦). ಪುಟ ೩೪೭-೩೬೦

೧೬. ಉಪಸಂಹಾರ

ಉಪಸಂಹಾರ (೩೬೦).

ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು

(೧) ಶಂಕರಪರಾಮರ್ಶಕಪುರಾಣಗಳು : ಶಿವರಹಸ್ಯ (೩೬೩)- ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸಂಹಿತಾ (೩೬೯)- ಪುರಾಣಾಂತರವಚನಗಳು (೩೮೬). ಪುಟ ೩೬೩-೩೮೭

(೨) ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪುರಾಣಗಳು : ಪದ್ಮಪುರಾಣ (೩೮೮)-
ಮಧ್ವಪರಾಮರ್ಶಕಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳು (೩೮೯)- ಮಧ್ವರಾಮಾನುಜರು ಕಲಿಯು
ಅಮಾತ್ಯರಾದ ಕಾನುಕ್ರೋಧಾಂತಾವತಾರರೆಂಬ ಕಥೆ (೩೯೦)- ಸಂಸ್ಕೃತಜಂದ್ರಿಕೆ
(೩೯೧). ಪುಟ ೩೮೮-೩೯೨

(೩) ಪರಮತದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು : ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಭಾರತ
ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ (೩೯೨)- ಮಣಿಮಂಜರಿ (೩೯೩)- ಥಿಯಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (೩೯೯). ಪುಟ ೩೯೨-೪೦೨

(೪) ಅಚಾರ್ಯರ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕರ ವಿವಿಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು : ಶಂಕರ
ವಿಷಯಗಳು (೪೦೨)- ಅನ್ಯಮತಸ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳು (೪೦೩)- ಅಧುನಿಕವಿದ್ವಾಂಸರ
ಕಲ್ಪನೆಗಳು (೪೦೮). ಪುಟ ೪೦೨-೪೦೨

(೫) ಶಂಕರವಿಷಯಪಾಠಗಳು : ಅನಂದಗಿರಿ (೪೦೨)- ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಬೃಹ
ಚ್ಚಂಕರವಿಷಯಗಳು (೪೦೩). ಪುಟ ೪೦೨-೪೦೩

(೬) ಅನಂದಗಿರಿಯು : ಅನಂದಗಿರಿಯದ ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠ (೪೦೩)- ಅನಂದ
ಗಿರಿಯದಲ್ಲಿದ್ದಿರುವ ಪಾಠಾಂತರಗಳು (೪೦೮). ಪುಟ ೪೦೩-೪೦೯

(೭) ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಷಯ : (೪೦೯). ಪುಟ ೪೦೯-೪೧೩

(೮) ಅಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳು : ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಸ್ತವ (೪೧೪)- ನಿರ್ವಾಣದಶಕ (೪೧೬)- ಮನೀಷಾಪಂಚಕಮ್ (೪೧೮)- ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ
ಕರಾವಲಂಬನಸ್ತೋತ್ರ (೪೨೦)- ಹಸ್ತಮಾಲಕಸ್ತೋತ್ರ (೪೨೨)- ತೋಟಿಕಪ್ರಕರಣ
(೪೨೪)- ಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರ (೪೨೬)- ವಿಷ್ಣು ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರ
(೪೨೭). ಪುಟ ೪೧೪-೪೧೪

(೯) ಮಠಾನ್ನಾಯಗಳು, ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು : ಮಠಾನ್ನಾಯ
(೪೪೪)- ಮಠಾನ್ನಾಯ (೪೪೬)- ಮಠಾನ್ನಾಯಭಾಗ (೪೫೨)- ಮಠಾನ್ನಾಯ
ಸೇತು (೪೫೨)- ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಗುರುಪರಂಪರೆ (೪೬೫)- ಕಾಂಚೀನುಲದ ಗುರುಪರಂ
ಪರೆ (೪೭೩). ದ್ವಾರಕಾಪೀಠಗುರುಪರಂಪರೆ (೪೮೫)- ಗೋವರ್ಧನನುಲ (೪೯೨)-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ (೪೯೫)- ಸುಮೇರು ಮಠ (೪೯೭)- ಉಪಪೀಠಗಳು : ಕೂಡಲಿಯ
ಮಠ (೪೯೮). ಶಿವಗಂಗೆಯ ಮಠ (೫೦೫)- ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಠ (೫೦೬)- ಅವನೀನುಲ
(೫೦೭)- ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠ (೫೦೮)- ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಠ (೫೦೯)- ಪುಷ್ಪಗಿರಿ
ಮಠ (೫೧೪)- ಉಪಸಂಹಾರ (೫೧೫). ಪುಟ ೪೪೪-೫೧೬

ಸಹಾಯಕಗ್ರಂಥಗಳು

೨೦೧೪ ಹೆಸರು

೧೦೪೩

ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು

೧. (a) ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರವಿಜಯ ೨. ೧.
(ನೇ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುದ್ರಿತ-ತೆಲುಗು,
ಮದ್ರಾಸ್, ೧೮೬೬)
- (b) ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರವಿಜಯ ದೇ.
(ವೇವನಾಗರೀ-ಕಲ್ಕತ್ತ ಮುದ್ರಣ, 1881)
೨. ಕೇರಳೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯ¹ (ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ)
೩. ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯ ಅಥವಾ ಶಂಕರಕಥಾಮೃತಸಾರ ಕೂ. ಶಂ.
(ಎಡತೊರೆಯ ಯೋಗಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಕ್ ಡಿಪೋ ಪ್ರೆಸ್-ಬೆಂಗಳೂರು-1905)
೪. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯವಿಲಾಸ ಬಿ. ಶಂ.
(ನಾವಿಳ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮದ್ರಾಸ್-
ಇವರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ! ಯು.ವ. ಸಂ. 1675)
೫. ಮಾಧವೀಯ ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾ. ಶಂ.
(‘ಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರವಿಜಯ’ ಎಂದೂ ಹೆಸರು
(ಅದ್ವೈತರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಕಾಸಹಿತ,
ಆನಂದಾಶ್ರಮ, ಪೂನಾ, 1891ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ)
೬. ನ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯ ವ್ಯಾ. ಶಂ.
(ಕೈಬರಹಪುತ್ರಿ, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಮದ್ರಾಸ್-
ಇವರಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು)
೭. ಬೃಹಚ್ಯುತಶಂಕರವಿಜಯ* (ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ)
೮. ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ* (ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ)
೯. ಶಂಕರವಿಜಯಚೂರ್ಣಿಕಾ (ನಿರ್ಣಯಸಾಗರ ಮುದ್ರಣ) ಶಂ. ಚೂ.
೧೦. ಭಗವತ್ಪ್ರಾಧಾಭ್ಯುದಯಮ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೂರಿವಿರಚಿತಮ್)
(ನಾಣೀವಿಲಾಸ ಪ್ರೆಸ್-ಶ್ರೀರಂಗ ಮುದ್ರಣ 1927)

1. ಗೋವಿಂದನಾಥಕೃತ ‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತ ಎಂಬುದು ಈ ‘ಕರಂಕರವಿಜಯ’ವಾಗಿರಲಾರದು ಎಂದು ಕೋರುತ್ತದೆ.

* ಇವು ಕುಂಭಕೋಣ ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ವಾರ್ತೆ.

ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರು

ಸಂಕೇತ

೧೧. ಶಂಕರಮಂದಾರಸೌರಭ (ನೀಲಕಂಠಕೃತ)
(ಅರ್ವಾಚೀನ ಕೈಬರಹಪ್ರತಿ)
೧೨. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತಮ್ (ಗೋವಿನ್ದನಾಥವಿರಚಿತಮ್) ಗೋ.ಶಂ.ಚ.
(ಕೇರಳ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, 1926)
೧೩. (a) ಶಂಕರಾಭ್ಯುದಯ (ನೀಲಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೃತ 1926)
(b) ಶಂಕರಾಭ್ಯುದಯ (ರಾಜಚೂಡಾಮಣಿಕೃತ ;
ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ)
೧೪. (a) ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಸಾರ (ಸದಾಶಂಧಕೃತ)
(b) ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಸಾರ (ಅರ್ವಾಚೀನ)
(ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೇದಲಾಯಕೃತ 1959)
೧೫. ಶಂಕರಕಥಾಸುಧಾನಿಧಿ (ಕೈಬರಹಪ್ರತಿ, ರಾಮಶರ್ಮರಚಿತ)

ಸಂಪ್ರದಾಯಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕಾ (ಅತ್ಮಬೋಧಕೃತ
ಸುಷಮಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಹಿತ)
(ಕಲಾರತ್ನಾಕರ ಪ್ರೆಸ್, ಮದ್ರಾಸ್ 1896) ಸು. ರ.
೨. ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿ
(ಮದ್ರಾಸ್ ಕಲಾರತ್ನಾಕರಶಾಲೆ, ಶಾ. ಶ. ೧೮೧೮)
೩. ತಿವರಹಸ್ತೆ ತಿ. ರ.
೪. ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಸಂಹಿತಾ
೫. ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯ (ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ)
೬. ಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರಮ್
(ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಪ್ರೆಸ್, ಶ್ರೀರಂಗಮ್)
೭. ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳು—ಮಠಾಮ್ನಾಯಸೇತು—
ಮಹಾನುಶಾಸನ
(ಕಾಂಚೀ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾಪೀಠದವರ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು)

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕಗ್ರಂಥಗಳು

1. Sri Shankaracharya and
His Kamakoti Peetham NKVS
(By N.K. Venkateshram Pantulu M.A.)
A. D. 1931

ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರು

ಸಂಕೇತ

2. The Throne of Transcendental
Wisdom KRTTW
(By K.R. Venkataraman) A.D. 1959
- 3 Shankaracharya The Great and His Successors in Kanchi NVSSK
(By N. Venkataraman M.A.) A.D. 1923
4. Sri Sringeri Sharada Mutt
(By Kakarala S. Sundararamaiah) A.D. 1958
5. Shankaracharya His Life & Times CNKS
(By C.N. Krishna Swami Iyer M.A.L.T.)
6. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ (ಶ್ರೀ ಬಲದೇವನುಪಾಧ್ಯಾಯ,
ಎಂ. ಎ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾರ್ಯ)
(ಹಿಂದೀ ಪುಸ್ತಕ) ಕ್ರಿ. 1950 ಬಲ, ಶಂ.
7. ಶಂಕರಚರಿತ್ರ ಕಾಲವಿಚಾರ
(ಬೆಳ್ಳಾವೆ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು,
ಮುದ್ರಣ ; ಐರಿಷ್ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 1912)
8. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಚರಿತ್ರಮು ಶ್ರೀ.ಶಂ.
(ಶ್ರೀಷ್ಠ ಲೂರು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಯ್ಯಗಾರು, ತೆಲುಗು 1928)
9. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯವಾದರು ಕೂ.ಶಂ.
(ಕೂಡಲೀ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ, 1953)
10. | ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವ ತ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ (ಮರಾಠಿ) ಮಹಾದೇವ.
ರಾಜಾರಾಮಬೋಡಸ್ ಎಂ.ಎ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ., 1923
ಬೋ. ಶಂ.
- 11 ಶ್ರೀಶಂಕರಪೀಠತತ್ತ್ವದರ್ಶನಮ್ ಚೌಖಂಬಾ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ವಾರಣಾಸೀ (1935) ಶಾಂ. ಪೀ. ತ. ದ.
12. ಗಂಗಾದೀರ್ಥವಿಜಯಯಾತ್ರಾ (ಕಾಂಚೀಸೀಠಾಧಿಪಾನಾನಮ್)
(Viswamitra Press, Calcutta) ಕ್ರಿ, 1934
13. ಹವ್ಯಕಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗುರುಮಠ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಹ. ಗು. ಇ.
(ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) ಕ್ರಿ. ಡ. 1958

14. ದ್ವಾರಕಾಜಗದ್ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ
(ಕನ್ನಡ) ಕ್ರಿ. ಶ. 1940
15. ಶಾಂತದಾಸೀಶ ದ್ವಾರಕಾಸಂಸ್ಥಾನದ
ಗುರುಪರಂಪರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1957
16. ಜಗದ್ಗುರುಪಾರಂಪರ್ಯಸ್ತುತಿಃ
(ಕೂಡಲೀ ಶೃಂಗೇರೀ ಸಂಸ್ಥಾನಮ್) ಕ್ರಿ. 1946
17. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೀಠ ಗುರುಪರಂಪರೆ (ಐಂದ್ರಾವತಿ ಪ್ರೆಸ್,
ಕರ್ನೂಲ್ 1931)
18. ಕೂಡಲಿಶೃಂಗೇರಿಮಠೀಯ ಪ್ರಾಚೀನಶಾಸನಲೇಖನಸಂಗ್ರಹ

ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ (ಅರ್ಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಕೃತ)	ಬ್ರ. ಸೂ. ಭಾ
ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ (")	ಗೀ. ಭಾ
ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ " "	ತೈ. ಭಾ
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ " "	ಬೃ. ಭಾ
ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ (ಅರ್ಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಕೃತ)	ಛಾಂ. ಭಾ
ಮುಂಡಕೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ " "	ಮುಂ. ಭಾ
ಕಾಠಕೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ " "	ಕಾ. ಭಾ
ಗೌಡಪಾದಕಾರಿಕಾ (ಮಾಂಡೂಕ್ಯಕಾರಿಕಾ)ಭಾಷ್ಯ " "	ಗೌ. ಕಾ. ಭಾ
ಬಾದರಾಯಣಕೃತ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳು	ವೇ. ಸೂ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ	ಭಾಗ
ನೈಷ್ಠಮ್ಯಸಿದ್ಧಿ (ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯಕೃತ)	ನೈ. ಸಿ
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾರ್ತಿಕ " "	ಬೃ. ವಾ
ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿ (ಗದ್ಯ)	ಉಪ
ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕ	ಶ್ಲೋ. ವಾ
ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕ	ತಂ. ವಾ
ಪ್ರಮಾಣವಾರ್ತಿಕಭಾಷ್ಯ (ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಕೃತ)	ಪ್ರ. ವಾ. ಭಾ
ರಾಮತೀರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯಾ (ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ)	ರಾ. ತೀ
ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿ (ಮಂಡನಮಿಶ್ರವಿರಚಿತ)	ಬ್ರ. ಸಿ
ನಿರ್ಣಯಸಿಂಧು	ನಿ. ಸಿಂ.

ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರು	ಸಂಕೇತ
ಜೈಮಿನೀಯಸೂತ್ರ	ಜೈ. ಸೂ.
ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ	ತೈ. ಬ್ರಾ.
ಪಂಚಪಾದಿಕಾ-ವಿವರಣವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಹಿತ (ಫೋಲಗಂ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂವಾದಿಸಿರುವವು)	ವೋ. ಪಂ. ಪಾ.
ಕಲ್ಪತರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ಪರಿಮಳವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿವರಣವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ಪುಟ)	ಕ. ತ. ಪ. ಎ. ಘ.

ಇತರಗ್ರಂಥಗಳು

ಮಣಿಮಂಜರಿ	
ಮಣಿಮಂಜರೀಭೇದಿನೀ	ಮಣಿ. ಭೇ.
ಪ್ರಭಾತ (ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಮಂಗಳೂರು)	
Gowdeswar Gnanottama Shivacharya	GGG
(By G. Srinivasa Iyer)	
The Kumbakonam Mutt Claims	KMC
(R. Krishna Swamy Iyer 1959)	

ಸೂಚನೆ :- ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವ್ಯತ್ತಾಂತಸಾರಸರ್ವಸ್ವ

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ನಮೋ ಬಾದರಾಯಣಾಯ,
ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ

—೦—

೧. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ

೧. ಶ್ರೀಮಂಜುಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರಿಂದಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು—ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಿಜವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಆ ಆಚಾರ್ಯನಾರ್ಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ವಿವಿಧಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪುರಾತತ್ವವಿಮರ್ಶಕರ ಊಹಾವೋಹಗಳ ಚಕ್ರಭೀಮನಕೋಟಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೇಗೋ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮತಮಗೆ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ— ಎಂಬುದೊಂದು ವಿಷಾದಕರವಾದ ಸತ್ಯವು. ಆದರೂ ಈ ದುರ್ಘಟಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ವಿಚಾರಘರ್ಷಣೆಯು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ? ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?— ಎಂದು ಕೇಳುವವರ ಕುತೂಹಲನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಈವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಾ ಶಂಕರಪೀಠಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಗಳೂ ವಿಮರ್ಶನಗ್ರಂಥಗಳೂ ಒಂದು ಪಂಗಡ; ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೂ ತಾಳದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಜವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ನಿಜವನ್ನರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಪಂಗಡದವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಬಹುಮತದಿಂದಮಾತ್ರವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ವದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ನನುಗೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಐತಿಹಾಸಿಕಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ತುಲನಾತ್ಮಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇತರಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದೀತೆಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ವೇದಾಂತವಿಚಾರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯವರ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಣೀಯಗಳಾಗಿರುವವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಭಗವತ್ಪಾದವಿಷಯಕವಾದ ಮಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ವಾಚಕರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳು, ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು

೨. ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಈ ಹೆಸರಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆಂಬವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರುವವೇ ಬಹಳ ಇವೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರುವವು ಇವು ; ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯ, ಮಾಧವೀಯ ಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರಜಯ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯವಿಲಾಸ, ಅನಂತಾಸಂದಗಿರೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯ, ಸದಾಸಂದವ್ಯಾಸಕೃತ ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಸಾರ (ಕೈಬರಹ, ಅವೂರ್ಣ), ಗುರುರತ್ನಮಾಲಾ-ಸುಷಮಾಸಹಿತ, ಶಂಕರಮಂದಾರಸೌರಭ (ನೀಲಕಂಠಕೃತ), ಶಂಕರಕಥಾಸುಧಾ ನಿಧಿ (ಕೈಪ್ರತಿ, ರಾಮಶರ್ಮವಿರಚಿತ), ಶಂಕರಚರಿತ್ರ್ವಂ (ಶಂಕರವಿಜಯ ಚೂರ್ಣಕಾ, ಗುರುನಾಥಕೃತ), ಶ್ರೀಶಂಕರಾಭ್ಯುದಯ (ನೀಲಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿಕೃತ), ಭಗವತ್ಪಾದಾಭ್ಯುದಯ (ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೂರಿವಿರಚಿತ), ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಸಾರ (ಅರ್ವಾಚೀನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೇದಲಾಯಕೃತ). ಹೀಗೆ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದವು

ಗಳಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೂಲವೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಧವೀಯ ಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರಜಯ

೩. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡುತ್ತಾಹೋಗುವೆವು. ಈಗ ನಾವು ಕೊಡುವ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಿವರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾಚಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾದೀತು.

ಮಾಧವೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 'ಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರಜಯ'ವೆಂದೇ ಕವಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದದ್ದೆಂದು ಬಹು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೂ, 'ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾಧವೀಯೇ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಸರ್ಗಸಮಾಪ್ತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ನು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಬರೆದಿರಲಾರರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆವು ;

(1) ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ('ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀನಿರ್ಮಾಪಿತೇ') ಕಾಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಬರೆದದ್ದೆನೆಂಬ ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಚರಿತ್ರಗೂ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಿದೆ. ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯವು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರದಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಬರೆದ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದವರು ಬರೆಯಿಸಿದರೆಂಬುದು ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯವು ನಿರ್ಮಿತವಾದಾಗ ಈ ಮಾಧವೀಯಗ್ರಂಥವು ಇನ್ನೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

(2) ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು 'ಪ್ರಾಥೋ್ಯಯಂ ನವಕಾಲಿದಾಸಕವಿತಾಸಂತಾನಸಂತಾನಕೃ (ಮಾ. ಶಂ. ೧-೯), 'ವಾಗೇಷಾ ನವಕಾಲಿದಾಸವಿಮುಷಃ' (ಮಾ. ಶಂ. ೧-೧೦) ಎಂದು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನವಕಾಲಿದಾಸನೆಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಧವಾ

ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ಇವ್ವದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ; ಭಾಗವತಚಂಪುವನ್ನು ಬರೆದ ಮಾಧವನೆಂಬಾತನಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ಇತ್ತು.

(3) ಶಂಕರಾಭ್ಯುದಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ನಾಯಕರಾಜನ ಆಶ್ವಾಸಕವಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಜಚೂಡಾಮಣಿದೀಕ್ಷಿತನು ಬರೆದದ್ದು ; ಆ ಕಾವ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇವ್ವದ್ಧ ಇದ್ದಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧವಕವಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸರ್ಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಎನ್. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶಪುತ್ರರು (NKVS. Appendix 11) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಂಕರಾಭ್ಯುದಯಗ್ರಂಥದ ಆರು ಸರ್ಗಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜಚೂಡಾಮಣಿಯು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಚಿನವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ೧೪ನೆಯ ಶತಮಾನದವರು.

(4) ಗ್ರಂಥಕಾರನು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇವ್ವದ್ದೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಬಾಣವೆಂದಿವೆಯೂರೊಡನೆಯೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಈಚಿನವರೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಹರ್ಷ, ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ, ಉದಯನ- ಇವರೊಡನೆಯೂ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾದಮಾಡಿದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂಥವರು ಹೀಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ.

(5) ಮಾಧವಕವಿಯು ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಣಮ್ಯ ವರಮಾತ್ಮಾಸಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥರೂಪಿಣಮ್ || ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರಜಯೇ ಸಾರಃ ಸಂಭ್ರಹ್ಯತೇ ಸ್ತುಟಿಮ್ || (ಮಾ' ಶ. ೧-೧) 'ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ'ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರಜಯ'ದಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ಸ್ತುಟಿವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ- ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಶಂಕರವಾಕ್ಯಸಾರ'ವನ್ನು ಕಾಣೆರಿ (ಲಘುಸಂಗ್ರಹೇಷಿಸ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವೀಕ್ಷ್ಯತಾಂತಾಜ್ಞರವಾಕ್ಯಸಾರಃ ೧-೨) ಎಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರೆಂಬವರು ಶೃಂಗೇರಿಸೀತದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೂ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರೆಂ. ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ (KRTTW. p.29) ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರವಿಜಯದ ಕವಿಯು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂಬುವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಸ್ತುತಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲವೆಂದೇ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರು ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (KRTTW. p. 33). ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ಈ ಶಂಕವಿಜಯವು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೃತವಲ್ಲವೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಸಾಯಣದಾಧವರಿಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಧವಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು

1. ಭಾಗವತಚಂಪುವನ್ನು ಬರೆದಾತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಧವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವನ ಹೆಸರು ಆದೇ ಎಂದು ಶೋಧಕರು ಕೆಲವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು 'ಅಭಿನವಪದಪೂರ್ವಃ ಕಾಳಿದಾಸಃ' (೧-೨). 'ನವಕಾಳಿದಾಸವಿದುಷಶ್ಚಮ್ಯೂಪ್ರಬನ್ಧ್ಯಮೃತೇ'(೧-೧೫೨) ಎಂದು ನವಕಾಳಿದಾಸನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಮುಕಾನುಪ್ರಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಶೈಲಿಯು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದೆ

ಯಾರೂ ಮಗನಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೆ ಡಿಂಡಿಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಧನಪತಿಸೂರಿಯು 'ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರಃ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ :

೪. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಮೃಷ್ಟರಾಗಿರುವ 'ಪ್ರಾಚೀನ ಶಂಕರಜಯ' ಯಾವದು ? ಕಾಂಚೀಪೀಠಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರಿಗಳಾದ ಆತ್ಮಬೋಧೇಂದ್ರರು 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕೆಲವುಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಷಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಕಾಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಮಾಧವನು¹ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ; ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿವರಕ್ಕೂ ಮಾಧವೀಯದ ವಿವರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧವನು ಹೇಳಿರುವ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರಜಯ'ವು ಅದಲ್ಲ.²

ಇನ್ನು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವ 'ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಶಂಕರ ವಿಜಯ'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ :

ನೇತಾ ಯತ್ರೋಲ್ಲಸತಿ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞೋ ಮಹೇಶಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಿಯತ್ರ ಪ್ರಕಟಿತಿ ರಸಃ ಶೇಷವಾನುಜ್ಜ್ವಲಾದ್ಯೈಃ
ಯತ್ರಾವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತಿರಸಿ ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಕಾವ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ತಾ
ಧನ್ಯೋ ವ್ಯಾಸಾಚಲಕವಿವರಸ್ತ್ಯತಿಜ್ಞಾಶ್ಚ ಧನ್ಯಾಃ ||

—(ಮಾ. ಶಂ. ೧-೧೬)

1. ಆತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುವ 'ಸುಷುಮಾ' ಎಂಬ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನಾಚಾರ್ಯರೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂದು ವಾದಿಸಿದೆ : 'ಶ್ರಾಯತೇ ಚ ಅಯಮೇನ ಶ್ರೀಶಬ್ದರಾಸನ್ನೇಸ್ವಮುನಿನಾ ದತ್ತವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಾಮಾ ಸಹ್ಯವಾಷ್ಟಭಿಃ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದಿಫಿರಚೀಕ್ಷ್ಯಪದವ್ಯಾಮುನಿನಾತ್ಮನಶ್ಚೈಕಮಧಿತುಙ್ಗಭವ್ರಮ್ ಅನುನಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರಮ್ ಅತಿನೇಲಪ್ರವೃದ್ಧಮಧ್ಯಕದಧ್ಯಾದಿವಿಮತಪ್ರಚಾರರೋಧಿನ ಇತಿ' (ಸು. ೭೬). ಶಂಕರಾನಂದರು ಮಾಧವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಇನ್ನೆಂಟು ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೊಡನೆ ಎಂಟು ಮಠಗಳನ್ನೂ, ತಮ್ಮದಾಗಿ ನಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರವೆಂದು ಮಠವನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಧ್ಯಾದಿಮೂವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಡಗಟ್ಟಿದರು-ಎಂವರ್ಧ.

2. ಈ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು 'ಮೂಕಶಂಕರ'ರೆಂಬ ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೆದರೆಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರ ಹೇಳಿಕೆ (NVSSK. p 73) ಇದಕ್ಕೆ 'ಪ್ರಾಚೀನ'ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

‘ಭವಗತ್ಯಾದರಿಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ಯಾವದಕ್ಕೆ ನಾಯಕನೋ, ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಾದಿಯಾದ ಅಪ್ರಧಾನರಸಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಶಾಂತಿರಸವೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವದೋ, ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾನಾಶವೇ ಫಲವೋ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಾಸಾಚಲಕವಿಯೇ ಧನ್ಯನು, ಆತನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರೂ ಧನ್ಯರು !’

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ‘ವ್ಯಾಸಾಚಲಕವಿಃ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ವ್ಯಾಸ ಇನಾಚಲಃ ಸ್ಥಿರಶ್ಚಾಸೌ ಕವಿಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಇತಿ ವ್ಯಾಸಾಚಲಕವಿವರೋ ಮಾಧವೋ ಧನ್ಯಃ’ ವ್ಯಾಸನೆಂತೆ ಅಚಲನಾಗಿರುವ ಕವಿಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಾಧವನು- ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಡಿಂಡಿಮಾನ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನವಕಾಲದಾಸನೆಂಬ ಆತ್ಮಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಧವನು ತನ್ನನ್ನು ವ್ಯಾಸಾಚಲನೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಕಲ್ಪನೆಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ‘ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ’ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವದು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆಯೇ ಡಿಂಡಿಮಾನ್ಯನಿಗೆ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೆನ್ನಬೇಕು. ಡಿಂಡಿಮಾನ್ಯನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡಿತ ರಾಮಕುಮಾರಜಿ ಎಂಬ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರನೆಂತೆ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೩). ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವನ್ನರಿಯದೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರಬಹುದು. ಈಚೆಗೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಮದರಾಸ್ ಗೌರ್ನ ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ ; ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಕ್ಕೂ ೫೨೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಷ್ಟು ಗ್ರಂಥವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವೇ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತತರವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ‘ವ್ಯಾಸಾಸಲಪ್ರಮುಖಪಣ್ಣಿತಃ’ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿರುವ ಮಾಧವೀಯದ ಒಂದನೆಯ ಸರ್ಗದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿತ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಉದಾಹರಿಸಿದಾರಂತೆ. ಅದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧) ಇನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಒಂದನೆಯ ಸರ್ಗದ ಎರಡು-ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಂತೆ :

ಅತ್ಯುನ್ನತಸ್ಯ ಕಾವ್ಯದ್ರೋವ್ಯಾರ್ಯಸಾದ್ರಿಮುಖಜನ್ಮನಃ |

ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯರ್ಥಪುಷ್ಪಾಣಿ ಗೃಹೀತುಮಹಮುಕ್ತಮಃ :

ಹ್ರಸ್ವಧೀಸ್ಯಣಿನಾ ಯಾನದಾಯಾತ್ತಾವದದಾದದತ್ |

ಸಂಕ್ಷೇಪಶಬ್ದರಜಯಸ್ರಜಂ ಸಂದರ್ಭಯಾನ್ಯೂಹಮ್ || ೩ ||

‘ವ್ಯಾಸಾದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎತ್ತರನಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯವೃಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಧರೂಪವಾದ ಹೂಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಶಕ್ತನು. ಮೋಟಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ದೋಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ‘ಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರಜಯ’ವೆಂಬ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು’-ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ. ಈಗಿನ ಅಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವೂ ಹೇಗೋ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ‘ವ್ಯಾಸಾಚಲಪ್ರಮುಖವಣ್ಣಿತಃ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವೂ ಏತಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರಬಾರದು ? ಅದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಾಚಲಕವಿಯನ್ನು ಮಾಧವನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದಾಯಿತು.

ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವೇ ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಯ ವಿವರಕ್ಕೂ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಯ ವಿವರಕ್ಕೂ ಕೆಲವುಕಡೆ ನಿರೋಧವೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಶಂಕರಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಹೋಗುವೆವು. ಮಾಧವನು ಹೊಗಳಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಪ್ರಕೃತ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭಾವನಾಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದರೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತಭೇದವಿದೆ; ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ಆದರ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆವು. ಮಾಧವಕವಿಯು ಆಚಾರ್ಯರ ತಂದೆಯು ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗದೆ ಮಗನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷದವನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತನಾದನು ಎಂಬರ್ಥದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ :

ಶಿವಗುರುಃ ಸ ಜರಂಸ್ತ್ರಿಸಮೇ ಶಿತಾ-

ವಮೃತ ಕರ್ಮವಶಃ ಸುತನೋದಿತಃ |

ಉಪನಿನೀಷಿತಸೂನುರಪಿ ಸ್ವಯಂ

ನ ಹಿ ಯವೋಽಸ್ಯ ಕೃತಾಕೃತಮಿಾಕ್ಷತೇ || (ಮಾ.ಶಂ. ೪-೧೧)

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ್ದೆಂದು ಆತ್ಮಬೋಧರು ಗುರುರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆಯ ೧೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ‘ತಂ ಪಚ್ಚಮಾಬ್ಧ ಉಪನೇತು ಮನಾಃ ಸ ಏವ ಪಚ್ಚತ್ವಮಾಪ ದುರತಿಕ್ರಮಕಾಲ ಏಷಃ’ || (ವ್ಯಾ.ಶಂ.

೪-೩೨) ಎಂಬ ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಬೇರೊಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಅಪೂರ್ಣಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ; ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೈಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸರ್ಗದೊಳಗೆ ೧೧೨೦ನಿಂದ ೧೩೫೦ರವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ -ಅವು ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ -ಯಾರೋ ತುರುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಮಾಧವೀಯಶ್ಲೋಕವೂ ಇದೆ !! ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕೃತ್ರಿಮಪ್ರತಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 'ವ್ಯಾಸಾಚಲ' (೩,೪,೬, ೧೦), 'ವಾಸಶೈಲ' (೨), 'ವ್ಯಾಸಾದ್ರಿ' (೫-೯) ಅಥವಾ 'ವ್ಯಾಸಗಿರಿ' (೧೨) ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಗಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವಾದರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದನಾಥನು ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತ (ಕೇರಳೀಯಶಂಕರವಿಜಯ)ದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಸಾಚಲಕವಿಯ ಪರಾಮರ್ಶವಿರುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಇದ್ದಿತೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಬೋಧರು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ್ದೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ, ಆತ್ಮಬೋಧರು ಕುಂಭಕೋಣಮಠದ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳೆಂದು ಸುಂದರರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮೊದಲಾದವರು (KSSS. p.21, 27) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಾರವಿದೆಯಾದರೂ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ತಂ ಪಞ್ಚಮಾಬ್ದ ಉಪನೇತುಮನಾಃ' (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೩೨) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳ ಶ್ಲೋಕವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ; ಆತ್ಮಬೋಧರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಶಿವಗುರುಃ ಸ ಜರನ್' ಎಂಬ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಶ್ಲೋಕವು ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದೇ ಒಪ್ಪಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಪವಾದವನ್ನೂ ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಮಾಧವಕವಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವನೆಂಬುದು ಖಂಡಿತವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು "ಮಹದೇವ (ಚತುರ್ಥ) ಎಂಬ ಕಾಂಚೀಪೀಠಾಧಿಪರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕಣ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರು; ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮೇಶ್ವರ, ಕಮಲಾಂಬ ಎಂಬ ಡಂಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ವ್ಯಾಸಾಚಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಾಚಲನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಅವರೇ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಗ್ರಂಥಕರ್ತರು" (NVSSK. p.98) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯೇ ಶಂಕರವಿಜಯವಿಲಾಸ

೫. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತೆಲುಗುವುಸ್ತಕವು 1875ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸು ವಾವಿಳ್ಳ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿದ್ವಿಲಾಸನೆಂಬ ಗುರುವು ವಿಜ್ಞಾನಕಂದನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ವಾಧವೀಯ ದಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾವಿವರಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡೆಮೆಯಿದೆ. ಇವೆ ರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಮೊದಲು ರಚಿತವಾಯಿತೋ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಹೆಸರಿನವರೊಬ್ಬರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಕಾಂಚೀಪೀಠಾಧಿಪರಾಗ ದ್ದರು. (NVS.K. p.77) ಅವರೆ ಅವರೇ ಈ ಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆ ದರೋ ಬೇರೊಬ್ಬರೋ ತಿಳಿಯದು. ಇವರು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾ ನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಹೋಗುವೆವು.

ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯೆ

೬. ಅನಂದಗಿರಿಯೆಂದು ರೂ ಢಿ ಯಾ ಗಿ ಜನರು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರವಿಜಯವು ನಿಜವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿ ಎಂಬಾತನಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ಇದರ ತೆಲುಗು ಆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ (ನೇ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಮುದ್ರಿತ 1867 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10). 'ಈ ಗ್ರಂಥವು ಕೃತಕವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ., ಸರ್ವಥಾ ನಿರುಪಯೋಗಿ' (an obvious forgery and quite useless) ಎಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVS.K. Appendix) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಷ್ಕರವಾಕ್ಯನ ವಿಶೇಷಣವು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು 'ಅನನ್ತಾನಂದಗಿರಿರಹಮ್ ಅಪ್ರತಿಹತಾಜ್ಞ ಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಶಿಷ್ಯಃ ಸ್ವಗುರೋರವತಾರಪ್ರಯೋಜನಂ ವರ್ಣಯಾಮಿ' (ಆ. ಶಂ. ಪು. ೧) ಅಪ್ರತಿಹತಾಜ್ಞರಾದ ಭಗವಂತರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಅವತಾರಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ- ಎಂದು ಗ್ರಂಥದ ಆ ದಿ ಯ ಲ್ಲಿ ಯೂ 'ಜಯತು ಸಕಲಲೋಕೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಗುರುರ್ಮೇ' (ಆ. ಪು. ೨೫೬) ಸಕಲಲೋಕಸೇವ್ಯನಾದ ನನ್ನ ಗುರುವು ಜಯತೀಲನಾಗಲಿ !-ಎಂದು ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೂ ಈ ಶಂಕರವಿಜಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಂಕರವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಚ್ಯುತ

ರಾಯ ವೋಡಕ-ಎಂಬಾತನು ಅದ್ವೈತರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಆನಂದಗಿರಿಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಧವೀಯ ದಲ್ಲಿರುವ (೧-೨).

ಯದ್ವದ್ಭೂತಾನಾಂ ಪಟಿಲೋ ವಿಶಾಶೋ
 ವಿಲೋಕ್ಯತೇಽಪ್ವೇ ಕಿಲ ದರ್ಪಣೇಽಪಿ |
 ತದ್ವನ್ಮದೀಯೇ ಲಘುಸಂಗ್ರಹೇಽಸ್ಮಿ-
 ನ್ಸುದ್ವಿಃಕ್ವೇತಾಂ ಶಾಂಕರನಾಕೃಪಾರಃ ||

ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಕೂಡ ಗಡಿಗೆಗಳ ಆಧನಾ ಆನೆಗಳ ತಲೆಗಳ ಸಮೂಹವು ವಿಸ್ತೃತವಾದದ್ದು ಕಾಣಬರುವದೋ ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಈ ಲಘು 'ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ' ಶಾಂಕರನಾಕೃಪಾರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು- ಎಂಬರ್ಥದ ಪೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂಕರನಾಕೃಪಾರಃ, ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿರಹಿತ ಭಗವತನೋ ಭಾಷ್ಯಕಾರಸ್ಯಾಯಂ ತಾಜ್ಜರಃ, ಆನಂದಗಿರಿಯಭಿಧಃ | ತಸ್ಯ ತತ್ತ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ನಾಕೃಪಾರಃ' ಶಾಂಕರನೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯನಾದ ಆನಂದಗಿರಿಯೆಂಬಾತನೇ ; ಆತನ ನಾಕೃಪಾರವು' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವನವಿಯು ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲಘುಸಂಗ್ರಹವೆಂದಿರುವದರಿಂದ ಮೂಲವಾದ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ'ವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ; ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಆಗಲೇ ಒಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಆನಂದಗಿರಿಯವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವೇ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಇದರ ಸಾರವು ಮಾಧವೀಯವು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಇದೇ ಆ ಚ್ಯುತ ರಾಯನು ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಏತತ್ಕಥಾಜಾಲಂ ಬೃಹಚ್ಛಿಚ್ಚರವಿಜಯ ಏವ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಾನಂದಗಿರಿವಿಚಿತೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ ಇತಿ ದಿಕ್' ಎಂದು (ಮಾ.ಶಂ. ೧೩-೧೦೩) ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಆನಂದಜ್ಞಾನರೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆನಂದಗಿರಿಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಬೃಹಚ್ಛಿಚ್ಚರವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸೂಚನೆ-ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಾಧವೀಯಕ್ಕಿಂತ ಆನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರವಿಜಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ಶಂಕರವಿಜಯವು ಪಠನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗಾದಮೇಲೆಯೇ ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಈಗಿನ ಆನಂತಾನಂದಗಿರಿಯವನ್ನೇ ಜನರು ಆನಂದಗಿರಿಯೆಂದು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ "ಆನಂದಗಿರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಾಧ

ವೀಯದ ಡಿಂಡಿಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಾದ ಧನಪತಿಸೂರಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕಸಂಗ್ರಹವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಧವೀಯದ ೧೫-೧೮ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 'ಅಥ ಶಿಷ್ಯವರೈರ್ಯುತಃ' (ಅಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಕೂಡಿದ) ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ 'ಆಥಾನಂದಂ ಪದ್ಮಪಾದ-ಹಸ್ತಾಮಲಕ-ಸಮಿತ್ತಾಣಿ-ಚಿದ್ವಿಲಾಸ-ವಿಜ್ಞಾನಕಂದ-ನಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ-ಶುದ್ಧಕೀರ್ತಿ-ಭಾನುಮುರೀಚಿ-ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನ-ಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿ-ವಿರಿಜ್ಞಾಪಾದಾನನ್ತಾನಂದಗಿರಿಪ್ರಮುಖೈಃ ಸಹಸ್ರೈಃ ಶಿಷ್ಯವರೈರ್ಯುತಃ' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಇದೇ ಅನುಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ: 'ಪದ್ಮಪಾದ-ಹಸ್ತಾಮಲಕ-ಸಮಿತ್ತಾಣಿ-ಚಿದ್ವಿಲಾಸ-(ವಿ)ಜ್ಞಾನಕಂದ-ನಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ-(ಶುದ್ಧ?) ಕೀರ್ತಿ-ಭಾನುಮುರೀಚಿ-ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನ-ಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿ-ವಿರಿಜ್ಞಾಪಾದ-ಶುದ್ಧಾನನ್ತಾನಂದಗಿರಿಪ್ರಮುಖೈಃ ಶಿಷ್ಯವರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಃ' (ಆ. ಶಂ. ೪. ಪು. ೧೮). ಇದರಂತೆ ಅದೇ ಸರ್ಗದ ೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಂಡಿಮಕಾರನು 'ತಥಾ ಹಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೋ ಮಧ್ಯಾಜುನಂ ನಾಮ ಶಿವಾ ವಿಭೂತಸ್ಥಲನಿಶೇಷಂ ಪ್ರಾಪ | ಮಧ್ಯಾಜುನೇಶಾನಮದ್ವಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ವಿಧ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ | ಋದ್ಧೋಪಚಾರೈರಭಜತ್ಪರೇಶಂ ನಿಷ್ಪಾಪತಾಂ ಪ್ರಾಪ ಫಲೈಕಪಾತ್ರಮ್' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ 'ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಪರಾಯಣಾ ಬಭೂವುಃ' ಎಂಬವರೆಗಿನ ಭಾಗವು ಆನಂದಗಿರಿಯದ ಪಠ್ಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಅದೇ ಸರ್ಗದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ-ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದಗಿರಿಯದ ಪಠ್ಯಗಳೇ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಡಿಂಡಿಮಕಾರನು 'ಅತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನಾನುರೋಧೇನ ಮಧ್ಯಾಜುನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತಃ ಸರ್ವಾನ್ ಕಕು ಭೋವಿಜಿಗೀಷುಃ ಪ್ರಥಮಂ ಸೇತುಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಸ್ಥೇ ಇತಿ-ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್' ಪ್ರಾಚೀನಮತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಆನಂದಗಿರಿಯವೇ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದೆಂದೂ ಅದೇ ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರಜಯ'ವೆಂದೂ, ಜನರು ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಧವೀಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯವು ಎಂದಿಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಅಲ್ಪಕಾಯದ ಆನಂದಗಿರಿಯವಾಗಲಾರದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಂಡಿಮಕಾರನು ಇದೇ ಸರ್ಗದ ೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ೫೮೧ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳ ಯಾವವೂ ಈಗಿನ ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ೧, ೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ (೪೯ ÷ ೩೫೩) ೪೦೨; ೨೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಅವನೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನಂತರಣಿಕೆಯಾಗಿ ೩೫೧ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ; ಆತ್ಮಬೋಧರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೊಂದನ್ನೂ ಟೀಕಾಕಾರನು ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ ; ಆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಾಗಿಯೇ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ವಿವರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಕೃತ ಜೀವಿಯಾದ ಒಂದು ಅನಂದಗಿರಿಯಶಂಕರವಿಜಯವು ಇತ್ತೆಂತಲೂ ಅವನು ಮಾಧವಸವಿಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಡಿಂಡಿಮುಕಾರನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂತಲೂ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಆ ಅನಂದಗಿರಿಯದ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿ ಇರುವಾಗಿಯೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಡಿಂಡಿಮುಕಾರನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಎಸ್. ಏಂಕಟರಾಮಸ್ ರವರು (NVS. Appendix) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಗ್ರಂಥವು ಕೃತವೆಂದೂ ಅವನೇ ಡಿಂಡಿಮುಕಾರನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಡಿಂಡಿಮುಕಾರನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರಜಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತೆಂದೂ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿಸಂಗ್ರಂಥಕಾರನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದೆಂದೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನು ಇವನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಹೊಗಳಿರುವುದು ಈ ಚಿಕ್ಕಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನಂದಗಿರಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆವು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆತ್ಮಬೋಧರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಧವೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯದ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಆಗ್ಗೆ ಅನಂದಗಿರಿಯವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರಜಯ' ಎಂಬುದೇ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನೂ ನಿಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 'ಪ್ರಾಚೀನ'ಶಂಕರವಿಜಯ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ.

ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಅನುಕ್ರಮದ ತರ್ಕ

೨. ನಾವು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಡಿಂಡಿಮಾನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾಮಾವಳಿಯ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ.

ತ್ತದೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನಕಂದ- ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದಾರೆಂಬುದನ್ನೂ ವಾಚಕರು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯದ ಈಚೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದು ; ಪಾಚೀನ ಶಂಕರವಿಜಯದ ಕರ್ತೃವಾದ ಅನಂದಗಿರಿಯೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಬರೆದಿರಲೂಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಾಗಿ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಶಂಕರರ ನೇರಾದ ಶಿಷ್ಯರವೇ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗಿರಬಹುದೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಅನಂದಗಿರಿಯ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯ, ಆತ್ಮಬೋಧರ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರ ವಿಜಯ, ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯ, ಮಾಧವಿಯ, ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ-ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು ರಚಿತವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಧವನು ತನ್ನದು ಅಲ್ಪಸಂಗ್ರಹವೆಂದದ್ದರಿಂದ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯವೊಂದು ಆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವದಷ್ಟೆ ? ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯವೆಂಬುದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾದಾಗ ಯಾರಿಂದಲೋ ರಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದೆ ? ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರುತಾನೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 'ಬೃಹತ್' ಶಂಕರವಿಜಯವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾರು ? ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು ; ಅಥವಾ ಅದಾದಮೇಲಾದರೂ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವೆವು.

ಕಾಂಚೀಸೀತಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗ್ರಂಥಗಳು

೮. ಕಾಮಕೋಟೀಸೀತಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಧವಿಯಶಂಕರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆನರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದಾಶಿವಬೋಧರ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರೀ, ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರಚಿತ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರಮೇಲೆ ಆತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುವ ಸುಷಮಾ- ಎಂಬ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೆಂದು ಎಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರರೊಳಗೆ ಸುಷಮಾಸಹಿತ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸುಷಮಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆತ್ಮಬೋಧರು ಮಾಧವಕವಿಗಿಂತ ಈಚಿನವರಾದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಷಮಾಖ್ಯ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಚನೀಶದ ಅಭಿಮಾನವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಶಂಕರ ವಿಜಯಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ತುಲನಾತ್ಮಕವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥವು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರು ಅಗಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ, ಬೃಹತ್ಸಂಕರ ವಿಜಯ, ಕೇರಳೀಯಶಂಕರವಿಜಯ—ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಠಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಂಥವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವೆವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆವು.

ಪುರಾಣಗಳು

೯. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪರಾಮರ್ಶವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಪುರಾಣ, ಕೂರ್ಮಪುರಾಣ, ವಾಯುಪುರಾಣ, ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸಂಹಿತಾ, ಸೌರಪುರಾಣ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವರಹಸ್ಯ—ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವ ಪುರಾಣಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆವು

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಹೀಗೆ ನಡೆಯುವದೆಂಬುದನ್ನು ದೇವತೆಗಳೋ ಋಷಿಗಳೋ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೆಯುವದೊಂದು ಸದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಮರ್ಶಕಬುದ್ಧಿಯ ವಾಚಕರಿಗೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಚಾರಸರಣಿಯು ಹೇಗಿರುವದೆಂದರೆ : ಆಯಾ ಮತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ದೇವತಾವಾಕ್ಯಗಳು, ಋಷಿವಾಕ್ಯಗಳು— ಎಂಬ ಭಾವವು ಬರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವವೆಂದಾಗಲಿ¹ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವಾದವುಗಳೆಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವದು ಎಂಥವರಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾದ್ಯಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ

1. ಪಂಡಿತ ಜ್ಞಾನಾಪ್ರಸಾದಮಿಶ್ರ ಎಂಬುವರು ಹಿಂದೀಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣದರ್ಪಣದ ಪು. ೫೧ರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಅಥವಾ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳೂ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ೨ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವತರಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಮಾಯಾನಾದವೆಂಬ ಅವೈದಿಕನಾದ ಆಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಇವೆ ; ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವನೇ ಲೋಕನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅವತರಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಿಂದ ಏನನ್ನು ತಾನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದೀತು ?

ಪರಮತದವರ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧೦. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿರುವ ಪರಮತದವರು ಇರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗಳಿ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಸಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವವರೂ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೇದಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಿಕರ್ಷವನ್ನೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆಂದು ಬರೆ ದಿರುವ ಮಣಿಮಂಜರಿ ಮಧ್ವವಿಜಯ-ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರೂ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತದ್ವೇಷವೂ ಅನ್ಯಮತನಿಂದೆಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಬೇರೆಗ್ರಂಥಗಳು ಹುಟ್ಟುವವೆಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷಣೀಯವೇ ಅಷ್ಟೆ ? ಮಣಿಮಂಜರಿಭೇದಿನಿ ? ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಪರಮತದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ೨ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಉಪಯೋಗ

೧೧. ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಮುಖ್ಯಶಂಕರವಿಜಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾಹೋಗುವೆವು. ಮಾಧವೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧತರವೂ ಜನಾನುರಾಗಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಹೇಳುವೆವು. ಮಿಕ್ಕ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾಹೋಗುವೆವು. ಈಗಿನ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ

ಕೊಡುತ್ತಾ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಮತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಹೋಗುವೆವು. ಶಂಕರವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವಾದರೆ, ವಾಚಕರೂ ಅದರಿಂದ ತುಷ್ಟರಾದರೆ, ನಾವು ಧನ್ಯರು.

೨. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಆವಿರ್ಭಾವಕಾಲ

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರಪುರುಷರೆ ?

೧೨. ಒಂದನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರ ದಿಂದ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರೂ ಮಠಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಯಾಯಿಗಳೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಾವತಾರವೆಂದೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವತಾರನಾದವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂಮತವೆ?—ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಅವತಾರ'ವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 'ಸ್ಯಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ಯಾಪಿ ಇಚ್ಛಾವಶಾನ್ಮಾಯಾಮಯಂ ರೂಪಂ ಸಾಧಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಮ್' (ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೨೦) ಪರಮೇಶ್ವರನೂ ಸಾಧಕರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಯಾಮಯನಾದ ರೂಪವನ್ನು ಇಚ್ಛಾವಶಾತ್ರದಿಂದ ಧರಿಸಬಹುದು—ಎಂದು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಭೀಷ್ಮಸ್ತವರಾಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ; ಆಚಾರ್ಯರು ಭೀಷ್ಮಸ್ತವರಾಜದಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ 'ಅವತಾರಗಳು' ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೆಂದು('ಅವತಾರಾ ಹ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯಾ ಹರೇಃ ಸತ್ತ್ವನಿರ್ಧೇದ್ವಿಜಾ' ಭಾಗ. ೧-೩-೨೬)ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರೂ 'ಸ ಆದಿಕರ್ತಾ ನಾರಾಯಣಾ ಖ್ಯೋ ನಿಷ್ಣುರ್ಭೂಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವಾದಂಶೇನ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಿಲ ಸಂಬಭೂವ' (ಗೀ. ಭಾ. ಅನ.) ಆದಿಕರ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ವಿಷ್ಣುವು ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಂದ ಅಂಶದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾದನು—ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನಾತನಾರ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವವರಿಗೆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿಯೇ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವತಾರಪುರುಷರೂ

ಗಕೆಂಬವರಲ್ಲಿ ಯೂ ನ್ಯೂನಾತಿರೇಕಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗದು— ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅವತಾರವಾದವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆವೇಶವುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅವತಾರವುರೂಪರೆಂದು ಮಹಾಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ— ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ’ (ಶ್ರೀ. ಅ. ೩-೧೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ‘ಅಜೋಃಪಿ ಸನ್ನವ್ಯಯಾತ್ಮಾ’ (ಗೀ. ೪-೬) ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರು “ಸ ಚ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಶಕ್ತಿಬಲವೀರ್ಯತೇಜೋಭಿಃ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಸ್ತ್ರಿಗ್ರಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ವಾಂ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಶೀಕೃತ್ಯ ಅಜೋಃ ವ್ಯಂಜೋ ಭೂತಾನಾವಿಶ್ವರೋ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಸ್ವಭಾವೋಽಪಿ ಸನ್ ಸ್ವಮಾಯಯಾ ದೇಹವಾನಿವ ಜಾತ ಇವ ಚ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ” ಎಂದು ಗೀತಾವತರಣಿಕೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ‘ಅ ಭಗವಂತನು ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು— ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿರುವವನು; ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೇ— ಅಜನೂ ಆವ್ಯಯನೂ ಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನೂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಸ್ವಭಾವನೂ ಆಗಿದ್ದರೂ— ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೇಹವಂತನಾದಂತೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವವರು ಅವತಾರವಾದದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಡುವದೇನೂ ಅಸಂಗತವೆನಿಸಲಾರದು. ‘ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಏತಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಡ್ಡುವವರು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜಗತ್ತನ್ನೇಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು? ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಾದಿಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದೇಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು?— ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶಿವರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಂಶಾವತಾರವೆಂದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಂಶವೆಂದು ಹೇಳುವದೇ ಯುಕ್ತ. ಆದರೂ ‘ನ್ಯಾವ್ಯಕ್ತಕೃತ್ಸೋಽಸಾಧಿಭೇದಾಪೇಕ್ಷಯಾ ತು ಸರ್ವಃ ಪರತ್ವೇನಾಭಿವೀಯತೇ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನಾಕೈಃ’ ಉಪಾಧಿಹಿತವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ (ಬೃ. ಭಾ. ೧-೪-೬) ಭಾಷ್ಯಕಾರರ

ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರ್ವರಿಗೂ ಬೋಧಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ

೧೩. ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಲಾತೀತನಾದ ಪರಮಶಿವನೇ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವತಿರೋಧಾನಕಾಲಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವದು ಅತ್ಯಂತಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚಲಿತಶಾಂಕರಪೀಠಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ :

(೧) ಕಾಮಕೋಟೀಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ; ಆತ್ಮನೋಧರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ (ಗು. ಸ. ೩-೮೬) ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ :

ಶಿಷ್ಯೇ ಪ್ರಯಾತ್ಯನಲಶೇವಧಿಬಾಣನೇತ್ರೇ

ಯೋ ನನ್ನನೇ ದಿನಮಣಾವುದಗಧ್ವಭಾಜಿ |

ರಾಧೇಃದಿತೇರುಡುನಿ ನಿರ್ಗತಮಸ್ತಲಗ್ನೇ^೧

ಸ್ಯಾಹೂತವಾನ್ ಶಿವಗುರುಃ ಸ ಚ ಶಬ್ದರೇತಿ ||

‘ಕಲಿಪ್ರಾರಂಭವಾದಮೇಲೆ ೨೫೯೩ನೆಯ ಸಂವತ್ಸರವಾದ ನಂದನ ಸಂವತ್ಸರದ ಉತ್ತರಾಯಣ ವೈಶಾಖ (ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ) ಪುನರ್ವಸುನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕಲಗ್ನದಲ್ಲಿ (ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶಿವಗುರುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು). ಶಿವಗುರುವು ಶಂಕರನೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕರೆದನು’. ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 509ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದು ಒಪ್ಪಿದೆ.

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ

ಅಜ್ಜೀ ಕಲೀರನಲವರ್ಷಶರಾಕ್ಷಿಸಂಖ್ಯೇ

ಶ್ರೀನನ್ನನೇ ದಿನಮಣಾವುದಗಧ್ವಭಾಜಿ |

ರಾಧೇಃಧಿಪಞ್ಚಮಿತಿಥಾವಸಿತೇಶರಾಯಾಮ್

ವಾರೇ ರನೇರದಿತಿಭೇ ಸುಭಯೋಗಯುಕ್ತೇ ||

ಲಗ್ನೇ ಶುಭೇ ಶುಭಯತೇ ಶುಷುನೇ ಕುಮಾರಂ

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀವ ಸುಖಿನೀ ಶುಭವೀಕ್ಷಿತೇ ಚ

ಜಾಯಾ ಸತೀ ಶಿವಗುರೋರ್ನಿಜತುಜ ಸಂಸೇ

ಸೂರ್ಯೇ ಕುಜೇ ರವಿಸುತೇ ಚ ಗುರೌ ಚ ಕೇಂದ್ರೇ ||

1. ಶ್ರೀ. ಶಂ. ದಲ್ಲಿ ‘ಅಜ್ಜಲಗ್ನೇ’ ಎಂದಿದೆ; ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸುಷುಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೃಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಲಗ್ನೇ ಎಂದಿದೆ. ಇದು ‘ಅಂಬುಲಗ್ನೇ’ ಎಂದಿರಬೇಕೆ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಬೇಕು.

ಶ್ರೀ.ಶಂ. ೪-೨೦,೨೧) ಎಂದಿದೆಯಂತೆ (ಶ್ರೀ.ಶಂ.ಆನು. ೨ ಪು. 1). ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಿಲ್ಲ; ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಮಾತ್ರ ಮಾಧವಕವಿಕೃತಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿದೆ (ಮಾ.ಶಂ. ೨-೨೧). ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶಕ ೨೬೩೧ನೆಯ ನಂದನಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ೫ ಭಾನುವಾರ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿನ್ಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಜಗುರುಶನಿಗಳು ಉಚ್ಚಸ್ಥರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಲು ಶುಕ್ರನು ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಬುಧನು ರವಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿರಲು ಇಂಥ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾಂಬಿಯು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಳು -ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಟ್ಟರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ ದಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳೇ ಇವೆ. ಕರ್ಕಾಟಕಲಗ್ನದ ವಿಚಾರವುಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ; ವೈಶಾಖ ಶು. ೫ ರವಿವಾರ ಜನನವೆಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಇದೂ ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆಯಂತೆ:

ವರ್ಷೇ ಕಲೇಃ ಶರವಿಲೋಚನಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರೇ
 ರಕ್ತಾಕ್ಷಿನಾಮ್ನಿ ವ್ಯಷಶುಕ್ಲಮುಕುನ್ದತಿಥ್ಯಾಮ್ |
 ಗಚ್ಛನ್ ಸ ಜಾತು ಸವಿಧೇ ಪರದೇವತಾಯಾಃ
 ತ್ಯಕ್ತಂ ಸಮ್ಯಚ್ಛದಥ ಭೌತಿಕಮಾತ್ಮದೇಹಮ್ ||

‘ಕಲಿ ೨೬೨೫ನೆಯ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿನಂವತ್ಸರದ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 477) ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಡ್ವಾದಶೀ ದಿನ ಪರದೇವತೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೌತಿಕದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವದ ಕೈಚ್ಚಿಸಿದರು’ (ಶ್ರೀ.ಶಂ. ೨ ಪು. 22). ಈ ಶ್ಲೋಕವೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯ ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ

ಕಲ್ಯಾಣೈಶ್ಚ ಶರೇಕ್ಷಣಾಧ್ಯನಯನೈಃ ಸತ್ಕಾಮಕೋಟಿಪ್ರದೇ
 ಪೀಠೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಸಮವಿತುಂ ಸರ್ವಜ್ಞಸಂಜ್ಞಂ ಮುನಿಮ್ |
 ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸವಿಧೇ ಸ ಜಾತು ನಿವಿಶನ್ಮನ್ಮುಕ್ತಲೋಕಸ್ವಹೋ
 ದೇಹಂ ಸ್ತಂ ವ್ಯಪಹಾಯ ದೇಹ್ಯಸುಗಮಂ ಧಾಮ ಪ್ರಸೇದೇ ಪರಮ್ ||

ಎಂದಿದೆಯೆಂದು ಆತ್ಮಬೋಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಚಿತ್ಸಖಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಜನನ ಕಾಲವಿದೆ. ಇದನ್ನು ೪ನೆಯ ಮತ್ತು ೫ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾಲವನ್ನು ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯ ಪಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆಯಂತೆ ;

ವಹ್ಯದ್ವಂದ್ವಶಾಸ್ತ್ರನಯನಾಜ್ಞಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಸ್ತೇ
 ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತಂ ಹಿ ಶರದೋ ಧರಣೀಂ ವಿಭೂಷ್ಯ |
 ಶ್ರೀಶಬ್ದರೇನ್ದ್ರಗುರುರಾಟ್ಟ್ರತರಾಜಸೇನಃ
 ಸಂಶಿಷ್ಯ ಧರ್ಮಮದಿಲಂ ಶಿವರಾಂ ಪ್ರಪಾದೇ ||

—(ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ಪು ೨೭)

ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕ ೨೬೬೩ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 477ರಲ್ಲಿ) ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜಸೇನನಿಂದ ಸೇವೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಶಂಕರೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜನು ಶಿವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು— ಎಂದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ.

(೨) ದ್ವಾರಕಾಮಠದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕ ೨೬೩೧ ನೆಯ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ೨೬೬೩ನೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾದರೆಂದು ಇದೆಯಂತೆ. ಇದು ಚಿತ್ಸುಖರ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನವೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಜನನಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳುವವರ ಮತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

(೩) ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ೧೪ನೆಯ ಈಶ್ವರಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಹಿ ಆದ್ರಾಸನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನಲಗ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವು ವಿಕ್ರಮಶಕೆಯ ೪೬ನೆಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಕೈಲಾಸಗಮನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 440ರಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 12ರವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲಿಮಠದ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ೨೫ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 18) ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ೧೦೭ನೆಯ ವರ್ಷ (ಕ್ರಿ.ಶ.50) ದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಸೇರಿದರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪರ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ (ಪು. ೯) ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಾನಂತರದ ಒಂದನೆಯ ಶತಮಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸದಂತೆ ಆಗಿದೆ.4

1. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕಾರಂಭದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. (ಶ್ರೀ.ಶಂ.ಅನು ೨ ಪು. ೨೮, ೩೨). ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಂಭದಿಂದ ೨೬೩೧ಕ್ಕೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಜನನವೆಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದೆ.

2. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮಶಕೆಯು ಉತ್ತರದೇಶದ ಮೂಲವ ಶಕೆಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಜಾಲುಕೈವಿಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ಸರ್ವಪ್ರಥಮವಿಕ್ರಮನು ಕ್ರಿ. ಶ. 670ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರರ ಜನನವು ಕ್ರಿ. ಶ. 684 ತರೋಧಾನ ಕ್ರಿ.ಶ. 716 ಎಂದಾಗುವದೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು ಲೋಕಮಾನ್ಯತೀಲಕರು (?) (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೩೯-೪೦.)

- 2. ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨ ಪು. ೨೯ ನೋಡಿರಿ.
- 4. ಬಾಳೆಕುದುರುಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ (ಕೂ.ಶಂ. ಪು. ೯)

(೪) ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಕಾಲವು ವೈಶಾಖ ಶು. ೫ ಎಂದು ಬಹುಮತ ವಿಷ್ವರೂ ದಶಮಿಯನ್ನುವವರೂ ಇದಾರೆ ; ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾದ ದಿಸ ದ್ವಾದಶಿ ಎನ್ನುವವರಂತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನುವವರೂ ಇದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀಲಕಂಠಭಟ್ಟಕೃತ ಶಂಕರಮಂದಾರಸಾರಭದ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ :

ಪ್ರಾಸೂತತಿಷ್ಯಶರದಾನುತಿಯಾಕವತ್ಯಾ-
 ಮೇಕಾದಶಾಧಿಕಶತೋನ ಚತುಃಸಹಸ್ರಾಯಾಂ |
 ಸಂವತ್ಸರೇ ವಿಭವನಾಪ್ನು ಶುಭೇ ಮುಹೂರ್ತೇ
 ರಾಧೇ ಸಿತೇ ಶಿವಗುರೋರ್ಗೃಹಿಣೀ ದಶಮ್ಯಾಯಾಂ ||

ಕಲಿ (೪೦೦೦ಕ್ಕೆ ೧೧೧ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ) ೩೮೮ನೆಯ ವಿಭವಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯದಿನ ಶಿವಗುರುವಿನ ಪತ್ನಿಯು ಶಂಕರರನ್ನು ಹಡೆದಳು ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶಂಕರಜಯಂತಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ದಶಮಿಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವವರು ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಧನೀಯಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ (ಪು. ೧೯) ಹೇಳಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಲಗ್ನೇ ಶುಭೇ ಶುಭಯತೇ ಸುಷುನೇ ಕುಮಾರಂ | ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀವ ಸುಖಿನೀ ಶುಭವೀಕ್ಷಿತೇ ಚ|| ಜಾಯಾ (ಆರ್ಯಾ) ಸತೀ ಶಿವಗುರೋರ್ನಿಜತುಜ್ಞಸಂಸ್ಥೇ | ಸೂರ್ಯೇ ಕುಜೇ ರವಿಸುತೇ ಗುರುಣಾ ಚ ಕೇಂದ್ರೇ|| (ಮಾ.ಶಂ. ೨-೭೧). ಮಾಧವ, ವ್ಯಾಸಾಚಲ- ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವರೆಂಬುದು ಖಂಡಿತ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ(ಶನೆಯ ಸರ್ಗ)ದಲ್ಲಿ :

ದಿವಸೇ ಮಾಧವರ್ತೌ ಚ ಸ್ವೋಚ್ಚಸ್ಥೇ ಗ್ರಹವಳ್ಳುಕೇ
 ಮಧ್ಯಾಸ್ಥೇ ಚಾಭಿಜಿನ್ನಾನುಮುಹೂರ್ತೇ ಚಾದ್ರಯಾ ಯುತೇ||೩೮||
 ಉವಯಾಚಲವೇಲೇನ ಭಾನುಮಂತಂ ಮಹಾಜಸಮ್ |
 ಪ್ರಾಸೂತ ತನಯಂ ಸಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಜೇನ ಷಡಾನನಮ್ ||೩೯||

ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 'ಬೃಹಚ್ಛಂಕರ ವಿಜಯ'ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜನ್ಮಕಾಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದೇ ಮಾತು ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವದನ್ನು ನಾಚಕರು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯವನ್ನು ಆತ್ಮಬೋಧೇಂದ್ರರು ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವೆಂಬುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲವನ್ನು

ನಿರ್ಣಯಿಸುವನುಗೆ ವ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಬಹುದೆಂದು ಖನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಕೇರಳೀಯಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ (ಆ. ೨-೫೩) ಹೀಗಿದೆಯಂತೆ (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ಪು. ೨೦) :

ಪ್ರವೃದ್ಧೇ ತತ್ರ ಚಾಸೂತ ನನ್ನನಂ ನನ್ನನೇ ಶುಭೇ |
ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಪಚ್ಚಾಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಪುನರ್ವಸಾ ||

‘ನಂದನಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖಮಾಸ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾಂಬೆ ಋಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು’. ಇಲ್ಲಿ ಶಕೆಯ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ.

‘ಕೇರಳೋಪ್ಪತ್ತಿ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ೩೫೦೧ (ಕ್ರಿ.ಶ. 400) ಎಂದೂ ಅವರು ೩೮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರೆಂದೂ ಇದೆಯಂತೆ. (Indian Antiquary VII p. 282, ಬಲ, ಪು. ೩೧) ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಥೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಖನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕಾಲನಿರ್ಣಯದ ಉಪಸಂಹಾರ :

೧೪. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಮತ್ತು ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿ. ಶ. ಒಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯವರೆಗೂ ತಮತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವರವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದವರಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳು, ನಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನ-ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಅವು ಯಾವ ಶಕೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಕೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಗಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕರು ಕೆಲಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ತರ್ಕಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಲಗಳೂ ಒಮ್ಮತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಈ ಕಾಲವಿಷಯಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಖನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಬಹುಮತವಿದೆ; ದಶಮಿ ಎಂದು ಹೇಳುವವರ ಮತವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯವರದು. ಆದರೆ ಪಂಚಮಿಯ ವಕ್ರವು ಕೂಡ ಸಾಧಾರವೆಂದು ನಂಬುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಶಂಕರ’ ಎಂಬ ನಾಮಾಕ್ಷರಗಳ (೫,೧,೨ ಎಂಬ) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಎಣಿಸಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ತರ್ಕಿಸಿರಲೂಬಹುದು. ಇದರ ನಿಜವನ್ನು ಕಾಲಾತೀತನಾದ ಶಂಕರನೇ ಬಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ :

೧೫. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಂತರಂಗ ಪರಿಕ್ಷೆಯು ಬಹುಮುಖ್ಯವಷ್ಟೆ ? ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿಶ್ಚಿತಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ ವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೊಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹು ಜನರ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇರುವ ಒಂದು ತೊಡಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನೈಷ್ಕರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಶಂಕರವಾದಪದ್ಮಯುಗಲವನ್ನು ಸೇವೆಮಾಡಿ (ಶ್ರೀಮಂಚ್ಚಚ್ಚರವಾದಪದ್ಮಯುಗಲಂ ಸಂಸೇವ್ಯ, ನೈ. ಸಿ. ೪-೨೪) ತಾವು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆನೆಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವರಾದರೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ; ಇದರಂತೆ 'ಶಂಕರಭಾನು'ವೆಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವ (ತಸ್ಮೈ ಶಚ್ಚರಭಾನವೇ ಬೃ.ವಾ. ೬-೨೫) ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾರ್ತಿಕದದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬುವವರಾದ ಈಗಿನ ಗ್ರಂಥಶೋಧಕರಿಗೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯ-ಇವೆರಡೂ ಒಬ್ಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಬರೆದಿದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧನವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಸ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದ ಶೈಲಿಯೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಶೈಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವುದೂ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ ?¹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವ ಅನಂತವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹಾಂತರವಾಗುವ ವೃತ್ತಿಯು ಸಂಕೋಚವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ (ಅತಸ್ತದ್ವಶಾತ್ಸ್ವಭಾವತಃ ಸರ್ವಗತಾನಾಮನಂತಾವುಪಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನವಾಸನಾರೂಪೇಣೈವ ದೇಹಾರಮ್ಭವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವೃತ್ತಿಃ ಸಂಕುಚತಿ ವಿಕಸತಿ ಚ ಬೃ. ೪-೪-೩, ಪು. ೯೧೨) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ

1. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದೇ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಮತವನ್ನೇ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಏವಂ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತೇ ದೇಹಾನ್ತರಪ್ರತಿಪತ್ತಿ
 ಪಕಾರೇ ಸತಿ ಯಾಃ ಪುರುಷಮತಿಪಚವಾಃ ಕಲನಾಃ ವ್ಯಾಪಿನಾಃ
 ಕರಣಾನಾಮಾತ್ಮನಶ್ಚ ದೇಹಾನ್ತರಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಕರ್ಮವಶಾದ್ ವೃತ್ತಿ
 ಲಾಭಸ್ತಸ್ಯ ಭವತಿ....ಇತ್ಯೇವಮಾದ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾ ಏವಾನಾದರ್ತವ್ಯಾಃ |
 ಶ್ರುತಿನಿರೋಧಾತ್ ||" (ಸೂ. ಭಾ. ೩-೧-೧) ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವೃತ್ತಿಕಾದಿಶರೀರೇಷು ಗೋತ್ವಾದಿವತ್ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ
 ಪುನಃ ಪುನಃ ಶರೀರಪರಿಮಾಣೇನೈವ
 ಅಮೂರ್ತತ್ವಾಸ್ಸರ್ವಗತತ್ವಾಚ್ಚ |.... ತ ಏತೇ ಸರ್ವ ಏವ ಸಮಾಃ ಸರ್ವೇ
 ಆನನ್ತಾಃ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ |' 'ವೃತ್ತಿಕಾದಿಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ವವೇ
 ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದೇ ಪ್ರಾಣನ
 ಸಮತ್ವವು; ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಶರೀರದ ಪರಿಮಾಣವೇ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಕಾರಣ
 ದಿಂದ ಸಮನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣನು ಅಮೂರ್ತನೂ ಸರ್ವಗತನೂ ಆಗಿರು
 ತಾನೆ ...'ಇವರೆಲ್ಲರೂ....ಸಮರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅನಂತರು' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇದಕ್ಕೆ
 ಪ್ರಮಾಣವು' ಎಂದು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ
 'ಸರ್ವಗತಸ್ಯ ತು ಶರೀರಪರಿಮಾಣವೃತ್ತಿಲಾಭೋ ನ ವಿರುದ್ಧತೇ |'
 (ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಶರೀರಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೃತ್ತಿಲಾಭವಾಗುವದೇನೂ
 ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸಮಃ ಪ್ಲುಷಿಣಾ
 ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ವಿಭುವೆಂದೂ ಹೇಳಿವೆಯಲ್ಲ!- ಎಂಬ
 ಶಂಕೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ 'ಆಧಿದೈವಿಕೇನ ಸಮಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿರೂಗೇಣ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭೇಣ
 ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೈವೈತದ್ವಿಭುತ್ವಮಾನ್ಮಾಯತೇ ನಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೇನ | ಅಪಿ ಚ 'ಸಮಃ
 ಪ್ಲುಷಿಣಾ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸಾಮ್ಯವಚನೇನ ಪ್ರತಿಪ್ರಾಣಿವರ್ತಿನಾ
 ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಏವ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೇ | ತಸ್ಮಾದದೋಷಃ |'
 (ಸೂ. ಭಾ. ೨-೪-೧೩) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣನು ಸರ್ವಗತನಾಗಿರುವ
 ನಾದರೂ ಶರೀರಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೃತ್ತಿಲಾಭವಾಗುವದೇನೂ 'ವಿರುದ್ಧ
 ವಲ್ಲ' - ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನದಂದರೆ
 ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಯಾರೋ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು
 ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತರ್ಕಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ; ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ
 "ಸಮಃ ಪ್ಲುಷಿಣಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನೇ
 ಹೇಳುತ್ತದೆಯಲ್ಲ!- ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯೂ
 ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆಯಾದ
 ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿನಿರೋಧದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
 ಬರೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೂ ಯುಕ್ತಿಗೂ ಹೊಂದುಗೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆಯಾದರೂ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತೆಂದೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವನೆಂದೂ 'ನ ನಿರುದ್ಯತೇ' (ಬೃ. ಭಾ.), "ಅದೋಷಃ" (ಸೂ. ಭಾ.) ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೂ ಕರ್ತೃಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ; ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ; ಎನ್. ಎಂಕೆಟಿ ರಾಮನ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಕಾನುಕೋಟಿಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಕಾಲ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ (Chronological Table) ಆದ್ಯಶಂಕರ, ಕೃಪಾಶಂಕರ, ಉಜ್ಜ್ವಲಶಂಕರ, ಮೂಕಶಂಕರ ಮತ್ತು ಅಭಿನವಶಂಕರ-ಎಂದ ಐದುಜನ ಶಂಕರರನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಯಾವದಾದರೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ವಾರ್ತಿಕಕಾರರಾದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕಂತೂ ಯಾವ ಆಡ್ಡಿಯೂ ಈ ತೊಡಕಿನಿಂದ ಬರುವಹಾಗಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಂದು ಸುರೇಶ್ವರರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಸಾರಾಸಾರತೆಯನ್ನೂ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಪುರಾತತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಕಾಲವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಈಗ ಕೈಹಾಕುವೆವು.

ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲ

ಗಚ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುಘ್ನ, ಮಥುರಾ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ-ಇವುಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನು (ಸೂ. ಭಾ. ೨-೧-೮, ೪-೨-೫) ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ; ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಅವು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವು ಕ್ರಿ.ಶ. 756ರಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತೆಂದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಇದ್ದರೆಂದಾಯಿತು. ಇದರಂತೆ ಪೂರ್ಣವರ್ಮನೆಂಬ ರಾಜನ ಪರಾಮರ್ಶವೂ (ಸೂ. ಭಾ. ೨-೧-೧೮) ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣವರ್ಮನೆಂಬ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಜಾನಾತಾಮ್ರಪಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ.

ಯಾದರೂ ಅವಕ್ಕೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ; ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೂರ್ಣವರ್ಮನು ಸತ್ತಿರುವುದುಗಳೇನಾದರೂ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ; ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಪೂರ್ಣವರ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿಹೋಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರಬೇಕು. ಚೀನಾದೇಶದ ಹ್ಯೂಯನ್ತಾಂಗ್ ಎಂಬಾತನು 637-38ರಲ್ಲಿ ಮಗಧದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವರ್ಮನ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ; ಅದರ ಅನುವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಜನು ಕ್ರಿ.ಶ. 6ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆಚಾರ್ಯರೂ ಆ ಕಾಲದವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾಶಿನಾಥ ತ್ರೈಂಬಕ ತೆಲಂಗ್- ಎಂಬವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.¹

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಾಟಲಿಪುತ್ರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (ಸೂ.ಭಾ.೨-೧-೧೮, ೪-೨-೫) ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬರೆದರೆ ? ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದರೆ ? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಜನಕನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕುರುಸಾಂಚಾಲದೇಶವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಿದ್ದರು (ಕುರುಸಾಂಚಾಲನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಅಭಿಸಮೇತಾಃ ಬೃ. ೩-೧-೧) ಎಂದಿದೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು 'ತೇಷು ಹಿ ವಿದುಷಾಂ ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್' (ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲವೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ?) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ? 'ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಗೂ ಒಡೆಯನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಸತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ' (ಸೂ.ಭಾ. ೧-೨-೭) ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಯೋಧ್ಯಾರಾಜನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದೇ ? ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ಣವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಧದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಆಧಾರವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ? ಪೂರ್ಣವರ್ಮನೆಂಬ ರಾಜನು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆ ? ಪೂರ್ಣವರ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಕಾಲದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬಂಜೆಯ ಮಗನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಸೂ. ಭಾ. ೨-೧-೧೮) ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವರ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದರು ಎಂದಾದರೆ 'ಪೂರ್ಣವರ್ಮನ ಸೇವೆಯು ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ರಾಜವರ್ಮನ ಸೇವೆ ರಾಜ್ಯಸಮಾನವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ' (ಛಾಂ. ಭಾ. ೨-೨೩-೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ರಾಜವರ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು

1, ಭಾಗವತಚೂರ್ಣಕಾ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ.

ಕೊಂಡಾಡಿದೆಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದರೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆಯೆ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಜಯಸಿಂಹ, ಕೃಷ್ಣಗುಪ್ತ— ಇವರನ್ನೂ (ಸೂ. ಭಾ. ೪-೩-೫) ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕರೆ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಏಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ಪರಾನುಶ್ಲ

೧೬. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ

ತ್ರಿಷ್ಟೇವ ತ್ವವಿನಾಭಾವಾದಿತಿ ಯದ್ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿನಾ |

ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾಯಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೇಯಂ ಹೀಯೇತಾಸೌ ನ ಸಂಶಯಃ ||

—(ಬೃ. ವಾ. ೪-೩೨-೫೩)

‘ಮೂರರಲ್ಲಿಯೇ ಅವಿನಾಭಾವವಿರುವದರಿಂದ (ಹೇತುವು ಮೂರು ವಿಧ) — ಎಂದು ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುವದು’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. (‘ತ್ರರೂಪಾಣಿ ತ್ರೀಣೈವ ಲಿಙ್ಗಾನಿ | ಅನುಪಲಬ್ಧಿಃ ಸ್ವಭಾವಃ ಕಾರ್ಯಂ ಚ’ ಎಂಬ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಬಿಂದುವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.)

ಅಭಿನ್ನೋಽಪಿ | ಹಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಪ್ರಾ ವಿಪರ್ಯಾಸಿತದರ್ಶನೈಃ |

ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕಸಂವಿತ್ತಿಭೇದವಾನಿವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ||

ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿಜವಾಗಿ ಭೇದರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಯವರಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕಸಂವಿತ್ತಿ— ಎಂಬ ಭೇದಗಳುಳ್ಳದ್ದೆಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾರ್ತಿಕ (ಬೃ. ವಾ. ೪-೩-೪೨೬)ರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿ (ಉಪ. ೧೮-೧೩೯)ರಲ್ಲಿಯೂ ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ (ಪ್ರ. ವಾ. ೩-೩೫೪) ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿದೆಯಾದರೂ ನಾನು ಆಗಲೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಭಾಷ್ಯದ್ವಯವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಕಂಡವರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಪರಾನುಶ್ಲವು ಇದೆಯೆ?— ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುದೈವದಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ : ‘ಅಪಿ ಚ ಸಹೋಪಲಮ್ಬನಿಯಮಾದಭೇದೋ ವಿಷಯವಿಜ್ಞಾನಯೋರಾಪತತಿ’ (ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಷಯ, ಅದರ ವಿಜ್ಞಾನ— ಇವೆರಡೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಮ ದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಭೇದವೇ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ (ಸೂ. ಭಾ.

1. ‘ಅವಿಭಾಗೋಽಪಿ’ ಎಂದು ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವಾರ್ತಿಕದ ಪಾಠ. ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ‘ಅಭಿನ್ನೋಽಪಿ’ ಎಂದೇ ಇದೆ.

೨-೨-೨೮). ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ- ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು 'ಸಹೋಪಲಮ್ಬನಿಯಮಾದ ಭೇದೋ ನೀಲತದ್ಧಿಯೋಃ' (ನಿಯಮದಿಂದ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವದರಿಂದ ನೀಲ, ನೀಲಜ್ಞಾನ-ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಿನ್ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿಯಂತೆ; ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಭೇದಶ್ಚ ಭ್ರಾಂತಿವಿಜ್ಞಾನೈರ್ವ್ಯತ್ಯೇತೇನ್ಧಾವಿವಾದ್ವಯೇ' (ಪ್ರ. ವಾ. ೩-೩೮೯) ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಭ್ರಾಂತರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಇವುಗಳ ಭೇದವು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ವೈದಿಕರು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. 635 ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 650ರವರೆಗೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿಜ್ಞಾನ ಪರಾಮರ್ಶ

೧೩. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಇದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾದದ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ :

ಉಪಲಬ್ಧಿ ವ್ಯತಿರೇಕೋಽಪಿ ಬಲಾದರ್ಥಸ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಃ ಉಪಲಬ್ಧೀರೇವ |
 ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿದುಪಲಬ್ಧಿಮೇವ ಸ್ತನ್ಮುಃ ಕುಡ್ಯಂ ಚ ಇತ್ಯುಪಲಭತೇ | ಉಪಲಬ್ಧಿ
 ವಿಷಯತ್ವೇನೈವ ತು ಸ್ತನ್ಮುಕುಡ್ಯಾದೀನ್ ಸರ್ವೇ ಲೌಕಿಕಾ ಉಪಲಭಂತೇ |
 ಅತಶ್ಚ ಏವಮೇವ ಸರ್ವೇ ಲೌಕಿಕಾ ಉಪಲಭಂತೇ ಯತ್ರ ತ್ಯಾಚಕ್ಷಾಣಾ
 ಆಪಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಮೇವ ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ "ಯದನಂತರ್ಜ್ಞೇಯರೂಪಂ ತದ್ಬಹಿ
 ವದವಭಾಸತೇ" ಇತಿ | ತೇಽಪಿ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ಬಹಿರವಭಾಸ
 ಮಾನಾಂ ಷಂವಿದಂ ಪ್ರತಿಲಭಮಾನಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾತುಕಾಮಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯ
 ಮರ್ಥಂ 'ಬಹಿರ್ವತ' ಇತಿ ವತ್ಕಾರಂ ಕುರ್ವಂತಿ | ಇತರಥಾ ಹಿ ಕಸ್ಯಾನ್ವಹಿ
 ವದಿತಿ ಬ್ರೂಯುಃ ? | ನ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ರೋ ವನ್ಧ್ಯಾಪುತ್ರವದವಭಾಸತ
 ಇತಿ ಕಶ್ಚಿದಾಚಕ್ಷೀತ | ತಸ್ಮಾದ್ ಯಥಾನುಭವಂ ತತ್ತ್ವಮುಭ್ಯುಪಗಚ್ಛದ್ವಿಃ
 ಬಹಿರೇವಾವಭಾಸಕ ಇತಿ ಯುಕ್ತಮುಭ್ಯುಪಗಮಂತು ನ ತು ಬಹಿರ್ವದವಭಾಸತ
 ಇತಿ ||

—ಸೂ. ಭಾ. ೨-೨-೨೮

ಅರಿವಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥವೆದೆಯೆಂದೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವದ ರಿಂದಲೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು; ಯಾರೂ ಅರಿವನ್ನೇ 'ಕಂಬ. ಗೋಡೆ', 'ಎಂದು' ಅರಿಯುವದಿಲ್ಲ ವಷ್ಟೆ? ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಅರಿವಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕರೂ ಕಂಬ, ಗೋಡೆ- ಮಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕರೂ ಅನು

1. ಈ ಗ್ರಂಥವು ತಿಬೆಟ್ಟಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರುಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನೇ 'ಯದಸ್ತಜ್ಞೇಯರೂಪಂ ತದ್ಬಹಿರ್ವದಭಾಸತೇ' (ಒಳಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞೇಯರೂಪವಿವೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೊರಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ) ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನರೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹೊರಗೆ ತೋರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಂಡೇ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂದು 'ಹೊರಗಿರುವಂತೆ' ಎಂದು ಅಂತೆಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿರುವಂತೆ-ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರು ? ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ರನು ಬುಜೆಯ ಮಗನಂತೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ-ಎಂದು ಯಾವನೂ ಹೇಳಲಾರನಷ್ಟೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಸ್ತುತತ್ತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕವರು ಹೊರಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಯುಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಹೊರಗಿರುವಂತೆ ಎಂದು (ಹೇಳತಕ್ಕ)ದ್ದಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವರ ವಿಷಯವಾದ ಕಂಬ, ಗೋಡೆ-ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯ ಪ್ರೂವ್‌ಪಕ್ಲನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ "ಯದಸ್ತಜ್ಞೇಯರೂಪಂ ತದ್ಬಹಿರ್ವದಭಾಸತೇ" ಎಂಬ ದಿಜ್ಞಾಗನ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಕೆಯು ಅಲಂಬನಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅರನೆಯ ಕಾರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಮಸರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1942ರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿಜ್ಞಾಗನು ವಸುಬಂಧುವಿನ ಶಿಷ್ಯನು ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಶ. ಐದನೆಯ ಶತಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕಾಲವು ಅವಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಗುಣಮತಿಯ ಪರಾಮರ್ಶ

ಗ೪. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೨-೨-೨೨) 'ಬುದ್ಧಿಬೋಧ್ಯಂ ತ್ರಯಾದನ್ಯತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಚ' ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧ, ಅಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧ, ಆಕಾಶ-ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತವು (ಕಾರ್ಯವು), ಕ್ಷಣಿಕವೂ ಆಗಿದೆ-ಎಂಬರ್ಥದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುಣಮತಿ ಎಂಬಾತನ ಅಭಿಧರ್ಮಕೋಶವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ಗುಣಮತಿಯ ಕಾಲವು (ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೦ ರಿಂದ ೬೪೦) ಏಳನೆಯ ಶತಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರಲಾರದೆಂದಾಗುತ್ತದೆ-ಎಂದು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೩೪) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾಮತೀಕಾರನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಗ೫. ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರನು ಬರೆದಿರುವ ಭಾಮತೀವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಆ ಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದದ್ದೆಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ

1. "ಯದಸ್ತಜ್ಞೇಯರೂಪಂ ತು" ಎಂದು ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಅಲಂಬನಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾಠ.

ಪ್ರಾಚೀನನ್ಯಾಖ್ಯಾನ. (ಆದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದಾದ ಪಂಚಪಾದಿಕೆ ಎಂಬ ಖಂಡ ನ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನಿಷಯವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಮುರ್ಶೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು). ಆತನೇ ಬರೆದಿರುವ ನ್ಯಾಯಸೂಚೀನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿವೇ : 'ನ್ಯಾಯಸೂಚೀನಿಬನ್ನೋಽಯಮುಕಾರಿ ವಿದುಷಾಂ ಮುದೇ | ಶ್ರೀವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರೇಣ ವಸ್ವಜ್ಜ್ವನಸುವತ್ಸರೇ ||' ಇದರಂತೆ ಗ್ರಂಥವು ೮೯೮ನೆಯ ವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದದ್ದೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ವಾರ್ತಿಕನ್ಯಾಯತಾತ್ಪರ್ಯ ಟೀಕೆಗೆ ನ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷಣವಲೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 'ತರ್ಕಾಮ್ಬರಾಜ್ಞಪ್ರಮಿತೇಷ್ಟತೀತೇಸು ಶಕಾಂತತಃ | ವರ್ಷೇಷೂದಯನಶ್ಚಕ್ರೇ ಸುಬೋಧಾಂ ಲಕ್ಷಣಾವಲೀಮ್ ||' ೯೦೬ನೆಯ ಶಕಾಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಸೂಚೀ ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಶಕವರ್ಷವೆಂದೇ ಹಿಡಿದರೆ ಮೂಲಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಎಂಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಕಾಲಿಕರಲ್ಲ ವೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಚಸ್ಪತಿಯು ವಿಕ್ರಮವರ್ಷವನ್ನೇ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಬಂಧದ ಕಾಲವು (ಕ್ರಿ. ಶ. 841) ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿರಬೇಕಾಯಿತು— ಎಂಬುದು ಬಲದೇವ ಉಸಾಧ್ಯಾಯರ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೨೯) ಮತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುಕ್ತವೆಂದೇ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಚಸ್ಪತಿಯು ಶ್ರನ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೯ನೆಯ ಶತಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಟನೆಯ ಶತಕದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಾಯಿತು.

1. ಭಾಮತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಸರೇಶ್ವರಾ ಯಚ್ಚರಿತಾನುಕಾರಮಿಚ್ಛಂತಿ ಕರ್ತುಂ ನ ಜೆ ಪಾರಯುಃ || ತಸ್ಮಿನ್ ಮಹಿಷೇ ಮಹನೀಯಕೀರ್ತೌ ಶ್ರೀಮಸ್ಪತಿಗೈಷಕಾರಿ ಮಯಾ ನಿಬಂಧಃ || ೬ ||' ಮಿಕ್ಕ ದೊರೆಗಳು ಅನುಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆಗದಿರುವ ಮಹಾ ಕೀರ್ತಿಯ ನೃಗವೆಂಬ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ನೃಗನು ಯಾವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನಶ್ಯ. ಆತನು ನಾನ್ಯದೇವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 962ರಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಥಿಲಾಧಿ ಪತಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಕೊಷ್ಠನ ರಾಜ- ಇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರು ತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಂತರಸಹಿತಭಾಮತಿಯ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮದರಾಸ್ ಅಡಿಯಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ.

೨. ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳು

೨೦. ಆಚಾರ್ಯರ ಜನನಕಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮತಭೇದವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವು. ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವರಹಸ್ಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇರಳದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಜನನವಾಯಿತೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕೇರಲದಲ್ಲಿರುವ ಶಕಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮನು ವಿಪ್ರಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸುವನು' (ಶಿ. ರ. ೧೬-೫) ಎಂದಿದೆ. ಕೇರಲವು ಈಗಿನ ತಿರುವಾಂಕೂರು, ಕೊಚಿನ್, ಮತ್ತು ಮಲಬಾರು - ಎಂಬ ದೇಶಗಳಾಗಿದೆ. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇರುವದರಿಂದ ಆ ಮೂರಿಗೆ 'ಶಶಲ' ಗ್ರಾಮವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸ್ಥಲಪುರಾಣದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭ

೨೧. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದೆ : ದೇವತೆಗಳು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜನರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅಪಲಂಬಿಸಿರುವರು. ಕೆಲವರು ಶೈವವೈಷ್ಣವಾದ್ಯಾಗಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದಾರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಶ್ವರನು ಸ್ಕಂದನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಅದಿಶೇಷ- ಇವರಿಗೆ ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಆಪ್ತನಿಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಮಂಡನನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವನು. ಸ್ವಯಂ ನಾನು ಶಂಕರಯತೀಂದ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದ್ವೈತಪರವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜನರ ಮೋಹವನ್ನು ಕಳೆಯುವೆನು' ಎಂದು (ಮಾ.ಶಂ. ೧-೪೦ರಿಂದ ೫೬) ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದರು. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾರದರೊಡನೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದಿದೆ; ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದಿದೆ.

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದೂ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸಿದರೆಂಬುದೂ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಬೋಧರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ :

ಶ್ರೀಶೋಭೂತ್ ಸನನ್ದನಃ ಕಮಲಭೂರ್ಜಜ್ಞೇ ತಥಾ ಮಣ್ಣನಃ
 ಸನಿ ಹಸ್ತಮುಲಕೋ ಬಭೂವ ಪವನೋಃ ಪ್ಯಾಸೀದುದಚ್ಚೋಃನಲಃ |
 ಸೋಃಪ್ಯಾಸಗ್ಧಿಗಿರಿತ್ವಮಾಪ ಧಿಷಣೋ ಭೇಜೇ ಗುಹೋ ಭಟ್ಟಿತಾ-
 ಮೀಶಾದೇಶವಶಾತ್ ಸ ಚಿತ್ಸುಖವಪುರ್ಜಾತಃ ಪ್ರಚೇತಾ ಅಪಿ ||

ಮೃತ್ಯುಃ ಪೃಥ್ವೀಧವ(೦) ಇತಿ ಯನೋಃ ಪ್ಯಾಬಭೌ ವಿಶ್ವರೂಪೋ
 ದಧ್ವೇ ಯೇನಾಖಿಲಜನಜಿತಾ ತತ್ಸ್ರತಾಸಾಖ್ಯಧಾಮ |
 ಲೇಖಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ನಿಗಮಪದವೀಮಿನ್ದುಸೂರ್ಯೇನ್ದ್ರಶೇಷ
 ಪ್ರಖ್ಯಾಃ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯಿತುಮುದಿತಾಃ ಖಣ್ಣನೈರ್ಮಣ್ಣನೈಶ್ಚ ||

ನಾರಾಯಣನು ಸನಂದನನಾದನು, ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಂಡನನಾದನು, ವಾಯುವು ಹಸ್ತಾ ಮುಲಕನಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಯು ಉದಂಕನಾಗಿ; ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಆನಂದಗಿರಿಯಾಗಿ, ಗುಹನು ಭಟ್ಟಿನಾಗಿ, ವರುಣನು ಚಿತ್ಸುಖನಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವು ಪೃಥ್ವೀಧವ(ಧರ)ನಾಗಿ, ಯಮನು ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿ ಆದರು. ಹೀಗೆಯೇ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ಶೇಷ-ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ವೈದಿಕನುರ್ಗವನ್ನು ಖಂಡನೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಂಡನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇದರಂತೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ (೩-೧ರಿಂದ ೯ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ) ಪದ್ಮವಾದಾದಿಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶಾವತಾರವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತವಿದೆ. ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ದೈವಸಂಪತ್ತಿನಿಂದೊಡಗೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೇವಾಂಶಸಂಭೂತರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಕ್ಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ

೨೨. ಮಾಧವೀಯದ ಎರಡನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನು ಕೇರಳದ ಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾದ್ರಿಯೆಂಬ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ನೆಂದೂ ರಾಜಶೇಖರನೆಂಬ ಆ ದೇಶದ ಆರಸು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದೂ ಅದರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಡಿಯೆಂಬ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜನೆಂಬ ಪಂಡಿತ ನೊಬ್ಬನಿದ್ದನೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಆ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಶಿವಗುರು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು ; ಅವನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನೂ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗುರುವೂ (೨-೫) ಆಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಆನ್ವರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೧ ರಿಂದ ೫) ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುನಾಡಿಸಿರುವ ಸಂಜ್ಞಾನಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರಸನಿದ್ದನೋ, ಅಥವಾ ಇದು ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಮಾತ್ರವೋ? ಶಂಕರರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ವಿವ್ಯಾಧಿರಾಜ ; ಇದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡಿತನು ಎಂಬರ್ಥದ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯವಿದೆ :

ಈಶೋಽಪ್ಯಭೂತ್ಸವಂದವಿದ್ವದಭೇದ್ಯದರ್ಪ

ಸರ್ಪಾಹಿತುಣ್ಣಿ ಕವಿದಗ್ಧಸಹಸ್ರಸೇವ್ಯೇ |

ವಿದ್ಯಾಧಿಪತ್ಯಪರನಾನ್ಮಿ ಕುಲೇ ಶಿವಾಖ್ಯಾ-

ದಾರ್ಯಾಪತೇ ರವಿಸಹಸ್ರರುಚಿಃ ಕುಮಾರಃ ||

(೧-೮೫)

ತಿಷ್ಠೇ ಪ್ರಯಾತ್ಯನಲಶೇವನಿಬಾಣನೇತ್ರೇ || ಇತ್ಯಾದಿ (೧೯ನೆಯ ಪುಟ)

ಮಹಾಹಂಕಾರವುಳ್ಳ ಮದಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂಬ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಹಾನಾಡಿಗನಂತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನೆಂಬಾತನಿಂದ ಆರ್ಯಾಪತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಕುಮಾರನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಎಂದಿದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 'ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಂಕರರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶಿವಗುರು ; ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಗುರು ಎಂದರೆ ಶಿವನ ತಂದೆ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಶಿವನು ಇವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಇದು ಸಂಜ್ಞಾನಾಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶಿವಾಖ್ಯಾತ್, ಶಿವಶರ್ಮಣಃ (ಗು.ರ. ೧೬) ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಚೀನಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಶಿವಗುರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಧವನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. ಶಂಕರರ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆಗಲೆ (ಪು. ೧೯) ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಲಗ್ನೇ ಶುಭೇ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಜಾಯಾ ಸತೀ' (ಮಾ.ಶಂ. ೨-೭೧) ಎಂದಿದೆ. ಡಿಂಡಿಮನ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಗುರೋರ್ಭಾರ್ಯಾ ಸತೀ' ಎಂದೇ ಇದೆ. ಮಾಧವೀಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸದಾನಂದೀಯದಲ್ಲಿ 'ಸಾ ಸತೀ ಸುಷುನೇ', (ಶಂ.ವಿ.ಸಾ.೨-೩೩)ಎಂದೇ ಇದೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಯೂ 'ಜಾಯಾ ಸತೀ'ಎಂದೇ ಇದೆ(ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೪-೨೧)ಎಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಾಖ್ಯಾದಾರ್ಯಾ ಸತೀಃ' ಎಂದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿಯೊ ಏನೋ, ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ಆರ್ಯಾ ಸತೀ'ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯು 'ಮಘ'ನೆಂಬ ಪಂಡಿತನ ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವ (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೩೨) ಮಾಧವೀಯಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ 'ಸತೀ' ಎಂಬುದೇ ಆಕೆಯ

ಸೆಸರೆಂಬುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಮತವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಲಿಯೆಂದಲ್ಲಿ(ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೧-೨೯) 'ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಮುಖಪಣ್ಡಿ ತನಾಮುಧೇಯಾ'—ಎಂದಿದೆ ತನುಳರು ಕ ಖ ಗಳನ್ನು ಗ ಘ ಎದೂ ಉಚ್ಚರಿಸುವದರಿಂದ ಮುಘ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಚಿವ್ವಿಲಾಸೀಯೆದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ; ಶಿವಗುರುವನ್ನು ಮುಖೀ (ಶಿವಗುರುಮುಖೀ ಚಿ. ಶಂ. ೬-೨೬) ಯೆಜ್ಜಾ (ಶಿವಗುರುಯಜ್ಜಾ ಚಿ. ಶಂ. ೭-೧) ಎಂದು ಕರೆದಿರುವದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಖವಂಡಿತನೂ ಯಜ್ಜದೀಕ್ಷಿತನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆಗೆ ಆಗಲಿ, "ಆರ್ಯಾ", "ಸತೀ"—ಇವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯಳು, ಸಾದ್ವೀಮಣಿ-ಎಂಬರ್ಥದ ಅನ್ವರ್ಥದ ವಾಮುಗಳೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ಶಂಕರರ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ-ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಸತೀ, ಶಿವಗುರು, ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ-ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೇ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳೋ ಅಥವಾ ಕವಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುಗಳೋ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತ, ಹೆಸರು

೨೩. ಮಾನವೀಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ : ಸತೀದೇವಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶಿವಗುರುವೂ ಅವನ ಪತ್ನಿಯೂ ಪುತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವರು. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಕುಂದಮೂಲಾಶನರಾಗಿ ಶಿವನ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷದಿಂದ (ದ್ವಿಜವೇಷಧಾರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಂ ಶಿವಗುರುಂ ಗತ ಆತ್ತನಿದ್ರಮ್, ೨-೫೧) ಬಂದು ಏತಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ ? ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ?— ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಪುತ್ರೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಿವಗುರು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸೇತವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪಗುಣವುಳ್ಳ ಬಹಳ ಪುತ್ರರು ಬೇಕೋ ? (ದೇವೋಽಪ್ಯಪೃಚ್ಛದಥ ತಂ ದ್ವಿಜ ವಿದ್ಧಿ ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೇವಮಪಿ ಸರ್ವಗುಣೋಪಪನ್ನಮ್ | ಪುತ್ರಂ ದದಾಮ್ಯಥ ಬಹೂನ್ ವಿಸೇತ ಕಾಂಸ್ತೇ ಭೂರ್ಯಾಯುಷಸ್ತನುಗುಣಾನವದದ್ವಿಜೇಶಃ || ೨-೫೨) ಎನ್ನಲು 'ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಒಬ್ಬ ಮಗನೇ ಇರಲಿ' ಎಂದನು. ಶಿವನು 'ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು, ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು' ಎಂದನು. ಶಿವಗುರು ಎಚ್ಚತ್ತಬಳಿಕ ಕನಸಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವಟ್ಟಳು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಮಾರಾಧನೆಮಾಡಿ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣೆ

ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅತೀರ್ವಾದವನ್ನು ವಡೆಮೆ ಅವರುಂಡು ಮಿಕ್ಕ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಡರು. ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೈವತೇಜಸ್ಸು ನೇರಿಕೊಂಡಿತು. (ಭುಕ್ತೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಮುಭವತ್ಕಿಲ ಶೈವತೇಜಃ || ೨-೫೬) ಸತೀದೇವಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು. ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧನಾ ಬಹುದಿನಕ್ಕೆ ಶಂಕರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು- ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ (೨-೮೩) ತಂದೆಯು ಮಗುವಿಗೆ ಶಂಕರನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟನು (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೪೬ ರಿಂದ ೮೩).

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ವಿವರವಿದೆ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಗುರುವು ವುತ್ರಸಂತತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಎಂದು ಹಲುಬಿದಾಗ ಆತನ ಪತ್ನಿಯು 'ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗೋಣ ; ಅವನಿಂದ ಸಕಲಾರ್ಥಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪಮನ್ಯು ವೇ ಪ್ರಮಾಣ' (ತತ್ಕ್ರೋಸಮನ್ಯುಮಹಿಸಾ ವರಸುಂ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಮಾ.ಶಂ. ೨-೪೮) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು-ಎರಡನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ-ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. (ಎವಂ ಫಲಪ್ರದಮನೀಶ್ವರಮಿಾಶ್ವರಾಣಾಮಿಾಶಂ ಭಜಾಮು; ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೪-೧), ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಗುರುವಿನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಆದ್ದರಿಂದ 'ತಸ್ಯೋಪಧಾನು ಕಿಲ ಸಾನಿಹಿತಾಪಗೈಕಾ' ಅನನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ; ಆದರೆ ಸರ್ಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ 'ತತೋ ಮಹೇಶಃ ಕಿಲ ಕೇರಳೇಷು ಶ್ರೀಮದ್ವೃಷಾದ್ರಾಕರುಣಾಸಮುದ್ರಃ | ಪೂರ್ಣಾನದೀವುಣ್ಯತಟೈಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಲಿಬ್ಧಾತ್ಮನಾನಜ್ಞಧಗಾವಿರಾಸೀತ್ || (ಮಾ.ಶಂ. ೨-೧) ಆನೇಲೆ ಕಾಮದಹನನೂ ಕರುಣಾಸಾಗರನೂ ಆದ ಮಹೇಶ್ವರನು ವೃಷಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವಾದರೂ ಲಿಂಗರೂಪದಿಂದ ಅವಿಭವಿಸಿದನು-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾಧವನು ಸಂನಿಹಿತಾಪಗೈಕಾ (ಒಂದು ನದಿಯು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿತ್ತು) ಎನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದೀತು? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಿಂದಲೇ ಮಾಧವನು ಪೂರ್ವೋತ್ತರವಿರೋಧವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಬರೆದುಕೊಂಡುಹಾಕಿರಬಹುದೆ ? ಇದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ : ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಶಿವನು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡುವಾಗ 'ಶಿವಗುರುವು ಪಾಂಡರೀಕ, ವಾಜಪೇಯ - ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದನಾಗಿ ಉಪನಿಷದರ್ಥವನ್ನು ಅವಲೋಕನಮಾಡಿ ಶಿವಾಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರ್ವರ ಆತ್ಮವು

ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣುಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಗಲೂ ಇರುಳೂ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆ ಅರ್ಯಿಯೊಡನೆ ಶಿವಗೌರಿಯರ ನಿವಾಸವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ; ವೃಷಾಚಲನಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿರುವಳು. ಅವನ ಅಭೀಷ್ಟನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಮಗನಾಗಿ ಶಂಕರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವೆನು' (ಚಿ. ಶಂ. ೪-೩೩ ರಿಂದ ೪೯) ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿರುದ್ಧಮತಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ತವಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವಗುರುವಿಗೆ ಪುತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭೇದವಾದಿತನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಗ್ರಸ್ತರಾದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು-ಕೇರಳಜನರ ವಿದ್ವತ್ತಿಯನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ. ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸವೆನಿಸುವ ವೃಷಾಚಲಕ್ಕೆ ಬಂದನು ; ಚಾರ್ಣೀ ಎಂಬ ಗಂಗೆಯಂತಿರುವ ಪಾಪವಿನಾಶಿನಿಯಾದ ನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ....ಅಳಕಾಪುರಿಯಂತಿರುವ ಕಾಲ ಟನಗರಿಯು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.... ಆ ವೃಷಭಾಚಲೇಶ್ವರನು ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು 'ವರವನ್ನು ಬೇಡಿರಿ, ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವೆನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಭಕ್ತಿಭರರಾಗಿ ಇವನು ವೃಷಾಚಲೇಶ್ವರನೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. (ತತಸ್ತೇನಾನ್ಯವಾದೀತ್ಥಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಮ್ ||೨೧|| ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪುತ್ರಮೇಕಂ ವಾ ಚಿರೇತರವಯೋಯುತಮ್ | ಅಥವಾ ಸುಚಿರಾಯುಷ್ಯಾನ್ ಬಹೂನ್ ಪುತ್ರಾಂಸ್ತು ಬಾಲಿಶಾನ್ ||೨೨|| ಸ್ವಲ್ಪಾಯುಸ್ಸಿನ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದನಾದ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಲೊ? ಚಿರಾಯುಗಳಾದ ಮೂರ್ಖರಾದ ಅನೇಕ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಡಲೊ? - ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 'ಮೂರ್ಖರಾದ ಬಹುಮಕ್ಕಳಿಂದೇನು ? ಸ್ವಲ್ಪಾಯುವಾದರೂ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವವಿದನಾದವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದರೂ ತನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು" ಎಂದು ಅಕೆ ಹೇಳಿದಳು. "ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ !" ಎಂದು ಶಿವನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸುಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರುವ ಗಿರಿಜಾಪತಿಯಾದ ವೃಷಾಚಲೇಶ್ವರನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ಚಿರಾಯುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು, (ಸುಪುತ್ರಂ ದತ್ತವಾನೇವ ವೃಷಾಚಲಕೃತಾಶ್ರಯಃ ಚಿರಾಯುಷ್ಯಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ಮೃಕಣ್ಣೋರಿವ ಬಾಲಕಮ್ ||) ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನವು ಸಫಲವಾಯಿತೆಂದೇ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಶಿವಭಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಭುಕ್ತಶೇಷವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿದರು. ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ

ಜ್ಯೋತಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದೇನಾಂಜಿಯು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೆತ್ತ ನೆಯು ಮಾಸದಪ ಶುಭದಿನದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತಳು (ಚಿ. ಶಂ. ಚಿ-೧ ರಿಂದ ೧೩, ೩೩).

ಈ ವಿವರವೂ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತ ವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. (ಏಕೋಲಮಯಮಿತ್ಯೇವಮವಾದೀತ್ವಾ ತಥಾಗ್ರತಃ ||) ತಿವನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆತೋಚಿ ಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯೇ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞನಾದ ಒಬ್ಬ ಮಗನೇ ಸಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಆರ್ಯಾ, ಸತೀ ಅಲ್ಲ. ನದಿಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ “ಚೂರ್ಣೀ” ಎಂದಿದೆ. ಪೂರ್ಣಾ ಅಲ್ಲ. ‘ಚೂರ್ಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ವಿನೀ ಯತ್ರ ಗಜ್ಜೀವಾಘಾಘನಾಶಿನೀ’ (ಚಿ.ಶಂ.ಚಿ-೬). ಈ ಶಂಕರ ವಿಜಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಕಾಲವು ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಲವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಲೆ (ಪು ೨೨) ಹೇಳಿರುವೆವಷ್ಟೆ? ಚಿತ್ಸುಖಾ ಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಸುದೈವದಿಂದ ಪೂರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ಸವಾನಾಸ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥ ಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತನಿಕಟಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ಪ್ರಕರಣವು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಬಹುಶವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿಬಹುವೆಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವಾನ್ವೇಷಕರಾದ ವಾಚಕರ ಕುತೂಹಲನಿವೃತ್ತಿ ಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಚಕರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರವಿಜಯ

೨೪. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜಯಗಳಿಗೂ ಸಂನುತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಕೃತವಾದ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ- ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ :

‘ಆ ಬಳಿಕ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ತಿವನು ಚಿದಂಬರವುರದಲ್ಲಿ ಅಕಾಶಲಿಂಗ ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಆಪ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಎಂಬ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಚಿರಕಾಲ ಶಿವನನ್ನು ಫಲವಾಗಿವಿಶಿಷ್ಟಾ ಎಂಬ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವಳನ್ನು ಎಂಟನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ತು ಎಂಬ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಮಾಡಿದರು. ಪತಿವೇವಾನಿರತ ಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನು ತಪಸ್ಸುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. (ತಾದೃಶೀಮಸಿ ಸಂತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಯಾ ವಿಶ್ವಜಿದದ್ಭುತಮ್|ಅರಣ್ಯೇ ತಪಸೇ ಕೃತ್ವಾ ಮನೋನಿಶ್ಚಯತಾಂ ಗತಃ ||). ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯು ಚಿದಂಬರಮಹೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ದೇವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಪೂರ್ಣನಾದರೂ ಆಕೆಯ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ಹೊಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ಆ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟೆಯು ಪಾರ್ವತಿಯಂತೆ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನಿಯಾದಳು, ತಂದೆತಾಯಿಗಳೇ ಮುಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗರ್ಭವತಿಯಾದಳು. ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಗರ್ಭವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಚಿದಂಬರನನ್ನೇ ಯಜಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಆಕೆಗೆ ವೇದೋಕ್ತಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಹಾದೇವನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು' (ಆ. ಶಂ. ಪ್ರ. ೨ ಪು. ೮-೯) ಮೂಲಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜನೆಯೆಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿಷ್ಯನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಶಂಕರರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ವಿಶಿಷ್ಟೆಯೆಂದೂ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಜಿತ್ತೆಂದೂ ಮಾತಾಮಹನ ಹೆಸರು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕವರು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು ಆರ್ಯಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಸತಿ ಎಂದೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಶಿವ ಗುರುವೆಂದೂ ಮಾತಾಮಹನು ಮಘ(ಅಥವಾ ಮುಖ)ಪಂಡಿತನೆಂದೂ ಕರೆಯುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷೇಪವು ಎದ್ದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಂಕರರು ಪುರುಷಬೀಜದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಶಿವನ ತೇಜಸ್ಸು ವಿಶಿಷ್ಟೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಈತನು ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕಕಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವದು ಮುಂದೆ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೇ ಮುಂತಾದವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಶಯ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಾಣದೆ ಗೌರವಿಸಿದರು- ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೂ ಮಿಕ್ಕವರೂ ಹೇಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು?ಕೆಲವರು ನಂಬಿದವರು, ಕೆಲವರು

ನಂಬದೆ ಇದ್ದವರು- ಹೀಗೆ ಎರಡು ತಂಡದವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡದವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲವೆ? ಮುಂದೆ ಅಚಾರ್ಯರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಕುಂದುಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ? ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ೩೨) ಶಂಕೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವು ಕೇರಲದೇಶದ ಕಾಲಟೆ ಎಂದು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಮಾತ್ರ ಚಿದಂಬರವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಮಾಧವಾದಿಗಳು ಶಿವನು ಸೃಷ್ಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪದಿಂದ ಅವಿಭವಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಈತನು ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಲಿಂಗರೂಪದಿಂದ ಅವಿಭವಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈತನಿಗೆ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿತ್ತೆಂಬುದು ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಲಿಂಗವನ್ನು ಚಿದಂಬರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆಂದು (ಆ. ಶಂ. ೩೩. ಪು. ೧೨೫೫) ಹೇಳುವುದೂ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿತಂದೆಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ-ಮುಂತಾದವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದವರಿಗೆ ಈ ವಿವರಗಳು ಯಾವವೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಹೇಳುವ ವಿವರಗಳು ಧೀರಶಂಕರ, ಅಭಿನವಶಂಕರ- ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೆಂದೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನಾದ ಜಯಾಪೀಡನ ಆಸ್ಥಾನಕವಿಯಾದ ವಾಕ್ಪತಿಯೆಂಬಾತನು ಶಂಕರೇಂದ್ರವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನವರು NVSK. pp18,82-85)ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿನವಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು. ತಂದೆಯು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾಗಲು ಆತನ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸಹಗಮನಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾದಳು, ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಾಂಧವರು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದರೂ ಪ್ರಸವವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಪ್ರಸವವಾಗದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಏನೋ ರೋಗವಿರಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಸಂಶಯಪಡುವದಕ್ಕಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂದೆ ಸತ್ತ

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು ; ಅವಳು ಜನರ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪಾದಪುಷ್ಪಗಳ ಸತ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿತು. ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪುಷಿಯೇ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ವಿದ್ಯಾಘನರು ಬೆದಂಬರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಿವನು ಶಂಕರರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ; ಅದರಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾಘನರು ಅವರನ್ನು ಸೀತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.' ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕರರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಜನ್ಮಕ್ರಮವನ್ನೂ ವಾಕ್ಯ ತಿಚ್ಚೆಟ್ಟಿನ "ಶಂಕರೇಂದ್ರವಿಜಯವಿಲಾಸ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ (೨ನೆಯ ಅಂಕದಿಂದ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ (NVS K p. 82). ಅದೇ ಶಂಕರೇಂದ್ರವಿಜಯವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ

ಹಾಯನೇಽಥ ವಿಭವೇ ವೃಷ್ಣಾಸೇ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಶಮಾದಿನಮಧ್ಯೇ |
ಶೇವಧಿವ್ಯಪದಿಶಾನಲವರ್ಷೇ ತಿಷ್ಯ ಏನಮುದಸೋಷ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ||

ಕಲಿಸಂವತ್ಸರ ಋಲರ್ಥನೆಯ ವಿಭವಸಂವತ್ಸರದ (ಕ್ರಿ. ಶ. 788)-ವೃಷಭ ಮಾಸದ ೧೦ ದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟಾದೇವಿಯು ಈತನನ್ನು ಹಡೆದಳು- ಎಂದು ಇದೆಯಂತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರಿಗೆ ಆತ್ಮಬೋಧರ ಗುರುರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಆಧಾರ. ರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ :

ನಿಜತಾತವೃತೇಃ ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶೇ
ಗಜಗರ್ಭೇ ತ್ರಿಶರದ್ವಿಪಚ್ಯ ಕೋಶೇ |
ಗಮಯಂತ ಮಿವೋಲ್ಪವಾಸಶೇಷಂ
ಗಣಯೇ ವಿಶ್ವಜಿತಕ ಸುತಂ ವಿಶೇಷಾತ್

||೬೦||

ಪರಿವಾದಭಯಾತ್ಪ್ರಸೂವಿಸ್ಪಷ್ಟಂ
ವಿಸಿನೇ ವ್ಯಾಘ್ರವಧೂಭಿರೇವ ಪುಷ್ಪಮ್ |
ನವಶಬ್ದರಮಾದಿಮಾಚ್ಚ ಧೃಷ್ಟಂ
ನಮ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಿನ್ಯೇವ ಬಾಲ್ಯಶಿಷ್ಟದಾ

||೬೧||

ಪರಮಭ್ರತನೋರ್ಗಿರೈವ ಶನ್ಯೋ-
ರ್ವರವಿದ್ಯಾಘನವಿಷ್ಟರೋಪಲವ್ವೀ |
ಅಧಿಕಾಞ್ಚಾಪುರೀಮತಂ ಶುಭಂ ಭೋ
ಸ್ಮೃಧಿಕಶ್ಚಿತ್ತ ತನೋತು ತೇ ವಿದನ್ಮುಃ

||೬೨||

(ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಜಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭವಾಸವಿಶೇಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂತಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಗಜಗರ್ಭವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿದ

ವೆಂದಿದೆ ; ವ್ಯಾಘ್ರವಾದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆಂದಿದೆ. ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅಕಾಶವಾಣಿಯಂತೆ ಕಾಂಚೀಪುರಿಯ ವಿದ್ಯಾಘನಸೀರಸ್ಥರಾದರೆಂದಿದೆ. ಅವರು ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು, ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ, ಶ್ರೀಮದುಜ್ಜ್ವಲಶಂಕರ, ಮೂಕಶಂಕರ-ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಆತ್ಮಚೋದ್ಧರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.) ಈ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತತ್ತ್ವಪೋಧಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಂತೆ ಆದ್ಯಶಂಕರರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಅಥವಾ ಕ್ರಿ.ಶ. ಒಂದನೆಯ ಶತಮಾನವೆಂಬುವ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಅಂತರಂಗವರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.

ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳುಗಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ (ಆ. ಶಂ. ಪು. ೮-೯) ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆನಂದಗಿರಿಯವೇ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಮರ್ಶಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವು ಆನಂದಗಿರಿಯ ಪ್ರಾಚೀನಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಆ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದರೆಂದೇ ಇದೆಯೆಂದೂ ಶ್ರೀಶಂಕರಪೀಠತತ್ತ್ವದರ್ಶನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಪುಸ್ತಿಕೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ರಿಬೈಡ್ ಡೆವ್ಯುಟೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೆ. ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪಾಠವು ಅದ್ವೈತದ್ವೇಷಿಗಳ, ಅಥವಾ ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠವಿದ್ವೇಷಿಗಳ, ಕೈವಾಡದಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ; ಆ 'ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠ'ವನ್ನು ಓನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ಶಂಕರಜನ್ಮಸ್ಥಲವು ಕಾಲಟೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಸಮತನಿಂದಾಗುತ್ತದೆ ; ಆದರೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಅದೂ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯ

೨೫. ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಕುಗ್ರಂಥವುಂಟು. ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಾವೆ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಶಂಕರ ಚರಿತ್ರಕಾಲವಿಚಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ (ಪು. ೨೧) ಒಂದನೆಯ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವದರ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ : ಕೇರಳವೆಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಾ, ಮರುದ್ವೈಧಾ, ಚೂರ್ಣಾ ಎಂಬ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಚೂರ್ಣಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನ (!) ನುಂದಿರವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಟೆ ಎಂಬ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಈಶ್ವರನು ಒಮ್ಮೆ ಭಿಕ್ಷುರೂಪದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಳಾದ ವಿದವೆಗೆ ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ

ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ಕಂಬದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ತಾನೇ ತೊಟ್ಟು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವದು. ನೀನೇನೂ ಅದನ್ನು ಕುಯ್ಯಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ನಾದನು. ಅದರಂತೆ ಬಳ್ಳಿಯು ಹಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಂಬದಮೇಲೆ ನಿಂದ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಂದು ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವಳು ಸಾಕಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ಬಾಲಶಂಕರನು ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದನು. ಷಡ್ವತಸ್ಥಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದಬಳಿಕ ವೃಷಾದ್ರೀಶನ (!) ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು !

ಇದು ಕಟ್ಟುಕದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ ? ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕುತೂಹಲಿಗಳಾದ ನಾಚಕರ ವಿನೋದಾರ್ಥವಾಗಿ ೭ನೆಯ ಪರಿಚಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಅನಂತಾನಂದ ಗಿರಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಶಂಕರರು ಅಯೋನಿಜರೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ! ಆತನಿಗೆ ಚೂರ್ಣಾ (ಪೂರ್ಣಾ ? ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಭೂಗೋಳದ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ! ಹೇಗೇ ಆಗಲಿ, ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವು ಕಾಲಟಿಯೆಂಬುದು ಅವನ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ಕೇರಳದ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಮಧ್ಯವಿಜಯಾದಿಗ್ರಂಥಗಳೂ

೨೬. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಜೊತೆಯ ಹುಡುಗಿಯರೊಡನೆ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪುತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರಂತೆ. ಈ ಬಾಲವಿಧವೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಹಡೆದಳಂತೆ. (NKS, p 14) ಈ ಕಥೆಯೂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡವಿಜಯವೂ ನೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಆಧಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರವಿಜಯದ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿತೋ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಥೆ ಗಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಹೊಸಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ನೆಪನಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸುಂಡಿತನೆಂಬ ಮುಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಮಗನಾದ ನಾರಾಯಣಸಂಚಿತನು ಮಧ್ವನಿಜಯ, ಮಣಿಮಂಜರಿ-ಎಂಬೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿಷಯದ ಅಸಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ೩ನೆಯ ಸುಶಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಮಧ್ವನಿಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ವಾಚಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತರಬೇಕಾಗಿದೆ :

ಯೋ ಭೂರಿವೈರೋ ಮಣಿಮಾನ್ ಮೃತಃ ಪ್ರಾಗ್ |

ವಾಗ್ಮೀ ಬುಭೂಷು. ಪರಿತೋಷಿತೇತಃ |

ಸ ಸಚ್ಚರಾಖ್ಯೋಽಜ್ಞತಲೇಷು ಜಜ್ಞೇ !

ಸ್ವೃಧಾ ಪರೇಶ್ಯಾಸುರಿಶಾಸುರೇನ್ದ್ರಾಃ ||

‘ಹಿಂದೆ ಭೀಮನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಯಾವ ಮಣಿಮಂತನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ಸತ್ತನೋ, ಅವನು ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಇತರ ದೈತ್ಯಪ್ರೇಷ್ಠರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು.’ ಶಂಕರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಸಂಕರ’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದು ವಿಧವಾಪುತ್ರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೇ ಎಂಬುದು ಮಣಿಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿಯೂ (೬-೬, ೭) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ತನೇನ ಸಮಯಂ ದೈತ್ಯೋ ಮಣಿಮಾನಪೃಜಾಯತ |

ಮನೋರಥೇನ ಮಹತಾ ಲ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಂ ಜಾರತಃ ಖಲಾತ್ |

ಉತ್ಪನ್ನಃ ಸಚ್ಚರಾತ್ಮಾಯಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಬಹಿಷ್ಕೃತಃ |

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಜನ್ಯಮಾರ್ಗತಾ ಸಚ್ಚರೇತ್ಯಾಜುಹಾವ ತಮ್ |

||೭||

ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂತನೆಂಬ ದೈತ್ಯನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನಾದ ಜಾರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಸಂಕರಾತ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವನು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಬಹಿಷ್ಕೃತನೆಂದು ನಂಟರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ‘ಸಂಕರ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು-ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ.

ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಕರನೆಂದು ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಹಾದರಗಿತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಯಾವ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಥ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಳೆ? -ಎಂಬುದನ್ನು ಇವನು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ! ಇದಂತಿರಲಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ‘ಶಂಕರ’, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು “ಕಾಲಡಿ” (ಅಜ್ಞತಲೇಷು

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಯಿತು. ಸಂಕರರ ತಾಯಿ 'ಸಜುರ ಪನ್ನೈ ಇಲ್ಲಮ್' ಎಂಬ ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಟುಂಬದವಳೆಂದೂ ಆ ಕುಲದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈಗಲೂ ತಿರುಚೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ ಕೇರಳಪ್ರಾಂತದವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಬಲದೇವ ಉಸಾ ಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ.ಶಂ.ಪು.೪೦) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಗುರು 'ಕೈಪಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಮ್'ಗೆ ಸೇರಿದ ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಆರ್ಯಾಂಬೆ 'ವೇಲಾಪೂರ್' ಅಥವಾ 'ಪಾಲೂಪನ್ನೈ ಇಲ್ಲಮ್'ಗೆ ಸೇರಿದಾಕೆ-ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ವರವರು (KRVTWq.9) ಬರೆದಿವಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನೇನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿದ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೇರಳದವರಾದ್ದರಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಿಂವದಂತಿಯಿಂದಲೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳೀಯರೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದರಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

೨೭. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದವರೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮಕವಿದೆ. ಪದರಿಕಾಶ್ರಮದಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಬದರೀನಾಥ ಅಥವಾ ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಧಾನಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗುತ್ತಾಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಿರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಆದ ವೈದಿಕರನ್ನು ಆಗ್ನೇಯದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ಕೇರಳೀಯರ ವಿಲಕ್ಷಣಾಚಾರ

೨೮. ಕೇರಳದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವರು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡರೊಳಗೆ ಸೇರಿದವರಾದರೂ ಅವರ ಆಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಕ ದ್ರಾವಿಡರಿಗಿಂತ ಅತಿವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. ಆ ಜನರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಘೋಷಾಪದ್ಧತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಿಕ್ಕ ದ್ರಾವಿಡಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಡಿಗಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವದಿಲ್ಲ. ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧರು, ಪತಿವ್ರತೆಯರು. ಅವರು ಚಿನ್ನಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ, ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಸರು ಮುಂದಲಿಯ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ

ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನಸಂಪನ್ನರು, ಆಚಾರಸಂಪನ್ನರು, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾತ್ರ ನುಮನೆ, ಮಿಕ್ಕವರು ನಾಯಕ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೂಟ ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಡುತ್ತಾರೆ ; ಇಲ್ಲಮಿಗೊಂದು ದೇವಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ; ಈಗ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಿಯಿರುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿಯೇ ಅವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ರುದ್ರಭೂಮಿ.

ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೩೫-೩೬) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧನಂಬಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಣ-ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಯಸಂಪನ್ನವದ (೨೩ನೆಯ ಸಂಪುಟವ) ಮೈಶಾಲಸಂಚಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಶಿವಪ್ರಕಾಶಾನಂದಪರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಲೇಖನವೊಂದರ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯನ್ನು ವಾಚಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ.

ಅತ್ನಂಗಲ್

[ಕನ್ಯಾಕುನಗಾ, ತ್ರಿವೇಂದ್ರ (ತಿರುಅನಂತಪುರ), ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ -ಇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲಡಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವೆ. ಈ ಮಲಯಾಳಿಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು 'ಅತಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಿ' (ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿ) ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಮಲೆಯಾಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಬಸಳ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ, ಔಷಧಿ-ಇವು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂಜುತ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾನುಕೋಟೀಶ್ವರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧರು ನಾತ್ರ ಆ ಮಠಗಳವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಗುರುಗಳಾದ ಅದ್ಯಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂಗೆ ೧೬೦ ಮೈಲು ಕಾಲಡಿ, ಒಳದಾರಿ ೧೫೦ ಮೈಲು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ತುಂಬ ಅಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಕೆಲ ನಾಯರ್ ನಾಡರ್ ಜನರು 'ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶ', 'ಭಗಂದರರೋಗ' - ಇವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ 'ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ', 'ಕರತಲಭಿಕ್ಷುಸ್ತುರು

ತಲವಾಸೆ' ಈ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ ಆ ರೋಗವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?—ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ! ಈವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯತಿಯೂ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು, ಆಹಾರದ ಅನನುಕೂಲತೆ ಬಹಳ. ಶ್ರೀಶೃಂಗಗಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೆಂಬುದು ಅರಮನೆಯ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡುವಹಾಗಿದೆ.

ಕಾಲಡಿ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ವರ್ಕಲೆ, ಕ್ವಿಲೋನ್ (ಕೊಲ್ಲಂ Quilon ದ್ವಾರಾ ಕಾಲಡಿ 240 ಮೈಲುಗಳು. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕ್ವಿಲೋನ್ ವರೆಗೂ 113 ಮೈಲು ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರತೀರಪ್ರದೇಶ. ವರ್ಕಲೆ, ಕ್ವಿಲೋನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ (ಕೊಚಿನ್ ಹಾರ್ಬರ್) 140 ಮೈಲುಗಳವರೆಗೂ ತೀರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಮಾರ್ಗ ವುಂಟು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮಾಸಿಳೆ ಜನಾಂಗ. ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಸರೋವರ (?) ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸುಗ್ಗಿರುವ ಜಲಭಾಗವು ನಾವೆ (ಬೋಟು)ಗಳ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದು ವರಿಯಲಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ 20 ಮೈಲು ಬಂದು ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 107 ಮೈಲು ಇರುವ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು.

ಕಾಲಡಿ ಲ್ರಾವಂಕೋರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಗೆ 16 ಮೈಲು ಇದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕದವರು ಜೋಲಾರುವೇಟಿ, ಈರೋಡ್, ಷೋರನೂರ್ ; ಮೋರ ನೂರಿನಿಂದ ಕಾಲಡಿರೋಡ್ (ಅಂಗಮಾಲಿ)— ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಐದು ಮೈಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಡಿಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು— ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸ್ಸಿ ನಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು.

ಕಾಲಡಿಕ್ಷೇತ್ರವು 'ತ್ರಾವನ್ಕೂರ್-ಕೊಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಿಯ ಡಿವಿ ಜನ್ನಿನ ಕುನ್ನತನಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ' (ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯ ಮೊದಲು

1. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಸುಂಧರಾದೇವಿಯ ಸೌ ಭಾಗ್ಯದ ನೆಲೆವೀಡು. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಅದ್ಭುತಸಮುದ್ರದ ಸೊಬಗು. ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗಳ ಮೇಲುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಗೂನ್ ಮಾದರಿಯ ಭವ್ಯದೇವಾಲಯ ' ದೇವಾಲಯದ ಮಧ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಹರವಾದ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷವಿದೆ. ನಾಡಿನ ಸೊಬಗು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೀರಿದೆ.

ಕೋಟಿಯುಂ ಜಿಲ್ಲ, ಕುನ್ನತ್ತನಾಡು ತಾಲ್ಲೂಕು). ಪೂರ್ಣಾನದಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ. ಭೂಭಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೩೦-೩೫ ಅಡಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾನದಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ದಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಇಸವಿ ಸನ್ 1860ರಿಂದ 1912ರವರೆಗೂ ಶ್ರೀಶೃಂಗಗಿರಿಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜನಾನವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೈಸಿಂಹ ಭಾರತೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ತಾಯಿಯ ವೃಂದಾವನ ವನ್ನೂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಶ್ರೀಶಂಕಕ ಅಲಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಅಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ತೋಧ ಕರು ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಗೆಂಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಜ ಆಗಲ, ಎರಡು ಗಜ ಎತ್ತರದ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಿನಿ ಮಿನುಗುವ ದೀಪವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲು ಈ ಸ್ಥಲವೇ ಶಂಕರಾ ಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯೆಂದೂ ಮನೆಯ ಆವರಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ದಹನಸ್ಥಲವೆಂದೂ ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸುಮಾರು ೫೦-೬೦ ಎಕರೆಯ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಸೂಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾವಲು ಗಾರರೂ ಅರ್ಚಕನೂ ನುಡಿದರಂತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಪರಿಹಾರದ್ರವ್ಯ ವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನೂ ೧೪ ಹೊಸಮಾದರಿಯ ಗೃಹಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ.¹

ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ತಾಯಿಯ ದಹನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನವಾರ್ತೆಯೇನೆಂದರೆ ಅಚಾರ್ಯರು ತಾಯಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡುತುಂಡಮಾಡಿ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಚಿತೆಯನ್ನು ಬಾಳೆಪಟ್ಟಿ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ತ್ತಂತೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಸೀದಾಜಾತಿಯವರಂತೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಂಬೂದ್ರಿ (ಮಲೆಯಾಳ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಹನಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಒಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವೊಂದು ಬಾಳೆಯಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ದಹನಕ್ರಿಯೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೀದಾಜಾತಿಯವರು ಒಂದು ಬಾಳೆಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕಾದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಲದಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ೬ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ 'ಪೊನ್ನರ್ ತೋಡತ' ಎಂಬ ಊರು ಇದೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಯಿದೆ. ಕನಕಧಾರಾಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತತನದಲ್ಲಿವೆ. 'ಪ್ರಣತಿಲ್ಲಂ' ಎಂದು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು.

ಆ ಜನರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಿತೃಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೋಹಿತೃವನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಿಲ, ದರ್ಭೆ, ಅಕ್ಷತೆ- ಇವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಪಿತೃಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀದಿಯನ್ ಜಾತಿಗೆ 'ಎಳೆಯದಿ', 'ನಂಬಿಯಾದಿ' ಜಾತಿಯಿಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೃತಕಳೇಬರಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ; ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ತುಂಡುಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಿ ದಹನಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ನಂಬೂದ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಬರಿಯ ಕೈತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯ ಹಾವ ಭಾವದ ತಂತ್ರ; ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಂತಾದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವರು, ಮೂರು ಅಚಮನಮಾಡುವರು; ಕೇಶವಾದಿನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೃಹಚ್ಚರಣ, ವಡಮು- ಎಂಬ ಎರಡು ಒಳಪಂಗಡಗಳಿವೆ; ವಡಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ. ನಂಬೂದ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ ಹಿರಿಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಲೆಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ; ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತಾದರ್ಶನನಮನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರೊಡನೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಿಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠವಿದೆ. ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿ ಗೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮಠಾಧೀಶರ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುಜನರಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಚೂರಿನ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂಕರರ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜರುಗಿತಂತೆ

ಶ್ರೀಶಂಕರರು ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಮನೆಯ ಹೆಸರು 'ಕೈವಳ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್' ಎಂದು (ಇಲ್ಲಂ ಎಂದರೆ ಮನೆ). ಇಲ್ಲಿ 'ಕಾಪಳ್ಯ ಇಲ್ಲಂ', 'ತಲೆಯಾತ್ತಂ ಪಳ್ಯಿಯಿಲ್ಲಂ' ಎಂಬ ಎರಡು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿಯ ಅವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಕಡೆ ಒಬ್ಬ, ಕಾಲುಕಡೆ ಒಬ್ಬ- ಹೀಗೆ ನಿಂತದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಂಬೂದ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕರ್ಣಧಾರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾವು ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: (೧) ಶಿವಗುರುವೆಂಬ ತಂದೆಯು ಕಾಲವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಶಂಕರರು ಜನಿಸಿದರು. (೨) ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವು ನಿಷಿದ್ಧವಾದರೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರು. (೩) ಅವರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಹಳಿದು ಹೋಗಿಸಿದರು. (೪) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು; ಯಾರೆಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೋ! (೫) ಪರಮಹಂಸನು

ಕುಲಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲದವನು, ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಕರ್ಮಬಾಹಿರನು. (೬) ಶಂಕರರು ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಪಿತೃವಿನ ಆಸ್ತಿ, ಇತರರು ಗೃಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಿಸಿದರು. (೭) ಮಾತೃಕಳೇಬರವನ್ನು ತಾವೇ ತುಂಡುತುಂಡುಮಾಡಿ ದಹನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಾಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಜನರು ಇಂಥ ಕಲ್ಪಿತಕಥೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ! ಇವರ ತಲೆಯಿಂದ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಿಜತತ್ತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುವ ಮಹನೀಯರೋವರ ಅವತಾರವು ಆತ್ಮವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾಳಿಭಾಷಾಭಿಜ್ಞರೇ ಬೇಕು. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ದಿವ್ಯಕಾರ್ಯವು ಜರುಗುವದೋ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಭಾಷೆಯು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು 'ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯವು ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅನುಭವಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನಿ (ಉರ್ದು)- ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ತೆಲುಗುಬಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಂದಲೂ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾದೆನು.]

೪. ಬಾಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆತುರಸಂನ್ಯಾಸ

ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯ ಮಗು

೫೦. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಲ್ಪವೇ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ : ಒಂದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾಷೆಯನ್ನೂ ವರ್ಣಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿದರು ; ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಪುರಾಣಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರವಣವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು, ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಗುರುಗಳಿಗೇನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ; ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲಲಿಪಿಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತು ಕೊಂಡರು (ಮಾಂ. ಶಂ. ೪-೧೦ದ ೪). ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೩೧) ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೇ ಕೋಶ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಾವ್ಯ, ಭಂದಸ್ಸು, ಅಲಂಕಾರ, ಗೀತ ವಾದಿತ್ರನೃತ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತನು (ಚಿ.ಶಂ. ೬-೩೬,೩೭) ಎಂದಿದೆ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಪು. ೧) ಪ್ರಾಕೃತ, ಮಾಗಧಗೀರ್ವಾಣಾದಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಲನಾದನು ಎಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧಿಯು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು.

ಉಪನಯನ

೫೧. ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೌಲವೂ ಐದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವೂ ಆದವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಮತಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ ಮಾಧವೀಯ- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ (ಪು. ೭) ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತಿವಗುರು ಮೃತನಾದನು ; ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಳು ಎಂದು (ಮಾಂ. ಶಂ. ೪-೧೧, ೧೫ ; ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೩೨) ಹೇಳಿದೆ. ಕೇರಳೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಪಞ್ಚಮಾಚ್ಛೇ ನಿಜಂ ಪುತ್ರಮುಪನೇತುಮನಾದ್ವಿಜಃ | ಪಞ್ಚತ್ವಮಗಮತ್ಸದ್ಯಃ ಕಾಲೋ ಹಿ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ||' ಎಂದು ಇದೆ ಎಂತ (ಗು.ರ.ಶ್ಲೋ. ೧. ೧೮) ಆತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥಾಕ್ರಮವು ನಿಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತಿವಗುರುವು ಮೃತನಾದನೆಂದೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಗು.ರ. ೧೮). ಈ ತಮ್ಮ ಮತವು ತಿವರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ

ವೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಬೋಧರು 'ಉಪನೀತಸ್ತಥಾ ಮಾತ್ರಾ' (ಶಿ. ರ. ೧೬-೧೫) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 'ಶಿವರಹಸ್ಯವಚನಸ್ಯಾಸಿ....ಮಾತ್ರಾ ಗುರುಕುಲಂ ಪ್ರಾಪಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಸುವಚತ್ವಾಚ್ಚ' ತಾಯಿಯು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಎಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯೆಂದಲ್ಲಿ ; ಐದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ-ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಸಲಂಚಿಸಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಇದ್ದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟುಸುಟ್ಟು ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಪನಯನಮಾಡಿಸಿದನು. 'ಸಂನ್ಯಾಸಮಾಚ್ಛೇದನನೀತಶ್ಚೈದ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಮೃಚ್ಛತಿ | ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಸಮಾಲಂಕೃತ್ಯ ನಿಜತೇಜಃಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ | ಬ್ರಾಹ್ಮೇನ ತೇಜಸಾ ಭೂಯೋನಿಯೋಕ್ತುಂ ದ್ರುತವೈಹತ || 'ಅತಸಿ ಜ್ಯೋಪನೀತಿಂ ಸ ಸಮಸ್ತೈರ್ಬನ್ಧುಭಿಯುತಃ ||' (ಚಿ. ಶಂ. ೭-೩, ೯). ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯವು ಮಾಧವೀಯಕ್ಕಿಂತ ಈಚಿನ ಗ್ರಂಥವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಶಿವಗುರುವು ಸ್ಮೃತನಾಗಿರಬೇಕು- ಎಂದು (ಸೋ. ಶ. ಪು. ೪೦) ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯು 'ಉಪನೀಯ ದಿವ (ಸ್ವತಾತೇ' (ತಂದೆಯು ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾಗಲು ಗು. ರ. ಶ್ಲೋ. ೧೮) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಉರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಬೋಧರು 'ಚೌಲಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ಯ ಚೋಪನಯನಂ ತಾತೇ ದಿವಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತೇ' ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರ ವಿಜಯವಾಕ್ಯವನ್ನೂ 'ಶಿವಗುರುರುಪನೀಯ ಶಬ್ದಾರಾಯಂ ನಿಗಮಸುಶೇಷ ಮಥಾಧ್ಯಜಿಗವತ್ತಮ್' ಎಂಬ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಸೂಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಲಾಸಿಯ ವರ್ಣನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಅನೇಹಸಿ ಮಹೋದಾರೇ ದ್ರಾವಿಡಾಚಾರನಮೃತಮ್ | ಪೌರೈಃ ಸ್ಥಿಗೈರ್ವಿದಗೈಶ್ಚ ವೃದ್ಧೈರ್ಬನ್ಧುಭಿರನ್ವಿತಃ | ಚೌಲೋತ್ಸವಮಥಾಕಾರ್ಷೀತ್ ||' (ಚಿ ಶಂ. ೬-೨೫, ೨೬) ಎಂದು ಚೌಲದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ 'ದ್ರಾವಿಡಾಚಾರ ವಾರಗಾನ್' (ಚಿ. ಶಂ. ೭-೫) ಎಂದು ಉಪನಯನಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ 'ಸತ್ಯುಃ ಸಾಧೌಷ್ಟ್ಯರ್ಥದೇಹಿಕಮ್ | ದ್ರಾವಿಡಾಚಾರವಿಧಿನಾ' (ಚಿ.ಶಂ. ೮-೯) ಎಂದು ಶಿವಗುರುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಗಳು ದ್ರಾವಿಡಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳೀಯರಾದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಚಾರದ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆ ಬರಬಾರದೆಂದೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಶುದ್ಧದ್ರಾವಿಡರು (ತಮಿಳರು) ಎಂಬ

ಅಭಿನವೇಶದಿಂದಲೋ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು (ಸೋ.ಶಂ ೪೧) ನಮಗೂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಈಚಿನ ಶಿಷ್ಯಾಚಾರಗಳೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ; ಈಚಿನ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಗಂಟುಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಯವು ಬಂದಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಚಕರ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವೆವು.

ಆನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿನ ತೆಲುಗುವುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ತೃತೀಯೇ ವರ್ಷೇ ಚಾಲಕರ್ಮ, ಸಞ್ಜಮೇ ವರ್ಷೇ ಮೌಞ್ಞಿ (ಬನ್ಧಂ ವಿಧ್ಯುಕ್ತತಃ ಕುರ್ಮನ್ವಿ ನಿವ್ರಾಘಾಃ' (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳು ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ್ಮವನ್ನೂ ಐದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮೌಞ್ಞಿಬಂದವನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಉಪನಯನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು ಆ.ಶಂ.ವು. ೧೦) ಎಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠವೆಂದು ಈಚೆಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ಪಞ್ಚವರ್ಷಸ್ಯ ವರ್ಣಾದಿಗ್ರಹಣೇ ನಾಸ್ಯ ಧೀಮತಃ | ಉಪನೀತಿಸುಕೃತ್ವೈವ ಮಮಾರ ಮಹಿತಃ ಪಿತಾಃ' (ಠಾಂ. ಪೀ. ತ. ೧೫) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠವೂ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ೭ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಬೋಧರ ಸುಷಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಜಯೇ ಚ 'ತೃತೀಯೇ ವರ್ಷೇ ಚಾಲಕರ್ಮ ಸಞ್ಜಮೇ ಮೌಞ್ಞಿ ಬನ್ಧನಂ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಶ್ಚಕುರ್ವಿವ್ರಾಘಾಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ವಿಜಯದ್ದೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ ; ಆ ಗ್ರಂಥವೇ ಈ ಆನಂದಗಿರಿಯವೆಂದಾದ ರಂತೂ ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠವೆಂಬುದೇ ಅರ್ವಾಚೀನವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚಿನ ಆನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಆನಯವಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ 'ಅರ್ಥೇನ್ದು ಲಲಾಟಃ, ಪೂರ್ಣೇನ್ದು ಮುಖಃ . ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಿದವ್ಬರೇಶ ಇವ ನಿರಾಜಮಾನಃ' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದರೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿನವೇಶವುಳ್ಳವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ಈಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ 'ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠವೇ ಅರ್ವಾಚೀನರು ಯಾರೋ ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದಾದದ್ದು—ಎಂದು ಊಹಿಸುವದಕ್ಕೂ ಎಡೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಗಿರಿಯ ಮ ಉಪನಯನವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡಿಸಿದರೆಂಬ ಕಡೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ

೫೨. ಉಪನಯನವಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಶಂಕರನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತನು. ಸಹಸಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ

ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓದುವದಾಗಲಿಲ್ಲ. 'ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವದೆಂತು ? ಎಂದು ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಂಶಯವಾಯಿತು. ಶಂಕರನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾದನು- ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ (ಮಾ. ಶಂ. ೪-೧೬ರಿಂದ ೧೮) ಮಾಧವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕವಿತಾ ಕಲ್ಪನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಹರಿಸುತ್ತೆ

ವೇಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಸಮಸ್ತದಜ್ಞನಿಚಯೇ ಗಾಗ್ಯೋಪದುಸ್ತತ್ಪಥಾ
 ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವಿನೇಚನೇ ಗುರುಸಮಸ್ತರ್ಥಮರ್ಸಂವರ್ಣನೇ |
 ಅಭಿಕ್ಷೇಪ್ತವಿವರೇನ ತಪ್ಪಚರಜಶೋ, ದೇಶ್ವೇಧಕನೇ ಸಮೋ
 ವ್ಯಾಸೇಪೈನ ಸ ಮೂರ್ತಿಮಾನನ ಸಶೋ ವಾಣೀವಿಲಾಸೈರ್ವೃತಃ ||೧೦೯||

ಅನೀಕ್ಷಿಕ್ಯಕ್ತೆ ತಪ್ಪೇ ವರಿಚಿತಿರತುಲಾ ಕಾಪಿಲೇ ಕಾಪಿ ಲೇಭೇ
 ಸೀತಂ ಪಾತಖ್ವಾಱಾನ್ಭುಃ ಪರಮುಪಿ ವಿದಿತಂ ಭಾಟ್ಟಘಟ್ಟಾರ್ಥತತ್ತ್ವಮ್
 ಯತ್ತ್ಯೇಃ ಸೌಖ್ಯಂ ತದನ್ಯಾಸ್ತರಭವದಮಲಾದ್ವೈತವಿದ್ಯಾಸುಖೇಷಿಸ್ಮಿನ್
 ಕಾಕೇ ಯೋಚ್ಯತಃ ಸ ತೀರ್ಥೇ ಸುಪಯಸಿ ವಿತತೇ ಹನ್ತ ನಾನ್ತರ್ಭವೇತ್ಸಿಮ್ ||

“ವೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮನು, ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಗ್ಯೋನೇ. ವೇದಾರ್ಥತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವಿನೇಚನೆಯಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವತಿಸಮನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ವರ್ತಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯೇ, ವೇದವಾಕ್ಯತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನೂಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಿಗೇ ಸಮನು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ವ್ಯಾಸನೋ ಎಂಬಂತೆ ವಾಗ್ವಿಲಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು. ತರ್ಕವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ತಂತ್ರದ ಅಸಮಾನಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಕಪಿಲರ ಸೌಖ್ಯವೂ ದೊರಕಿತು. ಪಾತಂಜಲಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುಡಿದದ್ದಾಯಿತು, ಭಟ್ಟರ ಘಟ್ಟಾರ್ಥತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದಾಯಿತು. (ಮುಂದೆ ಭಟ್ಟರ ದರ್ಶನವನ್ನು ವರ್ತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಅಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ!) ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸೌಖ್ಯವು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅದ್ವೈತಾನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಕನಾಯಿತು ; ಭಾವಿಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಹಾಜಲವುಳ್ಳ ಸುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆ?’ ಎಂದು ಯಮಕಾನುಪ್ರಾಸಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು “ಷಡ್ಧರ್ಶನಮೂಲಃ , ಇತಿಹಾಸಸ್ಥಾಣಃ, ನಿಗಮಶಾಖಃ, ಷಡಜ್ಞಪಲ್ಲವಃ, ಸೂತ್ರಪುಷ್ಪೋ, ಮನ್ತ್ರಶಲಾಟುಃ, ಜ್ಞಾನಪಕ್ವಫಲಃ, ಶ್ರೀಶಂಕರಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಸೀತ್” (ಆ.ಶಂ.ಪು. ೧೦) -ಎಂದು ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ‘ವೇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸಮಃ’ಎಂಬ

ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ; 'ವ್ಯಾಸೇನೈವ' ಅದಮೇಲೆ 'ಮದೀಯ ಸದ್ಗುರುರಸೌ ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯಃ ಸ್ತೀತೌ' ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂದಗಿರಿಯು ಹಿಂದಿನವನಾದರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅವನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೆನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಂತೂ ಈ ಪದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು. ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೊಳೆದೀತೆಂದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ;

ಆದ್ವೈತಾರ್ಥವಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮುಖದಾಪದ್ಮಾಟವೀಭಾಸ್ಕರಂ
ವಿದ್ವತ್ತೋಟಿಸಮರ್ಚಿತಾಜ್ಞ್ವಯುಗಲಂ ಪ್ರದ್ವೇಷಿಕಕ್ವಾನಲಮ್ |
ಹೃದ್ಯಾಬದ್ಧಸಮಸ್ತವೇದಜನಿತಪೋದ್ಯದ್ವಿನೇಕಂ ಪರಂ
ಸ್ವಿದ್ಯದ್ವಾಗಮೃತಂ ಪರಾಪರಗುರುಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಂ ತಂ ಭಜೇ ||

—(ಆ. ಶಂ. ಪು. ೧೦-೧೧)

ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀಶಂಕರಂ ತಂ ಭಜೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಅಥವಾ ದ್ವೈತ ಇರುವ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 'ಶ್ರೀಶಂಕರಂ' ಎಂದು ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾಂಬೆಯು ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಳೆಂದೂ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮನುರುಧ್ಯ ನಿಜಂ ಸವೇದ
ಮಧ್ಯೈಷ್ಯ ವೇದಮುಪರಂ ತಮನುಕ್ರಮೇಣ |
ಏನಂ ಗುಣೈಃ(ರೋಃ ?) ಪರಿತವಾಂಶ್ಚತುರೋಽಪಿ ವೇದಾಂ-
ಸ್ತನ್ಮಾಲಮಸ್ಯ ಕಥಯಂತಿ ಯಜುಃಸಮಾಖ್ಯಮ್ ||—(ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೩೯)

ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜುರ್ವೇದಾದಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದರು ; ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜುಃಶಾಖೆಯು ಅವರ ಸ್ವಶಾಖೆ-ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸಿದನು, ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು- ಇವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು (ಚಿ. ಶಂ. ೨-೨೪, ೨೫), ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತಿಯು ನಿರ್ವಲವಾಯಿತು (೨-೨೭), ಮಿಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಗಳನ್ನು ಬಹು ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದವನಂತೆ ಬಾಲಕನು ವೇಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದನು (೭-೨೮). ಕಾಮಕಲಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಷ್ಟು ರಲ್ಲಿಯೇ-ಶಿವಮನ್ಮಥರಿಗೆ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ-ಅತನು ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವಿನಶ್ಚರವೆಂಬುದನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಸರ್ವಜಂತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮತ್ವವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು (೮-೩೨)- ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಮತದಂತೆ ಶಂಕರರಿಗೆ ಆಗ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನಪಾರೀಣತ್ವವೇ ಬಂದಿರಬೇಕು !

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನವುಂಟಾದದ್ದು

೫೩. ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿದ್ವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದೇ? - ಎಂದು ಸಂಶಯಪಡುವವರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮನಾಭಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೪೩೦-೪೩೫) ಕೌಲಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹುಡುಗನು ಹದಿನೈದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸದೇಶದ ರಾಜಮಂತ್ರಿ ಟೆಗೆರ್ಲ ಎಂಬಾತನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಥದ್ದು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಫಾಮಸ್ ಜೌನ್ ಎಂಬಾತನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಬಲ್ ಕಥೆಗಳ ಪೂರ್ವಪರವಿರೋಧವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕವಿ ಕೋಲ್ ಡಿಡ್ಜೆ ಎಂಬಾತನು ಹದಿನಾರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದದ್ದು, ಪಿಟರ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತೆರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂತ್ರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಜಾನ್ ಸ್ಕೂಅರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ಎಂಬಾತನು ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರೀಕು ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು, ಲುಚೆಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೀನಿಕರ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಮರುನುಡಿದದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಡಿಸ್ ಎಂಬವನು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದು - ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಿತವಾದಿ (Hitabadi 207 ಮಂಡವುರ, ಕಾಶಿ) ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಬಂಗಾಳಿವರ್ಷ ೧೩೧೫ ವೈಶಾಖ ಏಕಾದಶೀ ದಿನಾಂಕದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ) ಅಸಾಧಾರಣವೇಧಾ ಶಕ್ತಿ (Extra-ordinary memory) ಎಂಬ ತಲೆಬರಹದ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಸಂಸ್ಕೃತ-ಈ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ-ಇವುಗಳನ್ನು

ಅವನು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಓದಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಂಟನೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪನೀತನಾಗಿ ಸಾಮುವೇದವನ್ನು ನಿಯಮಾಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಿರುವನೆಂದೂ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಐವನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಿತಜ್ಞನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಯೆಂಬ ಬಂಗಾಲಿ ವೈದಿಕಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂತ ಒಂದು ನೋಟುಬುಕ್ಯಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ 'Shankara the Sublime' ಎಂಬ ಮಹಾ ಶಂಕರಚರಿತ್ರೆ ಧೀರೇಂದ್ರನಾಥ (Dhirendra Nath) ಎಂಬವರು 1912 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದು The Eastern Publishing Company. Calcutta. ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ನೋಟುಬುಕ್ಯಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿರಲಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಶಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನದೂ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಶಂಕರರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಆರಿವು ಆಯಿತೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿರಲಾರದೆಂದು ನಾವೇಕೆ ಬಗೆಯಬೇಕು? ಶಂಕರ ವಿಜಯಗಳು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕಾವ್ಯಗಳು; ಶಂಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಿರುವುದು ನ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ಶಂಕರಕೃತವೆಂಬ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳ ಅವಲೋಕನದ ಅಧಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಅನಿತರಸಾಧಾರಣವಾದ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂಜರಿಕಾರನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ (ಪರಿ. ೩ರಲ್ಲಿ) ತಾಮಸತ್ವವು ಯಾವದೋ ಬೇರೆ ಯ ಸಂಕರನದಾಗಿರಬೇಕು; ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಂಕರರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಂಕಿಸುವವರೇ ತಾಮಸರಾಗುವರು.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು

೫೪. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಕಂಡರೂ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಅವು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದವೆ? ಅಥವಾ ಅವು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಕಲ್ಪಿಸಿದವುಗಳೆ?— ಎಂಬುದನ್ನು ಪುರಾತತ್ವಶೋಧಕರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆವು :

(1) ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶಂಕರನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯು 'ಇಂಥ ವಟುವಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೂ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ!' - ಎಂದು ಕೊಂಡು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಒಂನು ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಶಂಕರನು ಆಕೆಯ ದೀನವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯಾರ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಡತನವನ್ನು ನೀಗುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ 'ಇವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 'ತಾಯೆ, ನನಗೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳಲ್ಲ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೇನು ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ ಕೊಡು' ಎಂದು ಶಂಕರನನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಳಾದ ದೇವಿಯು ಚಿನ್ನದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯನ್ನು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಮಳೆಗರೆದು ತುಂಬಿದಳು (ಮಾ. ಶಂ. ೪-೨೧ರಿಂದ ೩೧).

ಈ ಕಥೆಯು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಾದಿ ಪೂರ್ವತನಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 'ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತವ' ಅಥವಾ " ಕನಕಧಾರಾಸ್ತುತಿ " ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕವಿಯು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಬಹುದು. ವಾಚಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಆನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

(2) ಏಳನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಕುಲವಾಸವನು ಮುಗಿಯಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು.^೬ ಮುದುಕಿಯಾದ ಆರ್ಯಾಂಬೆಯು ಒಮ್ಮೆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ನಡೆಯಲಾರದೆ ಇರಲು ಶಂಕರಬಾಲಕನು ತಾಯಿಗೆ ಶೈಶ್ಯೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದನು.

ಬಳಿಕ ಆ ನದೀವತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದ್ಯವಾದ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದಾಗ ಸಂತುಷ್ಟಳಾದ ನದಿಯು 'ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ನೆರವೇರುವದು' ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಮಾರನೆಯ ದಿನವೇ ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರದ ಬಳಿಯವರೆಗೂ ನದಿಯು ಹರಿದುಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಂಡರು. (ಮಾ. ೫-೫ರಿಂದ ೯) ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯೆಂದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಥೆಯಿದೆ.

ಅದ್ಯಾಪಿ ಕೇರಳಜರಾಃ ಸಮುದೀರಯನ್ತಿ |
 ಸ್ತೋತಸ್ತಿನಿವ ಬಹುಜಲಾಂ ವಿಧುತೌಘಪುಷ್ಪಾವರಾ ||
 ಅಮ್ಬಾಪಗೇತಿ ಯದಿಯಂ ತನಯೇನ ಮಾತುಃ |
 ಸೌಖ್ಯಾರ್ಥಮಾತ್ಮನಿಲಯಾನ್ತಿ ಕೇಗಾಂ ವ್ಯಥತ್ತ || -(ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೪೧)

ಈ ನದಿಯನ್ನು ಕೇರಳದವರು ಈಗಲೂ ಅಮ್ಮಾನದೀ (ಅಮ್ಮನಹೊಳೆ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದೆ. “ಅಮ್ಮಾಫಂ ಯದಿಯಂ ನೀತಾ ತಟಿನೀ ಸದ್ಮ ಸಂನಿಧಿಮ್, ಅಮ್ಮಾತರಜಿಂ ಗಣೇಶ್ಯೇವ ಕಥ್ಯತೇದ್ಯಾಪಿ ಸಾ ಖಲು” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದೂ ಆಚಾರ್ಯರು ನದಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ‘ಮಹಾಸಗಾಸ್ತವ’ವೆಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವೊಂದು ಇದೆಯೆಂದೂ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಪ ಆಧಾರದಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ‘ಭಗವತ್ಪಾದಾಭ್ಯುದಯ’ದ (ಪು. ೨೯) ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡಲು ‘ಶಿವಗುರು ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಶಿವಗುರು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಲೋಕಾಂತರವನ್ನೈದಿದನು’ (ಚಿ. ಶಂ. ೮-೩, ೪) ಎಂಬ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ.

(3) ಅತಿಮಾನುಷಚರಿತ್ರನಾದ ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇರಳರಾಜನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಲು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಶ್ರಮಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವದು ಆಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಾನೇ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾಚಾರ್ಯರ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು ; ತನಗೆ ಸದೃಶನಾದ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಷ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಚಾರ್ಯರು ‘ಈ ಹಣವನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ನೆರವೇರುವದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮಹಾದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೧೦ ರಿಂದ ೩೨). ಈ ವೃತ್ತಾಂತವು ಮಿಕ್ಕ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ

ಇತ್ಯಾಚಾರ್ಯಕುಲಂ ವಿಸ್ವಜ್ಯ ಜನನೀಮಾಪ್ತಾಸ್ವಮಾಬ್ಧಃ ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಂಯಮವದಾಂಭಯಾ ವ್ಯರಚಯತ್ತತ್ತಂ ಕಿಮಪ್ಯಣ್ಣಸಾ ||
ಚೂರ್ಣೇಮನ್ವಿಕಮಾನಿನಾಯ ಜನನೀಧಾಮ್ನಃ ಸ್ವರಾಜಃ ಪ್ರಭೋಃ
ಕಿಂ ವಾ ದುಷ್ಕರಮತ್ರ ಸರ್ವಜಗತೀಜಾಲಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಃ ||

—(ಗು. ರ. ೧೧ರ ಸುಷಮಾ)

‘ಎಂಟನೆಯ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಂನ್ಯಾಸೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು

ಮಾಡಿದರು. ಚೋರ್ಣೀನದಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರತಂದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯಾವದುತ್ತಾನೆ ದುಷ್ಕರವು ?” ಎಂದಿದೆ.

ಅಂತೂ ನದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಕಥೆಯು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆಯೆಂದಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ನದಿಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಶಂಕರರು ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನದಿಯು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಬಹುದು.

ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಶಂಕರಶ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು

೫೫. ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹುದಿವಸ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಸಾಚಲಸೂ (ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೪-೪೨) ಮಾಧವನೂ (ಮಾಂ. ಶಂ. ೫-೩೪) ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ;

ಸಾ ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸ ಚ ತಜ್ಜನನ್ಯಾ
 ಹ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಯೋಗವಿರಹಸ್ತ್ವನಯೋರಸಹ್ಯಃ |
 ನೋ ವೋಘುಮಿಚ್ಛತಿ ತಥಾಪ್ಯಮನುಷ್ಯಭಾವಾ-
 ನ್ಮೇರಂ ಗತಃ ಕಿಮುಭಿವಾಙ್ಭತಿ ದುಷ್ಟದೇಶಮ್ ||

“ಶಂಕರನಿಗೆ ಆಕೆಯೇ ಶರಣು, ತಾಯಿಗೆ ಆತನೇ ಶರಣು ; ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಗಲಿರಲಾರದೆ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಮಾನವವುರೂಪನಾದ ಆತನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೇರುಪರ್ವತವನ್ನು ಸೇರಿದವನು ಕೇಳು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವನೆ ?” ಮಾಧವನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯು ಮಗನಿಗೆ ಸತ್ಕುಲಪ್ರಸೂತಳಾದ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಮದುವೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಉಪಮನುಷ್ಯ, ದಧೀಚಿ, ಗೌತಮ, ತ್ರಿತಲ, ಅಗಸ್ತ್ಯ-ಮುಂತಾದ ಮುನಿಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಶಂಕರನು ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿದನು. ಅವರು ಆತನೊಡನೆ ಪರಮಾರ್ಥವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ‘ಈ ಅದ್ಭುತಮಹಿಮೆಯ ಬಾಲಕನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ; ಅವರು ಶಿವಗುರು ಕಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಶಿವನೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ

ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ, ಇನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ? ಎಂದು ಆಗಸ್ತ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. 'ಇವನಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?' ಎಂದು ಆಕೆ ಕೇಳಲು ಆಗಸ್ತ್ಯರು 'ಎಂಟೊ ಮೇಲೆಂಟು, ಇವನ ಆಯುಸ್ಸು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಮತ್ತೂ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರು. ಋಷಿಗಳು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆಯು ದುಃಖದಿಂದ ಹಲುಬುತ್ತಿರಲು ಶಂಕರರು 'ತಾಯೆ, ಏತಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ದುಃಖಪಡುತ್ತಿರುವೆ? ಈ ದೇಹವೇನು ಸ್ಥಿರವೆ? ಇಂಥ ಎಷ್ಟುಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಈವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ? ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನೀನೆಲ್ಲಿ, ನಾನೆಲ್ಲಿ? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡುವದು ಹಾದಿ ಹೋಕರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಅಗಲುವಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮ ವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸಾರಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆನು' ಎಂದು ಸಮಾಧಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕರ್ಣಕಲೋರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಃಖವಾಯಿತು. 'ಅಪ್ಪ, ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡು. ಮೊದಲು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯತಿಯಾಗು; ಏಕವೃತ್ತಳಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ? ನೀನೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರೆ ನನ್ನ ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಏಕೆ ಕರಗದೆ ಇದೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯೆಯಿಡು' ಎಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹಲುವಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶಂಕರರು 'ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಜ್ಞೆಯೇನೋ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನುಮಾಡಲಿ?' ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೩೬ರಿಂದ ೫೯).

ಈ ವಿನರವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವವೆಂಕರೆ :

(೧) ಶಂಕರರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ವಿನಾಹಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತಾಯಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೊಂಡಳು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇರಳೀಯರ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿನಾಹದ ಸದ್ಧತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜನ ಮಗನಾದ ಶಿವಗುರುವು ಗುರುಕುಲವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವು 'ನೀನು ಹೋಗಿ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ತಮಾಡು' ಎಂದು (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೮ರಿಂದ ೧೪) ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿವಗುರುವು ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನೆಂದು ಕವಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಗುರುವು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೂ ಅನೇಕರು ನಾನು ಮುಂದು, ತಾನು ಮುಂದೆಂದು ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಹಾತುವರಿದರೆಂದು ಹೇಳಿ ಶಿವಗುರುವಿನ ವಿನಾಹಕ್ಕೆ (ಮಾ. ಶಂ. ೨.೨೭

೦ಂದ ೩೨) ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿವರವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರು ದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೇರಳೀಯರು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿವಾದವನ್ನು ಶಿವ ಗುರುವೇ ಯೋಚನೆಮಾಡಿದ್ದನೆಂದೂ ಆಚಾರ್ಯರು 'ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನ ತತ್ತ್ವವು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ; ನನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿಯ ದಲ್ಲ! ಏನುಮಾಡಲಿ!' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡರು' (ಚಿ.ಶಂ. ೨-೩೫೦ಂದ ೪೬) ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಾಹಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು !

(೨) ಮುಷಿಗಳು ಬಂದಾಗ 'ಇವನ ಆಯುಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?'- ಎಂದು ತಾಯಿಯು ಕೇಳಿವಂತೆ ಮಾಧವನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಶಿವಗುರು ಜಾತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಯುಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ; ಅಶುಭವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಬಲ್ಲವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ (ನಾಪ್ಯಷ್ಟಿ ಜೀವಿತಮನೇನ ಚ ತೈರ್ನ ಚೋಕ್ತಂ ಪ್ರಾಯೋ ವಿದನ್ನಪಿ ನ ವಕ್ತ್ರೈಶುಭಂ ಶುಭಚ್ಛಃ || ಮಾ.ಶಂ. ೨-೮೦, ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೪-೨೬) ಎಂದು ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಲರಿಬ್ಬರೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತಕಥಾ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಾಧವನು ತಾಯಿಯು ಆಗಸ್ಮ್ಯರನ್ನು ಮಗುವಿನ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದಳೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದವನು ಹಿಂದೆ ಏಕೆ ಜೋಯಿಷರನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆತುರಸಂನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ

೫೬. ಶಂಕರರು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಮೊಸಳೆ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಹುಳುಗನು 'ಅಮ್ಮ. ಮೊಸಳೆ ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಕೊಂಡನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗನ ಆರ್ತಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಓಡಿಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದು 'ಅಯ್ಯೋ! ನನಗೆ ಕೊನೆಯ ಗತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಏಕಪುತ್ರನು ಸಾಯುತ್ತಾನಲ್ಲ!' ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 'ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಟ್ಟೇತು. ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಸಂನ್ಯಾಸಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು' ಎಂದರು. ಆಗ ಇವನು ಹೇಗೂ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ; ಒಂದುವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಎಂದಾದರೂ ನನಗೆ ಇವನ ದರ್ಶನವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು' (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೬೦೦ಂದ ೬೨, ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೪೪೦ಂದ ೪೮) ಎಂದು ಮಾಧವೀಯವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಚಾರ್ಯರು ಸಂನ್ಯಾಸಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಕೂಡಲೆ ಮೊಸಳೆಯು ಶಂಕರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಧರ್ವಾಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 'ನಾನು ಪುಷ್ಪರಥನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಮೊಸಳೆಯಾಗೆಂದು ಶಪಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಹುನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೊಂಡಕೂಡಲೆ 'ಶಿವನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಆತನ ವಾದ ಧೂಳಿಯು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಪವೋಕ್ಷವಾಗುವದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆನು; ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆರ್ಯಾಂಬೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಶ್ಚರ್ಯವೂ ಸಂತೋಷವೂ ಆಯಿತು; ಆಕೆಯು ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಲಾರದೆ ಇದ್ದಳು- ಎಂದು (ಚಿ. ಶಂ. ೮-೨೨ರಿಂದ ೩೨) ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವರೇ ಹೀಗೆಂದು ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೫೯) ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸಂಯಮವಾಙ್ಮಯಾ ವ್ಯರಚಯತ್ತನ್ತ್ರಂ ಕಿಮವ್ಯಾಜ್ಜಸಾ' ಸಂನ್ಯಾಸೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದಾನೊಂದು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದರು- ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ :

ಸ್ನಾನಾಯೇವ ಗತೋಽವಗಾಹನವಿಧೌ ಗ್ರಾಹಗ್ರಹಾತಿಂ ಪದೇ
ಮಾತ್ರೇ ಕಾಙ್ಕ್ಷಾದಿಪೋಷದರ್ಶ್ಯ ಮಧುರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚ್ಯವನುಜ್ಞಾಂ ತತಃ ||
ಪ್ರೈಷೋಚ್ಚಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ಸನಿಯಸುಂ ಜಗ್ರಾಹ ವ್ಯಷ್ಣಾಂತರೋ
ನಕ್ರಃ ಸೋಽಪ್ಯಮುಚತ್ (?) ಸ್ತಶಾಪವಿಕೃತಿಂ ಪಾದಾವಮರ್ಶಾಪ್ಸ್ರಭೋಃ ||

ಸ್ನಾನಕ್ಕೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯು ಕಾಲು ಹಿಡಿದ ಸಂಕಟವೊಂದನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿಯೇ ಪಡೆದು ಅದೇ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಷೋಚ್ಚಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದರು. ಮೊಸಳೆಯೂ ಆ ಪ್ರಭು ವಿನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಶಾಪವಿಂದಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು- ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ.

ಪೂರ್ಣಾ-ಅಥವಾ ಚೂರ್ಣೇ-ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳಿರುವದೇನೋ ನಿಜ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಕಾಲಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ

ಗ್ರಂಥಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಬೇಸಗೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಪೂರ್ಣಾನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಿವಗಂಗಾಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೋಯಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿಯಿತೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಲಕಲವೆದ್ದದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರರ ಕಾಲನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದದ್ದು ಅಸಂಭವವಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಂಟನೆಯ ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಘಟನೆಯು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಸಂಮತಿಯೂ ಇದೆ. ವಿರಕ್ತರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಾಬಾಲಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಥ ವೈರಾಗ್ಯವು ಬಂತೆಂಬುದೂ ಅದ್ಭುತಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ.

ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಂಕಾಸಮಾಧಾನಗಳು

೫೭. ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವೆ? ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದರೂ ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಮತವೆಂದು ಹೇಗೋ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕನೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಾದೀತೆ? ಸಾಧುಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರುವದಿಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನೂ ವಿವೇಕವು ಬಲಿತುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೆ?—ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ ಶಂಕೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ರೊಪರೇಷೆಯನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನುಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವೆ? ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಂಕರಮಂಡನಮಿಶ್ರಸಂವಾದದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವೆವು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಮತವೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬುದಷ್ಟನ್ನು ಈಗ್ಗೆ

ಹೇಳಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಸಂನ್ಯಾಸವನಾಡಬಹುದೆ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮ್ಮ ಉತ್ತರವಿವು. ಪ್ರಪಂಚವ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಸಾರಸ್ಯವಹಾರದ ನಿಸಾರತೆಯನ್ನು ಕಂಡವರು ಇದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಯೇ ತೀರುವರು. ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಿರಕ್ತರಾದವರು ಮಿಕ್ಕವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಧೈಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾತರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ನಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವವರಿಗಿಂತ ನಿರಕ್ತರಾಗಿ “ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕರ್ಮ” ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವವರೇ ಎಂಬ ಉದಾರಚರಿತರಿಗೇ ಲೋಕೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರತೀಲರಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಧನಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೆ?— ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವರೋ ಅಂಥವರು ಭಿಕ್ಷಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಜೀವನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಮಹನೀಯರು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯೆಯು ಅನಾಯಾಸದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದೇನೂ ಅವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆಯು ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಸಿಕ್ಕದಿರಲಿ, ನಾಲಗೆಯ ಸನಿಗೆ ಜೋಲುಬೀಳದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತಧೈಯವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸುವವರನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೆಂದು ಭಾವಿಸುವದಕ್ಕೇಕೂ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ಐಹಿಕಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಏಕಾಂತವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಿಂದೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಸಾಲಾಗುವವರುಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿದಾಂತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೇಲುಪಜ್ಜೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಂಥವರನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೆಂದು ಹಳಿಯುವದು ಎಂದಿಗೂ ಯುಕ್ತವೆನಿಸಲಾರದು. ಇನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದಿರುವ ಸುಹಾತ್ಮರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವರ ಬಾಹ್ಯವೇಷವೃತ್ತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಧುಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಎರಡಿಲ್ಲ. ಬರಿಯ ವೇಷದ ಕಪಟಸಾಧುಸಂತರಿಗೆ ಗೌರವ

ವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವುದೇ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜವು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನಾದರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಅಂಥವರು ಅನಶ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಸರಕಾರದವರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಯಿಕಮಾನಸಿಕರೂಪದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ವೇಷದ ಸಾಧುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಶ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಆನಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಮಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರವು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ನಿಜವಾದ ವಿರಕ್ತರಾದ ಸಾಧುಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದೂ ಅವರ ವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡನೆ ಇರುವುದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಪಾಪಸಂಘಟನೆಗೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.

ಈಗ ಬಾಲ್ಯಸಂನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರ. ಸಂನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೃತಿವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. “ಎಂದು ವಿರಕ್ತಿಯಾಗುವದೋ ಅಂದೇ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು” ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾದ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅಸ್ವಲಿತವೀರ್ಯರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಲ್ಲವೆಂದೇ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತವಿಮರ್ಶನವಿಚ್ಛೇದರಾದವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಯಾದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಸ್ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧುನಿಕರ ತೃಪ್ತಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಅಬಾಯರಂಥ ಅಮಾನುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂನ್ಯಾಸದ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವದಕ್ಕಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರವು ಅಖಿಲಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕಾರತುಕಾರವನ್ನು ಆಡುವದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ.

೫. ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ನೇದಾಂತಾಭ್ಯಾಸ

ಶಂಕರರು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ :

೫೮. ಹೀಗೆ ಮಾನಸಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮಿತಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂತೆಂದರು : 'ತಾಯಿಯೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು; ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ; ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನಂತೂ ನನ್ನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬಂಧುಗಳು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೀ ಕೊಡುವರು ; ಅದರಂತೆ ನಿನಗೆ ರೋಗಾದಿಗಳು ಬಂದರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ವೈತ್ಯಕಥನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದಲೂ ಮಹಾಜನರ ಭೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮೃತಿಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇತೀರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು 'ಏತಕ್ಕೂ ಅಂಜಬೇಡ'. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯು 'ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಗಾದರೂ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆನು. ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹಡೆನು ಫಲವೇನು ? ಹೇಳು!' ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರರು 'ಆಮ್ಮ, ಹಗಲಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಸ್ವವಶಳಾಗಿ ಅಥವಾ ರೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಪರವಶಳಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆಯೋ, ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡುವೆನು. ಅನಾಥಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗನು ಸಂನ್ಯಾಸಮಾಡಿದನಲ್ಲ ! -ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ' ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಬಂಧುಜನರನ್ನು ಕುರಿತು 'ನಾನು ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು ; ಇಗೋ, ಈಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ'- ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೊರಿಸಿದನು. (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೬೨ರಿಂದ ೭೪) ಪ್ಯಾಪಾಚಲೀಯ ದಲ್ಲಿಯೂ (ವ್ಯಾ ಶಂ. ೪-೪೮ರಿಂದ ೫೫) ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 'ತಾಯಿಯು ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿಹೋದಳು; ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು' (ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೪-೪೮) ಎಂದಿರುವದೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ,

ಅಚಾರ್ಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು :

೫೯. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನದಿಯನ್ನು ಮನೆಯಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಷ್ಟೆ ? ಆ ನದಿಯು ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರದವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನು ಅಶರೀರವಾಣಿಯಿಂದ 'ಅಪ್ಪ, ತಾಯಿಗಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನದಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ; ಈಗ ಅದರ ತೀರಗಳು ನನ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ನೀನೂ ಮೋಗುತ್ತೀಯಲ್ಲ ! ನನಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಶಂಕರರು ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಕೊಂಡುಬಂದು ನೀರಿನ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ತಾಯಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಇಬ್ಬರ ಆಪ್ತನೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಂಕರರು ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೭೫ರಿಂದ ೮೦ ; ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೫೮ರಿಂದ ೬೧).

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಸಮಾಚಾರವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತಿಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದೆ : ಚೋಳನೀನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಡುವದಕ್ಕೆ ಅನುಜ್ಞೆಕೇಳಿದನು. 'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾಸಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರು. ನೀನು ಯಾಸಾಗ ಸ್ಮರಿಸುವೆಯೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು (ಚಿ.ಶಂ. ೮-೩೪ರಿಂದ ೩೭).

ಶಂಕರರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ಕಂಡೇ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದು

೬೦. ಇಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಒದಗಿ ತ್ತೆಂದು ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿಯು ಪರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೮೨ರಿಂದ ೮೬). ಅರಣ್ಯಗಳು, ನವಿಗಳು, ನಗರಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಜನರು, ಪಶುಗಳು- ಇವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ 'ಮಾಯಾವಿಠು ತೋರಿಸುವ ಮಾಯೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೮೭) ಎಂದಾಳುಳ್ಳುದ್ದರಂತೆ ! 'ಏಕದಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಷಾಹಂಕಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ¹ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆಶ್ರಮಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಂದ

1. ಅಚ್ಯುತರು ಶಂಕರರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು-ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ (ಶ್ರೀ.ಶಂ. ಪು. ೯) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಾರವು ಯಾವದೋ ! ಅಚಾರ್ಯರು ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಕಾಅಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೊತ್ತುವಯಡಿಕೊಂಡು ಚೋಟಿಗಲದ ಬಿಬದಬಾಯುಳ್ಳ, ಗುಹೆಯನ್ನು (ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನಿವರಪ್ರತಿಪಾರಭಾಜಮ್) ಕಂಡು ಇದು ಗೋವಿಂದದೇಶಿಕರ ಗುಹೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು (ಮಾಂ. ಶಂ. ೫-೮೮ ರಿಂದ ೯೩) :-

ವರ್ಯಜ್ಞತಾಂ ಭಜತಿ ಯಃ ಪತಗೇನ್ಧ್ರಕೇಶೋಃ
ಪಾದಾಜ್ಞದತ್ತಮಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ |
ತಸ್ಯೈವ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧೃತಸಾಬ್ಧಿಮಹೀಧ್ರಭೂಮೇಃ
ತೇಷಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹಮಶೇಷಮಹಂ ನಮಾನು

||೫-೯೪||

ಗರುಡಧ್ವಜನ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ, ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಾಲುಂದುಗೆ ಯಾದ, ಸಮುದ್ರಪರ್ವತಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಶೇಷನ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರಾ ನಿಜಹಸ್ರಮುಖೇಮುಭೀಷು-
ರನ್ನೇವಸಂತ ಇತಿ ತಾಮಪಜಾಯ ಶಾನ್ತಃ |
ಏಕಾನನೇನ ಭುವಿ ಯಸ್ತ್ವನತೀರ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ-
ನನ್ನಗ್ರಹೀನ್ನನು ಸ ವನ ಶತಣ್ಣಲೆಸ್ತ್ವಮ್

||೯೫||

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂಜಿಕೊಂಡರೆಂದು ಆ ನೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾದ ಒಂದೇ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಪತಂಜಲಿಯೇ ನೀನಲ್ಲವೆ ?

ಉರಗಪತಿಮುಖಾದಧೀತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸ್ವಯಮವನೇರ್ವಿವರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಯೇನ |
ಪ್ರಕಟಿತಮಚಲಾತಟೀ ಸ ಯೋಗಂ
ಜಗದುಪಕಾರವರೇಣ ಶಬ್ದಭಾಷ್ಯಮ್

ತನುಖಿಲಗುಣಪೂರ್ಣಂ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ-
ದಧಿಗತಪರಮಾರ್ಥಂ ಗೌಡಪಾದಾನ್ಮಹರ್ಷೇಃ |
ಅಧಿಜಿಗಮಿಷುರೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಾಮಹಂ ತ್ವಾಂ
ಪ್ರಸ್ಯನುರಮಹಿಮಾಸಂ ಪ್ರಾವಮೇಕಾನ್ತಭಕ್ತಾಃ

ಪಾತಾಳವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೇಷನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ವ್ಯಾಕರಣಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅಖಿಲಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ, ಶುಕಶಿಷ್ಯ ಗೌಡಪಾದಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ

ಸವಿವಾಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನಾಗುವ ಪುಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆಂದು ನಾನು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರವೇ, ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವ ಪತಂಜಲಿಗಳೇ, ಶುಕಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಗೌಡಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರೇ- ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವದನ್ನು ಪಾಚಕರು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ

ಶುಶ್ರಾವ ತಸ್ಯ ನಿಕಟೇ ಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲಂ
 ಯಶ್ಚಾಶೃಣೋದ್ಬುಜಗಸದ್ಮಗತ್ಸ್ತ್ವನನ್ತಾತ್ |
 ಶಬ್ದಾನ್ಪುರಾಶಿನುಖಿಲಂ ಸಮಯಂ ನಿಧಾಯ
 ಯಶ್ಚಾಖಿಲಾನಿ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾರ (ವ್ಯಾ. ಶಂ ೪-೬೪)

ಯಾವಾತನು ಪಾತಾಳಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಪಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದನೋ, ಯಾವನು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರುವನೋ, ಆ ಗೋವಿಂದನ ಸವಿವಾಪದಲ್ಲಿ (ಶಂಕರನು) ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದನು-ಎಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವಿವರವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ

ಗೋವಿಂಸ್ವಮಾಶ್ರಯದಹೀನ್ದ್ರಮದಾವತಾರ-
 ಮಾರಾತ್ಪುಷಾರಕರದೇಹಧುವಸ್ತುಟಿನ್ಯಾಃ |
 (ಆಪ್ಯಾತ್ಪ್ರಜೀನ ಗಳಿತಾತ್ಪಭವಾಭಿಮಾನೇ-
 ನಾಂಧಿತಂ ಚ ಷರಿಣಾ ನಿಯಮಂ ಶ್ರಿತೇನ ||)

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರವೆಂದಿದೆ. (ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿರುವೆವು).

ಗುರುರತ್ನಸಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ :

ಹರಿತಲ್ಪಹರಾಜ್ಞಿಸೂಪುರಕ್ಷ್ಮಿ | ಧರಸೌಮಿತ್ರಿಬಲಾತ್ರಿಶ್ರುತ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ||
 ಜಯತಾದುಪರೇವಮಾತ್ಮಧರ್ಮಾ | ಜಯಗೋವಿಂಸ್ವಪುನಃ ಸ ಚೆನ್ದ್ರನಾಮಾ ||

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಶಿವನ ಕಾಲಂದುಗೆ, ಭೂಧರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬಲರಾಮ, ಪತಂಜಲಿ- ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳುಳ್ಳ, ರೇವಾತೀರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಜಯಗೋವಿಂದಮುನಿಯು' ಜಯಶೀಲನಾಗಲಿ!-ಎಂದಿದೆ; ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಮಾಧವೀಯದ ಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ

ಇದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪತಂಜಲಿಚರಿತವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಮೂಲವಿರಬೇಕು.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಹೆಸರು

೬೧. ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಹೆಸರೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ ? ಗೌಡಪಾದರಿಗೂ ಈ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಥೆಯು ರಾಮಭದ್ರದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತ ಪತಂಜಲಿಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆವೆಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVSN p- 24) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ :

ಒಮ್ಮೆ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಒಂದು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವದರ ಗುಟ್ಟಿನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ್ಯರು ತೆರೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಯುಕ್ತನಾದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲಗೆಗಳ ಅದಿಶೇಷನೇ ಕಾಣಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಅನವಶ್ಯವಾದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆತನು ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಾಸಲದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದರು. ಆ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನುಮಾತ್ರ (ಇವರೇ ಗೌಡಪಾದರು) ಬಂದು ಕ್ಷಮೆಬೇಡಿದನು. ಪಾಠದ ನಡುವೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನಾಗೆಂಬ ಶಾಪವು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿನಗೆ ದೊರಕುವವರೆಗೆ ಈ ಶಾಪವಿರುವದು ಎಂದು ಶಾಪಾವಧಿಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೯೫ನ್ನು ನೋಡಿ).¹ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನಾದನು. 'ಪಚ್ಛಾಧಾತುವಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾಪ್ರತ್ಯಯವು ಸೇರಿದರೆ ಯಾವ ರೂಪವಾಗುವದು ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಪಚಿತಮ್' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು 'ಪಕ್ವಮ್' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನೀಯಲು ಅವನೇ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

ಆ ಶಿಷ್ಯನೇ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಪತಂಜಲಿಶಿಷ್ಯನು ಮಹಾಭಾಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ಬ್ರಹ್ಮ

1. ಕಂಸದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಮ್ಮತವು. ಕೆಲವಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ (ಶ್ಲೋ. ೧೦) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ರಾಕ್ಷಸನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಲದಮರದ ಎಲೆಗಳಮೇಲೆಯೇ ಚಂದ್ರನು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಯನಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರರುಚಿ, ವಿಕ್ರಮ, ಭಟ್ಟಿ, ಭರ್ತೃಹರಿ-ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಅವರೊಳಗೆ ಭರ್ತೃಹರಿಯು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನು ; ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಹಾಭೂಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಮಹಾವೈಯಾಕರಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನ ಅಪರಿಮಿತ ಗರ್ವದ ಫಲವಾಗಿ ಸಪಾದಲಕ್ಷಮಿತವಾದ ಅವನ ಗ್ರಂಥವು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. (ಮೇಲೆ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಅಪ್ಪಾತ್ಮಜೇನ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಾಮೃಷ್ಟನಾಗಿರುವ ಹರಿಯು ಇನ್ನನೇ ಎಂಥು ಕಾಣುತ್ತದೆ).

ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಂಜಲಿಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗ ವಿಶಾಪವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವ್ಯಾಸಪುತ್ರರಾದ ಶುಕರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಶಾಕ್ಯರಾಜನಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಯೇ ಮುಂತಾದವರಿಂದಲೂ ಅಸಲೂನ್ಯ, ದಾಮೀಷ ಮೊದಲಾದ ಅಪರಾಂತ್ಯಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಯಾಚ್ಛೇನಂಬ ಬೌದ್ಧಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನು ಆ ಮತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಾಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೋವಿಂದನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರಿಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ವೈತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. (ಮಾ.ಶಂ. ೯೬-೯೭ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವು ಫರಾಪುಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು).

ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಥೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಶೇಷನ ಅವತಾರವೆಂದೂ ಅವರೇ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ವೈಯಾಕರಣನೆಂದೂ ದಂತಕಥೆಯೊಂದು ಹೇಗೋ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಧವಕವಿಯೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಸಾಚಲಿಯದಲ್ಲೇನೋ ಈ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನರವು ಹರಿಮಿತ್ರಿಯ, ಗೌಡಪಾದೋಲ್ಲಾಸ, ಪತಂಜಲಿವಿಜಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿದೆ (ಹರಿಮಿತ್ರಿಯ ಗೌಡಪಾದೋಲ್ಲಾಸ, ಪತಂಜಲಿವಿಜಯಾದಿಷು ನಿರೂಪ್ಯವಾಣಾ ಕಥಾ) ಎಂದು ಆತ್ಮಬೋಧರು (ಗು. ರ. ಶ್ಲೋ. ೧೦) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಜಯಗೋವಿಂದರೆಂಬ ಹೆಸರು

೬೨. ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಗುರು ತನ್ನಮಾಲಿಕೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಜಯಗೋವಿಂದಮುನಿಃ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವೂ ಇವೆಯಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕಸವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆಯಂತೆ :

ಸತತಂ ನಿಗದಸ್ಯಸೇನ ಯೋಽಸೌ

ಜಯಗೋವಿಂದ ಜಯೇತಿ ಸೂಕ್ತಿನೇಕಾನಾಂ |

ಶ್ರೀಕಮಾನಮಭೂದ್ಯ (ವ್ಯತೋ ವಿ) ವಾದೇ

ಜಯಗೋವಿಂದ ಮುನಿಂ ತದಾಹುರೇನಮ್ ||

‘ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಜಯ!’ ಎಂದು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾದದಲ್ಲಿ ವಸಾನವನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಯಗೋವಿಂದರೆಂದೇ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ— ಎಂದರ್ಥ. (ಗೋವಿಂದನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಡಪಾದರು ಕೊಟ್ಟರೆಂಬ ಕಥೆಯ ಗತಿಯೇನು?) ಗುರುರತ್ನನಾಲಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ (೧೨) ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರ ಶಿಷ್ಯನು ‘ಹರಿ’ ಎಂದಿದೆ. ‘ಚಂದ್ರೋಶರ್ಮಣ ಏವ ಸುತಾ ಭರ್ತೃ ಹರಿವಿಕ್ರಮಭಟ್ಟಿವರರುಚಯಃ ಇತಿ ವೃದ್ಧಾಃ’ ಎಂದು ಆತ್ಮಬೋಧರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಹರಿಃ ಭರ್ತೃಪ್ರವಿಂಶತ್ | ವಾಕ್ಯಪದಿಯಾದಿ ಮಹಾವ್ರಬಂಧನಿರ್ಮೂಲತಾ ಇತಿ ಯಾವತ್ |’ ಎಂದೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ತೃ ಪ್ರವಿಂಶತ್ ಎಂಬುದು ಭರ್ತೃಹರಿಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಬೋಧರಿಗೆ ‘ಭರ್ತೃಪ್ರವಿಂಶತ್’ರೆಂಬ ಭೇದಾಭೇದ ವಾದಿಗಳಾದ ವೇದಾಂತಿಗಳೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾಕಥೆಗಳು

೬೩. ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕ ಸತಂಜಲಿ, ವ್ಯಾಕರಣಭಾಷ್ಯಕಾರ ಸತಂಜಲಿ, ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು— ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವುದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಿಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರುಗಳೆಂದಾಗಲಿ, ಅವರುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಸತಂಜಲಿಮಹಾಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆದಿಶೇಷನೇ ಎಂದು ಯಾರೋ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಥಾ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರಬೇಕು— ಎಂತ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ‘ಕತೆಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ವ್ಯಾಸರು, ಶುಕರು— ಎಂಬ ದ್ವಾವರಯುಗದವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಗೌಡಪಾದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದೂ ಕಲ್ಪನಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶುಕರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃಷ್ಣರು ಗೌಡಪಾದರು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿರಲಾರದು. ಶುಕರಂತೆ ನಿರಕ್ತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮೊದಲು ಯಾರೋ ಶುಕಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಈಚೆಗೆ ಅವರು ಶುಕರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃಷ್ಣರೇ ಎಂಬ

ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರಬಹುದೆಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶುಕರ ಕಾಲದ ಗೌಡಪಾದರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೋ ಎನೋ, ಮಾಧವಕವಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು (ಗೌಡಪಾದಾ ನ್ಮಹರ್ಷಿಃ ನಾ. ಶಂ. ೫-೯೭) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೂ ಚಂದ್ರಶರ್ಮನೆಂಬ ವೈಯಾಕರಣನಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು, ವರರುಚಿ, ವಿಕ್ರಮ, ಭಟ್ಟಿ, ಭರ್ತ್ವಹರಿ- ಇವರೆಲ್ಲ ಏಕಕಾಲದವರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು- ಇವೆರಡೂ ಐ ತಿ ಹಾ ಸಿ ಕ ವಾ ದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಚಂದ್ರನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂದನೆಂದು “ರಾಜತರಂಗಿಣಿ” (೧-೧೭೬) ಯಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ (NVSK. p. 27). ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನೂ ಪತಂಜಲಿಯೇ ಎಂದು ಯಾರೋ ಕಲ್ಪಿಸಿರಲೂಬಹುದು. ‘ಈ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸುಮಾರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ೩೧೪೧ನೆಯ ವರುಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭರ್ತ್ವಹರಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ೩೦೦ ವರುಷಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದಂತೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೂ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೬೦) ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟಿಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಭಟ್ಟಿಯು ‘ಕಾವ್ಯಮಿದಂ ವಿಹಿತಂ ಮಯಾ ವಲಭ್ಯಂ ಶ್ರೀಧರಸೇನನರೇಂದ್ರಪಾಲಿತಾಯಾಮಾ’ (ಭಟ್ಟಿ. ೨೨-೩೪) ಶ್ರೀಧರಸೇನನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ವಲಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೇನೆಂದು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆ !

“ರಸಹೃದಯಂತತ್ರ”ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಗೋವಿಂದಭಿಕ್ಷುವೇ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರವರಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಕೃತ “ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ”ದಲ್ಲಿ ರಸೇಶ್ವರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಾಗ ‘ಗೋವಿನ್ನಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯೈರಪಿ’, ‘ತದುಕ್ತಮಾಚಾರ್ಯೈಃ ಎಂಬ ಗೌರವಾರ್ಥವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು, ರಸೇಶ್ವರಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ

ದೇವಾಃ ಕೇಚಿನ್ಮಹೇಶಾದ್ಯಾಃ ದೈತ್ಯಾಃ ಕಾವ್ಯಪುರಃಸರಾಃ
 ಮುನಯೋ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದ್ಯಾ ನೃಪಾಃ ಸೋಮಂಶ್ವರಾದಯಃ |
 ಗೋವಿನ್ನಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯೋ ಗೋವಿನ್ನನಾಯಕಃ
 ಚರ್ಪಟಃ ಕಪಿಲೋ ವ್ಯಾಳಃ ಕಾಪಾಲಿಃ ಕನ್ದಲಾಯನಃ |

ಎಂದು ರಸಸಿದ್ಧರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ'ರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು-ಇವೇ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಗಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಸಸಿದ್ಧಗೋವಿಂದಭಿಕ್ಷುವು ಹೈಹಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಿರಾತದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ ಮಾದನನೃಪತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನಂತೆ. ಆ ಮಾದನದೇವನೂ ರಸವಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಹೈಹಯಕುಲದ ಕಾಮದೇವನೇ ಈ ಮಾದನರಾಜನಿರಬಹುದೆಂಬ ಊಹೆಯೂ ಕಿರಾತದೇಶವು 'ತಪ್ತಕುಣ್ಡಂ ಸಮಾರಭ್ಯ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಾಂತರಂ ತಿನೇ | ಕಿರಾತದೇಶೋ ವಿಜ್ಞೆಯೋ ವಿನ್ಧ್ಯಶೈಲೇವತಿಪ್ತತೇ' || ಎಂಬ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಗಮತಂತ್ರದ ವಚನದಂತೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಒಂದು ದೇಶವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾಳವದೇಶವೂ ಆದರೊಳಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯೂ ಇದ್ದು ಆ ಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನರ್ಮದಾನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಗೋವಿಂದಭಿಕ್ಷುವೇ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಮಾಳವದೇಶದ ನಿಸಾಸಿಗಳೆಂದೂ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಸ್ವೀಕರಿಸಿದಮೇಲೆ ತತ್ಸಮಾಪನಾರ್ಥ ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ' (ಸೋ.ಶಂ. ಪು. ೬೩) ಎಂಬುದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ ವಾದ.

ಇದಷ್ಟೂ ಕಲ್ಪನಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. 'ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ'ನೆಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ರಸಸಿದ್ಧರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಹೆಸರೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನೂ ಇಲ್ಲ ರಸಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದರು? ಆ ಸಿದ್ಧರೇ ಗೌಡಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿದೆಯೇ? 'ಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯೋ ಗೋವಿನ್ದನಾಯಕಃ' ಎಂದು ಸಿದ್ಧಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ್ದನಾಯಕನೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೋವಿಂದನೆಂಬ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ರಸಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು? ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 'ಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದೈರಪಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಆ ರಸತಂತ್ರದ ಸಂಕ್ರದಾಯದವರು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು? ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಾ ದರ್ಶನಗಳ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಗೌರವಾರ್ಥದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರೆಂಬುದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರವಿದೆ? ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ 'ಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯೋ ಗೋವಿನ್ದನಾಯಕಃ'- ಎಂಬ ನಾಮನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಗೂ ಕೊಡದೆ ಇರುವ ಭಗವತ್ಪಾದರೆಂಬ ಗೌರವಾರ್ಥಕಪದವನ್ನು

ಗೋವಿಂದಭಿಕ್ಷುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ 'ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದಾ ಚಾರ್ಯ'ನೆಂಬ ಸಂಕೀತನಾಮದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ರಸಸಿದ್ಧನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಲಾಘವವಿದೆಯಲ್ಲವೆ?— ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಪರಂಪರೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಧವಕವಿಯು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಒಂದು ಚೋಟಿ ಗಲದ ದ್ವಾರವುಳ್ಳ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದು (ನೂ.ಶಂ. ೫-೯೨) ಕಲ್ಪಿಸಿರುವದಕ್ಕೆ 'ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭುವಂ....' ಎಂಬ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ 'ಗೋವಿನ್ದಯೋಗೀನ್ದ್ರವತ್' ಎಂದಿರುವ ವಿಶೇಷಣವೇ ಅಧಾರವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ನಮ್ಮ ತರ್ಕ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಗುರುವಾಗುವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬದರಿಗೆ ಹೋದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೮-೩೬ರಿಂದ ೩೮) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದೆ. ಬವರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾದರಾಯಣರೂ ಗೌಡಪಾದರೂ ಬದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಅಂತೂ ಗೌಡಪಾದರಂತೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ವೃತ್ತಾಂತವೂ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಪನಾಜಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವದು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರೆಂಬುದೊಂದು ಸರ್ವಸಂಮತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೂ ಶಂಕರರಿಗೂ ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆ

೬೪. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರವರನ್ನು ಕಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯಿಂದೆಚ್ಚಿತ್ತು 'ನೀನು ಯಾರು?' ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು :

ಸ್ವಾಮಿನ್ನಹಂ ನ ಪೃಥಿವೀ ನ ಜಲಂ ನ ತೇಜೋ
 ನ ಸ್ಪರ್ಶನೋ ನ ಗಗನಂ ನ ಚ ತದ್ಗಣಾ ವಾ |
 ನಾಪೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಪಿ ತು ನಿಧಿ ತತೋಽನಶಿಷ್ಯೋ
 ಯಃ ಕೇವಲೋಽಸ್ಮಿ ಪರಮಃ ಸ ಶಿವೋಽಹಮಸ್ಮಿ ||

‘ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅವುಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲ, ವಾಯುವುಲ್ಲ, ಆಕಾಶವಲ್ಲ ; ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳೂ ಅಲ್ಲ ; ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಳಿದ ಪರಮ ಶಿವನೇ ನಾನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ’ ಎಂದರೆಂದು ಮಾಧದಕವಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. “ನ ಭೂಮಿರ್ನ ತೋಯಂ ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯು | ನ ಖಂ ನೇಂದ್ರಿಯಂ ನಾ ನ ಶೇಷಾಂ ಸಮೂಹಃ | ಅನೈಕಾನ್ತಿಕತ್ವಾತ್ಸುಷುಪ್ತೈಶ್ಚಕಸಿದ್ಧಸ್ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ ||” ಎಂಬ ನಿರ್ವಾಣದಶಕಸ್ತೋತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಆತನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವೇದಾಂತಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಶಿಷ್ಯನು ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನೆಂಬುದರ ಔಚಿತ್ಯವೇನೋ, ನಮಗಂತೂ ತಿಳಿಯದು.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ : ಶಂಕರರು ಬದುಕಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಜನೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮೂಲಿಕೆಗಾಗಿ ನೆಲವನ್ನಗೆಯುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಸುವರ್ಣನಿಧಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅಶ್ವರ್ಯವಡುತ್ತಾ ‘ಇವರು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತರಿಸಿರುವ ವಸಿಷ್ಠರೂ, ಶುಕರೂ, ಅಥವಾ ಕಶ್ಯಪರೂ ? ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸರೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಾರಂತೆ, ಅವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾಗಿರುವ ಇವರಿಂದಲೇ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ’ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೮-೪೭ರಿಂದ ೫೨). ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ‘ನೀನು ಯಾರು ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ? ಎಲ್ಲಿಯವನು ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ? ದೇಶವು ಯಾವದು ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದವು ? ಏತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶಂಕರರು ‘ನಾನು ಕೇರಳದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಗುರುವಿನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇ ತಂದೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದಳು. ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೇನೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯು ಕಾಲು ಹಿಡಿದದ್ದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆನು. ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆನು. ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು (ಚಿ. ಶಂ. ೯-೧೦ ರಿಂದ ೧೩) ಸ್ವಾಭಾವಿಕರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.

ಶಂಕರರು ಶಿವಾವತಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತವೇನೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಸಂಪ್ರದಾಯರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುರುಕುಲವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದೇ ಮಾಧವಕವಿಯ ಉದ್ದೇಶ ವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಸ ಪ್ರಾಹ, ಶಚ್ಚರ, ಸ ಶಚ್ಚರ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಜಾ ತಸ್ವಮಿತ್ಯಹಮನ್ಯಮಿ ಸಮಾಧಿದೃಷ್ಟಾಶಿ' (ನಯ. ಶಂ. ೫-೧೦೦) ಸಮಾಧಿದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೇನೆ- ಎಂದು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ವೀಕಾರ :

೬೫. ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಗುಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಆಚಾರಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೇವಾದ್ಯುಪಚಾರಗಳಿಂದ ತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಪರಿಪಾಲನಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಆ ಗೋವಿಂದಯತಿವರ್ಯರು ಅವರ ಪರಿಚಯಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಅರಿಸಿದ ವೇದಾಂತಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ (ಚತುರ್ಭಿರ್ವೇದಶೇಖರವಚೋಭಿಃ) ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಸೂಕ್ತಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದಯಾಳುವಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಪರಾಶರಸತ್ಯವತೀಸುತರಾದ ವ್ಯಾಸರು, ಅವರ ಮಗ ಶುಕಮುನಿ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗೌಡಪಾದರು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು. ಇದು ಗುರುಪರಂಪರೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೧೦೦ರಿಂದ ೧೦೬) ಎಂದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ವ್ಯಾಸಃ ಪರಾಶರಸುತಃ' ಮತ್ತು 'ಶುಶ್ರಾವ ತಸ್ಯ ನಿಕಟೇ' ಎಂಬ ಮಾಧವೀಯದ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿದೆ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೬೩, ೬೪) ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. 'ಶ್ರೀಶಚ್ಚರೋಽಷ್ಟ ಸಮಶ್ಚತುರೋಽಪಿ ವೇದಾನ್ | ಸ ದ್ವಾದಶೇ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಕಲಾ ಮನಾಪ ||' (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೯-೬೫) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತೆಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿರುವದೇನೆಂದರೆ : ಇಹಾಮುತ್ರಾರ್ಥಫಲತ್ಯಾಗ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕ, ಶಮಾದಿಗುಣಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, ಅನಾಲಸ್ಯ, ದೇಹಾಭಿಮಾನಾಭಾವ, ಏಷಣಾತ್ರಯರಾಹಿತ್ಯ-ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇವನು ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದರಿತು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ಅವನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ತ್ವಮುನಿ

ಮುಂತಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಧ್ಯಾನಮಾಡ ತಕ್ಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ, ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಪರಿಪಕ್ವರಾದ್ದೆಂದು ವಿಶ್ವೇಶಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತತ್ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. “ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಮದರ್ಶನನಾಗಿರು. ಮಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದಿರು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಸುವಸ್ತ್ರ, ಧನಧಾನ್ಯ, ರತ್ನ, ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರು. ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಅನಾಹಾರ, ಹಿಂಸಾ, ಅನೈತ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಅಸೂಯೆ, ಮಾನಾಪಮಾನ-ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನಾಗು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟ ಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು. ಕೌಸೀನಕಟಿಸೂತ್ರದಂಡಕಮಂಡಲಗಳ ನಿಟ್ಟುಕೊ. ಕಾಷಾಯ ಅಥವಾ ನಾ ರು ಬ ಟ್ಟಿ- ಇವುಗಳನ್ನುಟ್ಟುಕೊ. ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿರಬೇಡ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರು. ವಿಹಿತ ವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನುಂಟು ಧನಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗುವ ಯತಿಯು ನಿಂದಿತನಾಗುವನು. ನಿರ್ಗುಣ, ನಿಷ್ಕಲ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ, ನಿರಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನೆಂದು ಯಥಾಸುಖವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರು’ ಎಂದು ಆಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು (ಚಿ. ಶಂ. ೯-೧೪ ರಿಂದ ೨೮). ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಕುಶೂಲವನ್ನು ಶಂಕರರು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಈಶನಾದ ಶಿವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು : ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ, ವಸಿಷ್ಠನು ಶಕ್ತಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯು ವರಾಶರನಿಗೆ, ಆತನು ನ್ಯಾಸನಿಗೆ, ನ್ಯಾಸನು ಶುಕನಿಗೆ, ಶುಕನು ಗೌಡಪಾದನಿಗೆ-ಹೀಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆ ಗೌಡಪಾದರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು-ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗೌಡಪಾದರನ್ನು ಹೊಗಳಿದೆ (ಚಿ.ಶಂ. ೯-೩೬ ರಿಂದ ೪೮),

ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ

೬೬. ಈಗ ಮೂರೂ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವಿವೆ :

ನೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು (ಸಂನ್ಯಾಸನಂ ಮನಸಾ ವ್ಯಥಾತ್ ಮಾ. ಶಂ. ೫-೯೭) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾಧವನು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಾಗ ದಂಡಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದಿದಾನೆ (ದಣ್ಣಾನ್ವಿತೇನ ದೃತರಾಗನವಾಮ್ಬರೇಣ ಮಾ. ಶಂ. ೫-೯೦). ದಂಡಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಗಳ ಧಾರಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ? ಗುರುಗಳು ‘ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ’

ಉಪದೇಶಿವರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೧೦೩) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರೂಪ ದೇಶವೇ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವೆಂದು ಮಾಧವಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆ? ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯೆಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ (ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸೋಪಲಬ್ಧಯೇ ೮-೩೭) ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದಿದೆ ; ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು (ದತ್ತಾ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸಮ್ ಚಿ. ೫-೨೦) ತತ್ತ್ವಜೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸಶಬ್ದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರಪ್ರಿಯರಾದ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಯಾವದೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಪೀನಕಟಿಸೂತ್ರದಂಡಕಮಣ್ಣು ಲುಕಾಷಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸು (ಕಾಪೀನಂ ಕಟಿಸೂತ್ರಂ ಚ ಧತ್ಸ್ವ ದಣ್ಣ ಕಮಣ್ಣ ಲೂ | ಕಾಷಾಯಂ ವಲ್ಕಲಂ ವಾಪಿ ಚಿ. ಶಂ. ೬-೨೫) ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವಾದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಷಾಯದಂಡಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಸಂನ್ಯಾಸವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಶಬ್ದೋ ನಿವೃತ್ತಸರ್ವಕರ್ಮತತ್ಪ್ರಾಧನಪರಿವ್ರಾಡೇಕವಿಷಯೇ ಅತ್ಯಾಶ್ರಮಿಣಿ ಪರಮಹಂಸಾಖ್ಯೇ ವೃತ್ತ ಇಹ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ | ಮುಖ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವಫಲಶ್ರವಣಾತ” | ಅತಶ್ಚ ಇದಮೇವೈಕಂ ನೇದೋಕ್ತಂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಮ್ | ನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತತ್ರಿದಣ್ಣ ಕಮಣ್ಣ ಲ್ವಾದಿಪರಿಗ್ರಹಃ” (ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಮಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಾಶ್ರಮಿಯಾದ ಪರಮಹಂಸನೆಂಬ ಪರಿವ್ರಾಜಕನಿಗೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನ್ಯತತ್ವ-ಮೋಕ್ಷ-ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದೇ ನಿಜವಾದ ನೇದೋಕ್ತವಾದ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಯಜ್ಞೋಪವೀತತ್ರಿದಣ್ಣ ಕಮಣ್ಣ ಲ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಲ್ಲ-ಎಂದು (ಛಾಂ. ಭಾ. ೨-೨೩-೧) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಅಶ್ರಮವೇಷ(ಲಿಂಗ)ವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು-ಎಂಬರ್ಥದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂನ್ಯಾಸವು ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜ್ಯವೆಂಬದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ‘ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯೇ’ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಯಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ದಂಡಕಾಷಾಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದವೆ, ಇಲ್ಲವೆ? ಪರಮಹಂಸಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಂ ಡ ಧಾ ರ ಣ ವು ಕೃತಾಕೃತವೆಂದೇ ಈಗಿನ

ನಿಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಮಹಂಸರೆಂಬವರು 'ದಂಡತರ್ಪಣ'ವೆಂಬ ಕರ್ಮವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ; ದಂಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುದ್ರಾಂಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಶ್ರೌತವೋ, ಸ್ಮಾರ್ತವೋ? ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಿಶ್ಚೇತ್ಸರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವೆಂದು ಬರೆದಿದೆ; ದಂಡತರ್ಪಣವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೩-೨-೨೦) ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕರ್ಮತತ್ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಶಮದಮಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯವಾದರೆ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ದಂಡವೂ ಅದರ ತರ್ಪಣವೂ ಹೇಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ? ದಂಡಗ್ರಹಣವು ಕೃತಾಕೃತವಾದರೆ ಅದು ಪರಮಹಂಸನ ಗುರುತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆ? ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವೇಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ

೬೨. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ (ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು (ಚತುರ್ಭಿರ್ವೇದಶಿಖರವಚೋಭಿಃ) ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಮಾಧವೀಯರಲ್ಲಿ: ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿದಿವ್ಯಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು (ಮಹಾವಾಕ್ಯಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಕಾನ್ಯಪಿ ಚಿ.ಶಂ. ೯-೧೮) ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆಂದಿದೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳೆಂದರೇನು? ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಅವು ನಾಲ್ಕೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮಾಣ? ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿಧಿಯು ಇರುವದೆ? ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಿಶ್ಚೇತ್ಸರರು ನಿಬಂಧಕಾರರೇ ಹೊರತು ಸ್ಮೃತಿಕಾರರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮೃತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆಯೇ ಸುಖ್ಯವೆಂಬುದು 'ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥೋಽಮೃತತ್ವಮೇತಿ' ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವೆಂದೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವೆಂದೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಚೋದಿತವಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರದ

1. ನಿಶ್ಚೇತ್ಸರಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಬಹಳ ಈಚಿನವರೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಧನವೆಂದು ಬಗೆಯಬಹುದು.

ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ? ಶುಕರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿರುವುದು ನಿಜ ; ಆದರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೂರಿಕೃತ ಭಗವತ್ಪಾದಾಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ 'ಇತಿ ಪ್ರಶಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ತಸ್ಯ ಮಾನಸಮ್ | ಕರ್ಮಣಾ ವಿಶದೀಕೃತ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ | ಉಪಾದಿಶದ್ಯತೀಂದ್ರಿಯ ಧ್ಯಾನನ್ಯಾಸಾದಿಪೂರ್ವಕಮ್ ||' (ಭ. ಅ. ೩-೮೪,೮೫) ಧ್ಯಾನನ್ಯಾಸಾದಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆಂದು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಯಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ ದಿಂದ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಿಸುವದರಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳೆನಿಸಿರುವವೇ ಹೊರತು ಜಪಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ. ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ತವ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ (ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸಮಕಾಲ ಏವ ತು ಪರ್ಯವಸಿತೋ ಭವತಿ | ಮುಂ. ಭಾ. ೧-೧-೬) ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸುವದೂ ಜಪಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದೂ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವ ಸಾನವಾಗುವವೇ ಹೊರತು ವಿಧಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.¹ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ? -ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕು

೬೮. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ ದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ 'ವ್ಯಾಸಃ ಪರಾಶರಸುತಃ'(ಮಾ. ಶಂ

1. ಐತರೇಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವೇದಾಂತಮಹಾಭೀರ್ಯಾಂ ತತ್ತರ್ಣಮೂಲೇ ತಾಡ್ಯ ಮಾನಾಯಾಮ್' ಎ. ಭಾ. ೧-೩ ಎಂದಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 'ಮಹಾವಾಕ್ಯಭೀರ್ಯಾಮ್' ಎಂದು ಕೆಲವರು 'ಮಹಾವಾಕ್ಯ'ದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿನವೇಶದಿಂದ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದು ಸರ್ವಸಂಮತಪಾಠವಲ್ಲ.

೫-೧-೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು, ಶುಕರು, ಗೌಡಪಾದರು, ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು-ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಸಿಷ್ಠ, ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಶರ-ಇವರನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಾಂತಿಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡುವವರು 'ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭುವಂ ವಸಿಷ್ಠಂ ಶಕ್ತಿಂ ಚ ತತ್ಪುತ್ರಪರಾಶರಂ ಚ | ವ್ಯಾಸಂ ಶುಕಂ ಗೌಡಪದಂ ಮಹಾನ್ತಂ ಗೋವಿಂದಯೋಗೀನ್ದ್ರಸುಧಾಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಮ್ ||' ಎಂದು ನಾರಾಯಣಾದಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ (ಆ.ಶಂ.ಪ್ರ. ೬೦ ಪು. ೨೨೪) ಇದೆ. ಮಾಧವಕವಿ ಪರಾಶರರವರಿಗಿನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇನು ಕಾರಣ? ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನನ್ನೇಕೆ ನಾರಾಯಣಾದಿಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ? - ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿವಿರಚಿತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯದಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಹರಿಧಾತೃವಸಿಷ್ಠಶಕ್ತಿತತ್ತ್ವನಯ ವ್ಯಾಸಶುಕ್ಲೈಃ ಸಗೌಡಪಾದ್ಯೈಃ | ಗುರುಭಿರ್ಗಮಿತಾಂ ಪರಂಪರಂ ಪರವಿದ್ಯಾಂ ಮಹತೀಮವಾಪ ಸಃ ||' (ಶಂ. ಅ. ೩-೫೦) ಎಂದು ನಾರಾಯಣಾದಿಯಾಗಿದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೂ ಕೆಲವರು 'ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಮ್ಭಾಂ ಶಚ್ಚರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್ | ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಮ್ಪರಾಮ್ ||' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇಳಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ಆದ್ವೈತಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸದಾಶಿವನಿಂದ ಮೊದಲಾಯಿತೋ, ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತೋ-ಎಂಬುದೊಂದು ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು

ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ?

೯೯. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶನೀಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ 'ಗೋವಿಂದಯೋಗೀಂದ್ರ'ರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಶಂಕರರಿಗೆ ಯೋಗವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲವೆ? ಅವರು ರಸಸಿದ್ಧರೆಂದು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಆಗಲೆ (ಪು. ೭೫)ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಗಪ್ರತ್ಯುಕ್ತೈಧಿಕರಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೂ 'ಯೇನ ತ್ವಂಶೇನ ನ

1. ದೇವನಾಗರಿಯ ಅನಂದಗಿರಿಯವು ಈಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ೬೨ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಪು. ೧೯೧ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 'ದೇ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆವು.

ವಿರುದ್ಧೇತೇ ತೇನೇಷ್ಟಮೇವ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸ್ಮೃತ್ಯೋಃ ಸಾವಕಾಶತ್ವಮ್' (ಸೂ ಭಾ. ೨-೧-೩) ಆದರೆ ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸ್ಮೃತಿಗಳು ವೇದವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ -ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೋಗೋಽಪ್ಯಣಿ ಮಾದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲೋ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣೋ ನ ಶಕ್ಯತೇ ಸಾಹಸಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮ್' (ಸೂ ಭಾ, ೧-೩-೩೪) ಯೋಗದಿಂದ ಅಣಿಮಾದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯರೂಪವಾದ ಫಲವು ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಸಾಹಸ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದು ಅಗಲಾರದು-ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪತಂಜಲಿಗಳ ಅವತಾರವೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? -ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೀಯವಾಗಿದೆ.

ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರು ಈ ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಘವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಘಟನೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಮಳೆಗ ಲವು ಬಂದಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಐದುದಿನಗಳವರೆಗೂ ಒಂದೇಸಮನೆ ಆನೆಯಸೊಂಡಿಲಗಾತ್ರದ ಧಾರೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ನದಿಯ ನೀರು ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಡವಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಕ್ಕೇರಿಬಂದಿತು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳಾದ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗದೆ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಕರಕಮಂಡಲುವನ್ನೇ ಪ್ರವಾಹದಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು (ಮಾ. ಶಂ. ೫. ೧೩೫ರಿಂದ ೧೫೯) ಸಮಾಧಿಯಿಂದೆಚ್ಚತ್ತ ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವನಿಗೆ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯು ದೊರೆಯಿತಲ್ಲ! - ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. (ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ ಮಚಿರಾದಯಮಾಸೇತ್ಯಭ್ಯಪದ್ಯತತರಾಂ ಪರಿತೋಷಮ್ (ಮಾ.೦ ಶಂ. ೫-೧೩೯). ಕಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಲಾರದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಘಟನೆಯೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಈ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗವಿದ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಆಯಿತೆಂದೇ ಮಾಧವಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂತ ಹೇಳಲು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಘವೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಬೆಂಬಲವೇನೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ

ವೇದಾಂತಸೃಕ್ರಿಯೆ ಯಾವದು ?

೭೦. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಯೂ ಪರಾನುಶ್ಠಿ ಸದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಶಂಕರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವೇದಾಂತಸೃಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ವೇನು ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೃಕ್ರಿಯಾಂತರಗಳ ಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಷವನ್ನೇನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣ ಬರುವ ವೇದಾಂತಸೃಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ಧಾರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾದೀತು ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 'ಶ್ರೀಮದ್ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದವ್ಯಾಜ್ಞ ಪಾದಶಿಷ್ಯ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸಮಾಪ್ತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ತಮಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶೇಷಣವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೂ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಬರೆದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸುದೈವದಿಂದ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋ ಪನಿಷತ್ಪಾಠಿಕಾಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಆದ ಪರಮೋಪಕಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಬರೆದ ಶ್ಲೋಕವೊಂದಿದೆ ;

ಯತ್ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕಧಾಸಾ ಪ್ರತಿಹತಮಗಮದ್ಧ್ವಾನ್ತಮೋಹಾನ್ತಕಾರೋ
ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜಚ್ಚ ಘೋರೇ ಹ್ಯಸಕೃದುಪಜನೋದನ್ವತಿ ತ್ರಾಸನೇ ಮೇ |
ಯತ್ಪಾದಾವಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಶಮವಿನಯಪ್ರಾಪ್ತಿರಗ್ರಾಹ್ಯಮೋಘಾ
ತತ್ಪಾದೌ ಪಾನನೀಯೌ ಭವಭಯವಿನುದೌ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ನಮಸ್ಯೇ ರ

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವದೆಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳು ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೋಹಾಂಧಕಾರವು ಯಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೆಂಬ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿತೋ, ಯಾರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ, ಶಮ, ವಿನಯ-ಇವುಗಳ ಆಮೋಘವಾದ ಅಗ್ರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೋ, ಸಂಸಾರಭಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಅವರ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳನ್ನು ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ಲೂನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ-ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಬರಿಯ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸದಾತ್ಮಗಳಾದ ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನದಾತ್ಮಗಳವರು ; ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿರುವ ಶಮವಿನಯಾದಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಧಾನಮಾಡಿದವರು-ಎಂದು

ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸಾಧಾರಣಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಏನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಂಕರರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ

೭೧. ಮಳೆಗಾಲವು ಕಳೆದಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯಾಗ್ರಣಿಯಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೀಗೆಂದರಂತೆ : 'ಅಪ್ಪ ಧಾರಣಾಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಕಳೆದ ಮಹಾತ್ಮರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ ಈಗ ಕಾಶಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಅತ್ರಿಮುನಿಯು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕುರಿತು 'ತಾವು ವೇದವನ್ನು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಭಾರತಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಯೋಗಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದಿರಿ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತಾವು ರಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವರು 'ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಮಂಡಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನದಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಈ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಶಂಕರನನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫೧ರಿಂದ ೧೬೩ರ ಸಾರ). ವ್ಯಾಸಾಚಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ ಶಂಕರರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಂದ ಬದರಿಗೆ ಹೋದರು ('ತೀರ್ಥಾನಿ ಸೇವಿತುಮನಾಃ ಸ ಯಯಾವುದೀಚೀಂ | ಕಾಷ್ಠಾಂ ಕ್ಷಣೇನ ಬದರೀಂ ಮುನಿಸಂಜ್ಞುಜುಷ್ಪಾವಂ' || ವ್ಯಾ. ಸಂ. ೪-೬೬ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಧವನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಶಂಕರರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತನೇ ಎಂದು ಸಮಾಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೫-೧೦೦) ಎಂದು ಇದೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿಯು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಈ ಶಿಷ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂಗತವಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾರತಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ ವ್ಯಾಸರೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಕಾರ

ರನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವರೇ ಭಾರತಾದಿಗಳ ಕರ್ತೃಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸರೂ ಬಾದರಾಯಣವ್ಯಾಸರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ- ಎಂದು ಈಗಿನ ಗ್ರಂಥತತ್ತ್ವ ಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 'ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು' ಎಂದು ಏಕಪಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಾಧವನಿಗೇ ಅಸಾಧಾರಣ ವಾಗಿದೆ. 'ವೇದಾಂತಸೂತ್ರ'ಗಳೆಂದೇ ಇವನ್ನು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಿದೆ; ದರ್ಶನ ವನ್ನು 'ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ', 'ವೇದಾಂತಮೀಮಾಂಸಾ' ಎಂದೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅನೇಕರ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದವೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಮಾಧವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವೆವು.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌಡಪಾದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿರುವುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವದಾಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವಶ ದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಂಕರರು 'ನನಗೆ ಗುರುವರಂಪರೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು' (೯-೩೪) ಎಂದು ಕೇಳಲು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೌಡಪಾದರವರೆಗಿನ ಗುರು ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. 'ಆ ಭಗವದ್ಗೌಡಪಾದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಎರಡು ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ವೇದವೇದಾಂತತತ್ತ್ವಜ್ಞರು, ನಿಖಿಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು, ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿವ್ಯವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು, ಪಾರಾಶರೀಯಸೂತ್ರಗಳ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು. ಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ರವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯ ಕಡಗೋಲಿನಿಂದ ಕಡೆದು ಅದ್ವೈತಾಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದರಿದೇನು? ದುರ್ಮತಗಳಿಂದ ವಿಹ್ವಲರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದ ಶಿವನೇ (ನಗಜಾಜಾನಿರೇವ ಸಃ). ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಹಧ್ವಾಂತವನ್ನು ಕಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು' ಎಂದರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಯಾವ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದಿರುವರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಗೌಡಪಾದರು ಚರಚರವಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. 'ಎಲೈ ಓಷ್ಯನೆ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ. ಸಾರಾಶರೀಯಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ದಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಗೀತಾಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿಗೂ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರಿಯದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದ್ವೈತಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಿವನಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರನನ್ನೂ ರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಯನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. (ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಂ ರತ್ನಗರ್ಭಂ ಗಣಾಧಿಪಮ್ | ಶಿವಾತ್ಕ್ರಮಾದಿಹಾಯಾತಂ ದದೌ ತಸ್ಮೈ ಸ ದೇಶಿಕಃ || (ಚಿ. ಶಂ. ೯-೪೯ರಿಂದ ೫೨).

ಆಚಾರ್ಯರು ಈಗ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧವಕವಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ; ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಸೂತ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೂ 'ಅದ್ವೈತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನಾದ' ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು-ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ಅದ್ವೈತವರವಾದ ಭಾಷ್ಯಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವೆವು. ಆಚಾರ್ಯರು ಸಹಸ್ರನಾಮರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಗಳ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೆ? - ಎಂಬುವನ್ನೂ ಯಥಾಸ್ಥಾನವಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವೆವು.

ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಲಿಂಗದ ವಿಚಾರ

೨೨. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು 'ಶಿವನಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನೂ ರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಯನ್ನೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು' - ಎಂಬ ಕಥೆಯು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧವೀಯವು ಶೃಂಗೇರೀಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಂಕರವಿಜಯವೆಂದೇ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲೇಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ? ಶೃಂಗೇರೀವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಈವರೆಗೂ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಗಳ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದಲ್ಲ! -ಎಂಬುದೊಂದು ಶಂಕೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಕೆಯಿದೆ : **ಶಿವರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ**

ತ್ವದರ್ಥೇ ಕೈಲಾಸಾಚಲವರಸುಪಾಲೀಗತಮಹಾ-

ಸಮುದ್ಯಚ್ಚನ್ದ್ರಾಭಂ ಸ್ಫಟಿಕಧವಲಂ ಲಿಜ್ಜಕುಲಕಮ್ |

ಸಮಾನೀತಂ ಸೋಮೋದ್ಯತವಿನುಲವೌಲ್ಯರ್ಚಯ ಪರಂ

ಕಲೌ ಲಿಜ್ಜಾರ್ಚಯಾಂ ಭವತಿ ಹಿ ವಿಮುಕ್ತಿಃ ಪರತರಾ ||

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಶಿವನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟನೆಂದಿದೆ ; ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಅದು ಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತೆಂಬ ಕಥೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಯ ವಿಚಾರವೇ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಂತರವಿಚಾರ. ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಕುಮಾರಮಾಧವ ಸೌ||ಸಾ|| ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿರುವುದರ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ: ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಕಾಶೀಲಕ್ಷ್ಮಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬವರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿದ ಗುರುವಂಶ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರೀಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯೋಗಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ¹ ತಾವು ಕಾಂಚೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ :

ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಜ್ಜಮುಷ್ಕೈ
ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಚ |

ಸ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಸುಸಿದ್ಧದತ್ತಂ

ದತ್ತಾ ನೃಗಾದೀಚ್ಚಿರಮರ್ಚಯೇತಿ ||

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ಸಿದ್ಧರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರನನ್ನೂ ರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಯನ್ನೂ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು—ಎಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೇ ಬರೆದದ್ದೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ‘ರೇವಣಸಿದ್ಧಮಹಾಯೋಗಿದತ್ತಮ್’ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯಿದೆ ಯಂತೆ (!) ಇದರ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಪಂಡಿತ ಕಾಶೀನಾಥಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬವರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಧಾರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತೆ (!) ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಮಕಾಲಿಕರಲ್ಲವೆಂದೂ ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯವೇನೂ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆಂದೂ ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗಾದಿವಿಚಾರಪ್ರಚಾರ ಪು. ೧೯). ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠದವರ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಶಿವರಹಸ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ಉದಾ

1. ಈ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಠಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ ಐದು ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಚಾಪ್ರಮೌಳಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಂತ ಅವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಗೇನು ಗತಿ? ಲಿಂಗವೂ ಗಣಪತಿಯೂ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಂದವೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ದಿಲ್ಲವೆ? 'ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದತ್ತನಾ' ಎಂಬ ಗುರುವಂಶಕಾಷ್ಠವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ಐತಿಹ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಶ್ರೀರಂಕಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಫುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರ. ೧೬) ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಿಷಯವು ವಾಚಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಶಾಲಿವಾಹನಶಕ ೧೫೯೪ರಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿಯ ರಾಜರಾದ ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕರಯ್ಯರೆಂಬವರು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ (ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು) ಮಠದ ಗುರುಶಾಂತಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೆಳದಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗ, ಬಲದ ಶಂಖ, ಏಕಬೆತ್ತಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಚಕ್ರದ ಕೊಡೆ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ೩೦೦ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಮಠದವರು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ ವಸೂಲುವುದಕ್ಕಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆಂದು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಂದಿರುತ್ತದೆ. (ಶಾಸನದ ಇಲಾಖೆಯ 1927ನೆಯ ಇಸವಿ 58ನೆಯ ನಂಬರು ರಿಪೋರ್ಟ್). ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗವು ಯಾವದು? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನೈಸಿಂಹಭಾರತಿಗಳು (೬ನೆಯವರು) ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ (KRVTW pp. 66-67). ಆ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರರತ್ನಗರ್ಭಗಣಪತಿಗಳು ಇದ್ದವೆ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕಶಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಶೋಧಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದತ್ತನಾ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡುವವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಯೋಗಿಗಳೆಂದೂ ರಸಸಿದ್ಧರೆಂದೂ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿವೆಯೆಂದು ಅಗಲೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ?—ಎಂಬುದೇ ಮೊದಲು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮಠಸ್ಥಾನೆಯಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಹಿತವಾಗಿರು

ನದಿಲ್ಲ; ಅದು ಆಚಾರ್ಯ-ರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟವುಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಪೂಜೆಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಹಸವಾಗುವದು. ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿ 'ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮದಂತೆ' ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಶಿವಲಿಂಗದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇಕೆ? ತಾವೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಮರೆತರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಶ್ರೀಶಂಕರಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು 'ನಾರಾಯಣ'ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರವಕೌಳೀಶ್ವರಲಿಂಗವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಿತೆ? ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಧವಕವಿಯು ಇದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇಕೆ? - ಎಂಬುದೂ ಬಿಚ್ಚಲಾಗದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ.

ಮಣಿಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಂತ

೭೩. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಣಿಮಂತ್ರನ ಅವತಾರವೆಂದೂ ಸಂಕರಜಾತಿಯವರೆಂದೂ ಮಣಿಮಂಜರಿಕಾರನಾದ ನಾರಾಯಣಸಂವಿತ್ತನು ಬರೆದಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೆ (ಪು. ೪೪ರಲ್ಲಿ) ವಾಚಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಷ್ಟೆ? ಶಂಕರರ ಬುದ್ಧಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆಂದು ಈ ಪಂಡಿತನು ತಾಯಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಾಮಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದು ಬರೆದಿರುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಮರಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟಾಗುವಂತಿಯೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರೆದಿರುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪತಂಜಲಿಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಥೆಯೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಗುರುಗಳಾದ ಗೌಡಪಾದರು ಪ್ರೌಢವೃದ್ಧರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಚ್ಚಾರ ಮನೆಸ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಸುವದಕ್ಕೆಂದು ಆ ಪಂಡಿತವರ್ಯನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಮತಗಳವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೌದ್ಧನೊಬ್ಬನು ಗೌಡಪಾದರನ್ನು ಹೇಗೋ ಮೋಸಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 'ಶೂನ್ಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು' ಎಂದು ಧ್ಯಾನಮಾಡುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನಂತೆ. ಮುಂದೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಈ ಮತವನ್ನೇ

ವೈದಿಕವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆದ್ವೈತಮತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರಂತೆ! ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಜೇಳುವ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮವೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ಶೂನ್ಯವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಈ ಘನಪಂಡಿತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ! ಆದ್ವೈತಿಗಳ ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾದರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆಂದು ಮತಾಂಧರು ಎಂಥೆಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೬. ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಂದ ನೇರಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆ ?

೭೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ ಕಥೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಂತೆ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬದರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು (ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ ಬದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು). ಆದರೆ ಮಾಧವೀಯ, ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯಸಾರ, ಶಂಕರಮಂದಾರಸೌರಭ-ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ ದ್ವರ ವಿಚಾರವು ಇದೆ. ಮಾಧವೀಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಆತ್ಮಬೋಧರ ಸುಷಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಶೀಗಮನವಿಚಾರವಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆಂಬುದು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾತನವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನವು. ವರಣಾ, ಅಸಿ-ಎಂಬ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವಾಗುವವರಿಗೆ ಶಿವನೇ ತಾರಕೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವನೆಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದೆಂದೂ ಪುರಾಣಗಳು ಕೊಂಡಾಡುವವು. ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ರುದ್ರನು ತ್ರಿಶೂಲದಮೇಲೆ ಈ ನಗರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನೆಂದು ಸ್ಥಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣದೇಶದವರು ಮಿಕ್ಕ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವದೂ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವದೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಮತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಸ್ಥಲವು ಕಾಶೀರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಿತ್ತಿತ್ತು ; ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೇ ವಿದ್ವದ್ವರ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿತರಾದರು. ಗೌತಮಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲುಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ; ಅಲ್ಲಿ ಸಾರನಾಥ (ಸಾರಂಗನಾಥ) ಎಂಬ ಬೌದ್ಧರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬೌದ್ಧರಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವರೆಂಬ ಕಥೆಯೂ ಬೌದ್ಧೀತರರಿಂದ

ಕಲ್ಪಿತನಾಯಿತು. ಆ ಭಾಗವು ಬರುಬರುತ್ತಾ ಕ್ಷೇಣವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಬೌದ್ಧರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೂ ಸರಕಾರದವರ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಜ್ಜೀವಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವಂತೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಶಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಕಟನೆಗಾಗಿ ಹೋದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೂ ಅಸಂಭಾವಿತವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಪದ್ಮಪಾದನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ

೭೫. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಟು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ 'ನಾನು ಚೋಳದೇಶದವನು; ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾದ ಕಾರ್ವೇರಿನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇಶಾಟನಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಶರಣುಹೊಕ್ಕಿದೇನೆ' ಎನ್ನಲು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೃಪಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನೇ ಸನಂದನನೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೧೦೦ದ ೧೬). ಇದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಈತನು ಅಹೋಬಲಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ-ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಂಪತಿಗಳು ನೃಸಿಂಹನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನೆಂಬ ಮಗನೆಂದೂ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆದ ನರಸಿಂಹನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನೆಂದೂ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೯-೧೨೦ದ ೨೪) ಇದೆ. ಈ ವಿವರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

ಅಂತ್ಯಜನ ನೇಷದಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ

೭೬. ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂಬುದುಮಾಧವೀಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುವದಿಲ್ಲ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯಾಗ, ಗಯೆ- ಇವುಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 'ಸ್ನಾತ್ವೈವ ತೋಯೇ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಪ್ರತ್ಯಹಮುಚ್ಛತಿ ಸ್ಮ | ವಾಸಂ ಚಕಾರಾಶಿಶಮೇಷ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಂ ಸ ಫಟ್ಟೇ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಯಾಃ||' (ಚಿ. ೧೨-೨,೩)

ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ನನೇನ್ನಾನನನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು-ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆನೇಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ನದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಸಮೇತರಾಗಿ ಸ್ನಾನಾಹ್ನಿಕಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ್ಯಜನನ್ನು ಕಂಡು 'ದೂರ ಸರಿ!' ಎಂದರು. ಅವನು 'ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಶುದ್ಧಾಸಂಗಸತ್ಯ ಚಿತ್ಸುಖರೂಪವಾದ ಆಖಂಡವಸ್ತುವೊಂದೇ ಎಂದು ವೇದಾಂತಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವವು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯಿದೆಯಲ್ಲ! - ಇದೇ ಅಶ್ವರ್ಯಕರವು. ದಂಡಕಮಂಡಲಕಾಷಾಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನದ ವಾಸನೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವರು ಗೃಹಸ್ಥರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೆ? 'ದೂರ ಹೋಗು'-ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ, ದೇಹಿಯನ್ನೋ? ಒಂದು ಅನ್ನಮಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನಮಯವು ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಬೇರೆಯೆಂದೋ? ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಶ್ವಪಚನು-ಎಂಬ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾದೀತು? ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಹೆಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಅಂತರವುಂಟೆ? ಎಲೈ ಮುನಿವರ್ಯನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವ ಪುರಾಣಪುರುಷನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶುಚಿಯಾದ ದ್ವಿಜನು, ಶ್ವಪಚನೇ, ಅತ್ತಸರಿ-ಎಂಬುದು ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿಯು!' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ತತ್ತ್ವದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಂಕರರು 'ನೀನು ಅಂತ್ಯಜನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಈಗ ಬಿಟ್ಟೆನು. ಯಾವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವದೋ ಅವನು ದ್ವಿಜನಾಗಲಿ ಶ್ವಪಚನಾಗಲಿ, ವಂದನೀಯನೇ ಎಂದು ನನ್ನ ದೃಢನಿಷ್ಠೆಯು, ಅವನೇ ನನ್ನ ಗುರು' ಎಂಬರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ್ಯಜನು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದನು; ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಕ್ಷ್ಣಮಾಲಿಯೇ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೨೫ರಿಂದ ೩೯).

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜದ ಅಂಶವಿದೋ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಬೋಧರೂ ತಮ್ಮ ಸುಷಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಜಾಹ್ನುವೀತೀರಮಾಸಾದ್ಯ ಬೋಧಿತೋಽನ್ತ್ರೈಜರೂಪಿಣಾ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇಣ ಭಾಷ್ಯಂ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ನಿರ್ಮಮೇ ||' ಎಂದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಾಹರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು

ನಿಶ್ಚೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಚ-ನೆಮಾಡಿ 'ಮಹೇಶ್ವರನೆ' ಅದ್ವೈತವು ಸತ್ಯವೋ, ದ್ವೈತವು ಸತ್ಯವೋ? ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುಂದೆ ಶ್ರುತಿಸಾರವನ್ನು ಬಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಸಂಶಯವನ್ನೂ ತೊಲಗಿಸು' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾರ್ವತೀಸಮೇತನಾದ ಶಿವನು ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು 'ಅದ್ವೈತವೇ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯವು, ದ್ವೈತವಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾರಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ವಾದನು-(ಚಿ. ಶಂ. ೧೨-೩೮ರಿಂದ ೪೧) ಎಂದಿದೆ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಮಧ್ಯಾಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನು ಹೀಗೆಯೇ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಛೇಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಂಕರವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಪ್ರ. ೪, ಪು. ೧೯, ದೇ. ಪು. ೧೬)ಬರೆದಿರು ತ್ತಾನೆ. ಮಾಧವೀಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಾದ ಡಿಂಡಿಮಕಾರನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೪) ಅನಂದಗಿರಿಯ ಕಥಾಸರಣಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಡಿಂಡಿಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ನಿರ್ಮಿತವಾದಾಗ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯವು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೆ? ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಮಧ್ಯಾಜ್ಞಾನನ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಲಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಕಛೇಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದೆ? ಇವರ ನಿಜವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾಲನಿರ್ಣಯಜ್ಞರು ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬೌದ್ಧಮತವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜರಲ್ಲದವರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿರಬಹುದೆಂದೂ (ಸೋ.ಶಂ.ಪು. ೬೯) ಭಗವತ್ಪಾದರು ಚಂಡಾಲನನ್ನು ಗುರು ಎಂದರೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಥವಾ ಅವಮಾನ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಚಂಡಾಲನು ಶಿವನೇ ಎಂಬ ಕಛೇಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರಬಹುದೆಂದೂ (ಸೋ.ಶಂ. ಪು. ೭೬) ಸೋಮನಾಥಯ್ಯ ನವರು ಊಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಶುಕವಿತೆಯು ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂಡಾಲನಿಗೂ ಶಂಕರರಿಗೂ ಛಂದೋಬುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿರ ಬಹುದೆಂದೂ (ಸೋ.ಶಂ. ಪು. ೭೩) ಅವರ ತರ್ಕ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಶಂಕರಾ ಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮನೀಷಾಪಂಚಕವೆಂಬ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವಿರುವದಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಲಿಯುತ್ತಿರುವದೂ ನಿಶ್ಚಯ.¹ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅದಿಯಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಗಮನೇ ಕದಾಚಿನ್ನುಕ್ತಿದಾಯ ಕಮ್ | ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಸಹ ಗೌರ್ಯಾ ಮಾಗೇ ತು ಶಚ್ಚರಮ್ || ೧ || ಅನ್ತ್ಯವೇಷಧರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಚ್ಛಗಚ್ಛೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ | ಶಚ್ಚರಃ ಸೋಽಪಿ ಚಣ್ಡಾಲಸ್ತಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಹ ಶಚ್ಚರಮ್ || ೨ ||' ಎಂಬ ಎರಡು ಅವತರಣಿಕಾ

1. ಮನೀಷಾಪಂಚಕವನ್ನು ಅರ್ಥಸಮೇತವಾಗಿ ಅ. ಪ್ರ. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಪುಟ ೨ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪೋಕಗಳೂ ಇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಜನೇಷದ ಶಂಕರನು ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತ ನಾಗಿಯೇ ಇವ್ವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು : ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿಗಳು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದನೆಂಬ ವಾಸ್ತವೀಯಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾ ಶೀ ಕ್ಷೇ ತ್ರ ಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ 'ಮನೀಷಾಪಂಚಕವು' ಯಾವದಾದರೊಂದು ಹಳೆಯ ಶಂಕರನಿಜಯವಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಿತೋ ?- ಎಂಬ ಶಂಕೆಯುಂಟು ಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರಚಿತವೆಂಬ ಬೃಹಚ್ಚಂಕರ ವಿಜಯವು ಕುಂಭಕೋಣವ ಮಠದಲ್ಲಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇದರ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವದು ಗ್ರಂಥತತ್ತ್ವನ್ವೇಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಿರಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿದುರ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ- ಮೊದಲಾದವರ ಕಥೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಲಿಖಿತಾಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಮುಂದುಮುಂದು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಒಬ್ಬ ಅಂತ್ಯಜನೂ ಇವ್ವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಡೆಸ ಸಂಭಾಷಣೆಯೆಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿವೃದ್ಧವನ್ನು ಯಾರಾವರೂ ಈ ಮನೀಷಾಪಂಚಕರೂಪದ ಕವನಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅಂಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು ನಿಶ್ಚೇತ್ವರನಂತೆಯೂ ಸದ್ಗುರುವಿನಂತೆಯೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು ಎಂದು ಆಸ್ತಿಕರಾದ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ಲರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಮನೀಷಾಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದನಿರಾಸವಾದವಿದೆಯೆ ?

೭೭. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡತಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜುಡಾಲನನ್ನು ಗುರುವೆಂದು ತಿಳಿದರು- ಎಂಬ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರ ಅದುಯಾಯಿಗಳೂ ಇತರರೂ ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಪ್ರಬಲಿಸಿ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಒಡೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ ಕೆಲವರ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇಳುಜಾತಿಯವರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವದೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಈಗಿನ ಕೆಲವು ಜನನಾಯಕರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಸರಕಾರವೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅಂತ್ಯಜರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು- ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೀವೆಂದು ರಾಜನನ್ನು ನಡಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯವ ಸಂಘಟನಾ ವಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಜರನ್ನು ಹರಿಜನರೆಂದು ಕರೆದು ಅವರಿಗೂ ದೇವಾಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿರಬೇಕೆಂದು ಕಾಸೂನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಜೊಬಲದಿಂದ ಸನಾಸನುಧಾರಕರು ಆ ಹುಜನರನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ; ಜಾತ್ಯಭಿಮಾನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಅವನ್ನು ಪ್ರತಿಭದಿಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ. ಸಿಳವಳಿಕೆಸಾಲದವರಿಗೆ ಓದುಬರಹಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವದೂ ಅವರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದೂ ತಮ್ಮೆಂದು ಯಾರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಹಾರವಿಹಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ದುರಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಗೊಟ್ಟು ಜಾತಿಗಳ ಕಲೆಬೆರಕೆಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಲೋಪಗೊಳಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೆ ?-ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಧಾರಕರಿಂಬವರು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೀಳಿನ ಭಾವನೆಯು ಬಲಿತು ಮನೋವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆ ? ಅಥವಾ ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದುಃಸಹವಾದ ವೈವೋಟಿಯಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳು ಜೆರೆಯುತ್ತಿವೆಯೆ ?- ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇನ್ನೂ ಪುನೀಲನೀಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನವಾದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನಂತಸ್ತಿಗೆ ಏರಿ ಸಮಾನವಾದ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆವಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವರೆಂಬುದೂ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ದೇಶಗಳೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿವೆ. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಇರುವರೆಂದೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ; ಅಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ಭೇದಗಳೂ ವರ್ಣಭೇದಗಳೂ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿರುವ ಒಳಜಗಳಗಳಿಗೂ ಅಂಧಾನುಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಸಾಮಾಜಿಕಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ಮನೀಷಾಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ವಾಸನೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವದು ಅಅಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೈತನ್ಯವು ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪೀಠೀಕಾಂತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜೈತನ್ಯವು ನಿಸ್ತರಂಗವಾದ ಚಿದಾನಂದಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರಾಶ್ವಪಚ-ಮುಂತಾದ ದೇಹಸಂಬಂಧದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ; ಈ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವನಲ್ಲಿರುವದೋ ಆತನ ಬೋಧಿಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುಬೋಧಿಯೆಂದೇ ಎಣಿಸಬೇಕು-ಎಂಬುದು ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥದ ಸಾರವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ

ಗಳು ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಭೋಜನವಿವಾಹಾದಿ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಡೆಸಿಸಬಾರದು— ಎಂಬುದರ ಸೊಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತವೆಂದರೆ ಜಾತಿಸೀತಿಕುಲಾದಿಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆ ಎಕೀಕರಣದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸುಧಾರಕರ ಮತವೆಂದು ಯಾವ ವಿವೇಕಿಯು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನೋ ನಮಗಂತೂ ಬಗೆಹರಿಯದಾಗಿದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಗುರಿಯೇನು ?

೭೮. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆ ಮಹಾದೇವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ 'ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೀಯೆ, ನಿನ್ನ ತವೋನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಬಾದರಾಯಣನಂತೆ ನೀನೂ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವೆ. ಬಾದರಾಯಣರು ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕುಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಎರಡುಮೂರು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಾನುಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವೇಕಿಗಳು ಒಪ್ಪದ ಕುತ್ಸಿ ಸಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ; ನೀನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಅದು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾಗುವದು. ಭಾಸ್ಕರ, ನೀಲಕಂಠ, ಅಭಿನವಗುಪ್ತ, ಗುರು, ಮಂಡನ-ಮುಂತಾದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಷ್ಟೈವೇ ಸರತಕ್ಷೇಪವೆಂಬುದನ್ನು ಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸು. ಜನರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುವೆ' ಎಂದು ನುಡಿದು ಅಂತರ್ಧಾನನಾದನು. ವಿಸ್ಮಿತರಾದ ಶಂಕರರು ನದಿಗೆ ಹೋದರು. ತಮ್ಮ ಅಹ್ನಿಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಶ್ವರನನ್ನೂ ಗುರುವನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೪೫ರಿಂದ ೩೩).

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿರಲಿ ಆಗದೆ ಆರಲಿ, ಅವರು ಭಾಸ್ಕರ, ಅಭಿನವ, ನೀಲಕಂಠ-ಇವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಸಂಮತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕವಿಯನ್ನು ಎನ್ನಬೇಕು ? ಈ ವಿಚಾರವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಸಂಮತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಂಕರರ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುವಿದಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ದ್ವೈತವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತವೇ ಸತ್ಯ— ಎಂದು ಶಿವನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮೂರುಬಾರಿ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಸಾರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವೈತಖಂಡನೆಗೇ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ; ದ್ವೈತದಂತೆ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಭೇದಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿ ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅದ್ವೈತ

ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದನ್ನೇ ಆನಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಭಾಷ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆವು.

ಬದರಿ ಪ್ರಯಾಣ

೭೯. ಆ ಬಳಿಕ ಶಂಕರರು ಬದರಿಗೆ ಹೋದರು. ತಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರೊಡನೆ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಸನತ್ಕುಜಾತೀಯಕ್ಕೂ ತಾಪನೀಯಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಬಳಿಕ ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸನಂದನರಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ('ತ್ರಿಪಾಠಯತ್ತಮಾ' ಮಾ. ಶಂ. ೬-೬೮) ಆ ಸನಂದನನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಈರ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಗಂಗಾನದಿಯ ಅಚಿಯಿದ್ದ ಸನಂದನನನ್ನು ಬೇಗ ಬಾರೆಂದು ಅವರು ಕೂಗಿ ಕರೆಯಲು ಆತನು 'ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಗುರುಸಾದಭಕ್ತಿಯು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಲಾರದೆ?' -ಎಂದುಕೊಂಡು ಆ ನದಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಮುನ್ನಡೆದನು. ಸನಂದನನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪದ್ಮಗಳು ಉದಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅನಂದಾಶ್ಚರ್ಯಯುತರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪದ್ಮಸಾದನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟರು (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೬೦ರಿಂದ ೭೧).

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ದಶೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ, ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ, ಶ್ರೀರುದ್ರಭಾಷ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ- ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೦-೧೦ರಿಂದ ೪). ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸನಂದನನು ಬಂದದ್ದು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೦-೭ರಿಂದ ೨೪). ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರು ಎಂದು ಜೇಳುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೦-೪೮). ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೬೭) ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವೊಂದರ ವಿಷಯವೇ ಇದೆ.

ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶದ ಬದರಿನಾಥನ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು ೫೨) ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾದೇಶದವರ ಹಾವಳಿಗೆ ಆಂಜಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾರದಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವದಕ್ಕೆ

ವ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಇದು ತೀರಕೆಳಗೆ ಅಲಕನಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜದೆ ಮುಳುಗಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದರು, ಅವರು ನೂರು ಸಲ ಮುಳುಗಿನೋಡಿದರೂ ಬಲಭಾಗ ಮುರಿದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ ; ಆಶರೀರವಾಣಿಯು 'ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು' ಎಂದು ನುಡಿದದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ವೈದಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸಿದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫ ಪು. ೧೨೮ ಆಧಾರವು. ಅಲ್ಲಿ 'ತತೋಽಹಂ ಯತಿರೂಪೇಣ ತೀರ್ಥಾನ್ನಾರದಸಂಜ್ಞಕಾತ್ || ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಹರಿಂ ಲೋಕ ಹಿತೇಚ್ಛಯಾ' || ೨೪೫ || ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಾದರಾಯಣರೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳೂ ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬದರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರು ಸಿಕ್ಕುವ ಸಂಭವವೂ ಇತ್ತು. ಚಳಿಮಳೆ, ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು, ತಗ್ಗುತಿಟ್ಟು-ಯಗಾವದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೫೨-೫೮) ಎಂತ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಮಾಧವೀಯ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತೆಂದು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೬೫, ೮೩). ಅವರು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ, ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ; ಅನೇಲೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೆಂದು ಬಲದೇವ ಉದಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೫೩) ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ. ಬಿ. ಸಾತಕರವರಿಗೆ ದೊರೆತ 'ಅಷ್ಟವರ್ಷೇ ಚತುರ್ವೇದೀ ದ್ವಾದಶೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ | ಷೋಡಶೇ ಕೃತವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೇ ಮುನಿರಭ್ಯಗಾತ್ ||' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ೪ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದರೆಂದು ಶಂಕರನಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವವು ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಈಗ ಪದ್ಮಸಾದರ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ. ಮಾಧವನು ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಸನಂದನನೆಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅವರು ಚೋಳದೇಶದವರೆಂದು ಮಾಧವೀಯ,

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ, ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ- ಈ ಮೂರು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟರೂ ವ್ಯಾಸಾಚಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೋವಿಂದನಾಥನು ಅವರನ್ನು ಕೇಶವದೇಶವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ (ಗೋ. ೪-೧೨) ಚಿದ್ವಿಲಾಸರಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನೆಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೋಮಶರ್ಮನೆಂದು ಕರೆದು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಕೃತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಸಂಕಟವಟ್ಟಂತೆ (ಗೋ. ೪-೨೮ರಿಂದ ೩೨) ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಿಷ್ಯನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯರಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಮವುಂಟಾಯಿತೆಂಬುದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕುವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆಯುಂಟಾಯಿತೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮೂರಾವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ (ವಾ. ಶಂ. ೬-೬೨, ೬೪) ಏನೋ ರಹಸ್ಯವು ಅಡಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಪಾದರಂಬ ಹೆಸರು ಮೊದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಥೆಯು ಕಲ್ಪಿತವಾಯಿತೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವೇ ನಡೆಯಿತೋ ನಾವು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರೆವು. ಉದಯಪುರವ ಉದಯಸಾಗರವೆಂಬ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರು ವಿಸ್ತಾರವ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ತಾವರೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಆ ಎಲೆಗಳಮೇಲೆ ಹತ್ತುವರುಷದ ಹುಡುಗನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಮುಳುಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ (ಸೋ. ಶಂ ಪು. ೮೨ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ) ಸೋಮನಾಥವೆಂದವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳ ತಾವರೆಗಳು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಪಾದರು ಹೆಚ್ಚೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತೆಲ್ಲ ಕಮಲಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವೆಂಬ ಕಥೆಗೆ ಇದು ಹೇಗೆತಾನೆ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತೀತು ?

ಪಾಶುಪತಮತಖಂಡನ

೮೦. ಶಂಕರರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಾಶುಪತರು ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು. ಅವರ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗರ್ವವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಆಗಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು (ಮಾಧವೀಯ ೬-೨೨, ೨೩) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಾಧವ ಕವಿಯು 'ದ್ವೈತವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಸಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಮುಕ್ತಿಯು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು ? ಧ್ಯಾನದಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಪಶುಪತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನ ಗುಣಗಳು ಪಶುಗಳಾದ ಜೀವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾವು ? ಗುಣಗಳು ನಿರಸಯವಲ್ಲವೆ ? ತಾವರೆಯ ವಾಸನೆಯು

ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಜೀವರಲ್ಲಿ ಬಂದುಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಗಂಧವ ಆವಯವಗಳು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ವಾಯುವೂ ಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರಗುಣಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಬಂದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸೇರುವದೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳೂ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವೋ? ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದರೆ ಗುಣಗಳು ಸಾವಯವವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವದು ; ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದುಸೇರುವವೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಆಗ ಅಜ್ಞಾನೆಂದೇ ಆಗುವದು' (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೨೫, ೨೬, ೨೭) ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ.

ಈ ಪಾಶುಪತಖಂಡನೆಗೆ ಭಾಷ್ಯದ ಆಧಾರವು ಯಾವದೂ ಕಾಣಿಸುವ ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊತ್ತಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪತ್ಯುರನಾನುಜ್ಞ ಸ್ಯಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಅಂತವತ್ತ್ವಮಸರ್ವಜ್ಞ ತಾ ವಾ' ಎಂಬವರೆಗಿನ (ವೇ.ಸೂ. ೨-೨-೩೭ ರಿಂದ ೪೧) ಸೂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕೇವಲನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಗಿ ಪ್ರಧಾಪುರುಷರನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ- ಎಂಬ ಪಾಶುಪತವಾದವನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಬರುವವು, ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗುವ ದಿಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವೂ ಇದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಬರುತ್ತದೆ, ಅನನು ಪಂಚಿನ್ನನೆಂದೂ ಅಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ- ಎಂಬ ದೋಷಗಳನ್ನೇ ಆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಶುಪತ ಮತದ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ.

ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣದ ಪರಾಮರ್ಶ

೮೧. ಇದೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ (೮೧ರಿಂದ ೮೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಮಾಧವನು ತಟ್ಟನೆ ಕಾಶಿಯ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. "ಆ ಹುಡುಗನ ಆಮಾನುಷಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು 'ಕಾಶೀ ಪುರದವರನೇಕರು' 'ಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಕಾಶಕನಾದ ಈತನಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ, ಗುಪ್ತ, ಮಿಶ್ರ, ಮುಖಾರಿ, ವಿದ್ಯೇಂದ್ರಗುರು-ಮುಂತಾದವರು ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದರು' ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು". ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಶೀಪುರಸ್ಥಾಃ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇರಬಹುದು, ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದರೆಂದು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೮೩) ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಸಿ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರವರು (GNKS. ೧28) ಆಗ ಶಂಕರರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲವೂ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವೂ ಇದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್

ರವರು ಬದಿಯ ನಾತನೇ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಲದೇನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು ೫೫) ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರುತ್ನಿಡ್ಡರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಸೈಯಾಯಿಕರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪರನಾವಿಗಳ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕಾಣಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಆ ಚಾರ್ಯರ ಧಾಸ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೧೦೦, ೧೦೧) ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಸದರ್ಶನವು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಿತೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನ :

೮೨. ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಬದಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅನೇಕರು ಪಂಡಿತರು ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನೊಡ್ಡಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆಯಷ್ಟೆ ? ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು 'ಇವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು "ಇವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು; ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸತ್ಯತಂತ್ರರು. ಇವರು ಶಾರೀರಕಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ಎಲ್ಲಿ, ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳು" ಎಂದನು. ಶಂಕರರ 'ಸೂತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ! ನಾನು ಸೂತ್ರಜ್ಞನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನವೇನೂ ನನಗಿಲ್ಲ ; ಅವರೂ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವೆನು' ಎಂದರು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ ವೊಸಲನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದು ಕೇಳಲು 'ಜೀವನು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೂತಗಳಿಂದ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅವನ್ನು ನೂರುರೀತಿಯಿಂದ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಖಂಡಿಸಿದನು ; ಅವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾವಿರಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಆ ವಾಗ್ಮಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಾದವಾಯಿತು. ಆಗ ಸದ್ಯಪಾದರು 'ಇವರು ವೇದಾಂತಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರು ; ತಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಂಕರನೇ ಆದ ಶಂಕರರು ; ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಂಕರನಾದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ?' ಎಂದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಸರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಸರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಸ್ತುತಿಸಲು ಅವರು 'ನೀನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುವದಕ್ಕೇಂದು ಬಂದೆನು. ನೀನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಿಯನು. ನಿನ್ನ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಯು ಸಾಹಸವೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರು; ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡು' ಎಂದರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಂಟುವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸು; ಇನ್ನೆಂಟನ್ನು ಅವರೇ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು; 'ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೂ ಹದಿನಾರುವರ್ಷಗಳು ಆಗಲಿ ! ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿರುವವರೆಗೂ ಇರಲಿ!' ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವ್ಯಾಸರು ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೧೦ರಿಂದ ೫೮).

ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಾಸದರ್ಶನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿನುಶ್ಚೇಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಇವೆ :

(೧) ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆ : ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆಂದು ಬದರಿಗೆ ಬಂದು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು (೪-೬೫ರಿಂದ ೬೭). ವ್ಯಾಸರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು (೭೦). ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಲು (೭೧ರಿಂದ ೭೨) ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೇನೆ ಎನ್ನುಲು ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು (೭೮ರಿಂದ ೮೨). 'ಅದ್ವೈತಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡು' ಎಂದು ವ್ಯಾಸರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರುವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು; ಸೂತ್ರಕಾರನಷ್ಟೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರನಿಗೂ ಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಾಣದ ಕ್ಲೇಶವಿದೆ (೮೪) ಎಂದು ವ್ಯಾಸರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಲು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಸಂಬಂಧದಿಂದ ನನ್ನ ಭಾಷ್ಯವೂ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ (೮೫) ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸರು ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರು. ಗೋವಿಂದನಾಥನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಥೆಯನ್ನೇ (ಗೋ. ೩-೫೪ರಿಂದ ೭೩) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಕಥೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲರಿಗಿಂತ ಈಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ.

(೨) ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಕಥೆಯು ಮಾಧವೀಯ ದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಅದರೆ ನಾವು ಎಂಟು ದಿನವಾಯಿತೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಬಳಿಕವೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕಂಡು 'ಸದ್ಮಪಾದನೆ, ಇವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು' ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸದ್ಮಪಾದರು 'ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೂ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ !' ಎಂದರು.

ಮಿಕ್ಕವರು ಕೆಲವರು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಅರ್ಚಾರ್ಯರು 'ಮುಟ್ಟಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುದುಕ ; ಇವನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು, ಏನಾದರೂ ಹರಟಿ ! ಅವರಿಂದ ನಮಗೇನು ಹಾನಿ ?' ಎಂದರು. ಆಗ ವ್ಯಾಸರು ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರಾದರು. ಶಂಕರರು ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೩-೨೩ರಿಂದ೪೦). ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 'ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತನೇ; ಖಿಲವಾದ ಅದ್ವೈತ ವನ್ನೂ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವವಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದಾನೆ' ಎಂದನು. ಕಾರ್ತೀರಾಜಾದಿಗಳು ಅಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು (೧೪-೮). ವ್ಯಾಸರು 'ಇವನಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವವರು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ವಿಚಕ್ಷಣರಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! ಏನುಮಾಡೋಣ ?' ಎಂದು ಕೇಳಲು ಬ್ರಹ್ಮನು 'ಶಂಕರಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ; ಆತನೇ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನು ಸಾರಮಾಡಲಿ ; (ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ವಿಹರತ್ವೇಷಃ ೪-೨೨). ನಾನಾದರೂ ವಿಷ್ಣು ವಾದರೂ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ ? ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು' (೪-೨೩) ಎಂದು ಸುಚಿರಾಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು (ದದೌ ಸುಚಿರಮಾಯುಶ್ಚ ೪-೨೪) ಎಂದು ಇದೆ. ಹದಿನಾರುವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬ ಮಾತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ.

(೩) ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ; ಶಂಕರರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಆ ಮುದುಕನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟುಕೊಟ್ಟು ಪದ್ಮಪಾದನನ್ನು 'ಈ ಮುದುಕನನ್ನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕೆಡವಿ, ತುದಿಗಾಲಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕು ! (ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಕಪೋಲತಾಡನಮಾಚಕಾರ | ಪರಂ ಚ ಪದ್ಮಪಾದಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯಮಾಹ ಏನಂ ಪರಪಕ್ಷಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವೃದ್ಧಂ ಭೂಮ್ಯುಪರಿ ಅಧೋಮುಖಂ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಪಾದಾಗ್ರಾವಲಮ್ಬನಾದ್ಧೂರಮ್ ಆಪವ್ರಜೇತಿ) (ಆ.ಶಂಪ್ರ. ೫೨, ಪು. ೨೦೬ ; ದೇ. ಪು. ೧೨೭) ಎಂದಿದೆ ! ಪದ್ಮಪಾದರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 'ಶಚ್ಚರಃ ಶಚ್ಚರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವ್ಯಾಸೋ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಯಮ್ | ತಯೋರ್ವಿನಾದೇ ಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಿಂಚರಃ ಕಿಂ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ || (ಪು. ೨೦೭ ; ದೇ. ಪು. ೧೨೭) ಎಂದರು. ಶಂಕರರು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲಾಗಿ ವ್ಯಾಸರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು (ಪು. ೨೦೭ ; ದೇ. ೧೨೭). ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು 'ಹೋಗುವೆನು' ಎಂದು ಹೊರಟ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕುರಿತ ಶಂಕರರು 'ಸರ್ವಜ್ಞನೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ; ತಮ್ಮ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ತನೇ

1. ಈ ಮಾತುಗಳು ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿಲ್ಲ. 'ನಿಜಶಿಷ್ಯಮಿದಮಾಹ' ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಠ.

ಅದಂತೆ !' ಎಂದರು. ವ್ಯಾಸರು 'ನೀನು ಹೋದಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರು' ಎಂದರು. ಶಂಕರರು 'ನನಗೆ ಅಯುಸ್ಸು ಹದಿನಾರೇ ಎನ್ನುವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಂತ್ರದಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಿಸು (ವ್ಯಾಸಸ್ವಾಕರ್ಷಯಾಮಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣಮ್) ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನೇ ಕೈಲಾಸನಾಯಕನು; ಇನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅಮೇಲೆ ಹೋಗುವನು (ನ ಏವ ಶಚ್ಚರಾಚಾರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೈಲಾಸನಾಯಕಃ | ಯಾವದಷ್ಟಾಬ್ದಮುನ್ಯಾಂ¹ ಹಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||' (ಪು. ೫೩.೨೦೮; ದೇ. ೧೭೮) ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ವ್ಯಾಸರು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿ! - ಎಂದು ಶಂಕರರಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದರು (ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವ್ಯಾಸಃ ಕಾಶೀಕೃತಾಲಯಃ | ಕರೇಣಾನೀಯಂ ಗಜ್ಜಗನ್ಮುಖ್ಯ ಜೀವೇತ ಶರದಾಂ ಶತಮ್ | ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಯಾಮಾಸ ಶಚ್ಚರಾಚಾರ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || (ಪು. ೫೪; ಪು. ೨೦೯; ದೇ. ಪು. ೧೭೯) ಎಂದಿದೆ !

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಯುಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಂಕರವಿಜಯ, ಬೃಹಚ್ಛಜ್ಜ್ವರವಿಜಯ- ಇವುಗಳ ಸಂನುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಧವೀಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು 'ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನವಿರಲಿ! ಎಂದು 'ಸುಚಿರಾಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರು' ಎಂದೂ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಯುಸ್ಸುಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರು 'ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿ!' ಎಂದು ಹರಸಿದರು -ಎಂದೂ ಬರೆದಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು, ಅನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರೇ ಅವನನ್ನು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದಳೆಂದರು !

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಬಯ್ಯರೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು 'ಅವನನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ಒಡೆದು ತಳ್ಳು' ಎಂದು ವದ್ಮಪಾದರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ ! ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿನಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳೋಣ !

(ಛ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪದ ವ್ಯಾಸರಿಗೂ ಆದವಾದಲ್ಲಿ ವದ್ಮಪಾದರು ಹೇಳಿದ 'ಶಚ್ಚರಃ ಶಚ್ಚರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆಯಷ್ಟೆ ? ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ :

1. ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ಯಾವದಿಷ್ಟಾಬ್ದಮ್' ಎಂದು ತಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ !

ಶ್ಲೋಕಃ ಶಬ್ದಃ ಶಬ್ದಃ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವ್ಯಾಸಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಏವ ನೂನನ್ .

ಸಯೋರ್ವವಾದೇ ಸತತಂ ಪ್ರಸಕ್ತೇ ಕಿಂ ಕಿಬ್ಧಪೋಷ್ಣಹಂ ಕರವಾಣಿ ಸಮ್ಯಃ ||

—(ಮಾ. ಶಂ ೭-೧೧)

ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಛಾಯೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೇ 'ಕಿಚ್ಚುರಃ ಕಿಂ ಕರೋವ್ಯೂಹಮ್' ಎಂಬ ಪ್ರಾಸಬಂಧವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವು (೧೪-೩೧) ಚಿಟ್ಟಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ವ್ಯಾಸರು- ಮೂವರನ್ನೂ ಕಂಡಾಗ ಪದ್ಯಪಾದರು ಹೇಳಿದರೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲು ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಂಡಿಮಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವವರಿಂದ ಆ ಶಂಕರವಿಜಯವೇ ಸಾಧವೀಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಂದಗಿರಿಯವು ಕುಂಭಕೋಣಮಠದಲ್ಲಿಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಧಾರವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆ? ಇದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

(ಜಿ) ವೇದಾಂತಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಷಯವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಅನೇಕವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮನ್ವಯಾದಿಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ತದನ್ತರಪ್ರತಿಪತ್ತಾ' (ವೇ. ಸೂ. ೦-೧-೧) ಎಂಬ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಜೀವಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನೇಕೆ ವ್ಯಾಸರು ವಾದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು? ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು 'ನೂರು ರೀತಿಗಳಿಂದ' ಖಂಡಿಸುವದಕ್ಕೇನಿತ್ತು? ಅದನ್ನು ಶಂಕರರು 'ಸಾವಿರ ಬಗೆಗಳಿಂದ' ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇನಿರಬಹುದು? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರಾಗಲಿ ಡಿಂಡಿಮಟೀಕಾಕಾರನಾಗಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಶಂಕರಸಂವಾದವೆಂಬುದು ಬರಿಯ ಕಲ್ಪನಾಕಥೆಯೇ? ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಪಂಡಿತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆ? —ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಾಕ್ಯಲಹವಾಯಿತೆಂದೂ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಬಂದಿರಬಹುದೆಂದೂ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತರ್ಕಿಸಬಹುದೆಂತ ಸಿ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರವರು (CNK p.28) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಮೃತನ ಗತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಲಹವಾಯಿತೇಕೆಂಬುದು ಆಗಲೂ ಅಪರಿಹೃತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

(೬) ಮಾಧವಕನಿಯು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಏವಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತೇ ದೇಹಾನ್ತರಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರೇ ಸತಿ ಯಾಃ ಪುರುಷನುತಿಪ್ರಭವಾಃ ಕಲ್ಪನಾಃ....ಇತ್ಯೇವಮಾದ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾ ಏವಾನಾದರ್ತವ್ಯಾಃ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ (ಪು. ೨೫) ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವದನ್ನು ವಾದಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯ ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 'ಪುರುಷನುತಿಪ್ರಭವಕಲ್ಪನೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿರುವದೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯವು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದು.

೨. ಅಚಾರ್ಯ-ಕುಮಾರಿಲಸವಾಗಮ

೮೩.

ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುನಾಡಿದರು. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ ಅಚಾರ್ಯರು ಬದಿಯಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೀತಾಂಬರಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ರತ್ನಪಾಮಕೆಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಚಿನ್ನದ ಕಮಂಡಲುವನ್ನೂ ಸುತ್ತಿ ಕೆಲವರು ನಾರುಬಟ್ಟೆಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏಕಾಕ್ಷರುದ್ರಾಕ್ಷಿಹಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರತ್ನಗಳಭಂಗಪತಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೨-೯೦೦೦ ೧೧). ಇವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾಶೀರಾಜನು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕಿರೀಟವನ್ನೂ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಚಿನ್ನದ ಕೇಯೂಪವನ್ನೂ ಶ್ವೇತಚ್ಚತ್ರವನ್ನೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನೂ ಎರಡು ಚಾಮರಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಸುವಾರಸಮೇತನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನಂತೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೨-೧೪ ರಿಂದ ೧೫). ಈ ರಾಜನ ಹೆಸರು ರತ್ನಸಿಂಹನೆಂದಿತ್ತು ಎಂತ ಸಿ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಾರರು (CNKS. p. 29) ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಿರುದುಬಾವಲಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ, ಅನಂದಗಿರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಜರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಶಂಕರದಿಗ್ವಿಜಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅಯ್ಯಾರರವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಿರುದುಬಾವಲಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನದಂದು ಅಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅಂಥ ಮಾನಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಇರುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಆ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರುಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತರ್ಕಿಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಯುಕ್ತತರವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೂ ಅಚಾರ್ಯರ ವಿದ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಶಿವಪಾಪಂಡಿಸರಾಭವ

೮೪. ಅಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಕಾಶೀನಗರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶಿವಪಾಪಂಡಿಗಳು ಬಂದರೆಂದೂ ಅವರನ್ನು

ಜಯಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಲಿಂಗ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಡಮರು-ಮುಂತಾದ ತಪ್ಪುಚಿಹ್ನೆ ಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದ್ವೈತಪರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರೆಂದೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ಗುಣನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧವಾದ ತಪ್ಪಾಂಕನ, ವಿವಿಧತೀಲಕಗಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತುಳಸೀಮಾಲೆ-ಮುಂತಾದವುಗಳ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರತಿನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಗೆದ್ದರೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಅನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಚಿದಂಬರಾಭಿಸಾನ್ವಿಯೆಂದು ಆಗಲೆ ನನುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೀಲಕಧಾರಣ, ಆಯುಧಾಂಕನ- ಇವುಗಳ ಆಚಾರವು ಬಹಳವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ ಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅನಂದ ಗಿರಿಯು ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿರುವೆನು.

ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕಂಡದ್ದು :

೮೫. ಶಂಕರರಿಗೆ ತಾವು ಬರೆದಿದ್ದ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರಿಂದ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಯಮುನಾನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಕುವರಿಲಭಟ್ಟರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜನರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಭಟ್ಟರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪದಿಂದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊಗುತ್ತಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರು. ಕುಮಾರಿಲರು ಆದರದಿಂದ ಶಂಕರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಮಂಡಲುವಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಷಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಅರಿಸಿ ಅವರ ಅರೆಬೆಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಶಂಕರರನ್ನು ತಡೆದು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು 'ತಾವು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೀರೆಂದು ಕೇಳಿದೆನು; ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ನಾನು ಅವರ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು. ಜೈಮಿನಿಯ ಮತದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿನಿವೇಶದಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆನು. ಈ ಎರಡು ದೋಷಗಳಿಗೆ ದೇಹಾಂತಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇರಲಿ. ಕರ್ಮತನಾದ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡನನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವದು' ಎಂದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ

ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಂಡನನ ಮನೆಯಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು (ಮಾ. ಶಂ. ೭-೬೧ರಿಂದ ೧೨೧ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ೮ನೆಯ ಸರ್ಗದ ೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ).

ಈ ವ್ಯತ್ತಾಂತಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊರಡುವೆವು.

ಕುಮಾರಿಲರು ಉತ್ತರದೇಶದವರೇ ?

೮೬. ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರ ದೇಶವು ಯಾವದು ? -ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಾರವು ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇಶದವರೆಂದು ಕೆಲವರು, ಉತ್ತರದೇಶದವರೆಂದು ಕೆಲವರು- ಹೀಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರೆಂಬವರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾರತನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ (History of Indian Logic p 305) ಅಧಾರದಿಂದ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ತಿಬೆಟ್‌ದೇಶದ ತಾರಾನಾಥನೆಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಇತರರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಿಲನು ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು. ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಚೂಡಾಮುಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತ್ರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಈತನು ಶ್ರೀಮಂತಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಚೂಡಾಮುಣಿರಾಜನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯು ಕೋರನುಂದನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನು; ಬೌದ್ಧಮತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆಯಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಾಳಂದಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸ್ಥವಿರಧರ್ಮಪಾಲನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದರ್ಶನದ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಾರಿಲರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಾರಕನಾಗಿ ನಿಂತನು; ಕುಮಾರಿಲನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ಇವನಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಕೀರ್ತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡಿತರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಟ್ಟರೊಡನೆಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಟ್ಟನು ತನ್ನ ಏನೂರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಬೌದ್ಧನಾದನು). (History of Indian Logic pp303.306).

ಈ ಕಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಟ್ಟರು ಬೌದ್ಧರ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆಂದು ಬೌದ್ಧಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಭಿಕ್ಷುವಿನ ನೇಷದಲ್ಲಿ ದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾಧವೀಯಶಂಕರಕಥಾವ್ಯತ್ತಾಂತದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗು

ತ್ತದೆ. ಭಟ್ಟರ ಆಚಾರ್ಯನು ಧರ್ಮಪಾಲನೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಲದೇವ ಉಸಾಧ್ಯಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೫೯). ಭಟ್ಟರು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ¹ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಗುರುವು ವೈದಿಕನಾಗವನ್ನು ನಿದಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. 'ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಆಗದಿರಲಿ!' ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರಂತೆ. 'ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ' ಎಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವೇಷದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯಿತು (ಮಾ ಶಂ. ೭-೯೪ರಿಂದ ೯೯) ಎಂದು ಮಾಧವನ ವರ್ಣನೆ

ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿಸಿದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಒಬ್ಬರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗೋ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಖಂಡನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಕುಮಾರಿಲರು ದಕ್ಷಿಣದವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯೊಂದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯು ಭಟ್ಟರು ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ದುಷ್ಟಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾದ ಜೈನಬೌದ್ಧರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು, (ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಾ-ಖ್ಯೋ ದ್ವಿಜವರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಉದಗ್ಧೇಶಾತ್ ಸಮಾಗತ್ಯ ದುಷ್ಟಮತಾವಲಂಬಿನೋ ಬೌದ್ಧಾನ್ ಜೈನಾನ್ ಆಸಂಖ್ಯಾತಾನ್ ರಾಜಮುಖಾದ್ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಜ್ಞ ಭೇದೈರ್ನಿರ್ಜಿತ್ಯ.... ನಿರ್ಭಯೋ ವರ್ತತೇ² ಪ್ರ. ೫೫, ಪು. ೨೧೦, ೨೧೧ ; ದೇ. ೧೮೦) ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತರದೇಶದವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಿಕಾನಾಥನು ಅವರನ್ನು 'ನಾರ್ತಿಕ ಕಾರಮಿಶ್ರ'ರೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವರು ಉತ್ತರದೇಶದವರೆನ್ನಬೇಕು ; ಅವರು ಮೈಥಿಲಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೫೯) ಬಲದೇವ ಉಸಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈನಬೌದ್ಧರ ಹಾವಳಿಯು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದದ್ದು, ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರನೇಕರು ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ಕಥೆಗಳು- ಇವುಗಳನ್ನು

1. ಭಟ್ಟರು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಮಹೇಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂ (೫-೩೭ ರಿಂದ ೪೧) ಹೇಳಿದೆ.

2. ತೆಲುಗುಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ...ಗುರುತುಮಾಡಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ತೇಷಾಂ ಶೀರ್ಷಾಣಿ ಪರಶುಭಿಚ್ಛಿತ್ವಾ ಬಹುಷು ಉಲೂಖಲೇಷು ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಕಟಿ (?) ಭ್ರಮುಷ್ಯಶೂರ್ಣೀಕೃತ್ಯ ಚೈವಂ ದುಷ್ಟಮತದ್ವಂಸನುಚರನ್' ಎಂದಿದೆ,

ನುಸದಂವರೆ ಭಟ್ಟರು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದವರೆಂದು ನಂಬುವುದೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಮತನಾದ “ಕಲ್ಪನಾಪೋಷನು ಭ್ರಾಸ್ತಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ ; ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯು ಕುಮಾರಿಲಿಗೆ ಸಮತನಾದ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯು ‘ಪ್ರಮಾಣವಾರ್ತಿಕ’ದಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕರಗುಪ್ತನೆಂಬವನು ಬರೆ ದಿರುವ ಭಾಷ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಿಟಕಾಚಾರ್ಯಮಹಾಪಂಡಿತ ರಾಹುಲಸಾಂಕೃ ತ್ಯಾಯನರು ಬರೆದಿರುವ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ :

ಆಪಾರುಷೇಯತಾಪೀಷ್ಟಾ ಕರ್ತೃಣಾ ಮಸ್ಮೃತೇಃ ಕಿಲ |

ಸಂತ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯನುವಕ್ತಾರ ಇತಿ ಧಿಗ್ ವ್ಯಾಪಕಂ ತಮಃ ೩

(೨೪೨, ಪ್ರ ವಾ. ಭಾ. ಭೂ. ಪುಟ, ಜ)

ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯು ವೇದಾಪಾರುಷೇಯತ್ವವಾದವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯೂ ಕುಮಾರಿಲರೂ ಸದುಕಾಲಿಕರೆಂಬ ಕಥೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿಬರುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರಿಲರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಹಾಯಾನವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೀನಯಾನದ ಬೌದ್ಧರ ಮತವ ಪರಿಚಯವೂ ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ (ತಂ.ವಾ. ೧-೩-೬ ಪು. ೨೩೦, ೨೩೭) ನಿದರ್ಶನವಿದೆ.¹ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದವ ರಾಗಿರುವ ಸಂಭವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಚರ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೋರ್ (ಅನ್ನ), ಆತರ್ (ನಾಗರ್), ಪಾಂವ್ (ಹಾವು), ಮಾಲ್ (ಸ್ತ್ರೀ), ವಯಿರ್ (ಹೊಟ್ಟೆ)-ಇವನ್ನು ಜೋರ್, ಅಂತರ್, ಪಾಪ, ಮಾಲಾ, ವೈರಿ- ಎಂದು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಯರು ಅರ್ಥಾಂತರ

1. ‘ಉತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ತಥಾಗತಾನಾಮನುತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ಸ್ಥಿತೈವೇಯಂ ಧರ್ಮ ನಿತ್ಯತಾ’ ಎಂಬ ಮಹಾಯಾನವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ‘ಮಮು ವಿಹಿ ಭಿಕ್ಷವೇ ಕಮ್ಯವಜ್ಜ ಇಸೀ ಸವೇ!’ ತಥಾ ಉಕಖಿತ್ತೇ ಲೋಡಮ್ನಿ ಉದ್ವೇ ಆತ್ಥಿ ಕಾರಣಮ್ ! ಪಡಣೇಣತ್ಥಿ ಕಾರಣಮ್ | ಅಣುಭವೇ ಕಾರಣಂ ಇಮೇ ಸಂಕಡಾ ಧರ್ಮಾ ಸಂಭವನ್ತಿ ಸಕಾರಣಾ ಅಕಾರಣಾ ವಿಣಸ್ವಿ | (ಮಮಾಪಿ ಭಿಕ್ಷವಃ ಕರ್ಮ ವರ್ತತ ಏವ ಆ ಶರೀರ ಪಾತಾತ್ | ಉತ್ಕ್ಲಿಪ್ತೇ ಲೋಷ್ವೇ ಉತ್ಕೇಸೇ ಅಸ್ತಿ ಕಾರಣಂ ಪತನೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಾರಣಮ್ | ಅಸ್ತೃದ್ಭವೇ ಕಾರಣಮ್ ಇಮೇ ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಧರ್ಮಾಃ ಸಂಭವನ್ತಿ ಸಕಾರಣಾ ಅಕಾರಣಾ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ |) ಈ ಪಾಳಿಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಶರೀರ ಪಾತದವರೆಗೂ ಕರ್ಮವುಂಟು. ವಸ್ತುಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.

ವಾಚಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರೆಂದು ವಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ (ತಂ. ವಾ. ೧-೩-೫,¹ ಪು. ೨೨೫-೨೨೬), ಇದು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದವರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯ. ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪರಾನುಶ್ಠಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. 'ತದ್ಯದಾ ದ್ರವಿತಾದಿ ಭಾಷಾಯಾವಿದ್ಯಾಶೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದಕಲ್ಪನಾ, ತದಾ ಪಾರಸೀ-ಬರ್ಬರ-ಯವನ-ರಾಮಕಾದಿಭಾಷಾಸು ಕಿಂ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ಕಿಂ ಪ್ರತಿಪತ್ಸ್ಯಂತ ಇತಿ ನ ವಿದ್ಯಃ' (ತಂ. ವಾ. ೧-೩-೫, ಪು. ೨೨೬) ಎಂದಿದಾರೆ. ದ್ರಾವಿಡಾದಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ವಾರಸೀ, ಬರ್ಬರ, ಯವನ, ರೋಮನ್-ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನೇನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎನೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅರಿಯುವುದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ, ಪಾರಸ್ಯಾದಿಭಾಷೆಗಳು ದೂರ-ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಿಕಾನಾಥನು 'ನಾರ್ತಿಕಕಾರಮಿಶ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉತ್ತರದೇಶದವರ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೆದನೆಂಬ ವಾದವು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಮಿಶ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗೌರವಸೂಚಕವಾಗಿದೆ; 'ಗುರುಚರಣಾಃ', ತಾತವಾದಾಃ' ಎಂಬಂತೆ 'ನಾರ್ತಿಕಕಾರಮಿಶ್ರಾಃ' ಎಂದೂ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವದಾದರೊಂದು ಸಂಜ್ಞಾನಾಮದೊಡನೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರ', 'ಮಣ್ಣನಮಿಶ್ರ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ರಾಮಭಟ್ಟ', 'ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ', ಎಂಬಂತೆ ಆಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಉತ್ತರದೇಶದವರೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಪತ್ತಿಯು ಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಟ್ಟಪಾದರ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ?

೮೨. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಪ್ರಯಾಗಮಾಗಾತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಜಿಗೀಷುಃ ಕುಮಾರಿಲಂ ಸಾಧಿತಕರ್ಮಜಾಲಮ್ ಮಾ. ಶಂ. ೨-೬೨) ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೆ ? ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ಮತ್ತು ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ

1. ತಂತ್ರನಾರ್ತಿಕ (ಅನಂದಾಶ್ರಮಮುದ್ರಿತ)ದ ಶ್ರುತಿಗಳಿವು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು 'ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟನೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಡನೆ ರುದ್ಧನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೫-೪೪ರಿಂದ ೫೫) ಎಂದಿದೆ.

ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯೆಂದಲ್ಲಿ : ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ರುದ್ಧನಗರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು 'ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠನು ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ದುಷ್ಟಮತಾಲಂಬಿಗಳಾದ ಅಗಣಿತಜೈನರನ್ನು ಅನೇಕ ವಿವ್ಯಾಸಸಂಗಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿ ರಾಜನ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟಮತಧ್ವಂಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರ್ಭಯದಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಆದ್ಭುತಕರ್ಮದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯಸಮೇತರಾಗಿ ರುದ್ಧನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಆ. ಶಂ. ೫೫, ಪು. ೨೧೦ ; ಜೇ. ಪು. ೨೧೦) ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಟ್ಟರ ತುಷಾಗ್ನಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಚಾರವು ತಿಳಿದದ್ದು ವ್ಯಾಸಾಚಲಮಾಧವೀಯಗಳಂತೆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯೆಂದಂತೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಂದಗಿರಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ!

ಭಟ್ಟರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ?

೮೮. ಭಟ್ಟಪಾದರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರ ವಿವರವು ಒಂದೊಂದು ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ವಿವರವನ್ನು ಹಿಂದೆ (೧೧೧) ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವಷ್ಟೆ ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಬೌದ್ಧರು ಉಪ್ರರಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರೆಂದು (ಪು. ೧೦೩). ಆದರೆ ಒಂದನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಭಟ್ಟನು ಸುಧನ್ವನೆಂಬ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾದದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಸೊಲಿಸಿದನು. ರಾಜನು ವೈದಿಕಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೌದ್ಧರನ್ನೇ ಕೃತ್ರಿಮಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು (ಮಾ. ಶಂ ೧-೫೯). ಅವನು 'ಸೋಲುಗೆಲವುಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಡು ಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಅಪಾಯವಾಗದೆ ಇರುವದೋ ಅವರ ಮತವೇ ನಿತ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸೋಣ' (೧-೭೩) ಎಂದನು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೌದ್ಧರು ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ; ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು 'ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷತಿಯೂ ಆಗದಿರಲಿ !' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು ; ಯಾವ ಗಾಯವೂ ಆಗದೆ ಅರಳಿಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ

ಬಿದ್ದನು. ವೇದವು ತನ್ನನ್ನು ಶರಣುಹೊಕ್ಕವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೊಲಗಿಸದೇನು ? (೧-೭೪ರಿಂದ ೭೭) ಎಂದು ಇದೇ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರಿಗೆತಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ ? ಏಳನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಯಿಂದ ದೂಡಿದರು ? ಒಂದನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಿದ್ದರು : ಏಳನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯಿತು, ಒಂದನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವೇನೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ! ಈ ವ್ಯಾಹತೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕವಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಿದ್ದು ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ತಪ್ಪುಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿದ ಅಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಭಟ್ಟರ ತಲೆಯಮೇಲೆಯೇ ಹೊರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ! ಭಟ್ಟರು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧನು ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ (ಚೋದನಾಸೂತ್ರ ೨, ಪುಟ. ೬೫)¹ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೌದ್ಧರು 'ಇದೇನೂ ಮತನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಣಿಸುಂತೌಷಧಿಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ದೇಹರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ' (೧-೮೦) ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೂ ರಾಜನು ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನಿಟ್ಟು 'ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ, ಹೇಳಿರಿ ; ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಯಿಸುವೆನು' (ಮಾ. ಶಂ. ೧-೮೨, ೮೩) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜನು ವಿದ್ಯಾಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲವೆಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯದ ಘಟನೆ ಯನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ, ಬೌದ್ಧರು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ 'ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿದೆ'

1. ಸಾಂನಿಧ್ಯಮಾತ್ರತಸ್ತಸ್ಯ ಪುಂಸಶ್ಚಿನ್ನಾಮಣೇರಿವ |
 ನಿಃಸರಂತಿ ಯಥಾಕಾಮಂ ಕುಡ್ಯಾದಿಭ್ಯೋಽಪಿ ದೇಶನಾಃ ||
 ಏನಮಾದ್ಯುಚ್ಯಮಾನಂ ತು ಶ್ರದ್ಧಧಾನಸ್ಯ ತೋಭತೇ |
 ಕುಡ್ಯಾದಿನಿಸ್ಯತತ್ಸಾಚ್ಚ ನಾಶ್ವಾಸೋ ದೇಶನಾಸು ನಃ ||
 ಕಿನ್ನು ಬುದ್ಧಪ್ರಣೇತಾಃ ಸ್ಯುಃ ಕಿಮು ಕೈಶ್ಚಿದ್ಧು ರಾತ್ಮಭಿಃ |
 ಅದೃಶ್ಯೈರ್ವಿಪ್ರಲಮ್ಬಾರ್ಥಂ ಸಿಶಾಚಾದಿಭಿರೀರಿತಾಃ ||

(ಶ್ಲೋ. ವಾ. ಚೋದನಾಸೂತ್ರ ೧೩--೧೪೦)

ಬುದ್ಧನ ಸಾಂನಿಧ್ಯಮಾತ್ರದಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದುಂಟಾಗುವಹಾಗೆ ಗೋಡೆಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪದೇಶಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ- ಎಂಬ ಬೌದ್ಧರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಾದೀತು. ಆದರೆ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಅವು ಬುದ್ಧನೇ ಮಾಡಿದವುಗಳೋ, ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಸಿಶಾಚಿಗಳು ಮೋಸಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೋ -ಎಂದು (ನಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ.

ಎಂದರು ; ಭಟ್ಟರು 'ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ-ಶಾಯಿಯಾಗನ ವಿಷ್ಣುವಿದಾನೆ' (೧-೮೭) ಎಂದರು ! ನಾನು ಗುರುಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದು, ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು - ಈ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' (೭-೧೦೦, ೧೦೧, ೧೦೨)-ಎಂದ ಭಟ್ಟರ ಮಾತುಗಳು ಎರಡೂ ಇದರಿಂದ ಸುಳ್ಳಾದವು: ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದನೆಯ ಸರ್ಗದಂತೆ ಅವರು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಗುರುದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವಿಷ್ಣುವು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದಾನೆಂದರೇ ಹೊರತು ಈಶ್ವರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ! ಭಟ್ಟರು ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆಂಬುದು ಮಾಧವನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಾಯೇ ಣೈವ ಹಿ ವಿವಾಂಸಾ ಲೋಕೇ ಲೋಕಾಯತೀಕೃತಾ | ತಾಮಾಸ್ತಿಕಪಥೇ ನೇತುಮಯಂ ಯತ್ನಃ ಕೃತೋ ಮಯಾ||" (ಶ್ಲೋ. ವಾ. ೧-೧೦) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೋಕಾಯತದರ್ಶನವಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ; ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿಕಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ-ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ 'ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೇ | ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥಧಾರಿಣೀ ||' (ಶ್ಲೋ. ವಾ. ೧) ಎಂದು ಅವರು ಚಂದ್ರಾರ್ಥಶೇಖರನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭಟ್ಟರು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದರೆ ?

ಆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲವಾಸಮಾಡಿದ ಕಥೆಯೇನೋ ಇದೆ. ಅದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಾತಿಲ್ಲ. 'ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರೇಕೆ ಬಂತು ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನಂದವಾದದ್ದಕ್ಕೆ (ಯುಕ್ತೀರಾಕರ್ಣ್ಯ ನಿರ್ಣಿಕತ್ತಾ ಭವದ್ವೇಶಿಕ ನಿರ್ಮಿತಾಃ | ಸಮುದ್ಯನ್ನಿರ್ಭರಾನಂದತುನ್ನಿಲಾವಶಚೇತಸಃ | ನಿಸ್ಸುರಶ್ರು ವ್ಯಾಜೇನ ಬಹಿರಾನಂದಬಿನ್ನವಃ||' (ಚಿ. ಶಂ. ೧೬-೧೬, ೧೭) ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಇವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ತಿಳಿದ ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೂರಮಾಡಲು ತಾವೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ವಿಜ್ಞಾಯ ತದ್ವಿನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ, ಚಿ. ಶಂ ೧೬-೧೯) ; ಬೌದ್ಧರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ರಾಜನಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಸಿದರು- (ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯ ತನ್ಮಹೀಶ್ವರಮ್ | ಶಿರಾಂಸಿ ಚ್ಛೇದಯಾಮಾಸ ಸೌಗತಾನಾಂ ಸಮಂತತಃ|| ೧೬-೨೦)-ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಂದ ಬೌದ್ಧರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಟ್ಟರು ಕಡಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿರುವ ದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಪಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲರಿಗೇ ಅಶರೀರವಾಣಿಯ ಬಲದಿಂದ ಜಯವಾದ ಮೇಲೆ, 'ಅಸೇತೋರಾತುಷಾ ರಾದ್ರೇಃ ಬೌದ್ಧಾನಾವೃದ್ಧಬಾಲಕಮ್ | ನ ಹಂತಿ ಯಃ ಸ ಹಂತವ್ಯೋ ಭೃತ್ಯಾ ನಿತ್ಯನ್ವಶಾನ್ವೃಪಃ ||' (ಮಾಂ. ಶಂ. ೧-೯೩). 'ಸೇತುವಿನಿಂದ ಹಿಮಾಚಲದವರೆ ಗಿರುವ ಬೌದ್ಧರನ್ನು, ಮುದುಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾವನು ಕೊಲ್ಲುವ ದಿಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು - ಎಂದು ಭೃತ್ಯರಿಗೆ ರಾಜನು ಆಪ್ತನಮಾಡಿ ದನು' -ಎಂದಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಅನಂತಾನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ರಾಜನುಖಾ ದನೇಕವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಜ್ಞಪ್ರಭೇದೈರ್ನಿರ್ಜಿತೈ ತೇಷಾಂ ಶೀರ್ಷಾಣಿ ಪರ್ವ (?) ಭಿತ್ತಿತ್ವಾ ರೂವಾನಲೇಷು (ದಾವಾನಲೇಷು ?) ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಶಬ್ದಿ(?)ಭ್ರಮುಣೈ ಶ್ಚೂರ್ಣೀಕೃತ್ಯೈ ಚೈವಂ ದುಷ್ಟಮತದ್ಧಂಸಮಾಚರನ್ ನಿರ್ಭಯೋ ವರ್ತತೇ' (ಪ್ರ. ೫೫-ಪು. ೨೧೦, ೨೧೧) ಎಂದು ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು -ಎಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ರಾಜರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಮಾಡಿದರೆಂದೂ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷಬೌದ್ಧರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹತರಾದರೆಂದೂ ನಂಬ ಬೇಕಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದುಗಳ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬೌದ್ಧಮತವು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಖಿಲವಾಯಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದು ಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾರಗ್ರಹಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೂ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುತ್ತಲೂ ಬಂದದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೇಳುಜಾತಿಯವರನೇಕರು ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದುರಾಚಾರಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡದ್ದ ರಿಂದಲೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಮುಸ ಲ್ಮಾನರ ಹಾವಳಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತವು ಮಸುಳಿಸಿತು - ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಸುಧನ್ವರಾಜನು ಹಿಮಾಚಲದವರೆಗಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧವಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವದು ಕೃಷ್ಣದ ಅತಿ ಶಯೋಕ್ತಿಮಾತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

1. ತೆಲುಗುಲಿಪಿಯ ಅಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ, 'ಪರಶುಭಿತ್ತಿತ್ವಾ ಬಹುಷು ಉಲೂಖಲೇಷು ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಕಟಿಭ್ರಮುಣೈಃ' ಎಂದು ದೇ. ಪ್ರ. ೧೮೨ರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ?

೯೦. ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಭಟ್ಟರು ತುಷರಾಶಿ (ಹೊಟ್ಟಿನ ರಾಶಿ) ಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದೂ ಪ್ರಭಾಕರನೇ ಮುಂತಾದ ಶಿಷ್ಯರು¹ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಸಂತಿದ್ದರೆಂದೂ (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೨೨) ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಶರೀರವು ಆಗಲೆ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು (ತಥಾಪ್ಯರ್ಧವಿಗ್ಧಸ್ಯ ಜೀವನಂ ಸ್ಯಾತ್ಕಥಂ ಪುನಃ ಚಿ. ಶಂ. ೧೬-೩೦) ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ನೂರೇಂಟು ಖಾರಿಕಾಪ್ರನಾಣದ ಬೆರಣಿಯ ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ಹೋಮಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರು (ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೂಲಿಕಾ (ಖಾರಿಕಾ)ಪ್ರನಾಣಜಾಗ(ಕ?)ರೀಷೋಪರಿ ಹೋಮಾಗ್ನಿನಾ ಪುತಃ ಕ್ರಮಾದ್ಧಗ್ಧೇ ನಿವಸಿತವ್ಯಮ್ (ಪ್ರ. ಜಃ-ಪು. ೨೧೧)² ಎಂದು ಅನಂತಾನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿ, ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ? ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡರು ? -ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ?

೯೧. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ 'ರುದ್ಧಪುರಿ' ಯಾವದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಭದ್ರಸೇನನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ 'ರುದ್ಧಪುರಿ'ವೇ ಅದು ಎಂದು ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರವರ (CNKS. p. 38) ಊಹೆ. ಪೆನುಗೊಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ರೊಡ್ಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವೇ ಅದಾಗಿರಬಹುದು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೯೬) ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಭಟ್ಟರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿಯೆ, ರುದ್ಧಪುರಿಯಲ್ಲಿಯೆ ? -ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಟ್ಟರು ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂಬ ಅನಂದಗಿರೀಯ ವಚನವು ನಿಜವಾದರೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೌದ್ಧಾಧಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗುವದು ;

1. ಪ್ರಭಾಕರನು ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಕರನು ಭಟ್ಟರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವನೆಂದು ಕೆಲವರ ವಾದ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೬೫).
 2. 'ಕಾ (ಖಾ ?)ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣೋಪತ್ಯಕಾರೀಪೋಪರಿ....ದಗ್ಧೇನ ವಸಿತವ್ಯಮ್ |' ಎಂದೇ ದೇ. ಪು. ೧೨೮ ಪಾಠ.

ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಭಟ್ಟರ ದ್ರಾವಿಡಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವೂ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃನಾಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ತುಷಾಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ರ ಬ ಹು ದು ಎಂಬ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನರ ಕಲ್ಪನೆ (ಸೋ. ಶಂ. ೯೬) ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಭಟ್ಟರಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಗಮವಾಯಿತೆ ?

೯೨. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿದರೆ?—ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. 7-8 ಎಂಬವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಿ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರು ಇದು ಅಸಂಭವ (GNKS. p. 39) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಭಟ್ಟರೂ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಸಮಕಾಲಿಕರಾಗಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ (ಬಲ. ಶಂ. ೩೮) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜಿನನಿಜಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ೩ನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಸಶ್ಚಾತ್ ಪಜ್ಞಾದಶೇ ವರ್ಷೇ ಶಜ್ಜರಸ್ಯ ಗತೇ ಸತಿ | ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಕುಮಾರಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಕೃತವಾನ್ ಶಿವಃ ||' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ತನ್ಮೃಗಜನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರು ಎಂದು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನದಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ವರರೂ ಕುಮಾರಿಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.¹ ಆದರೆ ಕುಮಾರಿಲರ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮತವಾಗಿರುವ ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತವು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೇನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುವ

1. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಅನುವಾದವೂ ಕೆಲವಂಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತ್ರಿಧಾ ಭಿನ್ನಮ್' ಎಂಬ ವಾರ್ತಿಕಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಮಾತ್ರ ಆಸತ್ತು ಎಂಬ (ಚೋದನಾಸೂತ್ರ ಶ್ಲೋ. ೫೪, ೫೫) ಭಟ್ಟರ ಮತವನ್ನು (ಬೃ. ವಾ. ೧-೪ ೪೨೦, ೪೨೨)ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮಾಸ್ತಿತ್ವವು 'ವೇದಾಂತನಿಷೇವಣದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವದು' (ದೃಢತ್ವಮೇತ ದ್ವಿಸ್ವಯಪ್ರಬೋಧಃ ಪ್ರಯಾತಿ ವೇದಾನ್ತನಿಷೇವಣೇನ| ಶ್ಲೋ.ವಾ. ಆತ್ಮವಾದ ೧೪೮) ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತೆ? -ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಸ, ಅವಸ್ಥಾ ತ್ರಯಪ್ರಕ್ರಿಯೆ- ಮುಂತಾದ ಶಂಕರರ ಅಸಾಧಾರಣಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟಪಾದರು 'ಅಕಲಂಕದೇವ'ನೆಂಬ ಜೈನಸಂಹಿತನ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದಲೂ ಭರ್ತೃಹರಿರಚಿತ ವಾದ ವಾಕ್ಯಪದೀಯದ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಈಚಿನ ಕಾಲದವರು. ಆದರೆ ಅಕಲಂಕದೇವನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರನು ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ಭಟ್ಟಪಾದರು ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿನವರು, ಎಂದರೆ ಅಕಲಂಕ ದೇವನಿಗೆ ಸಮಕಾಲಿಕರು. ಈ ಅಕಲಂಕದೇವನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟವಂಶದ ೧ನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನೆಂಬ ರಾಜನ ಕಾಲದವನು- ಎಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿರುವ ಕೆ. ಬಿ. ಪಾಠಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ- ಎಂತ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯ ನವರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೮೬-೮೭) ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಕಲಂಕನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ವಿದ್ಯಾನಂದನು ತನ್ನ 'ಅಷ್ಟಾ ಸಾಹಸ್ರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದೂ (ಬಲ.ಶಂ.ಪು. ೩೭) ಊಹಿಸಿ ಎಂಟನೆಯ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ -ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ 'ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲವನ್ನು ಸೇವೆಮಾಡಿ' (ನೈ.ಸಿ. ೪-೭೪) ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಷ್ಠುರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾರಣದ ಸುರೇಶ್ವರರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕರೇ ಆಗುವದರಿಂದ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಊಹೆಯಿಂದಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. 750ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅಕಲಂಕನ ಸಮಕಾಲಿಕರಾದ ಭಟ್ಟಪಾದರನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಯುಕ್ತವೆ? ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿಲರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಗಲೆ (ಪು. ೧೧೪) ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಕುಮಾರಿಲರ ಮತದಂತೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿ

1. Proceedings of the Congress of orientalist 1892 A. C. Vol P. 186. ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರುವದು ಕಾಣಬಾರದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟರ ಸಮಕಾಲಿಕರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಮೇಲೆ ಅವರು ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷ್ಯದ ಪರಾಮರ್ಶವು ಭಟ್ಟರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಲ್ಲ- ಎಂದು ಹೇಗೋ ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಭಟ್ಟರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಾಗಮವು ಒಂದುಕಡೆ ಆಯಿತೆಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವೆಂದಾದರೂ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ತುಷಾಗ್ನಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬುದೇನೂ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರ ಕಥನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಟ್ಟರು ಭಾವನಾಪರವಶಸ್ವಭಾವದವರೆಂದೇ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಇಂಥ ತೀವ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ'- ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇನೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ (CNKS. pp. 39-40) ಹೇಳಿರುವದು ನಮಗೂ ಒಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಬಲ್ಲ.

೮. ಮಂಡನಪ್ರಕರಣವಿಮರ್ಶೆ

ಭಟ್ಟರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ?

೯೩. ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಆದ ಪರಸ್ಪರಸಂದರ್ಶನವು ಹೀಗೆ ವಿವಾಹಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನೆಂಬ ಮಂಡನನಿರ್ಮನ ವಿಚಾರವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೊಡಕಿನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುಬಹುದು.

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ. 'ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ; ಶಾಬರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಾದರೊಂದಿಷ್ಟು ಬರೆದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲವಾಯಿತು' (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೧೦೪, ೧೦೫) ಎಂದು ಭಟ್ಟಪಾದರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಶಂಕರರು ಕಮಂಡುಲುಜಲದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವೆನು (ಉಜ್ಜೀವಯಾಮಿ ಕರಕಾಮುಬ್ಧಗಣೋಕ್ಸಣೇನ ೨-೧೦೨) ಎಂದದ್ದಕ್ಕೆ 'ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಾದರೂ ಲೋಕವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಬೇಡ (೨-೧೦೯) ; ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತಾರಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿಮಾಡಿರಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು (೨-೧೧೯). "ತಮಗೇನೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ; ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡನನಿರ್ಮನೆಯೆಂಬ ವಿಖ್ಯಾತವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನು ತಾವು ಜಯಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ (ಕರ್ಮ) ಯೋಗಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹೊಗಳಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾ ನಿಶ್ಚರೂಪನೆಂದು ಹೆಸರಾಂತಿದಾನೆ. ವೈದಿಕಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರನಿರತನೂ ನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರವಿಮುಖನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ವಶಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಂಬೀಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಉಂಬೀ-ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ್ವಾಸರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಳಾಗಿ ಉಭಯಭಾರತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಳೆ. ಅವನು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗಿಂತ ಅಧಿಕನು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯತಮನು. ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನನ್ನ ಭಾಗವ ವಿಶ್ವನಾಥನೇ ಆಗಿ ತಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೀರಿ ಅದ್ದರಿಂದ ತಾರಕವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ' ಎಂದರು. ಅಮೇಲೆ ಶಂಕರರು ಮಂಡನವೆಂದಿತನನ್ನು ಜಯಿಸುವವಕ್ಕೇಂದು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಗೆ ಹೋದರು (ಮಾ.ಶಂ. ೨-೧೦೦ ರಿಂದ ೧೨೧ ; ೮-೧).

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವಕವಿಯು ಮಂಡನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಧೀಕರಿಸಿ ಭಟ್ಟರಿಂದ ನುಡಿಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಪ್ಪಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚೆಮಾಡುವೆವು. ಮಂಡನನಿಂದ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ (ಮಾ. ಶಂ. ೭-೧೧೮) ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಶಾಬರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿಲರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಂತೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಶಂಕರಜಯಕಾರನ ಅಭೀಷ್ಟವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾಧವನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿಯೂ 'ಅಷ್ಟಾ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿಭಾನ್ತಿ ವಿದ್ವನ್ ಸದ್ವಾರ್ತಿಕಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೇಽತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ | ಅಹಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾಮಗೃಹೀತದೀಕ್ಷೋ ಧ್ರುವಂ ವಿಧಾಸ್ಯೇ ಸುನಿಬನ್ಧಮಸ್ಯ' (ಮಾ. ಶಂ. ೭-೮೩ ; ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೫-೧೪) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಫುಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಹಸ್ರವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ; ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು- ಎಂಬುದು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯರಲ್ಲಿ : 'ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ; ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವೆನು' ಎಂದು ಭಟ್ಟರಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು 'ನಿಮಗೆ ಗೀತಾರ್ಥದ ಭಾವವು ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಕೊಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಕೊಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ಇದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' (೧೬-೫) ಎಂದರು. ಭಟ್ಟರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ 'ಸರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆಂದು ಕೇಳಿದೆನು ; ಅವರು ತಾವೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದೇ ಭಾಷ್ಯವಿರಬಹುದು. ಭಾಷ್ಯವುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಯಲ್ಲವೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಬಂದಿರುವ ಶರೀರವುಳ್ಳ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದೀತು? ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ; ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನೆಂಬ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಜೈಮಿನೀಯಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ; ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನವನು. ಅವನಿಗೆ ಸರಸವಾಣಿ ಎಂಬ ಹೆಂಡತಿಯಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವರಸ್ವಾತಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ 'ಮಾನುಷಿಯಾಗು' ಎಂದು ದೂರ್ವಾಸರು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರೂಪನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡಮೇಲೆ ಶಾಪಮೋಕ್ಷವಾಗುವದೆಂದು

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಭಾರತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ವಾದನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದೇಚ್ಛೆಯ ತನಿಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ; ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏಳಲಾರದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೬-೨೩ರಿಂದ ೩೬, ೪೧ರಿಂದ ೪೩)- ಎಂದಿದೆ.

ಮಂಡನನು ಮಾಹಿಷ್ಮತೀನಗರದಲ್ಲಿ ದ್ದನೆಂದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೧) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ; ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದಿದೆ. 'ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಂಡನನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ ; ಅದರ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಾರಕೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾರಕೋಪದೇಶವೃತ್ತಾಂತವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಾಧವನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಅನಂದಗಿರಿಯವಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ : ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇಕೆ ಪಡೆದೆ ? 'ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆನೆಂದೂ ತಿಳಿದವರಿಬ್ಬರೂ ಆರಿಯರು' ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನರಿಯೆಯ ?- ಎನ್ನಲು ಮೊಳಕಾಲದವರೆಗೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಭಟ್ಟರು 'ಈ ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೊಸ ಬೌದ್ಧನು ಯಾರು ? ಏಕೆ ಬಂದನು?' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯರು 'ನಾನು ಬೌದ್ಧನಲ್ಲ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನು, ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಮಾರ್ಗವಲಂಬಿ, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ವಾಗ್ವಾದಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆನು' ಎಂದರು. ಆಗ ಭಟ್ಟರು ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನಿದಾನೆ ; ಅವನು ಸರ್ಪಕಲ್ಪನು, ಸಕಲವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪಿತಾಮಹನಂತೆ ಇದಾನೆ. ಅವನೊಡನೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಗೆಯ ತೀಟೆಯು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ವಾದಮಾಡಿಕೊ ! ನಾನೇನೋ ಕರ್ಮಸೂತ್ರಬದ್ಧನಾಗಿ ಪರಲೋಕಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಟಿದೆನೆ' ಎಂದು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾದರು (ಆ.ಶಂ. ೫೫- ಪು. ೨೧೨-೨೧೩) ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ, ಮಂಡನನು ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನೆಂಬ ಮಾತಿಲ್ಲ, ವಾರ್ತಿಕವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ

ಮಂಡನವಿಶ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಿಚಾರ :

೯೪. ಮಂಡನನೇ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವರೂಪನು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ? ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂಬ ಹೆಸರಿ

1. ದೇವನಾಗರೀಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 'ಉದಗ್ಧೇಶೇಸು' ಎಂಬ ಮಾತಿಲ್ಲ. (ದೇ.ಪು. ೧೮೧).

ನಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ಸ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಥಿತೋ ಮಹೀತಲೇ ಮಾ. ಶಂ. ೭-೧೧೪) ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರಿದವೆ? - ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ :

ಆಚಾರ್ಯರು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆಂದು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೫-೧) ಯಾಗಮಾಡಿದ ಸ್ಥಲವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು (೬-೪); ಅಲ್ಲಿ ತುಷಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಟ್ಟಪಾದರನ್ನು ಕಂಡರು (೬-೧೦). ಭಟ್ಟರು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕರಿಸಿ ತಾವು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ್ದು, ಬೌದ್ಧರು ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದು, ತಾವು ಗುರುತಿರಸ್ಕಾರಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ (೫-೧೧ರಿಂದ ೩೩) ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ' ಮಗಧದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬ ನಿಂದಾನೆ; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಮೇಲೆ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಮಗಧೇಷು ವಸನ್ ಮಮಾಸ್ತಿ ಶಿಷ್ಯಃ ಸ ತು ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಭವತ್ಯಸಂಶಯಮ್ (೫-೩೪); ಅವನು ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾನೆ (ಸ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಥಿತೋ ಮಹೀತಲೇ ೫-೩೫); ಮಹಾಗೃಹಸ್ಥನು, ವೈದಿಕಕರ್ಮತತ್ಪರನು. ಅವನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರವಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ವಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೋರಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ತಡಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. (ಮಹಾಗೃಹೀ ವೈದಿಕಕರ್ಮತತ್ಪರಃ | ಪ್ರ.ವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಿರತಃ ಸ ಕರ್ಮತಃ || ನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರೀ ನ ಕೃತಾದರಃ ಸ್ವಯಂ (ಕೇನಾಪ್ಯು) ಪಾಯೇನ ವಶಂ ಸ ನೀಯತಾಮ್ | ವಶಂ ಗತೇ ತತ್ರ ಭವೇನ್ಮನೋರಥಸ್ತದಂತಿಕಂ ಗಚ್ಛತು ಮಾ ಚಿರಂ ಭವಾನ್ ||" ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೫-೩೫, ೩೬)-ಎಂದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಶ್ಚರೂಪನೆಂಬ ಭಟ್ಟಶಿಷ್ಯನ ವಿಚಾರ. ಮಾಧವೀಯದ ೭-೧೧೪, ೧೧೫ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ ೫-೩೫, ೩೬ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ವೃತ್ತಾಂತವು ಪ್ರಾರಂಭ :

ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವವತೀ ವಿದಿತಾರ್ಥಸಂಜ್ಞಕಃ |

ಸ ವಃ ಣ್ಣನಾಖ್ಯೋಽಭಿಜಗಾಮ ಶಂಕರಮ್ ||

—(ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೫-೩೭).

'ಭಟ್ಟರ ಪಕ್ಕವಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಂಡನನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು'-ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಂಡನನು 'ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆನು, ಈಗ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರವಾಡಬೇಕು'-ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಮಂಡನನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು 'ಶ್ರುತಿಚೋದಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡು, ಅವರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣರುದ್ಧಿಯಾಗುವನು ; ಅದು ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವು ತೋರುವಂತೆ ಅನಂದಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ತೋರಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು' (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೫-೪೫) ಎಂದು ಹೇಳಿ-

ತೃಕ್ಷಾಪ್ತ ಸುಕ್ಷಾಪ್ತ ಭೇದಗೋಚರಧಿಯಂ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನಾತ್ಮಿಕಾ-
 ಮದ್ವೈತೇ ಭವ ನಿಷ್ಕಿತೋ ಮನು ವಚಸ್ತೀ ರೋಚತೇ ಯದ್ಯತಃ ||
 ತೀರ್ತ್ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಾರಿಧಿಂ ಪರಪವೇ ಜ್ಞಾನಪ್ಲವಾರೋಹಣಾತ್ |
 ಪಾರೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯಸಿ ನಿರ್ವೃತಃ ಸುಖಮಯೋಃ ಸಂಸಾರವಾರ್ತೋಜ್ಜಿತೇ

“ಎಲೈ ಮಂಡನನೇ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ಕಂಡರೆ ಭೇದವಿಷಯಕವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವವನಾಗು. ಜ್ಞಾನನೆಂಬ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತುವದರಿಂದ ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಂಸಾರದ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯನಾಗಿ ಉಪವಿತನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ” ಎಂದರು. ‘ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಪರವಾದ ಸದ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಂಡನನನ್ನು ಆತ್ಮಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸುಮಾಡಿದರು’ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೫-೪೬)-ಎಂದು ಐದನೆಯ ಸರ್ಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮಾಧವೀಯದ ಎಂಟನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ

ಅಥ ಪ್ರತಸ್ಥೇ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಯಾಗಾತ್ಪನ್ನಂ ಪಣಿತಮಾಶು ಜೇತುಮ್ |
 ಗಚ್ಛನ್ ಬಸ್ಯತ್ಯಾ ಪುರಮಾಲುಲೋಕೇ ಮಾಹೀಷ್ವತೀಂ ಮಣ್ಡನಮಣ್ಡಿತಂ ಸಃ ||೧||

(ಆ ಬಳಿಕ ಭಗವಂತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ಮಂಡನಪಂಡಿತನನ್ನು ಬೇಗನೆ ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಂಡನಾ ಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದ ಮಾಹೀಷ್ವತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯದ ಆರನೆಯ ಸರ್ಗವೂ

ಅಥ ಪ್ರತಸ್ಥೇ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಯಾಗಾತ್
 ದಿದ್ಯಕ್ಷಮಾಣೋ ಗೃಹಿವಿಶ್ವರೂಪಮ್ |
 ವಿಹಾಯಸಾ ಯೋಗಭವೇನ ಗಚ್ಛ-
 ನ್ನವಾತರತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹಾಬ್ಜಣಾಂತಮ್ || (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧)

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. 'ಭಗವಂತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ನಡೆಯುವವರಾಗಿ ಆತನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಮುಂದೆ ಇಳಿದರು' ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡನನೇ ಬೇರೆ, ಮುಗಧವಾಚ್ಛದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರಕೃತವಾದ ವಾದವು ಜರುಗಿದ್ದು ಮಂಡನನೊಡನಲ್ಲ, ವಿಶ್ವರೂಪನೊಡನೆ-ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಗೋವಿಂದನಾಥನು ಮಂಡನನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂಬುವನು ಮುಗಧದಲ್ಲಿದಾನೆ ಎಂದಿಷ್ಟೇ (ಗೋ. ೫-೨೫) ಭಟ್ಟರಿಂದ ಹೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತನೋ, ಬೇರೊಬ್ಬನೋ? - ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೭) ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ವಾಸಾಚಲೀಯನು ಪುರಾತನ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದೂ ಈಚೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೆಂದೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಮಂಡನ, ವಿಶ್ವರೂಪ-ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಸುತವನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಗೆ 'ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದವರು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿಗೂ ಮಂಡನನ ಶೈಲಿಗೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನೇ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿರಲಾರನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸನೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದವರು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರ್ತರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. (ರಾ.ತಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾ. ಪುಟ ೨೫) ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸವು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವೆವು. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವರೂಪನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದೆ? - ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಲೋಚನೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸಕಾರನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸವು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂಬ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೋ ತಿಳಿಯದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ : ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾರ್ಗಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 'ಆಚಾರ್ಯಪಂಚಕ'ವನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ

ಯಿವೆ ; ಆದರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ; 'ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ' ರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಧರ್ಮಸಿಂಧ್ವಾದಿನಿಬಂಧಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವರೂಪನು ಗೃಹಸ್ಥನಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಪದವಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದೀತು? ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಕಿಲ್ಲ ? ಮಂಡನನೇ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಂಡನನನ್ನು ನ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರರಾದರೂ ಕರೆಯದೆ ಇರುವದೇಕೆ ? ಹೀಗೆ ಮಂಡನವಿಶ್ವರೂಪರು ಒಬ್ಬರೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ; ವಿಶ್ವರೂಪನೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಗಳಿವೆ !

ಮಂಡನನೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾದ :

೯೫. ಮಂಡನನು ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಮಾಧವಕವಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನಷ್ಟೆ ? ಇದು ನಿಜವಿರಬಹುದೆ ? ಅವನೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಾದವಾಯಿತೆ ? ಅವನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿತನಾದಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾದನೆ ?- ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಗ್ಗಂಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಲಿಖಿತಪುಸ್ತಕಗ್ರಂಥಾನಳಿಯಲ್ಲಿ (Oriental Manuscript Series No. 4) ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಮಂಡನಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅಂಗ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿರುವ ಎಸ್. ಕುಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರೂ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಿ. ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡನ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಪರಸ್ಪರ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಸೀರದ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಗುರುವಂಶ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವೈ. ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದೇ ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (1) ಮಂಡನನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಮಂಡನಮಿಶ್ರ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರ, ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಡನಮಿಶ್ರ, ಆರ್ಯಮಣ್ಣನ, ಮಣ್ಣನ-ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಅವರು ಕುಮಾರಲಿಖಿತವಾದ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು (ಬ್ರ. ಸಿ. ಪೀ. PXXV) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ (ವಿವರಣಪ್ರಮೇಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಪರಾಶರನಾಥವೀಯ-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೇ

ವಿಶ್ವರೂಪಸುರೇಶ್ವರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಭ್ರಾಂತಿಯು ನೆರೆನಿಂತಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳಿಕಾರರಾದ ಆನಂದಾನುಭವರು 'ಗೃಹಸ್ಥಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ವಿರಚಿತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಗ್ರಂಥೇ ದರ್ಶಿತವಾಕ್ಯಸಂಗ್ರಹೋ ದೃಶ್ಯತೇ | ನ ಚಾಸೌ ಗ್ರಂಥಃ ಸಂನ್ಯಾಸಿನಾ ವಿರಚಿತಃ | ತಥಾ ಹಿ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸುರೇಶ್ವರವಿರಚಿತೇತಿ ಗ್ರಂಥೇ ನಾಮ ಲಿಖೇತ್ | ಲಿಖಿತಂ ತು ಭಟ್ಟವಿಶ್ವರೂಪೇಣ ವಿರಚಿತೇತಿ ||' - ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದಾನುಭವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂಬುದು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲವೆಂತ ಆಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಕೃತವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. (ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ಖಂಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಕ್ತಾನುಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆವೆ). ಮಂಡನನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಬರೆದು ಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತೋರಿಸಿದಾರೆ ; ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾದಾಗ ಬರೆದವುಗಳೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇನೂ ಬಾಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ (2) ಮಂಡನನಿಗೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಇರುವ ತತ್ತ್ವವಿಷಯಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದಗಳನ್ನು ಮನದಂದರೆ, ಮತ್ತು (3) ಆದ್ವೈತಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ವಚನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಆಯಾ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವದನ್ನೂ ಮನದಂದರೆ, ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ - ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (4) ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ - ಎಂಬ ಶಾಂಕರಮತವನ್ನು ಅನುನಾದಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು (ಬ್ರ. ಸಿ. ಪು. ೩.೨) ಮಂಡನನು 'ತಸ್ಮಾನ್ನಾವಗತಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವಃ, ಪ್ರಾಗಿವ ಸಾಂಸಾರಿಕಧರ್ಮಭಾಕ್ | ಯಸ್ತು ತಥಾ, ನಾಸಾವನಗತಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವ ಇತಿ ||' (ಬ್ರ. ಪು. ೩.೪) ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು 'ತಸ್ಮಾನ್ನಾವಗತಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವಸ್ಯ ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಸಂಸಾರಿತ್ವಮ್ | ಯಸ್ಯ ತು ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಸಂಸಾರಿತ್ವಂ ನಾಸಾವನಗತಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವ ಇತ್ಯನವದ್ಯಮ್ ||' (ಅದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವಾತನಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವವಿರುವದಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವವಿರುವದೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ

ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ) ಎಂದು ಅಚಾರ್ಯರು ಸಮನ್ವಯಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಡನನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉಪಸಂಹಾರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಡುವಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು (ಬ್ರ.ಸಿ.ಪೀ. p. xlvi) ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿರುವ ತತ್ತ್ವವಿಷಯಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವದು ಅಪ್ರಕೃತವೆಂದೂ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷುಪುಸ್ತಕವುಳ್ಳ ವಾಚಕರು ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನೇ ಓದಬೇಕು.

ಈವರೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿರುವದು ಈ ವಾದದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ. ಈಗ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕವನ್ನು ವಾಚಕರಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವದರ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ : (1) ತತ್ತ್ವದ ವಿಷಯಕ್ಕಿರುವ ಮತಭೇದಗಳು ಎಂಥವೇ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೇನೂ ಆಧಾರವಾಗಲಾರವು. (2) ಮಂಡನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಮಂಡನನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದವುಗಳೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಚಾರ್ಯರಿಂದ ಚಿತನಾಗಿ ಶುದ್ಧವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಈ ದೃಷ್ಟಿವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವುಕೂಡ ಶಂಕರಪೂರ್ವತನವೇದಾಂತಿಗಳು, ಶಂಕರರು, ಶಂಕರಪಶ್ಚಾತ್ತನವೇದಾಂತಿಗಳು— ಇವರ ದೃಷ್ಟಿವಿಕಾಸದಿಂದ ಆದ ದ್ವಾದ್ಧಿಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಧಾನಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವೂ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀಮಾಂಸಕಮಂಡನನು ವಾದಜಿತನಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನಾದನೆಂದು ನಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೆಲ್ಲರೂ ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ : (3) ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಬಂಧವಾರ್ತಿಕವನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ; ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಸಮಾನವಾಕ್ಯಗಳಿರುವದು ಸಾಧ್ಯ. (4) ಶಂಕರರ ತರುವಾಯ ಬಂದ ಅನತಿ ದೂರದ ಕಾಲದ ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಅದ್ವೈತಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಮಂಡನಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುವೆಂಪು

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳವರುಕಾಲಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನನಿಗೂ ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೂ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ (ಇದೇವರ್ಷದ) ಅಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯು ಸರಿಯೆಂದಾದರೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ಮಂಡನನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನುಕೂಡ ಹೇಳದೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಕ್ಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. (5) ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೇಲಿ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ತಿಷ್ಠುರು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮೊದಲು ಕರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ತನ್ನ ಮತವು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಅಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. (6) ಗುರುವಂಶಕಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ಮಂಡನರೇ ; ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಗೃಹಸ್ಥನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂಬ ಮಂಡನನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನಾದನು. ಮಂಡನ ಎಂಬುದು ಆಗಿನವರ ಕೆಲವರ ಬಿರುದು. (7) ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನತಮವಾದ ಅನಂಪಗಿರೀಯೆಂಬಲ್ಲಿ 'ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ'ನೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಇರುವದರಿಂದ ಮಂಡನನೇ ವಾದಜಿತನಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರನಾದನೆಂದು ಒಪ್ಪುವದು ಯುಕ್ತ.

ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರೈಕೈವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

೯೬. ವಾದಗ್ರಸ್ತವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಶೀಲರಾದವರು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟರೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದೇ ಯುಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು. ವಾಚಕರು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. (1) ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ವೇದಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಯಾವ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೀಮಾಂಸಾಪಕ್ಷಪಾತಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಮಠನೆಂದರು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೃತವಾಗಿರುವ ವಾದವು ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮವಾದಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಮಂಡನನು ವೇದಾಂತಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ. (2) ಗುರುವಂಶಕಾಷ್ಯ, ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ-ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಡನವಿಶ್ವರೂಪರನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ; ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ಮಂಡನನೆಂದು ಕರೆದಿಲ್ಲ. (3) ಮಂಡನನೆಂಬುದು ಬರಿಯ ಬಿರುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವದಕ್ಕೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಚಾರ್ಯಮಂಡನ', 'ಮಂಡನಮಿಶ್ರ' ಎಂದು

ಮುಂತಾಗಿ ಮಂಡನನಾಮಮಾತ್ರದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. (4) ಮಂಡನಸುರೇಶ್ವರರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ; ಇಷ್ಟಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಏರ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಮಂತವಾದ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳ ಅದ್ವೈತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನುಕೂಡ 'ಅನಾದಿರಪ್ರಯೋಜನಾ ಅವಿದ್ಯಾ' ಎಂಬ ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಾನಭೇದವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ತಾನೂ (ಬ್ರ. ಸಿ. ಪು. 10) ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ; ಪ್ರಪಂಚಪ್ರನಿಲಯವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು (ಬ್ರ. ಸಿ. ಪು. 157) ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. (5) ಸುರೇಶ್ವರರು ಮಂಡನನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಾಗುವವುಗಳಾಗಿರುವವು; ಅವನ್ನೇ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಮಂಡನನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನನ್ನು ತೆಗೆದನೋ ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಗುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭೇದನಿರಾಸಕಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರರೂ ಈಚಿನ ವೇದಾಂತಿಗಳೂ ತಮ್ಮದೇ ಎಂಬಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ; ಮಂಡನನ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಪಂಗಡದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಲೂ ಸಮಾನವಾದ ಅಭ್ಯವಗಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಮಾತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಂಬಲವೂ ಬರುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯು ಸರ್ವಸಮಂತವಾಗದಿದ್ದರೂ ಈ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಎರಡಿಲ್ಲ. (6) ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರವಿಜಯವು ಸರ್ವಪ್ರಾಚೀನವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಕ್ಕೆ ಆಡ್ಡೆಗಳಿವೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಂತರಗಳಿರುವದನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪದ್ಮಪಾದ, ಸುರೇಶ್ವರ-ಮುಂತಾದವರೊಡನೆ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆಂದು ಬರೆದಿದೆ (ಪದ್ಮಪಾದಸುರೇಶ್ವರಾದಿ! ಶಿಷ್ಯಕೃತಕರತಾಠೈಃ, ಪ್ರ. ೫೩. ಪು. ೨೧೨)! ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಂಡನನು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದೇ ಆಗುವದಲ್ಲ! ಇನ್ನೊಂದು ಅನಂದ

1. ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ಪದ್ಮಪಾದಾದಿ' ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ; ತೆ. ಪಾಠದ 'ತತಃ' ಇಲ್ಲ; 'ಥಕ್ಕಾಕಾಹಲಧ್ವನಿಭಿಃ' ಎಂಬುದರ ಬದಲು 'ಥಕ್ಕಾಶಬ್ದತಾಲಧ್ವನಿಭಿಃ' ಎಂದು ಇದೆ.

ಆನಂದಗಿರಿಯದ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿಯು ಕುಂಭಕೋಣಮಠದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದೂ ಅದರಿಂದ ಮಾಧವಶಂಕರವಿಜಯದ ಡಿಣ್ಣಿಮನ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನು ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಕೆಲವರ ವಾದವಿದೆ. (NVSK-Appendix) (7) ಸ್ತ್ರಾಜೀನಶಂಕರವಿಜಯ, ಬೃಹಚ್ಯುಂಕರವಿಜಯ - ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಮಬೋಧರು ಸುಷಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಂಡನವಿಜಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಇರುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ 'ಪಟುಮಣ್ಣನಮಿಶ್ರಖಣ್ಣನಾರ್ಥಂ ಪ್ರವಿಶನ್ವದ್ಮವನಂ ನಮಂ ಜಯಾರ್ಥಮ್ | ತಮಧ್ಯಷ್ಟಗಿರಂ ವಿಧ್ಯಷ್ಟ ವಾದೈರ್ಯತಿಮಾರ್ಥಾತ್ ಸ ಚ ಪಾತು ಮಾಂ ಪ್ರಮೋದೀ ||' (ಗು.ರ. ೨೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನನ್ನು ಪದ್ಮವನವೆಂಬ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಜಯಿಸಿದರೆಂದಿದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದೀಚೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಅವರವರು ಬರೆದಿದಾರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದೇ ಯುಕ್ತತರವಾಗುತ್ತದೆ. (8) ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಕುವ್ಪುಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣಭಾಷ್ಯದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಡನನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯು ಆ ಭಾಷ್ಯವಾದ ಬಳಿಕವೇ ಬರೆದದ್ದೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಪ್ಪಿರುವ ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ವಿಲ್ಲಕ್ಷಣವಾದ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವದಕ್ಕಿ೦ದೇ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವನು ಬರೆದನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (9) ಮಂಡನನು ವಿಭ್ರಮವಿವೇಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಾಸವಾದವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ನಿರೀತಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದಾನೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸತ್ತೂ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ತೂ ಅಲ್ಲ; ಸದಸದ್ವಿಲ್ಲಕ್ಷಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ - ಎಂಬ ಹೊಸ ವಾದವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ವಾದವನ್ನು ಈಗಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಿವಿವೇಕಭಾವನಾವಿವೇಕಗಳೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಮಾಂಸಕರ ಮತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ; ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಪ್ಪದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಮಂಡನನು ವಿವೇಚಿಸದೆ ಇರುವ ಹೊಸ ವಾದಗಳನ್ನು ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡನ ಸ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಲುವ ಅನೇಕ ವಾದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.

1. ಇದು ಅತ್ಮಬೋಧರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ; ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆವು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಂಡನನು ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದಾಗಲಿ, ಅವನನ್ನು ನಾವದದಲ್ಲಿ ಜಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದಿಹಾಸಿಕಘಟನೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಂಡನನೇ ಉಂಬೇಕನೆ ?

೧೨. ಈವರೆಗೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಡನ, ನಿತ್ಯರೂಪ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಮಾಧವನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಉಂಬೇಕನೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚನೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವದೇನೆಂದರೆ ಭವಭೂತಿಯು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿನಾಯಾಸಕರಾದ ಕುಮಾರಲಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನು ; ಅವನೇ ಉಂಬೇಕನು. ಭವಭೂತಿಯ ಮೂಲತೀವ್ರಾಧವ ಪ್ರಾಚೀನಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಅಂಕದ ಕೊನೆಯ ಸಮಾಪ್ತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕುಮಾರಲಭಟ್ಟ(ಭವಭೂತಿ)ನಿರಚಿತ' - ಎಂದಿಡೆಯಂತೆ ; ಅದರ ಅರನೆಯ ಅಂಕದ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕುಮಾರಲರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಾಗ್ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಉಮ್ಮೇಶಾಚಾರ್ಯಕೃತಿ' ಎಂದಿಡೆಯಂತೆ - (ಬಲ.ಶಂ.ಪು. ೬೫, ೬೬) ಉಂಬೇಕನ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಚೀನದರ್ಶನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವಪ್ರನೀಪಿಕಾಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಯನಪ್ರಸಾದಿನೀ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಭಗವಾನ್ ಎಂಬವರು ಉಂಬೇಕನೆಂದರೆ ಭವಭೂತಿಯೇ ಎಂದು(ಪ್ರ ೨೬೫) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಬೇಕನೆಂದರೆ ಭವಭೂತಿಯೇ ಎಂದು ಈಗಿನ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ತತ್ತ್ವನೈಷ್ಠಕಮವು ನಿರಾಕ್ಷೇಪವಾದದ್ದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕಾಗುವಂತಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಕರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪರಾಮರ್ಶಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತರಾದರೆ ಭಟ್ಟವಾದರೆ ಸಮಕಾಲಿಕರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಜನ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬರೆದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಮಾಧವೀಯಶಂಕರನಿಜಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನಿಗೆ ಉಂಬೇಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಈ ಭವಭೂತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವೂ ಆಧಾರವಾಗಲಾರದೆಂಬುದುಂಟೂ ನಿಶ್ಚಯ.

ಹೀಗೆ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಮಧನದಿಂದ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಶಂಕರರು ಕಂಡದ್ದು, ಅವರು ತಾವು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

1. ಈ ಪ್ರತಿಯು 'ಶ್ರೀಶಂಕರಸಾಂಡುರಂಗಪಂಡಿತರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ಬಲವೇನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆದಿದಾರೆ ; ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದಹೊರತು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಭಟ್ಟರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಿಷ್ಠನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು—ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹದ ಕುಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ನೇದಾಂತವಾರ್ತಿಕಗಳು ಪೂರ್ವವಿಮರ್ಶಾಸಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟವಾದರು ಬರೆದಿರುವ ವಾರ್ತಿಕಗಳಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವದೆ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಂಡನಮಿಶ್ರನಿದ್ದ ಸ್ಥಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತರ್ಕಜಾಲ

೯೮. ಮಂಡನನ ಸ್ಥಲವು ಯಾವದು?—ಎಂಬುದೂ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮೂಢನಕವಿಯು ಮಾಹಿಷ್ಟತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋದರೆಂದು ಬರೆದ ಪದ್ಯವೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಂಡನನು ಮಗಧದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಎಂದು (ಪು ೧೨೭) ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿ—ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡು ಎಂಬ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನನನ್ನು ಕಂಡರು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ೧೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ಧನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು ವಿದ್ಯಾಸರಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಕಾಶ್ಮೀರಂ ವಿದ್ಯದಾಧಾರಂ ಶುಭಕರಮವಾಪ ಸ||೧೭-೨) ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ (ಸಮುಲ್ಲ ಸಲ್ಲತಾಲಾಸ್ಯವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೋಚಿತ್ಕೃತ್ರಿತಂ | ನಿಜ್ಜಲದ್ವಿನ್ದರಾಖ್ಯಾತಂ ಪುರ ಮಾಪ ಸ ದೇಶಿಕಃ|| ೧೭-೧೫ ಎಂದು) ನಿಜ್ಜಲದ್ವಿನ್ದಂ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಂದಿದೆ. ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತೆಲುಗುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ಪರಮಗುರುವಿದ್ಯಾನಿಲಯಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪುರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ' (ಪರಮಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದರು) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು : "ಕುಬೇರದಿಜ್ಞಾರ್ಗಮವಲಮ್ಬ್ಯ ಹಸ್ತಿ—ನಾಪುರಾದಾಗ್ನೇಯಭಾಗಸ್ಥಂ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತದ್ದೇಶವಾಸಿನಸ್ತು ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡುರಿತಿ ವದಂತಿ—ತತ್ಪುರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ||" (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೯೮) ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ—ಆ ದೇಶವಾಸಿಗಳಾದರೋ ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ—ಆ ಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದರು—ಎಂದು ವಾಕ್ಯದ ಸರಣಿಯಿದೆ ಎಂದು

ಬರೆದಿದಾರೆ. ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನೋಡಿರುವ ಆನಂದಗಿರಿಯದ ಪುಟ ಗಲತರಲ್ಲಿ 'ವಿಜ್ವಲಬಿಂದು' ಎಂದಿದೆ (ಬಲ. ಶಂ. ೨೨)ಯಂತೆ !¹ (ಆನಂದ ಗಿರಿಯವು ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶಕರ ಕೈವಾಡದಿಂದ ನರಳಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ). ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡು ಎಂದೇ ಇರಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ವಿಜ್ವಲದ್ವಿಂದು ಎಂಬ ರೂಪವ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಮಾಹಿಷ್ಮತೀನಗರವಂತೂ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಹಸ್ತಿನಾವುರಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಆನಂದಗಿ- ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸತ್ತೆನಾಡುವದು ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. 'ಮಣಿಮಂಜುರೀಭೇದಿನಿ' (ಸ. ೩-ಶ್ಲೋ. ೯)ರಲ್ಲಿ ಯೂ ವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಂತೆ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೯೯).² 'ವಿಜ್ವಲಬಿಡು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಣಿತಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನು ಇದ್ದನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿರೋಮಣಿಯಲ್ಲಿರುವ—

ಅಸೀತ್ಸಹ್ಯಕುಲಾಚಲಾಶ್ರಿತಪುರೇ ತ್ರೈವಿದ್ಯವಿದ ಜ್ಞನೇ |

ನಾನಾಸಜ್ಜನಧಾನ್ವಿ ವಿಜ್ವಲವಿದೇ ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯಗೋತ್ರೋ ದ್ವಿಜಃ ||

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ (ಸೋ. ಶಂ. ೯೯) ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. 'ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡು' ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾದರೆ ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡು ಎಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವುಕೂಡ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬುದು ಸತ್ತೆಯಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯು ಮಿಶ್ರನೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನಿರುವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದೇನೋ ಹೌದು. ಅವೂರನ್ನು ಈಗ ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿರುವ 'ಮಾಂಧಾತ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಗರಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿಷ್ಮತೀ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಳೆಯೂ ನರ್ಮದೆಯೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಗಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ದೊಡ್ಡ ಉಪರಿಗೆ ಮನೆಯಿತ್ತು ; ಇದರ ಅನಶೇಷದ ಚೂರುಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದರೆ ಬೂದಿನುಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಜನ್ಮವು ಮಿಥಿಲೆಯೇ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಾದರೂ ರಾಜನ ಆಶ್ರಯ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದಲೋ ಆತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿರಬಹುದೆಂದು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಊಹೆ (ಬಲ. ಶಂ. ೨೨). ಆತನು ಉತ್ತರದೇಶದವನಾಗಿದ್ದು ಬಿಜ್ಜಳಬಿಡು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದೂ ಊಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು.

1. ದೇ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ವಿಜಲಬಿನ್ನುರಿತಿ ವದನ್ತಿ' ಎಂದೇ ಇದೆ.

2. ಈಗ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ: 'ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಂ ನಾಮ ಪುರಂ ವ್ರತೇದೇ' (ಪು. ೨೬) ಎಂದು ಮೂಲಪಾಠವಿದೆ.

೧೦೧)ನವರೆ ತರ್ಕ. ತರ್ಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗೆತಾನೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಲಾರದು ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಾದವಾಯಿತೆ?— ಎಂಬುದೇ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಮಿಶ್ರೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ತರ್ಕದಿಂದಾಗಲಿ ಮಾರ್ಹಿಷ್ಮತಿಯ ಅಥವಾ ಬಿಜ್ಜಳಬೀಡಿನ ಸ್ಥಾನನಿರ್ಣಯಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದಾವರೂ ಏನಿದೆ ?

ಮಂಡನನ ಭಾರ್ಯೆ ಯಾರು ?

೯೯. ಕಲ್ಪನಾವಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹಬ್ಬುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಬಳಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಡನನ ಹೆಂಡತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವೇನು? (೧) ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಸರಸ್ವತಿಯ ಅವತಾರವೇ; ಜನರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸರಸ್ವತಿಯೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. (ಸರಸ್ವತೀತಿ ಸಾ ಖಲು ವಸ್ತು ವೃತ್ತಾತ್ಯ ಲೋಕೋಽಪಿ ತಾಂ ವಕ್ತೃ ಸರಸ್ವತೀತಿ ಮಾ. ಶಂ. ೩-೯) ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವೇದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸರು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿಗೆ 'ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟು!' ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಹುವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಮನುಷ್ಯಶರೀರನಾದ ಶಂಕರನ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ವಿಶಾಪವಾಗುವದೆಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು (ಮಾ.ಶಂ. ೩-೧೦ರಿಂದ ೧೫). ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ¹ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸರಸವಾಣಿ. ಕಥೆಯು ಮಾಧವೀಯದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಶೋಣಾತೀರದಲ್ಲಿ ದ್ವ ವಿಷ್ಣು ಮಿತ್ರನ ಮಗಳೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸ (ಚಿ.ಶಂ.೧೬-೩೭); ಮಾಧವ (ಮಾ.ಶಂ.೩-೧೫,೨೬, ೪೯,೫೭), ವ್ಯಾಸಾಚಲ (ವ್ಯಾ.೬-೧೪,೨೬,೨೯); ಗೋವಿಂದಾನಂದ(ಗೋ. ೫-೩೧)— ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯು ಶೋಣದ ದಡದಮೇಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮಂಡನನು ಹಿಮಮಿತ್ರ(ಶ್ರ?)ನ ಮಗನೆಂಬುದು ಮಾಧವೀಯನ (ಮಾ. ಶಂ. ೩-೫೭) ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಮಂಡನನು ಭಟ್ಟಪಾದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಾಂಸನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಪಂಡಿತನಾಗಿ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ

1. 'ಶೋಣಾತೀರೇ' ಎಂಬ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ಅಚ್ಚಿನ ಪಾಠವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಮಾಧವಾದಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದ 'ಶೋಣ' ಎಂಬುದೇ ಆ ಹೊಳೆಯ ಹೆಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನದಿಯಲ್ಲ. ನದಿ, ಆಕೆಗೆ ಷಡಂಗಸಮೀತವಾದ ವೇದಗಳೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಮಾಧವನ ವ್ಯಾಸಾಚಲರಿಬ್ಬರೂ(ಷಡಂಗ ವೇದಾನ್ ಕಾವ್ಯಾದಿಕಾನ್ ವೇತ್ತಿ ಮಾ. ಶಂ. ೩-೧೬; ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧೫) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಆಗ್ನೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿದ್ದಿತೆ ?)

ದ್ವನು (೩-೨೮). ಮಂಡನನೂ ಭಾರತಿಯೂ ಒಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾಗುಣಾದಿಗಳನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಪರಸ್ಪರದರ್ಶನೋತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ; ಸಮಯಬಂದಾಗ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರಂತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಯಿತು (ಮಾ. ಶಂ. ೩-೧೨ರಿಂದ ೨೨). ಈ ವಿವರವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿಯೂ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧೦ರಿಂದ ೨೨) ಇದೆ. ಮಂಡನನನ್ನು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂದೇ ಕರೆದಿದೆ ; ಮಾಧವೀಯರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಹೆಸರು ಇದ್ದೇ ಇದೆಯೆಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೀವೆ. ಆದರೆ ಮಾಧವನು ಉಂಬೇಕನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಭಾರತಿಗೆ 'ಉಂಬೇ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇತ್ತೆಂದು (ಮಾ. ಶಂ. ೨-೧೧೫) ಅವನು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವೆಂದು ಆಗಲೆ (ಪು. ೧೩೬) ಹೇಳಿರುತ್ತೀವೆ. ಆಕೆಯು ಶೋಣಿತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ರನ ಮಗಳು ಎಂದು ಮಾಧವ, ವ್ಯಾಸಾಚಲ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸ- ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ; ಮಧ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಶೋಣ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾನದಿಗಳು ಹರಿಯುವದರಿಂದ ಈ ವಿವಾಹಸಂಬಂಧವೇನೂ ಅಸಂಭಾವಿತವೆನ್ನುವದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಡನನಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ವಾದವಾಯಿತೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿದೆ.

೯. ಮಂಡನನೊಡನೆ ವಾದ

ಮಂಡನನ ಗೃಹ

೧೦೦. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಹಿಷ್ಮತೀಪುರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಲ ವನದಲ್ಲಿ¹ (ಪ್ರಪುಲ್ಲರಾಜೀವನನೇ ಮಾ.ಶಂ. ೮-೨) ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹ್ನಿಕ ವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಂಡನನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಕಂಡು 'ಮಂಡನಪಂಡಿತನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೫)- ಎಂದು ವಾದವೀಯ. ವಿಜ್ಞಲದ್ವಿಂದುಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೨-೧೫) ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ದಲ್ಲಿದೆ. ಅಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಟ್ಟಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಪುರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು. ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವದರಲ್ಲಿರಲು ದಾಸಿಯರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಂಡು ಮಂಡನಮಿತ್ರನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಆನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿದೆ (ವ್ರ. ೫೬, ಪು. ೨೧೪ ; ದೇ. ಪು. ೧೮೩).

'ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣ, ಪರತಃಪ್ರಮಾಣ', 'ಕರ್ಮವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ ತಕ್ಕದ್ದು, ಈಶ್ವರನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು', 'ಜಗತ್ತು ನಿತ್ಯ, ಆದು ಅನಿತ್ಯ' -ಎಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗಳು ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಂಡನಪಂಡಿತನ ಮನೆ- (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೬ರಿಂದ ೮) ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಾಸಿಯರು ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ವಾದವನು ವರ್ಣಿಸಿದಾನೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸ ಯತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿದೆ : ಆ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದು ತಾಳೆಮರದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ; ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪೌಳಿಯೂ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಲ್ಲುಕಂಬಗಳು ಇವೆ. ಗರ್ಭಾಗಾರ, ಈಶ್ವರಾಗಾರ, ಶಯ್ಯಾಗಾರ-ಇವುಗಳೂ ಇವೆ. ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಹತ್ತುಮೊಳ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗುಲಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಸಿ ಅದರಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವೇದಾಂಗಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು,- ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರು

1. ಸದ್ಯವನವೆಂಬುದೊಂದು ಅಗ್ರಹಾರದ ಹೆಸರೆಂದು ಆತ್ಮಬೋಧರು (ಗು.ರ. ಸು. ಶ್ಲೋ. ೨೨) ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ತಾನೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳು ಪಂಡಿತರಂತೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪಾತಂಜಲ, ಕಾಪಿಲ, ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರ-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ; ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಗಳನ್ನು ಗಾನಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ; ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮವೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವು, ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದು ಕೆಲವು-ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಆನಂದಗಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೂ (ಪ್ರ. ೫೬-೨೧೪, ೨೧೫ ; ದೇ.ಪು. ೧೮೩, ೧೮೪) ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮನೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕನಿಯು ತಾನೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. '(ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ)ಪುರದ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ತಾಳೆಯ ಮರದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಚಕ್ಷುಕನೆಯ ಭೂಮಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೊಳದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಎದುರಿಗೊಂದು ಇರುವ ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಿಳಿಯಪಂಜರಗಳನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಿಸಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಐನೂರರಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು- ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ- ಪಾರೀಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ, ಸಾವಿರ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಶೇಷನಂತೆ, ಐದು ಮುಖಗಳಿಂದ ರುದ್ರನಂತೆ, ಆರು ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಷಣ್ಮುಖನಂತೆ ಇದ್ದನು ; ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹಾರುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಮಸ್ತದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ದಾಸದಾಸೀಜನರಿಂದಲೂ ಬಾಂಕಿರೆಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಆಹಾರ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೇ ದಿನದಿನವೂ ಸಕಲ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಅನ್ನಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ಯಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು' (ಆ.ಶಂ.ಪ್ರ.ಪು. ೨೧೨, ೨೧೩ ದೇ.ಪು. ೧೮೨).

ವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂಬುದು ಊರ ಹೆಸರೆಂದು ಆನಂದಗಿರಿಯೂ ಮನೆಯ ಹೆಸರೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಯತಿಯೂ ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಗುಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು, ಎರಡು ಜಗುಲಿಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಆನಂತಾನಂದಗಿರಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನನು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನು, ಶ್ರೀಮಂತನು, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಪುತ್ರನು- ಎಂಬುದೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರಿಗೆ ಐಕಕಂಠ್ಯವಿದೆ. ವಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಊರ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೆಸರಾಗಲಿ ವರ್ಣನೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಭೂಭೃನ್ನಿಕೇತನ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೨೮), ಅಥವಾ ರಾಜಪುರ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೨೨) ದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಭಾರತಿಯೂ ಮಂಡನನೂ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂದು

(ವಧೂವರೌ ರಾಜಗೃಹಂ ಸಮಿಯತುಃ | ಮಾ. ಶಂ. ೩-೨೨, ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೨-೨೨) ಮಾಧವಕವಿಯೂ ಬರೆದಿದಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಾಸಾಚಲಮಾಧವೀಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪನು ರಾಜಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 'ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಧವನು ಏತಕ್ಕೆ ಬರೆದನೆಂಬುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಊರ ಹೊರಗಿನ 'ರಾಜೀವವನ'ದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ; ಮಂಡನಮಿಶ್ರನನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು 'ಪದ್ಮವನ'ವೆಂದು ಗುರುತನ್ನಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪದ್ಮವನವೆಂಬುದು ಆ ಹೆಸರಿನ ಆಗ್ರಹಾರದ್ದು ಎಂದು ಆತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೧೩೫) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರವೂ ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವೆಂದಾಯಿತು.

ಮಂಡನನ ಮನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದ ದಿನ

ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೀತಿ :

೧೦೧. ಆಚಾರ್ಯರು ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿತ್ತು ; ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು ಅಗುವಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಯೋಗಬಲವಿಂದ ಅಕಾಶಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂಗಣದೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಮಾ.ಶಂ.೮-೯). ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಗವಾಕ್ಷದ ಅವಕಾಶ ದಿಂದ ಇಳಿದು ಮಂಡನನನ್ನು ಕಂಡರು. ಆತನು ತವೋಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೈಮಿನಿ ಯನ್ನೂ ವ್ಯಾಸರನ್ನೂ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಮಂತ್ರಣಮಾಡಿ ಅವರ ಕಾಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿನಂದನ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಡನನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮಾತ ನಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಾಗ್ವಾದವಾಯಿತು (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೯ರಿಂದ ೧೫). ಇದು ಮಾಧವಿಯೆಂದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಂತ. ಚಿದ್ವಿಲಾ ಸೀಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ : ಆ ದಿನ ಆ ಮಂಡನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಕಾರ್ಯವಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಮಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪಿತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವದೇವಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೀನಾರಾಯಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡದ್ದನು. ಶಂಕರಾ ಚಾರ್ಯರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಗುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಾದುಕಾ ಘಟಿಕಾಸಿದ್ಧಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದ ರಿಂದ, ಪದ್ಮಸಾದರೇ ವೊದಲಾದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಗಗನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾದಚರನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪಿತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ

ನೋಡಲು ವೈಶ್ವದೇವಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯತೀಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪ ದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿದನು (ಚಿ.ಶಂ. ೧೭-೨೯ರಿಂದ ೩೪). ಆನಂದಗಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಲದಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕರೆಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂ ಶ್ರಾದ್ಧವಿವರವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ದಂತೆ ಇದೆ. (ಪ್ರ.- ೫೬ ಪು. ೨೧೩, ೨೧೪). ಮಂಡನನು 'ವಿಶ್ವೇದೇವಾನು ಕಲ್ಪಸಾಲಿಗ್ರಾಮವೆ, ಸ್ವಾಗತವೆ?' ಎಂದು ದರ್ಭಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದವ್ವಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪ ಕೋಲಾಹಲಃಕಿತ್ತನಾದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ವಾದಿಸಿದರು (ಆ. ಶಂ. ಪ್ರ. ೫೫ ; ಪು. ೨೧೫ ; ದೇ. ಪು. ೧೪೪) ಎಂದಿದೆ.

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಧ್ಯದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ; ವಿಶ್ವರೂಪನು ಆಹ್ನಿಕ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರಲು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನಸಾ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಲುತೊಳೆದು (ಪ್ರತಿಕ್ರಮಾಣೋಽತಿಥಿಮಾತಿರ್ಥೇಯಃ | ಉದ್ಯೈಕ್ಷೈನಮ್ ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೨; ಸ ಭಿಕ್ಷವೇಽದೃಷ್ಟಚರಾಯ ತಸ್ಮೈಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಭಿಕ್ಷಂ ಪದಯೋ ರಮುಷ್ಯ | ಚಿಕ್ಷೇವ ಪುಷ್ಪಮ್ ೬-೩) ಅವರು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯು ಹಾಕಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆಯೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕದೆಯೂ (ನ ಚಾಸಿಬನ್ಯಾಪಿ ಮುನೋಚ ೬-೭೯) ಇದ್ದರು. ಇದೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವರೂಪನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಮಾಡುವೆನು, ಈ ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವೆನು' ಎಂದರು. 'ಶಕ್ಯವಾದರೆ ಮಾಡುವೆನು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ' ಎಂದ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ 'ನಿನ್ನೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ; ಆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ' (ಸಾರ್ಥಂ ತ್ವಯಾ ವದಿತು ಮಿಚ್ಛತಿ ಮೇ ಮನೋಽರ್ಹನ್ | ತಚ್ಚೇತ್ಸದಾಸ್ಯತಿ ಭವನ್ ಪ್ರಸಿಬಾಮಿ ವಾಥಃ |') ಎಂದರು. ಆತನು 'ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ? ನನಗೂ ಇದರ ಇಚ್ಛೆಯಿದೆ ; ಆದರೆ ವಾದಮಾಡುವವರೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದನು. (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೮೪ರಿಂದ ೮೬)-ಎಂದಿದೆ. ಗೋವಿಂದನಾಥನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತದಲ್ಲಿ ಯೂ ಹೀಗೇ ಇದೆ ; ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನೇ ಜಲವನ್ನು ಹಾಕಿದನೆಂದಿದೆ, (ಯತಿಹಸ್ತೇ ಜಲಂ ದತ್ತ್ವಾ ಭೈಕ್ಷಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪುನರ್ಜಲಮ್ ಗೋ. ೫-೪೬) ಎಂದಿದೆ. ಭಾರತಿಯು ಜಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಂದು ಇಲ್ಲ.

1. 'ವಿಶ್ವೇದೇವಾನುಕಲ್ಪ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ದೇ|| ಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವೇದೇವಾನ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ' (ಪು. ೧೪೫) ಎಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ (೧) ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಂಡನನ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಂದರೆಂದೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರೂ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದರೆ? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗದ ಈ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿ? ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು?—ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ಶಂಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. (೨) ಮಾಧವೀಯದಂತೆ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಂಡನನು ತವೋಬಲದಿಂದ ನಿಸುಂತ್ರಣನಾಡಿದ್ದನು. ಅನಂದಗಿರಿಯ ದಂತೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದನು; ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆಯೂ ವ್ಯಾಸರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದನು. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ!

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ

ಆದದ್ದೆಂಬ ಪ್ರಥಮಸಂಭಾಷಣೆ

೧೦೨. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಂಡನನು ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ವಾದದ ವಿವರವು (ಮಾ. ಶ. ೮-೧೬ರಿಂದ ೩೧)ಹೀಗಿದೆ. (ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನಶಂಕರವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಸಹಿತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ) :

(೧) ಕುತೋ ಮುಣ್ಡೀ (ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ, ಬೋಳ ?) ಅಗಣಾಮೃಣ್ಡೀ (ಕತ್ತಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೋಳ (೨) ಪನ್ನಾಸ್ತೀ ಪೃಚ್ಛಾಸ್ತೀ ಮಯಾ (ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ). ಕಿಮಾಹ ಪನ್ನಾಃ (ದಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿತು)? (೩) ತ್ವನ್ಮಾತಾ ಮುಣ್ಡೀತ್ಯಾಹ (ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂಡೆ ಎಂದಿತು), ತಥೈವ ಹಿ, ಪನ್ನಾನಂ ತ್ವಮಪೃಚ್ಛಾಃ, ತ್ವಾಂ ವನ್ನಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹ (ಸರಿ, ನೀನು ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ; ದಿನಗೆ ದಾರಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಿತು) (೪) ಆಹೋ ಕಿಂ ಸುರಾಪೀತಾ (ಎಲಾ, ಸುರೆಯು ಪೀತವಾಗಿದೆಯೇನು; ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀಯೇನು?—ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ); ನೈವ, ಶ್ವೇತಾ ಯತಃ ಸ್ವರ (ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಪೀತವಲ್ಲ, ಹಳದಿಯಲ್ಲ; ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ನೆನಪಿಸಿಕೊ!) (೫) ಕಿಂ ತ್ವಂ ಜಾನಾಸಿ ತದ್ವರ್ಣಮ್ (ನಿನೆಗೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ತಿಳಿದಿದೆಯೇನು)? ಅಹಂ ವರ್ಣಮ್. ಭವಾನ್ ರಸಮ್ (ನಾನು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ರುಚಿಯನ್ನು!) (೬) ಮತೋ ಜಾತ್ಯ ಕಲಿಞ್ಣಾ ಶೀಃ (ಕಲಂಜವನ್ನು—ಮೃಗಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಮತ್ತನಾಗಿದೆಯೆ). ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀತಿ (ಷಿ ?) ಪಿತ್ಯವತ್, ತ್ವತೋ ಜಾತಃ ಕಲಿಞ್ಣು ಭುಕ್ (ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ತಂದೆಯಂತೆ ಕಲಂಜವನ್ನು ತಿನ್ನುವವನೇ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.) (೭) ಕ್ಷನ್ತಾಂ ವಹಸಿ ದುರ್ಬುದ್ಧೇ ಗರ್ಧಭೇನಾಪಿ ದುರ್ಭರಾಮ್ | ಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಭ್ಯಾಂ ಕಸ್ತೀ

ಭಾರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ (ನಿಲೈ ಮರ್ಬುದ್ಧಿಯೆ, ಕತ್ತೆಯೂ ಹೊರಲಾರವೆ ಕಂತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಗಳಿಂದ ನಿನಗೇನು ಭಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ? ಕನ್ನಾಂ ವಹಾಮಿ ಮರ್ಬುದ್ಧೇ ತನ ಪಿತ್ರಾಸಿ ಮರ್ಭರಾಮ್ | ಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀ ತಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರುತೇರ್ಭಾರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || (ಬುದ್ಧಿಹೀನನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಹೊರಲಾರವೆ ಕಂತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಭಾರವಾಗುವದು). (೮) ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪಾಣಿಗೃಹೀತಿಂ ಸ್ವಾಮಸಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿರಕ್ಷಣೇ | ಶಿಷ್ಯಪುಸ್ತಕ ಭಾರೇಚ್ಛೋರ್ನ್ಯಾಪ್ಯಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಕತಾ | (ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಾವಾಡಲಾರದೆ ಮದುವೆಯಾದವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರ ಪುಸ್ತಕಭಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಯಿತು) ! ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣಾಲಸ್ಯಾತ್ಸಮಾವರ್ತ್ಯ ಗುರೋಃ ಕುಲಾತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ಯಾತಾ ಕರ್ಮನಿಷ್ಕತಾ || (ಗುರುವನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಅಲಸತೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ನೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಯಿತು) ! (೯) ಸ್ತ್ರೀತೋಽಸಿ ಯೋಷಿತಾಂ ಗರ್ಭೇ ತಾಛೇವ ವಿವರ್ಧಿತಃ | ಅಹೋ ಕೃತಘ್ನತಾ ಮೂರ್ಖ ಕಥಂ ತಾ ಏವ ನಿಂದಸಿ || (ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿವ್ದು ಅವರಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು, ಅವರನ್ನೇ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ ; ಎಲಾ ಮೂರ್ಖ, ಎಂಥ ಕೃತಘ್ನತೆಯಿದು) ! ಯಾಸಾಂ ಸ್ತನ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಪೀತಂ ಯಾಸಾಂ ಜಾತೋಽಸಿ ಯೋನಿತಃ | ತಾಸು ಮೂರ್ಖತಮು ಸ್ತ್ರೀಷು ಪಶುವದ್ರಮಸೇ ಕಥಮ್ || (ಯಾರ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿದಿರುವೆಯೋ, ಯಾರ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಮರುವಿನಂತೆ ಹೇಗೆ ರಮಿಸುತ್ತೀಯೋ, ಮೂರ್ಖತಮು) ! (೧೦) ವಿರಹತ್ಯಾನುವಾಪ್ತೋಽಸಿ ವಹ್ನೀರುದ್ವಾಸ್ಯ ಯತ್ನತಃ | (ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉದ್ವಾಸನೇಪೂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿರಹತ್ಯಾದೋಷವು ಬಂದಿದೆ) ; ಆತ್ಮಹತ್ಯಾಮನವಾಪ್ತಸ್ತಮು ವಿಧಿತ್ವಾ ಪರಂ ಪದಮ್ || (ಪರಮಪದವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ) ! (೧೧) ದೌವಾರಿಕಾನ್ ವಜ್ರಾಭಯಿತ್ವಾ ಕಥಂ ಸ್ತೇನವದಾಗತಃ | (ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ?) ಭಿಕ್ಷುಭಿಞ್ಞೋನು ವದತ್ವಾ ತ್ವಂ ಸ್ತೇನವದೋಽಪ್ಯೇಕ್ಷಸೇ ಕಥಮ್ || (ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಹೇಗೆ ಊಟಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ?) (೧೨) ಕರ್ಮಕಾಲೇ ನ ಸಂಭಾಷ್ಯ ಅಹಂ ಮೂರ್ಖೇಣ ಸಂಪ್ರತಿ (ಕರ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರ್ಖನೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವವನಲ್ಲ). ಅಹೋ ಪ್ರಕಟಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯತಿಭಜ್ಞೋನ ಭಾಷಿಣಾ | ಆಹಾ ! ನ ಸಂಭಾಷ್ಯ ಅಹಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯತಿಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ! (೧೩) ಯತಿಭಜ್ಞೋ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯತಿಭಜ್ಞೋ ನ ದೋಷಭಾಕ್ ; (ಯತಿಭಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದವನಿಗೆ ಯತಿಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೋಷವಿಲ್ಲ) ; ಯತಿಭಜ್ಞೋ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಪಞ್ಚಮ್ಯಂತಂ ಸಮಸ್ಯತಾಮ್ | (ಯತಿಭಜ್ಞೋ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ್ಯಂತಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ ! ಯತಿಯಿಂದ ಭಂಗ ಎಂದು ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಾಗುವದು). (೧೪) ಕ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ವ ಚ ಮರ್ವೇಧಾಃ ಕ್ವಾಯಂ ದೋಷಃ ಕ್ವ ವಾ ಕಲಿಃ ! (ಬ್ರಹ್ಮವೆಲ್ಲಿ; ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಾದವನೆಲ್ಲಿ ! ಈ ದೋಷವೆಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯೆಲ್ಲಿ !). ಕ್ವ ಸ್ವರ್ಗಃ ಕ್ವ ದುರಾಚಾರಃ ಕ್ವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಕ್ವ ವಾ ಕಲಿಃ || (ಸ್ವರ್ಗವೆಲ್ಲಿ, ದುರಾಚಾರವೆಲ್ಲಿ ? ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯೆಲ್ಲಿ ?)

ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂವಾದವು ಇದೇ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಚಿಡ್ಡಿಲಾಸೀರಿಯೆ (೧೭-೩೪ ೨೦-೪೧), ಅಸಂವಗಿರಿಯೆ (ಪ್ರ. ೫೬ ಪು. ೨೧೫, ೨೧೬ ; ದೇ. ಪು. ೧೮೪), ಸದಾನಂದ (೬-೧೩ರಿಂದ ೨೮)- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರವಿಜಯ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಇದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ನಂಬಬಹುದು....ಮಂಡನ ವಂಡಿತನು ಅಜೇಯನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನೋಡು ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ; ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಎರಡನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸಂಗ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಕ್ಷದವರ ನಾಗ್ಬಂಧನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ರಹಸ್ಯನಾದ ಉಪಾಯ' ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು(ಸೋ.ಶಂ.ಪು.೧೦೯ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ)ಬರೆದಿರು ತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯೆಂದು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರ ನು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮನು ; ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿ ಗಳಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿಮಂತ್ರಿಸಿರುವಾತನು. ಶ್ರಾಧ್ಯದ ದಿನ 'ಆಕ್ರೋಧನೈಃ ಶಾಚಪರೈಃ' ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಯಜಮಾನನೂ ಅತ್ಯಂತಶಾಂತತೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಳಿದ ಯತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಕ್ರೋಧಪೂರಿತವಚನಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ನೆಂಬುದು ಕಥಾಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟ ನಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಗಳಂಥ ಮಹಾತ್ಮರೂ ಸುಮನೆ ಇದ್ದರೆಂಬುದೂ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನಿಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ ವಿಶ್ವೇದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನುಗ್ಗಿ ಕುಳಿತರೆಂಬುದೂ, ಶ್ರಾಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಘ್ನವನಾಚರಿಸಿದರೆಂಬುದೂ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾದಿಯ ವಾಕ್ಸಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕೀಳಂತಸ್ತಿನವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಲ್ಲ ; ವೇದಾಂತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಾಂತದರ್ಪರಾಗಿರುವವರಿಗೇ ಈ ತತ್ತ್ವವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಮತಾಭಿನಿವಿಷ್ಟರಾದ ತಾರ್ಕಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಹನೀಯರಲ್ಲವೆ, ಅವರು ? ಅಂಥವರು ಮಂಡ ನನ ಶಾಂತಿಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹವಣಿಸಿಯಾರೆ ? ಹಾಗೆ ಹವಣಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಕಲಂಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆ ? ಮೂರನೆಯ ದಾಗಿ, ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಬರಿಯ ಕರ್ಮಜಡನಾದ ಮೀಮಾಂಸಕನಲ್ಲ, ಅವನೂ ವೇದಾಂತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದನು ; ಅವನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಳಿದೂ ಇಲ್ಲ

-ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಂದರಂತೂ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಆಯಿತೆಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂಡನನು ಅಡಿರುಪ ಉಪಹಾಸ್ಯವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಮಹಂಸವೆವ್ರಾಜಕಾರ್ಚಾರಾದ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ; ಅವರು ಭಾರವಾದ ಕಂತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೨೦) ಎಂಬನಾಧಸ್ತೋಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ದಂಡಕಮಂಡುಲುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು (ಚಿ.ಶಂ. ೧೭-೩೯) ಎಂಬ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೋಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ವಿಚಾರಸಹವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಖಂ. ೬೬)ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಡನನು ಅಸರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ 'ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಲಹಲಾರದೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದವರು' ಎಂದು ಹಳಿಯುವಷ್ಟು ದಡ್ಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಮಂಡನನಂಥ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಚಾರ್ಯರು ಅಡಿದಂತೆ ಮಾಧವನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳನೆಂದು ಮಂಡನನೂ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೃಹಸ್ಥನನ್ನು ಸ್ತೇನನೆಂದು ಶಂಕರರೂ ನಿಂದಿಸಿದರೆಂಬುದು ಉಪಹಾಸ್ಯವು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಂದು ತರ್ಕಿಸುವದೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ; ಶಂಕರಮಂಡನರಂಥವರು ಆ ಪವಿತ್ರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ವಶರಾಗಿ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೇಳುವುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದೇ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸರಂಥ ವೇದಾಂತಪ್ರಿಯರನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಂಡನನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಾದಿಸಿದನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಹೇಗೆತಾನೆ ಸರಿಯಾದಿತು? ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮವಾದಿಯಾದ ಮೀಮಾಂಸಕನನ್ನು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ಅಚಾರ್ಯರು ನಾದದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದಿರಬಹುದು; ಅವನನ್ನು ವೇದಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಲೂಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಈಚಿನವರು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೇಯವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೋ ತಿಳಿಯದು. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಎಷ್ಟೇ ಕೃತ್ರಿಮುಗ್ರಂಥವಾಗಿರಲಿ, ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೂ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದಸಾಫನೂ (ಗೋ. ೫-೪೧ರಿಂದ೪೬) ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಶಂಕರಮಂಡನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಅಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮಂಡನನು ವಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನಿತ್ತದ್ದು

೧೦೩. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಸರಣಿಯು ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹುಸಿನಗಿನಗುತ್ತಿರಲು ವ್ಯಾಸರು 'ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸದಾಚಾರವಲ್ಲ. ಏಷಣಾತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರದು ;

ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಇವರು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ನಿನುಂತ್ರಣ ಮಾಡು ಎಂದರು. ಮಂಡನನು ಹಾಗೇ ಮಾಡುವನು. ಆಗ ಶಂಕರರು 'ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ ಬರಿಯ ಅನ್ನದ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವಿಲ್ಲ ; ನಾನು ವಾದಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ; ಸೋತವರು ಗೆದ್ದವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪಣಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವಾದವಾಗಲಿ ! ವೇದಾಂತಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವದೂ ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ವಿವಾದಮಾಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋತೆನೆಂದು ಹೇಳು' ಎಂದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಸ್ಮಿತನಾದ ಮಂಡನನು 'ಶ್ರುತಿಸಮುತ್ಪಾದ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ನಾನು ಅನುಸರಿಸುವವನಲ್ಲ. ಅದಿಶೇಷನೇ ಬಂದರೂ ಸೋತೆನೆನ್ನಲಾರೆನು. ಧನ್ಯನಾದೆನು. ಜಯಮಹೋತ್ಸವಕಾಲವು ಬಂದೊದಗಿದ ಇದೇ ಸುದಿನವು. ವಾದವು ಯಾವದು, ಪಣವೇನು, ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲಿ ! ನಾಳೆ ವಾದಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು' ಎಂದನು. ಆಗ ಶಂಕರರು 'ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಮುನಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ!' ಎಂದರು. ಆ ಋಷಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತಿಯು ಸರಸ್ವತಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ 'ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಯಾಗಲಿ' ಎಂದರು. ಅದರಂತೆ ಒಪ್ಪಿ ಮಂಡನನು ಆ ದಿನದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಭೋಜನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಶಂಕರರು ಕುಳಿತಿರಲು ಮಂಡನನ ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಮರದಿಂದ ಗಾಳಿಹಾಕಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಾದಬಳಿಕ ಮುನೀಂದ್ರರಿಬ್ಬರೂ ಅಂತರ್ಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ರಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೩೪ರಿಂದ ೫೫). ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯೆದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವಾದ ಕೂಡಲೆ ವಾಗ್ವಾದವಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. (ಶ್ರಾದ್ಧಾನಂತರ ಮೇವ ನಾಜ್ಞುಖವಿಧೌ ತೌ ನಿಶ್ಚಯಂ ಚಕ್ರತುಃ ಚಿ. ಶ. ೧೭-೪೭) ಎಂದರೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಆನಂದಗಿರಿಯೆದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು 'ಅಭ್ಯಾಗತನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಷ್ಣುವೇ' ಎಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ 'ಪಾದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು !' ಎಂದು ವ್ಯಾಸರೆಂದರು (ಪು. ೨೧೬) ಎಂದಿದೆ. 'ನಾದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದ ಶಂಕರರಿಗೆ 'ಭೋಜನವಾದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು' ಎಂದು ಮಂಡನನು ಉತ್ತರವಿತ್ತನು. ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಪಿತೃಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾದಪಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೂಡಿಕೊಂಡರು (ಯಥಾವಿಧಿ ಪಿತೃಕರ್ಮ ನಿರ್ವರ್ತ್ಯ ವಾದ ಪಣಮೇವಮಾಚಕ್ರತುಃ¹ ಪ್ರ. ೫೬, ಪು. ೨೧೬ ; ದೇ. ಪು. ೧೮೪) ಎಂದಿದೆ.

1. 'ವ್ಯಾಚಕ್ರತುಃ' ಎಂದು ದೇ.

ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆ ಅವನನ್ನು ಆರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದಕೂಡಲೆ ಮಂಡನನು ಅಸರಂತೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆಯಷ್ಟೆ? ಇದು ಕಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನನುಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಂಡನನು ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಆಗತಾನೆ ಹಳಿದಿದ್ದನು; ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಶಂಕರರು ಪೂಜ್ಯರೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು? ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಡನನು ಸಂನ್ಯಾಸವು ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವೆಂದೇ ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೬ರಿಂದ ೧೫). ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮಂಡನನು ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿದನೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 'ಉಭಯಭಾರತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಮಾಧವನೂ (ಮಾ. ೮-೫೫) ಸದಾನಂದನೂ (ಸದಾ. ೬-೪೬) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರೇ 'ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ' ಎಂದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೩) ಎಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಕೆಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿರಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರು (ಆ. ಶಂ. ಪ್ರ. ೫೬-ಪು. ೨೧೬, ದೇ. ಪು. ೧೮೪) ಎಂದು ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಳೆಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಊರಿನವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ತಿಳಿಯುವಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಂಕರರು ಬಂದು ಪಂಡಿತರ ಸಭೆಯಮುಂದೆ ಕುಳಿತರು; ಮಂಡನಪಂಡಿತನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೫೭, ೫೮) ಎಂದೇ ಮಾಧವನು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮಹಾವಿದುಷಿಯೆಂದೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಿ ಮೊದಲಾದವರಂತೆ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತೆ? -ಎಂಬುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಸ ಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಸಂಬಂಧವೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾಧವೀಯದ ಮಂಡನನಂತೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದನು. ವಾದಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ (ಮಾ. ೮-೪೬), ವಾದೇ ಹಿ (೮-೪೭); ಕಃ ಪಾರ್ಷ್ವಿಕಃ (೮-೪೮) - ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ವ್ಯಾಸ ಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೮೬, ೮೭, ೮೮). ಅತ್ಯಲ್ಪಮೇತದ್ಭವ ತೇರಿತಂ ಮುನೇ | ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ಪಾಥೋ ಯದಿ ವಾದದಿತ್ಸುತ್ | (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೮೫) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಎರಡನೆಯ ಪಾದವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. 'ಕಃ ಪಾರ್ಷ್ವಿಕಃ, ಎಂಬುದು 'ಕಃ ಪ್ರಶ್ನಿಕಃ' ಎಂದಿದೆ; ಅದೇ ಮಾಧವೀಯದ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಮುಂದೆ

‘ಬಾಧಾ ಜಯೇ ಯದಿ’ (ನಾ.ಶಂ. ೮-೬೨ ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೯೨ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವೂ) ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಮಂಡನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಗಳು

೧೦೪. ಈಗ ಶಂಕರಮಂಡನರ ವಾದದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಥವನು ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕೇಳೋಣ. ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು (ಸಾ. ಶಂ. ೮-೬೧) :

ಬ್ರಹ್ಮೈಕಂ ಪರಮಾರ್ಥಸಚ್ಚಿದಮಲಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನಾ
ಶುಕ್ತೀ ರೂಪ್ಯಪರಾತ್ಮನೇವ ಬಹುಲಾಜ್ಞಾನಾವೃತಂ ಭಾಸತೇ |
ತಜ್ಞಾನಾನ್ನಿಖಿಲಪ್ರಪಂಚನಿಲಯಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಂ
ನಿರ್ವಾಣಂ ಜನಿಮುಕ್ತಮಭ್ಯುಪಗತಂ ನೂನಂ ಶ್ರುತೇರ್ವಸ್ತುಕಮ್ ||

[ವ್ಯಾಸಾಚಲ ೬-೯೧ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ್ಯವಿದೆ ; ‘ಪ್ರಪಂಚವಿಲಯಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮವ್ಯವಸ್ಥಾ’ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ; ಅನೇ ನಾಥವೀಯವ ಪಾಠವಾಗಿದ್ದು ‘ವ್ಯವಸ್ಥಾ’ ಎಂದು ಲೇಕಖರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.]

“ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥವು, ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ಬಹಳವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವದರಿಂದ. ಶುಕ್ತಿಯು ರಚಿತರೂಪದಿಂದ ತೋರುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಿಂದ ತೋರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ವಿಲಯವಾಗಲು ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವದೇ ಪರಮಮುಕ್ತಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣವು”- ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಈ ಉಭಯಭಾರತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ! (ನಾ. ಶಂ. ೮-೬೧, ೯೨) ಇವೆ.

ಆಗ ವಿಶ್ವರೂಪನು ಅಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ :

ವೇದಾಂತಾನ ಪ್ರಮಾಣಂ ಚಿತಿವವುಷಿ ಪದೇ ತತ್ರ ಸಂಗತ್ಯಯೋಗಾತ್
ಪೂರ್ವೋ ಭಾಗಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪದಚಯಗಮಿತೇ ಕಾರ್ಯವಸ್ತುಶೇಷೇ |
ಶಬ್ದಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಸಮುಧಿಗತಾ ಶಕ್ತಿರಭ್ಯುನ್ನತಾನಾಂ
ಕರ್ಮಭ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿರಿಷ್ಟಾ ತದಿಹ ತನುಭೃತಾಮಾಯುಷಃ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಮಾಪ್ತೇಃ ||

ವಾದೇ ಕೃತ್ಯೇ ಸ್ಮಿನ್ಯದಿ ಮೇ ಜಯಾನ್ಯಸ್ತಯೋದಿತಾತ್ ಸ್ಯಾದ್ವಿಪರೀತಭಾವಃ |
ಯೇಯಂ ತ್ವಯಾ ಭೂದ್ಗದಿತಾ ಪ್ರಸಾಕ್ಷ್ಯಜಾನಾತಿ ಚೇತ್ ನಾ ಭವಿತಾವಧೂರ್ಮೇ

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಚೈತನ್ಯವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ವೇದಪೂರ್ವ

ಭಾಗವೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ; ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮತವು ಅನು ಜೀವಿಗೆ ಯಾವಜ್ಜೀವನವೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ವಾದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಲಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಲಿ, ಎಂದರೆ ನಾನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೬೪, ೬೫). ಇದೇ ಪೋಷಕಗಳು ವ್ಯಾಸಾಜಲೇಯದಲ್ಲಿಯೂ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೯೪, ೯೫) ಇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಿದೆ.

(೧) ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿನಾದವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಅನಂತಾನಂದ ಗಿರೀಯವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 'ನಿಗಮಾದಿಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಜ್ಜೀ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇ' (ಪು. ೨೧-೬) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜಿಹ್ವಿವಾಸೀಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿನಾದವಾದಂತೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇವೆ ; ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವಾದ ವಾದವೂ ಇದೆ.

(೨) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವು ; ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವರೂಪನು. ಸೋತವರು ಗೆದ್ದವರ ಆಶ್ರಮ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಣವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಾಯಿತು. ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದವನು ಕೆಳಗಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ವಾಪ (ವೇ.ಸೂ. ೩-೪-೪೦) ಮಂಡನನಂತೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉದ್ವಾಸನೆಮಾಡುವದೂ ವೇದವಿಹಿತ ವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವದೂ ಪಾಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋತರೆ ಇಂಥ ದುಷ್ಟತವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗುವೆನು- ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಪಣ ವನ್ನು ತೊಟ್ಟರೆಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನತನ್ನ ಮತವೇ ಜಯಿಸುವ ದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಮಾಂತರಸ್ವೀಕಾರದ ಪಣವನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದರೆಂದು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿದೆ.

(೩) ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಶುಕ್ತಿಯು ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ; ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವದೇ ಮುಕ್ತಿ-ಎಂಬುದು ಶಂಕರವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿರುವ ವಾದವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಜ್ಞಾನಾನೈತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆಶಯವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಧವೀಯದ ಸಾರವಾದ ಸದಾನಂದನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಬ್ದವೇ ಇದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನಾ ವ ರ ಣ ದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆವು.

(೪) ವೇದಾಂತಗಳು ಚೈತನ್ಯವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮನ್ವಯಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಿಮಾನಾಂಸಕರ ಮತದಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತೃವಾದ ಆತ್ಮ್ಯ ದೇವತೆಗಳು- ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಪಾಸನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ; ವಸ್ತುವಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಲಾರವು- ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(೫) 'ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿಯೇ' - ಎಂಬ ವಾದವು ದ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಯಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮರ್ಶಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಠೇಯನಿಷ್ಠವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣವು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕ್ರಿಯಾಪದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪದಗಳು ಸಂಹತವಾಗುವದಿಲ್ಲ- ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇ(ಬೃ. ೩-೧) ; ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಿವೃತ್ತಿ (ಮಾಡಿಸುವದು ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸುವದು) ಇವೆರಡೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ (ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೪)ದಲ್ಲಿ ದೇ. 'ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ತಿ' ಎಂಬ ರೂಪದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥಗಳ ವಾದದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಲರು ಬರೆದಿರಬೇಕೆಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಾದವಾಯಿತೆಂಬುದರ ವಿವರವು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ. ^೪

ಮಂಡನನೊಡನೆ ಆದ ವಾದ ; ಮಾಧವೀಯದಂತೆ :

೧೦೫. ಈಗ ವಾದವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಡುನಡುವೆ ಕಂಸ ದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಿರುವದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮಂಡನ : ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನು ? (೮-೨೬)

ಶಂಕರ : ಶ್ವೇತಕೇತುವೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಉದ್ದಾಲಕಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವೇ ಪ್ರಮಾಣ (೮-೨೬).

[ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯವನ್ನು ಶಂಕರರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ; ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಜ್ಞಾನಾವೃತವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ- ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಲದಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಮಂಡನನು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯವನ್ನೇ ಏಕೆ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದನು ?]

ಮಂಡನ : ತತ್ತ್ವನುಸಿ-ಮುಂತಾದವು ಹುಮ್, ಫಟ್-ಮುಂತಾದವು ಗಳಂತೆ ಜಪಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನಿವಕ್ಷೆ ಯಿಲ್ಲ (೮-೭೮).

ಶಂಕರ : ಅರ್ಥವು ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಹುಂಫಡಾದಿಗಳು ಜಪಾರ್ಥಕ ವೆಂದಾಗಬಹುದು. ಅರ್ಥವು ತೋರುವಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದೀತು ? (೭೯)

[ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ; ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.]

ಮಂಡನ : ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ತೋರು ತ್ತದೆಯಾದರೂ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ತೃವನ್ನು ಹೊಗಳುವದರಿಂದ ಅದು ನಿಧಿಶೇಷವೇ (೮೦).

ಶಂಕರ : 'ಅದಿತ್ಯೋ ಯೂಪಃ' ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಕಾಂಡವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಶಂಸಾರಸರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೇಷವಾಗಬಹುದು ; ಬೇರೆಯಾದ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ನಿಧಿಶೇಷವಾದೀತು ? (೮೧).

[ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಛಾಯೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.]

ಮಂಡನ : ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ನಿಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನೋಣ. ಮನಸ್ಸು, ಅನ್ನ, ಅದಿತ್ಯ, ಆಕಾಶ-ಮುಂತಾದ ಅಬ್ರಹ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಧಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವದು (೮೨).

ಶಂಕರ : ಮಿಕ್ಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ಲಿಬಾದಿವಿಧಾಯಕಶಬ್ದ ವಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಧಿಯಾದೀತು ?

[ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿಲ್ಲ.]

ಮಂಡನ : ರಾತ್ರಿಸತ್ಯವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಫಲವು ಕಾಣುವದ ರಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀವಾಂಸಕರು ಕಲ್ಪಿಸುವರೋ ಹಾಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಯಿರುವದರಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು (೮೪).

ಶಂಕರ : ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಕ್ತಿಯು ಸ್ವರ್ಗ ದಂತೆ ಅನಿತ್ಯವೆಂದಾಗುವದು. ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬುದು ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಬಿಡುವ ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಓರುವದರಿಂದ ಅದೂ ಕ್ರಿಯೆಯೇ (೮೫).

[ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅನುವಾದವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ . ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯುಕ್ತಿ ಯೇನೋ ಅಲ್ಲಿದೆ.]

ಮಂಡನ : ಇದು ಉವಾಸನಾವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವದು ಬೇಡ. ಜೀವನು ಪರ ಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವಾಗಲಿ ! (೮೬).

ಶಂಕರ : ಈ ವಾಕ್ಯವು ಚೇತನರೂಪದಿಂದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ದೆಯೋ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂದಾಗುವದ ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ (೮೭).

[ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೀಮಾಂಸಕನಾದ ಮಂಡನನು ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ತುಕರರು ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವರದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕವಿಯು ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಬಹುದೆ ?]

ಮಂಡನ : ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಕಾಣದೆ ಇದ್ದು ನಿತ್ಯತ್ವಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣದಂಥ ಸುಖಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಮ್ಯವಾಗುವ ದೆಂದುಹೇಳಿದರೆ ದೋಷವಿರುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! (೮೮)

ಶಂಕರ : ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗುವನೆಂದೇ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲಿ ; ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದುರಾಗ್ರಹವೇಕೆ ? ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅವರಣ ದಿಂದ ಈ ಸಾಮ್ಯವು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀಯಷ್ಟೆ ? (೮೯)

[ಓಂದಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೇ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.]

ಮಂಡನ : ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಚೇತನತ್ವದಿಂದ ಜೀವಸಾಮ್ಯ ವನ್ನು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೆನ್ನೋಣ! ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಪರಮಾಣ್ವಾದಿವಾದ ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವದಷ್ಟೆ ? (೯೦)

ಶಂಕರ : ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿ (ಅಂಥ ಚೇತನವು ಇದೆ) ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎರಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ತತ್ತ್ವಮುಸಿ (ಆದೇ ನೀನಾಗಿದೀಯೆ) ಎಂದಿರಬಾರದಿತ್ತು. ಇದ ಲ್ಲದೆ 'ತದೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಮ್' (ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೇತನತ್ವವು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿತೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು (ತತ್ತ್ವಮುಸಿ ಎಂದು) ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇರುವದಿಲ್ಲ ; ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವ (೯೧).

[ಈ ಅಕ್ಷೇಪಸಮಾಧಾನಗಳು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ.]

ಮಂಡನ : ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಐಕ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೂಪವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜಪಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವಿದೆಂದಾಗಲಿ ! (೯೨)

ಶಂಕರ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧವಾಗುವದೆನ್ನುಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸಂನಿಕರ್ಷವೇ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ ; ವಿರೋಧವೆಲ್ಲಿ ಬಂತು ? (೯೩)

[ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತನಾದಿಲ್ಲ.]

ಮಂಡನ : 'ನಾನು ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು' ಎಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣತಾಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸಂನಿಕರ್ಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವರೂಪವಾದ ಭೇದವು ವಿಶೇಷಣತಾರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬರಬಹುದಲ್ಲವೆ ?

ಶಂಕರ : ಕೇವಲವಿಶೇಷಣತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಪ್ಪುವದಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣತ್ವವಿದೆಯೋ ಅಂಥ ವ್ಯವಹಿತಭೂತಲಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಣತಾಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವವುಂಟೆಂದಾಗಿ ಅತಿಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಸಂನಿಕರ್ಷವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷಣತಾಸಂಬಂಧವು ಅಭಾವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನುಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸಂನಿಕರ್ಷವಿಲ್ಲ (೯೪).

[ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ತಾರ್ಕಿಕರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಚಿನ ಭೇದಕ್ಕಾರಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು.]

ಮಂಡನ : ಭೇದಾಶ್ರಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಸಂನಿಕರ್ಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ, ಆತ್ಮ-ಎರಡೂ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಂಯೋಗಾಶ್ರಯತ್ವವಿದೆ (೯೫).

ಶಂಕರ : ಆತ್ಮನು ವಿಭುವೋ, ಅಣುಪರಿಮಾಣನೋ ? ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗಿತ್ವವು ಸಾವಯವಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿರವಯವಗಳಿಗೆ ಇರುವದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು ; ನೇತ್ರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಾಯಕಮಾತ್ರ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ.

[ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೂ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ (ಸೂ. ಭಾ. ೨-೪-೬, ೨-೪-೧೬) ವಿರುದ್ಧ.]

ಮಂಡನ : ಪಾಗಾದರೆ ಭೇದವ್ರಮೆಯು ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವವೇ ಬೇಡ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಿರೂಪವಾದವ್ದೇ ಎನ್ನೋಣ ! ಆ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆತಾನೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿತು ? (೯೯).

ಶಂಕರ : ಈ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಅವಿದ್ಯಾಯುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಮಾಯಾಯುಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಕೇವಲ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ವಿರೋಧವೇ ಎಂದರೂ ಅಪಚ್ಛೇದನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಬಾಧಕವಾಗುವದು ಯುಕ್ತ (೧೦೦, ೧೦೧).

[ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪಚ್ಛೇದನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರವಾಚಸ್ವತಮಿಶ್ರರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತೋರುವ ಸುಖಿತ್ಯದುಃಖಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧ್ಯಾದ್ಯಮಾಧಿಜನ್ಯವೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿತಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೆಂದೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಬ್ದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಯುಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನು ವಿಷಯನೆ?—ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.]

ಮಂಡನ : ಈ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಿತಭೇದವುಳ್ಳವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅನರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಘಟಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು—ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆ ? (೧೦೨).

ಶಂಕರ : ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥಭೇದವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತೀರೋ ? ಕಲ್ಪಿತಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತೀರೋ ? ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಭೇದವನ್ನು ಎನ್ನುವದಾದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಪನಿಕಭೇದವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವಲ್ಲ ! (೧೦೩).

ಮಂಡನ : ಸ್ವಜ್ಞಾನಾಬಾಧ್ಯಭೇದಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳ ಭೇದವು ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೇದವು ಬಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೇನೂ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ; ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ (೧೦೪).

ಶಂಕರ : ಸ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಬಾಧ್ಯವಾದ ಭೇದವುಳ್ಳವನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಸುಖಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ವಿವಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅದಿಲ್ಲದವನೋ ? ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವಾದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭೇದವು ಇಷ್ಟವೇ ಆಗಿರು

ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಸಾಧನವೇ ಆಯಿತು. ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಆಗ ಘಟಾದಿಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಲಾರವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಘಟವು ದುಃಖಾದಿವಿರಹಿತನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. (೧೦೫, ೧೦೬).

[ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಲ್ಲ- ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಏಕೆ ಹೇಳಿದರೋ !]

ಮಂಡನ : ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿರುಪಾಧಿಕಭೇದವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಔಪಾಧಿಕಭೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀಯೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಘಟವಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕಭೇದವೇ ಇದೆಯಲ್ಲವೆ ? (೧೦೬)

ಶಂಕರ : ಘಟೇಶ್ವರಭೇದವೂ ಔಪಾಧಿಕವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತಹಾನಿದೋಷವು ಹಾಗೇ ಉಳಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಕ್ಕೆ ಜಡತ್ವವಿದೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಚಿದ್ರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಾಭಿನ್ನನು, ಪರಮೇಶ್ವರನು- ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾದ ಅನುಮಾನ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇತುವು ಸೋಪಾಧಿಕವೂ ಸತ್ಯತಿಪಕ್ಷವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (೧೦೭).

[ಇದೂ ಅನುಮಾನವಿಚಾರವೇ. ಹಿಂದಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.]

ಮಂಡನ : ಬ್ರಹ್ಮವು ಜೀವಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಧರ್ಮಿಪ್ರಮಾಣಬಾಧ್ಯವಾದ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲ ; ಘಟಾದಿಗಳೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಆತ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾದ ಭೇದವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನಾದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಸಾಧನವೆಂಬ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಘಟಾದಿಪ್ರಮೇಯಿಂದ ಜೀವಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಭೇದವು ಬಾಧಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ (೧೦೮).

ಶಂಕರ : ಆ ಭೇದವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಮೇಯಿಂದ ಆಬಾಧ್ಯವೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ, ಅಥವಾ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಧರ್ಮಿಯ ಪ್ರಮೇಯಿಂದ ಆಬಾಧ್ಯವೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ ? ಘಟಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಪ್ರತಿಯೋಗಿಕ ಭೇದವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಘಟಾದಿಪ್ರಮೇಯಿಂದ ಆ ಭೇದವು ಬಾಧಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನೂ ಒಪ್ಪುವದರಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಸಾಧನದೋಷವು ಮತ್ತೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಗುಣಬ್ರಹ್ಮವು ಅರ್ಥವೋ, ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವು ಅರ್ಥವೋ ? ಸಗುಣವೆನ್ನುವಹಾಗಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ

ದಿಂದ ಭೇದವು ಆಬಾಧ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅರ್ಥವೆನ್ನುವದಕ್ಕೆಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಮಿತವೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ, ಅಪ್ರಮಿತವೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ? ಅಪ್ರಮಿತವೆಂದರೆ ಅಶ್ರಯಾಸ್ಥಿಯು ಬಂದೊಡಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಿತವೆಂದರೆ ಆಗ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹನಮಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ ; ವೇದಾಂತವೆಂಬ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕಮಾನದಿಂದ ಜೀವಾಭಿನ್ನಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆಷ್ಟೆ ? (೧೧೧)

[ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ದೋಷಗಳೂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಪರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವವಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನು ವಿನಾಶಿಸುವ ಅಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಧಾರದಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಸಿದ್ಧಸಾಧನ, ಸತ್ತಪಕ್ಷ-ಮುಂತಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೂ ಅಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಕವಿಯು ಈಚಿನವರ ವಾದಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೆ.]

ಮಂಡನ : 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ' (ಋ. ೧-೨೨-೧೬೪, ಮುಂ. ೩-೧-೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಭೋಕ್ತೃವೆಂದೂ ಈಶ್ವರನು ಅಭೋಕ್ತೃವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಭೇದಬಾಧಕವೆಂದಾಗಲಿ ! (೧೧೨)

ಶಂಕರ : ಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಅಭೇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾಧಕವಾಗಲಾರದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅತತ್ಪರವಾದದ್ದೂ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾನವಾಗಬೇಕಾದೀತು(೧೧೩).

[ಅನ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಮುಂತಾರ್ಥವಾದಗಳೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವತಾಧಿಕರಣಭಾಷ್ಯ ೧-೩-೩೩ನ್ನು ನೋಡಿ. ಆದರೆ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭೇದಾನುವಾದಕಶ್ರುತಿಗೆ ಬರಲಾರದು-ಎಂದಿದ್ದರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೂ.ಭಾ. ೨-೧-೧೪ನ್ನು ನೋಡಿ.]

ಮಂಡನ : ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲವೆಂದು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿದ್ದವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೂಲವೆಂದಾಗಲಿ ! (೧೧೪)

ಶಂಕರ : ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಜ್ಞರಾದವರು ಹೇಳುವ ಅಪೂರ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇದವಿಚಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಭೇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಗೆ ಮೂಲವಾದೀತು ? ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವೇಶ್ವರರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ

ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಸತ್ತವರಿಂದ ಪುರುಷನನ್ನು ವಿವೇಚನೆಮಾಡಿ, ಪುರುಷನು ಅಸಂಸಾರಿಯೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. (೧೧೫, ೧೧೬)

[ಈ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವು ವೈಂಗಿರಹಸ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಸುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರ ನೋವಲನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಯದಧಿಕರಣ (ಸೂ. ಛಾ. ೩-೩-೩೪)ದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಮತ್ತು 'ಏ ತಂ ಪಿಬನ್ತಾ' ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯವು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂಡಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವೇಶ್ವರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ]

ಮಂಡನ : ಇದು ಸತ್ತ್ವಜೀವರನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ಜಡವಾಗಿರುವ ಸತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ? (೧೧೭)

ಶಂಕರ : ಈ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ; ವೈಂಗಿರಹಸ್ಯಮಂತ್ರವು ತಾನೇ 'ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ವೀತಿ ಸತ್ತ್ವಮನಶ್ಚನ್ನನ್ಯೋಽಭಿಪಶ್ಯತೀತಿ ಜ್ಞಸ್ತಾವೇತೌ ಸತ್ತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ||' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಸತ್ತ್ವಜೀವವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. (೧೧೮)

ಮಂಡನ : ಸತ್ತ್ವಶಬ್ದವು ಶಾರೀರವಾಚಕವು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಕವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಹಸ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಂತೆಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅರ್ಥವೆಂದಾಯಿತು (೧೧೯)

ಶಂಕರ : ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ 'ತದೇತನ್ನತ್ತ್ವಂ, ಯೇನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ| ಅಥ ಯೋಽಯಂ ಶಾರೀರ ಉಪದ್ರಷ್ಟಾ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ || ಯಾವದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೋ ಅದು ಸತ್ತ್ವವು ; ಶಾರೀರನಾದ ನೋಡುವನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು- ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸತ್ತ್ವನೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವೇ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದರೆ ಶಾರೀರವೇ- ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ! (೧೨೦).

ಮಂಡನ : ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಯೇನ' ಎಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನಿಂದ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನೂ ಆಗಬಹುದು. (೧೨೧)

ಶಂಕರ : ಪಶ್ಯತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಜ್ (ಕ್ರಿಯಾವದ) ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕರ್ತೃವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯೇನ' ಎಂಬ ತೃತೀಯೆಯಿಂದ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಕರಣವೇ ಆಗುವದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಪ್ನದ್ರಷ್ಟೃವು 'ಶಾರೀರ'ನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಈಶ್ವರನಾಗಲಾರನು (೧೨೨).

ಮಂಡನ : ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನೂ ಶಾರೀರನಾಗಬಹುದಲ್ಲ ? (೧೨೩).

ಶಂಕರ : ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು ಶಾರೀರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ಹೇಗೆ ಅದೀತು ? ಆಕಾಶವು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ 'ಶರೀರ'ವೆನ್ನುವದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ? (೧೨೪).

ಮಂಡನ : ಇದು ಸತ್ತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಂದಾದರೆ 'ಆತ್ಮಿ' ಎಂದು ಅಚೇತನವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಭೋಕ್ತೃವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದೀತು ? (೧೨೫)

ಶಂಕರ : ಸುಡದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವೂ ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದಾಹಕವು, ಸುಡುವದು- ಎನ್ನುವಹಾಗೆ ಅಚೇತನವಾದ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಬರಬಹುದು. (೧೨೬)

[ಮಂಡನನು ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸಕನಾಗಿದ್ದೂ ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ವೇದಾಂತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಯಾಯಿಕನಾಗಿ ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕೂ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲವಾಗಲಿ !-ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಕನು ಎಂದಿಗೂ ಒಡ್ಡಲಾರನು. ಸತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವೂ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಕೇವಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ, ಅಚೇತನವಾದ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸತ್ತ್ವಕ್ಕಂತೂ ಹೊಂದುವದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಭಾವನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಾರೋಪಮಾಡಿದೆ- ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ (ಸೂ. ಭಾ. ೧-೨-೧೧) ಬರೆದಿದೆ.]

ಮಂಡನ : ನೆರಳುಬಿಸಿಲುಗಳಂತೆ ಜೀವೇಶ್ವರರು ಅತ್ಯಂತಭಿನ್ನರು ಎಂದು ಹೇಳುವ 'ಋತಂ ಪಿಬನ್ತೌ' (ಕಾ.೧-೩-೧) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಭಾಧಕವೆಂದಾಗಲಿ ! (೧೨೭)

ಶಂಕರ : ವ್ಯವಹಾರಸಿದ್ಧವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಅನುವಾದವನಾಡಿ ಹೇಳುವ ಈ ಶ್ರುತಿ ಅಭೇದಶ್ರುತಿಗೆ ಭಾಧಕವಾಗಲಾರದು. ಶ್ರುತಿಯು ಅಪೂರ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಭೇದಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. (೧೨೮)

[ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ, ಋತಂ ಪಿಬನ್ತೌ- ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಗಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.]

ಮಂಡನ : ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದ ಬೆಂಬಲವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಬಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಭೇದಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಂಕರ : ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವಿದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅಧಿಗತಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರ್ಬಲ್ಯವೇ ಬರುತ್ತದೆ.

[ಪ್ರಕೃತ ವ್ಯಾಸುಪರ್ಣಾ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲವಿದೆಯೆಂಬುದೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲ.]

ಮಂಡನ : ಮಾನಾಂತರದ ಬೆಂಬಲವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿಯು ಬಲಿಷ್ಠವಲ್ಲವೆ? ಅದು ಅಭೇದಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ ! (೧೨೯).

ಶಂಕರ : ವಿಧ್ವಾಂಸನೆ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವು ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಾರದು. ಗತಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (೧೩೦).

[ಶ್ರುತಿಯು ಮಾನಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ವಿಮಾನಾಂಸಕರೂ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರು.]

ಮಾಧವನು 'ಇತ್ಯಾದ್ಯಾ ದೃಢಯುಕ್ತಿರಸ್ಯ ಶುಶುಭೇ ದತ್ತಾನುಮೋದಾ ಗಿರಾಂ ದೇವ್ಯಾ' (ಮಾ. ಶಂ ೮-೧೩೧) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ದೃಢಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀದೇವಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದಳು ಎಂದಿದೆ. ಗೃಹಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಉಭಯಭಾರತಿಗೆ ಅಚಾರ್ಯರ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದವು? -ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ 'ಇತ್ಯಾದ್ಯಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದ್ಯವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಓದಿದವುಕಾರನು ಕೆಲವನ್ನು ಶ್ಲೋಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ -

ಮಂಡನ : 'ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ' ಎಂಬ ತ್ರೈತ್ತೀಯಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತಜೀವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಶಂಕರ : ಹಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಅನಂತ ಬಿದಾನಂದಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಕಾಮಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದೇ ಆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮಂಡನ : 'ಆತ್ಮಾ ನಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ' ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವವನ್ನೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೂ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಲ್ಲ !

ಶಂಕರ : ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯಕಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತಶ್ರುತಿಗೆ ನಿರೋಧವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಮಂಡನ : ಅಭೇದಶ್ರುತಿಯೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಲಿ !

ಶಂಕರ : ಭೇದವು ವ್ಯವಹಾರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೇವಲಪ್ರಾತೀತಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಭೇದವು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಲ್ಲ.

ಮಂಡನ : ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದಾಗಲಿ !

ಶಂಕರ : ಉಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಬಲ.

ಮಂಡನ : ಜೀವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಅಭೇದವಿದ್ದರೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಭೇದವು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಆಯಿತು.

ಶಂಕರ : ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಅವೃತವಾಗಿರುವ ಘಟವು ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವೃತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಭೇದವು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಭೇದವು ಅಂತ್ಯಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯವಲ್ಲ.

[ಡಿಂಡಿಮುಕಾರನು 'ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಢಯುಕ್ತಿಜಾತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್' ಎನ್ನುವದರಿಂದ ಸೂಧವಿಕವಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಇದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆನಂತಾನಂದಗಿರಿಯವರಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಡಿಂಡಿಮುಗತಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ'ವೆಂಬುದು ಬೇರೆಯ ಗ್ರಂಥವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಂತಿರಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತವಿನಾದನೇ ಮಂಡನನಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಆಯಿತೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರಿಂದ ಈ 'ಕಲ್ಪನೆಯು ನೂಧವನದಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವೃತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರಾಭೇದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಲ್ಲದಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯಾರಹಿತನಾದ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ, ಆದರ ಅನಿವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ, ಅವಿದ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವ, ಅದರ ಅನಾಶ್ರಯತ್ವ - ಇವುಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಆಗುವಹಾಗಿಲ್ಲ. 'ನಾನು ಏನೂ ಅರಿಯೆನು, ಮುಗ್ಧನಾಗೆದೇನೆ' ಎಂಬ ಅನುಭವದಿಂದಕೂಡ ಅತನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತನೆಂದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅತ್ಮನು ಅವಿದ್ಯಾರಹಿತನೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ- ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ (ಬೃ. ಭಾ. ೪-೪-೬) ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.]

ಮಂಡನನೊಡನೆ ವಾದ : ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ :

೧೦೬. ಈಗ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಮಂಡನನಿಗೂ ಆದ ವಾದದ ವಿವರವು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ.

ಮಂಡನ : 'ಅಶ್ವಾಲಮ್ಬಂ ಗವಾಲಮ್ಬಂ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಪಲಮೈತ್ಯಕಮು |

ದೇವರೇಣ ಸುತೋತ್ಪತ್ತಿಂ ಕಲೌ ಪಜ್ಞಾ ವಿವರ್ಜಯೇತ್ ||' ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಿದೆ. 'ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮವವರೂ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಂಥ ಉಗ್ರತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಚ್ಯುತರಾಗುವರು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವು ಸರ್ವದ್ವಿಜರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧನವು ; ಯಾರು ಅದನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವರೋ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಶಿಖಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ' 'ಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಗೆ?' 'ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಚರಿಸುವವನು ನರಕವನ್ನು ಕಾಣುವದೇ ಇಲ್ಲ.' 'ಎಲೈ ಯತಿಯೆ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗ, ರಾಜ್ಯ, ಪುತ್ರ-ಮುಂತಾದವು ಲಭಿಸುವವು ; ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಜ್ಞರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.' 'ಯಾವನು ಕರ್ಮಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಅವನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು- ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.' 'ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠನಾದವನೇ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಭಕ್ತನು- ಎನ್ನುವರು.' ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲ ! (ಚಿ.ಶಂ. ೧೮-೭೦ನಿಂದ ೧೧೫).

ಶಂಕರ : ಬಾಲಕನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು. 'ಯಾವದ್ವರ್ಣವಿಭಾಗೋಽಸ್ತಿ ಯಾವದ್ವೇದಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಸಂನ್ಯಾಸಶ್ಚಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ತಾವದೇವ ಕಲೌ ಯುಗೇ ||' 'ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರ್ಣವಿಭಾಗವಿರುವದೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೇದವು ಪಾಠಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಸಂನ್ಯಾಸವೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ' 'ಮೊದಲನೆಯ, ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಅಥವಾ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿರಕ್ತವಾಗುವದೋ, ಅಗಲೆ ಅವನು ಉತ್ತಮಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.' 'ಸಂತಾನದಿಂದುಂಟಾದ ದೋಷಗಳು ಯಾವವು ಇರುವವೋ, ಕರ್ಮದಿಂದುಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳು ಯಾವವಿರುವವೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೆ ಬೆಂಕಿಯು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಸಂನ್ಯಾಸವು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವದು.' 'ವಿರಕ್ತನು, ಸಂಸಾರಸಾಗರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವಾತನು, ಪ್ರಥಮಾಶ್ರಮದಿಂದಲಾದರೂ ಸಂಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಿವ್ರಾಜಕನಾಗಬೇಕು.' 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು ಶ್ರುತಿಚೋದಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೆನ್ನುವರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಮೂರು, ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು,

1. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಚನಗಳು ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ; ಇವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸ್ಮೃತಿಯೇ ಮುಂತಾದ ನಿಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಿಡಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು. ಜುಟ್ಟಿನಸಹಿತವಾಗಿ ವಸನಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು.' 'ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸೂತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಂಥ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಯಾವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪರಮಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಂಥ ಸೂತ್ರವನ್ನರಿತವನೇ ಸೂತ್ರಜ್ಞನೆನಿಸುವನು. 'ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪಥದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಿಯು ಬಹಿಃಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನರಿತುಕೊಂಡವರು ಜ್ಞಾನೋಪವೀತಿಗಳೆನಿಸುವರು.' ...ಹೀಗೆಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರುತಿಸ್ಕೃತಿಪುರಾಣಾದಿವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲು ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಅಶ್ಚರ್ಯಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಾರದೆ ಇದ್ದನು. (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೧೬ರಿಂದ ೩೫)

ಶಂಕರರು : 'ಎಲೆ ಮೂಢ, ಮೊದಲು ಏನೆಂದು ಸಾರಿಹೇಳಿದೆ ? ಈಗ ಏನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿ ? ಅಜೀತನವಾದ ಕರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೀತು ? ಆದರೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವನು ಪಾಪಿಷ್ಠನು, ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಪಾಪಿಷ್ಠನು' ಎಂದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೩ ೬ರಿಂದ ೩೮).

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಪು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸಂನ್ಯಾಸವು ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಂತೂ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಲ್ಲ' -ಎಂದು ಮಂಡನನಿಗೆ ಅಭಿನಿವೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ 'ಕುತೋ ಮುಣ್ಣೀ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಂಡನನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವವರೆಗಿನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದವರು ; ಮಂಡನನು ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದವನು. ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದೆ ; ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಫಲ- ಇವುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾನ್ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಕರ್ಮತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ- ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಯುಕ್ತತರನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಂಡನನ ನಾದದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ

೧೦೬ ಇವೇ ವಾವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮಕವಿದೆ. ಗೌತಮಬುದ್ಧನು ತನ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕರ್ಮಾ ಪರಣಿಯ ಅತಿರೇಕ, ಕಾಷ್ಠತಪಸ್ಸು, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ದೆಕೊಡಿದ್ದ ಹಿಂಸೆ - ಇವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದನು. ಅನೇಕರಾಜರುಗಳು ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವೂ ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫಲವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಭಿಕ್ಷುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು : ಜನರಿಗೆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾರಿಹೋಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕಮಾರ್ಗದಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ ರಾಜರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೌದ್ಧರು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನೇದದ ಅಪಾರುಷೇಯತ್ವ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಭಾಗ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಗಳ ಆಚರಣೆ- ಇವುಗಳನ್ನೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರಿಲರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಆ ವಿಶೇಷಗಳ ಪುನರುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ವೀರಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಬೌದ್ಧರ ಹಾವಳಿಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಜಾತಿಕುಲಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆ ಮತದ ಪಾರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಕುಂದಾಯಿತು ತಂತ್ರ ಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಂದ ನೀಯಾಚಾರಗಳೂ ತಲೆದೊರಿದವು. ವೈದಿಕಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಮತದ ಉಪದೇಶಗಳ ಉತ್ತಮಭಾಗವು ತಮಗೂ ಸಂಸುತವೇ ಆಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬುದ್ಧನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಂಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಕಥೆಯು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಕಾಣು ತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧರೂ ಭಾರತಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬೌದ್ಧರು ಹೀಗೆ ಗ್ರಂಥಚೌರ್ಯ ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೇನು ಅಪಾದನೆಯೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರು ತ್ತದೆ. ರಾಜರ ವ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬೌದ್ಧಮತವೂ ಈ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಣವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸ ರನೇಕರು ತಲೆಯೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ವೈದಿಕಮತದಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗನುಗುಣವಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಬೌದ್ಧರನ್ನನು ಕರಿಸಿ ತಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೌದ್ಧರಂತೆಯೇ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತಪ್ರಚಾರಕರಾದ ತರುಣರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮರಾದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಪ್ರಿಯರಾದ ವೈದಿಕರಿಗೂ ಬೌದ್ಧರಿಗೂ ಹಲವು ನಾಗ್ಯುದ್ಧಗಳು ಜರುಗುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶತಾಯಿತು. ಇಂಥ ವಿಷಮಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವತರಿಸಿ ಬೌದ್ಧರಂತೆಯೇ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪಠಶುದ್ಧವಾದ ಶೀಲಸಂಯಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಜ್ಞಾನಕಾಂಡಗಳ ಏಕನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಆಸ್ತಿಕಮತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಕೇವಲ ಕರ್ಮರಾದವರು 'ಬೌದ್ಧರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದಿಕ ಮತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಾದಿಸುವ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಭಿಕ್ಷುಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರಲ್ಲ!' -ಎಂದು ಅಂಜಿ ವೇದಾಂತವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ವೀರಕರ್ಮವಿರಾಮಾಂಸ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿರಬೇಕು. ವೈದಿಕಮತವೇ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವದೆಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ಮದ್ವೇಷಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಬಹುದೆಂದು ತಾವು ನಂಬಿದ್ದ ಹಲವು ಪೂರ್ವಾಚಾರಗಳಿಗೆ ತಡೆಹಾಕುವ ಹೊಸ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ಅವಶ್ಯವಾಯಿತು. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಮಂಡನನ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಿಸಿರುವಂಥ ಕಲಿವರ್ಜ್ಯಪ್ರಕರಣದ ನಾಕೃಗಳು ಹಲವು ಅಗಲೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದ ಪೋಷಕರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಹಲವು ವಾದಗಳು ಜರುಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕಮೂಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ಶಂಕರಮಂಡನ ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಯಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ವಾದಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಡನನೊಡನೆಯೋ, ಮಂಡನನಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನೊಡನೆಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಆಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಗೃಹಸ್ಥವಿದ್ವಾಂಸನೊಡನೆಯೋ -ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಈಚೆಗೆ ಬಂದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಾವು ಯಾವದೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಜನಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಊಹಿಸಿ ಈ ವಾದವನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ವಾದವು ನಡೆಯಿತೆ, ಇಲ್ಲವೆ? - ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕರ್ಮವಿರಾಮಾಂಸಾದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವೋ, ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಏಕನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವೋ? - ಎಂಬುದೇ ಆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾದವನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರಬಹುದು.

ಅದರಿಂದಲೇ ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಲರು ಮಾಧವನನ್ನು ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಗಳೂ ವಿಮಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು (ಮಾ ಶಂ. ೮-೭೯ ; ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೯೯) ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂನ್ಯಾಸವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

೧೦೮. ಸಂನ್ಯಾಸವು ಶಾಸ್ತ್ರಚೋದಿತವೆ ? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಂನ್ಯಾಸವು ಶಾಸ್ತ್ರಚೋದಿತವಾಗಿದೆ ? -ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಮತಭೇದವಿದೆ. ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂನ್ಯಾಸವು ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಮತವಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುವಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಧಾರವಿದೆ. ಆಶ್ರಮಗಳೆಷ್ಟು ? - ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದೆ. 'ತ್ರಯೇ ಧರ್ಮಸ್ತನ್ಮಾ' (ಛಾಂ. ೨-೨೩-೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ - ಎಂಬ ಮೂರು ಆಶ್ರಮದವರಿಗೂ ಪುಣ್ಯಕೋಶಾಸ್ತಿರೂಪಫಲವೆಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನಿಗೆ ಅನ್ಯತತ್ವ(ವೋಕ್ಷ) ಫಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ ? ಇದು ಪರಾಮರ್ಶಮಾತ್ರವು, ವಿಧಿಯಲ್ಲ-ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಜೈಮಿನಿಗಳದು. ಇದು ಪರಾಮರ್ಶವಾದರೂ ಮಿಕ್ಕ ಆಶ್ರಮಗಳಂತೆ ಇದೂ ಅನುಷ್ಠೇಯವೇ ಎಂದು (ವೇ. ಸೂ. ೩-೪-೧೯) ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತರಾಗದೆ ಬಾದರಾಯಣರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಯೇ ಇವೆ(ವೇ ಸೂ.೩-೪-೨೦) ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನೆಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುವೇ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನೆಂದರೆ ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕನೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐದನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 'ಯಾವಜ್ಜೀವನುಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹುಯಾತ್' (ಜುಹೋತಿ ?)ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರಿಗೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಐಕಾಶ್ರಮ್ಯ (ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವೊಂದೇ ಆಶ್ರಮವೆಂಬ ಪಕ್ಷ)ವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ (ಐಕಾಶ್ರಮ್ಯಜ್ಞಾಪಕಾನಿ) ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಕೆಲವು ಇವೆ ; ಆಶ್ರಮಾಂತರಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬ ಬೇರೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಸಂನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ, ವಿಕಲ್ಪ, ಯಥೇಷ್ಟಾಶ್ರಮಸೇವೆ-ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಅವನ್ನು

ಬಲ್ಲವರ ಆಚಾರವೂ ಇದೆ (ಎವಂ ಪೃತ್ಯಾನ್ವನಿಕಲ್ಪಕ್ರಮಯಥೇಷ್ಟಾಶ್ರಮಪ್ರತಿ
ಪತ್ತಿಪ್ರತಿಸಾದಕಾನಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನಾಕೃತ್ಯಾನಿ ಶತಶಃ ಉಪಲಭ್ಯಂತೇ ಇತರೇತರ
ವಿರುದ್ಧಾನಿ| ಆಚಾರಶ್ಚ ತದ್ವಿದಾಮ್|) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
'ವಿದುಷಸ್ತಾವತ್ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಮ್ | ಸಂಪ್ರದಾನಾದಿಕರ್ಮಕಾರಕ
ಜಾತ್ಯಾದಿಶೂನ್ಯಾವಿಕ್ರಿಯಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮದೃಢಪ್ರತಿಪತ್ತಿನಾತ್ರೇಣ ವಚನ
ಮನ್ತರೇಣಾಸಿ |' ಸಂಪ್ರದಾನವೇ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಕಾರಕಗಳೂ ಜಾತ್ಯಾದಿ
ಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ದೃಢವಾಗಿ ಉಂಟಾದ
ನೂತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಚನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು—
ಎಂದು ವಿದ್ವತ್ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು 'ವಿವಿದಿಷೋರಸಿ ಸಿದ್ಧಂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಮ್'
ಏತನೇವಾತ್ಮಾನಂ ಲೋಕಮಿಚ್ಛಂತಃ ಪ್ರವ್ರಜನ್ತಿ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ||
'ಈ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಯಸುವವರು ಸಂನ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬ
ವಚನವಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛುಗಳಿಗೂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ;
'ತಸ್ಮಾದ್ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಮುಮುಕ್ಷೋ ವಿನಾಸಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ
ದೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ ಇತ್ಯಾದ್ಯವಪನ್ನಮ್ |' ಅದ್ದರಿಂದ (ಯಮಪ್ರಧಾನ
ವಾದ ಅನೂನಿತ್ವಾದಿಗಳೂ ಮಾನಸವಾದ ಧ್ಯಾನಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳೂ ತೀರ
ಹತ್ತಿರದ ಉಪಕಾರಕಸಾಧನವಾಗಿರುವದರಿಂದ) ವಿರಕ್ತನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ 'ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರವ್ರಜಿತನಾಗಬೇಕು'
ಮುಂತಾದ ವಿಧಿಗಳಿರುವದರಿಂದ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವಿ
ದಿಷಾಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂರನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (ಬೃ. ೩-೫-೧) 'ವೃತ್ತಾ ಯಾಥ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ' ಎಂಬ
ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಯದ್ಧಿ ತದೇಷ
ಣಾಭ್ಯೋ ವೃತ್ತಾನಲಕ್ಷಣಂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಂ ತದಾತ್ಮಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಮ್ |
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿರೋಧೇಷಣಾಪರಿತ್ಯಾಗರೂಪತ್ವಾತ್ | ಅವಿದ್ಯಾವಿಷ್ಣಯ
ತ್ವಾಚ್ಚ ಏಷಣಾಯಾಃ | ತದ್ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಚ ಅಸ್ತಿ ಆಶ್ರಮರೂಪಂ
ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಂ ಯದ್ವಿಷಯಂ
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಿಸಾಧನನಿಧಾನಂ ಲಿಜ್ಞನಿಧಾನಂ ಚ" (ವು. ೮೧೩)
ಏಷಣೆಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಾದಿಲೋಕಗಳ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇಳುವ
ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವು ; ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ
ವಾದ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವೂ ಇದೆ ; ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆ
ಯುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು ; ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಿಸಾಧನ
ಗಳನ್ನೂ ಲಿಂಗ(ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷ)ವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿರುವದು— ಎಂದು ಪರಮ

ಹಂಸಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಸಂಧಿಸಂನ್ಯಾಸ- ಎಂಬ ಎರಡು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಂಗಡಿಸಿ ಎರಡೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಐತರೀಯ- ಮುಂತಾದ ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾರಮಹಂಸ್ಯವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

“ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವದಕ್ಕೆ ಸಂನ್ಯಾಸವಿಧಿಯೇಕೆಂಬುದು ಸಾಧಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿವಿಧಿಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಆದರೆ ಸಂನ್ಯಾಸವಿಧಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಎಂದರೆ ಅವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವರ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತದೆ- ಎಂದು ಆಗಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದ ಹೀಗೆಂದಿದೆ : “ತತ್ರೈವಂ ಲಕ್ಯತೇ ವಕ್ತುಂ ಯೇನೈವ ಪಜ್ಜ್ವದಯೋ ನರಾಃ | ಗೃಹಸ್ಥತ್ವಂ ನ ಶಕ್ಯೇನ್ನೇ ಕರ್ತುಂ ತೇಷಾನ್ಮಯಂ ವಿಧಿಃ | ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ಧ್ಯಾ ಚರ್ಯಂ ವಾ ಪರಿವ್ರಾಜಕತಾಪಿ ವಾ | ತೈರವಶ್ಯಂ ಗ್ರಹೀತವ್ಯಾ ತೇನಾದಾವೇವಮುಚ್ಯತೇ” || (ತಂ.ವಾ. ೧-೩-೨ ಪು. ೧೯೨) ಕುರುಡರು ಹೇಳನೇ ಮುಂತಾದ ಅಂಗವಿಕಲರು ಗ್ರಾಹ್ಯಸ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವದು ಆಗಲಾರದ್ದರಿಂದ ಅನರು ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನೋ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೋ ಅನಭ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ -ಎಂದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾವಾರ್ತಿಕಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಧಿಕೃತರಾದವರಿಗೆ ‘ಸ್ಮಾತಕೋವಾಸ್ಮಾತಕೋ ವೋತ್ಸನ್ನಾಗ್ನಿರನಗ್ನಿಕೋ ವಾ’ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಜಾಬಾತೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕಾಮಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಅಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕಾಮಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಯಾವಜೀವಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಐತರೀಯ, ಈಶಾವಾಸ್ಯ -ಮುಂತಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂನ್ಯಾಸವು ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವೇ ?

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವದು ಉಳಿದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ (೧) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ

ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿಪ್ರಾಪಕವಾದ ಆಶ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸ, ಅಂಗವಿಕಲರೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಾನಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಪಾವನಾಜ್ಯ- ಈ ಮೂರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರಷ್ಟೆ ? ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅಮುಮುಕ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುವ ವೀರಹತ್ಯಾದೋಷವು ಅಜ್ಞರ ವಿಷಯವೇ ಎಂದೂ ಅವರ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವು ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವಲ್ಲವೆ ?- ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿರುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇಕೆ ? ಕಲಿವರ್ಜ್ಯಪ್ರಕರಣವು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆ ? ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವುಕೂಡ ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವೆಂದೇ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಬರೆದಿರುವ 'ಆಶ್ವಾಲಯ್ಯಂ ಗವಾಲಯ್ಯಮ್' (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೭) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು 'ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಗವಾಲಯ್ಯಂ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಪಲವೈತ್ಯಕಮ್' ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೂ ಸಂನ್ಯಾಸದಂತೆ ಕಲಿವರ್ಜ್ಯವೇ -ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ 'ಸಂನ್ಯಾಸಶ್ಚಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ತಾನದೇವ ಕಲೌ ಯುಗೇ' (ಚಿ. ಶಂ. ೧೭) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ- ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ; ಇದೇಕೆ ? ಈ ಪಾಠಾಂತರವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಸಂಯಾಗಲಾರದು. ನಿರ್ಣಯಿಸಿಂಧುಕಾರರು ಕಲಿವರ್ಜ್ಯಸಂನ್ಯಾಸವು ತ್ರಿದಂಡಸಂನ್ಯಾಸವೆಂದು (ನಿ ಸಿಂ. ಕಲಿವರ್ಜ್ಯಪ್ರಕರಣವು. ೨೬೩) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವವೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ.

ಜೈಮಿನಿಯ ಮತವು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ಧವಲ್ಲ

೧೦೯. ಈ ವಾದಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಮಂಡನನಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೩೦ರಿಂದ ೧೫) ತಿಳಿಸುವದು ಅವಶ್ಯ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಎದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 'ಸ್ವಾಮಿಯೆ, ನಾನು ಉತ್ತಮಾಶ್ರಮ

ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಶುನ್ಯಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಯೇ ತತ್ಪರನಾಗಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನನಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡನು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೪೪) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವರ. ಆದರೆ ಮಾಧವೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯವಿಷಯವಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸಯುಕ್ತಿಕವಾದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರಾಗ್ರಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಮಂಡನನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು. 'ನಿಮ್ಮಿಂವ ನಾನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿತನಾದೆನೆಂದು ನನಗೆ ವಿಷಾದವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೈಮಿನಿಯ ವಚನಗಳೂ ಖಂಡಿತವಾದವಲ್ಲ! ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಜೈಮಿನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದರೇಕೆ?' (ಮಾ.ಶಂ.೯-೨,೩) ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ 'ಇದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರಿಯದ ನಾವೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವೆವು. ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದ್ದರೂ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮನದಂದು ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಮಾಡಿದರು. 'ತಸೇತಮ್' (ಬೃ. ೪-೪-೨೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾನುವಚನ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು- ಇವುಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ; ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಧರ್ಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ (೯-೬, ೭).

[ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಕರ್ಮನಿರೂಪಣೆಮಾಡುವದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಮಂಡನ : ಹಾಗಾದರೆ 'ಆನ್ಮಾಯಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥತ್ವಾದಾನರ್ಥಕ್ಯಮತದರ್ಥಾನಾಮ್' (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧). ವೇದವು ಕ್ರಿಯಾಪರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪರವಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳು ವ್ಯರ್ಥ- ಎಂದು ಅವರೇಕೆ ಪೂತ್ರವನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ? (೯-೮)

ಶಂಕರರು : ಶ್ರುತಿಯು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅದ್ವೈತಪರವೇ ಆದರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನಂಟುಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನೇ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. (೯-೯)

[ಜೈಮಿನಿಗಳು ಶ್ರುತಿಯು ಅದ್ವೈತಪರವೇ ಎಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಅದ್ವೈತ ಪರವಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ

ವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ.]

ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರನಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ 'ಏತೇನ ಕೃತ್ವರ್ಥಕರ್ತೃಪ್ರತಿಪಾದನದ್ವಾರೇಣ ಉಪನಿಷದಾಂ ನೈರಾಕಾಂಕ್ಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್' (ಚೈ. ಸೂ. ೧-೨-೭ ತಂ. ವಾ. ಪು. ೧೦೪) ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಕರ್ತೃರೂಪನಾದ ಅತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷನಾಗುತ್ತವೆ- ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಕರ್ಮಾರ್ಥವೆಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ (ತಂ.ವಾ.೧-೬-೮ ಪು. ೨೮೮) 'ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಸಂಯೋಗಪೃಥಕ್ತ್ವಾತ್ ಕೃತ್ವರ್ಥಪುರುಷಾರ್ಥಶ್ವೇನ ಜ್ಞಾಯತೇ ತೇನ ವಿನಾ ಪರಲೋಕಫಲೇಷು ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿವೃತ್ತ್ಯಭಾವಾತ್' ಅತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅಗುವದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದ್ದೇಇರಬೇಕು- ಎಂದೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.]

ಮಂಡನ : ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? (೯-೧೦)

ಶಂಕರರು : ಈ ಜಗತ್ತು ಕರ್ತೃಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಇದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ- ಎಂಬ ರೂಪದ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿ- ಎಂದು ಕಾಣಾದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ತಂ ತ್ವಾಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ' (ಬೃ. ೩-೯-೨೬) 'ನಾ ವೇದವಿನ್ಮನುತೇ ತಂ ಬೃಹನ್ನಮ್' (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೬-೧೨-೯-೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವೇದದಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರಸಿದ್ಧಿಯಾದೀತೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಅಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ- ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನೇ ಫಲದಾತ್ಮವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ನೂರಾರು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಉಪನಿಷನ್ಮತಕ್ಕೆ ಅವರ ಮತವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಇದನ್ನರಿಯದೆ ಜನರು ಅವರು ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (೯-೧೧ ರಿಂದ ೧೪).

[ಜೈಮಿನಿಗಳಾಗಲಿ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರಾಗಲಿ ಈಶ್ವರನಿರ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಬ್ರಹ್ಮವು ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇತು, 'ತಂ ತ್ವಾಪನಿಷದಮ್? ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ; ವೇದದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟೋಪದೇಶದಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುವ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ.]

ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಂಡನನೊ ಶಾರದೆ

ಯೂ ಸಂಭಿಕರೂ ಸಂತೋಷವೆಟ್ಟರು ಮಂಡನನು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದನು. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೃದಯವು ನನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೃದಯವಂತಿರಲಿ, ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಬಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರು ಚಿದೇಕರನ ದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಯೇನು? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇಂದು ಅವತರಿಸಿರುವ ಪರಮಶಿವನೇ ಇವರು.

ಅಪ್ಯೇ ಸತ್ತಮುನಿಃ ಸತಾಂ ವಿತರತಿ ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಿತೀಯೇ ಯುಗೇ
 ದತ್ತೋ ದ್ವಾಪರನಾಮಕೇ ತು ಸುಸುತಿವಾಕ್ಯಸಃ ಕಲೌ ಶಿಷ್ಯರಃ |
 ಅತ್ಯೇವಂ ಸ್ವುಟಿಮಿಾರಿತೋಽಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಶೈವೇ ಪುರಾಣೇ ಯತ
 ಸ್ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ಸುಮತೇ ಮತೇ ತ್ವವತರೇಃ ಸಂಸಾರವಾರ್ಧಿಂ ತರೇಃ || ೨೨ ||

ಕ್ರತುಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲನೂ, ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತನೂ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯಾದ ವ್ಯಾಸನೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನೂ ಸತ್ತುರುಷರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇವರ ಮತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು, ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟು-ಎಂದು ನುಡಿದು ಜೈಮಿನಿಗಳು ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರು. (೯-೧೭ರಿಂದ ೨೨) ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರವಿಶ್ವರೂಪರ ವಾದವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದರೂ ವಾದದ ವಿವರವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಧವನು ವಿವರಿಸಿದ ಶಂಕೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದಿಯಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಶಂಕರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧೦೩) ಎಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

ಮಂಡನನು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು

೧೧೦. ಆಗ ಮಂಡನನು ಶಂಕರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ 'ನಾನು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯದೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಕಪಿಲ ಕಣಾದಾದಿಗಳೂ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೋಹವನ್ನೆಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಶಿವಾಂಶರಾದ ತಾವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಪರು? (೯-೩೦) ದೇವನನ್ನು ಭೇದಗೊಳಿಸಿ ಸದ್ಗೋಗಳನ್ನು (ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು) ಕೊಲ್ಲುವ ಅಭಿನವಯವನರೊಂದೆ! ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವದು; ಅಂಥವರನ್ನು

1. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಭೇದವಾದಿಗಳಾದ ನೇದಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಹಮದೀಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಶ್ಲೇಷೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಮದೀಯರು ಇದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂಥ ನೇದಾಂತಿಗಳಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.

ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಪ್ರಸಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ ? ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಚಿಂತೆಯಿಂದಾದರೂ ನನಗೆ ಅಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು ? (೯-೩೨) ನನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಪುಣ್ಯವಶದಿಂದ ತಾವು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದಿರಿ' ಎಂದು (೯-೩೬) ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳು, ಹಣ, ಮತ್ತು ಗೌರ್ವಸ್ಥೈರ್ಯಕರ್ಮ- ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಚರಣಗಳನ್ನೇ ಶರಣುಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ; ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವುಣೆಮಾಡಿರಿ' (೯-೪೩) ಎಂದನು.

ಮಂಡನನ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರದಿಂದ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಬಂದರೆಂಬುದೂ ಅವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂದರೆ ಶಂಕರವಚನವೇ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದೂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ಹೊಗಳುವವೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿಕರಿಗಾಗಿ ಕವಿಯು ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಸರನ್ನೂ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರದಿಂದ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಷ್ಟು ತಪೋಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಮಂಡನಸಂಹಿತನು ತನ್ನ ಮತವು ಆ ಇಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಸಮತವಾಗಿದೆಯೆ, ಇಲ್ಲವೆ ?- ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವಾದಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ವಿಚಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಅಶ್ಚರ್ಯಜನಕವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉದಾಹರಿಸದೆ ಇರುವ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಮಂಡನನಿಗಾಗಿ ಶಿವಪುರಾಣವಚನವನ್ನುಹೇಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿದರೆಂಬುದು ವಿಮರ್ಶನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಬಾದರಾಯಣಸೂತ್ರಗಳನ್ನನುವರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಬಾದರಾಯಣರು 'ಆತ ಏವ ಚಾಗ್ನೀನ್ದನಾದ್ಯನವೇಕ್ಷಾ' (ವೇ. ಸೂ. ೩-೪-೨೫) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಅಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳೇನೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ 'ಸರ್ವಾಸೇಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞಾದಿಶ್ರುತೇರಶ್ವವತ್ |' (ವೇ. ಸೂ. ೩-೪-೨೬), 'ತಮೇತಮ್' (ಬೃ. ೪-೪-೨೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಾತನುಗಳು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ

ಅವೂ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು -ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಕರ್ನಾಟ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ವಿವಿಧಿಷೆ, ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಕಾಮೋಗ್ಯತೆ- ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಂಮತವಾಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಗುವಂತಿಲ್ಲ.

೧೦. ಉಭಯಭಾರತಿಯೊಡನೆ ವಾದ

ಶಂಕರಮಂಡನವಾದವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದವೇಲಿ

ಹೇಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ?

೧೧೧. ಮಂಡನನೊಡನೆ ವಾದವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಮತಿಯಾದ ಅಂಜೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲುವದರಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ('ಅಮೃತಮುದಾರಧಿಷಣಾಮುಚ್ಚಿಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯೇ ಜಲ್ಪಂ ವಿತೇನತುರಥೋ ಜಯ ದತ್ತದೃಷ್ಟೀ ||' ೮-೬೬). ಆ ಉಭಯಭಾರತಿಯು ಅನರಿಬ್ಬರ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 'ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಮಾಲೆಯು ಬಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅಪಜಯವಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸತಕ್ಕದು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೂ ಯತಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೂ ಗಂಡನಿಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು (೮-೬೮). ದಿನದಿನವೂ ಅವರ ವಾದವು ಪ್ರಕರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ; ಆಕೆಯು ಅನರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷಾಭೋಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಸುವರೆಗೂ ವಾದಮಾಡುತ್ತಾ ಐದಾರುದಿನಗಳಾದವು (೮-೮೨). ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ವಾದವಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು 'ಯತಿಪತಿಯಾದ ಶಂಕರರ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮಂಡನನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯು ಮಲಿನವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಇಂದು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಏಳಿರಿ' (ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಮುಷ್ಟಲತಮ್) ಎಂದ ಹೇಳಿದಳು (೮-೧೩೨) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದೆ (೬-೯೨ರಿಂದ ೧೦೦ವರೆಗಿನ) ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಾಧವೀಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿವೆ. (೯೨, ೯೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾಲೆ ವಿಚಾರವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾದವು ಅರೇ ದಿನಗಳಾದವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ :

ಸಾ ಸಪ್ತಮೇ ದಿನ ಉಪೇತ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ತೌ

ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ಭಿಕ್ಷಿತುಮಭೂದುಭಯೋರನೀಹಾ (ಪೀಹ ?) |

ಉಕ್ತೇತ್ಥಮಾದರಧಿಯಾ ವಚನಂ ಸ್ವಭರ್ತುಃ

ರನ್ತರ್ದಧೇ ಸುವದನಾ ಕಿಲ ಶಾಪಮುಕ್ತಾ

(ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧೦೨)

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವುದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಾರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ : 'ಅ ಸರಸ್ವತಿಯು ಏಳನೆಯ ದಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡಿ 'ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಯಿತು' (?) ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾದಳು. ಹೀಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಆದರದಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಕೆಯು ಶಾಪವಿ ಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಹಿತಳಾದಳು. ಇಲ್ಲಿ ವಾದವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 'ಐದಾರು ದಿನಗಳು ನಡೆದವು' ಎಂದು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧೦೦) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅರೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಏಳನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ 'ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಯಿತು' -ಎಂದಳು ಎಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದೇ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದಳು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಮೊಂದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 'ಉಭಯ ಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿರುವರೆಂದು ತರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮಾಧವನೀಯ (೮-೭೨)ದಲ್ಲಿ ಯೂ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೇ ವ್ಯಾಸಾಚಲರ ಮತವಿತ್ತೆಂದೇ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಗೋವಿಂದನಾಥನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತದಲ್ಲಿ 'ಸಪ್ತಮೇಽಹನಿ ವಿಪ್ರೇನ್ಯೋಕ್ತೃ ಮಸ್ಯುರೀನ್ದ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ | ಪರಾಜಿತಸ್ತದಾ ವಾಣೀ ಭಾವಿಕರ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾ | ಭರ್ತುರಗ್ರೇ ನಿಧಾಯಾಶು ದಣ್ಣಾದೀನಾ ಸೌಮನಸ್ವಿನೀ | ಮುನಿಶಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ತಿರೋ ಭಾವಂ ಜಗಾಮ ಸಾ ||' (ಗೋ. ೫-೫೯, ೬೦) ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ದಂಡಾದಿಗಳ ನಿಟ್ಟು ಭಾರತಿಯು ಶಾಪಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದಳು ಎಂದೂ ಇದೆ.

ಮಾಧವನೀಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು 'ಅಂಬಾ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೆಸರು ೬೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ೧೩೨ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ 'ಉಂಬಾ' (೭-೧೧೬) ಎಂಬ ಹೆಸರು 'ಉಂಬೇಕ'ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಕವಿಯು ಬರೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 'ಅಂಬಾ' ಎಂದೇ ಬರೆದಿರುವುದೇಕೆ? ಈ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಆಕೆಗಿದ್ದವೆಂದು ಕವಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ಉಂಬಾ' ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನೇ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದನೆ? -ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 'ಅಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ' ಎಂದೇ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೂವಿನಹಾರ ವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಳು; ಅದು ಬಾಡಿದವರೇ ಸೋತವರು-ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಕಾರ್ಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಗ್ರಳಾಗಿದ್ದಳು- ಎಂದು ನೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಕವಿಯು ಶಂಕರರ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಳು (ಯತಿಕ್ಷಿತಿಪತೇರನುಮೋದ್ಯ ಯುಕ್ತಮಾ ಮಾ. ಶಂ. ೧೩೨) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಂಗತವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಯುಕ್ತಿಯು ಬಲನಾಯಿತೆಂಬ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿಯುವದು ಮಾಲೆಯು ಬಾಡಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿದ ಮಾಲೆಯು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಬಾಡದೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮಾಲೆಗಳೆರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೊದಲು ಬಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆಂಬುದು ಆ ಕವಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಕುಮಾರಿಭಟ್ಟರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರಿ, ಅಥವಾ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೈಗೆ ಯಾವ ಗಾಯವೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದದ್ದು ವೈದಿಕನುತದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ ಕವಿಯು ಹೊಮಾಲೆ ಬಾಡಿದ್ದು ವಾದದಲ್ಲಾದ ಅವಜಯಕ್ಕೆ ಗುರುತೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಆತನ ಕಥಾ ಸರಣಿಗೇನೋ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.¹ ಆದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದು ಯುಕ್ತನುಭವಪ್ರಧಾನರಾದ ಶಂಕರಮಂಡನರಿಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದರೆಂದು ಹೇಗೆತಾನೆ ನಂಬಲಾದೀತು ?

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ : ಹದಿನೆಂಟು ವಿದ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶಂಕರರು ವಾದಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾಸ್ವಷ್ಟಾದಶ ಸ್ತೀಷ ತತ್ಸಂಖ್ಯಾದಿವಸೈರಪಿ | ವಾಙ್ಮುಖಂ ಸಂಮುಖೀನಃ ಸನ್ಯತುರ್ಮೇವ ಸಮುತ್ಸುಕ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೪) ಎಂದಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ವೆಂಬುದನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ- 'ಪರಿನಿತಾನ್ಯೇವ ಹಿ ಚಿತುರ್ದಶಾಷ್ಟಾದಶ ವಾ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಾನಿ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣ ತ್ವೇನ ಶಿಷ್ಟೈಃ ಪರಿಗೃಹೀತಾನಿ- ವೇದೋಪವೇದಾಜ್ಞೋಪಾಜ್ಞಾಷ್ಟಾದಶಧರ್ಮ ಸಂಹಿತಾವುರಾಣಶಾಸ್ತ್ರಶಿಕ್ಷಾದಣ್ಣನೀತಿಸಂಜ್ಞಕಾನಿ' (ತಂ. ವಾ. ೧-೩-೩-೨, ಪು. ೨೦೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಇಬ್ಬರ ವಾದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರಸವಾಣಿಯು ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಗನೆ ಎದ್ದು- ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗಂಡನನ್ನು ಭೋಜನೆಕ್ಕೆ, ಯತಿಯನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಳು- ಈ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ದಿನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದಳು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೩೮ರಿಂದ ೪೧). ಇಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವು ಧರ್ಮವೆ? -ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದ್ದದ್ದ ರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗ್ರಂಥಕಾರರಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಬಾಡಿದ ಕಥೆಯು ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ.

1. ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮಂಡನಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಪವು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿತೆಂದು ಕವಿಯು ಕಲ್ಪನೆಯಿಡಬಹುದೆ ?

ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯಿಂದಲ್ಲಿ 'ನಿಗಮವೇ ಮುಂತಾದ ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಪ್ರಸಂಗವಾಯಿತು. ನೂರುದಿನಗಳ ಕಾಲೇ ಪತಿಯ ಪಕ್ಕವು ಸ್ವಲ್ಪಿತ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞಳಾದ ಸರಸ್ವತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆಯಂದು 'ನಾಥ ಮಂಡನಮಿತ್ರ, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಏಳು' ಎಂದಳು (ಪ್ರ.೫೬, ಪು. ೨೧೬).¹

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ, ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿ - ಇಬ್ಬರೂ ಮಂಡನಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸರಸವಾಣಿಯೆಂದೇ ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ಅದುಬಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಡನಾಪಜಯನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಹದಿನೆಳು ವಿದ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಾದವಾಯಿತೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂನ್ಯಾಸವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸಂಮತವೆ? - ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ; ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ವೇದಾಂತವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಂತಿಯು ಬಿಟ್ಟದ್ದೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೂರುದಿನಗಳವರೆಗೂ ವಾದವಾಯಿತೆಂಬ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಕಥೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಆಸಂಬದ್ಧ ; ಮುಂದೆ ಮಂಡನಭಾರ್ಯೆಯೊಡನೆ ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿಯೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾದಮಾಡಿದರೆಂಬ ಕಥೆಗೂ ಸಂಗತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಉಭಯಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಆದ ವಾದದ ಒಗಟುಗಳು

೧೧೨. ಮಂಡನನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಆದ ಘಟನೆಗಳು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಿವೆ :

ಮಾಧವೀಯ : ಗಂಡನು ಸೋತಮೇಲೆ ಭಾರತಿಯು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು 'ದುರ್ವಾಸರು ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಜಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲನುವಾದಳು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಮತವೊಂದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ (ಸ್ವನುತ್ಯೈಕೈಸಿದ್ಧಿಃ) - ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದಲ್ಲ - ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದುರ್ಗಮಂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ನೀನು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ; ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ನಾನು ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು

1. ಇಲ್ಲಿ ದೇ.ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅನವಶ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದರು. (ಮಾ. ಶಂ. ೮-೧೩೩ರಿಂದ ೧೩೬), ಮಂಡನನು ತನ್ನಿಂದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿತನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಲು ಶಂಕರರು ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು (೯-೪೫) ಆಕೆಯು 'ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯತಿಯು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ್ವ್ಯಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು ; ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ ; ಇವನ ಅರ್ಥಾಂಗಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಇವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ತಾವು ಜಗತ್ಕಾರಣನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಆದರೂ ನಿನ್ನೊಡನೆಯೇ ವಾದಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, (೯-೫೬, ೫೭) ಎಂದಳು ಈ ಮಾತು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀರು : ಮಂಡನನು ಅರ್ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ 'ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಚಾರ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೪೩ರಿಂದ ೪೫). ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡು ದುರ್ವಾಸಶಾಪಮುಕ್ತಳಾದ ವಾಣಿಯು ಶಂಕರರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾದಳು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೪೭). ಆಗ ಅರ್ಚಾರ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ವನದುರ್ಗಾವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ 'ನನ್ನೊಡನೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ?' ಎಂದರು. (೧೯-೨ರಿಂದ ೪). ಆಕೆ 'ಯತಿಪುಂಗವನೇ, ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದು ನಿಸುಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನನಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಸಂಗವು ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು. ? ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ' ಎಂದಳು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಕೆಯನ್ನು ವನದುರ್ಗಿಯೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ವಾದಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು (೧೯-೫ರಿಂದ ೧೦).

ಅ ನ ಂ ದ ಗಿ ರಿ ಯೆ : ಸರಸವಾಣಿಯು ಪತಿಯು ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಿಗಮನೆಯ ಗವಾಕ್ಷದ್ವಾರದಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಗುರುವು ಆಕೆಯನ್ನು ವನದುರ್ಗಾಮಂತ್ರದಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿ 'ಎಲೈ,

ಸರಸವಾಣಿಯೆ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಯಾದರೂ ಅವನ ಅಂಶಭೂತನಾಗಿರುವ ಮುಂಡನಮಿಶ್ರನ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ತೋರುತ್ತಿರುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಹೋಗು' ಎವರು. ಆಕೆಯು 'ವತಿಯ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊವಲೇ ವೈಭ್ಯಭಯದಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಾರನೇ. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದು?' ಎಂದಳು. ಅವರು 'ತಾಯೆ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೆಲದಿಂದ ಅರು ಹಸ್ತಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇರು. ವಾಕ್ಯಸಂಗವಾದಮೇಲೆ ಹೋಗುವೆಯಂತೆ' (ಪ್ರ. ೬೬ ಪು. ೨೧೬ ; ದೇ. ಪು. ೧೮೫, ೧೮೬) ಎಂದರು.

ಉಭಯಭಾರತೀನಾದದ ವಿಮರ್ಶೆ :

೧೧೩. ಈಗ ಈ ಭಾಗದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ.

(೧) ಸರಸವಾಣಿಯು ದೂರ್ವಾಸಶಾಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳೆಂಬ ಕಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯಾದರೂ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು 'ಸರಸವಾಣಿ' ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಆನಂದಗಿರಿ- ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಕೆಗೆ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೋ ಅಥವಾ ವಿಧ್ಯಾ ವಂತಳಾಗಿ ಸರಸವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಂಕರವಿಜಯ ಕಾರರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹೆಸರೋ ತಿಳಿಯುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕೆಯ ಅಂಕಿತನಾಮ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು 'ವಾಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಆಕೆಯು ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ಭಾರತೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಅಂಥದ್ದೇ. 'ಉಭಯ ಭಾರತೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶಂಕರಮುಂಡನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧವಾದಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದು. ಅಮೇಲೆ ಆಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞಳೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅವತಾರವೇ ಎಂದು ದುರ್ವಾಸಶಾಪದ ಕಥೆಯು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮಾಧವಕಾರಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ಉಭಯಭಾರತೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ

ಪರಕೀಯವಪುಃ ಪ್ರವೇಶತ್ಯಲ್ಯಾ
 ಸ್ಮರತನ್ಮಾಣಿ ವಿದನ್ತ ಶೀನ ಲೌಲ್ಯಾತ್ |
 ಅಕೃತಾತನುಭಾರತೀಂ ವಶೇ ಯಃ
 ಸುಕೃತಂ ಮೇ ಸುತರಾಂ ಗುರುಃ ಸ ಜೀಯತ್

ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಾಖ್ಯಾನನಾಡುವಾಗ ಸುಷಮಾಕಾರರಾದ ಆತ್ಮಬೋಧರು
 “ಇದಂ ಪದ್ಯಮುತ್ರತ್ಯಾಃ ಕತಿಪಯೇ ಕಾಮರಾ (ಶ್ರೀಮದಾ)ಚಾರ್ಯವಿಜಯ
 ವಿದ್ಯಾಶಂಕರವಿಜಯಾದಿಸು ನಿಷಣ್ಣಬುದ್ಧಯಃ ‘ಆಕೃತೋಭಯಭಾರತೀಮ್’
 ಇತಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಪದವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಪಟುಮಣ್ಣನಮಿಶ್ರೇತಿ ಪದ್ಯಸಮನಂತರಂ
 ರವಸ್ತಿ” ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್ಯವಿಜಯ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ
 ವಿಜಯ— ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಸೂನವುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗಿ ‘ಆಕೃತೋ
 ಭಯಭಾರತೀಮ್’ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪಾಠವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
 ‘ಪಟುಮಣ್ಣನಮಿಶ್ರ’ ಎಂಬ (೨೨ನೆಯ) ಪದ್ಯವಾದಮೇಲೆ ಪಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—
 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ವಿದ್ಯಾಶಂಕರವಿಜಯ’ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮಬೋಧರು
 ಮಾಧವೀಯಶಂಕರವಿಜಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
 ಅವರ ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಗುರುರತ್ನನಾಲಿಕಾಕಾರರು ಉಭಯಭಾರತಿ
 ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೊಪ್ಪಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಪರಾಜಯವಾದಮೇಲೆಯೇ ಸರಸ್ವತಿ
 ಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಜಯಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿ
 ದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಬೋಧರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಚೀಪೀಠದ
 ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಲ್ಲಿಯೂ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ— ಎಂಬ
 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನುತಭೇದವಿತ್ತೆಂದು ಇದರಿಂದ ಎರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿರುವೆವು.

(೨) ದೂರ್ವಾಸಶಾಪದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಬೋಧರು ಹೀಗೆಂದು
 ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ : ಯೇ ತ್ವಭಿನವೋದ್ವಂಧವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಭಿರಾರಚಿತೇ ವಿದ್ಯಾ
 ಶಂಕರವಿಜಯೇ ಶಿವರಹಸ್ಯವಚನಶ್ವೇನ ಪ್ರತಿಸಾದಿತಾಃ ದೂರ್ವಾಸಃ ಶಾಪತೋ
 ಭೂಮೌ ಜಾತಾಂ ವಾಣೀಮ್.... ಇತ್ಯಾದಯಃ ಶ್ಲೋಕಾಃ, ತೇ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಶಿವ
 ರಹಸ್ಯಪ್ರಾಚೀನಮಾತೃಕಾಸೂವಲಭ್ಯಂತ ಇತ್ಯಪ್ರಾಮಾಣಕಮೇವ (ಅಪ್ರಮಾ
 ಣಿಕಾ ಏವ ?) ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಶಿವಮ್ ||’ ಅಭಿನವೋದ್ವಂಧವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ
 ಗಳಿಂದ ರಚಿತನಾದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಹಸ್ಯವಚನವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾ
 ದಿತವಾಗಿರುವ ‘ದೂರ್ವಾಸಃ ಶಾಪತೋ ಭೂಮೌ ಜಾತಾಂ ವಾಣೀಮ್’
 ಮುಂತಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶಿವರಹಸ್ಯದ ಯಾವ ಪ್ರಾಚೀನಮಾತೃಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ
 ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೇ— ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯವು
 ಆತ್ಮಬೋಧರೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ? ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ‘ಅಭಿನವೋದ್ವಂಧ
 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು’ ಯಾರು ? ಆತ್ಮಬೋಧರು ಮಾಧವಕವಿಗೇ
 ಹಾಗೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರೆದಿರುವರೆ ? ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
 ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅಭಿನವೋದ್ವಂಧವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ

ನಿಜಯದಲ್ಲಿ' ಶಿವರಹಸ್ಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ; ಆದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನೂ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು (೧ನೆಯ) ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕಕರಾಲಸುಂದರ ರಾಮಯ್ಯನೆಯವರು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರೀಮಠ (Sri Sringeri Sarada Muti) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವು ಇರುತ್ತವೆ. ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುಖಸಂವತ್ಸರದ ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹಳ ಸೌಖ್ಯ ವಾಸರದ ದಿನ ತೆಲುಗು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಇವೆಯೆಂದು ಸೂತ್ರಮಾಧಯ್ಯ ನವರಿಯ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೮) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಬೃಹದ್ರೋಹಕರವಿಜಯ, ಕೇರಳೀಯಶಂಕರವಿಜಯ, ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ, ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ-ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ' ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸುಷಮಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸಶಾಪದ ವಿಷಯವು ಇದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಮಬೋಧರು ಪರಾನುಶಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವಾಗಿರಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವೇ ಆಗಲಿ, ಕೃತ್ರಿಮಗ್ರಂಥವೇ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಭಯಭಾರತಿಯೊಡನೆ ವಾದವು ನಡೆಯಿತೆಂಬ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡನವಾದವಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯು ಕೂಡಲೆ ಶಾಪವಿಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದಳು (ಅನ್ತರ್ದಾಹಿ ಸುಪದನಾಕಿಲ ಶಾಪಮುಕ್ತಾ ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೬-೧೦೨) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಆಗಲೆ (ಪು. ೧೨೬) ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. 'ಅಭಿನವೋದ್ಧಂಡವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ' ಗಳೆಂಬವರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದು 'ವಿದ್ಯಾಶಂಕರವಿಜಯ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ? ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಹಸ್ಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದ್ದವೆ ? - ಎಂಬುದೂ ಪರಿಶೋಧನೀಯವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಗುರುಕರಂಪರಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಭಿನವವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ'ಗಳೆಂಬವರೊಬ್ಬರು (ಶಾ. ಶ. ೧೫೬೫-೧೫೮೨) ಇದ್ದಾರೆ ; ಅವರು ಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲವೋ, ತಿಳಿಯದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ. ದೂರ್ವಾಸಶಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಕಾಂಚೀಸೀತಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೂ ಇದ್ದರೆಂದು ಅತ್ಮಬೋಧರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ಶಂಕರರಿಗೂ ಉಭಯಭಾರತಿಗೂ ಅದ ವಿವಾದವನ್ನು ಯಾರು ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ? -ಎಂಬುದೂ ಪರಿಶೀಲನೀಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮತವು ಸರ್ವಸಂಮತವೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ

ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆಂದು (ತಾಂ ಜೇತುಮನಾ ಮುನೀಂದ್ರಃ | ... ಸ್ವಮುತ್ಪ್ರೀತ್ಯಸಿದ್ಧೈಶ್ಚ ೮-೧೩೮) ಎಂದು ಮಾಧವಕವಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತಿಯು 'ಮಂಡನನ ಅರ್ಥಾಂಗಿ ಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿಲ್ಲ; ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಇವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ವಪುರರ್ಧಮಸ್ಯ ನ ಜಿತಾ ಮತಿಸುನ್ನಸಿ ಮಾಂ ವಿಚಿತ್ಯ ಕುರು ಶಿಷ್ಯಮಿಸುಮ್ ೯-೫೬). 'ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ವಾದಮಾಡುವ ಕುತೂಹಲವು ನನಗಿದೆ' (ತ್ವಯೈವ ಸಹ ವಾದಕೃತೇ ಹೃದಯಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಮಮ ತೂತ್ಕಲಿ ಕಾಮ್ ೯-೫೭) ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವದು ನಿಜ? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಸರಸವಾಣಿಯನ್ನು ವಾದಕ್ಕೆ ಕೆಣಕಿದರೆಂದು ಚಿದ್ವಿ ಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯಷ್ಟೆ? ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾದಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ದಿಲ್ಲ.

(೪) ಶಂಕರಭಾರತೀಸಂವಾದವು ಮಂಡನನ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೋ, ಅನಂತರೋ 'ಮಾಧವೀಯದಂತೆ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ ಸಂನ್ಯಾಸವಾದಮೇಲೆ ಈ ವಾದ ವಾಯಿತು. ಆನಂದಗಿರಿಯದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಆಯಿತು.

(೫) ವನಮರ್ಗಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಚಂಧಿಸಿದರೆಂದು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರೋ ತಿಳಿಯದು.

(೬) ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆವು. ಮಂಡನನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಸುರೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ('ತತಃ ಸಮಾದಿಶ್ಯ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಮ್' ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೧೦೪, 'ಸುರೇಶ್ವರಾ ಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಮುದಾಭಿಖ್ಯಾನುದಾತ್ತದಾ' ಚಿ.ಶಂ. ೧೮ ೪೬) ಮಾಧವೀಯ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ; ಆದರೆ ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಪರಮಗುರುವಿನ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆತನ ಉಪ ದೇಶದಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕುಬೇರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು (ತದಾನೀಂ ಮಣ್ಣನಮಿತ್ರಃ ಪರಮಗುರುಚರಣಾರವಿಂದಂ ನತ್ವಾ ತದುಪದೇಶೇನ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಭೂತ್ವಾ ಕುಬೇರದಿಶಮವ್ರಜತ್ ಪ್ರ.೫೬, ಪು.೨೧೬, ದೇ.ಪು. ೧೮೫)ಎಂದಿದ್ದೇ ಇದೆ; ಮಂಡನಮಿಶ್ರನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಲೇ ಪದ್ಮಪಾದಸುರೇಶ್ವರಾದಿ ಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಇದ್ದರೆಂದು (ವಂದಿಮಾಗಧಕೃತಸ್ತವೈಃ, ಪದ್ಮಪಾದ

ಸುರೇಶ್ವರಾದಿ ಋಕ್ಕತಕರತಾಶೈಃ....ಪ್ರ. ೫೬- ಪು. ೨೨) ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಂಡನನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ರಮನಾಮವು ಯಾವದು ? ಆತನು ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು ? ಅನಂತಾನಂದ ಗಿರಿಯದಂತೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ?

ಭಾರತಿಯು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು

೧೧೪. ಈಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸೋಣ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಉಭಯಭಾರತಗಳೂ ಅವ ವಾದವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ.

ಮಾಧವೀಯ : ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶಂಕರರು 'ಕೀರ್ತಿವಂತರು ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿಯಾರೆ?' ಎನ್ನಲು, ಆಕೆ 'ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಲಿ, ಪುರುಷರಾಗಲಿ, ಸ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾದಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಗಾರ್ಗಿಯೊಡನೆಯೂ ಜನಕನು ಸುಲಭಿಯೊಡನೆಯೂ ವಾದಿಸಲಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದಳು. (೯-೫೯, ೬೦, ೬೧) ಆಕೆಯ ಮಾತು ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹದಿನೇಳು ದಿನ ವಾದವಾಯಿತು (೯-೬೫). ಆಗ ಶಾರದೆಯು ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುವದಾಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಲಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದಳು (೯-೬೭ರಿಂದ ೬೯). ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಯತಿಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಂಗಕಾರಕ, ಹೇಳದೆಇರುವದು ಅಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಸೂಚಕ ; ಏನುಮಾಡಲಿ? - ಎಂದು ಶಂಕರರು ಯೋಚಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಎಂದರು. ಹಾಗೇ ಆಗಲೆಂದು ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು (೯-೭೦ರಿಂದ ೭೩).

1. ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ಸುರೇಶ್ವರ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
2. ಭಾರತಿಯು ಕೇಳಿದ ಕಾಮಕಲೆಗಳೇ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಕಾಮಸೂತ್ರಪಞ್ಚಸಾಯಿಕಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚೆದ್ವಿಲಾಸೀಯ : ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ಆಗ ವಾಣಿಯು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು (ಚಿ. ೧೯-೧೨೦ರೊಂದ ೧೮).

ಅನಂದಗಿರೀಯ : ಆ ಸರಸ್ವತಿಯು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವೇದ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಯತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ದುಷ್ಟವೇಶವಾದ ಕಾಮಕಲಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಕಾ ನಾಯಕಭೇದವನ್ನೂ ಕಲೆಗಳ ವಿವರವನ್ನೂ ಕೇಳಿದಳು. ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾದರು (ಪ್ರ. ೫೭. ಪು. ೨೧೭, ದೇ. ಪು. ೧೮೬). ಆಗ ಸರಸ್ವಾಣಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರವೂ ಇದೆಯಷ್ಟೆ? ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಪರಮ ಗುರುಗಳು 'ತಾಯಿಯೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇರು; ಬಳಿಕ ಕಲಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು' ಎಂದರು (ಪ್ರ. ೫೮; ಪು. ೨೧೮, ದೇ. ಪು. ೧೮೬).

ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ನಡೆಯಿತೆ ? ಎಂಬುದೇ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ವಾದವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜರುಗಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಂಕರೆನಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಮತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರೇ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆಂಬುದು ಅಸಂಗತ ; ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೊರಟ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾದ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಅಸಂಗತ. ಸರಸ್ವತಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಿಯು ಅಥವಾ ಸರಸ್ವಾಣಿಯು ಪ್ರಕೃತಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಕಿದಳೆಂಬಂತೂ ಅಸಂಗತವು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಸಭಿಕರಾಗಲಿ ಇಂಥ ಅಯೋಗ್ಯಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರೆಂಬುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಆರುತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಅವರು ದುರಭಿಮಾನವುಳ್ಳವರೆಂದೂ ಪವಿತ್ರಚರಿತ್ರ ರಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೊರಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದೀತೇ ಹೊರತು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಪಿತಕಥೆಯು ಪರಮತದವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೀತಿಬಾಹ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇತೇ ಹೊರತು

ಇವರಿಂದ ಆ ಮಹನೀಯರ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರವರ್ತನಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರದ್ವೇಷಿಯಾದ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತನು ಮಣಿಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಭಾರತಿಯ ನಡತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶ

೧೧೫. ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಉಭಯಭಾರತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅರು ತಿಂಗಳ ಬಿಡುವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಆಚಾರ್ಯರು (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೭೩) ವರುಣದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದ ಅವ್ಯುತಪುರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೯-೨೦, ಆ. ಶಂ. ಪ್ರ. ೫೮, ಪು. ೨೧೨, ದೇ. ೧೮೦) ಸೇರಿದರು. ಅವರೊಡನೆ ಪದ್ಮಪಾದರೇ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ವರೇ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೮-೧೯), ಹಸ್ತಾಪುಲಕ, ಪದ್ಮಪಾದ, ವಿಧಿವಿದ್, ಅನಂದಗಿರಿ- ಎಂದು ಅವರ ಹೆಸರು (ಆ. ಶಂ. ಪು. ೨೧೮). ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅಮರಕ (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೭೭) ಅಥವಾ ಅಮರೇಶ್ವರ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೯-೪೦). ಆತನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿದ್ದನು (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೭೫); ಅಥವಾ ನೂರು ಜನರ ಹೆಂಡಿರೂ ಪೌರವೃದ್ಧರೂ ಮೃತನಾದ ರಾಜನ ಶರೀರವನ್ನು ಶೃಶಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೯-೨೨, ೨೩, ಆ. ಶಂ. ಪ್ರ. ೫೮-೨೧೮, ದೇ. ಪು. ೧೮೦). ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಸನಂದನನನ್ನು ಕುರಿತು 'ನೂರು ಜನ ಹೆಂಡಿರುಳ್ಳ ಈ ಅಮರಕನು ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ; ಇವನ ಶರೀರವನ್ನು ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹೊಕ್ಕು ಇವನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಹೆಂಡಿರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು' ಎಂದರು. ಆಗ ಸನಂದನನು 'ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಗೋರಕ್ಷನನ್ನು ಶರೀರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ರಾಣಿಯರು ಆತನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು; ಗೋರಕ್ಷನು ಆತನಿಗೆ ತತ್ತ್ವಬೋಧದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರಾದ ತಮ್ಮ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಯೋಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದನು. ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು 'ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅಸಂಗನಾದ ನನಗೆ- ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ

ಸಂಗದಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮವುಂಟಾಗಲಾರದು. ವಜ್ರೋಲಿಯೋಗ ವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನಾದ್ದರಿಂದ ಯತಿಧನು=ಭುಗವೂ ಆಗಲಾರದು. ದೇಹಾದ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಅಜ್ಞರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತತೀರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಹೊರತು ತತ್ತ್ವಜ್ಞರಿಗಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನಿಯು ವೇದದ ತಲೆಯಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವಿಧಿಕಿಂಕರ ನಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನನಿರುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮತೀರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹನು ಮಾಡಿದ ಸಾವಕಳು ಅಂಟಲಿಲ್ಲ: ಜನಕನು ಬಹುದಕ್ಷಿಣಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೇಹಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಅಭಯವನ್ನೇ ಪಡೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಬರಲಾರದು. ಶಿಷ್ಯಾಚಾರಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೨೬ ರಿಂದ ೧೦೦) ಸಸಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೧೦೨) ಅಥವಾ ಮರದ ಪೊಟೆಯಲ್ಲಿ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೯-೨೪) ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆಸಾದಾಗ್ಯನಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೃತಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು. ರಾಜನು ಬದುಕಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷಿತರಾದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೧೦೧ ರಿಂದ ೧೦೯).

ಹೀಗೆ ಸತ್ತುಬದುಕಿದ ರಾಜನನ್ನು ಪುರೋಹಿತಾದಿಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪುರದ ಒಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಾಜನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲುಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಗುಣಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತೀರಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದನ್ನೂ ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿ ರುವದನ್ನೂ ಕಂಡು ಮಂತ್ರಿಗಳು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೧-೯) ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಮಹಾತ್ಮನು ಹೊಕ್ಕಿರಬೇಕು; ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು 'ಎಲ್ಲಿ ಶವ ವನ್ನು ಕಂಡರೂ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಕೂಡಲೆ ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞೆಮಾಡಿದವಳು ರಾಜನ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪತ್ನಿ ಎಂದು ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿದೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೧೯-೩೮ ರಿಂದ ೪೩; ಆ. ಶಂ. ಪ್ರ. ೫೮, ದೇ. ಪು. ೧೮೨) ಹೊಸ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ ತಾನು ವಿವಿಧವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ

ನೋಡಿ ತಾನೂ ಅಭಿನವಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂದು ನಿಯಂಧನನ್ನು ಬರೆದನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೧೮).

ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶದ ಕಥೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ

೧೧೬. ಈ ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದರ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದ್ದೀತೆ ? ರಾಜನು ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂರ್ಛಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೆಂದು ಮಾಧವೀಯ ; ಸತ್ತಮೇಲೆ ರಾಜನ ಶರೀರವನ್ನು ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಚಿತೆಯಮೇಲೆ ಎರಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ, ಮತ್ತು ಆನಂದಗಿರೀಯ. ಬೆಟ್ಟವ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಮಾಧವೀಯ; ಮರದ ಸ್ತೋತ್ರವೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟರೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಥಾವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ. ಘಟನೆಯು ನಡೆದು ಬಹುಕಾಲವಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದರೋ, ಅಥವಾ ಕಥೆಯೇ ಕಲ್ಪಿತವೋ ? ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ ವಾಯುವನ್ನೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜನ ಶರೀರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊಕ್ಕು ಪಾದಾಗ್ರವವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು- ಎಂದು (ಮಾ.ಶಂ. ೯-೧೦೫)ಮಾಧವಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಬನ್ಧಕಾರಣಶೈಥಿಲ್ಯಾತ್ ಪ್ರಚಾರಸಂವೇದನಾಚ್ಚ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರಶರೀರಪ್ರವೇಶಃ' (ಯೋ. ಸೂ. ೩-೩೮) ಎಂದು ವಿಭೂತಿವಾದ ದಲ್ಲಿ ಯೋಗಸೂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ: "ಚಂಚಲವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಲುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವದಷ್ಟೆ ? ಅದು ಕರ್ಮಾ ಶಯದ ವಶದಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಬಂಧವೆಂದರೆ ನಿಲುಗಡೆ. ಆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮವು ಸಮಾಧಿಬಲದಿಂದ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (ಹೀಗೆ) ಕರ್ಮಬಂಧವು ನಾಶವಾಗುವದರಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದಲೂ ಯೋಗಿಯು ಚಿತ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಜೇನುಗಳ ಮುಂದಾಳನ್ನು ಉಳಿದ ನೋಣಗಳು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಹಾರುವವೋ, ಅದು ಕೂತುಕೊಂಡರೆ ತಾವೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವವೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತವು ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಹೋಗಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಾವೂ ಅದನ್ನು ಹೋಗುವವು." ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವ ಕ್ಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿಸುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ ಮಹಾತ್ಮರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವು ಸಾಧ್ಯವೆ, ಅಲ್ಲವೆ ?-

ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಡುವ ದಾಗಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದೆ? ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಂದ ದೊರಕಿತು? - ಎಂಬವು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೀಯಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಪದ್ಮಸಾದರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ

ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ

೧೧೭. ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಪದ್ಮಸಾದರ ಯುಕ್ತಿ ಗಳು ದುರ್ಬಲವೆ? ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಮಾಧವಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವೆ? - ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಸಾದರು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: (೧) ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನು ರಾಜಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಭೋಗಾ ಸಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮರೆತಂತೆ ಈಗಲೂ ಆಗಬಹುದು- ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಯೊಂದು; (೨) ಯತ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಭಂಗವುಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನವನೋ, ಅಲ್ಲವೋ- ಎಂಬುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಿ. ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕನಿಗೆ ಅವನಂತೆ ಭೋಗಾಸಕ್ತನಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ; ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತೆಂದೂ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಯತಿಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕುಂದಿಲ್ಲ- ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ: (1) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಮೋದ್ರೇಕವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅಸಂಗಿಯಾದ ಪುರುಷನಿಗೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ- ಎಂಬುದೊಂದು ಯುಕ್ತಿ. ತಾವು ಅಸಂಗಿಗಳೆಂದು ಭ್ರಾಂತರಾದ ಅಥವಾ ಅಸಂಗಿವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ ಸಾಧು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೆ? (2) ವಜ್ರೋಲಿಯೋಗವು ತಮಗೆ ವಶವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವಕೀರ್ಣತ್ವ ದೋಷವು ತಮಗೆ ಬರಲಾರದು- ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯದು. ಹಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕೆಯೇ (ಹಠ. ೩-೮೮ರಿಂದ ೮೮) ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿವವರು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆಂದೂ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೇತಃಸ್ಥಲನವಾಗದೆ ಇದ್ದಮಾತ್ರ ದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಸಂಬಂಧವಾದವನಿಗೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕತೆಯ ವ್ರತಭಂಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ ವೆನ್ನಬಹುದೆ? (3) 'ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವು, ಆದು ನನಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ (೯-೯೧) ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಇಲ್ಲದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದು- ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ

ಉತ್ತರವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಒಂದು ಬೇಡ- ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಭೇದವಿದೆ. (4) ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಯಾದವನಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತುತಿವೇಧಗಳೇ ಹೊರತು ಅಜಾವ್ವಯಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ -ಎಂಬ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕನಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಯು ವಿಧಿನಿರ್ವೇಧಕೆಂದಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ- ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವದು ನಿಜವಾದರೂ ಅವನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು-ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ವೇದಕೆಂದನಲ್ಲನೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಡ್ಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ (5) ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತಿರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಾಗದಿರುವಂತೆಯೇ ಕರ್ಮಫಲದ ಲೇಪವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ (೯-೯೫)- ಎಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕನಿಯು ಹೇಳಿಸಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ. ಅಜ್ಞಾನದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಫಲವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಂಟಲಾರವು- ಎಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದೀತೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಫಲವು ಅವನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. (6) ಜ್ಞಾನಿಯು ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಜನಕನಂತೆ ಪ್ರಣ್ಯಾಲಿಪ್ತನಾಗಿರುವನು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಪಾಪಾಲಿಪ್ತನಾಗಿರುವನು (೯-೯೭) ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮಫಲವು ಅಂಟದು -ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ನಿರರ್ಶನಗಳಾದಾವೇ ಹೊರತು ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಚಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರವು. (7) ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಕುಂದಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! ಎಂದು ಅವನು ಷಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕನಿಯು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳೇ ಇಲ್ಲ ; ಆಕರ್ತೃತ್ವಬುದ್ಧಿಯಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ಎರೂಪೇರಿಲ್ಲದ ಸರ್ವಸಮವಾದ ನಿಷ್ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಿಯು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು-

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವದಿಲ್ಲ (8) 'ಈ ಶರೀರಕಠಣಗಳಿಂದಲೇ ಕಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ದೋಷವಾಗುವಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಶರೀರಾಂತರದಿಂದಲೇ ಮಾಡುವೆನು' (೯-೧೦೦)- ಎಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈನರೆಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅನುಚಿತಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೂ ಸಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಶರೀರಾಂತರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಮಾತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮವು ಅಕರ್ಮವಾಗುವದೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುವದಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಮಾಧವಕವಿಯು ಉದಾಹರಿಸಿರುವವುಗಳು ಯಾವವೂ ಭಗವತ್ಪಾದರ ವೇದಾಂತಸ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವಿಸ್ತೃತವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಪೂಜ್ಯಪಾದರಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ದೋಷಗಳು ಹೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ಅವರು ಅನುಚಿತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದಾಗಲಿ ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಅವರ ಪವಿತ್ರಚರಣಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶವಧಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಡ್ಡಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಬಾರದೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾವವು. ಮಾಧವನು ಪದ್ಮಪಾದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನಮ್ಮದು :

ವ್ರತಮುಸ್ತದೀಯಮತುಲಂ ಕ್ವ ಮಹತ್ | ಕ್ವ ಚ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಮತಿಗರ್ಹ್ಯಮಿದಂ |
ತದಪೀಷ್ಯತೇ ಭಗವತ್ಪ್ರವಯದಿ | ಹ್ಯನವಸ್ಥಿತಂ ಜಗದಿಹೈವ ಭವೇತ್ || ೮೭ ||
ಅಧಿಮೇದಿನಿ ಪ್ರಥಯಿತುಂ ಶಿಥಿಲಂ | ಧೃತಕಚ್ಚಣಸ್ಯ ಯತಿಧರ್ಮಮಿಮಮ್ |
ಭವತಃ ಕಿಮಸ್ತ್ವಪಿದಿತಂ ತದಪಿ | ಪ್ರಣಯಾನ್ಮಯೇರಿತಮಿದಂ ಭಗವನ್ || ೮೮ ||

'ನಿರುಪಮಾನವಾದ ನಮ್ಮಗಳ ಸಂನ್ಯಾಸಧರ್ಮವೆಲ್ಲಿ ಅತಿಗರ್ಹ್ಯವಾದ ಈ ಕಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲಿ ? ಅದರೂ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟೇತು ! ಆಗಲೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಈ ಯತಿಧರ್ಮವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಕಂಕಣರಾಗಿರುವ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವದಾಗಿ ಯಾವದುತಾನೆ-ಇದೆ ? ಅದರೂ ಪೂಜ್ಯರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ- ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ವಿವಿಧಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಮೂವರೂ ವಿವರಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು. ಪರಮವೈರಾಗ್ಯಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವದು ಯೋಗ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಃಶೋಧಾವಹವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು ಕಾವ್ಯಮಾತ್ರವೆಂಬುದರಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ

ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಭಗವತ್ಪಾದರು ರಾಜನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸರ್ಕದಿಂದಾಗುವ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ 'ನಿರರ್ಗಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು' (೧೦-೧೬) ಎಂದು ಮೂಢವಕವಿಯು ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೂ ಅಕ್ಷಮ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 'ವಿಷಯಾನಂದವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಲೇಶವೇ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟವಿಷಯದ ಪ್ರಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಲಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನೇ ವಿಷಯಾನಂದವೆಂದು ಜನರು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಸ್ತ್ರೀಮಾಲ ಗಂಧಾದಿವಿಷಯಜನ್ಯಸುಖವು 'ನಿರರ್ಗಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲ್ಲ- ಎಂದು ವೇದಾಂತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ ?

ಸಾಲದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ :

'ತಸ್ಯಾಸೀದ್ರತಿಶೋಲತಾ ತ್ರಿಪುರಜಿತ್ಪೂರ್ಣಾಕೃತೇರಸ್ಯಹೋ |
ತದ್ವಾಣೇಂ ಪ್ರವಿಜಿತ್ಯ ತಾಂ ವಶಯಿತುಂ ನೇತುಂ ಪುರಿಂ ಸ್ವಾಮುಪಿ ||

'ಆ ವಾಣಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಶಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆ ಶಿವನ ಪೂರ್ಣಾಕೃತಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ರತಿಶೋಲತ್ವವುಂಟಾಯಿತು.' (ಚಿ.ಶಂ. ೧೯-೫೨)

ಆನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿ 'ರಾಜನು ಕಾಮಲೋಲುಪನೂ ಅತ್ಯಾಶಾಬದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯೂ' (ಪ್ರ. ೫೯ ಪು. ೨೨೦; ದೇ.ಪು.೧೮೮) ಆಗಿದ್ದನೆಂದಿದೆ! ಈ ಬರಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ಅನುರುಕಕಾವ್ಯರಚನೆ :

೧೧೮. ಆಚಾರ್ಯರು ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಅದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರೆಂದು ಮೂಢವೀಯದಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಆಗಲೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿ 'ಆಕರೋಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಮುಮ್ಯುಗಂ ಶತಸಂಖ್ಯಾಂ ಸತೀರತೇ'¹ (ಪ್ರ. ೫೮, ೨೧೯, ೨೨೦) ನೂರು ಗ್ರಂಥಪ್ರಮಾಣವಾದ ಅನ್ಯತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು-ಎಂದಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ. 'ಅನುರುಕಕಾವ್ಯ'ವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥವೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದದ್ದೆಂದು ಅನೇಕರ

1. ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿಲ್ಲ !

ಭಾಸನೆಯಿದೆ ಧ್ವನ್ಯಾಶೋಕವೇ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃವಾದ ಅನಂದ ವರ್ಧನನು ಅಮರುಕಶತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಅಂತಿಮವರಾಜನ ಅಸ್ಥಾನಪಂಡಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಾ. ಶ. ೭೭೮ರಿಂದ ೮೧೭ ರಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾಕ್ಷರವೂ ಇಲ್ಲ. ನೇಮಭೂಪಾಲಕನು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ 'ಅಮರುಕಕವಿನಾ ರಚಿತಾಂ ಶೃಂಗಾರ ರಸಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶತಶ್ಲೋಕೀಮ್ | ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಕಸಿತಚೇತಾಸ್ತದಭಿಪ್ರಾಯಂ ಪ್ರಕಾಶತಾಂ ನೇತುಮ್ | ಮೂಲಶ್ಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾನ್ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಚ | ವಿಧತ್ತೇ ವಿದುಷಾಮಿಷ್ಠಾಂ ಟೀಕಾಂ ಶೃಂಗಾರದೀಪಿಕಾಮ್ ||' ಅಮರುಕಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಉಳಿದವಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಶಂಕರಕೃತಿಯೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಕಥೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಭಗವತ್ಪಾದರ ಕೃತಿಯೆನ್ನುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧೩೮-೧೪೦) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಗಾನಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು

೧೧೫. ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ : ಸರಸವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಡವು ಮುಗಿದು ಐದಾರು ದಿನಗಳಾದರೂ (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೨೦) ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ? ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋಣ ? -ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪಾದರು 'ದುಃಖವೇಕೆ ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕೋಣ. ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಈ ದೊರೆಯ ಹೆಂಡಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕವರು ಹುಡುಕೋಣ !' ಎಂದರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೂ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶವನ್ನೂ ದಾಟಿಕೊನೆಗೆ ಅಮರುಕನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೩೮). ರಾಜನು ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದನೆಂದೂ ರಾಜನು ಗಾನಲೋಲನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಸಕ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗಾಯಕವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನನ್ನು ಕಂಡು ಸಭೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಗಾನಮಾಡುವ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಅನ್ಯಾಪದೇಶವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಧವನ್ಯ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ :

ಭೃಂಗ ತವ ಸಹ್ಯತಿಮಪಾಸ್ಯ ಗಿರಶ್ಯಜ್ಞಿಃ |
 ತುಂಗವಿಟಿಪಿನಿ ಸಹ್ಯಮಜುಷಿ ತ್ವದಬಾಙ್ಗಿ |
 ಸ್ವಾಬ್ಧಿರಚಿತಾಃ ಸಕಲುಷಾನ್ತರಜಾಙ್ಗಿಃ |
 ಸಬ್ರಮಕೃತೇ ಭಜ್ಜಮುವಯಾನ್ತಿ ಭೃಜಾಙ್ಗಿಃ ||

‘ಎಲೈ ಭ್ರಮರವೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ತಗಲಿಕೊಂಡಿರಲು ನಿನ್ನ ಅಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ ಭೃಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಹಾಡುಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು :

ನೇತಿನೇತ್ಯಾದಿ ನಿಗಮವಚನೇನ ನಿಶ್ರುಣು ನಿಷಿದ್ಧ್ಯ ಮೂರ್ತಮೂರ್ತರಾಶಿಸು’ [ಯದಶಕ್ಯನಿಹ್ವಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮರೂಪತಯಾ ಜಾನಂತಿ ಕೋನಿವಾಸ್ವತ್ತ್ವಮುಸಿ ತತ್ತ್ವಮು’ |

‘ನೇತಿ ನೇತಿ’ ಮುಂತಾದ ವೇದಾಂತವಚನದಿಂದ ಮೂರ್ತಮೂರ್ತರೂಪವಾದ (ಅನಾತ್ಮಭೂತ)ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ಯಾವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಲಾರದಾದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನೆಂದು ಪಂಡಿತರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ.

ಖ್ಯಾನ್ತುಮ್ಪದ್ಯ ವಿಶ್ವಮನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಗೂಢಮಸ್ವಮಯಾದಿಕೋಕ್ತಿಸುಷಜಾಲೇ |
 ಕವಯೋ ವಿವಿಜ್ಯ ಯುಕ್ತ್ವವಘಾತತೋ ಯತ್ತಣ್ಣುಲರವಾದದತಿ
 ತತ್ತ್ವಮುಸಿ ತತ್ತ್ವಮು’ ||

‘ಅಕಾಶವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸ್ಪೃಷ್ಠಿಸಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅನ್ನಮಯಾದಿಕೋಶಗಳೆಂಬ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಯಾವವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಮಿಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳಿನಂತ ಯಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ.

ವಿಷಮವಿಷಯೇಷು ಸಂಚಾರಿಣೋಕ್ವಶ್ವಾನ್ಮೋಷದರ್ಶನಕಶಾಭಿಘಾತತಃ ಸ್ವೈರಮು’² |
 ಸಂನಿವರ್ತ್ಯ ಸ್ವಾನ್ತರಶಿಫಿರ್ನೀರಾ ಬಧ್ನಂತಿ ಯತ್ರೈವ ತತ್ತ್ವಮುಸಿ ತತ್ತ್ವಮು’ ||೩||

‘ವಿಷಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಧೀರರಾದವರು ದೋಷದರ್ಶನವೆಂಬ ಕೋರಡೆಯ ಪಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರಗಿಸಿ ಹೃದಯದ ಲಗಾಮುಗಳಿಂದ ಯಾವದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವರೋ ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ’.

ಪ್ಯಾವೃತ್ತ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷ್ಟನುಸೂ್ಯತಂ ತೇಭ್ಯೋಽನ್ಯಥೇವ ಪುಷ್ಪೇಭ್ಯ ಇವ ಸೂತ್ರಮು’ |
 ಇತಿ ಯದಾಪಾಧಿಕತ್ರಯಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ವಿನ್ದಂತಿ ಸೂರಯಸ್ವತ್ತ್ವಮುಸಿ ತತ್ತ್ವಮು’ ||

1. ‘ನೇತಿನೇತ್ಯಾದಿನಾ’ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಓದುವದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ.
2. ಅಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ,
3. ವಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ವಿನ್ದಂತಿ ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಉತ್ತಮ.

‘ಎಚ್ಚರವೇ ಮುಂದೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸೂತ್ರವಾಗಿರುವುದು- ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅನು ಸೂತ್ರವಾಗಿರುವ ನಾರು ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ- ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೇ ಎಂದು ಉಪಾಧಿಶ್ರುತಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ವಿಧ್ಯಾಂತವೆಂದು ಅರಿತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅದೇ ನೀನು’

ಪುರುಷ ಏವೇವಮಿತ್ಯಾದಿ ವೇದೇಷು ಸರ್ವಕಾರಣತಯಾ ಯಸ್ಯ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಮ್ |
ಹಾಟಕಸ್ಯೇವ ಮುಕುಟಾದಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಸ್ವರಸಮಾಮ್ನಾಯತೇ ತತ್ತ್ವಮಸಿ

ತತ್ತ್ವಮ್ ||೫||

‘ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ವಿಶ್ವಮ್’ (ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುರುಷನೇ) ಎಂಬುದೇ ಮುಂತಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ-ಚಿನ್ನವು ಕಿರೀಟವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತೆ-ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಾಗಿರುವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನು ಯಶ್ಚಾಹಮತ್ರ ವಷ್ಟು ಛ ಭೂಮಿ ಸೋಽಸೌ ಯೋಽಸೌ ವಿಭಾತಿ ರವಿಮಣ್ಣಲೇ

ಸೋಽಹಮ್ !

ಇತಿ ವೇದವಾದಿನೋ ವ್ಯತಿಹಾರತೋ ಯದ್ಭಾಷ್ಯಯನ್ತಿ | ಯತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಮಸಿ

ತತ್ತ್ವಮ್ ||೬||

‘ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾನು ತೋರುತ್ತಿರುವೆನೋ ಅದು ಅತನೇ ; ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವನೋ ಅವನು ನಾನೇ-ಎಂದು ವ್ಯತಿಹಾರದಿಂದ ವೇದವಾದಿಗಳು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ, ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನು’,

ವೇದಾನುವಚನಸದ್ವಾ ಸಮುಖಧರ್ಮೈಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾನುಷ್ಠಿತ್ಯೈರ್ವಿವ್ಯಯಾ ಯುಕ್ತೈಃ |

ವಿವಿಧಿಸ್ತೃತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಃ ಸ್ವಾನ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಮಸಿ

ತತ್ತ್ವಮ್ ||೭||

‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಾನುವಚನ, ದಾನ- ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶುದ್ಧಹೃದಯರಾಗಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರೋ ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನು’.

ತಮದನೋಪರಮಾದಿಸಾಧನೈರ್ಧೀರಾಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಾತ್ಮನಿ ಯದನ್ವಿಷ್ಯ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಃ |

ಅಧಿಗತಾಮಿತಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾ ನ ಪುನರಿಹ ಬಿದ್ಯನ್ತಿ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ತತ್ತ್ವಮ್ ||೮||

‘ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಶಮ, ದಮ, ಉಪರತಿ-ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅನಂತವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪ ರಾಗುವರೋ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರದ ಖೇದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ತತ್ತ್ವವೇ ನೀನು’.

ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಷ್ಠರು ಹಾಡಿದರೆಂದು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦- ೯೯ ರಿಂದ ೫೫) ಮಾಧವಕವಿಯು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗೆಯಾಗಿಯೇ ಉಪನಿಷದರ್ಥಸಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ತಿಷ್ಠರು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಹಾಡಿದರೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ :

- 1, ,ಯದಧ್ಯಾಪಯನ್ತಿ’ ಎಂಬ ಅಚ್ಚಿನ ಪಾಠವು ಸರಿಯಲ್ಲ,
2. ವಿಮುಲ ಎಂಬ ಅಚ್ಚಿನ ಪಾಠವು ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಸ್ತಮಸಿ ನೀರಜಸಿ ನಿರ್ಗಲಿತಸತ್ತೇ, ತೇಜಸಿ ವಿನೇಕಜುಷಿ ಭೇದಮತಿಶೂನ್ಯೇ |
 ಸರ್ವಚನಮಾನಸಪವಾತಿಗಮಚಿಸ್ತುಂ ತತ್ತಮಸಿ ತತ್ತಮಸಿ ತತ್ತಮಸಿ ರಾಜನ್
 ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು (ಚಿ. ಶಂ. ೨೦-೨೦೧೦ದಲ್ಲ) ಹಾಡಿದ
 ರಿಂದಿದೆ. ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 'ಯತ್ಸತ್ಯಮುಖ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥಾನುಕೂಲಂ
 ತತ್ತಮಸಿ ತತ್ತಮಸಿ ತತ್ತಮಸಿ ರಾಜನ್ | (ಪ್ರ. ೫೯- ಪು. ೨೨೨೦ ;
 ದೇ. ೧೮೮) ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹಾಡಿದರಂದಿದೆ.

ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತ ಬಳಿಕ

ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ?

೧೧೬. ಶಿಷ್ಯರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ
 ಹೋದನು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು
 ಹೊಕ್ಕು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಎದ್ದರು. ಹಕ್ಕಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
 ಹೋದರೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ (ಕಲವಿದ್ಯಾಕೃತಿಭೂತಾ ೨೦-೬). ಅಲ್ಲಿ
 ಆರಸನ ಭೃತ್ಯರು ಹಾಕಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆ ಶರೀರವು ಸುಟ್ಟು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
 ಆಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹನನ್ನು
 ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ತುತಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧೀಕೇಶನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ |
 ಭೋಗೀಶ ಭೋಗಮಣಿರಜ್ಜಾ ತಪ್ಪಣ್ಯಮೂರ್ತೇ ||
 ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿವೋತ |
 ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮನು ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ||

ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ
 ದಲ್ಲಿಯೂ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೦-೧೩೦೦ದ೨೦), ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ಪ್ರ. ೬೦
 ಪು. ೨೨೧, ೨೨೨ ; ದೇ. ೧೮೯) ಇದೆ. ಡಿಂಡಿಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನೂ ಸದ್ಧತಿ
 ಯಂತೆ ಆನಂದಗಿರಿಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ತುಷ್ಠ
 ನೂ ನರಸಿಂಹನ ದಯೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿತು ; ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು
 ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೬೦ಃ. ನೃಸಿಂಹನು ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
 ಎಬ್ಬಿಸಿ ಶಂಕರರನ್ನು ಮೈದಡವಿದನು (ಚಿ. ಶರ. ೨೦-೨೧, ೨೨) ಎಂದು
 ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ ; ಹಾಗೆ ಮೈದಡವಿದಮೇಲೆ 'ಸರ್ವಲೋಕವನ್ನೂ ಜಯಿಸು'
 ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದನೆಂದು (ಆ. ಶಂ. ೬೦- ಪು. ೨೨೩
 ದೇ. ೧೯೦) ಆನಂದಗಿರಿಯ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಮಂಡನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಮಂಡನನ
 ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಶಾರದೆಯು 'ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಈಶಾನನು

ನೀನು ; ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಜಯಿಸದೆ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಂದು ಏನೇನುಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ನಡತೆಯ ವಿಡಂಬನವು. ಚಂದ್ರನೇ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪರಿಭವನವಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಯಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಿತರಾದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಲಜ್ಜಾವಹವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂದು ಅಂತರ್ದೇಶದ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡು "ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಋಶ್ಯಶೃಂಗವೇ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರದೆಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅರ್ಚ್ಯವಾನಳಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಸಂನಿಹಿತಳಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಸರಸ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ತನ್ನ ಗಂಡನು ಯತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೈಧವ್ಯವು ಬರಬಾರದೆಂದು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದು ಅದೃಶ್ಯಳಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು ಮಂಡನನೂ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೬೬ ರಿಂಕ ೭೩)-ಎಂದು ಮಾಧವೀಯ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ : ಶಂಕರರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಸರಸ್ವತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು "ಈಗ ನೀನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು" ಎಂದರು. ಆಗ ಅವರ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು "ಯತಿಯೆ, ನಾನು ಜಿತಳಾದೆನು ; ನೀನು ಶಿವನೇ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ನಾನು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂದಳು. ಆಚಾರ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ "ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಳಾದರೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಬಾ ; ಮತ್ತೇನನ್ನೂ ನಾನು ಬಯಸುವಂತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಸರಸ್ವತಿಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಭಾಡಂಕ ಋಷಿಯ ತಪೋವನಕ್ಕೆ (ಶೃಂಗೇರಿಗೆ) ಬಂದರು (ಚಿ, ಶಂ. ೨೦-೨೯ರಿಂದ ೪೯).

ಆನಂದಗಿರೀಯ : ಆಚಾರ್ಯರು ಸರಸವಾಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು- ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸರಸವಾಣಿಯು 'ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನು' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು (ಪ್ರ. ೬೧) ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಬದ್ಧಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾರತೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಿಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಸ್ಸರಾದ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಗುರುಗಳು ಪರಮಗುರುಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾವೈಶದ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯವಹಾರ (ಪ್ರ. ೬೨- ಪು. ೨೨೩, ೨೨೪)- ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ

ತೆಲುಗಕ್ಕೆರದೆ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೋ ಮ ನಾ ಥ ಯ್ಯ ನ ವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಆಸಂವಗಿರೀಯವಾಕ್ಯವು ಹೀಗಿದೆ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧೪೫) : “ತತಃ ಸರಂ ಸರಸವಾಣೀಂ ಮನ್ತ್ರಬದ್ಧಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಗನಮಾರ್ಗಾದೇವ ಶೃಜ್ಞಗಿರಿಸಮೀಪೇ ತುಜ್ಞಭದ್ರಾತೀರೇ ಚಕ್ರಂ ನಿರ್ಮಾಯ ತದಗ್ರೇ ಪರದೇವತಾಂ ಸರಸವಾಣೀಂ ನಿಧಾಯ” ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಗಗನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಟು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರಸವಾಣಿಯನ್ನಿಟ್ಟು - ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ದೇವನಾಗರಿಯ ಪ್ರತಿ (ದೇ. ಪ್ರ. ೧೯೦)ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ; ‘ಏವಮ್ ಆಕಲ್ಪಂ ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮದಾಶ್ರಮೇ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪ್ಯ ನಿಜಮಠಂ ಕೃತ್ವಾ’ ಎಂದೂ ಇದೆ ! ಅಂತಾನಂದಗಿರೀಯವಾಕ್ಯ ಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಯಾವ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಯಾರಯಾರ ಕೈವಾಡವಾಗಿದೆಯೋ ಈಶ್ವರನೇ ಬಲ್ಲ.

ಶಂಕರವಿಜಯಸಂಗ್ರಹ (ಅಥವಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯ)ದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ವಾಣಿಯು ‘ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಂದೇನು ; ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ; ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವೆನು’ ಎಂದಳು. ಪಂಪಾಪುರದಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಬರುತ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲವೋ ?- ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಆಕೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು (ಶಂ. ವಿ. ಸಂ. ೬-೯೦ನಿಂದ ೧೨) ಎಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಂಪೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯು ಸಿಕ್ಕುವದೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಥೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ?

ಈ ಕಥೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಡನನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು (೧೦-೭೪ನಿಂದ ೧೦೪ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ನರ್ಮದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಗಧದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೧೦೫) ಎಂದಿದೆ. ಮಂಡನನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಮಿಕ್ಕೈರಡು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ವರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗಿದ್ದು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರೆಂದೂ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮತ. ಮಂಡನನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ‘ಕುಬೇರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು’ ಎಂದೂ (ಆ. ಶಂ. ಪು. ೨೧೬) ಮಂಡನ

1. ಮತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ೧೨೮ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿರುವೆ.

ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದನೆಂದೂ (ಅ. ಶಂ ಪು. ೨೧೨) ಅನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನು ಆಗಲೇ (ಪು. ೧೬೪) ಹೇಳಿರುತ್ತೀವೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ ?

೧೧೭. ಈಗ ಈ ಕಥಾಂಶವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ : (೧) ಕಥೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವು ಒಂದೊಂದು ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. (೨) ವಾನರರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಂತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮರಕವಿಜನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವೆವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರು. (೩) ಸರಸ್ವತಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂಬ ಮಾಧವಕವಿಯ ಕಥೆಗಿಂತ ಅಮರಕನ ಮಂತ್ರಿಯು ರಾಣಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮರದ ಪೊಟ್ಟಿರೆಯಿಂದ ಶವವನ್ನು ಎಳೆದು ಚಿತೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು ಎಂಬ ಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಶವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ರಾಜಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾನಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರೆಂದಿರುವದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ; ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವವರೆಗೂ ಶವವು ಸುಡದೆ ಹಾಗೇ ಇತ್ತೆ ? - ಎಂಬ ಶಂಕೆ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ? ಅವರು ಅರಸಿನಕಡೆಯ ಭೃತ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಕಿಹಾಕದಂತೆ ಅಡಿಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆ ? ಅಥವಾ ರಾಜಭೃತ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲಿಲ್ಲವೆ ? - ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಂಕೆಯು ಎದ್ದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (೪) ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಲು ಶಂಕರರು ಹಕ್ಕಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋದರೇಕೆ ? ಹಿಂದೆ ರಾಜನ ಶರೀರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನೂ ಧರಿಸದೆ ಹೊಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲವೆ ? ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ಯವೆಂದೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (೫) ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಎದ್ದರೆ ರಾಜಭೃತ್ಯರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅಸಂಭಾವಿತ. ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಶವವು ಸಜೀವವಾಗಿ ಎದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಜಿ ಪಲಾಯನಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೂ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ನೃಸಿಂಹನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಉವಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದನೆ ?

೧೧೮. ನರಸಿಂಹನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉರಿ ಆರಿದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗುರುತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಶಂಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮಕವಾದ ಪದವಾಗಲಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಲಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರೂ ಡಿಂಡಿಮುಖ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕಾರನೂ ಇದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡಿರುವರೋ ನಮಗಂತೂ ತಿಳಿಯದು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಎಂಟನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಸಾರದಾವದಹನಾತುರಭೀಕರೋಽಮಜ್ವಾಲಾವಳಿಭಿರತಿದಗ್ಧ ತನೂರುಹಸ್ಯ | ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಸರಸೀ ಶರಣಾಗತಸ್ಯ | ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ ||’ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದಾವಾಗ್ನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾವಳಿಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ದಗ್ಧವಾದ ತನೂರುಹನಾದ (ಮೈಗೂದಲುಳ್ಳ), ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಸರೋವರವನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದಿದ ನನಗೆ ಎಲೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಅಲಂಬನವನ್ನು ಕೊಡು (ನನ್ನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿ)- ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೈಯು ಸುಡುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕವಾದ ಶಬ್ದವೇನೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬೇರೆಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಘೋರವಾದ ಕಾಡು, ಅಳವಾದ ಭಾವಿ, ಸಾಗರ, ವೃಕ್ಷ, ಸರ್ಪ, ಬಲೆ, ಮದ್ದಾನೆ -ಇವುಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ರೂಪಕಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರವಿದೆಂದು ತರ್ಕಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನಿದೆ ? ‘ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್’ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿ- ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದನ್ನು ಕಂಡು ನರಸಿಂಹನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಎಳೆದನೇ- ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾರದೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದು

೧೧೯. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರಸ್ವತಿಯು ‘ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿಾರಿ ಬಂದದ್ದೇಕೆ ?’ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ; ‘ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇನು ?’ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾಮುಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ, ಇಲ್ಲವೋ? -ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (೨) ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರತಿಸನೇ ಎಂಬ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಕೆಯು ಮೊದಲೇ ಹಾಗೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಳು (ಮಾ. ಶಂ. ೯-೫೩, ೫೭) ; ಈಗೇಕೆ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ? (೩) ಆಚಾರ್ಯರು 'ನೀನು ಸರಸ್ವತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ತಿಳಿದೆನು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಅವರು ವಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. (೪) ಈವರೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪರಾಮರ್ಶವೇ ಇವೆಲ್ಲ ; ಈಗ ತಟ್ಟಿನ 'ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಶೃಂಗೇರಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಚನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುನಿಧಿಯಿರಲಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ? ಅಥವಾ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾರದೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಯಾಗಲಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಯಾಗಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕರೆತಂದರೆಂಬ ಕಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿದೆ ? ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾದದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೇ ಓದುಗರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕಭಾರತಿ

೧೧೦. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಮಂಡನರೊಡನೆ ಆದ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕಅಂಶವೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆ ?- ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನಾವುನಾವು ಮಾಡುವ ಊಹೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಐಕಮತ್ಯವಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ರವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ ಭಾರತಿಯು ವಿದ್ಯಾವತಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಈಚಿನವರು ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನತಾರವೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವತಿಯ ರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಬೌದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿನಿಯರಾಗಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಕೂಡ ತೊಡಗಿದ್ದರು ; ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಗಳಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರರಿಗೂ ಆಕೆಗೂ ವಾದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಂಡನನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾತಿಶಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ತಾನು ಸೋತರೆ ಭಿಕ್ಷುವಾಗುವೆನೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಗಂಡನು ಪರಾಜಿತನಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನು ಪತಿವಿಯೋಗವು ತನಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯು ತಾನೂ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಪತಿಯನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಠವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಮಂಡನನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಯುಃಶೇಷವನ್ನು ಭಗವಚ್ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಳೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಆಕೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಅನುಸಾರ

ವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಗಂಡನು ಮೃತನೇ ಆದರೂ ಅವನಂತೆ ತಾನೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿರಕ್ತಳೂ ವಿದ್ಯಾವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸಂನಿಧಿಯು, ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಹಾಯವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ (CN KS. pp. 50 52).

ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ ಸಾರಾಸಾರತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಾಚಕರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಾರದಾಶಂಕರ ವಾದವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಅದು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಗಲೆ (ಖಂ. ೧೧೩) ತಿಳಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಮಂಡನವಾದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೮೮) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತಿಯಾದ ಮಂಡನನೊಡನೆಯೇ ಈ ವಾದ ವಾಯಿತು. ಶಂಕರ, ಮಂಡನ- ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳೇ ಆದರೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅದ್ವೈತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭೇದವಿರುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರರು ಮಂಡನನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷದ್ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. ಮಂಡನನಂಥ ಪ್ರಬಲಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬನು ಇರುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು- ಎಂದೆಣಿಸಿ ಅವರು ವಾದಮಾಡಿರಬೇಕು- ಎಂಬುದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಊಹೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಕಾರ ಮಂಡನನೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಾದವಾಯಿತೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ- ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಆದರೆ ಮಂಡನನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಇದು ಸಂಭಾವಿತವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಾಚಕರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಉಭಯಭಾರತಿಯೊಡನೆ ವಾದವಾಯಿತೆಂಬುದು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸಂಭಾವಿತವೆಂದೇ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿಯೊಡನೆ ವಾದವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ; ಮಂಡನಸರಾಜಯವಾದ ದಿನವೇ ಸರಸ್ವತಿಯು ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಳೆಂದು ನ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಆಗಲೆ (ಖಂ. ೧೧೧) ಹೇಳಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆ.

೧೨. ಮಂಡನನು ಅಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು

ಮಂಡನನ ಸಂನ್ಯಾಸ

೧೨೧. ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿ- ಇಬ್ಬರೂ ಮಂಡನಸಂನ್ಯಾಸವು ಸರಸ್ವತೀಜಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಚಾರ್ಯರು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಪಕವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡುಬಂದಬಳಿಕ ಮಂಡನನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವಾಯಿತೆಂದು ಬರೆದಿದೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯ ವಾದವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಕಾಯವ್ರವೇಶವೃತ್ತಾಂತವು ಇಲ್ಲವೆಂದು (ಖಂ. ೧೧೧) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವಷ್ಟೆ ? ಆದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ ಅಚಾರ್ಯರು ವಾದಾನಂತರವೇ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ 'ತಂ ಸನಿಾಕ್ಷ್ಯ ನಭಸಶ್ಚ್ಯುತಂ ಸ ಚ ಪ್ರಾಣಾ ಲಿಃ ಪ್ರಣತಃ ಸೂರ್ವವಿಗ್ರಹಃ | ಅರ್ಹಣಾಭಿರಭಿಪೂಜ್ಯ ತಸ್ಥಿವಾನೀಕ್ಷಣೈರ ನಿಮಿಷೈಃ ಪಿಬನ್ನಿವ || (ಅಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಕೈಮುಗಿದು ತಲೆಬಾಗಿ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಎನೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೬೩) ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೂ

ಸ ವಿಶ್ವರೂಪೋಃ ಬತ ಸತ್ಯವಾದೀ | ವಪಾತ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಯೋರ್ಯತೀಶಃ |
ಗೃಹಂ ಶರೀರಂ ಮನು ಯಚ್ಚ ಸರ್ವಂ | ತನೇತಿ ವಾದೀ ಮುನಿತೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ||

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ವ್ಯಾ.ಶಂ.೬-೧೦೩) ಇದೆ. ಇದು ವ್ಯಾನಾಚಾರ್ಯಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗೆ ಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಆ ಸತ್ಯವಾದಿಯಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನು ಯತೀಶ್ವರನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದನು ; ಮನೆಯೂ ಶರೀರವೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ತಮ್ಮವೇ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ನುಡಿದನು- ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. 'ಸತ್ಯವಾದೀ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಮಾಧವೀಯಕಥಾಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗಡೆ ಯಾಗಿಲ್ಲ ; ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆನು ಕಾರಣ ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡನನ ಸತ್ಯವಾದಿತ್ವವೇನು ?- ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯದಲ್ಲಾದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪನು

ಪೂಜಿಸಲಾದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿದ್ದಂತೆ 'ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ನಾದೆನು, ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೇನೆ' ಎಂದನು- ಎಂದು ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಸಂನ್ಯಾಸವೃತ್ತಾಂತವೇ ಮುಂದೆ ಇರುವದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ 'ಪ್ರೇಯಸಾ ಪ್ರಥಮಚುಚಿ-ತಂ ...' (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೬೫) 'ಗಂಡನು ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಿದಮೇಲೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾರದೆಯು ವಿನಯದಿಂದ ಇಂತೆಂದಳು' ಎಂಬರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕವು ಹೊಂದುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರೋ ಅನವಶ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರು ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ

ಸಂನ್ಯಾಸಗೃಹ್ಯವಿಧಿನಾ ಸಕಲಾನಿ ಕರ್ಮಾ-

ಣ್ಯಹ್ನಾಯ ಶಙ್ಕರಗುರುವಿದುಷ್ಯೋಽಸ್ಯ ಕುರ್ವನ್ |

ಕರ್ಣೇ ಜಗೌ ಕಿಮಪಿ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ

ಕರ್ಣೇಜಪಂ ನಿವಿಲಿಸಂಸೃತಿದುಃಖಪಾನೇಃ

||೭೮||

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸಾ ಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂನ್ಯಾಸ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಕೃತನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮಂಡನನಿಗೆ ಸಕಲಸಂಸಾರನಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ಒಂದಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು- ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದ್ದರೇ ಇದರ ಮುಂದಿರುವ

ಸಂನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಂ ವಿಧಿವವ್ಯಭಿಕ್ಷೇ

ಪಶ್ಚಾದುಪಾದಿಕ್ಷದಧಾತತ್ತ್ವಮ್ |

ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಮಸ್ತಕಸ್ಥಂ

ತದಾದಿವಾಕ್ಯಂ ಪುನರಾಬಭಾಷೇ || (ಮಾ.ಶಂ. ೧೦-೭೬, ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೬-೧೦೪)

“ಸಂನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಮಂಡನನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಮಾಡಿದನು; ಅಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು, ತತ್ತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಹೊಂದು ಗಡೆಯಾಗುವದು. ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯವನ್ನುಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಅ ಬಳಿಕ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು-ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೊಂದುವದು. ಆಗ 'ಪುನರಾಬಭಾಷೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುನಃಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಬಂದಂತಾಗುವದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 'ಸ ವಿಶ್ವರೂಪೋ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಯಾರೋ ಸೇರಿಸಿದರೋ ಅಥವಾ ಮಾಧವಕವಿಯೇ ಇವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಸಾಚಲಶಂಕರಜಯ'ದಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾನೋ ಈಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಕ್ಲಾಪ್ತವಾದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶಶ್ಲೋಕಗಳೂ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರವೇ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ತಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನವರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನೇ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ :

ಯಥಾತಿರುಚ್ಯೇ ಮಧುರೇಪಿ ರುಚ್ಯತ್ಪ್ರದಾಯ ರುಚ್ಯಾಸ್ತರಯೋಜನಾರ್ಪಣ |

ತಥೇಷ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಕೃವಿಹೃದ್ಯಪದ್ಯೇಷ್ವೇಷಾಪಿ ಮತ್ಪದ್ಯವಿವೇಶಭಜ್ಞೇ |

(ಮಾ. ಶಂ. ೧-೩)

'ಹೇಗೆ ಆತಿರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಮಧುರವದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳ ಮನೋಹರವರವಾದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಧವನು ಪ್ರಕೃತಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 'ಪ್ರಾಚೀನವ್ಯಾಸಾಚಲಶಂಕರವಿಜಯ'ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರದೆಯ ಪರಾಜಯದ ಕಥೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳ ಸೇರುವಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ-ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ತ್ವಮಸಿನಾಕೃ

೧೨೨. ಆಚಾರ್ಯರು 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ಒಂದಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಂಡನನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು- (ಕರ್ಣೇ ಜಗೌ ಕಿಮಸಿ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ವಾಕ್ಯಮ್) ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ನಾಲ್ಕು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು (ಬ್ರಹ್ಮತಾಮುವದಿದೇಶ ಚತುರ್ಭಿರ್ವೇದ ಶೇಖರವಚೋಭಿಃ ಮಾ. ಶಂ, ೫-೧೦೩) ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾಧವನೇ ಇಲ್ಲಿ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮುಂದೆಯೂ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಹಸ್ಯವಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ (ಖಂ. ೬೨) ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನದಂದರೆ ಇಲ್ಲಯೂ "ತತ್ತ್ವಮಸಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಂತ್ರದಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೆ?—ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಯ.

ತತ್ತ್ವಮಸಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥ

೧೨೩. ಆಚಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯು ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯೀಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 'ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಪ್ರಾಣ-ಇವು ಯಾವವೂ ನೀನಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನೇ. ತತ್ತ್ವಮಸಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಜೀವನು ; ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತತ್ತ್ವದ ವಾಚ್ಯವು. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ 'ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅಜ್ಞ-ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆತಾನೆ ಹೇಳಲಾದೀತು ? ತನುಃಪ್ರಕಾಶಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ ? - ಎಂದರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ; ಆದರೆ ಅವನೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನು - ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಸುದ್ಧಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಿಷ್ಣು ಧ್ವಾಂಶಕ್ಕೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಲಕ್ಷಣಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡು. ಜಾಗ್ರದಾದ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಅನುಗತನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳು- ರಜ್ಜುವಿನ ಇದಮಂಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ನೆಲದ ಬಿರುಕು, ಹಾವು, ಕೋಲು- ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ತುರೀಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ನಿರ್ಭಯವಾದ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ ; ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಭ್ರಾಂತನಾಗದಿರು. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರ, ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಲು ದೂರ. ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇರುವ ಈ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅಜ್ಞರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ ! (ಮಾ. ಶಂ. ೧೦-೨೨ರಿಂದ ೨೩, ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೨-೧ರಿಂದ ೧೬) ಪರಪಕ್ಷಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಸಲ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದಮಾತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ; ಮಂದಮತಿ ಯಾದವನಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಗುರುಪಾದಸೇವೆ, ಪ್ರಣವಾಭ್ಯಾಸ-ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮನೋವಾಲಿನ್ಯವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು' (ಮಾ.ಶಂ. ೧೦-೨೫ರಿಂದ ೧೦೨) ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಮಂಡನನು 'ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನು' ಎಂದು ಅವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಸುರೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು (ಮಾ.ಶಂ. ೧೦-೧೦೩, ೧೦೪ ; ವ್ಯಾ.ಶಂ. ೨-೧೯, ೨೦).

ಮಾಧವನ- ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಿಯವೇ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃವಿನ- ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಚಯವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ್ದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನನುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಯರ ಗಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ 'ಅದೇ ನೀನು' ಎಂದು ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕೃತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಿಧವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದ್ದನು ; ಈಗ ತತ್ತ್ವಂಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶೋಧನಮಾಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತಿಸ್ಪರ್ಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಸರೂ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. 'ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿ ಪಾತೇನ ಪುಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ- ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿವಚನವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ತತ್ತ್ವಂಪದಗಳೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಕರ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ(೪-೧-೨)ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆಂದಿರುತ್ತಾರೆ: "ತತ್ಪದದಿಂದ ಅಲೋಚನೆಮಾಡುವ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ', 'ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ', 'ಅದೃಷ್ಟಂ ದ್ರಷ್ಟೃ...ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜ್ಞಾತೃ', 'ಆಜಮಜರಮಸುರಮಾ', 'ಅಸ್ಥೂಲಮನಣ್ಣಹ್ರಸ್ವಮದೀರ್ಘಮಾ'- ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಜನ್ಮವೇ ಮುಂತಾದ ಭಾವವಿಕಾರಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುತ್ತವೆ ; ಅಸ್ಥೂಲಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಸ್ಥೂಲತ್ವವೇ ಮುಂತಾದ ದ್ರವ್ಯಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಆದಂ ಚೈತನ್ಯಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಂಸಾರಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲದ-ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳದ್ದೇ ತ್ವದಾರ್ಥವೆಂದು ವೇದಾಂತಾಭಿಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥವೂ ಶ್ರೋತೃವಿನ ಸ್ವರೂಪವು; ಇದೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮನೆಂದು ಸಂಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಚೈತನ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಸಂಶಯವಿಘ್ನಯುಗಂಗಳೆಬ್ಬ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಿಂದ ತಿಳಿಯದೆಇರುವವೋ ಅವರಿಗೆ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಅಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪದಾರ್ಥವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಭಾಷನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು- ಆದರೆ ಯಾವ ನಿಪುಣನುತಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಸಂಶಯವಿಘ್ನಯುಗಂಗಳೆಂಬ ಪದಾರ್ಥ

ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಬಂಧವು ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಒಂದುಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವು.”

ಈ ಭಾಷ್ಯವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ದೇಕೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೋಧನೆಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತತ್ತ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅನಾತ್ಮವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆದಮೇಲೂ ‘ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅಜ್ಞ - ಇವರು ಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವು ಹೇಗೆ?’ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವದೂ ಅಲ್ಲಿ ‘ಅವನೇ ಈ ಪುರುಷನು’ ಎಂಬಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವದೂ ಸರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕ್ಯದ ಪದಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ‘ಅವನೇ ಇವನು’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಈಚಿನ ವೇದಾಂತಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಾಸಿತನಾಗಿರುವ ಕವಿಯು ಅನವಶ್ಯವಾದಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ತ್ವಮುಸಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಬರೆದಿರುವದುಂಟು. ಉ ದಾ ಹ ರ ಣೆ ಗೆ ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿದ್ಧಾದೇನಾಹಮಿತ್ಯಸ್ಮಾದ್ಯುಷ್ಠದ್ಧರ್ಮೋ ನಿಸಿದ್ಧತೇ | ರಜ್ಜ್ವಾಮಿವಾಹಿಧೀ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶಾಸನೈಃ’ (ಉಪ. ೧೮-೪) ಹೆಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಹಮ್ (ನಾನು) ಎಂಬ ಆತ್ಮವಸ್ತುವು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮುಂತಾದ ಅನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಗಳೆ ಯುವದೇ ‘ತತ್ತ್ವಮುಸಿ’ ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ- ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ತ್ವಂಪದಾರ್ಥಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಚಿನ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತ ಮಾಧವೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು.

೧೨. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು

೧೨೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನನನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಭ್ರಮ ರಾಂಬಾಸಹಿತನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಶುಪತ, ವೈಷ್ಣವ, ವೀರಶೈವ, ಮಾಹೇಶ್ವರ-ಮುಂತಾದ ಮತದವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಆ ಮತಾಂತರ ದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇವರ ಸಾವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಹರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು (ಮಾ.ಶಂ. ೧೦-೧೦೨ರಿಂದ ೧೧೬).

ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಗ್ರಭೈರವನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಭೈರವನು ಬಂದು 'ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮಂಥ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ದಯಾಳುತ್ವ-ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಶರೀರ ನಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆನು. ಅ ಭೈರವೇಶ್ವರನು 'ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ನೆರವೇರುವದು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವದು ಕಷ್ಟ ; ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ತಾವು ದೊರಕಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮರು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೆ ? ತಮ್ಮ ತಲೆಯನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವದು. ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ಲಾಭವಾಗುವದು. ಶರೀರವು ನಶ್ವರವೆಂಬುದನ್ನು ತಾವು ಆಲೋಚಿಸಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಚಾರ್ಯರು 'ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲಿ ; ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಏಕಾಂತ ವಾಗಿ ಬಾ' ಎಂದರು. ಕಾಪಾಲಿಕನು ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

—ಆಚಾರ್ಯರೂ ಧ್ಯಾನಾರೂಢರಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಭಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವವಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಪದ್ಮಪಾದರು ನೃಸಿಂಹೋಪಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ನೃಸಿಂಹಭಾವವನ್ನೇ ತಳೆದು ಹಿಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಕ್ರಸ್ಥಲವನ್ನು ಸೀಳಿದ್ದಂತೆ ಆ ಭೈರವನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ನರಸಿಂಹನು ಪ್ರಶಾಂತನಾದನು. ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಹೋಬಲಸರ್ವತದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪಾದರಿಗೆ ನರಸಿಂಹನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂದಿತು- ಎಂದು ಮಾಧವನೀಯದ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು ರಾವ್ನೇಶ್ವರದಲ್ಲೆ; ಅವರ ನಾಯಕನಿಗೆ ವಟುಕನಾಥ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೭-೨೪) ನೆಂದು ಹೆಸರು. ಆಗ ಭೈರವನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತಕ್ಕೆ ಸಂಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುರ್ಮತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದನು. ಹೇಳಿದನು (ಚಿ.ಶಂ. ೨೭-೪೧, ೪೨). ಆನಂದಗಿರಿಯೆಂದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಗೆದ್ದರು ; ಅವರ ನಾಯಕನಿಗೂ ವಟುಕನಾಥನೆಂದೇ ಹೆಸರು (ಆ. ಶಂ. ೨೩- ಪು. ೧೧೯, ೧೨೦ ; ದೇ. ೨೩- ಪು. ೧೦೫-೧೦೮).

ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿದರೆ ?- ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರವು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗವು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ದ್ವಂದ್ವಶಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರೂ ಬೌದ್ಧರೂ ತಾಂತ್ರಿಕರೂ ಇದ್ದರು ; ನಾಗಾರ್ಜುನನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನಂತೆ. ಈ ಪರ್ವತದ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿದ್ದದ್ದರಿಂದ 'ಪೂರ್ವಶೈಲೀಯ', 'ಅಪರಶೈಲೀಯ' ಎಂಬ ಬೌದ್ಧರ ಎರಡು ನಿಕಾಯ (ತಂಡ)ಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದವಂತೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 639ರಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಾಜನಾದ ಎರಡನೆಯ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮಗ ನಾಗವರ್ಧನನು, ಕಪಾಲೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಂಬಳಿಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವು ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು. ೯೦, ೯೧) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಕರಡಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಕರವಾದ ಆಹಾರದಾಸದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಬಲಿದಾನಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಕಿಂವದಂತಿಯಿದೆಯೆಂದೂ ಈ ಕರಡಿಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಕೃತದ ಉಗ್ರಭೈರವನಾಗಿರಬಹುದೆಂದೂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯ

1. ದೇ. ಪಾಠ ಪುಟ ೧೦೮ರಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ವಟುಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ರವರು (GNKS p. 56) ಊಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಅದೂ ಕಲ್ಪನಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇ. ಛೈರವನಿಗೂ ದೇವೀ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಪಾಶುಪತ, ವೈಷ್ಣವ, ವೀರಶೈವ, ಸೂರ್ಯಶಕ್ತ- ಈ ಮತದವರನ್ನು ಶಂಕರರ ಶಿಷ್ಯರು ವಾದದಲ್ಲಿ ಪೂಜಯ ಗೊಳಿಸಿದರೆಂದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿಯೆಷ್ಟೆ? ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರ ಪರಾಮರ್ಶವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರು ತಮ್ಮ ಮತದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರೇಣುಕಸಿದ್ಧರು ಶಂಕರರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ವಸಾಲೀಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ (೭೨) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಥವಾ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವಮತದ ಪರಾಮರ್ಶಗಂಧವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಪಾಲಿಕರ ಮತದ ಪರಾಮರ್ಶವಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಮತದವರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರೆಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥವೋ, ಮಾಧವಕವಿಯ ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವೋ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಪಾಲಿಕನ ಕಥೆಗೆ ಪದ್ಮವಾದರ ನರಸಿಂಹಾವೇಶದ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಗಂಟುಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಚತುರನಾದ ಮಾಧವನು ಈ ಅದ್ಭುತವೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಎಣಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಓದುವವರಿಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯುನಾಶ, ಐಹಿಕಭೋಗಗಳು, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ-ಎಂಬ ಫಲಗಳಾಗುವವೆಂದು ಆತನು ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ (ಮಾ. ಶಂ. ೧೧-೬೪) ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.

ಹಸ್ತಮಾಲಕಲಾಭ

೧೨೫. ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನವಿದ್ದು ಹರಿಶಂಕರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಶಿವವಿಷ್ಣು-ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿರುವ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೨-೯ರಿಂದ ೧೯) ಮಾಧವನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜದಂಪತಿಗಳು ತಮಗಿದ್ದ ಒಂದೇ ಮಗು ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಶಂಕರರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದರೆಂತೆ (೧೨-೨೪). ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೇರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಬಲಿ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳಿದ್ದರೆಂತೆ.

ಅವರೊಳಗೆ ಪ್ರಭಾಕರನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಐಹಿಕಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ತನಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಮೂಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶೋಕಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯಸಮೇತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಗನನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಶಂಕರರು ದಯೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ತಂದೆಯು ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಚಾರ್ಯರು 'ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ? ಏಕೆ ಜಡನಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ ?' ಎಂದು ಕೇಳಲು 'ಗುರುವೇ, ನಾನು ಜಡನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲ ಜಡವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಷಡೂರ್ವಿಗಳೂ ಷಡ್ವಿಕಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರತತ್ತ್ವವೇ ನಾನು' (ಮಾ. ಶಂ. ೧೨-೫೫) ಎಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು.

ನಿಮಿತ್ತಂ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದಿಶ್ಚವ್ಯತ್ನಾ
 ಸರಸಾಖಿಲೋಪಾಧಿರಾಕಾಶಕಲ್ಪಃ |
 ರವಿಲೋಕಚೇಷ್ಟಾನ್ಯನಿಮಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಯಃ
 ಸ ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಾತ್ಮಾ ||

‘ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಆಕಾಶಕಲ್ಪನಾಗಿರುವ ಯಾವನು— ಸೂರ್ಯನು ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ— ಮನಸ್ಸು, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು— ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿರುವನೋ ಆ ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು’ ಎಂದು ಮುಂತಾದ ‘ಸ ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಾತ್ಮಾ’ ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯುಳ್ಳ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ‘ಹಸ್ತಾವುಲಕೀಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿಯಂತೆ ಇವು ತಿಳಿಸುವದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ಆ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯರು ‘ಅಪ್ಪ, ಇವನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತನಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಾರದು’ ಎಂದು ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಸ್ತಾವುಲಕರು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯವೆಂದಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದರೆಂಬುದನ್ನು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಸ್ಥಾನ—ಇವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ

ಯೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಸ್ತಾನುಲಕರು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣಂ ಯಾತುಕಾಮುಃ ಕದಾಚಿ-

ಚ್ಚ್ರೀವಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಗ್ರಾಮವರ್ಯಂ ಜಗಾಮ |

ಶಿಷ್ಯೈರ್ಜುಷ್ಠಂ ವೇದವಿದ್ಭಿರ್ಮಹದ್ಭಿಃ

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೂಜ್ಯೋ ದೇಶಿಕೇಸ್ತೋಸ್ತುಡೀಯಃ || (೧೨-೧)

ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಾರದ ಹೆಸರು (ಮಾಧವೀಯದಂತೆ ಆಗ್ರಹಾರಕಂ ಶ್ರೀಬಲಿ ಸಂಜ್ಞಮ್ ಮಾ. ೧೨-೦೯) ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಎಂದಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು ; ಶ್ರೀಬಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದರ ರೂಪಾಂತರವೋ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಬಲಿ - ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವೋ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತಾನುಲಕನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ “ನಾಹಂ ಜಡಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಮಾಧವೀಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೧೨-೨೨) ಇದೆ. ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಗೋವಿಂದನಾಥನು (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಚ. ೬-೮೮) “ಗೋಕರ್ಣಂ ಯಾತು ಕಾಮುಃ ಸನ್ನೇಕದಾ ದೇಶಿಕೇಶ್ವರಃ | ವಾಗೇಣ ಶಿವವಿಹಾರಾಖ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರಾಪದನುತ್ಪಮಮ್ ||” ಎಂದು ಆ ಊರಿಗೆ ಶಿವನಿಹಾರ ಎಂಬ ಬೇರೊಂದು ಹೆಸರನ್ನೇಕೆ ಕೊಟ್ಟನೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ಕಥಾಭಾಗವು ಮಾಧವೀಯದಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣಯಾತ್ರೆಯು ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಸ್ತಾನುಲಕವೃತ್ತಾಂತವು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾಕರಾಧ್ಯರಿ; ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಪ್ರಭಾಕರನಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಹೆಸರೊಂದನ್ನು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರುಗಳು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮಾಧವೀಯದ “ತತ್ರ ದ್ವಿಜಃ ಕಶ್ಚನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇದೀ ಪ್ರಭಾಕರಾಖ್ಯಃ” (೧೨-೪೩) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ; ಗೋವಿಂದನಾಥನೂ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಸ್ತಾನುಲಕೀಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ

ಕಸ್ತ್ವಂ ಶಿತೋ ಕಸ್ಯ ಕುತೋಽಸಿ ಗಂತಾ

ಕಿಂ ನಾಮ ತೇ ತ್ವಂ ಕುತ ಆಗತೋಽಸಿ |

ಏತದ್ವದ ತ್ವಂ ಮಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಂ¹

ಮತ್ತೀತಯೇ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನೋಽಸಿ ||

1. ‘ ಮಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್’ ಎಂಬ ಪಾದವು ‘ಏತನ್ಮಯೋಕ್ತಂ ವದ ಚಾರ್ಥಕ ತ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. "ಕಸ್ತ್ವಂ ಶಿರೋ ಕಸ್ಯ ಸುತಃ ಕುತೋ ವೇತ್ಯಸ್ಮಾಭಿರಾಚಷ್ಟ ಕಿಲೈಷ ಪೃಷ್ಟಃ" (ನಾ. ಶಂ ೧೩-೨೮) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾಧವನಿಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪರಿಚಯವಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವು ಎಂದರೆ "ನಾಹಂ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ಚ ದೇವಯಕ್ವಾ" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿರ. ನದೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯ ದಲ್ಲಿದೆ. 'ನಿಮಿತ್ತಂ ಮನ ಇತ್ಯಾದಿಪದ್ಯೈರ್ವಾದಶಭಿಸ್ತಥಾ'(ಚಿ.ಶಂ.೧೧-೩೦) ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದವೆಂಬುದು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕರ್ತೃ ಯಾರೆಂಬುದು ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರ ಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುವವೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನೇನೂ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಮಗು ನೀನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವನಿರುವೆ?' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರ ಎದುರಿಗೆ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋಗುತ್ತದ್ದನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೂ ಎಡೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ನಾಹಂ ಮನುಷ್ಯೋ....ನಿಜಬೋಧರೂಪಃ' ಎಂಬ ಉತ್ತರವಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಮಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ 'ನಿತ್ಯೋಪಲಭಿಸ್ವರೂಪೋಹಮಾ' ಎಂಬ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ; ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವು ಬಂದಾಗ ಹಸ್ತಾಮಲಕನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಂದೆಯು ಹರ್ಷಿತನಾಗಿ 'ಆಜನ್ಮನಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಪಾಶಮುಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯೋಽಸ್ತ್ವಯಂ ವಿಶ್ವಗುರೋಽಸ್ತವೈವ' (ನಾ. ಶಂ. ೧೩-೩೧). 'ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಸಂಸಾರಪಾಶ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಇವನು ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ತಮಗೇ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಿ!' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ವಸ್ತುಂನ ಯೋಗ್ಯೋ ಭವತಾ ಸಹಾಯಂ ನ ತೇಮುನಾರ್ಥೋ ಜಡಿಮಾಸ್ವದೇನ'(೧೨-೫೯) ಈತನು ನಿನೊಡನೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನೆಲ್ಲ; ಜಡನಾಗಿರುವ- ಇವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಗ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು? - ಮುಂದೆ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿ. 'ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು' - (ದ್ವಿಜಾತ್ಮಜಂ ಯಯೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ೧೨-೬೨) ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ! ಸಾಲದ ಕಡೆಮೆಗೆ 'ಹಸ್ತಾ ಮಲಕಸ್ಮೋತ್ರಭಾಷ್ಯಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು' ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ! ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಪ್ರೆಸಿ ನವರು-(೧೬ನೆಯ ಖಂಡ ಪು. ೧೬೩-೧೮೩) ಶಂಕರಗ್ರಂಥಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ! ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿನಿವೇಶದಿಂದ ಬರೆದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಾಪರವಿರೋಧಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾದ ದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೆಂದು ಈಗಲೂ ನಂಬುವವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯೋಣ ?

೧೨. ಶೃಂಗೇರಿ

ಆಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಯಾವಾಗ, ಏಕೆ ಬಂದರು

೧೨೬. ಮಾಧವೀಯದಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬುಳಿದ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕಥಾಕ್ರಮವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವದೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ ? ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವೆವು. ಆಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಘಟ್ಟವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಶೃಂಗೇರಿಯು ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಲವಲ್ಲ, ಅವರ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಲವೂ ಅಲ್ಲ ಅದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿರಬಹುದು ?- ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಧವೀಯ ದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ-

ತಸ್ಮಾದಸ್ಮತ್ಪುತ್ರೇಷ್ವರ್ಚ್ಯಮಾನಾ

ಸ್ಥಾನೇಷು ತ್ವಂ ಶಾರದಾಖ್ಯಾ ದಿಶಸ್ತೀ |

ಇಷ್ಟಾನರ್ಥಾನ್ಯುಷ್ಯತ್ಯಜ್ಞದಿಕೇಷು

ಕ್ಷೇತ್ರೇಷ್ವಾಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಸತ್ಸಂಸಿಧಾನಾ ||

(ಮಾ. ಶಂ. ೧೧-೨೧)

‘ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಾದಿಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿದವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗವೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಈವರೆಗೆ ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಟ್ಟನೆ ಈ ಹೆಸರು ಆಚಾರ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು ? ಇದನ್ನು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ‘ಶೃಂಗಿರಿಂ ಪ್ರತಪ್ತೇ’ (ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೊರಟರು) ಎಂದು ವೊದಲುಮಾಡಿ,

ಯತ್ರಾಧುನಾಪುತ್ರಮಮೃಷ್ಯತ್ಯಜ್ಞ-

ಸ್ತಪಶ್ಚರತ್ಯಾತ್ಮಭೃದನ್ತರಜ್ಞಃ |

ಸಂಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರೇಣ ವಿಶೇರ್ಣಭದ್ರಾ

ವಿದ್ಯೋತತೇ ಯತ್ರ ಚ ತುಜ್ಞಭದ್ರಾ ||

(ಮಾ.ಶಂ. ೧೨-೬೪)

“ಅಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಉತ್ತಮತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಸ್ವರ್ಣಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ತುಂಗಭದ್ರೆಯೂ (?) ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗಳೊಳಿಸುತ್ತಿರುವದು” ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ (೨೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ)ದಲ್ಲಿ : ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು, ಈತಿಬಾಧೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಯಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವದಾಗಿಯೂ ರಮ್ಯವಾದ ನದಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿಯೂ ದಿವ್ಯತವೋವನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವದಾಗಿಯೂ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುಪೆಗಳಿರುವದಾಗಿಯೂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷವನ್ನೇ ಕಾಣದಿರುವದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸರಸ್ವತೀಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಲವು ಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪದ್ಮಪಾದ, ಸುರೇಶ್ವರ, ಹಸ್ತಾಮಲಕ, ತೋಟಿಕ- ಇವರುಗಳೊಡನೆಯೂ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಯೊಡನೆಯೂ ಏಭಾಂಡಕರ ತವೋವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೨೦-೪೪ರಿಂದ೫೧) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸಂನಿವೇಶವನ್ನೂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ನಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಪ್ಪೆಯೊಂದು ಹಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬಿಪಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಇರಲು (ಶಾಲೂರೀಮತಿಗರ್ಭಭಾರವಿಷಹಾಂ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸೂತ್ಯುನ್ಮುಖೀಂ ತೀವ್ರೋದಗ್ರದಿವಾಕರಾತಪಪರಿಕ್ಲಾಂತಾನ್ಮಾ) ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಹಾವು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೆರಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡರು. (ಭುಜಜ್ಞೀಂ ಫಣಾನಾಸ್ತ್ರೀರ್ಯಾತಪವಾರಣಾಯ ಪರಿತಃ ಪಾನ್ತೀಂ ದೃಶಾಲೋಕತ ೨೧-೫೩) ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವೈರತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅದ್ಭುತದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವಾಗ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಕಪ್ಪೆಗೆ ನೆರಳನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದ ಹಾವು ಗಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ! (ವರ್ಷಾಭ್ವೀಂ ಗುರ್ವಿಣೀಂ ಯತ್ರ ಪಾತಿ ಸ್ಮಫಣಿರಾಡಸಿ ೨೪-೧೪). ಬಲದೇವೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಶಂಕರರು ಕಂಡದ್ದು ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೪೮) ; ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಥೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವಿತ್ತೋ ತಿಳಿಯದು.

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ : ಸರಸವಾಣಿಯು ಶಂಕರರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಳು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತನ್ನನ್ನು

ನಡುವೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಪಂಪಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಆಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ಲವೋ- ಎಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಸಮಯಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಸರಸವಾಣಿಯು ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ ಅವರ ಅಸ್ಪರ್ಶಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಳು. (ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಪ್ಪುರೋ ಗಚ್ಛನ್ ಗುರುಃ ಪಮ್ನಾಪುರಂ ಪ್ರತಿ | ಆಯಾತಿ ವಾ ನ ವೈತೀತಿ ಸಶ್ಚಾದ್ಭಾಗಂ ಪ್ರದೃಷ್ಟವಾನ್ | ತದಾಗತ್ಯ ಗುರುಂ ಗಂತುಮನುಜ್ಞಾಂ ದಾತು ಮರ್ಹಸಿ | ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ತದಾಽದೃಶ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮವಾಪ ಸಾ || ಕೂ. ಶಂ. ೫-೯೦೦ದಗಂ) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು, ಹೆಣ್ಣು ಕಸ್ತೆಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೆರುವದಿಲ್ಲ, ತತ್ತಿಯನ್ನಿಡುತ್ತವೆ- ಎಂಬ ಜಂತುಸ್ವಭಾವವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರಿಗೂ ಉತ್ತರದೇಶದ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಊರಿನಿಂದ ಹಂಪೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯಕಾರನಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು (ಸೋ. ಶಂ. ೧೫೭, ೧೫೯) ಎತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನಾಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕವಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವದರಿಂದ ಲಾಭವಾದರೂ ಏನು ?

ದೀರ್ಘಕಾಲಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ ದಿಂದಲೂ ವಿಧವಾಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದಲೂ ಪುತ್ರನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಬಹಳ ಕೃಶಳಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಉಚಿತವೆಂದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆಯೂ ಇವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾವವಾದ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ಬಂಧುಗಳುತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಮನಶ್ಚಾಂತಿಯಾಗಲಾರದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಹುದೂರ ವಿಲ್ಲದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಎಣಿಸಿರಬಹುದು. ಶೃಂಗೇರಿಯು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಗಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪ್ರಾಂತದ ದೊರೆಗಳೂ! ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಯೂ ಇರಬಹುದು- ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧೫೯-೧೬೦) ತರ್ಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ವೀರಸೇನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜನನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯದ್ದಲ್ಲಿ (೨೯-೪೭) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಆ ಹೆಸರಿನ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೇ ? -ಎಂಬುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಿನ್ನೂ ತರ್ಕಮಾತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಜವೆಂದಾಗಲಿ ನಿಜವೆಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣವಶದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದರು (ಚಿ.ಶಂ. ೧೦-೪೭) ಎಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ರಮ ವನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತರ್ಕವು ಹೊಂದುಗೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚೋಳದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಸೂರನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಮಾಡಿದಳೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೯೩)ದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಕ್ಕೂ ಈ ಊಹೆಯು ಹೊಂದುಗೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರರು ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನೊಟ್ಟನೊದಲನೆಯ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದಾಗಲೇ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಜರುಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಗೆತಾನೆ ಊಹಿಸಲಾದೀತು ?

ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತು (ಬ. ಶಂ. ೯೫) ಎಂದು ಬಲದೇವಲುಸಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆದಿರುವ ದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜದ ಅಂಶವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತೇ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಂತದ್ದೇಕೆ ?- ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೂ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆ

೧೨೭. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸರಸ್ವತಿಯು ತಾನು ವಾಗ್ಧಾನಮಾಡಿ ದ್ವಂತೆಯೇ ಇಂದಿನವರೆಗೂ “ಶಾರದಾಂಬಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಪುರ ದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಭೀಷ್ಟವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ- ಎಂದು ಮಾಧವನು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕಲ್ಪಂ ತತ್ರೇಂದ್ರವಿಮಾನಕಲ್ಪಂ | ಪ್ರಾಸಾದಮಾವಿಷ್ಕೃತಸರ್ವಶಿಲ್ಪಮ್ |
 ಪ್ರವರ್ತಯಾಮಾಷ ಸ ದೇವತಾಯಾಃ | ಪೂಜಾಮಜಾದ್ಯೈರಪಿ ಪೂಜಿತಾಯಾಃ ||
 ಯಾ ಶಾರದಾವೈತ್ಯಫಿಧಾಂ ವಹಸ್ತೀ | ಕೃತಾಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಪ್ರತಿಪಾಲಯಸ್ತೀ |
 ಆದ್ಯಾಪಿ ಶೃಂಗೇರಿಪುರೇ ವಹಸ್ತೀ | ಪ್ರದ್ಯೋತತೇಃಫೀಷ್ಣವರಾನ್ ದಿಶಸ್ತೀ ||೨೯||

(ಮಾ. ಶಂ. ೧೨-೬೮, ೬೯)

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ‘ಶೃಂಗೇರಿಪುರೇ’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಲೆ ‘ಶೃಂಗೇರಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವುಗಳ ಸ್ನೇಹವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಗ್ದೇವೀಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಲವೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಂತವಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಮಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಯಶೃಂಗರ ವ್ಯತ್ಯಂತವಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಶಂಕರರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ಗೃಹಸ್ಥರೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಮಾಡಿದಂತೆ ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣವೆ?—ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವಾಣಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು— ಎಂದಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಕಂಡಿದ್ದ ಅದ್ಭುತದರ್ಶನದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸುನುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರನಿಧಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನೂ (೪-೨೧) ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದರು; ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಮಾಡಿಸಿದರು; ಶರನ್ನವರಾತ್ರೆಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು (೨೨) ಮಾಡಿಸಿದರು; ಅದರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು (೨೩); ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಭೈರವ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾದುರ್ಗ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ-ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿದರು (೨೪-೪೫, ೪೬)—ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಶಾರದಾಮಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

೧೨೮. ನಾಥನೀಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವುದು, ಶಾರದಾಪೂಜೆಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕರಾದದ್ದು— ಇವೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಯೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಡಿಂಡಿಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ರ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಮಠಂ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠನಿರ್ಮಾಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯಂ ಚಕಾರ | ಯಸ್ತ್ವದ್ವೈತಮತೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಭಾರತೀಪೀಠನಿನ್ನಕಃ | ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಘೋರಂ ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಲವಮ್ || ಕಜ್ಜುಚ್ಛಿಷ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷನುಕರೋತ್ ಇತಿ |' (ಮಾ. ಶಂ. ೧೨-೬೮) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಅನಂದಗಿರೀಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಹಿಂದೆ (೧೧೬ ನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. 'ತತಃ ಪರಂ ಸರಸವಾಣೀಂ ಮನ್ತ್ರಬದ್ಧಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಗನಮಾರ್ಗಾದೇವ ಶೃಜ್ಗಿರಿಸಮೀಪೇ ತುಜ್ಗಭದ್ರಾತೀರೇ ಚಕ್ರಂ

ತದಗ್ರೇ ಪರದೇವತಾಂ ಸರಸವಾಣೀಂ ನಿಧಾಯ ತತ್ರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠನಿರ್ಮಾಣಂ
 ಕೃತ್ವಾ ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯೇಷು ಅಚಕಾರ | ತದಾರಭ್ಯ ಶುದ್ಧಾ
 ದ್ವೈತ ಗು ರ ವೋ ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠಾಃ ಪರಮಗುರೋಚಾರ್ಯ
 ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿದ್ಯಾವೈಶದ್ಯಾ ಇತಿ ನ್ಯಾಸಹಾರಃ | ಯಸ್ತ್ವದ್ವೈತ
 ಮತೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಭಾರತೀಪೀಠನಿನ್ದಕಃ || ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಘೋರಂ ಯಾವದಾ
 ಭೂತಸಂಪ್ಲವಮ್ |” (ಆ. ಶಂ. ೬೨ ಪು. ೨೨೩ರಿಂದ ೨೩೦, ದೇ. ಪು. ೧೯೦)
 ಎಂದು ಪೂರ್ಣವಾಕ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ತತ್ರೈವ ಪರಮಗುರುಃ ದ್ವಾದ
 ಶಾಬ್ದಂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಬಹುಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸಮ್ಯ
 ಗ್ಗುರೂಪದೇಶಂ(‘ಸಮ್ಯಗುಪದೇಶಂ’ ದೇ.)ಕೃತ್ವಾ ತದನನ್ದರಂ ಪದ್ಮಪಾದಾಖ್ಯಂ
 ಕಜ್ಜಿಚ್ಛಿಷ್ಯಂ (ದೇ. ಕಜ್ಜಿಚ್ಛಿಷ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಮ್) ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಕೃತ್ವಾ
 ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ್’ (ಆ.ಶಂ. ೬೩ ಪು. ೨೨೫; ದೇ.ಪು. ೧೯೧-೧೯೨)ಎಂದಿದೆ.¹
 ವಾಕ್ಯಗಳ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಡಿಂಡಿಮನ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
 ಆದ್ವೈತರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಟೀಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.
 ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನು ಆನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲಿದ್ದನು ಕಥೆಯಂತೆ
 ಆಚಾರ್ಯರು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ
 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು- ಎಂದು
 ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ (೨೪) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
 ಕೊಟ್ಟಿದೆ :

ಶ್ರೀಮಠಂ ತತ್ರ ನಿರ್ಮಾಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಮಚೀಕ್ಷ್ಣಾಪತ್ |
 ಚತುರ್ಷ್ಲೇಕಂ ನಾವದೂಕಂ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯಮಗ್ರಿಮಮ್ ||
 ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವರಿಸ್ಮಂ ತಂ ತತ್ಪೀಠೇ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ಸಃ |
 ಅಜಿಜ್ಞಾಪತ್ಸುರೇಶಾರ್ಯಮಿತ್ಥಂ ದೇಶಿಕಪುಜ್ಞವಃ ||
 ಯಸ್ತ್ವದ್ವೈತಮತೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಭಾರತೀಪೀಠನಿನ್ದಕಃ |
 ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಘೋರಂ ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಲವಮ್ ||
 ಆಸೇತುಹಿಮವಚ್ಛಿಲಂ ಸದಾಚಾರಾನ್ ವಿಚಾರಯ |
 ಯತ್ರ ಸ್ವಲತಿ ಯಃ ಕೋ ವಾ ವಿಪ್ರಸ್ತಂ ಶಿಕ್ಷಯಾಧಿಕಮ್ ||
 ಸಂಪ್ರದಾಯಾನ್ ದಶೈವೈತಾನ್ ಶಿಷ್ಯೇಷ್ವಾರಚಯ ಸ್ತತಃ |
 ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮವನಾರಣ್ಯಗಿರಿಕರ್ವತಸಾಗರಾಃ ||
 ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತೀ ಚ ಪುರೀತ್ಯೇತೇ ದಶೈವ ಹಿ ||

1. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ದೇ. ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸುರೇಶ್ವರಕದ್ಮಪಾದಕ
 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವೆವು.

ಶಿವಾತ್ ಕ್ರಮಾತ್ಸಮಾಯಾತಂ ಚಂದ್ರಮಾಳೀಶ್ವರಂ ಪರಮ್ |

ರತ್ನಗರ್ಭಂ ಗಣಪತಿಂ ಪೂಜಯೇತಿ ದದೌ ಮುದಾ || (೩೨೦ಂದ ೩೯)

(1) ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು (2) ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು (3) ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥಾನೆ (4) ಸದಾಚಾರವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪರನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ್ದು (5) ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಾದಿದಶಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನೆಮಾಡಿದ್ದು (6) ಚಂದ್ರವೃಂದಾಲೀಶ್ವರಗಣಪತಿಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದದ್ದು - ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಮಾಡತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭವು ಇದಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು - ಆನೆಂದಗೀಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಠಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಚಾರವು ಮಣಿಮಂಜರಿಃಭೇದಿನೀ (ವಿದ್ಯಾಪೀಠಮುಠಾಕಲಯ್ಯ ಭಗವಾಂತ್ಸದ್ಭಾರತೀಯಂ ಮುದಾ ೩-೩೧), ಭಗವತ್ಪಾದಾಭ್ಯುದಯ (ಶಾರದಾಮಠ ಇತ್ಯೇವ ನಾಮ ಚಕ್ರೇ ೮-೩೭) - ಮುಂತಾದ ಈಚಿನ ಶಂಕರಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮಠಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೃತ್ತಾಂತವು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಾಧವಾನುಸಾರಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬಿರುವ ಶಂಕರಕಥಾಸುಧಾನಿಧಿಯಲ್ಲಿ:

ಭಾರತೀ ಸಮವಲೋಕ್ಯ ಮಣ್ಡನಂ

ಮುಣ್ಡನಂ ಯತಿಮತಾನುವರ್ತನಮ್ |

ತದ್ವಯೇನ ಯತಿವೃಷ್ಟಿವರ್ತಮಾ

ನೋ ಭವೇಯಮಿತಿ ಸಾ ತಿರೋದಧೇ ||

(ಶಂ.ಕ.ಸು. ೫-೦)

ಮಂಡನನು ಯತಿಯಾಗಲು ಯತಿವೃಷ್ಟಿಗೋಚರನಾದೇನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯಳಾದಳು ಎಂದೂ ಅಶರೀರವಾಣಿಯಿಂದ 'ನೀನು ಸ್ಮರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂನಿಹಿತಳಾಗಿರುವೆನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳೆಂದೂ ಬರೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡು (ವಿಧೇಯಾ ಮುದೈವ ಪೂಜಾ ನಿತ್ಯಂ ಯತೀಂದ್ರೀತಿ ಪುನಃಪುನಸ್ತಮ್ ೫-೨೫) ಎಂದು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಮ್ಯವಾದ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿದೆ. (ವಾಚಂ ತದೀಯಾಂ ಬಹು ಮನ್ಯಮಾನಸ್ತಥೇತಿ ನಿರ್ಮಾಯ ಮಠಂ ಸುರಮ್ಯಮ್) ಎಂದು ಕವಿಯು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಈಗ ಶಾರದಾಪೀಠಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶಮಾಡುವ ಕಾಲವು ಒದಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ:

(೧) ಆಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಅನೇಕ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳೂ ಆಧಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾ.ಶ. ೧೨೬೫ನೆಯ ಪಾರ್ಥಿವಸಂವತ್ಸರದ ? ಬಹುಳ ಗುರುವಾರ ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ವಿಠಲಮಠದ ಒಡೆಯರು ಮುಂತಾದವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಾದಿಗಳೂ ಆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ತೀರ್ಥವಾಸದಲ್ಲೂ, ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದದಕ್ಕೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಂತೆ (ಸೋ.ಶಂ. ಪು. ೧೬೧)^೧ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಪೀಠದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇಕಿಲ್ಲ ?-ಎಂಬುದು ಆಲೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ.

(೨) ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಾಮರ್ಶವು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದು-ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕೃತವಾದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾರದಾದೇವಿಯನ್ನು 'ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನದಿಂದ ಬರೆದ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು' (ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ತತ್ರ ಸಲ್ಲಿಖ್ಯಮನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನತಃ....) ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಅದರ ವಿವರಸಮೇತ(೨೪-೨೭ ರಿಂದ ೨೩) ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧವನೂ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವಲ್ಲಿ (೧೨-೨೭ರಿಂದ ೩೨ರವರೆಗೆ) ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೆಂಬ ವಿವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ರಹಸ್ಯವೇನು ?

(೩) ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಷ್ಟು (ಇಡಿಯ ಗ್ರಂಥದ ಎಂಟನೆಯಂಶದಷ್ಟು) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲೇಕೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ?

ಇದನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಮಠಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ತೋಟಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ

೧೨೯. ಆಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠಹೇಳುತ್ತಾ

೧. ಈಚೆಗೆ 'ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಮಠೀಯಪ್ರಾಕ್ರನಲೇಖನಮಾಲಾಸಂಗ್ರಹ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಶಾಸನವಿದು. ಶಾ. ಶ. ೧೨೭೭ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಈ ಮಠದ ಪರಿಚರಿಯಕ್ಕೆ' ಎಂಬ ಮಾತು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಓಮ್ಮೆ ಆನನು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಟಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗದುಕೊಂಡು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಶಾಂತಿಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 'ಗಿರಿಯೂ ಬರಲಿ' ಎಂದರು. 'ಅವನೇನೂ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ; ಅವನಿಗಾಗಿ ಏತಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು?' ಎಂದು ಪದ್ಮಪಾದರು ಎನ್ನಲು ಅವರ ಗರ್ವವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚಿತನಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನಿಗೆ 'ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು' ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು (ತಸ್ಯ ಗರ್ವನುಪಹರ್ತುಮಖರ್ವಂ ಸ್ವಾಶ್ರಯೇಷು ಕರುಣಾತಿಶಯಾಚ್ಚ | ವ್ಯಾಧಿದೇಶ ಸಚತುರ್ಧಶವಿದ್ಯಾಃ ಸದ್ಯ ಏವ ಮನಸಾ ಗಿರಿನಾಮ್ನೇ || ೧೨-೨೮)-ಗರ್ವನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆತನು ಬಂದಕೂಡಲೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲವು ತೋಟಕವೃತ್ತಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಆ ಪ್ರಕರಣವೂ ತೋಟಕವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯನೂ ಅಂದಿನಿಂದ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದನು; ಪದ್ಮಪಾದರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು (ಸಾ. ಶಂ. ೧೨-೨೦ರಿಂದ ೨೬).

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಗಂದರ ರೋಗವು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆಂದು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೯-೮೪ರಿಂದ ೯೭) ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವೀಯದ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಅಸೂಯೆಯಾಗಲಿ, ಶಾಂತಿಪಾಠದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಪುಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಗೋವಿಂದನಾಥನು ಹಸ್ತಮಾಲಕನ ಲಾಭವಾದ ಬಳಿಕವೇ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ; ಅಲ್ಲಿ ಭಗಂದರದ ಸಂದರ್ಭವು ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಸದರ್ಶನವಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯವಾದಂತೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥಃಘ್ನರಿಯ ಮಗನಾದ ಕಲಾನಾಥನೆಂಬಾತನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ತೋಟಕವೃತ್ತದಿಂದ,

ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾಜಲಧೇ | ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್ಕಥಿತಾರ್ಥನಿಧೇ |
ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂ | ಭವ ಶಙ್ಕರದೇಶಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ||
ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿರುವ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ

ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರ ಸಮಾನವದವಿಗೆ ಎರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣಕೌಶಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವನು ತನಗೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು “ನಿನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ತೋಟಕವೃತ್ತವು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯನೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೧೩-೧೦೦ದ೨೦). ಆನಂದಗಿರಿಯೆಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

ತೋಟಕಾಖ್ಯಾನದ ವಿಮರ್ಶೆ

೧೩೦. ಈ ಕಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಮಾತೆಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ :

(೧) ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಯಾವದು? ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಗಿರಿ ಎಂದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿದೆ ; ಇದನ್ನು ‘ಆನಂದಗಿರಿ’ ಎಂದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾನಾಥ ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಹೆಸರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

(೨) ತೋಟಕವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಯಾವದೋ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಶಂಕರವಿಜಯ ಕಾರರು ಅವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು; ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಣ್ಣಿಮಕಾರನು : ‘ಭಗವನ್ನುದಧೌ ಮೃತಿಜನ್ಮಜಲೇ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಡಿದು ‘ಯತ ಏನಮತೋಽಸಿ ಸದೇವ ಸದೌ’ ಎಂಬವರೆಗಿನ ಐದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು “ಇತ್ಯಾದಿಭಿರ್ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂವಾದೇನ ಪಠತತ್ತ್ವವ್ಯಾಜ್ಞಕೈಃ ತೋಟಕವೃತ್ತೈಃ ಸಹ ದೇಶಿಕವರಂ ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಂ ಪ್ರತ್ಯಾಗತವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ” (ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂವಾದದಿಂದ ಪಠತತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವ ತೋಟಕವೃತ್ತಗಳೊಡನೆ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾವ ಶ್ರೀಶಂಕರರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಪದ್ಯಗಳಾದಮೇಲೆಯೇ “ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾಜಲಧೇ” ಮುಂತಾದ ಪದ್ಯಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾಜಲಧೇ” ಎಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಪದ್ಯಗಳು ಇದ್ದವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರುತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಬರೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣಪಾಠದಲ್ಲಿ “ವಿದಿತಾಖಿಲ” ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಮೇಲೆಯೇ “ಭಗವನ್ನುದಧೌ” ಮುಂತಾದ ಐದು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ.

ಅವರು ಯಾವ ಮೂಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರದರೋ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆನಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾರೆ : “ಅಗ್ರಮಂ ಪದ್ಯದ್ವಯಂ ಪುಸ್ತಕೇ “ಭಗವನು೪ ದಧೌ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಿಕಾತ್ ಪ್ರಾಗಧಿಕಂ ದೃಶ್ಯತೇ—

ಸಕಲಂ ಮನಸಾ ಕ್ರಿಯಯಾ ಜನಿತಂ ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯ ವಿನಾಶಿತಯಾ ತು ಜಗತ್ |
 ಸಿರವಿದ್ಯತ ಕಶ್ಚಿದತೋ ನಿಖಿಲಾದವಿನಾಶಿಕೃತೇ ಯತಿಶತ್ಯಮುತಿ || ೧ ||

ಪ್ರತ್ಯಿಸಿತ್ಸುರಸಾವವಿನಾಶಿಪದಂ ಯತಿಧರ್ಮರತೋ ಯತಿಮೇವ ಗುರುಮ್ |
 ವಿದಿತಾತ್ಮಕಲಂ ಸಮುಪೇತ್ಯ ಕವಿಃ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸನೇದಿತವಾನ್ ಸ್ತನುತಮ್ || ೨ ||

ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ವಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಐದು ಪದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಜೆ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಿರುವ ಪಾಠಾಂತರವೂ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವಿನಾಶಿಯೇ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟೆ ಸಂಯ್ಸಿಯೊಬ್ಬನು ಯತಿಗಳಾದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ ಸ್ವಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡನು— ಎಂಬುದು ಆ ಪದ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪದ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ವಿರಕ್ತನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಬರೆದ ಪ್ರಕರಣವಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂವಾದವೂ ಇರುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಗಂಟು ಹಾಕಿದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕರೇ ತಮ್ ತನ್ಮು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಸ್ತಾವುಲಕತೋಟಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಪದ್ಮವಾದಸುರೇಶ್ವರಕಥೆಗಳಂತೆಯೇ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರ ಕಲ್ಪನಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳು ; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ವೃತ್ತಾಂತ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆಹೋಗಿದೆ ಎಂತ ನಮಗಂತೂ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮುಧಿತಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರಮುಖಶಿಷ್ಯರೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ ; ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತೇಕ್ಷೆಯ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ :

ಶುಮರ್ಥಾಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಕಿಮುತ ನಿಗಮಾ ಮುಕ್ತಭೃತಯಃ |
 ಪ್ರಭೇದಾ ವಾ ಮುಕ್ತೇರ್ವಿಮುಲತರಸಾಲೋಕ್ಯಮುಖರಾಃ |
 ಮುಖಾನ್ಯಾಹೋ ಧಾತುಶ್ಚಿರಮಿತಿ ವಿಮೃಶ್ಯಾಥ ವಿಬುಧಾ
 ವಿದುಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಹಸ್ತಾವುಲಕಮುಖರಾನ್ ಶಜ್ಜರಗುರೋಃ ||

‘ಹಸ್ತಾಪುಲಕರೇ ಮೊದಲಾದ ಶಂಕರಗುರುವಿನ ನಾಲ್ವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡು-ಇವರೇನು ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಗಳೆಂ. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂ, ಅಥವಾ ಋಗಾದಿಚತುರ್ವೇದಗಳೆಂ, ಅಥವಾ ಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯಸಾರೂಪ್ಯಸಾಯುಜ್ಯಗಳೆಂಬ ಮುಕ್ತಿವಿಶೇಷಗಳೆಂ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳೆಂ !-ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಬಹುಕಾಲ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂಬುದು ಪದ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

(೩) ಶಾಂತಿಪಾಠವು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂತು ? ಗಿರಿಯು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ‘ಶಾಂತಿಪಾಠ’ವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು-ಎಂದು ಮಾಧವನು ತಟ್ಟನೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದ ರಾಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಉಪನಿಷದರ್ಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಶಾಂತಿಪಾಠವನ್ನು ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವದು ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ನಡುವೆ, ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ: ಭಾಷ್ಯ ಕಾರರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೇ ಇವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲ ; ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿಪಾಠವು ವಿಹಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಗಳ ಪಾಠಕ್ರಮವೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಧವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಕ್ರಮವು ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶಿಷ್ಯಾಚಾರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಾವೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು - ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರವೆ ? ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರಣೀಯಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತಿಯೂ ಉಪನೆಯನವೂ ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು (ಪ್ರ. ೧-೧, ಛಾಂ. ೫-೧೧-೨, ೨-೧-೧. ಮುಂತಾದ) ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪಾಠವು ಸೇರಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದೆ?-ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪದ್ಮಸಾದಾದಿಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ :

೧೩೧. ಒಮ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರ ಭಾವದ ಶಾರೀರಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫುಟವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ‘ಗುರುವೆ, ನಾನು ಏನುಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿರಿ ; ಬುದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿರುವದೇ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಲ್ಲವೆ ?’ ಎಂದರು.

ಆಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪದ್ಮಪಾದಶಿಷ್ಯರಾದ ಚಿತ್ಪೂಜಾರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕಂಡು ಇಂತೆಂದರು ; ಇವನು ವಿದ್ವಾಂಸನು, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನು, ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದವನು, ಕರ್ಮವೇ ಸ್ವಯಂಫಲದಾತ್ಮವೆಂದವನು. ಇಂಥವನು ಭಾಷ್ಯದಮೇವೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮಪರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ನಾದದಲ್ಲಿ ಚಿತನಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. (೧) ಪದ್ಮಪಾದರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ; ಅಥವಾ (೨) ಈ ಆನಂದಗಿರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದರೂ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿ !' ಎಂದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪದ್ಮಪಾದರು 'ಹಸ್ತಮಲಕರೂ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರು' ಎಂದರು. ಸುರೇಶ್ವರರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. 'ಹಸ್ತಮಲಕನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಾರನು. ಸುರೇಶ್ವರನು ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನಕ್ಕೆ ಅಸಂಮತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಮನಸ್ಸು ಬರುವದಿಲ್ಲ !' ಎಂದರು. ಶಿಷ್ಯರು 'ಈ ಸಂದನರೇ ಮಾಡಲಿ !' ಎನ್ನಲು ಆಚಾರ್ಯರು 'ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಂದನನು ಭಾಷ್ಯದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಿ, ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರನನ್ನು ಕರೆದು 'ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ; ನಿನಗೆ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಷಯವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ 'ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಬರೆ' ಎಂದರು. ಆತನು 'ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ನಿಷ್ಕರ್ಮತತ್ತ್ವಪರವಾಗಿರುವ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟಚಿತ್ತರಾದ ಗುರುಗಳು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲು 'ಈತನಂಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಶ್ರವಣಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು “ನನ್ನ ವಾರ್ತಿಕರಚನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮಾಡಿದರಲ್ಲವೆ ? ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವದು ದೇಡ !” ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.

ಹೀಗೆ ಸೈಷ್ಠ್ಯಮ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ “ನಾನು ಖ್ಯಾತಿಲಾಭ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ; ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿಾರಬಾರದೆಂದು ರಚಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಈಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವವು ಇದ್ದೀತೆ ? ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ ತತ್ತ್ವೋಪ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದೆನೇ ಜೊರತು ನಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೈಯಾಮಿಕಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆನು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಗುರುನೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವೆನು” ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಅಚಾರ್ಯರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವರನ್ನು ಸವಾಧಾನವಡಿಸಿ “ನನ್ನ ಶಾಖೆಯಾದ ತೈತ್ತಿರೀಯದ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಶಾಖೆಯಾದ ಕಾಣ್ವದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನೂ ಮಾಡು ; ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೊನೆ, ಮಿಕ್ಕವರ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಡ” ಎಂದರು ಅದಂತೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ಆ ಎರಡು ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸನಂದನರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಆ ಟೀಕೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗವು ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯೆಂದೂ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವು ವೃತ್ತಿಯೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಚಾರ್ಯರು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೆ “ಆಪ್ತ, ಈ ಸನಂದನನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಐದೇ ಪಾದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವವು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳೇ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚುರವಾಗುವವು. ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಪರಿಪಾಕದಿಂದ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಾಚಸ್ಪತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನಂದಗಿರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “ನೀವೂ ಅದ್ವೈತಪರವಾದ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದರೂ. ಅವರೂ ಅದರಂತೆ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೨-೧೩ರಿಂದ ೨೫).

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೨-೨೮ರಿಂದ ೮೦)ದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅದರೆ ಅಲ್ಲಿ “ಅನಂದಗಿರಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕರ” ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

೧೩೨. ಈ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯು

ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ:

ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆಂದೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ ನಂಬ ವದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತಾವು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸುರೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಾಬರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕ- ಎಂಬ ಎರಡು ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ; ಅವನ್ನು ಅವರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರಾದರೂ ಅವು ನಿರಾಸಾಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿತ್ತು ; ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಮತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ಬರೆದು, ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 'ವಾರ್ತಿಕ'ವೆಂದರೇ ಉಕ್ತಾನುಕ್ತರುಕ್ತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಹೇಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತನುಗೆ ತೋರಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ನಿರಾಸಾಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಸರಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆದು ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯನು "ನಾನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಉಚಿತವಾಗಲಾರದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಕ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಎರಡು ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ನಾಯಕಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ತೈತ್ತಿರೀಯಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬರೆದಿರುವ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನುತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಅವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನೆಂದು ಅವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ವರರ ವಾರ್ತಿಕವು ಕುಮಾರಿಲಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕಕ್ಕೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಪಾದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸಿದರೆಂದೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರವರಿಗೆ ಅವ

ಕಾಶನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಬಗೆದು ಯಾರೋ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಪ್ರಮಾಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂತ್ರವು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯ ಜಿಲೆಯದೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತೆಂದಾಗಲಿ ಎಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು (ಒ ೨೪) ಆಗಲೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು ಈ ಮತಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಾಗಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇವೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತತ್ತ್ವಾನ್ವೇಷಕರು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದೀತು ?

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪದ್ಮಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟನೊದಲು ದೊರಕಿದ ಶಿಷ್ಯರು ; ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕಂಡು ಬೇರೆಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರು - ಎಂದು ಶಂಕರವಿಜಯ ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಡೆಯವರಿಗೆ, ಸುರೇಶ್ವರರಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಬಂತೆಂದಾಗಲಿ, ಸುರೇಶ್ವರರು ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತುರಿಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ವಿನೇಕಶೂನ್ಯತೆಯಿತ್ತೆಂದಾಗಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು 'ನೂತ್ನ ಭಿಕ್ಷು'ವೆಂದು ಈ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ (ನಾ. ಶಂ. ೧೩-೪೪) ಕರೆದಿರುವುದು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದೀಚೆಗೆ 'ಹಸ್ತಾಪುಲಕ', 'ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯ' - ಇವರು ಭಿಕ್ಷುಗಳಾಗಿ ದ್ದರು. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೭-೪೯)ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ್ಯವಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪದ್ಮಪಾದರಾಡಮೆಲೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರೇ ಹೊಸದಾಗಿ, ಬಂದ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮಾಧವೀಯವು ಆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯ (ಅಥವಾ ಅದು ಕೃತ್ರಿಮವೆಂದಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದ) ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಯಿದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆ? ಇದು ಅಲೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ.

ಐದನೆಯದಾಗಿ ಅನಂದಗಿರಿಯು ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ (ಮಾ ಶಂ. ೧೨-೨೦) ಎಂದಿರುವ ಕಥೆಗೆ ಮೂಲವು ಯಾವದು ? ಆ ಅನಂದಗಿರಿ ಹೇಗೆ ಶಂಕರ ಶಿಷ್ಯನಾದನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 'ಉದ್ವೀಕ್ಯತಾಂ ಶಾಙ್ಕರವಾಕ್ಯಸಾರಃ' (ಮಾ. ಶಂ. ೧-೨) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಕಾಕಾರನು 'ಶಾಙ್ಕರಸ್ಯ ಭಗವತೋ ಭಾಷ್ಯಕಾರಸ್ಯ ಅಯಂ ಶಾಙ್ಕರಃ ಆನಂದಗಿರಿಯಭಿಧಃ | ತಸ್ಯ ತತ್ರ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸಾರಃ |' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಆಗಲೆ (ಪು.೧೦) ಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರು ಅನಂದಗಿರಿ ಎಂದಿದೆ ; ನೇರಾದ ಶಿಷ್ಯರೆಂದಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಂದಗಿರಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಟೀಕೆಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಿಷ್ಯರು ಬರೆದವುಗಳೆಂಬ ಮೂಢಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಾಧವ ಕವಿಯೂ ವಶನಾಗಿದ್ದನೆ ? ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ ?

ಇದರಂತೆ ಚಿತ್ಸುಖರು ಪದ್ಮವಾದರ ಸತೀರ್ಥರು (ಎಂದು ಅಥಾಮ್ಬುಜಾಚಾರ್ಯ್ರೀಂದ್ರಯಿತಾಃ ಸತೀರ್ಥಾಸ್ತಂ ಚಿತ್ಸುಖಾದ್ಯಾಃ ೧೩-೫) ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚಿತ್ಸುಖರೆಂಬ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ? ಆತ್ಮಬೋಧಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ ೧೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಸುಷಮಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಅದುರನುಕ್ಲಣಮುಪಚರಿತಾಚಾರ್ಯಚರಣಾಃ, ಸರ್ವವೃತ್ತಾಂತಸಾಕ್ಷೀಣಃ, ಸಹಜವದೇವಾಗ್ರಹಾರೋತ್ಪನ್ನಾಃ ಆಜೀವಮವಿರಹಯುಜಃ ಶ್ರೀಸರ್ವಜ್ಞ ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸ್ವಕೃತಬೃಹತ್ಫಿಚ್ಛಕರವಿಜಯೇ', 'ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ಕಂಡವರೂ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಂತೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೂ, ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಗಲವವರೂ ಆದ ಶ್ರೀಸರ್ವಜ್ಞ ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಬೃಹತ್ಕಂಕರನಿಜಯದಲ್ಲಿಹೀಗೆಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್ಕಂಕರನಿಜಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಂಭಕೋಣಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಭವವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಹುದ್ರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಆ ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ತತ್ತ್ವದೀಪಿಕಾ'ಕಾರರಾದ ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಶಂಕರರ ನೇರಾದ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ

ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನರು 'ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮರ ಶಿಷ್ಯ'ರೆಂದು ಅದ್ವೈತ ಪ್ರದೀಪಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತವಾಸ ನ್ಯಾಯಕಂದಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಆರನೆಯದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಪದ್ಮಪಾದರು ಬರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುರೇಶ್ವರರಿಂದ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರೇಶ್ವರರು ವೇದಾಂತತತ್ವವನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಾದಮೇಲಾದರೂ ಅವರಿಂದ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನೇಕೆ ಬರೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ? -ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಲಂಬುರಲ್ಲಿ ದೂರೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಏಳನೆಯದಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು 'ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯದೂ ಅದು ಪ್ರಚಾರವಾಗುವದೂ ಬೇಡ' ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೆಂತ ಕೃಪಿಸಿರುವದೂ ಸಂಯಮಾದ್ರರಾದ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಶ್ಲಾಘನೆ, ಪರರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೀಳರದ ಬುದ್ಧಿ-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಸ್ವಭಾವಕಥನವಲ್ಲ.

ಎಂಟನೆಯದಾಗಿ ಪದ್ಮಪಾದರು ಗುರುಗಳ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರೆಂದೂ ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಚಸಾದಿಕೆಯೆಂದೂ ಉತ್ತರಭಾಗಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೆಸರೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವದೂ ಸಂಶಯಕ್ಕೆಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಟೀಕೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಏಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವೆಂಬುದನ್ನು ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು 'ಇದರಲ್ಲಿ ಐದೇ ಪಾದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವವು ; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಾಗುವವು' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆಂದಿರುವದೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಶಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಕೆಯೇನೋ ಪಂಚಸಾದಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ; ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದೂ ನಾಲ್ಕೇ ಸೂತ್ರಗಳ ಟೀಕೆ. ಅದು ಪದ್ಮಪಾದ ಕೃತವೆಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತಾವು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 'ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯೇ ಸಚ್ಚಾವಾದಿಕಾಮ್' (ವಿವರಣೆ), 'ನಿಭಜೇ ಪಚ್ಚಾವಾದಿಕಾಮ್' (ಪ್ರಬೋಧಪರಿಶೋಧಿನೀ), 'ವ್ಯಾಕುರ್ವೇ ಸಚ್ಚಾವಾದಿಕಾಮ್' (ವೇದಾಂತರತ್ನಕೋಶ)- ಹೀಗೆ ಪಂಚಸಾದಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕಾರರ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾಧವಕವಿಯು ಈ ಕಥೆಯ ನ್ನೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಾರದು?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಒಂದಾನೊಂದು ಅಜ್ಞಾತ ಕರ್ತೃಕವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮದರಾಸ್ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥಕೋಶಾಲಯ ದಲ್ಲಿ (R 3224 ನೇ ಅಂಕದ್ದು) ಇರುವದಾಗಿ ಪೊಲಕಂ ಸು. ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರುವ ಸಂಚಪಾದಿಕೆಯ ಪೀಠಿಕೆ (ಪು. ೯)ಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರರು ತಮ್ಮ ಭಾಮತೀವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು 'ಪಚ್ಚಪಾದೀ'ಕಾರರವೆಂದು ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು(ಪು. ೮)ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು ಹೇಳುವ 'ಪಚ್ಚಪಾದೀ' ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಸಂಚಪಾದಿಕೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು 'ಸಂಚ ಪಾದಿಕಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಒಂದರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಚಪಾದಿಕಾಕಾರರು 'ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಗತಮತಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವೆವು' (ಸುಗತಮತ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ನಿಪುಣತರಂ ಪ್ರಪಚ್ಚಯಿಷ್ಯಾಮಃ), ಇದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು 'ಎಕ ಅತ್ಮನಃ ಶರೀರೇ ಭಾವಾತ್' ಎಂಬಧಿಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವೆವು (ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ), 'ವಾಕ್ಯಾಭಾಸತ್ವವನ್ನು ಆಯಾ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆವು' (ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ)—ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುವದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಪಾದಿಕೆ—ಎಂದರೆ ಐದು ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪದಚ್ಛೇದ, ಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿ, ವಿಗ್ರಹ, ವಾಕ್ಯಯೋಜನೆ. ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ— ಎಂಬ ಐದು ಭಾಗಗಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ (ಪೋ. ಪಂ ಭೂ ಪು. ೫, ೬); ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ (ಪಚ್ಚ), ಜ್ಞಾನ(ಪಾದ) ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದರಿಂದ ಸಂಚಪಾದಿಕೆ ಎಂದೂ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು— ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ! ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೌಶಲಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದು ಹೇಳದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಭಾಗವು ಉದಲಬ್ಧವಾಗಿರುವುದು ನಿಜ ವಾದರೂ ಗ್ರಂಥವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರವು ಸಾಲದು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಯಾವದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಚಪಾದಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬೇರೂರಿ ಕೊಂಡಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಯಾವದೊಂದು ಗ್ರಂಥವ ಸಂಜ್ಞಾನಾಮವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರೇ 'ವೃತ್ತಿ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು (ಉದಾ: ಕ. ಭಾ. ಬೃ. ಭಾ.) ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಗವತ್ಪಾದರ ಭಾಷ್ಯದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಖಂಡಿಸಿರುವುದೇ ಗಮನವಾಗಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ 'ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಸುತ'ವೆಂತ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾಕಾರರು ಬರೆದೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ (ಪಂ. ಪಾ. ವರ್ಣಕ ೨ ಪು. ೪೨, ವರ್ಣಕ ೩, ಪು. ೪೮) ಇಂಥ ಬೇರೆಬೇರೆಯ 'ವೃತ್ತಿಕಾರ'ರುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಪಾದಿಕೆಗೆ ಏಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಚಂತೆಂದಾಗಲಿ, ಅದರ ಉತ್ತರಭಾಗಕ್ಕೆ 'ವೃತ್ತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇತ್ತೆಂದಾಗಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಈವರೆಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯು ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾರದವರು ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಶ್ಚಯ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೆ 'ನೀನು ಮುಂದೆ ವಾಚಸ್ಪತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭವ್ಯವಾದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದರೆಂಬುದೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಧವಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಾಚಸ್ಪತಮಿಶ್ರರು ಪೂರ್ಣವಾಸ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವದನ್ನೂ ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯು ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವದನ್ನೂ ಕಂಡ ಆ ಕವಿ ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂಬುಗೊಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಾಚಸ್ಪತಿಯು 'ವಾರ್ತಿಕ'ವನ್ನೇ ಬರೆಯುವನೆಂದೇಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಭಾವತಿಯೇ ವಾರ್ತಿಕವೆಂದು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆ? (ಹಾಗೂ ಆಗ ಬಹುದೆಂದು ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು 'ತರ್ಹಿ ವಾರ್ತಿಕತ್ವಮಸ್ತು ನ ಹಿ ವಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ಶೃಂಗಮಸ್ತಿ' ವಾರ್ತಿಕವೇ ಆಗಲಿ, ವಾರ್ತಿಕಕ್ಕೆನೂ ಕೋಡಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ? -ಎಂದು ಸೂ. ಭಾ. ೨-೪-೧೯ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ). ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಅಪರರೂಪವು ವಾಚಸ್ಪತಮಿಶ್ರರು ಎಂಬುದಂತೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯಧ್ಯುಟಿನೋಹಾವೃತ್ತಿಭೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ವಾರ್ತಿಕದ ಆಶಯಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ. ವಾಚಸ್ಪತಮಿಶ್ರನು ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬ ಭಾವವುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆನೆಂದಗಿರಿಯುಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಣ್ಣಿನ

ಪೃಷ್ಠಸೇವೀ' ಮಂಡನನ ಬೆನ್ನಂಟಿದವನು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಶಾಂಕರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಂಡನವಾದನನ್ನು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತು ಹೇಗೆಹೇಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಈ 'ವಾರ್ತಿಕಪಂಚಪಾದಿಕೆ'ಗಳ ಸಂಬಂಧವ ಕಥೆಯು' ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವೆಂದೇ ನಮಗೆ ಮನವಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಕಥೆಯು ಸಂಭಾವನೀಯವೆ ?

೧೩೧. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಈ ಶಿಷ್ಯಸ್ವರ್ಧೆಯ ಕಥೆಯು ನಿಜವಾಗಲಿ, ಆಗದಿರಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡುಮಾಡಿರಬೇಕು ; ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೂ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರಬೇಕು-ಎಂಬುದಂತೂ ಸರ್ವರೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಪದ್ಮಪಾದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಅನುಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟರು (ಮಾ.ಶಂ. ೧೪-೧ರಿಂದ ೨೮). ಗುರುಗಳು ಶೃಂಗೇಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲವಿದ್ದು ಮಾತೃವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಯೋಗಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಾಯಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದರ ವಿವರವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವೆವು.

ಪದ್ಮಪಾದರು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರ, ಕಾಂಚಿಯ ಏಕಾಮ್ರೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಲಾಲೇಶ-ಇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ರಾಮಸೇತುವಿಗಿಂದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸೋದರಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದರು. ಸೋದರಮಾವನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಮತಾಂತರಖಂಡನೆಯ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾದರೂ ತನ್ನದಾದ ಪ್ರಭಾಕರಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದನು. ಪದ್ಮಪಾದರು ಸೇತುವನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂದು (೧೧೧) ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

ಹೊರಟರು. ಅವರು ಹೋದಬಳಿಕ ಮಾವನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಕವನ್ನು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದನು(೧೧೫). ಮುಂದಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪದ್ಮಪಾದರು ಪ್ರಸ್ತಕವು ನಾಶವಾದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನಪಟ್ಟರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯು ನಾಶವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 'ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದರೂ ಹಿಂದಿನ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ!' ಎಂದು ಶೋಕಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ 'ಇದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸುರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಯೂ ಇದ್ದೆ (೧೬೨) ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಪಂಚಪಾದೀಭಾಗವು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬರೆದುಕೊ!' - ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಅನುಪೂರ್ವಿಯಿಂದಲೇ ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಪಾದರು ಪರ ಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು (೧೪-೧೬೮ರಿಂದ ೧೭೦).

ಈಗ ಈ ಕಥೆಯ ತತ್ತ್ವವೇನಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ಮಾವನೂ ಬಂಧುಗಳೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆಂಬುದೇನೂ ಅಸಂಭಾವನೀಯವಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಭಾಕರಮತದ ಖಂಡನೆಯು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಮಾವನು ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಿಂಕಿಯೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯನೀಯ. ಈ ಕಥೆಯು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೭-೬೮ರಿಂದ ೮-೩೩ರವರೆಗೆ). ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವಿಂದಲೋ ಕೇಳಿ ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಲರಿಬ್ಬರೂ ಬರೆದಿದಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೂ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದಾರೆ :

ಐತವ್ಯಮಾತ್ರಿತ್ಯ ವದಂತಿ ಚೈವಂ

ತದೇನ ಮೂಲಂ ನುಮ ಭಾಷಣೇಽಪಿ |

ಯಾವತ್ಕೃತಂ ತಾವದಿಹಾಸ್ಯ ಕರ್ತುಃ

ಪಾಪಂ ತತಃ ಸ್ವಾದ್ವಿಗುಣಂ ಪ್ರವಕ್ಷುಃ ||

(ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೧೧೬, ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೮-೨೬)

'ಐತಿಹ್ಯಮಾತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಜನರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದಾರೆ : ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಆದೇ ಮೂಲವು. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿ - ಎಷ್ಟು ಪಾಪವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಅದರ

ಎರಡರಷ್ಟು ಪಾಪ' ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಡಿರುತ್ತಾರೆ

ವ್ಯಷ್ಟ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಮಾತುಲಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಯೋ
ಛೇತಃ ಪ್ರಾಸ್ಯೋಜನೇ ತನ್ಮನೋಘ್ನಮ್
ಕಿ ದ್ವಂದ್ವಂ ಪ್ರಾಸ್ಯಂ ಪೂರ್ವವನ್ನಾಕ್ಷಮಿಷ್ಯ
ಬೀಕಾಂ ಕರ್ತುಂ ಕೇಚಿದೇವಂ ಬ್ರುವನ್ತ ||

(ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೧೨೨, ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೯-೩೩).

'ಪ್ರಸ್ತಕವು ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೇನೋ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೂ ಅಂಜಿವ ಸೋದರಮಾವನು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಂಕುಮಾಡುವ ಯಾವದೋ ಮದ್ದನ್ನು ಅವನ ಉಟದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆತನು ಬೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದಾದನು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಿಸಿದರೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಪಾದರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯೇ ಅಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಭೈರವನನ್ನು ಪದ್ಮಪಾದರು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೂ (೯-೩೫ರಿಂದ ೬೩) ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯನ ವೃತ್ತಾಂತವೂ (೯-೮೪ರಿಂದ ೯೬) ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೈಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಲಿ ಅಗದಿರಲಿ, ಪದ್ಮಪಾದರ ಗ್ರಂಥವು ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕಥೆಯು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದು ಖಂಡಿತ.

ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಚಸಾದಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿನಿಂದ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿದರೆಂಬ ಕಥೆಯು ಮಾಧವಕವಿಗೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೆಂದು ತಿಳಿಸುವದೇ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಂದು ಆತನು (ಮಾ ಶಂ. ೧೪-೧೬೯) ಹೇಳಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು

ಪೂರ್ವಂ ಶೃಣ್ವಿತ್ಸ್ಮಧರೇ ಮತ್ಸಮೀಶೇ
ಪ್ರೇಮ್ನಾ ಯಾಸಾಂ ವಾಚಿತಾ ಪಂಚಪಾದೀ |
ಸಾ ಮೇ ಚಿತ್ತಾನ್ನಾಪಯಾತ್ಯದ್ಯ ಶೋಕೋ
ಯಾತಾಚ್ಚೀಘ್ರಂ ತಾಂ ಲಿಖೇತ್ಕಾಖ್ಯದಾದರ್ಯಃ || (೧೪-೧೬೮)

'ಹಿಂದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಸಾದಿ'ಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ದೂರವಾಗಿಹೋಗಿಲ್ಲ; ಶೋಕಮಾಡದಿರು, ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬರೆದುಕೊ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಸಾದಿ' ಎಂಬ

ಹೆಸರಿಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ 'ಅಶ್ವಾಸ್ಥ್ಯೇತ್ಥಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತ್ವಂಚಪಾದೀ
ನಾಚಪ್ಯಾ' ಎಂದು ಪಂಚಪಾದೀ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಶ್ರೀರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು (ಪು. ೨೩೪) ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವ ಕಲ್ಪತರುನಾಕೃಗಳಲ್ಲಿ
'ಪಂಚಪಾದೀ' ಎಂದೇ ಇರುವದನ್ನೇ ನೋಡಿಯೇ ಮಾಧವನು ಹೀಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದೆ? - ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೊಂದು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ
ಆಗಿರಲಿ, ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ಯೂ 'ಪಂಚಪಾದೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮೂರು ಸಲವೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರು
ತ್ತಾರೆ. 'ಪಂಚಪಾದಿಕಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಮುಲ
ಕಾರರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು ಪಂಚಪಾದಿಕೆಗೆ
'ವರ್ಷಣ'ವೆಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದರೆಂಬ ಶ್ರೀರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯ
ನೂತನನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಪಾದಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥವೆಂದೂ,
ಅದು ಪದ್ಮಪಾದಕೃತವೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ 'ಪಂಚಪಾದಿಕೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಶಂಕ
ವಿಷಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂತೆಂದೂ, ಉತ್ತರಭಾಗವೂ ಒಂದಿದೆ
ಯೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ 'ವೃತ್ತಿ' ಎಂದು ಹೆಸರೆಂದೂ ಹೇಳುವದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
ಪರಂಪರೆಯೇ ಎಂದು ಇವರಿಂದಲೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳೆಂದು ಹೊಗಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧವನು
ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕವಿತಾ
ಕುಶಲನಾದ ಕೇರಳರಾಜ್ಯದ ರಾಜಶೇಖರನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ
ಬಂದಾಗ 'ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕತ್ರಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತಷ್ಟೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದವೆಂದು ಹೇಳಿದನು ;
ಆಗ ಅವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬೆರಗು
ಮಾಡಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೧೭೧ರಿಂದ ೧೭೩) ಎಂಬುದು ಶಂಕರವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ರುವ ಕಥೆ. ಹಿಂದೆ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರಾಜನ ಮೂರು ನಾಟಕ
ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು (ಪು. ೫೯) ವಾಚಕರು ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ
ನಾಟಕಗಳ ನೆನಪೇ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಇರುವಾಗ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ನೋಡಿದ್ದ ಪದ್ಮಪಾದರ ಗ್ರಂಥದ ನೆನಪು ಇರುವದೇನಾಶ್ಚರ್ಯ? - ಎಂಬುದು
ಮಾಧವಕವಿಯ ಅಶಯವಿರಬೇಕು. ಅದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಐದು ಪಾದಗಳ
ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಮಪಾದರು ಓದಿಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? 'ವೃತ್ತಿ'ಯ ಭಾಗವನ್ನೇಕೆ
ಓದಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ? - ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ
ಮರೆತಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಶೇಖರನ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವವು? - ಎಂಬುದನ್ನೂ
ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಾಲರಾಮಾಯಣ, ಬಾಲಭಾರತ, ಕರ್ಪೂರಮಂಜುರೀ

-ಇವೇ ಆ ನಾಟಕಗಳೆಂದು ಕೇರಳದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಶೇಖರಕವಿಯು ಯಾಯಾವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ; ವಿದರ್ಭದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸನ ಮನೆಯೆತ್ತು, ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜನಗರವೇ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು ; ಈ ಕಾರಣವಿಂದ ಕೇರಳೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಸಂಗತವು ಎಂದು ಬಲದೇವ ಉಸಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು. ೧೦೪ ಪಿಪ್ಪಣಿ) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇರಳದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಸಿನ ಕವಿಯೊಬ್ಬನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಇತಿಹಾಸವಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ವರೆಗೆ ನಾಟಕತ್ರಯದ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕಥೆಯೂ ಕವಿಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವೆ ಎಂದು ಬೇರೇಕಾಗಿದೆ.

೧೪. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತ್ರಭಕ್ತಿ

ತಾಯಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು

೧೪೪. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೇರಳಯಾತ್ರೆಯ ವಿವರವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ : ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಶಂಕರರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸವಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆಕೆಯು ಸಂತುಷ್ಟಾಂತರಂಗ ಕಾಗಿ 'ಆಪ್ತ, ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿರಲಾರೆನು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪುಣ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು' ಎಂದಳು. ಆಚಾರ್ಯರು ಆಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದು ನಿರ್ಗುಣನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು 'ಅನಾಧ್ಯಂತ ಮಾಯಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಂ ಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರಿಯಂ ತ್ವಮೇಯಮ್ | ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಮೃಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಾಶೈವ ಮಾರ್ಡೇ ||' ಮುಂತಾದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಿವಭೂಜಂಗಪ್ರಬಾತ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ (ವೃತ್ತೈರ್ಭುಜಜಿಹ್ವಾಪಸದೈಃ ೧೪-೨೭) ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಶೂಲ ಪಿನಾಕಪಾಣಿಗಳಾದ ಅವರೊಡನೆ ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರೆನೆಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಧವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ :

ಭುಜಗಾಧಿಪಭೋಗತಲ್ಪಭಾಜಂ ಕಮಲಾಜ್ಞಸ್ಥಲಕಲ್ಪಿತಾಜ್ಞೈಃ ಪದ್ಮಮೌಃ |
 ಅಭಿವೀಚಿತಮಾದರೇಣ ನೀಲಾಪಸುಧಾಭ್ಯಾಂ ಚಲಮಾನಜಾಮರಾಭ್ಯಾಮೌಃ |೩೬||
 ವಿಹಿತಾಜ್ಞಾಲಿನಾ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ವಿನತಾನನ್ದಕೃತಾಃ ಗ್ರತೋ ರಥೇನ |
 ಧೃತಮೂರ್ತಿಭಿರಸ್ತವೇನತಾಭಿಃ ಪರಿತಃ ಪಙ್ಚಾಭಿರಣ್ಣತೋಪಕಣ್ಮೌಃ |೪೦||
 ಮಹನೀಯತಮಾಲಕೋಮಲಾಜ್ಞಂ ಮಕುಟೇ ರತ್ನಚಯಂ ಮಹಾರ್ಹಯುಕ್ತಮೌಃ |
 ಶಿಶಿರೇತರಭಾನುಶೀಲಿತಾಗ್ರಂ ಹರಿನೀಲೋಪಲಭೂಧರಂ ಹಸನ್ತಮೌಃ |೪೧||

ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಹೀಗೆ ಶಂಕರರು ವರ್ಣಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಯೋಗಿಯಂತೆ ತಾಯಿಯು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ವಿನೂನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದರು. ಆವರೊಡನೆ ಆಕೆಯು ದೇವಯಾನವಾರ್ಗದಿಂದ ಪರಮಪದವನ್ನೈದಿದಳು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೪೨ರಿಂದ ೪೫),

ನ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಸನಂದನನು ಶಿಷ್ಯನಾದೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನಿರ್ಗುಣವಿದ್ಯೆ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಕಾರರೂಪವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು; ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೪-೯೪ರಿಂದ ೯೯) -ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವದೂತರ ಭಯಂಕರಾಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತೃಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹಿಂದೆ (ಪು.೧೦೦) ಜೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣವಿದ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ; ಶಿವಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತದಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆಂದೂ ವಿಷ್ಣು ದೂತರೊಡನೆ ಆರ್ಯಾಂಬಿಕೆಯು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಳೆಂದೂ (ಚಿ.ಶಂ. ೧೦-೪೩ರಿಂದ ೪೭) ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಮಾತೃಸೇವೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು :

- (೧) ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೃವಿಯೋಗವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಕಂಠ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಂಕರರ ಕೆಲಸವು ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕೆಯು ದೇಹತ್ಯಾಗವಾದರೆ ಕಛಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತೆಂದು ಮಾಧವಕವಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- (೨) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಾಯಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ? ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಗುಣವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯತತ್ತ್ವವೇ ಪರಮಾರ್ಥ

ಮೆಂಬ ಯೋಧಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ನಿಜ ; ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದವರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೀತಾರ್ಥಾನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಯಸ್ಯಾಚ್ಚಾರ್ಜುನಸ್ಯ ಅತ್ಯಸ್ತಮೇವ ಹಿತೈಷಿ ಭಗವಾನ್, ತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಾ ನಾಗಸ್ತತಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಭೇದವ್ಯಷ್ಟಿಂ ಸ್ತಮೇವ ಉಪದಿಶತಿ ||

(ಗೀ. ಭಾ. ೧೨-೧೩ರ ಅವತರಣಿಕೆ)

‘ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಭೇದವ್ಯಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕರ್ಮಯೋಗ ವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ತತ್ವೋಪದೇಶದ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲದ ವೃದ್ಧಳಾದ ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಷತತ್ವವನ್ನು ಉಪ ದೇಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿತವಾದೀತು ?

(೩) ಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಕರ್ಣಾಕರ್ಣಕೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮಾಧವನೂ ವರ್ಣಿಸಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಪದ್ಯವೇ ‘ನಿಗುಣಪದ’ವಾಗಿದೆ. ನಿಗುಣತತ್ವವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲುನಾಡಿರಲಾರರು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಎಂಬ ದೃಢಭಾವನೆಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಲ್ಲವಸೇನಾನಿಯಾದ ‘ಪರಂಜ್ಯೋತಿ’ (ಶಿರುತ್ತೊಂಡಾರ್) ಎಂಬಾತನ ಪರಾಮರ್ಶವು ‘ಸುತದ್ರೋಹಿಣಿ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರವೇಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದಾರೆ ! ಆದರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಾಮರ್ಶವಿದೆಯೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತೋ !

(೪) ಆಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪುತ್ರವಂತರಾದರು ಎಂಬ ವರ್ಣಿಸಿದ ಕವಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲೋಕವು ಭಯಂಕರವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಬರುವಂತೆ ಏತಕ್ಕೆ ವರ್ಣಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಿವನೂ ತರು ‘ಶೂಲಪಿಶಾಕಪಾಣಿ’ಗಳಾದರೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ‘ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾರೇನು ?

(೫) ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬರಲು ಅವರೊಡನೆ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಳು—ಎಂದಿರುವ ಕಥೆಗೆ ಯಾವದೋ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯು ಆಧಾರವಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಧವ, ನ್ಯಾಸಾಚಲ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸ—ಈ ಮೂವರೂ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ದಲ್ಲಿವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತರಲಾರರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಂಕರರ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಹಾಗೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವಿರುಶ್ವಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

(೬) ವಿಷ್ಣುದೂತರೊಡನೆ ಹೋದ ತಾಯಿಯು ದೇವಯಾನದಿಂದ ಹೋದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ ಮಾಧವಕವಿಯು

ಇಯಮುರ್ಚಿರಹರ್ಷಃ ಕ್ಷಮಾನ್

ಷಮದಜ್ಞಾಸಮಾಖರ್ಷಚನ್ಮುನ್ |

ಚವಲಾವರುಜೇದ್ಧ್ರಾತ್ಯಲೋಕಾನ್

ಕ್ರಮತೋತಿತ್ಯ ಪರಂ ಪಪಂ ಪ್ರಪೇದೇ

[೪೨]

‘ಅಗ್ನಿ, ಅಹಸ್ತು, ಶುಕ್ಲವಕ್ತ್ರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸಂವತ್ಸರ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ— ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಮದಿಂದ ದಾಟಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದಳು’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವಯಾನಕ್ರಮವು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ವಾಯುಮುಖ್ವಾತ್” (ವೇ.ಸೂ. ೪-೨-೨) ಎಂದಿದ್ದರೂ ಬೃಹವಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ‘ವಾಸೇಭ್ಯೋ ದೇವಲೋಕಂ ದೇವಲೋಕಾ ದಾದಿತ್ಯಮ್’ (ಬೃ. ೬-೨-೧೫) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಲೋಕ ನಾದಮೇಲೆ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ದೇವಲೋಕ’ವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆಯೆಂಬುದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧಾತ್ಯಲೋಕ (ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ)ವನ್ನು ದಾಟಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದಳು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಯಾಂಬೆಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯ ವನ್ನೇ ಪಡೆದಳು ಎಂದಿರುವುದು ಸ್ವವಚನವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕಾರ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದೆಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಸೂ. ಭಾ. ೪-೪-೨೨). ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ವಿದ್ಯೆಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಆರ್ಯಾಂಬೆಗೆ ಸಗುಣ ವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತೆಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಹೇಗೂ ಸಂಗತವಾಗಲಾರದು. ಆರ್ಯಾಂಬೆಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ; ಇರದಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ

ಪಡೆವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಂಗತನಲ್ಲ ಸುಗುಣಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ವಿಶುವ ಪುನುಪದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆತಾನೆ ಸರಿಯಾದೀತು ?

೧೩೫ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಯಿಯು ಅಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೂರಬಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೆಂದು ?— ಎಂದು ಬಂಧುಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂದಿಸಿದರು (೧೪-೪೬) ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪವು ಬಂದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶರಿಸಿದರು (೪೭). ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ (?) ಬಲವೋಳನ್ನು ಕಡೆದು ತೆಗೆದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟರು (೪೮). ಇನ್ನುಮೇಲೆ ನೀವು ವೇದಬಹಿಷ್ಕೃತರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿದಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗುವದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ಮಶಾನವಾಗಲಿ!—ಎಂದು ಶರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡವನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಮತಿಳಿದೂ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೀತೆ? (೪೯ರಿಂದ ೫೧) ಎಂದು ಮಾಧವನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಶರಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ; ಅವರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿದರೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸವಲ್ಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ತಾಯಿಯು ಸಾಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆದರು. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾದ ಯತಿದೂಷಕರಾದ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನುಮೇಲೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತರಾಗಿರಿ! ಅನಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರಿ! ಕೃಷಿ, ವ್ಯಾಪಾರ-ಇವುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಯತಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು ಬೇಡ! ಯಾರಾದರೂ ಯತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪತಿತರಾಗಲಿ! (ಚಿ.ಶಂ. ೧೦-೯೦ರಿಂದ ೪೨) ಎಂದಿದೆ; ಚೂರ್ಣೇ ನದಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾತೃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು—ಎಲ್ಲವೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ (ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆಯತ್ಯೇವ ಗೋವಿಂದಭಗವದ್ಗುಲೌ ೧೦-೩೫) ಎಂಬುದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಮತ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವು ಫಲಕಾರಿಯಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಧವನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ; ಕೇರಳರಾಜನಾದ ರಾಜಶೇಖರನು ತನ್ನ ನಾಟಕತ್ರಯವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು

ಮಾಡಿ 'ನಾನು ಮಾತೃತತ್ವದ್ದೇನಾವರೂ ಇನ್ನರೆ ಅರಣ್ಯರೂಪವೇಕು!' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು 'ನಾನು ಕಾಲದಿಯ ನಿರಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈಗತಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ; ಇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀನೂ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದವಂತೆ (ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೧೨೩, ೧೨೪).

ಈಗ ಈ ಅಂತ್ಯಕರ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ :

(೧) ಶಾಪದ ಕಥೆ ನಿಜವಿರಬಹುದೆ ? ಕಾಲಟಿಯ ಅಗ್ರಹಾರದವರು ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ಅವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಲ್ಲ. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ; ಅಚಾರ್ಯರು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ಧಾನದಂತೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿರಲೂಬಹುದು. ಅಚಾರ್ಯರೇ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾಯಿ ಹಠವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಳೆ? - ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯದು. ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಹಾಗೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಶಾಪದ ಕಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲೆಂದು ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದರೆ ನನ್ನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಗತಿ ಯಾರು ? ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ? - ಎಂದು ಅಕೆ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಬಹುದು. ಪಿತೃರ್ಜಿತಧನವನ್ನು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪೋಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ; ನೀನು ಸಾಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು - ಎಂದು ಅಚಾರ್ಯರು ವಾಗ್ಧಾನಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆದೇನೂ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಹುಕಾಲದಮೇಲೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಾಯವು ದೊರಕದೆ ಇರಲೂಬಹುದು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಶಾಪದ ಕಥೆಯು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

(೨) ಅಚಾರ್ಯರು ತಾವೇ ಅಂತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ? ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಲದೋಷವನ್ನು ಕಡೆದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಅಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುವದಕ್ಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಶವದ ಬಲದೋಷವನ್ನು ಕಡೆದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಹುಟ್ಟುವದೆ? - ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ವಿಚಾರಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಲಿವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧಿಕರಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಮಸ್ತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ

ಸಮುದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಅನುಚಿತ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ ಪು. ೧೬೩) ಹೊರಗೆಡಹಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕಲಿಸರ್ವ್ಯವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೆ (ಪ್ರ. ೧೬೬) ವೇಳಿವೇವೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಒಪ್ಪದರೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದೆ? - ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಧಕವೂ ಅಲ್ಲ. ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿರುವವರೆಗೂ ಸಂನ್ಯಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಲಾರವು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

(೩) ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿ ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಆಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಶಾಪವನ್ನು ಯಾರೋ ಗಂಟುಹಾಕಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶವಗಳನ್ನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಪದ್ಧತಿಯು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಂದ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಯನಾದಿಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದು ಕೇರಳಕ್ಕೆನೂ ಮೀಸಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕನಾಮೂಹಿಕ ಆಚಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ಶಾಸನಗಳಮೂಲಕ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟಾದರೂ ರಾಜಶೇಖರನೆಂಬ ರಾಜನು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ - ಅವನು ಇದ್ದದ್ದೇ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವೆಂದು ಆಗಲೆ ವೇಳಿರುತ್ತೇವೆ - ಅವನು ಆಚಾರ್ಯರ ಅವಶೇಷವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಶಾಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜನು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದಾಗಲಿ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರೆಂದಾಗಲಿ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧವಕವಿಯು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಂಥ ಆಶಾಸ್ತ್ರೀಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಶಂಕಿಸಿಯಾರೆಂದು -

ಯದ್ಯಪ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯತದಾ ವಿಭಾತಿ ತೇಷುನಾಂ ಕರ್ಮ ತಥಾಪ್ಯನಿನ್ದ್ರಿವಾ |

ವಿನಿನ್ದ್ರಿಕ್ಯೈತ್ಯಂಕಿಲ ಭಾಗವಸ್ಯ ದಮಃ ಸ್ವಪುತ್ರಾನ್ ಕಿತಿಚಿದ್ ವ್ಯಕಾಯ ||

(ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೫೩)

‘ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದವರ ಕರ್ಮವು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಅದು ನಂದ್ಯವಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದನಲ್ಲವೆ? ಕೆಲವರು ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತೋಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಂಡನಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಈ ಅಂತ್ಯಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ- ಇವೆರಡೂ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೀಯವೇ ಆಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎನ್ನುವದು ಯುಕ್ತ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರದೇಶ ದಿಂದ ಬಂದೊದಗಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಮತಿಯಿದೆ. ಅವರ ನಿರುಪಮ ಮಾತೃಭಕ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ನಿದರ್ಶನವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

೧೫. ಆಚಾರ್ಯರ ದಿಗ್ವಿಜಯ

ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಕಾಂಚಿಗೆ

೧೩೬. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವರಾದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೪-೧೫). ಸಾವಿರ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಯೂಸುಫನ್ನರಾಜನೊಡನೆಯೂ ಮೊದಲು ರಾಮಸೇತುವಿಗೆ (ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ) ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತರೊಡನೆ ವಿವಾದವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ರಾಮನಾಥನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನೂ ಚೋಳರನ್ನೂ ದ್ರವಿಡರನ್ನೂ ವಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸ್ತಿಗಿರಿಯ ಒಡ್ಯಾಣ ದಂತಿದ್ದ ಕಾಂಚಿಗೆ ಹೋದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧೬ರೊಂದಿಗಾಗಿ). ಅಲ್ಲಿ 'ಪರವಿವ್ಯಾಚರಣಾನುಸಾರಿಯಾದ' (?) ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಭಗವತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ಶ್ರುತಿವಸ್ತುತವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧೬).

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ : ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವರಾಹಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಾರಸಿಂಹನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವರದರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಾಂಚಿಗೆ ಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗಮಾಡಲು ವಿಷ್ಣುವು ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಲವದು. ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣರೂಪಳಾದ ರುದ್ರಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಯಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಸೇನನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಚಾರ್ಯರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಏಕಾಮ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಿವಕಾಂಚಿಯನ್ನೂ ವರದರಾಜನ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೇತವಾದ ವಿಷ್ಣುಕಾಂಚಿಯನ್ನೂ ಎಂಟೇದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಸಿದನು (೨೫-೧೬ರೊಂದಿಗಾಗಿ ; ೨೬ರೊಂದಿಗಾಗಿ). ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ತಾವೇ ಬರೆದರು, ಚಕ್ರದ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿ ಏಕಾಮ್ರೇಶ್ವರ, ವರದರಾಜ- ಇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಏರ್ಪಡುಮಾಡಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೨೫-೨೬ರೊಂದಿಗಾಗಿ).

ಅನಂದಗಿರಿಯದಂತೆ : ಅಹೋಬಿಲವೆಂಬ ನರಸಿಂಹನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಂಕಟಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಆದ್ವೈತಪರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಚಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿವೀಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆವಿರ್ಭೂತವಾದ ಲಿಂಗದ ರೂಪದಿಂದ ಏಕಾಮ್ರೇಶನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಶಂಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿವಕಂಚಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಮೂಡಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಎದ್ದ ವರದರಾಜನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕುಂಚಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಾನುವರ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವವೇದಾಂತತಾತ್ಪರ್ಯನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. (ಆ. ಶಂ. ೬೩, ಪು. ೨೨೫ ; ದೇ. ಪು. ೧೯೨) ಕಾಮಾಕ್ಷಿವಿಚಾರವು ಇಲ್ಲಿ ೬೪ ನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಚಕ್ರವಿಚಾರವು ೬೫ನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

ಕಾಂಚಿಯವರೆಗಿನ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ

೧೩೭. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿವರವು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿಲ್ಲ. (೧) ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಧನ್ವರಾಜನೊಡನೆಯೂ ಸಾವಿರ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆಯೂ (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧) ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು -ಎಂದು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. (೨) ರಾಮಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತೇಯರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿದ ರೆಂಬುದೂ ನಿಶ್ಚಿತವಲ್ಲ. (೩) ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಏಕಾಮ್ರನೋ ಏಕಾಂಬರನೋ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು¹ ; ಏಕಾಂಬರಶಬ್ದದ ಆಸಭ್ಯಂಶವೇ 'ಏಕಾಮ್ರ' ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧೭೭) ಊಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾಮ್ರೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರವು ವೇದವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ ಆ ಗಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏಕಾಮ್ರೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತೆಂದೂ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆಯಂತೆ ! (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧೭೭).

ಕಾಂಚಿಪಟ್ಟಣವು ಹಸ್ತಿಗಿರಿಯ ಕಾಂಚಿ ಎಂದು ಮಾಧವನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೪) ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ರೂಪಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು

1. ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ಏಕಾಮ್ರೇಶ'ನೆಂದಿದೆ (ಪು. ೨೨೫) ದೇವಿಪಾಠದಲ್ಲಿ 'ಅಂಬರೇಶ' (ಪು. ೧೨೨) ಎಂದಿದೆ. ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಠವು 'ಏಕಾಮ್ರೇಶ' (!)

ವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವತವೂ ಇಲ್ಲ. ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯು ಹೆಸರಿಗಿರಿ ಅಥವಾ ಕರಿಗಿರಿ ಎಂಬ ಪರ್ವತದಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕವಿಯು ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿರಬಹುದೆಂತ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ ಊಹೆ (ಸೋ. ಶಂ. ೧೨೬). ಶಿವಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಪೂಜೆಯು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲೀಕರಿಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದು.

(೫) ಚಿದ್ವಿಲಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆ. ಕಾಂಚಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟು 'ತಸ್ಮಾನ್ಮುಮುಕ್ಷುಭಃ ಕಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನಮನ್ವಹಮ್ | ಶಿವಶಕ್ತಿಶ್ಚೈಕರೂಪತ್ವಾನ್ನಿರ್ಮಿತಂ ದೇಶಿಕೇನ ತತ್ ||' (ಚಿ. ಶಂ. ೫೫-೪೩) 'ಅದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಶಕ್ತಿಗಳ ಏಕರೂಪತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ- ಈ ಇಬ್ಬರ ಭೇದದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಟವಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರೋ, ಅವರಿಂದೀಚಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೋ ಶಿವ, ಶಕ್ತಿ- ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಜಗಳವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆನಂದ ಗಿರಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ 'ಭಗವತೀ ಚಿದ್ರೂಪಿಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ರುದ್ರ ಶಕ್ತಿಃ' (ಪು. ೨೨೯; ದೇ. ಪು. ೧೯೪), 'ಶೈವಾನಾಮುಪಿ ಶಾಕ್ತಾನಾಮ ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್ | ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧಂ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಸರ್ವವಿತ' (ಪು. ೨೩೦ ; 'ಚಕ್ರವಿತ' ದೇ. ಪು. ೧೯೬) ಎಂದಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರೂ (ಚಿ. ಶಂ. ೫೫-೪೦) ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆನಂದಗಿರಿಯವರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ; ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಜೇರೊಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮೂಢವಕವಿಯೂ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀಚಕ್ರವಟ್ಟಕ್ರಮೋಃ ಪುರೋಽಥ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮನ್ವೋರಪಿ ಚಿಂತೈತ್ಯೈಕಮ್' ಎಂದು ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಂತೂ ಆನಂದಗಿರಿಯಿಂದ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವನಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾನೆ ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಶೈವಾನಾಮುಪಿ ಶಾಕ್ತಾನಾಮ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಶ್ಲೋಕವೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

(೬) ಆಚಾರ್ಯರು ಆನಂದಗಿರಿಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿವಕಂಚಿ, ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಿ- ಎಂಬ ಪುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ? ಕಂಚಿಯು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೊಂದು

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಬೌದ್ಧರಿಗೂ, ಬೌದ್ಧರಿಗೂ ಜೈನರಿಗೂ, ಜೈನರಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ, ಆದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ, ತೆಂಕಲೆಯವರಿಗೂ ವಡಕಲೆಯವರಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಬಿಡದೆ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುತುಗಳಿವೆಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಶೈವಸಮತವು ಹರಡುತ್ತಿಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ ಊರಸುತ್ತಲಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳು ಪಾಣಿಪಟ್ಟಗಳು, ಬಸವಣ್ಣಗಳು- ಇವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶಿವಕಂಚಿ (ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿ), ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಿ (ಚಿಕ್ಕಕಂಚಿ)-ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಇತ್ತು; ಈಗಿರುವ ಹೆಡ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಶಿವಕಂಚಿಯಕಡೆಗೇ ಊರು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಶಿವಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಂಚಿ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಮವೇ ಇದೆ ; 'ಶಿವಕಂಚಿ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಯುಕ್ತನಾಮವು ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ; ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಿಯಬಳಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ ; ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 'ತಿರುವತ್ತಿಯೂರು' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ. ಶಾ. ಶ. ೧೪೯೨ರವರೆಗೂ ಆ ಹೆಸರೇ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾದ್ವಾರವು ಪಶ್ಚಿಮಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಇದರಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರವಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹವೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವೂ ಎತ್ತರವಾದ ಜಗಲಿಯಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಂತದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಗೋಪುರವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ ; ಅದಕ್ಕೆ 'ಪುಣ್ಯಕೋಟೆ' ವಿಮಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆ ಜಗಲಿಯ ಒಳಗೆ 'ಹಸ್ತಿಗಿರಿ' ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟವು (?) ಇದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ; ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ತಿರುವತ್ತಿಯೂರೆಂಬ ಗ್ರಾಮವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದೂ ಆ ವೂರು ಹಾಳಾದಮೇಲೆ ದೇವರಪೂಜೆಯು ನಿಂತುಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಮಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಅಂತರಾಳಗರ್ಭಾಗಾರವನ್ನು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಹೊಸ ಗರ್ಭಗೃಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿರಬಹುದೆಂದೂ ಈಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಊರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಮಹಾದ್ವಾರವು ಊರಿನ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಊರಿನವರು ಗುಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗೋಡೆಯನ್ನೊಡೆದು

ದ್ವಾರಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಊರು ಕಂಚಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಚಿಯೆಂದೂ ವಿಷ್ಣುವೇವಸ್ಯಾಸ್ಥಾನವೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದೂ ತಿರು- ಅತ್ತಿ- ಊರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ರೀಹಸ್ತಿಗಿರಿ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯವನ್ನಿಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದೂ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು(ಸೋ. ಶಂ. ಪು.೧೨೧) Topographical Notes on Kanehi by the late S. M. Natesha Sastriar (1886)-ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷುಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಚಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಾವೂ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ ; ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬಂದದ್ದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಅನಂದಗಿರಿ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸ- ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ತಮ್ಮ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ.ಶಂ.ಪು. ೧೮೨) ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ನಮಗೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ವೇಂಕಟಗಿರಿಗೆ ಹೋದದ್ದು

೧೩೮. ತಮ್ಮ ಚರಣಸೇವೆಗೆಂದು ಬಂದ ಆಂಧ್ರರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ವೇಂಕಟಾಚಲೇಶ್ವರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿದರ್ಭರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೬) ಎಂದು ಮಾಧವಕವಿಯ ವರ್ಣನೆ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ : ಸಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ವೇಂಕಟೇಶನನ್ನು ಸೋಡುವದಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದರಾಜೇಶ್ವರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ವೇಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಚಕರು ಶೌತ್ರಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಖಾನಸಾಗಮಾಚಾರದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಪರರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.¹

1. ವೈಖಾನಸರು ಅವೈತಿಗಳೇ- ಎಂಬುದು ಅವರ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ "ವೈಖಾನಸರ ಢ್ಯೇಯ" ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಪತ್ರಿಕೆಯ ೧೦ನೇ ಸಂಪುಟ ೫ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ (ಪುಟ೬೩) ಪು ನೋಡಿರಿ.

ಆ ನಂ ದ ಗಿ ರಿಯು ಈ ಮೊದಲೇ ಅಚಾರ್ಯರು ವೇಂಕಟಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೨೩೬ರಲ್ಲಿ) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರು ಕಾಂಚಿಗೆ ಹೋದರೆಂದು ಆತನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.

(೧) ಆನಂದಗಿರಿಯು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ ವೇಂಕಟಗಿರಿಯು ವೇಂಕಟಾ ಚಲವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಲವು ಎಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(೨) ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ವೇಂಕಟರಮಣನೆಂದು ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಎಂಬ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವೇತ್ರವಿದೆ^೧ ಎಂದು ಸ್ಕಾಂದಾದಿಶೈವಪುರಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿದ್ದ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹವು ಜೈನಮತವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಿನಮುನಿಯೆಂದೂ ಶೈವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೈರವನೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಐತಿಹ್ಯ. ತ್ರೀರಾಮಾನುಜರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದು ಯಾವ ದೇವರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನರಿಗೂ ವೈಷ್ಣವರಿಗೂ ಮತಭೇದವಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು, ತ್ರಿಶೂಲದಮರುಗಳು- ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಆ ದೇವರ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ದೇವಾಲಯದ ಕದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಭಿಳಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರ್ತಿಯು ಯಾವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವದೋ ಆ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು; ಯಾವದನ್ನೂ ಧರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಜಿನಮುನಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು -ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನೋಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರತೀಮೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆಯಂತೆ(ಸೋ.ಶಂ. ಪು. ೧೮೩-೧೮೪). ಈಗಲೂ ಮೂರ್ತಿಯು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ 'ಲೋಗುಟ್ಟು ಸೆರುಮಾಳಕೇ ತೆಲುಸಾನು' (ಒಳಗುಟ್ಟು ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು) ಎಂಬ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿಹಾಸವು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶಂಕರಭಗವತ್ವಾದರು ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿಯ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಅದ್ವೈತಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ

1. ಬೆಟ್ಟದಕೆಳಗೆ 'ಕಪಿಲತೀರ್ಥ'ವಿದೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಲಿಂಗವು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ? ಸ್ಕಾಂದನುಹಾಪುರಾಣ ವೈಷ್ಣವಖಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ ೯ರಲ್ಲಿ ರಂಗದಾಸನೆಂಬ ಪಾಂಡ್ಯದೇಶದ ಶೂದ್ರನೊಬ್ಬನು ಶೇಷಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನೆಂದಿದೆ :

ಶನೈಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಶೇಷಾದ್ರಿಂ ನಿರ್ಝರಂ ಸಂದದರ್ಶ ಹ [

ತತ್ಸಮಿಾಪಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಪಿಲಾಪೂಜಿತಂ ಶಿವಮ್ || ಎಂತ ವರ್ಣಿಸಿದೆ.

ರೆಂಬ ಕಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿರಲಾರದು. ವೈಖಾನಸರ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಆದ್ವೈತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ವೈಖಾನಸರು ನಾಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

(೩) ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದರಾಜೇಶ್ವರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜನ ವಿಗ್ರಹವು ನೊವಲು ಜಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಕನಕಸಭಾಪತಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂದು ವಾಣಿಕ್ಕನಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮತಾಭಿಮಾನದಿಂದ ದ್ವೇಷವು ಪ್ರಬಲಿಸಿದಾಗ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಿತ್ತಹಾಕಿ 'ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು' ಅವರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲಾಯಿತು - ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ.ಶಂ. ಪು. ೧೮೫)-"Sri Ramanujacharya's Life" by S. Krishnaswamy Iyengar M.A , pp 47-49 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ- ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದೇ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರವರು ಬರೆದಿರುವ 'ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಚುತ್ರೈ' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ನೆನಪಿದೆ. ಇತಿಹಾಸವು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಗೋವಿಂದರಾಜನನ್ನು ಹೇಗೆತಾನೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರು ?

ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು

೧೩೯. ಆಚಾರ್ಯರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ವಿದರ್ಭರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋದರಷ್ಟೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾಟಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಜಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ವಿದರ್ಭ-ರಾಜನು 'ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರು ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾರರು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈರ್ಷ್ಯೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ'- ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಸುಧನ್ವನು 'ನಾನಿರುವಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಭವವಸೆಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಕಚನೆಂಬ ಕಾಪಾಲಿಯು ಚಿತಾಭಸ್ಮಲೇಪ, ಕಪಾಲಧಾರಣೆ, ತ್ರಿಶೂಲ- ಇವುಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಶುಭಾಚಾರದ ಮತದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಸುಧನ್ವನು ಆ ಭಂಡನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಸಿದನು.

ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವದಕ್ಕೆಂದು ಅವನು ತನ್ನ ದಂಡನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡುಬಂದನು. ಸುಧನ್ವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ರಕಚನ ದಂಡಿಗೆ ಅಂಜಿ ವಿಪ್ರರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶರಣುಬಂದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಹುಂಕಾರನೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೈದರು ; ಕ್ರಕಚನು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 'ಎಲಾ, ಕುನುತಾನುಯಾಯಿಯೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು !' ಎಂದು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಕಪಾಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟುಕೊಂಡು ಕಪಾಲಿಯನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಭೈರವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂಪದಿಂದಿರುವ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ !' ಎಂದು ಅವನ ರುಂಡವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೬೦-೭೬).

ಈ ಕಥೆ ಮಿಕ್ಕ ಶಂಕರವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. (೧) ಮಾಧವಕವಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಲಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆಧವಾ ಅವರ ಹಾವಳಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅತನು ಬಹುವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದನೋ, ಯಾವದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೀತ್ಯೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೆ, ರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗದೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೨) ಸುಧನ್ವರಾಜನು ಯಾರೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ (ವು. ೧೧೯) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಭಟ್ಟರ ಕಾಲದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ವೈದಿಕಮತಾನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಹೇಗೆ ? ಅವನಿಗೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯುಂಟಾಯಿತು ?-ಎಂಬುದನ್ನಾಗಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಅವನೂ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬಂದನೆಂಬುದನ್ನಾಗಲಿ ಕವಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

(೨) ವಿ ದ ಭ ರ ದೇ ಶ ವು ಯಾವದು ? ಇದು ಈಗಿನ ಬೀರಾರ್ ಪ್ರದೇಶವೆ ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ? ಕರ್ಣಾಟಕವು ಆಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ?- ಇವುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದಿಂದ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದಮೇಲೆಯೇ ಕಾಪಾಲಿಕಪ್ರಕರಣದ ನಿಜವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಲಿಕರು ಸಂಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜಿಸಿಂಹನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದನು. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಪಾಲಿಕಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಗುರುವನ್ನೂ ಹೊಡೆದನು. ಕಾಪಾಲಿಕ

ಗುರುವು ಛೈರವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿ ಆ ದೇವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಶಂಕರರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ 'ನೀನು ಪೂಜ್ಯನು ; ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ದಂಡಿಸು !' ಎಂದು ನುಡಿದು ಅಂತರ್ಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಅಚಾರ್ಯರು 'ವಿಪ್ರಾಧಮರೇ, ಸರ್ವಕರ್ಮಬಹಿಷ್ಕೃತರಾಗಿರಿ !' ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೨೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ) - ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧವನ ಕಥೆ ನಿಜವೋ ? ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಕಥೆ ನಿಜವೋ ? ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ಜಯಿಸಿದ್ದು ಮಾಧವನು ಹೇಳುವಂತೆ ಶಾಕ್ತರನ್ನೂ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನೂ ? ಕಾಪಾಲಿಕರ ಗುರು ಕ್ರಕಚನೋ, ವಟುಕನಾಥನೋ ? ಅವನನ್ನು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೈರವನು ಕೊಂದನೋ, ಅಥವಾ ಅವನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರೇ ಶಪಿಸಿದರೋ ?

ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು

೧೪೦. ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದ್ವಿಜರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಚಾರ್ಯರು ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರತೀರವನ್ನು ಸೇರಿ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಹರದತ್ತನು ತಮ್ಮ ಗುರುವಾದ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಭಟ್ಟನುಂಡನಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀಲಕಂಠನು ನಗುತ್ತಾ 'ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಡಹಬಹುದು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈತನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾರನು' ಎಂದನು. ಅಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ವಾದಮಾಡುವದಕ್ಕಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವಾದವಾಯಿತು. ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿತನಾದ ನೀಲಕಂಠನು ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಶರಣುಬಂದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉದಯನಕವಿಯೇ ಮುಂತಾದವರು ನಡುಗಿದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೩೧ರಿಂದ ೨೨).

ಈಗ ಈ ಕಥೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ : (೧) ಅಚಾರ್ಯರು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಥೆಯು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಚಿ.ಶಂ.೨೯-೩೦) ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದರ ಸರಾಮರ್ಶ

ವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾಧವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃತ್ತವನ್ನೇಕೆ ತಂದನು ? ಅಥವಾ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತದ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎರಡು ಇವೆ ಎಂದು ಅತನ ಕಲ್ಪನೆಯಿರಬಹುದೆ ?

(೨) ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಮತವು ಇದ್ದಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ಆಧಾರಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಿಕಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತಿಗಳೇ, ಜೇರಿಯ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಪರಾಮರ್ಶನೇ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ. ಬೃಹದಾ ರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ : 'ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತು ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಏಕತ್ವಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿಧೀಯತೇ ಇತ್ಯವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವೇಷಾ ಮುಪನಿಷದ್ವಾದಿನಮ್' (ಬೃ. ಭಾ. ೨-೧-೨೦) 'ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷದ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮತಭೇದವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕರರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಯೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಥ ಸಾಹಸ !

(೩) ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಕವೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುವರೆಂದು ಕೆಲವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಕಂಠಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ "ಶಿವಾರ್ಕಮಣಿದೀಪಿಕೆ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರು ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿರಲಾರರೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

(೪) ನೀಲಕಂಠಭಾಷ್ಯವು ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯದಂತೆ ವಿಷ್ಣಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ಹೊರತು ಪರಮತಗಳನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದ ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅತ್ಯಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಾದಪ್ರಿಯರೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿದರೆಂದು ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ

ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಆಚಾರ್ಯನೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆತಾನೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾದೀತು ?

(ಜ) ಹರವತ್ತನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೈವಾಚಾರ್ಯನೆಂಬುದೇನೊ ನಿಜ ಆದರೆ ಆತನಿಗಾಗಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತೆ ? ಆತನು ನೀಲಕಂಠಶೈವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಧವನ ಮತವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಧಾರವಿದೆಯೆ ?—ಎಂಬುದೂ ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಾರಕೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ

೧೪೧. ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುತ್ತಾ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಚರಾತ್ರರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವಃ ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ, ಸೌರ-ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದವಾದಿ ಯಾದ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರನನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಬಾಣ, ಮಯೂರ, ದಂಡಿ -ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು (ಮಾ.ಶಂ. ೧೭-೨೩೦-ದ ೧೪೧).

(೧) ಈಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬಹುದು ; ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದೇನೂ ಮಾಧವನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ; ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿದೇವೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಸ್ತಾವುಲಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೩೧-೫). ಆವರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆಂದೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಹೇಳಿಕೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೪-೩೩).

ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ವಕ್ರತಲಂಡಪುರಿಗೆ ಬಂದು ಗಾಣಾವತ್ಯರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೮). ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧುರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಾಯಾಕ್ಷೀಸುಂದರೇಶರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಅವರ ಮತ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೮-೨೧, ೨೨). ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನಂತಶಯನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ, ಭಾಗವತ, ವೈಷ್ಣವ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ವೈಖಾನಸ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಹೀನ- ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದವುಳ್ಳ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂದೂ ಅನಂದಗಿರಿಯು (ಪ್ರ. ೬೦-ದ ೧೦) ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರೂ

(ಚಿ. ಶಂ. ೨೪-೩೦ರಿಂದ ೮೯) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.¹ ಮುಂದೆ ವಾಸುಕಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನನ್ನು ಅರ್ಚನಮಾಡಿದರಂತೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೯-೫). ಆಮೇಲೆ ಮೃಡಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರಂತೆ (ಚಿ. ಶಂ. ೩೯-೯೦ರವ ೨೯). ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಜೋಗುಳಾಂಬಾ, ಬಗಳಾಂಬಾ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ, ನೈಸಿಂಹೇಶ, ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ- ಇವರ ದರ್ಶನವಾದಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಠವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೩೦-೧೦, ೧೧). ಹಸ್ತಾಮಲಕತೋಟಕರೊಡನೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತನಾಗದವರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಮದಿಂದ ದ್ವಾರಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕರನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೩೧-೧೫ರಿಂದ ೫೫, ೩೧-೩ರಿಂದ ೬).²

(೨) ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬರುವದೇನೆಂದರೆ : ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದರು ; ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬಳಿಕ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬಂದರು. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾಕ್ತರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ; ಮಾಧವನು ಶಾಕ್ತರನ್ನು ಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆನಂದಗಿರಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಗೆದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ (ಪ್ರ. ೨೩); ಆದರೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಜಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ (ಖಂ. ೧೩೩) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ತೇಯರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾರೆ ! ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಕಾಪಾಲಿಕರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದಗಿರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

1. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದರೂ ತಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರಮ್ಯವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನವು ಹೊರಕಬಹುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

2. ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರ. ೫೫ರಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯ ಪರಾಮರ್ಶವಿದೆ. 'ದ್ವಾರಕಾದಿ ದಿವ್ಯಸ್ಥಲವಿಲೋಕನವತಾತ್' ಎಂದಿಷ್ಟೇ (ಪ್ರ. ೨೦೦) ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ.

(೩) ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನರ್ಮದೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋದಾಗ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ? ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ? - ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

(೪) ಪಾಂಚರಾತ್ರರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಕಥೆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯವಲ್ಲಿ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೮) ಆಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಏನೂ, ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂಢನನು ಕಂಠೋಕ್ತನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಜಯಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ದ್ವಾರಕೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರರು ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಶತಶಃ ಸಮವೇತ್ಯ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಸ್ತವ ಮೃತಂ ಪಂಚಾಭಿದಾಂ ವದಂತಃ' (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೨೫) ಪಂಚಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪಾಂಚರಾತ್ರರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಭಗ್ನರಾದರು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಚರಾತ್ರನುತದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೇದದ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 'ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಗುಣಾ ಭೂತ್ವಾ. ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸನಾತನಮ್' (೩೫೦-೨೨) ಎಂದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ನಿರ್ಗುಣರಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ- ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮತವು 'ಪಂಚಭೇದಮತ'ವಾಗಲಾರದಷ್ಟೆ? ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಮವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡುವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನೇ, ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವವು; ಯಾವಜ್ಜೀವನೂ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆಮಾಡುವವರು ಆತನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಭೇದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಪಾಂಚರಾತ್ರರು ತಲೆದೋರಿಕೊಂಡಮೇಲೆಯೇ ಮೂಢವೀಯಶಂಕರ ವಿಜಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತಾನಂದ ಗಿರಿಯು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಭಕ್ತಾ ಭಾಗವತಾಶ್ಚೈವ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ ಚಕ್ರಣಃ | ವೈಖಾನ ಸಾಃ ಕರ್ಮಹೀನಾಃ ಷಡ್ವಿಧಾಶ್ಚೈವ ವೈಷ್ಣವಾಃ ||' (ಪ್ರ. ೬. ಪು. ೪೫ ; ದೇ. ಪು. ೪೨) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಾಗವತಮತದಲ್ಲಿ ಒಳಪಂಗಳಡಗಳು ಒಡೆದುಕೊಂಡಮೇಲೆಯೇ ತಮ್ಮ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

(೫) ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟಭಿಷ್ಕರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂಬ ಕಥೆಯು ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆಂಬುದರ ಜಾತಿಗೇ ಸೇರ

ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಭಾಷ್ಯಕರ್ತನಾದ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರನು ಭೇದಾಭೇದ ವಾದಿಯಾದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂಬುದೇ ಕವಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಈಚಿನವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷ್ಯ ವನ್ನಲ್ಲದೆ ಸಂಚಸಾದಿಕೆಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಖಂಡನೆಯು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಯಾದ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವರಿಂದ ಈತನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಭಾಮತೀಕಾಂನಾದ ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರನಿಗೂ ನಡುವಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈತನೊಡನೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಾದವಾಯಿತೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಸನೀಯ ವಾದೀತು? ಹೀಗೆ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯವಾದ ಘಟನೆಗಳೆಂಬುದರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಾವು ನೀಲಕಂಠನ ಅಥವಾ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳೆಂದು ಮಾಧವನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.

(೫) ಬಾಣ ಮಯೂರ, ದಂಡಿ-ಇವರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕರೆಂಬ ಕಲ್ಪತೆಯೂ (ಮಾ ಶಂ. ೧೫-೧೪೧) ಹೀಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವುಂಟಾಯಿತು (ನಿಜಭಾಷ್ಯಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಂಶ್ಚಕಾರ) ಎಂದು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು.

ಬಾಹ್ಯಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಹತರ ಮತ್ತು ನೈಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಸೋಲು

೧೪೨. ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾಹ್ಯಿಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರ್ಹತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿತರಾದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧೪೨ರಿಂದ ೧೫೫) ಎಂದು ಮಾಧವನೀಯ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಯುವ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಕ್ಟಿಯಕ್ಕೆ ನೇರಾಗಿ ಹೋದರೆ? -ಎಂಬುದೊಂದು ವಿಮರ್ಶನೀಯವಿಷಯ. ಆರ್ಹತನುತದ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಚೆದ್ದಿಲಾಸರು ನ್ನುಡಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಹತರಿಗೂ ಸೌಗತರಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಬೌದ್ಧರ ಅಥವಾ ಜೈನರ ನಿಜವಾದ ಯಾವ ಮತವನ್ನೂ ಅವರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ (ಚಿ. ಶಂ. ೨೯-೯ರಿಂದ೨೯) ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದರಕ್ಷೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಯಮಿಸಿದರೆಂದು (೨೯) ಅಲ್ಲಿಹೇಳಿರುವದಂತೂ ಗರ್ಹ್ಯ

ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನು ಅರ್ಹತಮತವನ್ನೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಉಪಸಂಹಾರಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ

ಇತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕೇಷು ಭಗ್ನದರ್ಪಣೇ
 ಸ್ವಘ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಸ ನೈಮಿಶೇ ವಿತತ್ಕ |
 ವರವಾನ್ ಭರತಾಂಶ್ಚ ಶೂರಸೇನಾನ್
 ಕುರುಪಾಞ್ಚಲಮುಪಾನ್ ಬಹೂನಜೈಷೀತ್ | (೧೫-೧೬)

‘ಹೀಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ಭಗವಾದಮೇಲೆ ಅಚಾರ್ಯರು ನೈಮಿಷದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡಿದರು. ವರದರು, ಭರತರು, ಶೂರಸೇನರು. ಕುರು ಪಂಚಾಲರು- ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಹತರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕರಲ್ಲ ; ಮಾಧ್ಯಮಿಕರೆಂದರೆ ಚೌದ್ಧರ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು (!)

‘ವರದರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಯಾರು ? ಅವರ ಮತವೇನು ?’ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ‘ಬಹುಜನರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು’ ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಚಾರ್ಯರು ಭರತಖಂಡದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದರು- ಎಂಬ ವರ್ಣನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಲಾರದು ಎಂಬುದೊಂದೇ ಮಾಧವನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿರುವ

ಪಟುಯುಕ್ತಿನಿಕ್ಯತ್ತ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಂ
 ಗುರುಭಜ್ಞೋ ವಯನಾದಿಕೈರಜಯ್ಯಮ್
 ಸ ಹಿ ಬಿಙ್ಗನಕಾರಮೂಢವರ್ಪಂ
 ಬಹುಧಾ ವ್ಯುತ್ಕೃತವಶಂವದಂ ಚಕಾರ || (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧೫೭)

ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬರೆದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು, ಭಟ್ಟ, ಉದಯನ- ಇವರಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲು ಖಂಡನಕಾರನು ಅಶಕ್ಯನಾಗಿದ್ದನು- ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಕಾಲಿಕರೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲವಿಜಯಿಸಿದವರು ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರದೆಹೋಗಿದ್ದರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೂ ಅಚಾರ್ಯರು ಅವನೊಡನೆ ‘ಬಹಳವಾಗಿ ವಾದಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು’ ಎಂಬುದಂತೂ ಅಪಹಾಸ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಏಕೆಂದರೆ ಖಂಡನಖಂಡವಾದ್ಯದ ಕರ್ತೃವಾದ ಶ್ರೀಹರ್ಷನು ಅಚಾರ್ಯರಿಂದ ಈಚಿನವನು; ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದಾನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ಗ್ರಂಥ

ವನ್ನು ಬರೆದಾತನು ಖಂಡನಖಂಡಬಾಹ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದೆಯೇ, ಕೇಳಿಕೆಯ ವಾಗತನ ಮೇಲೆ ಖಂಡನಕಾರನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಜಯಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಮಾಧವನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಾಗಿರಲಾರನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಲವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ

೧೪೩. ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಮರೂಪದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನೆಂಬ ಶಾಕ್ತಭಾಷ್ಯಕಾರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಗೆಲ್ಲುವದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದ ಆತನು ಹೊರಗೆ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಂತೆಯೇ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿದೇಹ, ಕೋಸಲ, ಅಂಗುಲಂಗ- ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಯಶಸ್ಸು ಹರಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುರಾರಿಮಿಶ್ರ, ಉಪಯನ, ಧರ್ಮಗುಪ್ತ-ಇವರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗೌಡದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೈತವಾರ್ತೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧೫೫ರಿಂದ ಸರ್ಗಾಂತ್ಯವರೆಗಿನ ಸಾರ).

ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸುವವೇ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿವ ಉದ್ದೇಶವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು-ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಾಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಮರೂಪವೆಂಬುದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮುಖ್ಯನಗರ ; ಅಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕರಿರುವದು ನಿಜವಾದರೂ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಆ ದೇಶದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದರ್ಶನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಆಚಾರ್ಯನು. ತಂತ್ರಾಲೋಕ, ಈಶ್ವರಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಿಮುರ್ತಿನೀ, ಪರಮಾರ್ಥಸಾರ-ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೈವಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರುವ 'ಶಾಕ್ತಭಾಷ್ಯ' ವನ್ನು ಬರೆದವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಇದ್ದ ಅವನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದೂ- ಈ ಕವಿಯ ಸಾಹಸ !

ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಉಪಸಂಹಾರ

೧೪೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಮತಪ್ರವರ್ತಕರುಗಳನ್ನೂ ಅಥವಾ ಸರ್ವಮತಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದರೆಂದು ಜಯಭೇರಿ

ಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವದೇ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರುಗಳ ಹೆಗ್ಗುರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನರು ಸಂಚರಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅಸಮಕಾಲಿಕ ರಾದ ಎಷ್ಟೋ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತೆಯೂ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧವೀಯಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಇತರಮತೀಯರನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಬಂದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ಮತ್ತು ಅನಂದಗಿರೀಯ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ (ಪು. ೨೪೬, ೨೪೮, ೨೫೧, ೨೫೫, ೨೫೭, ೨೫೮). ಆ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಸೌರಸುತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು (ಚಿ.೨೬-೧೧೦೧೦೩೨), ಮಧ್ಯಾಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವಿ, ಗಣಪತಿ, ಶಿವ, ಸೂರ್ಯ ವಿಷ್ಣು-ಈ ದೇವತೆಗಳ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಆದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ರಾಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗಂಗಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ, ವ್ಯಾಸದಾಸ, ವರಾಹಾಚಾರ್ಯ-ಮುಂತಾದ ವೈಷ್ಣವರನ್ನೂ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ತ್ರಿಪುರಾಂಬಾಕುಮಾರ', 'ಬಿಂದುಭುಕ್' ಪೂರ್ಣಬೋಧಕ, ಪೂರ್ಣಾನಂದ, ವೀರಶಾಕ್ತ, ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಕಲಾನಿಧಿ-ಎಂಬ ಶಾಕ್ತರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು-ಇಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾರವತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಮಧುರೆ, ಗೋಕುಲ ಪೌಂಡರೀಕಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ-ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು-ಎಂದಿದೆ.

ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ : (೧) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸಿದರು. (೨) ಅಷ್ಟಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಠಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಠಾನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. (೩) ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಲೋಹಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಆ ಆಚಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಶುದ್ಧವೈದಿಕಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. (೪) ಇತರ ಮತದ್ವೇಷವು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸರಲ್ಲಿ ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು.

ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ವಿವರಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಪನಾಕುಶಲನಾದ ಆತನು ಶೈವರು, ಶಿವಮತೈಕದೇಶಿ, ವೈಷ್ಣವ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ವೈಖಾನನಸ, ಕರ್ಮಹೀನ-ಇವರನ್ನೂ ವೈಷ್ಣವ, ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸೌರ, ಅಗ್ನಿವಾದಿ, ಮಹಾ

ಗಣಪತಿ, ಹರಿದ್ರಾಗಣಪತಿ, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಗಣಪತಿ, ನವನೀತಸ್ವರ್ಣಸಂತಾನಗಣಪತಿ - ಎಂಬ ಗಣಕರ್ತಾರಾಧಕರನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಾಗ್ದೇವತಾ, ವಾಮಾಚಾರ-ಮುಂತಾದ ಶಾಕ್ತೀಯರನ್ನೂ ಕಾಪಾಲಿಕ, ಚಾರ್ವಾಕ, ಸೌಗತ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಮಲ್ಲಾರಿ, ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ, ಮನ್ಮಥ, ಕುದೇರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಶೂನ್ಯ, ಪರಾಹ, ಲೋಕ, ಗುಣ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಅಣು, ಚಂದ್ರ, ಘೋಷ, ಕ್ಷೇಪಣಕ, ಸಿತ್ಯ, ಶೇಷಗರುಡ, ಸಿದ್ಧ, ಗಾಂಧರ್ವ, ಭೂತ, ಭೇತಾಳ-ಎಂಬ ಮತಗಳನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೆದ್ದಂತೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ! ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಸವಾಗುವವೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧಮತಗಳೂ ಆಚಾರಗಳೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ತಾನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾನೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವಂತಿದೆ.

ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾನನೆ :

೧೪೫. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಯಾವುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪರವಾದಿದವಾನಲ, ವಟುಕನಾಥ, ಮಹಾಧುಣ್ಡಿಗಣೇಶ್ವರ, ದಿನಾಕರಾಚಾರ್ಯ, ಬಿಂದುಮಾವನ-ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 'ತಾವು ಅದ್ವೈತವೇ ವೇದವೇದಾಂತಸಂಮತವು, ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಸಾರವು-ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ ; ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಲಿನಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆತಾನೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾದೀತು ? ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ, ವೈಷ್ಣವ, ಸೌರ, ಗಾಣಾಪತ್ಯ, ಕಾಪಾಲ-ಎಂಬ ಆರು ಮತಗಳನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರಬೇಕು' - ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆಚಾರ್ಯರು ನಿನಗೇ ಯಾರುಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಬಿಲಾಷೆಯಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಯಾ ಮತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ; ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು, ತಪ್ಪಲೋಹಗಳಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು - ಇಂಥ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಷಣ್ಮತವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿ-ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು (ಚಿ ಶಂ. ೩೧-೧೮ರಿಂದ ೨೩). ಇದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರ ಕಥೆ.

ಆನಂದಗಿರಿಯೆದ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ : ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರು ವಿಶ್ವಂಬಲಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾದಾರು ಎಂದು ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಸರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದವುಳ್ಳ ಮತಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ (೧) ಪರಮತಕಾಲಾನಲನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು 'ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮತವು ಪ್ರಿಯವು?'- ಎಂದು ಕೇಳಿ

ದರು. ಆತನು 'ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆಯಾದರೂ ಶಿಷ್ಯೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿವೆ' ಎಂದನು. ಆಚಾರ್ಯರು 'ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಇದೂ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದರು. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿವಸುಚಾರ್ಕ್ಷೀಮಂತೋಪವೇಶಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಶೈವಮತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದನು. (ಆ. ಪ್ರ. ೬೭). ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯರ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರು(?) ವಿಧವಾದ ಭೇದವುಳ್ಳ, ಸಕಲಮನುಜನೋಹಕರವಾದ (!) ಹತ್ತು ಮುದ್ರೆಗಳ ಗುರುತುಳ್ಳ (ದ್ವಿಸಂಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಿಂಗಮ್) ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತೋಪವೇಶಮೂಲಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿದೋಷನರ್ಜಿತವಾದ (?) ಮತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೀಗೆ ಆರು ವಿಧವಾದ (?) ಜ್ಞಾನಕರ್ಮವಿಭೇದವಿಂದ (ದೇ. ನಾ. ಕರ್ಮ ವಿಭೇದೇನ ಪ್ರ. ೨೦೬) ನೈಷ್ಠವಮತವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಮಾಡಿ !' ಎಂದರು. ಅವರು ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದರು (ಆ. ಪ್ರ. ೬೯). ಹೀಗೆಯೇ ತ್ರಿಪುರಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ತಮತವನ್ನೂ (ಆ. ಪ್ರ. ೭೦), ಗಿರಿಜಾ ಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ಗಾಣಾಪತ್ಯವನ್ನೂ (ಆ. ಪ್ರ. ೭೧) ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ ವಟುಕನಾಥನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕಾಸಾಲಿಕಮತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು (ಆ. ಪ್ರ. ೭೨). ಇಂಪ್ರಸಂಪ್ರದಾಯನರ್ತಿಯಾದ ಸುರೇಶ್ವರನ ಮೂಲಕ ನೋಕ್ಷಲಿಂಗವನ್ನು ಚಿದಂಬರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು (ಆ. ಪ್ರ. ೭೪).

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಷಣ್ಮತಪ್ರವರ್ತಕ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆರುಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಿವೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೀಗೆ ಮತಪ್ರವರ್ತನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆನಂದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರು— ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಾಂತಕಥನವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ವಾಚಕರು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಈ ಮತಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಡತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿವು :
 (೧) ಆಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತವೇ ಪರಮಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಎಣಿಸಿದರೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೇ, ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಗೀ. ಭಾ. ೧೨-೧೦ ಅವತರಣಿಕೆ ಸೂ. ಭಾ. ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಅವತರಣಿಕೆ) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶೈವಾದಿಮತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆಂಬುದು ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅವರು ಇವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. (೨) ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪಕರಾದ

ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ : ಅವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲಿ ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಿರಿ ಇವರ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. (೩) 'ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಮಠದವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಈ ಮತಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು. (೪) ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಶರೀರಾಂಕನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು— ಎಂಬುದು ಈಚಿನ ಶಂಕರಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳ ಆಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆನಂದಗಿರಿಯು ಅಂಕನಾದಿಗಳ ಸಮೇತವಾದ (!) ಮತಗಳನ್ನು ಶಂಕರಶಿಷ್ಯರೂ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜಮಠ್ಯಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದವರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಬರುವಂತೆ, ಕೀಳುಭಾವನೆಯಿಂದ, ಈ ಕಥೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. (೫) ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಯಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾಜ ಈ ಮತಪ್ರಚಾರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರೂ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಯಿತೆಂದು ಆನಂದಗಿರಿಯೂ ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನಂದಗಿರಿಗೆ ಕಾಂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನವಿದೆಯೆ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವೆವು.

೧೬. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತಾರೋಹಣಿ, ತಿರೋಧಾನ

ಭಗಂಧರರೋಗಿಸರಿಹಾರ

೧೫೬. ಆಚಾರ್ಯರ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧವನು ಅವರ ಅಂತರ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗಂಧರ ರೋಗವು ಬಂದ ಪುಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಅಭಿಚಾರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆದರೆ ಫಲವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ರೋಗವು ಬಂದಿತು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರು ಜೇನುಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆಯುವದೇ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರು 'ಶೇರಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ತಾವು ಇದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಯುಭಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಔಷಧಿಮಾಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷರಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆತಂದರು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡುವುದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಶಿವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿನೀ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯವೇಷದಿಂದ ಬಂದು 'ಇದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾಟದಿಂದ ಆದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಖತಿಯಿಂದ ಪದ್ಮಸಾವರು ಗುರುಗಳು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕೇಳದೆ ಪ್ರತಿಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಅದೇ ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೬-೧೦೦ದ೩೨).

ಈ ಕಥೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬಂದು ಆ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನವಶ್ಯವಾಗಿ ಜೇನುಕೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿದೆ. ಕವಿಯು ಅಷ್ಟರಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗದೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆಗೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ ಹತಾಶರಾದ ಬಳಿಕ ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ (!) ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇವರು ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು.

‘ಮುಮುದಿರೇ ಯತಯೋ ಗುರುಮಾತ್ಮನಃ

ಗತಗದಂ ಪಗಿದ್ಯಶ್ಯ....’

ಗರುಗಳು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಎಂದು (೧೫೨ನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ) ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸರ್ಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಚಲನ ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೊಂದು ವಿಶೇಷ.

(೧) ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಕಥೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಇರುವದರಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಬಂದಿತ್ತೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕರ್ಣಾಕರ್ಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಯೇ ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಧವವ್ಯಾಸಾಚಲರು ಕಲ್ಪಿಸಿರಬಹುದಾದಾಗಿದೆ. (೨) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಹಾರನಿದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೀಹಶ್ರಮ, ಬುದ್ಧಿಕ್ಷೋಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಬಂಧವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗವು ಬರುವಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೋಗವು ಪನಿತ್ರಚರಿತ್ರರಾದ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ?—ಎಂದು ಕೆಲವರು ಶಂಕಿಸುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇಳಿರುಸಂತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿರುವವು; ಈ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುವದು ಕಷ್ಟ. ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೋಗವು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಆಯುಸ್ಸು ಹ್ರಸ್ವವಾಯಿತೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥವು ಬರುವಂತೆ (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೧೮೮೦ದರ್ಗಂ) ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣವಿಡಲೇ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೋಗದ ಕಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ, ಇರುವ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತೆಂದೂ ಬರೆದಿರುವರಿಂದಲೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

(೨) ತೋಟಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜುಗುಪ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಚಾರ್ಯರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವದು ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೬-೩) ಬರೆದಿರುವದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯನೇ ಆಧಾರವೋ ಅಥವಾ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರ ಜಯ' ದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಥೆಯಿತ್ತೋ ಈಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಗೌಡಪಾದದರ್ಶನ

೧೪೭. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗೌಡಪಾದರು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆರ್ಚಿಸಿ ಕೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಗೋವಿಂದನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ವಿಧ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆಯೆ?

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂವರೂಪತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಷ್ಟೆ? ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಶಾಂತಿದಾಂತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರೆ? ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯ? ಶಾಂತಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಸದುಂಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವೆಯಷ್ಟೆ? ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಅಚಾರ್ಯರು 'ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ; ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಪಾಪ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ನನಗೆ ಯಾವಮತಾನೆ ದುರ್ಲಭ?' ಎಂದರು. ಶ್ರೀಗೌಡಪಾದರು 'ನನ್ನ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆಂದು ಗೋವಿಂದನಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರನಾಗಿದೇನೆ' ಎಂದರು. ಅಚಾರ್ಯರು ಕಾರಿಕಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಗೌಡಪಾದರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, "ನನ್ನ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಅಶಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ, ವರವನ್ನು ಬೇಡು!" ಎನ್ನಲು ಅಚಾರ್ಯರು "ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಆದರೂ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯತತ್ತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಂತನೆಯಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೇ ಆಗರೆಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಗೌಡಪಾದರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೭-೩೩ರಿಂದ೪೩).

(೧) ಈ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಗೌಡಪಾದರಿಗೂ ಸಮಾಗಮವಾದದ್ದು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಉಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಿರಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ಇದು ಅಚಾರ್ಯರು ಗೌಡಪಾದರ ಕೃಪೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು -ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಯೆ? ವಿನುರ್ತಿಸಬೇಕು.

(೨) ಗೌಡಪಾದರು ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು 'ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀಯೋ?' ಎಂದು ಕೇಳಿರುವದು ಅವರ ಕಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸತ್ಯಾನುಬೋಧ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ- ಎಂಬ ಎರಡೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಚಾರ್ಯರೂ ಪಾತಂಜಲಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವೈದಿಕಯೋಗದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೆಂದು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

೧೪೮. ಒಮ್ಮೆ ಅಚಾರ್ಯರು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನರಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು : "ಸೃಷ್ಟಿವಿಯಲೆಲ್ಲ ಜಂಬುದ್ವೀಪವು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶ್ರೇಷ್ಠವು; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಾರದಾದೇವಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವು ಅತ್ಯಂತಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು; ಆ ದೇವಿಯ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲುಗಳು; ಅಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಪೀಠವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು ಮಾತ್ರ ಏರಬಹುದು, ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಆಗಲೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶದವರು ತೆರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಿಸುವವಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದವರು ಯಾರೂ ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ.”

ಇದರ ನಿಜವನ್ನರಿತು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ವಿಧ್ವಂಸವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾರದಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಾದಮತಾನುಸಾರಿಯಾದವನು, ಬಳಿಕ ನೈಯಾಯಿಕನು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಖ್ಯನು, ಆಮೇಲೆ ಜೌದ್ಧನು, ಆಮೇಲೆ ದಿಗಂಬರ ಜೈನನು, ಅವನೂ ಅದಮೇಲೆ ಜೈಮಿನೀಯನು- ಹೀಗೆ ವಾದಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ ಸನಂದನನ ಹಸ್ತಾವಲಂಬನದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನು ಹತ್ತುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಶಾರದೆಯು ಅಶರೀರವಾಣಿಯಿಂದ ‘ನೀನು ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಸರಿಯಾದರೂ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ? ಎಂಬ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪೀಠವನ್ನು ಹತ್ತುಬೇಡ. ನೀನು ಸ್ತ್ರೀಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಾರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾರಿಶುದ್ಧ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು?’ ಎಂದಳು. ಆಗ ಶಂಕರರು ‘ನಾನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಂತರಕರ್ಮದಿಂದ ದೇಹಾಂತರಕ್ಕೆ ಲೇಪವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ?’ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ತರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನು ಹತ್ತಿದರು (ವ್ರಾ. ಶಂ. ೧೬-೫೪ರಿಂದ೮೨).

ಈ ಕಥೆಯು ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯೆಂದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೨೮). ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಸ್ವತಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಾದವಾಯಿತು ; ಸರಸ್ವತಿಯು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಕಿದ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೧೨-೫೬) ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ಏಳು ದಿನ ಗಡುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೧೨-೬೦) ಹಿಂದೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಟನೆಯ ದಿನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು (ವ್ಯಾ. ಶಂ. ೧೨-೭೨, ೭೩). ಆಗ ಶಾರದೆಯು ‘ನೀವು ಶುದ್ಧರಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಾರೋಹಣದ ಸ್ಮೃತವು ಎಷ್ಟರನುಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ? -ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ : (೧) ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಕರರೇ ಎಂದು ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ವಾದಾಂತ್ಯವತ ಕಲಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿದ ಸರಸ್ವತಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು (೧೯೭,೧೯೮); ಆಗ ಶಂಕರರು ಅಪರಿಶುದ್ಧರೆಂಬ ಶಂಕೆಯೇನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಗ ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಮಂಡನಮಿಶ್ರನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಎಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪಿದಾಳೆ; 'ನೀನು ಶಿವನೇ' ಎಂದು ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ್ದಮಾತು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ?

(೨) ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಸರಸ್ವತಿಯೊಡನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲಕ್ಕೆ ವಾದವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪತಿಯು ಸೋತಾಗ ಶಾಪವಿಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಧಾನಕವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞಳಾದ ಶಾರದೆಗೆ ಇವರು ಶಿವನೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಯಿತೆ ?

(೩) ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವ್ವಾಂಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನದೇವತೆ ಶಾರದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಾಪೋಕ್ಷಯ ಪೀಠವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ? ಆ ದೇಶನೇನೂ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಭಾಗವಲ್ಲವಷ್ಟೆ ?

(೪) ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶದ ಇಹಾಸವನ್ನು ಶಾ. ಶ. ೧೦೭೦ರವರೆಗೂ "ರಾಜತರಂಗಿಣಿ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಕಲ್ಪಣನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲವೇಕೆ ?

(೫) ದರದದೇಶಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಥೆಯನ್ನು (ಮಾ. ಶಂ. ೧೫-೧೫೬) ಮಾಧವನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದರದಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪೀಠದ ಸುದ್ದಿ ಏಕೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ? ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪೀಠಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ?

(೬) ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ- ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈದಿಕಸಂಪ್ರದಾಯದವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನೇರಿದರೆಂಬ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದೀತು ?

(೭) ಆಚಾರ್ಯರು ದೇಹಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ತಮಗೆ ದೇಹಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗ

ಲಾರದು. ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯೂ ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯೂ ಆಗುವದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇಹವೊಂದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಅಂಟು ತನುಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗಲಾರದೆಂದು ವಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿರಬಹುದೆ ? ಶಾರದಾದೇವಿಯಾದರೂ ಆ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿರಬಹುದೆ ? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚಿಸಿರುವೆವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಂಗವಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಚಕರ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತಾರೋಹಣ

೧೪೯. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತವೃತ್ತಾಂತದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

(೧) ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪೂಜೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡುವುದಾದ ಬಳಿಕ 'ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತವನ್ನು ಏರಬೇಕೆಂದಿರುವಲ್ಲಿ 'ಎಶೈ ಯತಿಯೆ, ನೀನು ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡನೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದಮೇಲೆ ಸೀತವನ್ನು ಏರುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಅಶರೀರವಾಣಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. (೨೫-೪೯). ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀತೀರವಾಸಿಗಳಾದ ದ್ವೈತಿವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದೂ ಅವರಿಂದ ವಾದಜಿತರಾದರು. ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೀತವನ್ನೇರಿದರು. (ಚಿ. ೪೫-೪೯ ರಿಂದ ೬೯). ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೨೨೩) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸೀತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದ ಅವರುಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತವಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಚೀಸೀತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತವೆಂಬ ಪ್ರಥೆಯಿತ್ತೆಂದು ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ ?

(೨) ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಹೋಬಲದಿಂದ ಕಾಂಚಿಗೆ ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀತೀರವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರು (ಆ.ಶಂ.ಪ್ರ. ೬೩-ಪು. ೨೨೮ ; ಯೇ. ಪು. ೧೯೪) ಅದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತದ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ.

(೩) ಅತ್ತಚೋಧರು ಬರೆದಿರುವ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ : ಅಸಾವತ್ಯ ವಾತಸ್ತೂಚಿತಃ | ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೀತಾರೋಹಣ ಏವ ತದ್ವಿಜ

ಯಸ್ಯ ಶಿವರಹಸ್ಯಬೃಹಜ್ಜುಜ್ಜರವಿಜಯಕೇರಳೀಯಶಜ್ಜರವಿಜಯಪ್ರಾಚೀನಶಜ್ಜರ
 ವಿಜಯವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯಾದಿಷು ನಿರೂಪಿತತ್ವಾತ್ | 'ಸರಕೀಯವಪುಃ ಪ್ರವೇಶ
 ಶೈಲ್ಯಾಃ' (ಗು. ರ. ೨೯) ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಯುಕ್ತ ;
 ಏಕೆಂದರೆ 'ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾರೋಹಣವಾದಮೇಲೆಯೇ ಸರಸ್ವತೀವಿಜಯವನ್ನು
 ಶಿವರಹಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ
 ವಾಕ್ಯಗಳೊಳಗೆ (1) ಶಿವರಹಸ್ಯವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ; (2) ನಮ್ಮ
 ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರವು ಪರಾಮೃಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಮಬೋಧ
 ರಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. (3)
 ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಮಬೋಧರು-

ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠನೂರುಹ್ಯ ತತಸ್ತದಗ್ರೀ

ಮಿಶ್ರಾನ್ ವಿಜಯ್ಯ ಸಹಸೋವನತಾನ್ ಪ್ರಯಾಗಾತ್ |

ಅಧ್ಯಾಸ್ತ ಕಾಣ್ವಾನುಭಿಮುಚ್ಛಿತಕಾಮಕೋಟಿ

ಪೀಠೋ ಮಠಂ ನಿಜಮವಾಪ್ಯ ಸ ಶಾರವಾಖ್ಯಾಮ್ || (ಗು.ರ. ಸು, ೩೯)

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಮಿಶ್ರರನ್ನು
 ಜಯಿಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವನ್ನೇ ಕಾಂಚಿಯ ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠದಲ್ಲಿಯೇ "ತಮ್ಮ
 ಮಠದಲ್ಲಿ" ಆವರಿಸಿದ್ದರು-ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು
 ಜಯಿಸಿದ್ದು ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಯವರನ್ನಲ್ಲವೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯ
 ಕ್ಯಾಗಲಿ ಮಾಧವೀಯಕ್ಯಾಗಲಿ ಮೂಲವಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು.

ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಅತ್ಮಬೋಧರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವು ಕಾಂಚಿ
 ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ; ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವಾದಿ
 ಗಳು, ಕಾಂಚಿಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವಾದಿಗಳು- ಎಂದು ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿವೆ-
 ಎಂದಾಯಿತು. 'ಕಾಶ್ಮೀರವು ಶಾರದಾಸ್ಥಾನವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಆಧಾರದಮೇಲೆ
 ನೊವಲನೆಯ ಪಂಗಡವರೂ 'ಕಾಂಚಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠ'ವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ
 ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಪಂಗಡವರೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆಗಳಿವು
 ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರೇ ನೊವಲನೆಯ
 ಪೀಠಾಧಿಪರೆಂದು ಆ ಮಠವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
 ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ 'ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠ'ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದೆ ?- ಎಂಬುದನ್ನು
 ವಿಮರ್ಶಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರ
 ಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರೆಂದು
 ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ಯಾವದೊಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
 ಅರಿತಂತಾಗುವದೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರ

ಟವರು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರೆಂದು ಕಾಣುವನೆ, ಯಾಯಿಕಾದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವನ್ನು ಏರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಅಥವಾ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀತೀರದವರನ್ನಾಗಲಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದೊದಗಿದ ಮಿಶ್ರ' ರನ್ನಾಗಲಿ, ಜಯಿಸಿದಮಾತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞರೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಚಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನೇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದರೂ ಏನಿತ್ತು? ಇದನ್ನು ಯಾವ ಶಂಕರ ವಿಜಯಕಾರರೂ ಉಪವಾದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು

೧೪೫. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಮತವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವನ್ನೇರಿ 'ಋಷ್ಯಶೃಂಗಾಶ್ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ' ಕೆಲವರನ್ನಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂತಜಲದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರು ಜಯಿಸಿ ಆ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶೀತದಿಂದ ವ್ಯಥೆಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆ ಮಹಾದೇವನು ತನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಿಂದ ಉಷ್ಣೋದಕಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು; ಆ ನದಿಯು ಈಗಲೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವತಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಶಂಕರಯತಿಶ್ವರರನ್ನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ಋಷಿಗಳೂ ಸಿದ್ಧರೂ ಬಂದರು. ಸಂನಿಹಿತನಾದ ನಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಪಾದರ ಹಸ್ತಾವಲಂಬನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಂಕರರು ಸ್ವಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. (ಮಾ. ಶಂ. ೧೬-೯೩ರಿಂದ ೧೦೭ರ ಸಾರ).

ಚಿನ್ನಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗುರುಪಾದಸೇವೆಯೊಂದು ಹೊರತು ಮತ್ತೇತಕ್ಕೂ ಮನವೊಲಿಯದೆ ಇದ್ದ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರತ್ನಸಿಂಗರಾಜನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲವನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ (?) ಶರೀರವು ಕೃಶವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತನು ಉಷ್ಣೋದಕಸರಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಾ ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಾಮುನಿಗಳೂ ನಾರಾಯಣದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಶಂಕರವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆಮಾಡಿ ನಾರದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಶಿವನೇ ಈ ನಿಮ್ಮ ರಾ

ಅನತುಸಿಮೆವನೆಯುವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ ಛಾಪ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಸೂತ್ರಛಾಪ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದರು. ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವುಫರು, ಪಾರ್ವತಿ, ಗಣಪತಿ, ಷಣ್ಮುಖ - ಇವರೊಡನೆ ಇವ್ವ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು (ಚಿ. ಶಂ. ೩೧-೨೪ರಿಂದ ೪೯).

ಗಂರುವಂಶಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ : ಆಚಾರ್ಯರು ನೇಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾದದ್ದರಿಂದ ದಂಡಕಮಂಡಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರು. ದಂಡವು ಒಂದು ಮರವಾಯಿತು ; ಕಮಂಡಲುವು ನದಿಯಾಯಿತು ; ಬಳಿಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದರು.

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಭುವನವಿಸುತಂ ವಿಕ್ಷೇಪ್ಯ ಸತ್ಪಾಠಸ್ವಗಾದೀನ್

ವ್ಯತ್ತಂ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಸಕಲನುಪಿ ತಾನ್ ಪ್ರೇಷಿತಾನ್ ದಿಕ್ಷು ಶಿಷ್ಯಾನ್ |

ಸೋಷಿಪಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುನಿಪತಿರದಾದಾಶಿಷೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ

ಚಾರ್ಯಾಡಿಭ್ಯಃ ಸುಖಮನಸತಾಂ ತತ್ರ ತೌ ಭಾಷಮಾಣಾ || ೩೭೦ ||

‘ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮುನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾವು ದಿಕ್ಷುದಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಮುನಿ ಇವನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯನೇ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಭಾಷಣೆಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದಿದೆ.

ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ : ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಲವಾದ ಕಾಂಚೀನಗರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತು ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿಸಿ ಸದ್ರೂಪರಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲಯ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂಗುಷ್ಠಪುರುಷರಾಗಿ ಅನೇಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಾನಂದವನ್ನು ಸೇರಿ ಸರ್ವಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚೈತನ್ಯರಾಗಿ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆಂದಿದೆ (ಪ್ರ. ೭೪ ಪು. ೨೫೫ ; ದೇ ಪು. ೨೧೬).

ಆತ್ಮಜೋಧರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರನಿಜಯದಲ್ಲಿ

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸವಿಘ್ನೇ ಸ ಜಾತು ನಿವಸನ್ ಉನ್ಮುಕ್ತ ಲೋಕಸ್ಪೃಹೋ |
 ದೇಹಂ ಸ್ತಂ ವ್ಯಪಹಾಯ ದೇಹ್ಯಸುಗಮಂ ಧಾಮರ ಪ್ರಸೇದೇ ಪರಮ್ ||
 (ಗು. ರ. ೩೩ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)

ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲೋಕೈಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ದೇಹಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಲಸವಳವಾದ ಪರಂಧಾನವನ್ನು ಸೇರಿದರು.

ಆತ್ಮಬೋಧರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಕೇರಳೀಯ ಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ: ಒಮ್ಮೆ ಆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಿಗಳು ಸೇರುವದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆನಂದನೂ ಅಕ್ಷರನೂ ಆದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾದ ಜೈತನ್ಯದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ (ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ).

ಗೋವಿಂದನಾಥಕೃತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ) :

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ನಾಮ ವಾಗ್ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾನಂ ತತ್ಪುರಮವಾಪ್ತವಾನ್ |
 ತತ್ರ ತ್ಯಸರ್ವವಿದ್ಧಿಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ದಿನೇದಿನೇ | ೩ ||
 ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಮಾರೋಢುಮಿಯೇಷ ಯತಿಪುಜ್ಯವಃ |
 ವಾದಿಭಿಃ ಕರ್ಮಕಾಂಡ್ಜಿಃ ಕಾಣಾದಾದಿಭಿರಪ್ಯಯಮ್ || ೪ ||
 ಸ್ತೇ ಸ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ರಹಸ್ಯಂ ಯತ್ ತತ್ಪ್ರಸಃ ಶಜ್ಜರೋ ಮಹಾನ್ |
 ಯಧಾಸದುಶ್ಚರಂ ಸರ್ವಂ ಸಮುದೀರ್ಯ ಮಹಾಮತಿಃ || ೫ ||

ಎಂದು ವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾಂಚಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನು ಎರಡು ವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅಶರೀರವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಏಳು ದಿನದ ಗಡುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೀಠವನ್ನೇರಿ ಕಾಂಚಿಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ವೃಷಾಚಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ತತ್ರ ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸೇ ನಿವಸನ್ನೇಕದಾ ಗುರುಃ | ೧೮ |
 ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನಿಜಶರೀರಾಂತಂ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ |
 ಕಾಸಾರೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನತ್ವಾ ತತ್ರ ತ್ಯಮಿಾಶ್ಚರಮ್ |

ಆ ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರಾಂತದ ಕಾಲವು ಒದಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ಪಶ್ಚಿಮಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಭಾರ್ಗವರಾಮ, ಸಿಂಹೋದರ - ಇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಉತ್ತರೇಶ, ಸಾರ್ವತಿ, ಹರಿಹರ - ಇವರನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ವಿರಚಿಸಿ ಹೇಳಿ

ಇಷ್ಟೈಃ ಸಹ ಮಹಾಯೋಗೀ ಪ್ರವೇಶೇ ಕೃತ್ಯಚಿದ್ಗುರುಃ || ೩೨ ||

ನಿವಿಷ್ಟೈಃ ಸಾಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಮಾಪಾದಮೂರ್ಧಜಮ್ |

ಯಥಾವಚ್ಚಿಂತಯಾನಾಸ ವೈಷ್ಣವಂ ರೂಪಮಾದರಾತ್ || ೩೩ ||

ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಪಾದತಲಮಸ್ತಕವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದರು. ಸ್ವಗೃಹವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಡಿದರು ; ದೇವತೆಗಳು ಕುಸುಮ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು.

ದೇಶಿಕೇನೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕುರ್ವನ್ ಸ ವೈಷ್ಣವಮ್ |

ವಿವೇಶ ಭವನಾಸನ್ನಂ ಘನುಜಿಸ್ತಾಸ್ತರಸ್ಥಿತಮ್ || ೩೪ ||

ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಸೂರ್ಯಬಿಂಬದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು !

ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿ

ಏವಂ ನಿರುತ್ತರಪದಾಂ ಸ ವಿಧಾಯ ದೇವೀಂ

ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಮಧಿರುಹ್ಯ ನನಂದ ಸಭೈಃ |

ಮಾತ್ರಾ ಗಿರಾಮುಪಿ ತಥಾ ಪುರುಷೈಶ್ಚ ಸಭೈಃ

ಸಂಭಾವಿತೋ ರುಚಿರದೇಶಮಯಂ ಜಗಾಮ || ೨೮ ||

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವನ್ನೇರಿದ ಬಳಿಕ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದಲೂ ಸಭೈರಿಂದಲೂ ಸಂಭಾವಿತರಾಗಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು ಎಂದು ಆದರೆ ಅರ್ಥ. ಆಪರಿ ಆತ್ಮಬೋಧರು ಉದಾಹರಿ ಸಿರುಹ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವು

ಏವಂ ನಿರುತ್ತರಪದಾಂ ಸ ವಿಧಾಯ ದೇವೀಂ

ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಮಧಿರುಹ್ಯ ಕುಶೇ ಸ್ವಕ್ಷುಪ್ತೇ |

ಮಾತ್ರಾ ಗಿರಾಮುಪಿ ತಥಾ ಪುರುಷೈಶ್ಚ ಸಭೈಃ

ಸಂಭಾವಿತೋ ಕಮುಪಿ ಕಾಲಮುವಾಸ ಕಾಣ್ಷ್ಠ್ಯಮ್ ||

(ಗು. ರ. ೨೨, ಪ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾ)

ಎಂದಿದೆ. 'ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಂಭಾವಿತರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವರೆಗೆ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು' ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ವನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿರೋಧಾನವಾದರು ಎಂಬುದೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ : ಆಚಾರ್ಯರು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರನ್ನು 'ನೀವು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆವು' ಎಂಬ ಸಮಯಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮದಾಚೀನ (ತಿಬೆತ್)ದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕಬೌದ್ಧರನ್ನು ಗೆದ್ದಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಅ ನಂದ ಗಿ ರಿಯು 'ಪೂಜ್ಯರೆ, ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವದು ಬೇಡ. ಜಗತ್ತು ನಿರವಧಿಕವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ವಾದಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾದೀತು?' ಎಂದನಂತೆ. ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ದಬ್ಬುಹಾಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರಂತೆ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗಲೂ 'ಶಂಕರಕಟಾಹ'ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ! ನೇಪಾಲತಿಬ್ಬೆತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಂವದಂತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಲಾಮನು(ಬೌದ್ಧಮತಾಧಿಪತಿಯು) ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು- ಎಂದು ಕೆಲವರು ; ಒಬ್ಬ ಲಾಮನು ತಾಂತ್ರಿಕಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂದನೆಂದು ಕೆಲವರ ಹೇಳಿಕೆ. (ಬಲ. ಪು. ೧೨೭ Prof. Venkatesan- The Last days of Shankaracharya, Journal of Research Madras, Vol. I)

I) ಕಥೆಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ?

ಅಂತೂ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಭೂತರಾದರೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? -ಎಂಬ ವಿಶೇಷಪ್ರಕಾರವು ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಆದ್ಯಶ್ಯರಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಆ ಸ್ಮಾರಕವು ಈಗಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ|| ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದರು ದ್ವಾರಕಾಪೀಠಾಧಿಪರ ಸಂಮತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡುವುದು ತ್ತಿದಾರೆ. ತಾವೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರೂ ದೇಶಕಾಲವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛೇದಶೂನ್ಯವಾದ ಜನನಮರಣ ರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ-ಎಂಬ ವೇದಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಂಚಿ, ತ್ರಿಚೂರು ಅಥವಾ ಕೇದಾರ- ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ವಿಸಾಸಲಾಗುವಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ

ತ್ತರಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವೊಂದು ಇರುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರ ತಿರೋಧಾನಕಾಲ :

೧೫೧. ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಕಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೋಹಾಗೆಯೇ ತಿರೋಧಾನಕಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮತಭೇದಗಳುಂಟು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಠದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಶೇಷಗಳು ಕೆಲವನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೨೦, ೨೧, ೨೨) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. 'ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಅವರು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರವರು ಈ ತಿರೋಧಾನಕಾಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (೪ನೆಯ) ಪರಿಶಿಷ್ಟದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಬರೆಯದೆ "ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ" ಎಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆವು.

೧೭. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರ

ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ

೧೫೨. ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ ತಿರೋಧಾನದವರೆಗಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ವಿಮರ್ಶಕರುಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಲೂ- ನಮಗೆ ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮತವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಇಷ್ಟು : ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆಂಬುದೇ ಸಂಭಾವನೀಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಿತೃವಿಯೋಗವಾಯಿತು. ಉಪನಯನವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರೈಷೋಚ್ಚಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಅವರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯವರೂ ಬರೆದ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಠಗಳೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತತ್ತ್ವವಿಶಾರದರು, ಸದಾಚಾರಸ್ಥಾವಕರು, ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕವಿಗಳು-ಎಂದು ಈಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರೆಂದ್ವಿಭಾವಿಸುವ ಭಾರತದೇಶನಿವಾಸಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯರೂ ಬೌದ್ಧ ಮತವೂ

೧೫೩. ಈಗ ಈ ಮಹನೀಯರು ಮಾಡಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡುವ ಕಾಲವು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಯಿಸಿದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ? ಅವರು ಮತವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಯಾವವು ? ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವು ಬೌದ್ಧರ ಅನುಕರಣೆ ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ; ನಮ್ಮ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳು ಬೌದ್ಧರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ

ವೆಂದೂ ಹಿಂದುಗಳ ಈಚಿನ ಕೆಲಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳು ಬೌದ್ಧರಿಂದಲೇ ಬಂದವೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜದ ಅಂಶವೂ ಇರಲಾರದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಯಾವವೂ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವು ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ; ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಚಿನವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ಬೌದ್ಧ ಮತದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೌದ್ಧರ 'ಭಿಕ್ಷು'ವರ್ಗವು ಏರ್ಪಡಾದದ್ದೇ ವೈದಿಕ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ರಮದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬೌದ್ಧರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪದ್ಧತಿ, ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮ-ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಳಿಯುತ್ತ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಚಶೀಲಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಬೇಡದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದುಶ್ಚರಿತತ್ಯಾಗವೂ ಶಾಂತಿದಾಂತತ್ಯಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈಚಿನ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆದಿರಬಹುದು ; ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಜನರು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆ ಕರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಭಕ್ತಿ-ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೌದ್ಧರ ಕಾಲದಿಂದಿಚೆಗೇ ಬಂದವುಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಗಳೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದಮೇಲೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತದ ನೇರಾದ ಖಂಡನೆಯು ಕಾಣುವಂತೆ ಶಂಕರರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ; ಆ ಖಂಡನೆಗೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನೆ

೧೫೪. ಆಚಾರ್ಯರವರು ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಆನಂದಗಿರಿ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯಕಾರ-ಇವರು ಹೀಗೆಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಠಗಳ ಬಿರುದಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಶೈವಮತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು

ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಾನುಯಾಯಿಗಳು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೈವಾಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಬಲುಬೇಗನೆ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಅವತಾರವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದೂ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಥಾಪಿತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರುವುದೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಧಾನಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವವೈಷ್ಣವಾದಿಮತಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಚಾರವಾಗಲಿ, ಅವುಗಳ ತಾರತಮ್ಯವು ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವಾಸನೆಯಾಗಲಿ, ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ, ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿಷ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ವರರಾಗಲಿ, ಶೈವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅವರು ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಶೈವಪುರಾಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಂಕರಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ 'ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೆ'ಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಿವವಿಷ್ಣುಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವಧಾರಣೆಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ; ಷಣ್ಮತಗಳ ಪರಾಮರ್ಶನಂತೂ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ವರರೂ ಹೀಗೆಯೇ; ಅವರಿಗೂ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮತಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂಕರಮತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ'ರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತೋ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅನೇಕರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇ 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ'ರೆಂಬ ಪ್ರಥಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮತಸೂಚಕಮುದ್ರಾಧಾರಣನಿಷೇಧ

೧೫೫. ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮತದವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮತಾಚಾರದ ಗುರುತುಗಳ ನಾಮವನ್ನು ಮೈಗೆ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಅಂಥ ಗುರುತುಗಳಾಗುವಂತೆ ಮೈಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು— ಇವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ?— ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಣೀಯವಿಷಯ. ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ— ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಂದಗಿರೀಯಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಗಳಲ್ಲಿ— ಈ ಮತಚಿಹ್ನಧಾರಣೆಯ ಹಾವಳಿ

ಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಬಲದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮತಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪರಾಮರ್ಶದ ವಾಸನೆಯುಕೂಡ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಇದ್ದಿತೆ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಆಗ ಇದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸದ್ಧತಿಯು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನಭಿಮತವೆಂದು ಹೀಗೆ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರು ಬರೆದಿರುವರೇನೋ, ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶಾಕ್ತಾದಿಮತಗಳ ಸುಧಾರಣೆ

೧೫೬. ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾಕ್ತರ, ಗಾಣಾಪತ್ಯರ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಲಿಕರ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ? ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ರಾಜರುಗಳ ನೆರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ?—ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮರ್ಶನೀಯ ವಿಷಯ. ವಾಮಾಚಾರವನು, ಅನುಸರಿಸುವವರು ಈಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತವೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಂಗಿಸೇದುವದು, ಮದ್ಯ ಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು— ಇಂಥ ತಾಮಸಾಚಾರಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂ ಅಂಥವರು ಇದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದುರಾಚಾರದವರ ಹಾವಳಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ದೊರೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದಾಗಲಿ, ನಂಬುವದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶಾಕ್ತಗಾಣಾಪತ್ಯಕಾಪಾಲಿಕರ ಮತಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಭೂತಾನಿ ವಿನಾಯಕಮಾತ್ಮಗಣಚತುರ್ಭಗಿನ್ಯಾದೀನಿ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತೇಜ್ಯಾಃ' (೯-೨೫) ಎಂದೂ 'ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚ ಸಪ್ತಮಾತ್ಮಕಾದೀಂಶ್ಚ ಅನ್ಯೇ ಯಜಂತೇ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ' (೧೭-೪) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಕಾಣುವದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಗಾಣಾಪತ್ಯಶಾಕ್ತಮತಗಳನ್ನು ತಾಮಸವೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಊಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾದರೂ ಆ ಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದವೆಂದಾಗಲಿ, ಅವರ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರೆಂದಾಗಲಿ, ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾಪಾ

ಲಿಕರ ಹೆಸರಂತೂ ಅಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರು ಈ ನುತದವರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವದಕ್ಕೆ ರಾಜರ ನೆರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದು- ಇದೆಲ್ಲ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಆಗಿರ ಬೇಕು ; ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷ ವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗಂಟುಹಾಕಿದ್ದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಧನ್ವ, ವೀರ ಸೇನ, ರಾಜಸೇನ, ಭೋಜಸಿಂಗ, ರತ್ನಸಿಂಗ- ಈ ಹೆಸರಿನ ರಾಜರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ? ಅವರಿದ್ದ ಕಾಲವು ಯಾವದು ?- ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರುಗಳಿಂದ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ?- ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆ :

೧೫೭. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬದುಕಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಥೆಗಾರರು ಗಂಟುಹಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆ ಗಳನ್ನೂ ಅವರೇ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಆಪರು 'ಹೀಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಸಂಸ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರವರು (CNKS p. 81) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು, ಮತ್ತು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆ ಕಾಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಮತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು- ಈ ಎರಡಲ್ಲದೆ, ಯಾವದಾದರೂ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಅವ ಕಾಶವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮತ. ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಅವರು ಅಂತರ್ಧಾನವಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೊಳಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಖಂಡಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರ ಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ನಾನಾರೂಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಮಹನೀಯರು ಇಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಅಶ್ಚರ್ಯವೇನು ?

ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ

೧೩೮. ಆಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿರಬೇಕು. ಬೌದ್ಧರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂದಿನಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾದಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು— ಇವು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ವೈದಿಕರು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಆ ಮತವನ್ನು ಜನಾನುರಾಗಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಬಯಸಿರಬಹುದು. ಭಟ್ಟರ ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಿರಬಹುದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನು ತಾವೂ ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ವೈತಗ್ರಂಥರಚನೆಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಈಗ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದ್ವೈತಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದೇ ದೇಶದವರಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಅನೇಕರು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಬರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿರಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಬೌದ್ಧರ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದಲೂ ಮತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜರುಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಿರುದುಬಾವಲಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿರಬಹುದು. ಎಂದು ಎನ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು (NVSS pp. 36-37) ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದು ಸಂಭಾವಿತವೆಂದೇ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಜವಾಗಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವವು? ಅವರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮತಗಳು ಯಾವವು?—ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಈಗ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವೆವು. ಮತಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

೧೮. ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು

ಭಗವತ್ಪಾದರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನ

೧೫೯. ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಮಾಡಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು; ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುರವಗಾಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಹರಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂತಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿವೆ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವೆಂದು ಜನರು ನಂಬಿರುವ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರೆಂದು ಜನರು ನಂಬಿರುವ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಠಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮಠಾನ್ನಾಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನನುಸರಿಸುವ ಬಿಡಿಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಜನರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳ ಆದರ್ಶಗಳು - ಇವುಗಳು ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ, ಆರಾಧನೆ-ಇವುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಅಂಕಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆದರ್ಶಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯರು, ಮಹಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ದುರಾಚಾರನಿಗ್ರಹಕರ್ತರು, ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಹಾಭಕ್ತರು, ಉತ್ತಮಕವಿಗಳು. ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತರಿಸಿ ಯಾವಜ್ಜೀವವೂ ಅಡಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರು-ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಥ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವು ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದದ್ದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿವೆ ; ಆದ ಧಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಾವದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೇ ಭರತಖಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರು ಜನಸಮಾನ್ಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಚಾರಶೀಲರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಈಗಲೂ ಅವರ ದಿಗ್ವಿಜಯಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೇದಾಂತವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಈಗಲೂ ಅವುಗಳ ಪಠನಪಾಠನವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ, ವಿವರಣೆ, ಅಥವಾ ಗುಣದೋಷಸುಶೀಲನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕದ ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳೇ ಈಗಿನ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವವು ?-ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡಚಣೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿರುವವುಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂದೇ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ; ಅಂಥ ಕೆಲವರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಇದ್ದದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದರ ಪರಾಮರ್ಶವು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಇಂಥದೊಂದು ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾರೆಂಬ ಅಂತರಿಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥದ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಅಂತರಂಗಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತಪ್ರೌಢವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತಸುಗಮವಾದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವೀನತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಠಿನಶೈಲಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ದೀರ್ಘಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬರಿಯ ಶೈಲಿಯ ಸಾಮ್ಯದಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯಕರ್ತೃಕವೆಂದು, ಅಥವಾ ಅವರದ್ದಲ್ಲವೆಂದು, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವದೂ

ಕಟ್ಟಿಕಡೆಯ ಮಾತೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವದಾದ ರೊಂದು ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರದು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ರಮವೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಿಷಯವೂ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಶೈಲಿಯ ಸಾಮ್ಯವೂ ನಿಸ್ಸಂಗ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದು ಅವರ ಕೃತಿಯೆಂದೇ ನಾವು ನಂಬ ಬಹುದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆವು. ಇದರ ಸಾರಾ ಸಾರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಭಾರವು ಗುಣದೋಷಜ್ಞರಾದ ಪಂಡಿತರನೇಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳು

೧೬೦. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು (೧) ಭಾಷ್ಯಗಳು, (೨) ಪ್ರಕರಣಗಳು, (೩) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು— ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ ಬಹುದು: ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಗೀತಾ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಭಾಷ್ಯ, ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ಬಾದರಾಯಣೇಯವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಾಷ್ಯ —ಎಂದು ಮೂರು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತಗಳೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೂ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ; ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಾರ. ಗೀತೆಯು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಚ್ಯವ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಮೃತಿಯು, ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥವು. ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೂಲಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪರಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳು ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಕ್ಕೆಂದೇ ಬಾದರಾಯಣರು ಬರೆದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವೂ ಪೌರು ಷೇಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ; ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯನ್ನೂ ಅಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸೂತ್ರಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವೂ ವೇದಾಂತದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವೇದಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವದರಿಂದ

ತತ್ತ್ವಪರಿಶೀಲಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವೋ, ಇಲ್ಲವೋ ? -ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಯೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ- ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ

೧೬೧. ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಶಂಕರವಿಜಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ (ಮಾ.ಶಂ. ೬-೪೮), ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ (ಚಿ. ಶಂ. ೯-೫೦) ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದರೆಂದೂ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೫೩) ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಾದರಾಯಣ, ವ್ಯಾಸ- ಇವೆರಡೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಾರಲಾರದೆಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲವರ ಮತವಿದೆ ; ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರೆಂದೇ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನೂ ಗೀತೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿರುವವರನ್ನು ವ್ಯಾಸರೆಂದೇ ಕರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ಬಾದರಾಯಣರು ಬೇರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮತ. ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇದೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಡೋಣ. 'ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದೇಶ್ಚೈವ' (ಗೀ. ೧೩-೪) ಎಂಬ ಗೀತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಪರಾಮರ್ಶವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರು ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದರೆ 'ಆತ್ಮೀತೈವೋಪಾಸೀತ' ಮುಂತಾದವುಗಳೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಬಳಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರು "ಏವಮಯನಾದಿರನನ್ತೋ ನೈಸರ್ಗಿಕೋಽಧ್ಯಾಸೋ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯರೂಪಃ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಪ್ರವರ್ತಕಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ | ಅಸ್ಯಾನರ್ಥಹೇತೋಃ ಪ್ರಹಾಣಾಯ ಆತ್ಮೈಕತ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಸತ್ತಯೇ ಸರ್ವೇ ವೇದಾನ್ತಾ ಆರಭ್ಯಂತೇ | ಯಥಾಚಾಽಯಮರ್ಥಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವೇದಾನ್ತಾನಾಂ, ತಥಾ ವಯಮಸ್ಯಾಂ ಶಾರೀರಕ

ನಿವಾಂಸಾಯಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ ||” ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪವಾದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರನರ್ತಕವು ; ಈ ಅನರ್ಥ ಹೇತುವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮೈಕತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಾಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೇಗೆಯಾದರೂ ನಾವು ಈ ಶಾರೀರಕನಿವಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆವು ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲನೆಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೇದಾಂತ ನಿವಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳು

೧೬೨. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ದಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಠನ ಪಾಠನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ, ನೃಸಿಂಹತಾಪನಿಗಳೂ ಅವರ ಕೃತಿಯೇ ಎಂದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ (ಪು. ೧೦೦).

ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ, ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ, ಕೃತಿಗಳೇ?— ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆವು. ಈಶಾವಾಸ್ಯದ(ವಾಜಸನೇಯಶಾಖೆಯವರ ಸಂಹಿತೋಪನಿಷತ್ತಿನ)ಎಂಟನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಶುದ್ಧಂ ನಿರ್ಮಲಮ್, ಅವಿದ್ಯಾಮಲರಹಿತಮ್ ಇತಿ ಕಾರಣಶರೀರಪ್ರತಿಷೇಧಃ” ಶುದ್ಧವೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಮಲವಿಲ್ಲದ್ದು ; ಇದರಿಂದ ಕಾರಣಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ— ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಉಳಿದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ‘ಅವಿದ್ಯೆ’ಯನ್ನು ಕಾರಣಶರೀರವೆಂದು ಕರೆದಿರುವದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಸಂಭೂತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಕಾರಣಮ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಕೃತಾಖ್ಯಾ’ ಅಸಂಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು, ಕಾರಣವು ಅನ್ಯಾಕೃತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅವಿದ್ಯೆ— ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಅನ್ಯಾಕೃತವನ್ನು ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣಶರೀರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವದೂ ಅನ್ಯಾಕೃತವನ್ನು ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮೂಲವಿದ್ಯೆ— ಎಂದು ಕರೆಯುವದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ

ವಿನುಶ್ಚಮಾಡಲಿರುವೆವು. ಪ್ರಕೃತಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬಗೆಯ ಸರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಇದೊಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಪದಭಾಷ್ಯ, ವಾಕ್ಯಭಾಷ್ಯ-ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳಿವೆ. ವಾಕ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವತರಣಿಕಾವಾಕ್ಯಗಳು ಪದಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. 'ಶ್ಲೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ಲೋತ್ರಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿವಚನಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಾರ್ಥಮ್', 'ಯದಿ ಮನ್ಯಸೇ ಸುವೇದೇತಿ ಶಿಷ್ಯಬುದ್ಧಿವಿಚಾಲನಾ ಗೃಹೀತ ಸ್ಥಿರತಾಯೈ' - ಈ ಬಗೆಯ ಅವತರಣಿಕಾವಾಕ್ಯಗಳು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಪದಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ಪಾಠವನ್ನು ವಾಕ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳ ವಿಷಯಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ 'ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ವಾವ ತ ಉಪನಿಷದಮಬ್ರೂಮೇತಿ' (ಕೇ. ೪-೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಬ್ರೂಮು ಎಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪದಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ; 'ಹೇಳುವೆವು' ಎಂದರ್ಥವೆಂದು ವಾಕ್ಯಭಾಷ್ಯ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೇನವಾಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಿರಲಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗಳೆರಡೂ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣೈಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. 'ಗತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಿರೋಧ ಇತಿ ಚೇತ್ | ಅಥಾಪಿ ಸ್ಯಾತ್, ಯದ್ಯಪ್ರಾಪ್ನೋ ಮೋಕ್ಷಃ ತದಾ ಗತಿಶ್ರುತೀನಾಂ ಚ ಕೋಪಃ 'ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ||' (ತೈ. ಶೀಕ್ಷಾ. ಉಪಸಂಹಾರ); ನಿರೋಧಸ್ತರ್ಹಿ ಅರ್ಥಾನ್ತರಮ್ ಇತಿ ಚೇತ್ | ಅಥಾಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧಸ್ಯ ವೇದವಾಕ್ಯಜನಿತಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಅರ್ಥಾನ್ತರತ್ವಾತ್, ತನ್ಮಾನ್ತರೇಷು ಚ ಕರ್ತವ್ಯತಯಾ ಅವಗತ ತ್ವಾತ್ ವಿಧೇಯತ್ವಮ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ||' (ಬೃ. ಭಾ. ೧-೪-೨). ಹೇಗೆ ಚೇತ್ ಎಂಬ ಅವ್ಯಯವನ್ನು ಕೊನೆಗಿಟ್ಟಿರುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸಂಗ್ರಹವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇದಂತವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುವದು ಈ ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ¹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ; ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎದ್ದುಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

1. ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಮೋಕ್ಷಾ ಯೈವ ಇತಿ ಚೇತ್ | ಸ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃತನಾಮ್ ಈಶ್ವರೇ ನ್ಯಾಸೋ ಮೋಕ್ಷಾಯೈವ ನ ಫಲಾನ್ತರಾಯ ಯೋಗಸಹಿತಃ | ಯೋಗಾಚ್ಚ ವಿಭ್ರಷ್ಟಃ, ಇತ್ಯತಃ ತಂ ಪ್ರತಿ ನಾಶಾಶ್ಚಾಯುಕ್ತ್ಯವ ಇತಿ ಚೇತ್' || (ಗೀ. ಭಾ. ೬-೧).

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ (ಪು. ೨೪-೨೫)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವದಾದರೂ ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯೇ? -ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದಿದೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ಯಸ್ತ್ವೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮ್” (ಛಾಂ. ೫-೧೮-೧) ಎಂದಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮ್’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ‘ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾ ಹ ದರ್ಶಯತಿ’ (ವೇ. ಸೂ. ೧-೨-೩೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಿಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮುಂತಾಗಿ ಪೃಥಿವೀಪರ್ಯಂತವಾಗಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರಾವಯವಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಮೂರ್ಧಾದಿಯಾಗಿ ಚುಬುಕದವರೆಗಿನ ದೇಹಾವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ’ (ಸಮಾನಪ್ರಕರಣಂ ವಾಜಸನೇಯಿಯಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದ್ಯುಪ್ರಭೃತೀನ್ ಪೃಥಿವೀಪರ್ಯಂತಾನ್ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಅವಯವಾನ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮೂರ್ಧಪ್ರಭೃತಿಷು ಚುಬುಕಪರ್ಯಂತೇಷು ದೇಹಾವಯವೇಷು ಸಂಪಾದಯತ್ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಸಂಪತ್ತಿಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದರ್ಶಯತಿ....) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರದ ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಶಾಖಾಂತರದಲ್ಲಾದರೂ ಮೂರ್ಧಾದಿಚುಬುಕಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ : ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ’ (ಶಾಖಾಂತರೇ ಮೂರ್ಧಾದಿಶ್ಚಿಬುಕಪ್ರತಿಷ್ಠ ಇತಿ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ | ಇಹ ತು ನ ತಥಾಭಿಪ್ರೇತಃ) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ಬಲವಾದ ವಿರೋಧವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.¹

ಆದರೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ, ನೃಸಿಂಹತಾಪನೀಯ- ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಿಷಯವು ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಯ ಶೈಲಿಯೂ ಮತ್ತು

1. ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯವೂ ಶಾಂಕರಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕರಣವಿರುದ್ಧಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಇನೆಯೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮತ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯರಹಸ್ಯವಿವೃತಿ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶಾಂಕರಮತಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ರಮವೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಶೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಅನೇಕ ವಶ್ಯನಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ಲಿಂಗವುರಾಣ, ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ, ಶಿವಧರ್ಮೋತ್ತರ, ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರ, ವಾಯುಪುರಾಣಾದಿಗಳ ದೀರ್ಘದೀರ್ಘಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಒಂದುಕಡೆ (೧-೮ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ) 'ಶುಕಶಿಷ್ಯೋಃ ಗೌತಮಾಚಾರ್ಯಃ' ಎಂದು ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವವೂ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನೈಸಿಂಹತಾಪನೀಯಭಾಷ್ಯವೂ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಿರಲಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಿಚಾರಗಳೇ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 'ಪ್ರಸಂಚಸಾರ'ದಿಂದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯಾಗಿರಲಾರದೆಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ¹

ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೂ ಸೂತ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭೇದವು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲವೆನ್ನು ಬಹುದು.

ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ

೧೬೨. ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿಷಯಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವದು, ಕೇವಲ ಕರ್ಮವು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಅದ್ವೈತಾತ್ಮಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯೋಗ್ಯತೆ- ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವದು, ಸರ್ವ

1. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಭಾಷ್ಯವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಏನೂ, ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅವೂ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಪುರಾತತ್ವತೋಧಕರು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವು ಅನವಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕವಾದ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರಾನರ್ಥನಿವಾರಣೆ-
ಇವೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ
ವಾಗಿರುವ ಸಮಾನವಿಷಯಗಳು.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೊಂದು
ವಿಶೇಷವು. ಆರ್ತಾದಿರೂಪಭೇದದಿಂದ ಗೌಣಭಕ್ತಿಯೆಂದೂ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ
ರೂಪದಿಂದ ಪರಭಕ್ತಿಯೆಂದೂ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.... ಎಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು
ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕರಡು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವು
ಬರುವದಿಲ್ಲವೇಕೆ ? ಪರಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯೆಂದೇ ಏತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ
ಬೇಕು?—ಎಂಬೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಿಕ್ಕರಡು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೂ
ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗಿಯೇ ಗೀತಾವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರು
ತ್ತದೆ. 'ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ' (ಗೀ. ೮-೧೨), 'ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿಃ'
(೮-೨೪)— ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ
ಸೂತ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆಯೇ
ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ
ಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ
ಸಂಯೋಗಾತ್' (೧೩-೨೬) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ
ಸಂಯೋಗವೆಂದರೆ ಅವೆರಡರ ಇತರೇತರತದ್ಧವರ್ವಾಧ್ಯಾಸವೇ ಎಂದು
ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಉಪೋದ್ಭೂತದಂತೆ ಸಮಾನಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ವರ್ಣಿಸಿರುವದನ್ನು
ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತಾಕಲ್ಪನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.¹

ಇತರ ಭಾಷ್ಯಗಳು

೧೬೩. ಕೌಷೀತಕಿ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ, ಕೈವಲ್ಯ, ಮಹಾನಾರಾ
ಯಣ—ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಗಳಿರುವದಾಗಿ
ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ
ಇಲ್ಲ. ಇತರೆಯದ ಮೊದಲನೆ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ (ಏಷ ಪನ್ನಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ
ಮೊದಲಾಗಿರುವ ಭಾಗದ) ಭಾಷ್ಯವೇ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಒಬ್ಬರು ಈ
ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳಂತೆಯೇ

1. ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲ, ಅನುವಾದ, ಟಿಪ್ಪಣಿ,
ಶಬ್ದಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ, ಹೀರಿಕೆ— ಮುಂತಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ
ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು
ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳವರು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆ? - ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಭಾಷ್ಯ, ಸನತ್ಸುಜಾತೀಯಭಾಷ್ಯ- ಇವೆರಡೂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಭಾಷ್ಯಕರ್ತರವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯಭಾಗದ ಶೈಲಿಯೂ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಾದಿಗಳೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಇವು ಎಂದಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯಕೃತವಾಗಿರಲಾರವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಇವೆರಡೂ ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದೇ ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಹಸ್ತಾನುಲಕಸ್ಮೋತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪಟಲಭಾಷ್ಯ, ಸಂಧಾಭಾಷ್ಯ, ಗಾಯತ್ರೀಭಾಷ್ಯ - ಇವು ಆಚಾರ್ಯರವಾಗಿರಲಾರವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.

ಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಭಾಷ್ಯ : ಇದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ಮುಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆವು.

ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದನಾತ್ರಾದಿಂದಲೇ ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯಕೃತವಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿರುವದರಿಂದ ನಾವು ಅವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಹೇಳಿರುವ (ಪು. ೧೦೦) ಶ್ರೀರುದ್ರಭಾಷ್ಯವೂ ಈ ಗಂಪಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆವು.

ಸೂತಸಂಹಿತಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿದ್ದರೆ ?

೧೬೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಸಲ ಪಠಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು- ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂತಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆ, ಜ್ಞಾನ- ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಸ್ತುಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರು ಪಠಿಸಿರುವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೊಗಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸೂತಸಂಹಿತಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಾದ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿಯು ಆಚಾರ್ಯರೂ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದ

ರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಸೂತಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ವಿಷ್ಣುಭಾಗವತಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ, ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪವಾದವುಗಳು' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿವಂತಜನರ ಅಭಿಲಾಷಾಸೂಚಕಗಳೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೂತಸಂಹಿತೆ, ವಾಸಿಷ್ಠರಾಮಾಯಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯಣ, ವಿಷ್ಣುಭಾಗವತ-ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವು ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹರಿಸದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ವಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಇದರ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಸಮಾಲೋಚನೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಸಮನ್ವಯಸೂತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಗೌಣನಿಧ್ಯಾತ್ಮನೋಽಸತ್ತ್ವೇ' ಮುಂತಾದ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನವು ಎಂದು ಸೂತಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕಾರನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನು ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಾವ್ಯುಷ್ಪನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆತನೊಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೇದಾಂತಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (J.O.R. Vol: No. 1 pp 1. 15). ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪಂಚಸಾದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಮಿತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂನ್ಯಾಯಂ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃಶ್ಲೋಕೈಃ ಸಂಗೃಹ್ಣಾತಿ' ಎಂದಿದೆ ; ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರದಿರುವ ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರನ ಭಾವಮತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ; 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಗಾಥಾಮ್ ಉದಾಹರತಿ' (ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಆದರೂ ಅವರು ಪ್ರಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಷ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಈತನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾವವೆಂಬುದು ನಿಃಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೈವ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದುವೇಳೆ ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿ ತಿಳಿದರೂ ಅವು ಆತನವೇ ಆಗಿದ್ದವೋ ಅಥವಾ ಆತನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು

ಗಳೋ ಎಂದು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದು ಎಂದಿಗೂ ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಯಾವದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಲಿರುವೆವು. ಆಗ ಇದನ್ನು ಪುನರಾಲೋಚನೆಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂತಸಂಹಿತೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸೂತಸಂಹಿತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಪನಿಷದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

೧೯. ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶ

ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರ

೧೬೫. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳೆ, ಅಲ್ಲವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಉಪದೇಶದ ಸಾರವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವೂ ಅವರದಲ್ಲ-ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವು ಆದರ ಮೇಲಿಂದ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆದಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಲಲಿತವಾದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮತದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಸಹಾಯವೇನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಒಂದುವೇಳೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಅತಿಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ದುರ್ಗಮವಾದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವೆವಪಿವಲ್ಲಿದಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿವೆ; ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶದಗೊಳಿಸುವೆವು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶವು ಅವರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಬರೆದದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಆಧುನಿಕೀತಿಯಿಂದ ವಿಡ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಿಮರ್ಶಕರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು- ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳವೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ವಿಷಯಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಟ್- ಮುಂತಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಗಂಟುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಕೊಡುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧನಗಳ

ಉಪದೇಶಸಂಗ್ರಹವು ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದೂ¹ ಮಿಕ್ಕವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾನಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದೂ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾಚಕರು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶಾಂಕರಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೂಪರೇಖೆ

೧೬೧. ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿಸುವೆವು :-

(೧) ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧನು. ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವವನ, ಅಥವಾ ಅವನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನ, ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮನು.

[ನ ಹಿ ಆತ್ಮಾ ಆಗಂತುಕಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ | ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ |
ನ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಮಾಣಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸಿದ್ಧತಿ | ತಶ್ಯ ಹಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೀನಿ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಪ್ರನೇಯಸಿದ್ಧಯ ಉಪಾ
ದೀಯಂತೇ |....ನ ಚೇದ್ಯಶಸ್ಯ ನಿರಾಕರಣಂ ಸಂಭವತಿ | ಆಗಂತು
ಕಂ ಹಿ ವಸ್ತು ನಿರಾಕ್ರಿಯತೇ ನ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಯ ಏವ ಹಿ
ನಿರಾಕರ್ತಾ ತದೇವ ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ || ಸೂ. ಭಾ. ೨-೩-೨]

(೨) ಈ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು, ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವನಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವದೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ, ಮಿಥ್ಯೆ.

[ಯದ್ರೂಪೇಣ ಯನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ತದ್ರೂಪಂ ನ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ತತ್
ಸತ್ಯಮ್ | ಯದ್ರೂಪೇಣ ಯನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ತದ್ರೂಪಂ ವ್ಯಭಿಚರತ್
ಆನ್ಯತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ | ಅತೋ ವಿಕಾರೋಽನ್ಯತಮ್ || ತೈ. ೨-೧]

ಇವನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅರಿವಲ್ಲ; ನಾವುಗಳು ಘಟಜ್ಞಾನವು

1. ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವರವರ ಸರ್ವಸಂಮತೋಪದೇಶಗಳು, ಶಾಂಕರವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವೇದಾಂತಸಾರ, ಅನುಭವಪರ್ಯಂತವಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರ, ಶಂಕರವೇದಾಂತಸಾರ, ಶುಕ್ರನುಕಾನುನನ-ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಉಂಟಾಯಿತು, ಹೋಯಿತು- ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತಃಕರಣದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ವಿಷಯದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ; ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಯೇ ವೃತ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಹೋಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ತವರದ ತಗಡಿನಂತೆ, ಅವೂ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವವು ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನೇ ಜನರು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ದೃವಹರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಚಿದ್ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ.

[ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಜ್ಞಸ್ತಿಃ, ನ ತತೋ ವ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ | ಅತೋ ನಿತ್ಯೈವ | ತಥಾಸಿ ಬುದ್ಧೇರುಸಾಧಿಲಕ್ಷಣಾಯಾಃ, ಚಕ್ಷುರಾದಿ ದ್ವಾರೈರ್ವಿಷಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಾಮಿನ್ಯಾಯೇ ಶಬ್ದಾದ್ಯಾಕಾರಾವಭಾಸಾಃ, ತೇ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಿಷಯಭೂತಾ ಉತ್ಪದ್ಯಮಾನಾ ಏವ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೇ | ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಾವಭಾಸಾಶ್ಚ ತೇ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾಶ್ಚ ದಾತ್ವರ್ಥಭೂತಾ ಆತ್ಮನ ಏವ ಧರ್ಮಾ ವಿಕ್ರಿಯಾರೂಪಾ ಇತ್ಯನಿವೇಕಿಭಿಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಂತೇ || ತೈ. ಭಾ, ೨-೧]

(೩) ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಚಿದ್ರೂಪನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೃತವಾಗಿರುವ ಅನಾತ್ಮವನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಕಲೆಬೆರೆಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಧರ್ಮವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲರಿಯದೆ ಅವಿಚಾರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅನೃತವಾದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳೇ ತಾವೆಂದೂ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿರುವ ಪುತ್ರವಿತ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮವೆಂದೂ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವರು.

[ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ನನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತಾಮ್, ಅನ್ಯೋನ್ಯಧರ್ಮಾಂಶ್ಚ ಅಧ್ಯಸ್ಯ ಇತರೇತರಾವಿವೇಕೇನ, ಅಶ್ಯಂತವಿವಿಕ್ತಯೋರ್ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಣೋರ್ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನನಿಮಿತ್ತಃ ಸತ್ಯಾನ್ಯತೇ ಮಿಥುನೀ ಕೃತ್ಯ 'ಅಹಮಿದಮ್, ಮನೇದಮ್' ಇತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕೋಽಯಂ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಃ || ಸೂ. ಭಾ. ಅಧ್ಯಾಸವಿವರಣ ; ಗೀ. ಭಾ. ೧೩-೨೬]

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಲೆಬೆರೆಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ; ಅದನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ವಿಧಿಸ್ಪ್ರತಿಷೇಧಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಹೊರಟಿರುವವು.

[ತಮೇತಮವಿದ್ಯಾಖ್ಯವಾತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋರಿತರೆತರಾಭ್ಯಾಸಂ
ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪ್ರವಾಣಪ್ರಮೇಯವ್ಯವಹಾರಾ ಲೌಕಿಕಾ
ವೈದಿಕಾಶ್ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ, ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಧಿಸ್ತತಿಷೇಧ
ನೋಕ್ಷಸರಾಣಿ || ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯ.]

(೪) ಈ ಅಧ್ಯಾಸನೆಂಬ ತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಯು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯಾಗಿ
ಆನಂತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು
ವದು ಸರ್ವಜನರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

[ವಿವಮಯಮನಾದಿರನನ್ತೋ ನೈಸರ್ಗಿಕೋಽಧ್ಯಾಸೋ ಮಿಥ್ಯಾ
ಪ್ರತ್ಯಯರೂಪಃ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃತ್ವಪ್ರವರ್ತಕಃ ಸರ್ವಲೋಕ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ || ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯ.]

(೫) ಈ ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾತ್ಮ
ತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು
ತಾನೆಂದೂ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ತಾಸು
ಪ್ರವಾತ್ಮ (ಅಯುವವನು) ಎಂಬಿಷ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಂ
ದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಪೊರತು ಯಾವನೂ ಪ್ರವಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು
ಆರಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಸ್ತಿಸುಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾರನು. ಆದ್ದ
ರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರದ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ
ಕಾರಣವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

[ನ ಹಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅನುಸಾದಾಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವ್ಯವಹಾರಃ
ಸಂಭವತಿ | ನ ಚ ಅನಿಷ್ಠಾನಮನ್ತರೇಣ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ವ್ಯವಹಾರಃ ಸಂಭವತಿ | ನ ಚ ಅನಧ್ಯಸ್ತಾತ್ಮಭಾವೇನ ದೇಹೇನ
ಠಲ್ವಿದಾ ವ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಯತೇ | ನ ಚ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅಸತಿ
ಅಸಜ್ಜ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಪ್ರವಾತ್ಮತ್ವಮುಪಪದ್ಯತೇ || ನ ಚ ಪ್ರವಾ
ತ್ಮತ್ವಮನ್ತರೇಣ ಪ್ರವಾಣಪ್ರವೃತ್ತಿರಸ್ತಿ : ತಸ್ಮಾದವಿದ್ಯಾ
ವದ್ವಿಷಯಾಣ್ಯೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಿ ಪ್ರವಾಣಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚ ||
....ಆಸ್ಯಾನರ್ಥಹೇತೋಃ ಪ್ರಹಾಣಾಯ ಆತ್ಮೈಕತ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿ
ಪತ್ತಯೇ ಸರ್ವೇ ನೇದಾನ್ತಾ ಆರಭ್ಯಂತೇ || ಅ. ಭಾ.]

(೬) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಯುವವನು
ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು' ಎಂಬ ರೂಪ
ದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು, ಅಹಂಕರ್ತೃ, ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯ್ಯ
ವಿಷಯನು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾಗಿ ಅವನನು

ನೇರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ (ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ) ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ; ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರತು ವೇದದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವರು. ಸತ್ಯಾನ್ಯತರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರಾಧ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾನು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ಕಾನು ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವದೇ ಅವಿದ್ಯೆ ; ಅನಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನಾತ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ವಿಸ್ಮೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ಹುಟ್ಟಲು ಅವಿದ್ಯೆ ಹೋಗುವದು, ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾರವ್ಯವಹಾರರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ತೊಲಗುವದು.

[ನ ಹಿ ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯವಿಷಯಕರ್ತೃವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ತತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಃ ಸಮ ಏಕಃ ಕೂಟಿಸ್ಥೇ ಪುರುಷಃ ವಿಧಿಕಾಣ್ಡೇ ತರ್ಕಸಮಯೇ ನಾ ಕೇನಚಿದಧಿಗತಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮಾ । 'ತಂ ತ್ವಾಪನಿಷನಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ' (ಬೃ. ೩-೯-೨೭) ಇತಿ ಔಪನಿಷದತ್ವವಿಶೇಷಣಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯವಾನತ್ವೇ ಉಪಪದ್ಯತೇ ॥ ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೪. ತಮೇತಮ್ ಏವಂಲಕ್ಷಣಮ್ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪಣಿತಾ ಅವಿದ್ಯೇತಿ ಮನ್ಯಂತೇ ತದ್ವಿವೇಕೇನ ಚ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾವಧಾರಣಂ ವಿದ್ಯಾಮ್ ಅಹುಃ ॥ ಅ. ಭಾ.]

(೭) ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಯ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಕರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರಾನರ್ಥಹೇತುವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ನೀನು ಆ ಆತ್ಮನು', 'ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೇನೆ'—ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿಕ್ತವಾದ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಇರುವದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿಧಿಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವಿದ್ಯೆಯು ತೊಲಗುತ್ತದೆ.

[ಸರ್ವಶ್ರುತಿಷು ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಾತ್, ಆತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾಭಿಧಾಯಕತ್ವಾತ್, "ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ" ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತೇಃ ಪರಮಾತ್ಮವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸಂಸಾರಿಣೋಃ

ಭಾವಾತ್, 'ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್', 'ಬ್ರಹ್ಮೈವೇವಮ್', 'ಅತ್ಮೈವೇವಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯೋ ಯುಕ್ತಮೇವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತ್ಯವಧಾರಯಿತುಮ್ || ಬೃ. ೨-೧-೨೦.

“ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನಃ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇವ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ನೇದಿತುರಾತ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ || ತೈ. ಭಾ. ೨-೧.

ಅಸ್ಯಾನರ್ಥಹೇತೋಃ ಪ್ರಹಾಣಾಯ ಆತ್ಮೈಕತ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿ ಪತ್ತಯೇ ಸರ್ವೇ ನೇದಾನ್ತಾ ಅರಭ್ಯಂತೇ || ಅ. ಭಾ.

ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಲಕ್ಷಣಭೇದಪರಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕಂ ಪ್ರಾಗ್ಗರ್ಹಿತರೂಪಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾತ್ ಮುಂಜಾದಿವ ಇಷೀಕಾಂ ಯಥೋಕ್ತಲಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ 'ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೇ' (೧೩-೧೨) ಇತ್ಯನೇನ ನಿರಸ್ತಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿಶೇಷಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತಹಸ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯವಸ್ತು ಗನ್ಧವನಗರಾದಿವತ್ ಅಸದೇವ ಸದಿವ ಅವಭಾಸತೇ ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಿತವಿಜ್ಞಾನೋ ಯಃ, ತಸ್ಯ ಯಥೋಕ್ತಸಮ್ಯಗ್ಗದರ್ಶನವಿರೋಧಾತ್ ಆಪಗಚ್ಛತಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಮ್ || ಗೀ. ೧೩-೨೬]

(೮) ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಮೇಲೆ (೩) ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾಪುರಃಸರವಾಗಿಯೇ ಹೊಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಪನಿಷದುಪದೇಶ ದಿಂದಾದ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಗಳೆದುಬಿಡುವದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯವಹಾರವೇ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಜ್ಞಾನವು ಎಚ್ಚರವಾದಕೂಡಲೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಬಿಡುವಂತೆಯೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅಂತ್ಯಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷದ್ರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಿಷಯಾಕರಿಸಿ ತಿಳಿಸುವ ದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನವೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಿಷಯಾಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನಾಕುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗುವ ನಿತ್ಯವಿಷಯಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯು ವದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣದ ಕೃತ್ಯ ; ಆ ನಿಷೇಧಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೆ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧನಾಗಿ ರುವ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅತದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಆತ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗವು ಎಂದು ಹೆಸರು.

[ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿವ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಜಗತೋ ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಗಮ್ಯತೇ | ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೩.

ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಅನ್ತ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಅತದ್ಧರ್ಮಾಫ್ಯಾರೋಪಣ ಮಾತ್ರನಿವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾನಾಣ್ಯಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ, ನ ತ್ವಜ್ಞತಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ || ಗೀ. ಭಾ. ೨-೧೮.

ನ ಹಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಧಿಗಮೇ ಸತಿ ಪುನಃ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರವೇಯ ವ್ಯವಹಾರಃ ಸಂಭವತಿ | ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ಹಿ ಆತ್ಮನೋ ನಿವರ್ತ ಯತಿ ಅನ್ತ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮ್ | ನಿವರ್ತಯದೇವ ಚ ಅಪ್ರಮಾಣೇ ಭವತಿ ಸ್ವಸ್ವಕಾಲಪ್ರಮಾಣಮಿವ ಪ್ರಸೋಧೇ || ಗೀ. ಭಾ. ೨-೨೯.
ನ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂತಯಾ ವಿಷಯಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಿಪಾದ ಯಿಷತಿ | ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮತ್ವೇನ ಅವಿಷಯತಯಾ ಪ್ರತಿ ಪಾದಯತ್ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತಂ ವೇದ್ಯವೇದಿತ್ಯವೇದನಾದಿಭೇದ ಮಪನಯತಿ || ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೪.

ಸತ್ಯನೇವಮ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಮಾಣೈರ್ನ ಪರಃ ಪ್ರತ್ಯಾಯ ಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಃ | ಆಗಮೇನ ತು ಶಕ್ಯತ ಏವ ಪ್ರತ್ಯಾಯ ಯಿತುಮ್ | ತದುಪದೇಶಾರ್ಥದಾಗಮಮ್ ಆಹ- ಅನ್ಯದೇವ ತದ್ವಿದಿತಾದಥೋ ಅವಿದಿತಾದಧೀತಿ || ಕೇ. ಭಾ. ೧-೪.

ಯದ್ಯೇವಂ ದ್ವೈತಾಭಾವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಾಪಾರೋ ನಾದ್ವೈತೇ | ವಿರೋಧಾತ್ || ಗೌ. ಕಾ. ಭಾ. ೨-೩೨.]

(೯) ಈವರೆಗೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೊರಟಿರುವದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾವ್ಯವಹಾರವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಶಿಷ್ಯ ಗುರುವ್ಯವಹಾರವೂ ಅವಿದ್ಯಾಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ- ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟವರಿಗೆ 'ಅವಿದ್ಯೆಯೆಲ್ಲದ ಬಂತು ? ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಷ್ಯಾದಿವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಲ್ಲವೆ ?' ಎಂಬ ಶಂಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದನ್ಯಾಯ ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು, ಅಪವಾದದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭಾಗವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ದೃಗ್ಮುಶ್ಯವಿವೇಕ, ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕ್ರಿಯೆ,

ಪಂಚಕೋಶವಿವೇಕ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಪರೀಕ್ಷೆ - ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾರೋಪವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಮಾತೃವೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದವುಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾರೋಪವೆಂದರೆ ಲೋಕಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವದು, ಅಪವಾದವೆಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವದು. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ, ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಬಂದಾಗ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ -ಎಂದೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುವದು; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

[ಯಥಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ದ್ಯಾಹೃತಸ್ಯ ಶಬ್ದಾದ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಏವ ಸನ್ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತ್ಯವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಅನಿದ್ಯಯಾ ಉಪಲಬ್ಧಾ ಆತ್ಮಾ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ, ಏವಮೇವ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಯಾ ಅಸತ್ಯರೂಪಯೈವ ಪರಮಾರ್ಥತೋಃ ವಿಕ್ರಿಯ ಏವ ಆತ್ಮಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಉಚ್ಯತೇ || ಗೀ. ಭಾ. ೨-೨೧.

ಕಸ್ಯ ಪುನರಯಮಪ್ರಚೋಧ ಇತಿ ಚೇತ್ | ಯಸ್ತ್ವಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ತಸ್ಯ ತ ಇತಿ ವದಾಮಃ | ನನ್ನಹನಿಾಶ್ವರ ಏವೋಕ್ತಃ ಶ್ರುತ್ಯಾ | ಯದ್ಯೇವಂ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋಽಸಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿದಪ್ರಚೋಧಃ | ಯೋಽಪಿ ದೋಷಶ್ಚೋದ್ಯತೇ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಅವಿದ್ಯಯಾ ಕಿಲ ಆತ್ಮನಃ ಸದ್ವಿತ್ತೀಯತ್ವಾತ್ ಅದ್ವೈತಾನುಪಪತ್ತಿರಿತಿ ಸೋಽಪ್ಯೇತೇನ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಃ || ಸೂ. ಭಾ. ೪-೧-೩.

ನನು ಶಾಸ್ತ್ರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಶಿಷ್ಯಃ ಇತಿ ವಿಕಲ್ಪಃ ಕಥಂ ನಿವೃತ್ತ ಇತಿ? ಉಚ್ಯತೇ....ಯಥಾಯಂ ಪ್ರಪಂಚೋ ಮಾಯಾರಜು ಸರ್ಪವತ್, ತಥಾಯಂ ಶಿಷ್ಯಾದಿಭೇದನಿಕಲೋಽಸಿ ಸ್ವಾಕ್ ಪ್ರತಿಚೋಧಾದೇವ ಉಪದೇಶನಿಮಿತ್ತಃ | ಅತಃ ಉಪದೇಶಾದಯಂ ವಾದಃ ಶಿಷ್ಯಃ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ಇತಿ | ಉಪದೇಶಕಾರ್ಯೇ ತು ಜ್ಞಾನೇ ನಿರ್ವೃತ್ತೇ ಜ್ಞಾತೇ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವೇ ದ್ವೈತಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ಗೌ. ಕಾ. ಭಾ. ೧-೧೮.

ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತು ಭೇದಮನೂದ್ಯ ಬನ್ಧನೋಕ್ಷವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ | ಭೇದಸ್ತು ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತೋ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತೋ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಃ || ಸೂ. ಭಾ. ೧-೪-೧೦.

ತಥಾ ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿದಾಂ ವಚನಮ್ 'ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಿಷ್ಪಪಂಚ್ಯಂತೇ' ಇತಿ||ಗೀ.ಭಾ.೧೩-೧೩.

ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಲಯಯೋರಭಾವಾತ್ ಬದ್ಧಾದಯೋ ನ ಸನ್ತೀ
 ತ್ಯೇಷಾ ಪರಮಾರ್ಥತಾ || ಗೌ.ಕಾ.ಭಾ. ೨-೩೨.
 ಯಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ನ ಇತಿ ನ- ಇತ್ಯೇತಸ್ಮಾತ್....ಅನ್ಯತ್ ಪರಂ
 ನಿರ್ದೇಶನಂ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾದಯಮೇವ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ||
 ಬೃ. ಭಾ. ೨-೩-೬].

(೧೦) ಅವಿದ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೋರುವ ನಾಮರೂಪಗಳು
 ಆತ್ಮನೇ ಎಂದಾಗಲಿ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ನೀರಿಗಿಂತ ನೊರೆಯು ಬೇರೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಆ ನೀರೇ
 ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂತೆ ಅವು 'ತತ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಮ್
 ಅನಿರ್ವಚನೀಯ', ಅದೇ ಎಂದಾಗಲಿ ಬೇರೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ
 ಇರುವಂಥವು, ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೊರೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ನೀರೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಆ ನಾಮ
 ರೂಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ
 ರುವ ಇವನ್ನು ಅನ್ಯಾಕೃತ, ಮಾಯೆ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಅನ್ಯಕ್ತ, ಅಕ್ಷರ,
 ಆಕಾಶ, ಬೀಜ -ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ.
 ಮಾಯೆ ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಆಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ತೋರಿಕೆಯ
 ನಾಮರೂಪ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದ
 ಮಾತ್ರದಿಂದ ಇದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಲಾರೆವೆಂದಿದಾರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸ
 ಬಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಯೆಯ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು
 ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

[ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಆತ್ಮಭೂತೇ ಇವ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತೇ
 ನಾಮರೂಪೇ ತತ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಮನಿರ್ವಚನೀಯೇ ಸಂಸಾರ
 ಪ್ರಸಂಜ್ಞಾಬೀಜಭೂತೇ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾಯಾ, ಶಕ್ತಿಃ,
 ಪ್ರಕೃತಿಃ ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೋರಭಿಲಾಷೇತೇ ||
 ಸೂ. ಭಾ. ೨-೧-೧೪.

ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಹಿ ಬೀಜಶಕ್ತಿಃ, ಅನ್ಯಕ್ತಶಬ್ದನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಪರಮೇ
 ಶ್ವರಾಶ್ರಯಾ ಮಾಯಾನುಯಾ ಮಹಾಸುಪ್ತಿಃ, ಯಸ್ಯಾಂ
 ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಬೋಧರಹಿತಾಃ ಶೇರತೇ ಸಂಸಾರಿಣೋ ಜೀವಾಃ |
 ತದೇತದನ್ಯಕ್ತಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಆಕಾಶಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಮ್....ಕ್ವಚಿದಕ್ಷರ
 ಶಬ್ದೋದಿತಮ್.... ಕ್ವಚಿನ್ಮಾಯೇತಿ ಸೂಚಿತಮ್ ||
 ಸೂ. ಭಾ. ೧-೪-೩.

ಯದಾ ತು ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಾತ್ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರಿಭಿರನ್ಯತ್ವೇನ ನಿರೂಪ್ಯಮಾಣೇ ನಾನುರೂಪೇ ಮೃದಾದಿವಿಕಾರವತ್ ವಸ್ತುಸ್ತರೇ ತಸ್ತುತೋ ನ ಸ್ತಃ ಸಲಿಲ ಘೋನಘಟಾದಿವಿಕಾರವದೇವ, ತದಾ ತದಪೇಕ್ಷ್ಯ 'ಏಕನೇನಾಃ ದ್ವಿತೀಯಮ್', 'ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನಗೋಚರತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ | ಯದಾ ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾ ಅನಿದ್ಯಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ರಜು ಶುಕ್ತಿ ಕಾಗಗನಸ್ವರೂಪ ವದೇವ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ವರ್ತಮಾನಂ ಕೇನಚಿದಸ್ಪೃಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಮಪಿ ಸತ್, ನಾನುರೂಪಕೃತಕಾರ್ಯಕರಣೋಪಾಧಿಭ್ಯೋ ವಿವೇಕೇನ ನಾವಧಾರ್ಯತೇ, ನಾನುರೂಪೋಪಾಧಿದೃಷ್ಟಿರೇವ ಚ ಭವತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ, ತದಾ ಸರ್ವೋಽಯಂ ವಸ್ತುಸ್ತರಾಸ್ತಿತ್ವ ವ್ಯವಹಾರಃ || ಬೃ. ೩-೫-೧.]

(೧೧) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆಯಾದ್ದ ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿಯ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳೆಂಬಷ್ಟೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಅದೇ ನೀನು- ಮುಂತಾದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಪರ್ಯಂತವಾದ ಅರಿವು ಆಗಿಬಿಡುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಾಂಗ ವಾಗಿ ತರ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವಿವರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಪರೀಕ್ಷೆ-ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ತರ್ಕವೂ ಅನುಭವಕ್ಕೇ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ; ಸ್ವಸ್ವಜಾಗರಿತಗಳು ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನು ಅವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದವನು ; ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವದ ರಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರಪಂಚರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ -ಎಂಬೀ ಬಗೆಯ ತರ್ಕವು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಊಹಾರೂಪವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೇವಲ ತರ್ಕವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋ ಜನಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

[ನ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾಮಿವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಯ ಏವ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾಮ್, ಕಿಂ ತು ಶ್ರುತ್ಯಾದಯೋಽನುಭವಾದ

ಯಶ್ಚ ಯಥಾಸಂಭವಮಿಹ ಪ್ರನಾಣಮ್ | ಅನುಭವಾವಸಾನ
ತ್ವಾತ್, ಭೂತವಸ್ತುವಿಷಯತ್ವಾಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ||
ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೨.

ಕರ್ಮಫಲೇ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗಾದೌ ಅನುಭವಾನಾರೂಢೇ ಸ್ಯಾದಾಶಜ್ಞಾ
-ಭವೇದ್ವಾ ನ ನಾ ಇತಿ | ಅನುಭವಾನಾರೂಢಂ ತು ಜ್ಞಾನಫಲಮ್
'ಯತ್ಸಾಕ್ಷಾದಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ' (ಬೃ. ಭಾ. ೩-೫-೧) ಇತಿ
ಶ್ರುತೇಃ | 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಇತಿ ಚ ಸಿದ್ಧವದುಪದೇಶಾತ್ ||
ಸೂ. ಭಾ. ೩-೩-೩೨.

ನಾನೇನ ಮಿಷೇಣ ಶುಷ್ಕತರ್ಕಸ್ಯ ಅತ್ರ ಆತ್ಮಲಾಭಃ ಸಂಭವತಿ |
ಶ್ರುತ್ಯನುಗೃಹೀತ ಏವ ಹೃತ್ಯ ತರ್ಕೋಽನುಭವಾಜ್ಞತ್ವೇನ
ಆಶ್ರೀಯತೇ | ಸ್ವಪ್ನಾಂತಬುದ್ಧಾಂತಯೋರುಭಯೋರಿತರೇತರ
ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಾತ್ಮನೋಽನನ್ನಾಗತತ್ವಮ್, ಸಂಪ್ರಸಾದೇ ಚ
ಪ್ರಪಿಪ್ಸುಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಸದಾತ್ಮನಾ ಸಂಪತ್ತೇರ್ನಿಷ್ಪ್ರಪಿಪ್ಸುಸದಾತ್ಮ
ತ್ವಮ್ | ಪ್ರಪಿಪ್ಸುಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಭವತ್ವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾ
ನನ್ಯತ್ವನ್ಯಾಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾವ್ಯತಿರೇಕ ಇತ್ಯೇವಂಜಾತೀಯಕಃ ||
ಸೂ. ಭಾ. ೨-೧-೬.]

ಸಾಧನವಿವೇಕ

೧೬೨. ಬ್ರಹ್ಮವು ಎರಡನೆಯದು ಯಾವದೊಂದರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ
ನಿರ್ವಿಶೇಷವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಉಪಾಧಿ
ಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದವಷ್ಟೆ? ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳ ವ್ಯಾಕೃತ (ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ
ರೂಪ) ಮತ್ತು ಅವ್ಯಾಕೃತ (ವಿಂಗಡವಾಗದೆ ಅನ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ರೂಪ) ಎಂಬ
ಭೇದವುಳ್ಳ ನಾಮರೂಪಲಕ್ಷಣವಾದ ರೂಪವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ
ಉಪಾಯವಾಗಿ ನಾಮರೂಪಲಕ್ಷಣವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವು
ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೆಂಬ ವಿವಕ್ಷೆಯೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯು
ವದಕ್ಕೇಂದು ಶ್ರವಣಮನನನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ
ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ-ಇವುಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾ
ರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿದರೂ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಬಳಿಕ, ಅ ಪ್ರಮಾತ್ಮವೇ
ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಮತ್ತು

ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಫಲಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ನಾಮರೂಪಕೃತವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉಪಾಧಿ ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪವನ್ನೊಪ್ಪಿಯೇ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

[ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತೇನ ಚ ನಾಮರೂಪಲಕ್ಷಣೇನ ರೂಪಭೇದೇನ ನ್ಯಾಕೃತಾವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮಕೇನ ತತ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಮನಿರ್ವಚನಿಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಣಾಮಾದಿಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾಸ್ವದತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪ್ಯತೇ | ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೇನ ಚ ರೂಪೇಣ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾ ತೀತಮ್ ಅಪರಿಣತಮ್ ಅವತಿಷ್ಠತೇ ನಾಚಾರಮ್ಭಣಮಾತ್ರತ್ವಾಚ್ಚ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ರೂಪಭೇದಸ್ಯೇತಿ ನ ನಿರನಯವತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕುಪ್ಯತಿ | ನ ಚೇಯಂ ಪರಿಣಾಮಶ್ರುತಿಃ ಪರಿಣಾಮಪ್ರತಿಸಾದನಾರ್ಥಾ | ತತ್ಪ್ರತಿಪತ್ತಾ ಫಲಾನವಗಮಾತ್ | ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಹೀನಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವಪ್ರತಿಸಾದನಾರ್ಥಾ ತ್ವೇಷಾ | ತತ್ಪ್ರತಿಪತ್ತಾ ಫಲಾನವಗಮಾತ್ || ಸೂ. ಭಾ- ೨-೧-೨೭. ಅವಿದ್ಯಾಕೃತನಾಮರೂಪೋಪಾಧ್ಯನುರೋಧೀ ಈಶ್ವರೋ ಭವತಿ ಮೈವೇವ ಘಟಕರಕಾದ್ಯುಪಾಧ್ಯನುರೋಧಿ | ಸ ಚ ಸ್ವಾತ್ಮ ಭೂತಾನೇವ ಘಟಾಕಾಶಸ್ಥಾನೀಯಾನ್ ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯಾಪಿ ತ ನಾಮರೂಪಕೃತಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಾನುರೋಧಿನೋ ಜೀವಾ ಖ್ಯಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿ ಈಷ್ಟೇ ವ್ಯವಹಾರನಿಷಯೇ || ಸೂ. ಭಾ. ೨-೧-೧೪.

ಏಕಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸೇಕ್ಷಿತೋಪಾಧಿಸಂಬಂಧಂ ನಿರಸ್ತೋಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧಂ ಚ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವೇನ ಜ್ಞೇಯತ್ವೇನ ಚ ವೇದಾಂತೇಷು ಉಪದಿಶ್ಯತೇ || ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೧೨.

ಅನ್ವೇಷ್ಯನ್ಯಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ರಮಾತ್ಮತ್ವಮಾತ್ಮನಃ | ಅನ್ವಿಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಮಾತೃವ ಪಾಪ್ಮದೋಷಾದಿವರ್ಜಿತಃ || ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೪.

ಯಥಾಪ್ರಾಪ್ತಮೇವ ಕಾರಕಾಸ್ತಿತ್ವಮ್ ಉಪಾದಾಯ ಉಪಾತ್ಮ ದುರಿತಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದಧತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮುಮುಕ್ಷೂ ಣಾಂ ಫಲಾರ್ಥಿನಾಂ ಚ ಫಲಸಾಧನಂ ನ ಕಾರಕಾಸ್ತಿತ್ವೇ ನ್ಯಾಪ್ರಿಯತೇ || ತೈ. ಶೀಕ್ಷಾ. ಉಪಸಂಹಾರ.

ತತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಉಸಾಸ್ಯೋಸಾಸಕಾದಿ
ಲಕ್ಷಣಃ ಸರ್ವೋ ವ್ಯವಹಾರಃ || ಸೂ. ಭಾ. ೧-೧-೧೨.]

ಸಾಧನಫಲಗಳು

೧೬೮. (೧) ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತನಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಗಳು ಆಗುವವು. ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಿ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಅವರವರಿಗೆ ಫಲೋನ್ಮುಖವಾದ ಶೇಷಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಚನೆಗಿಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

[ಏತೇಷಾಂ ಜಾತಿವಿಹಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸವ್ಯಗನುಷ್ಠಿತಾನಾಂ ಸರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಫಲಂ ಸ್ವಭಾವತಃ | “ವರ್ಣಾಃ ಆಶ್ರಮಾಶ್ಚ ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ಕರ್ಮಫಲಮ್ ಅನುಭೂಯೆ ತತಃ ಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟದೇಶಸಾತಿಕುಲಧರ್ಮಾಯುಃಶ್ರುತವೃತ್ತವಿತ್ತ ಸುಖಮೇಧಸೋ ಜನ್ಮ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಸ್ತುತಿಭ್ಯಃ || ಗೀ. ೧೮-೪೫.

ಅಭ್ಯುದಯಾರ್ಥೋಽಪಿ ಯಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣೋ ಧರ್ಮೋ ವರ್ಣಾನ್ ಆಶ್ರಮಾಂಶ್ಚ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಿಹಿತಃ ಸ ದೇವಾದಿಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತುರಪಿ ಸನ್ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಬುದ್ಧ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠೀಯ ಮಾನಃ ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಯೇ ಭವತಿ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿವರ್ಜಿತಃ | ಶುಡ್ಧ ಸತ್ತ್ವಸ್ಯ ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯೋಗ್ಯತಾಪ್ರಾಪ್ತಿದ್ವಾರೇಣ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತುತ್ವೇನ ಚ ನಿಶ್ರೇಯಸಹೇತುತ್ವಮಪಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ || ಗೀತಾ. ಅವತರಣಿಕೆ.]

(೨) ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲವಾಗಿ ಚಂದ್ರ(ಪಿತೃ)ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗವು ಕ್ಷಯವಾಹಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟುವದಿಂಬ ಫಲವಾಗುವದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಸಾಸನೆಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯವೂ ಆಗುವದು ಇದೂ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನ

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನ (ಧ್ಯಾನಯೋಗ)ದ ಫಲವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಕತ್ವದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದು, ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆರತುಹೋಗುವರು. ವ್ಯವಹಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಕರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುವವು. ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮವೇಗ್ಲಯವಾಗಿ ಈ ಶರೀರವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗುವರು ; ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಜನ್ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು 'ಹಿಂದೆ, ಈಗ, ಮುಂದೆ-ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ' ಎಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕರ್ಮನಾಶವೂ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಯೂ ಫಲವಾಗುವದು.

[ಧೂನೋ ರಾತ್ರೀ ಧೂಮಾಭಿಮಾನಿನೀ ರಾತ್ರೈಭಿಮಾನಿನೀ ಚ ದೇವತಾ | ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷನೇವತಾ | ಷಣ್ಮಾಸಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಮ್ ಇತಿ ಚ ಪೂರ್ವವತ್ ದೇವತೈವ | ತತ್ರ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಭವಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಫಲಮ್ ಇಷ್ಟಾದಿ ಕಾರೀ ಲೋಗೀ ಕರ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭುಕ್ತ್ವಾ ತತ್ಕೃಯಾತ್ ಇಹ ಪುನಃ ನಿವರ್ತತೇ || ಗೀ. ೮-೨೫.

ದೇವಯಾನೇನ ಪಥಾ ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಶೇಷಣಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ತೇ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಚಂದ್ರಲೋಕಾದಿವ ಭುಕ್ತಭೋಗಾ ಅವರ್ತಂತೇ || ಸೂ. ಭಾ. ೪-೪-೨೨.

ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಲಯಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾನೇ ಸತಿ ತತ್ರೈವೋ ತ್ಪನ್ನಸಮ್ಯಗ್ ದರ್ಶನಾಃ ಸಂತಸ್ತದಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಸಹ ಆತಃಪರಂ ಪರಿಶುದ್ಧಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೇ | ಇತ್ಥಂ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿರನಾವೃತ್ತಾದಿಶ್ರುತ್ಯಭಿಧಾನೇಭ್ಯೋಽಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಾ ಸೂ. ಭಾ. ೪-೩-೧೦.

ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚ ಆತ್ಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಿ ಸ್ತವ್ಭುಪರ್ಯಂತಾನಿ ಚ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಆಶ್ಮನಿ ಏಕತಾಂ ಗತಾನಿ ಈಕ್ಷತೇ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸಮಾಹಿತಾಂತಃಕಶಣಃ | ಸರ್ವತ್ರ ಸಮ ದರ್ಶನಃ | ಸರ್ವೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ಥಾವರಾಂತೇಷು ವಿಷಮೇಷು ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸಮಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಕತ್ವನಿಷಯಂ

ದರ್ಶನಾದಿಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ಸ ಸರ್ವತ್ರಸಮದರ್ಶನಃ ||

ಗೀ. ೬-೨೯.

ತಂ ಪುರಾಣಮ್ ಪುರಾತನಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಾಧಿಗಮೇನ
ವಿಷಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿಸಂಹೃತ್ಯ ಚೇತಸ ಆತ್ಮನಿ ಸಮಾಧಾನಮ್
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಃ | ತಸ್ಯ ಅಧಿಗಮಃ | ತೇನ-ಮತ್ವಾ ದೇವಮ್
ಆತ್ಮಾನಂ ಧೀರೋ ಹರ್ಷಶೋಕೌ ಆತ್ಮನಃ ಉತ್ಕರ್ಷಾಪಕರ್ಷ
ಯೋರಭಾವಾತ್ ಜಹಾತಿ || ಕಾ. ಭಾ. ೧-೨-೧೨.

ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರಯಾತಾ ಮೃತಾಃ ಗಚ್ಛಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ
ವಿದೋ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಾಃ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾಪರಾ ಜನಾಃ |
'ಕ್ರಮೇಣ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ | ನ ಹಿ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಸಮ್ಯಗ್ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಗತಿರಾಗತೀರ್ನಾ ಕ್ವಚಿದಸ್ತಿ | ನ ತಸ್ಯ
ಪ್ರಾಣಾ ಉತ್ಕ್ರಾಂತುಂತಿ (ಬೃ. ೪-೪-೬) ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ; ಬ್ರಹ್ಮ
ಸಲ್ಲಿನಪ್ರಾಣಾ ಏವ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನುಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾ ಏವ ತೇ ||
ಗೀ. ಭಾ. ೮-೨೪.

ನ ತಾವದನಾರಬ್ಧಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮಾಶಯಮ್ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ರುಪಪದ್ಯತೇ ಆಶ್ರಿತೇ ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ಕುಲಾಲಚಕ್ರವತ್ ಪ್ರವೃತ್ತ
ವೇಗಸ್ಯ ಉಂತರಾಲೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಸಂಭವಾತ್, ಭವತಿ ವೇಗಕ್ಷಯ
ಪ್ರತಿಪಾಲನಮ್ || ಸೂ. ಭಾ. ೪-೧-೧೫.

ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿಪರೀತಂ ಹಿ ತ್ರಿಷ್ವಪಿ
ಕಾಲೇಷು ಅಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ
ನೇತಃಪೂರ್ವಮಪಿ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ವಾ ಅಹಮಾಸಂ ನೇದಾ
ನೀಮ್ ನಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲೇ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದವಗಚ್ಛತಿ ||

ಸೂ. ಭಾ. ೪-೧-೧೩.]

(೨) ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಅವ್ಯಯನೂ ಆದರೂ ತನ್ನ
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಮಾಯೆಯನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಹವುಳ್ಳವನಂತೆಯೂ
ಹುಟ್ಟಿದವನಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಇದು ಅವನಿಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಜೀವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಜನ್ಮವಲ್ಲ. ಅಸಾಂತರತಮಸ್ಸು
ಮುಂತಾದ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಿರುವವರೆಗೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ ; ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವು ಮುಗಿಯದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ

ರಾಗಿಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಠಾಡ್ಯ ರಿಂದ, 'ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಅವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ!' - ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಗುಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಜನ್ಮಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ವ ರಿಂದ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಯುಂಟೋ, ಇಲ್ಲವೋ? - ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

[ಸ ಚ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನೈಶ್ಚರ್ಯಶಕ್ತಿಬಲವೀರ್ಯತೇಜೋಭಿಃ ಸದಾ ಸುಪನ್ನಃ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಮಾಯಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಂ (?) ವಶೀಕೃತ್ಯ ಆಜೋಃವ್ಯಯೋ ಭೂತಾನಾಮ್ ಈಶ್ವರೋ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಸ್ವಭಾವೋಽಪಿ ಸನ್ ಸ್ವ ಮಾಯಯಾ ದೇಹನಾವಿನ ಜಾತ ಇವ ಚ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯತೇ || ೧೯. ಅವತರಣಿಕೆ.

ಏವಮ್ ಅಸಾನ್ತರತಮಃಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಈಶ್ವರಾಃ ಪರಮೇ ಶ್ವರೇಣ ತೇಷು ತೇಷು ಅಧಿಕಾರೇಷು ನಿಯುಕ್ತಾಃ ಸಂತಃ ಸಶ್ಯಪಿ ಸನ್ಯಗ್ಧರ್ಶನೇ ಕೈವಲ್ಯಕೇತೌ ಅಕ್ಷೀಣಕರ್ಮಾಣಃ, ಯಾವದಧಿ ಕಾರಮ್ ಅವತಿಷ್ಠಂತೇ | ತದನಸಾನೇ ಚ ಅಪವ್ಯಜ್ಯಂತೇ ಇತ್ಯವಿತುದ್ರಮ್ || ಸೂ. ಭಾ. ೩-೩-೩೨.

ಜ್ಞಾನಾನ್ತರೇಷು ಚ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಫಲೇಷು ಆಸಕ್ತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಮ ಹರ್ಷಯಃ | ತೇ ಪಶ್ಚಾತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಷಯದರ್ಶನೇನ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಃ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನೇ ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಃ ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪುಃ ಇತ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ || ಸೂ. ಭಾ ೩-೩-೩೨.]

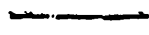
(೪) ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೇನು? - ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರವಿದು : ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರಧರ್ಮವನ್ನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವದು, ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯಸಂಪತ್ತಿ, ಸರ್ವಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರವಣಮನನನಿರಂತರಪರಮಾತ್ಮಧ್ಯಾನ- ಇವು ಒಂಪಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಂಗಸಾಧನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟಿಯಿಡಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೆ ಸಾಧನ, ಬಂಧ, ಮುಕ್ತಿ- ಎಲ್ಲವೂ ಅಪರಮಾರ್ಥವೇ, ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯ.

[ತಸ್ಮಾತ್, ಯಜ್ಞಾದೀನಿ ಶಮದಮಾದೀನಿ ಚ ಯಥಾಶ್ರಮಂ ಸರ್ವಾಣ್ಯೇನ ಅಶ್ರಮಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ಯೋತ್ಕೃತ್ವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿ

ತನ್ಯಾನಿ | ತತ್ರಾಸಿ ಏವಂವಿತ್ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಯೋಗಾತ್
 ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಾನಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಧನಾನಿ ಶವಾದೀನಿ, ವಿವಿಧಿಷಾಸಂಯೋ
 ಗಾತ್ತು ಬಾಹ್ಯತರಾಣಿ ಯಜ್ಞಾದೀನಿ ಇತಿ ವಿನೇಕ್ತವ್ಯಮ್ ||
 ಸೂ. ಭಾ. ೩-೪-೨೭.

ತಸ್ಮಾತ್, ವಿದ್ಯಾಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಮ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ
 ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಂ ಚ ಉಭಯಮುಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಣಾ ನೋಕ್ಷ
 ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ಧೇಶೇನ ಇಹಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಚೆ ಪ್ರಾಗ್
 ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಕೃತಂ ಯತ್ ತದ್ ಯಥಾಸಾನುರ್ಥ್ಯಂ
 ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಮಪ್ರತಿಬಂಧಕಾರಣೋಪಾತ್ತದುರಿತಕ್ಷಯಹೇತುತ್ವ
 ದ್ವಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಮಕಾರಣತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಮಾನಂ
 ಶ್ರವಣಮನನ ಶ್ರದ್ಧಾತಾತ್ಪರ್ಯಾದ್ಯಂತರಜ್ಞಿ ಕಾರಣಾಪೇಕ್ಷಂ
 ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಯಾ ಸಹ ಏಕಕಾರ್ಯಂ ಭವತೀತಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ||
 ಸೂ. ಭಾ. ೪-೨-೧೮.

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪರಿಪಾಕಾಙ್ಗಿತ್ವಾಚ್ಚ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ||
 ಸೂ. ಭಾ. ೩-೪-೨೦.]

೨೧. ಆಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಸಂಪ್ರದಾಯ

ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು

೧೫೩. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ?—ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರೂ ಗೌಡಪಾದರೂ ಇದ್ದರು. ಗೌಡಪಾದರು ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ರೂಪವಾದ ಕಾರಿಕೆಗಳು-ಇಂದಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಅಕರಗ್ರಂಥವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌಡಪಾದರನ್ನು 'ಹಾಗೆಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ' (ತಥಾ ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೋ ವದಂತಿ ಸೂ. ಭಾ. ೧-೪-೧೪), 'ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಾರ್ಥದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ' (ಅತ್ರೋಕ್ತಂ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ಧಿರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸೂ ಭಾ. ೨-೧-೯) ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಂಥವರೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಸಂಮತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. 'ಅದ್ದರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನರಿಯುವವನು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಮೂರ್ಖನಂತೆಯೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು' (ತಸ್ಮಾದಸಂಪ್ರದಾಯವಿತೌ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿದಪಿ ಮೂರ್ಖವದೇವ ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯಃ ಗೀ. ಭಾ ೧೩-೨), 'ಗುರುಸಂಪ್ರದಾಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೀಗೇ ಸರಿ' (ಸತ್ಯಮೇವಂ ಗುರುಸಂಪ್ರದಾಯ ರಹಿತಾನಾಮ್ ಗೀ. ಭಾ. ೧೮-೫೦), 'ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದ ಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ವಚನವಿದೆ (ತಥಾ ಹಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದಾಂ ವಚನಮ್-ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರಪಂಚ್ಯತ ಇತಿ|| ಗೀ. ಭಾ. ೧೩-೧೩) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ' (ಅತ್ರ ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ ಅಖ್ಯಾಯಿಕಾಮಾಚಕ್ಷೇ ಬೃ ಭಾ. ೨-೧-೨೦), ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದ್ವೈತಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆಯೆಂದೂ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನವೆಂದು ಕೆಲವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ಹಿಂದೆ* (ಪು. ೨೫೫) ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣ

* ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದೆಯೇ ಈವರೆಗಿನ ಖಂಡಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟಿವೆ ; ಅದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖಂಡಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲು ಪುಟಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರ ಸ್ವತಃಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಹಿಂದೆಯೇ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆಂದೂ ನಾವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮನಂದಿ, ಉಪವರ್ಷ

೧೫೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೆಸರೆಸದೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು. ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸಿದ್ಧಂ ತು ನಿವರ್ತಕತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಆಗಮವಿದಾಂ ಸೂತ್ರಮ್' (ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಎಂದು ಆಗಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಸೂತ್ರವಿದೆ)- ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮೃಷ್ಯರಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಟೀಕಾಕಾರ ಅನಂದಗಿರಿಯು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಆತ್ಮೈಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ವಚನವಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀವಷ್ಟೆ ? ಅದೂ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಟೀಕಾಕಾರ ಅನಂದಗಿರಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆಂದು ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾಕಾರನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ; ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಇವರಲ್ಲ- ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು.

ಬ್ರಹ್ಮನಂದಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕಾರನು ಛಾಂದೋಗ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಈತನೂ ಅದ್ವೈತಿಯೇ, ನಿವರ್ತವಾದಿಯೇ- ಎಂಬುದು ಸಂಕ್ಷೇಪಶಾರೀರಕದ (೩-೨೧೭) ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಮಧುಸೂದನಸರಸ್ವತಿಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಸ್ಕರರು 'ಪರಿಣಾಮಸ್ತು ಸ್ಯಾದ್ಧಧ್ಯಾದಿವತ್' ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಕಾರನಿಗಿಂತಲೂ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿ ಟೆಂಕನೆಂಬ ವಾಕ್ಯಕಾರನಿಗಿಂತಲೂ ಈತನು ಭಿನ್ನನು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅತ ಏವ ಚ ಭಗವತಾ ಉಪವರ್ಷೇಣ ಪ್ರಥಮೇ ತನ್ಮೇ ಆತ್ಮಾಸ್ತಿತ್ವಾಭಿಧಾನಪ್ರಸಕ್ತೌ ಶಾರೀರಕೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ಇತಿ ಉದ್ಧಾರಃ

ಕೃತಃ (ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನಾದ ಉಪನಿಷದನು ಪ್ರಥಮತಂತ್ರವಾದ ವಿಗಾನ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿವಾನೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಶಾರೀರಕ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ (ಸೂ. ಭಾ. ೩-೩-೫೩) -ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪನಿಷದರೆಂಬವರು ಪೂರ್ವೋತ್ತರವಿಗಾನ್ವಾಸಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿನರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದ ವೃತ್ತಿಕಾರರೆಂದೂ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಬರಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಇವರನ್ನು (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೫) 'ಭಗವಾನ್ ಉಪನಿಷದಃ' ಎಂದೇ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನವರೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೇ 'ಬೋಧಾ ಯನ'ರೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೃತ್ತಿಕಾರರೆಂಬ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಎಂಬ ಗೌರವಯುಕ್ತವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತರದ ವೃತ್ತಿಕಾರರುಗಳು

೧೫೫. ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಧಾರವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ (೧) ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗೆ ಶೇಷನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. (೨) ಆನಂದ ಮಯಾದಿಕರಣದಲ್ಲಿ (೧-೧-೧೯) ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. (೩) ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣಭಾಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ (೩-೨-೨೧) ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಮಿತಾಶೇಷಪ್ರಪಂಚನಾದ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಂಚದಂತೆ ಅನೇಕಾಕಾರವುಳ್ಳದ್ದೋ ? -ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಿ ಸುವ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ : ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಲ್ಲಕ್ಷಣವೋ, ಬೋಧಲಕ್ಷಣವೋ, ಅಥವಾ ಸದ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣವೋ ? -ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕರಣ -ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತದ ಖಂಡನೆ ಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಂಚವಿಲಯನಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. (೪) ಆವೃತ್ತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (೪-೧-೨) ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣಮಾತ್ರ ದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಲಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು-ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. (೫) ಕಾರ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೪) ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗ ದಿಂದ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಅವಾನವಪುರುಷನು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂಬವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. (೬) ತದನನ್ಯತ್ವಾಧಿ

ಕರಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೨-೧-೧೪) ಭೇದಾಭೇದನಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ ; ಆ ಮತವನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಾದಿಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಜೀವನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಚಾರ್ಯರು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆನ್ನುವ ವೇದಾಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ-ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಖಂಡನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭರ್ತ್ಯಪ್ರಪಂಚರು ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. 'ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸು ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಏಕತ್ವಪ್ರಕೃತಯೋ ವಿಧೀಯತ ಇತ್ಯವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವೇಷಾಮುಪನಿಷದ್ವಾದಿನಾಮ್' (ಬೃ. ಭಾ. ೪-೧-೨೦) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೊಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆದ್ದ ಉಪನಿಷದ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೇ ಇದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರಲ್ಲ ; ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನಮಾತ್ರದಿಂದ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದೆಂದೂ ಅನಿವ್ಯಾನ್ವಿವೃತ್ತಿಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದೆಂದೂ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜೀವನು ಬಂಧದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನರಿಯದೆ ಅನಿದ್ಯಾವಾತ್ರದಿಂದ ತಾನು ಬದ್ಧನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ-ಹೇಳುವ ಒಂದಾನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧನವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೇ ಆವರು ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಮಾಲೋಚನೆಮಾಡಬೇಕಾದೆ.

೨೧. ಅದ್ವೈತವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು

ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನ

೧೫೬. ಮಂಡನಮಿಶ್ರನೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ-
ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮತಭೇದವನ್ನೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವನ್ನೂ ಹಿಂದೆ (ಪು. ೧೩೦ರಿಂದ ೧೩೬) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು
ಮಂಡನನ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಆತನು ವಿವೇಚಿಸದೆ
ಇರುವ ಹಲವು ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳಮೇಲೆ ವಾರ್ತಿಕ
ವನ್ನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಾರ್ಯರ ಮಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ
ಅಡ್ಡಿಯಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಚಾರ್ಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ಎರಡು
ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು - ಇದನ್ನು (ಪು. ೨೨೨ರಿಂದ ೨೨೯) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವು ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಂದು
ಕರೆದಿರುವುದು. ನೈಷ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಯೂ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥವು.
ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವೆವು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ

೧೫೭. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಶ್ರವಣ
ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಆಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು
ಸುರೇಶ್ವರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ (ಪು. 35) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ವಾಕ್ಯಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಗಲಾರದು,
ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಸಮುಚ್ಚಯವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ - ಎಂಬ ಎರಡು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ
ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ
ಎರಡು ವಾದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು. ಗೌಡಪಾದಕಾರಿಕೆ, ಅಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿ-
ಈ ಎರಡರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು
ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪ್ರದಾಯಾಗತವೆಂಬುದನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರರು ದೃಢಪಡಿಸಿ
ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ

೧೫೮. ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆರಿಯದ್ದೇ
(ಐಕಾತ್ಮ್ಯಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ನೈ.ಸಿ. ೧೭ ತತ್ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ಮಕಮುಜ್ಞಾನಮ್ ನೈ. ಸಿ.
೩-೧, ನ ಜಾನಾಮೀತ್ಯವಿದ್ಯಾ ತೈ.ವಾ. ೨-೧-೧೭೬). ಇದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ

ಕಾರಣವು ; ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮತವು ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ (ಬೃ. ವಾ. ೧-೪-೪೨೦). ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಸಂಶಯವಾಗಲಿ ಈ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ (ಬೃ. ವಾ. ೧-೪-೪೪೦)- ಎಂಬುದು ಸುರೇಶ್ವರರ ಮತ. ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅನೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಿ ಲಿಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು (ಬೃ. ವಾ. ೧-೪-೬೭೫, ೬೭೬) ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾರಜತೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತೋರುವ ಅನಾತ್ಮವೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಅವಿದ್ಯೆ' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ವರರು (ತೈ. ವಾ. ೨-೧೭೮, ಬೃ. ವಾ. ೪-೪-೮೯೬) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವಂತರೂಪವು ಅನಾತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು (ತೈ. ವಾ. ೨-೧೭೯) ಎಂದು ಅವರ ಮತ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಂಚನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾತಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ ; ಅಭಾವದಿಂದಲೇನೂ ಅದು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ (ನೈ. ಸಿ. ೩-೭) ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈಗಿನ ಕೆಲವರು "ದ್ವೈತೇಂದ್ರಜಾಲಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಉಪಾದಾನ" (ಬೃ. ವಾ. ೧-೪-೩೭೧) ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾವಾದವನ್ನು ಅವರ ತಲೆಗೂ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಣಪ್ರಸ್ಥಾನದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮನೇ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನೂ ವಿಷಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೇಳಿರುವರಲ್ಲದೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅನುಭವಮಾತ್ರಗಮ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಾವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅನಾತ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೊಂದುಂಟೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ (ಬೃ. ವಾ. ೨-೪-೨೦೦) ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪಂಚಕೋಶವಿನೇಕ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವಿಮರ್ಶೆ

೧೫೯. ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಸಮಷ್ಟಿರೂಪದಿಂದ ನೋಡುವದು, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾರಣಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯಮಾಡುವದು- ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರರು ತೈತ್ತಿರೀಯವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಗ್ವೃಷ್ಟಿಯ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವದೊಂದು ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ (ಬೃ. ವಾ. ೨-೧-೨೬೪). ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂದು ಜನರು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯು ಅವಿದ್ಯಾರಹಿತ, ನಿರ್ಭೇದ, ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ (ಬೃ. ವಾ. ೪-೩-೧೫೧ರಿಂದ ೧೫೨೦, ತೈ. ವಾ. ೨-೪೬೬). ತನಿನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣೆಯಿಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪಮಾತ್ರವು; ಅದು ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅಗುತ್ತಿರುವದು (ಬೃ. ವಾ. ೧-೪-೨೯೯, ೩೦೦; ೩-೪-೧೬೩). ಹೀಗೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು ಅನುಭವಾನುಸಾರಿಯಾಸ ಹಲವು ಉತ್ತಮತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷದ್ವಯವಾದಖಂಡನೆ

೧೬೦. ಶರೀರವಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು, ಸತ್ತಬಳಿಕ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವದು - ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮೋಕ್ಷಗಳಿರುವವೆಂಬ ಭರ್ತ್ಯಪ್ರಪಂಚರ ವಾದವನ್ನು ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು (ಬೃ. ವಾ. ೪-೨, ೧೦೨) ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ, ವಿದೇಹಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮುಕ್ತಿಭೇದಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಿರುವದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮತವಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬವರ ವಾದವನ್ನು (ಬೃ. ವಾ. ೪-೪.೮೧ರಿಂದ ೮೨೯) ಅವರು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ

೧೬೧. ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರಂತೆಯೇ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪದೆ, ಜ್ಞಾನವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕದ ಬೇರೆಯ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ವೈತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದೇ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನವೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಾವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣಮನನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ರವಣಮನನ

ಗಳಿಂದಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ (ಬೃ. ವಾ.೨-೪-೨೧೩ರಿಂದ ೨೨೧). ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರಿದ್ಧಾಸನವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ (ಸೂ. ಭಾ. ೪-೧-೧) ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಏತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ನಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನವಿಚಾರದ ಉಪಸಂಹಾರ

೧೬೨. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಕಾರನಾದ ಮಂಡನನ ಹಲವು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಭಾಷ್ಯಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರು 'ವೇದಾಂತವಿಚಾರದ ಇತಿಹಾಸ' ಮತ್ತು 'ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಯ ಅನುವಾದ'¹ - ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಪಂಚಪಾದಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ- ಇವುಗಳ ಪ್ರಸ್ಥಾನ

೧೬೩. ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಸನಂದನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಶ್ರಮಸ್ವೀಕಾರನಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಪಾದರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ-ಇವನ್ನು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ವು. ೧೦೧) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರೇ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ತಿಷ್ಠುರು ಬಿನ್ನವಿಸಿದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಿ ಎಂದದ್ದು, ಅದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹೋದದ್ದು, ಅದರ ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಪಾದಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು- ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ (ವು. ೨೨೨ ರಿಂದ ೨೨೯) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೆಸರು ಪಂಚಪಾದಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥವು ಶಾರೀರಕದ ನಾಲ್ಕೇ ಸೂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯದ ಟೀಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೆಂಬವರು ಈ ಪಂಚಪಾದಿಕೆಗೆ ವಿವರಣವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪಾದಿಕೆಗೂ ವಿವರಣಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತಭೇದವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವದೇ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರ ಗುರಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವೆಂದು ಹಿಡಿದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಣ ಪ್ರಸ್ಥಾನವೆಂದೇ ಕರೆಯುವದು ನಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

1. ಇವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿವೆ; ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ 'ಕ್ಲೇಶಾಪಹಾರಿಣೀ' ಎಂಬ ಏಷ್ವರನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಿಂದ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳು

೧೬೪. ಪಂಚಪಾದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣ- ಇವೆರಡೂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವದಕ್ಕೆಂದೇ ಹೊರ ಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಕರ ಮುಂದೆ ಇಡುವೆವು.

ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸತ್ಯವಾದ ಆದ್ವಿತೀಯಾತ್ಮ, ಅನೃತವಾದ ಅನಾತ್ಮ- ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಧ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾತ್ಮತ್ವವೂ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವೆಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಪಾದಿಕಾಕಾರರು

೧. 'ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು, ಎನರ ಜಡಸ್ವರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯು ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು ಎಂದು (ಪಂ. ಪು. ೪) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಣಕಾರರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನವು ಹೇಗೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ (ವಿ. ೧೧)

೨. ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ; ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಚ ಪಾದಿಕಾಕಾರರು (ಪಂ. ಪು. ೪-೫) ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಾಶ್ರಯವೂ ಆತ್ಮವಿಷಯಕವೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಶುಕ್ತಿರಜತಾದ್ಯುಪಾದಾನವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಣಕಾರರು (ವಿ. ಪು. ೧೨) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

೩. ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥವು ಕಾಣಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಪಂಚಪಾದಿಕಾಕಾರರು(ಪಂ.ಪು. ೪) ಹೇಳಿರುವಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪಾಜ್ಞಾನ ವಾದ ಆ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ - ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೂ ವಿವರಣಕಾರರು (ವಿ. ಪು. ೧೨-೧೪) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

೪. ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಶೇಷವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರಾದಿರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ (ಪಂ. ೪, ೨೦) ಎಂದು ಪಂಚಪಾದಿಕಾಕಾರರು ಹೇಳಿರುವಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಣ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ- ಈ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ವಿ. ಪು. ೧೬) ಎಂದು ವಿವರಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುಕ್ತಿ

ಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನುರೂಪ, ಅವ್ಯಾಕೃತ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಮಾಯೆ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಆಗ್ರಹಣ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ತನುಸ್ಸು, ಕಾರಣ, ಲಯಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಸುಪ್ತಿ, ನಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಷರ, ಆಕಾಶ- ಎಂದು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಜೀವತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಪಂ. ಪು. ೨೦) ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರೆಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನೂ (ವಿ. ಪು. ೩೧ರಿಂದ ೩೨) ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದವು ಮಾಯೆಯು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಹೇಳುವ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ (ಪು. ೩೦೪) ವಿರುದ್ಧ ವೆಂಬುದು ಸ್ಪುಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

೫. ಶ್ರವಣಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಅರ್ಥವಾದಗಳೆಂದೂ ಬಹಿರ್ಮುಖತ್ವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಿಕಾರ್ಯದ ಲೇಶವಿರುವದರಿಂದ ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವೆಂದೂ ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಪಂ. ಪು. ೯೩) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ವಿವರಣಕಾರರು ಶ್ರವಣವಿಧಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವದಕ್ಕೇಂದೇ ಶಾರೀರಕ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ (ವಿ. ಪು. ೧-೨) ಎಂತ ಹೇಳಿರುವದಲ್ಲದೆ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಅಂಗವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ವಿ. ಪು. ೧೦೪) , ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೂ ಪರೋಕ್ಷತಾ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಪಂಚಪಾದಿಕಾಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು (ಪಂ. ಪು. ೩೯) ಒಪ್ಪಿ ಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಚಿತ್ತದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪಾದಿಕಾಕಾರರೂ ಶ್ರವಣವಿಧಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ಸ್ತುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು (ವಿ. ಪು. ೨೦೩) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

೬. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಹೋದಮೇಲೂ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಹಂಕಾರಗ್ರಂಥಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು (ಪಂ. ಪು. ೪೮) ಎಂದು ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ. ವಿವರಣಕಾರರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರಲ್ಲದೆ, ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು (ವಿ. ಪು. ೧೦೬) ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ; ಹೀಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವದೇಹಮುಕ್ತಿಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ವಿವರಣಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾವಾದವು

ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರು ಈ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು.¹

ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನ

೧೬೫. ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರನೆಂಬಾತನು ರಚಿಸಿರುವ 'ಭಾಮತೀ' ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ- ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬೆಳೆಯಿಸಿರುವ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಯುಕ್ತಿಗಳು ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದು - ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕರಮಂಡನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಂದುಗಡೆಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದನ್ನು ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿಶ್ರನು ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಆಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋತಬಳಿಕ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದನಂತೆ. ಕಥೆಯು ಅವಿಶ್ವಸನೀಯವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೧೩೩) ಸಕಾರಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಮೇಲೆ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭ, 'ನೀನು ಮುಂದೆ ವಾಚಸ್ಪತಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ' ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ- ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸುರ್ಜಮಾಡಿ ಇದೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು: ೨೩೫) ತೋರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ವಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಓದಿದ ವಾಚಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಓದಿದಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಾಧಾರವೆಂಬುದು ಹೊಳೆದೀತೆಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ.

೧೬೬. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾವಿದ್ಯೆ, ಕಾರ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಎರಡು ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೊಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾವಿದ್ಯಾದ್ವಯವೆಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ (ಭಾ. ೪೫, ೫೪, ೫೫, ೧೨೧) ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ

1. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ 'ಶಂಕರಸಿದ್ಧಾಂತ', 'ವೇದಾಂತವಿಚಾರದ ಇತಿಹಾಸ' ಎಂಬ ಕನ್ನಡಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ 'ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾನಿರಾಸಃ', 'ಸುಗಮಾ', 'ಮಾಣೂಕೈಕಹಸ್ಯವಿವೃತಿ' ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದ ಪೀಠಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವವು.

ಗಳಲ್ಲಿ ಬುದಿರುವದರಿಂದ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನು ಒಪ್ಪಿರುವ ಅಗ್ರಹಣ, ಅನ್ಯಥಾ ಗ್ರಹಣ- ಎಂಬೀ ಎರಡೇ ಈ ಅನಿದ್ಯೈಗಳೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಪತರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯಾದ ಭಾವಾನಿದ್ಯೈಯೊಂದು, ಪೂರ್ವಾಪೂರ್ವಭ್ರಮೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಇನ್ನೊಂದು - ಇವೆರಡೇ ಭಾಮತೀ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವ ಅನಿದ್ಯೈಗಳೆಂದು (ಕ. ತ. ಪು. ೩) ಬರೆದಿದೆ. ಅನಿದ್ಯೈದ್ವಯ ಮತ್ತು 'ಅನಿದ್ಯೈತತ್ಸಂಸ್ಕಾರ' ಎಂಬ ಮಾತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಮತೀಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವದರಿಂದ 'ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಅನಿದ್ಯೈ' ಎಂಬ ಕಲ್ಪತರುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ 'ಅನಿದ್ಯೈಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತನಾಮರೂಪಮಾಯಾನಶೇನ' ಎಂಬ (ಸೂ. ಭಾ. ೨-೨-೨) ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ 'ಕಾರಣಭೂತಯಾ ಲಯಲಕ್ಷಣಯಾ ಅನಿದ್ಯೈಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಸಗೋಪಚಿತೇನ ಚ ವಿಕ್ಷೇಪಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತನಾಮರೂಪಂ ತದೇವ ಮಾಯಾ' (ಭಾ. ಪು. ೪೯೪) ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಲಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನಿದ್ಯೈಯಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ಷೇಪಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ತಂದೊಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾಮರೂಪವೇ ಮಾಯೆ - ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಕಾರಣಾನಿದ್ಯೈ ಲಯಲಕ್ಷಣಾನಿದ್ಯೈ - ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು 'ತನ್ಮುಕಾರಣವಾದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾನಿದ್ಯೈಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶಕ್ತಿರೂಪದಿಂದ ಕರ್ಮವಿಕ್ಷೇಪಕವಾದ ಅನಿದ್ಯೈವಾಸನೆಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿರುತ್ತವೆ' (ಭಾ. ಪು. ೩೩೩) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಭ್ರಮೆಗಿಂತಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ಯವಾದ ಭಾವರೂಪಾನಿದ್ಯೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಲ್ಪತರುಕಾರರು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನಿದ್ಯೈಯು ಜೀವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೊಂದೊಂದಿ ಅನಿದ್ಯೈ (ಪು. ೩೨೨); ಇದು ಅನೇಕವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿದ್ಯೈಯೇ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ 'ಅವ್ಯಕ್ತ', 'ಅವ್ಯಾಕ್ಯತ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಭಾ. ೩೨೮) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾಮತೀಕಾರರು ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿದ್ಯೈಯೆಂದರೆ ಮೂಲಾನಿದ್ಯೈಯೆಂದೇ ಫಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕವೆಂಬುದೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಅಂತೂ ಈ ಮತವೂ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದೇ ಆಯಿತು.

ಭಾಮತೀವಿವರಣಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ನೈಲಕ್ಷಣ್ಯ

೧೬೨. ಭಾಮತೀವಿವರಣಗಳು ಘಾಷ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವಿವರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಮಲಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮತಭೇದವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೇದವು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತರುವದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಈಗಿನ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ಇವಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಇವೆರಡೂ ಭಾಷ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಸಹವಲ್ಲವೆಂದೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಚಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಖ್ಯಮತಭೇದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರರತ್ನಾಕರ ಪೋಲಕಮ್ ಸು. ಶ್ರೀರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪಂಚಸಾದಿಕಾ ಭೂಮಿಕೆ (ಪೋ. ಪಂ. ಭೂ. ಪು. ೧೧೬ರಿಂದ ೧೩೫) ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.

೧. ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿವಿಧಿಸೆ - ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ-ಉಂಟಾಗುವದೆಂದು ಭಾವಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನ ; ಅವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆ-ಜ್ಞಾನವೇ - ಆಗುವದೆಂದು ವಿವರಣ. ೨. ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕರಣವು ಎಂದು ಭಾವಮತಿ ; ಶಬ್ದವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಣವೆಂದು ವಿವರಣ. ೩. ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ವಿಧಿಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಮತ ; ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ವಿಹಿತವಾಗಿವೆ, ವಿಧಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಣ. ೪. ಶ್ರವಣಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವೇ ಅಂಗಿಯೆಂದು ಭಾವಮತಿ ; ಶ್ರವಣವೇ ಅಂಗಿ-ಉಳಿದೆರಡೂ ಅಂಗಗಳು ಎಂದು ವಿವರಣ. ೫. ಜೀವನು ಅಜ್ಞಾನಾಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾವಮತಿ ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ವಿವರಣ. ೬. ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನು ಜೀವನು, ವಿಷಯವು ಬ್ರಹ್ಮ - ಎಂಬುದು ವಾಚಸ್ಪತಿಮತ ; ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೂ ವಿಷಯವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ವಿವರಣ. ೭. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜೀವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಂಬುದು ಭಾವಮತಿಗೆ ಒಪ್ಪು ; ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅನೇಕವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ವಿವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಮತ. ೮. ಅಖಂಡಾಕಾರವೃತ್ತಿಗೆ ಉಪಹಿತಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯವು ಎಂದು ಭಾವಮತೀಕಾರರ ಮತ ; ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವೆಂದು ವಿವರಣಕಾರರ ಮತ. ೯. ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿವೇಕವು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಿವೇಕವೇ ಎಂದು ಭಾವಮತಿ ; ಅದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಿವೇಕವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವೇ ಎಂದು ವಿವರಣ. ೧೦. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಮತಿ ; ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಾವಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಣ.

ಈ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತಭೇದವಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಿನ ವೇದಾಂತಿಗಳನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೊಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನವೇದಾಂತಿಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಕೆಲವು ಅದ್ವೈತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ (ಪು. ೩೨೪-೩೧೫) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯು ಒಂದೇ ಆದಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಮತೀಕಾರರೂ ವಿನರಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಭಾಸ್ಕರನುತನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಐಕಮತ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಈಚಿನ ಅದ್ವೈತಗ್ರಂಥಕರ್ತರುಗಳಿಗೂ, ಪರಸ್ಪರಖಂಡನಗಳು ನಡೆದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು.

೧೬೮. ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ವಿನರಣಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ 'ವೇದಾಂತವಿಚಾರದ ಇತಿಹಾಸ'ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಪಂಚಸಾದಿಕಾಕರ್ತರಾದ ಪದ್ಮಪಾದರೂ ವಾರ್ತಿಕಕರ್ತರಾದ ಸುರೇಶ್ವರರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಚಾರ್ಯರ ತಿಷ್ಠರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು 'ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಪಾದರಿಗೂ ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೂ ಮತವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಗಂಟುಹಾಕಿರುವ ಶಂಕರವಿಜಯಕಾರರಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಿಯತರತಿಷ್ಠರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಅವರೂ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾರ್ತಿಕಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮತ್ಯವೇ ಇರುವದರಿಂದ ಸುರೇಶ್ವರರೇ ವಾಚಸ್ಪತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಕಲ್ಪನಾನಾತ್ರವೇ ಎಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ; ಪಂಚಸಾದಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವವರೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ವಿನರಣಪ್ರಸ್ಥಾನವೇ ಒಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವೇದಾಂತವಿಚಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಭಾಮತೀಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವರೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾರಾದರೂ ಈ

ಎರಡು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಹೇಗೋ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಳ ಭೇದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವವರೇ ಈಗ ಬಹಳ ವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ಪರಸ್ಪರವೈಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವವು?— ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾದೇಯವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಡಬೇಕು.

೨೨. ಆಚಾರ್ಯಕೃತ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗಕರಣ

೧೬೯. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಇರುವ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಮುಖ್ಯವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರವು ಯಾವವು ?-ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಆದರದಿಂದ ಓದುವರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದು ಮಿಕ್ಕವನ್ನು ಆ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವೆವು. ಆಯಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿನ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಾಚಕರು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯವಾದೀತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

೧೭೦. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ :

(೧,೨) ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರೀ : ಇದು ಗದ್ಯಬಂಧ, ಪದ್ಯಬಂಧ-ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಮನನನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶೈಲಿಯು ಪೌಢವಾಗಿದೆ; ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಉಪಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರ್ಥಿವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

(೩,೪) ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ, ಮಹಾವಾಕ್ಯದರ್ಪಣ : ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿಯು ಭಗವತ್ಪಾದರದ್ದೇ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶೈಲಿಯು ಲಲಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿಷಯಪ್ರತಿಸಾದನವು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. 'ಮಹಾವಾಕ್ಯ

ದರ್ಪಣ'ಕ್ಕೂ ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿಗೂ ವಿಷಯಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಇವೆರಡೂ 'ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಿನಿ'ಯನ್ನು ಬರೆದ ಶಂಕರಾನಂದರ ಕೃತಿಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

(೫) ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿ : ಆತ್ಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ನೇರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈಗಲೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರಲಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ಇರುವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ದಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇವೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಬಹುಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

(೬) ಅದ್ವೈತಾನುಭೂತಿ : ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ದಗಳು— ಇವುಗಳಿಂದ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಿರಲಾರದೆನ್ನು ಬೇಕು.

(೭) ಸ್ವಾತ್ಮನಿರೂಪಣ : ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರ 'ಅದ್ವೈತ ತಾರಾವಳಿ'ಯ ಆರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಶಾಂಕರ ವೇದಾಂತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂಶಗಳು ಕೆಲವು ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲವೆನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ.

(೮) ಮನೀಷಾಪಂಚಕ : ಇದು ಯಾವದೋ ಶಂಕರವಿಜಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಊಹೆ. ಭಗವತ್ಪಾದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೂ (ಪು. ೯೬.೯೭) ಆನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನೂ ನೋಡಿ.

(೯) ನಿರ್ವಾಣಷಟ್ಕ : ಇದಕ್ಕೆ 'ಆತ್ಮಷಟ್ಕ'ವೆಂದೂ ಹೆಸರುಂಟು. ಮನೀಷಾಪಂಚಕ'ದಂತೆ ಜನಾನುರಾಗಕೆ, ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ.

(೧೦) ಬ್ರಹ್ಮಾನುಚಿಂತನ : ತತ್ತ್ವಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಗ್ರಂಥ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು, ಅದಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು (೧೮) ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲ.

(೧೧) ಸದಾಚಾರಾನುಸಂಧಾನ : ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಿರಲಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂಲದ ವಿಷಯಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

(೧೨) ದಶಶ್ಲೋಕೀ : ಮಧುಸೂದನಸರಸ್ವತಿಗಳ 'ಸಿದ್ಧಾಂತಬಿಂದು' ಮತ್ತು ಆದರ ಮೇಲೆ ಗೌಡಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಬರೆದಿರುವ 'ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳಿ' ಇವುಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಇದರ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವಾಗಿಲ್ಲ.

(೧೩) ನಾಕೃವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಘುನಾಕೃವೃತ್ತಿ : ನಾಕೃವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 'ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಂ ವಿಮಲಬೋಧಘನಂ ನಮಾಮಿ' ಎಂಬ ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲಘುನಾಕೃವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಕೃದ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ!

(೧೪) ದೃಗ್ಗೃಹ್ಯವಿವೇಕ : ಇದಕ್ಕೆ 'ವಾಕ್ಯಸುಧಾ' ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥವಲ್ಲದ ಹೆಸರೂ ಉಂಟು. ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೀರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣೀವಿಲಾಸಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯಕೃತ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಕೃತ-ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಮತವಿವಿಧಗಳೂ ಇವೆ.

(೧೫) ಸೆವಾರ್ತಿಕಪಂಚೀಕರಣ : ಪಂಚೀಕರಣವೇನೂ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯವಿಷಯವಲ್ಲ. ಓಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ವಾರ್ತಿಕಕ್ಕೂ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದುಗಡೆಯಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಿರಬಹುದೆ? - ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತ.

(೧೬) ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾ : ಭಾಷ್ಯವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

(೧೭) ನೋಹಮುದ್ಗರ : ಇದನ್ನು ' ಭಜಗೋವಿಂದಸ್ತೋತ್ರ' ವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

(೧೮) ಅದ್ವೈತಪಂಚರತ್ನ : 'ಅತ್ಮಪಂಚಕ'ವೆಂದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

(೧೯) ಆತ್ಮಬೋಧ : ಇಲ್ಲಿ 'ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯೆ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

(೨೦) ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾನಂದಲಹರಿ : 'ಗುರುವಿನ ದೀಕ್ಷೆ'ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ- ಎಂಬರ್ಥದ ಚರಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು (೧೬) ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲ.

(೨೧) ಯತಿಪಂಚಕ ಅಥವಾ ಕೌಪೀನಪಂಚಕ : ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀವಂತ್ರವನ್ನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಿರಲಾರದು.

(೨೨) ಮಾಯಾಪಂಚಕ : ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

(೨೩) ನಿರ್ವಾಣಮಂಜರಿ : ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಕರಣ. ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ 'ಶಿವೋಽಹಮಾ' ಎಂದು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

(೨೪) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲೆ : ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ.

(೨೫) ಅನಾತ್ಮಶ್ರೀವಿಗರ್ಹಣ : ಇದೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಾರದಂತೆಯೇ.

(೨೬) ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶ : ಇದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲವೆಂದೇ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತತ್ತ್ವಮಸಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವದು- ಇವು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

(೨೭) ಸೌಧಾನುಭೂತಿ : ಇದರಲ್ಲಿ (೫೨) ಶ್ರವಣಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳಾದಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಯು ಅವಶ್ಯವೆಂಬ ಬೋಧೆಯಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲ.

(೨೮) ಉಪದೇಶಪಂಚಕ . ಸಾಧನಸೋಪಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಗ್ರಂಥ. ಇದರ ವಾಕ್ಯವೊಂದನ್ನು -ಶ್ರೀಶಂಕರಾನಂದರು ತಮ್ಮ 'ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಿನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವೆನ್ನಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೆ? - ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತವಲ್ಲ.

(೨೯) ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ : 'ವಿಜ್ಞಾನನೌಕೆ'ಯೆಂದೂ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವದುಂಟು. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಸ್ತುತಿ'ಯೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣತತ್ತ್ವದ ದರ್ಶನವಾಗುವದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

(೨೦) ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕ : ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧನ್ಯರಾದವರ ವರ್ಣನೆ ಯಿರುವ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವದುಂಟು.

(೨೧) ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪಂಚರತ್ನ ; ಇದರಲ್ಲಿ ಷರವಾತ್ಮನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಭಜಿಸುವಂತೆ ಜಿತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು

೧೭೧. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಲಿರುವವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗದ ವಾಣೀವಿಲಾಸಮುದ್ರಣಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಶಕಶ್ಲೋಕೀ : ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವನೆಯ ವೃತ್ತಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಗಳಿಂದ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಭಾಷಾಶೈಲಿಯನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾದಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ವಾರಿರಲಾರದೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

(೨) ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರಸಂಗ್ರಹ : ಇದು ೧೦೦೬ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ. ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂವಾದರೂಪವಾಗಿ ರುವ ಇದನ್ನೂ ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಶಂಕರಾನಂದರೇ ಬರೆ ದಿರಬೇಕೆನ್ನಿಸುವದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ ; ಇದರಲ್ಲಿಯೂ 'ಗೋವಿಂದ'ನಮಸ್ಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಚೂಡಾ ಮಣಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದ್ದು ಮಹಾ ವಾಕ್ಯದರ್ಪಣದಷ್ಟು ಇದು ಚೂಡಾಮಣಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪರಿಶೀಲಿಸುವದು ಅವಶ್ಯ.

(೩) ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರಸಂಗ್ರಹ : ಇದನ್ನು ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ|| ರಂಗಾಚಾರ್ಯರೆಂಬವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ 'ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹ'ದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಪಕ್ಷ- ಎಂದು ಎರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗೋವಿಂದಯೋಗಿಯು ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವಲ್ಲವೆನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಣೀವಿಲಾಸಪ್ರಕಟಿತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.

(೪) ಪ್ರಜೋದ್ಧಸುಧಾಕರ : ಇದರಲ್ಲಿ ೧೯ ಉಪಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಶ್ರೀಯಾದವಾಧೀಶಮ್' ಎಂದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

(೫) ಪ್ರಶೋತ್ತರರತ್ನಮಾಲಿಕಾ : ಇದು ಲಲಿತನಾದ ಬಂಧದ ೬೭ ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಇದು ಶಂಕರಾನಂದರ ಕೃತಿಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(೬) ಯೋಗತಾರಾವಳಿ : ಇದರಲ್ಲಿ ನಾದಾನುಸಂಧಾನ, ಸಮಾಧಿ, ಜಾಲಂಧರಾದಿಬಂಧಗಳು- ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆಚಾರ್ಯರದ್ದಲ್ಲ.

(೭) ಏಕಶ್ಲೋಕೀ : ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಗ್ರಂಥವೆಂಬಂತೆ ವಾಣೀ ವಿಲಾಸಗ್ರಂಥಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿದ ನೆನಪಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ : (೧) ಏಕಶ್ಲೋಕೀ (೨) ಶತಶ್ಲೋಕೀ (೩) ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ (೪) ಯೋಗತಾರಾವಳಿ-ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.)

೨೩. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

೧೭೨. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಗುಣೋಪಾಸನೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕರ್ಮವಾಸನೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಕರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ಕರ್ಮಾಂಗವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕೃತಶುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಲೆಂದು 'ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯವೂ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ಫಲವೂ ಆಗುವವು -ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದವೋ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಠಾಧಿಪರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಬಿರುದಾಂಕಿತರು ಮಾಡಿದವೋ - ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆರ್ಚಾ(ಪ್ರತಿಮಾ)ಪೂಜೆಯನ್ನೇನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

೧೭೩. ಆಚಾರ್ಯಕೃತಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗದ ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಮುದ್ರಣಾಲಯದವರು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡಂತೆ ಇವೆ :

೧. ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಗಳು : (೧) ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನ, (೨) ಗಣೇಶಭುಜಂಗ.
೨. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ತೋತ್ರಗಳು : (೩) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಂಗ.
೩. ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಗಳು : (೪) ಶಿವಭುಜಂಗ, (೫) ಶಿವಾನಂದಲಹರೀ, (೬) ಶಿವಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ. (೭) ಶಿವಕೇಶಾದಿಪಾದಾಂತವರ್ಣನ, (೮) ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತೋತ್ರ, (೯) ಶಿವಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ, (೧೦) ಸುವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತುತಿ, (೧೧) ದಶಶ್ಲೋಕೀಸ್ತುತಿ, (?) (೧೨) ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿವರ್ಣಮಾಲಾ, (೧೩) ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕ, (೧೪) ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ, (೧೫) ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕ, (೧೬) ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ

- ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ, (೧೭) ದ್ವಾದಶಲಿಂಗ, (೧೮) ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, (೧೯) ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಾನಸಿಕಪೂಜಾ, (೨೦) ಶಿವನಾಮಾವಳಿ, (೨೧) ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ, (೨೨) ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ.
೪. ದೇವೀಸ್ತೋತ್ರಗಳು : (೨೩) ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ, (೨೪) ದೇವೀ ಭುಜಂಗ, (೨೫) ಆನೆಂದಲಹರೀ, (೨೬) ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀವೇದಪಾದ ಸ್ತೋತ್ರ, (೨೭) ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಾನಸಪೂಜಾ, (೨೮) ದೇವೀ ಚತುಷ್ಟಸ್ಪ್ಯುಪಚಾರಪೂಜಾ, (೨೯) ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಷ್ಟಕ, (೩೦) ಲಲಿತಾಪಂಚರತ್ನ, ೩೧) ಕಲ್ಯಾಣವೃಷ್ಟಿಸ್ತವ, (೩೨) ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ, (೩೩) ಮಾತೃಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸ್ತವ, (೩೪) ಗೌರೀ ದಶಕ, (೩೫) ಭವಾನೀಭುಜಂಗ, (೩೬) ಕನಕಧಾರಾಸ್ತುತಿ, (೩೭) ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕ, (೩೮) ವಿನಾಕ್ಷೀಪಂಚರತ್ನ, (೩೯) ಭ್ರಮರಾಂಭಾಷ್ಟಕ, (೪೦) ಶಾರದಾಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ.
೫. ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಗಳು : (೪೧) ರಾಮಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ, (೪೨) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಪಂಚರತ್ನ ಮತ್ತು ಕರುಣಾರಸ, (೪೩) ವಿಷ್ಣು ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ, (೪೪) ವಿಷ್ಣುಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತಸ್ತೋತ್ರ, (೪೫) ಪಾಂಡು ರಂಗಾಷ್ಟಕ, (೪೬) ಅಜ್ಯುತಾಷ್ಟಕ, (೪೭) ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ, (೪೮) ಹರಿ ಸ್ತುತಿ, (೪೯) ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕ, (೫೦) ಭಗವನ್ನಾನಂದಪೂಜಾ, (೫೧) ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕ, (೫೨) ಷಟ್ಪದೀಸ್ತೋತ್ರ.
೬. ಹನುಮಂತಸ್ತೋತ್ರ : (೫೩) ಹನುಮಂತಪಂಚರತ್ನ.
೭. ಸದ್ಯಾದಿಸ್ತೋತ್ರಗಳು : (೫೪) ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕ, (೫೫-೫೬) ಯಮು ನಾಷ್ಟಕ (ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ), (೫೭) ಗಂಗಾಷ್ಟಕ, (೫೮) ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಷ್ಟಕ, (೫೯) ಕಾಶೀಪಂಚಕ, (೬೦) ಗುರ್ವಷ್ಟಕ.
೮. ಇತರ : (೬೧) ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ, (೬೨) ನಿರ್ಗುಣಮಾನಸಪೂಜಾ.

ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

೧೭೩. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ೨೪೦ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ-ಇವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾಂಶವು ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಶಂಕರಕೃತವೆಂಬುದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಗಳಿವೆ. ಅವು ಗಣೇಶ, ಗಂಡಕೇ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ದತ್ತ, ದೇವೀ, ನರಸಿಂಹ, ಭವಾನೀ, ರಾಮ, ವಿಷ್ಣು, ಸಾಂಬ, ಶಿವ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಹನುಮಂತ-ಮುಂತಾದ ದೇವತೆ

ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಚೀನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ (?) ಮಿಕ್ಕವು ಶಂಕರಕೃತವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಷ್ಟಕಗಳಿವೆ ; ಅವು ಅಚ್ಯುತ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅಂಬಾ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ಕಾಲಭೈರವ, ಕೃಷ್ಣ, ಗಂಗಾ, ಗಣೇಶ, ಗೋವಿಂದ, ಚಿದಾನಂದ, ಜಗನ್ನಾಥ, ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ನರ್ಮದಾ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಿಂದುಮಾಧವ, ಭವಾನೀ, ಭೈರವ, ಭ್ರಮರಾಂಬ, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ, ಯಮುನಾ, ರಾಘವ, ರಾಮ, ಲಿಂಗ, ಶಾರದಾಂಬಾ, ಶಿವ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಸಹಜಾ, ಹಾಲಾಸ್ಯ-ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೩೪). ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕ-ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚೀನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿರುವದರಿಂದ ಇವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ರಚನೆಗಳೇ ; ಷಟ್ಪದೀ ಮತ್ತು ದಶಶ್ಲೋಕೀ ಇವು ನ್ನಿಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರವೆಂದು ಆವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಆನಂದಲಹರೀ, ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕ, ಹರಿವಿಂಡೇ- ಇವೂ ಆಚಾರ್ಯರವೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೩೫-೧೩೬). ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ತೋಧನೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

೨೪. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವೂ

ಆಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಯೆ ?

೧೭೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಶಾಕ್ತತಂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಯೆ ?—
ಎಂಬುದೊಂದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡ
ದಡದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ (ಪು. ೨೨೦, KRITW 14) ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ
ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಶಾರದಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ
ಯಿದೆ. ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ
ಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೨೪೭) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಚಕ್ರವು ಶಿವಶಕ್ತಿ
ಯರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿದ್ವಿಲಾಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾ
ರೆಂದೂ (ಪು. ೨೪೯) ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆನಂದಲಹರೀ, ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ—
ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಬರೆದವು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಕೈಲಾಸದಿಂದ
ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿವನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಂದರೆಂದೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ
(ಬಲ. ಶಂ, ೧೩೫.) ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು 'ಶಕ್ತಿ'
ಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
ಆಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದೆಂಬುದು ಸಂಭಾವಿತ
ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರೂ ಇದ್ದರೆ ?

೧೭೫. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠಾಧಿಪತಿಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಮು
ರ್ಶಿಸುವೆವು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯೂ ಇದ್ದಿತೆ? —ಎಂಬು
ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರ್ಣವ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಶಂಕರಾ
ಚಾರ್ಯಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಚತುರ್ದಶ ದೃಢವ್ರತಾಃ | ದೇವ್ಯಾತ್ಮನೋ ದೃಢಾತ್ಮನೋ
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಕ್ಷಮಾಃ ||' (೧-೬೦) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವಿದೆಯಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯ
ರಿಗೆ ೧೪ ಶಿಷ್ಯರು ; ಪದ್ಮಪಾದ, ಬೋಧ, ಗೀರ್ವಾಣ, ಆನಂದತೀರ್ಥ, ಶಂಕರ,
ಸುಂದರ, ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಧರ,
ಕಪರ್ಧಿ, ಕೇಶವ, ದಾಮೋದರ— ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಿಯ ಉಪಾಸಕರು, ಪರಮ
ಸಿದ್ಧರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರೂ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನ ಪ್ರಧಾನ
ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಗಲ್ಭಾಚಾರ್ಯ ; ಈತನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಣವಯತಿಯೇ
ವಿದ್ಯಾರ್ಣವಕರ್ತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಣವಕಾರನು 'ಕಾಮುರಾಜವಿದ್ಯೆ'ಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು
ಬರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ :

ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಹಿ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಲೋಕೇ ಶ್ರೇಶಂಕರಾದ್ ಬಹಿಃ |

ವಾದಿಶಕ್ತಿಮತೇ ತನ್ತ್ರಂ ತನ್ತ್ರರಾಜಂ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೯೮ ||

ಮಾತೃಕಾರ್ಣವಸಂಜ್ಞಂ ತು ತ್ರಿಪುರಾರ್ಣವಸಂಜ್ಞಕಮ್ |

ಯೋಗಿನೀಹೃದಯಂ ಚೈವ ಖ್ಯಾತಂ ಗ್ರಂಥಚತುಷ್ಟಯಮ್ || ೯೯ ||

ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಗ್ರಂಥ (ಪು. ೧೬೧-೧೬೨)ದಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. 'ಮಹಾನುಶಾಸನ'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ; ಅದನ್ನು ಮಠಗಳ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಯು ಶುಚಿಯೂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೂ ವೇದವೇದಾಂತವಿಶಾರದನೂ ಯೋಗಜ್ಞನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೂ ಆಗಿರಬೇಕು ; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೀಷಿಗಳು ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು (೧೦) -ಎಂಬರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೀಷಿಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಶಿಷ್ಯರು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಪೀಠದ ಲೌಕಿಕವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರೀತಿನೀತಿ ಗಳನ್ನು ನೋಡುಪ ಭಾರವು ಇಂದಿಗೂ ಗೃಹಸ್ಥಶಿಷ್ಯರಿಗೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಗೃಹಸ್ಥಶಿಷ್ಯರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಚಾರ್ಯರವರು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ; ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಶಿಷ್ಯರೂ ಅನೇಕರಿರು ತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಗೃಹಸ್ಥರು, ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಗಳು, ಪೀಠನಾಯಕರು- ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಲೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಸ್ಕರರಾಯರಿಗೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಬಂತು. ಈ ಗುರುಪರಂಪರೆಯೂ ಅನಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದೆ- ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಚಾರ್ಯ, ಪಂಡಿತ, ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಖಿಸ್ತೆ- ಇವರ ವಚನದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು. ೧೬೩, ೧೬೪) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ : ರಾಜೇಂದ್ರಲಾಲ ಮಿತ್ರರು ಬಿಹಾರಿನ ಮುಸ್‌ಫರ್‌ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೀತಾಮರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಗದ್ಯವಲ್ಲರಿ ಎಂಬ ನ್ಯಾಸಜಪಾದಿಸಹಿತ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಪರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮವಶಿಷ್ಠಶಕ್ತಿಪರಾಶರ ವ್ಯಾಸಶುಕರಾದ ಬಳಿಕ ಗೌಡಪಾದರೇ ಮುಂತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರವರಿಗಿನ- ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಪೀಠದ- ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಅನುಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಲ ಯಾನಂದದೇವತೀರ್ಥಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆನಂದ ಚಿತ್ರತಿಬಿಂಬರವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀನಿಜಂತ್ಮಪ್ರಕಾಶಾನಂದನಾಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯೋಗೀಂದ್ರರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆಯಂತೆ (KRITW PP. 42-43). ಈ ಗುರುಪರಂಪರೆಯು ನಿಜವೆಂದಾದರೆ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು

ತಿಳಿಸಿರುವ ಗ್ರಹಸ್ಥಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಗತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗುವದು.

ಆಚಾರ್ಯರ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿದ್ಯೆಯಿತ್ತಿ ?

೧೭೬. ಶ್ರೀಗೌಡಪಾದರು, ಶ್ರೀಶಂಕರರು-ಮುಂತಾದವರು ವಿವರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿದ್ಯೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು (KRTTW P. 43) ಬರೆದಿದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸಕರೇ ಆಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ- ಎಂದು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು. (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೬೩). ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯ ಕರ್ತರು ಯಾರೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ, ಭಾಸ್ಕರರಾಯ, ಕೈವಲ್ಯಾಶ್ರಮ- ಮುಂತಾದ ಟೀಕಾಕಾರರು ಆ ಗ್ರಂಥವು ಭಗವತ್ಪಾದರದ್ದೇ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಈ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯಲ್ಲಿ (ಶ್ಲೋಕ ೭೫ ರಲ್ಲಿ) 'ದ್ರವಿಡಶಿಶು' ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಶವಿದೆ ; ಆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಭಗವತಿಯು ತಾನೇ ಸ್ತನಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಂತೆ. (ತವ ಸ್ತನ್ಯಂ ಮನ್ಯೇದಯಾವತ್ಯಾದತ್ತಂ ದ್ರವಿಡಶಿಶುರಾಸ್ವಾದ್ಯ ತವ ಯತ್) ಆ ಶಿಶು 'ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧರ' ಎಂಬ ಶೈವಾಚಾರ್ಯನೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.¹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಮತ ! ಈ ದ್ರವಿಡಶಿಶುವಾದ ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧರ ಕಾಲದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವವರೂ ಉಂಟು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೪೫). ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾದಮೇಲಷ್ಟೆ, ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ? ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚಸಾರವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದೂ ಅದರ ವಿವರಣವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪದ್ಮಸಾದಾಚಾರ್ಯರದೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚಸಾರವು ಪ್ರಪಂಚಾಗಮವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರವೆಂದು ಕೆಲವರ ಮತ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೪೬). ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತಸೂತ್ರ ೧.೩.೩೩ರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಯೋಗಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನದ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ (ಶ್ವೇ. ೨-೧೪)ರ ವಿವರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಲ್ಪತರುಕಾರರಾದ ಅಮಲಾಸಂದರು ಪ್ರಪಂಚಸಾರದಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ನೈಸಿಂಹಪೂರ್ವತಾಪಿನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪ್ರಪಂಚಸಾರವು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಸಾರವು ಆಚಾರ್ಯರದೆಂದೇ ಹಿಡಿಯುವದು ಯುಕ್ತ

1. ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧರೇ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ತಮಿಳುಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ "ನಿನ್ನ ಸ್ತನ್ಯವು ಯಾವ ಮಾನವನಿಗೂ ದೊರೆತದ್ದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದೆಯಂತೆ !

ಎಂತ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬು. ಶಂ. ಪು. ೧೪೬, ೧೪೭) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೂ ಗೌಡಪಾದರೂ ಶ್ರೀಶಂಕರರೂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೌಡಪಾದಕಾವಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಿಚಾರಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಕ್ತೀಯಮತವನ್ನು ಖಂಡನೆಗಾಗಲಿ ಮಂಡನೆಗಾಗಲಿ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತೇಜ್ಯರು ಎಂದರೆ ವಿಕಾರಯುಕ್ತ, ಮಾತೃಗುಣ ಚತುರ್ಭುಗ್ರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು (ಗೀ. ಭಾ. ೯-೨೫) ಎಂದಿದೆ. ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರೇ ಮುಂತಾದ ಭೂತಗಣಗಳನ್ನು 'ತಾಮಸರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ' (ಗೀ. ಭಾ. ೧೭-೪) ಎಂದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಕಾದಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೨೮೨) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಾಕ್ತಪೂಜೆಯ ವಿಚಾರವು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರೂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕರೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅನಾದರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ- ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಸಾರಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂದು ಕರೆದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂದು ಈಚಿನವರು ಭ್ರಮಿಸಿರಬೇಕೆಂದೇ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಪಾದಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ಪದ್ಮಪಾದರೆ, ಅಲ್ಲವೆ? -ಎಂಬುದೇ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ; ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಪದ್ಮಪಾದರ ಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಪಂಚಸಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ ಪದ್ಮಪಾದರೂ ಅವರೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ರಾಫ್ ಎಂಬವರು ಆಥರ್ ಆವೆಲಾ (Athur Avalon) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚಸಾರದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಪ್ರ. ಸಾ. ಭೂಮಿಕೆ ೧೭) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಅನೇಕತಾಂತ್ರಿಕರಿದ್ದರೆಂದೂ ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗುವದೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರಲೂಬಹುದೆಂದೂ ಬರೆದವರು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಪು. 71) ಅಮಲಾನಂದ, ರಾಘವಭಟ್ಟ, ಭಾಸ್ಕರರಾಯ, ಸೂತಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಯ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ-ಇವರನ್ನು

ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಂಥವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬರೆ ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಈಚಿ ನವರೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಂಡಿನುವೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯು ಶಿವಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ; ಅದು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರದ್ದೇ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇತ್ತು : ಅದು ಲಲಿತಾದೇವಿಯ ಕೃತಿಯೆಂದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಸುಧಾವಿದ್ಯೋತ್ತಿನೀ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವನ್ನು ಬರೆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನು ದ್ರವಿಡರ ಅರಸನಾದ ಪ್ರವರ ಸೇನನು ಬರೆದದ್ದು ಅದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಕ್ತಮತವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅದ್ವೈತಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತಪೂಜೆಯು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದಲೂ, ದೇವಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನೂ (ಶ್ಲೋಕ ೨೨), ವೇದಾಂತವನ್ನೂ (ಶ್ಲೋಕ ೮೪) ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಶೈಲಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದಲೂ ಸಮಯ ಕೌಲಮಾರ್ಗಗಳ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದೆಂದೇ ನಂಬುವ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' (ಪು.11) ಎಂದು ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯುಕ್ತಿ ಗಳು ಯಾವವೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇನೂ ಮೊದಲುಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿವರಲ್ಲ ; ವೇದಾಂತವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಮವು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವದೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ; ಸಮಯಕೌಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈಚಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಂತ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ ಬಹುದಾಗಿದೆ ; ಅದ್ಯಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೆಲವರು ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತಭೇದವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಗಳಿಂದ ಶಂಕರನಾಮಧೇಯನಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಂತ್ರಿಕಗ್ರಂಥ ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆಂದಾಗಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಿದ್ಯೆಯೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆಂದಾಗಲಿ, ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಹೇಳುವದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುವದಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

೨೫ . ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮಠಗಳು

ಮಠವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೇಶ

೧೭೭. ಆಚಾರ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಮಠವನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ? ಅವರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮಠಗಳು ಎಷ್ಟು ? ಈಚೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಶಾಖಾಮಠಗಳು ಅಥರ್ವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಮಠಗಳು ಯಾವವು-ಎಂಬ ದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಬಲುಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಕಡೆಮೆಗೆ ಮಠಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಈ ಶೋಧನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಠಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾಚ್ಛಯಕ್ಕೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮಠಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದು ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಠಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓದುಗರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತಿಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಕೊಡುವೆವು.

ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳು

೧೭೮. ಆಚಾರ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದರೆಂದೂ ಮಠಾಮ್ನಾಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಮಠಾಮ್ನಾಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ; ಅವುಗಳ ಪಾಠವೂ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವರೇ ಈ ಮಠಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲವೋ ? -ನಿಷ್ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳು ಕೆಲವನ್ನು (೯ನೆಯ) ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಚಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ

೧೭೯. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳೆಂಬವು ಆಯಾ ಮಠದವರು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ 'ಮಠಾನುಶಾಸನ'ವೊಂದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಈ ಮಠಾನುಶಾಸನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಠಾಮ್ನಾಯಸೇತುವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು (ಶಕೆ ೧೮೧೮ರಲ್ಲಿ) ಮದ್ರಾಸ್ ಕಲಾರತ್ನಾಕರ ಮದ್ರಾಕ್ಷರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುವಾಡಿಸಿ ಕಾಂಚೀನೂರದ ಏಜಂಟರು 'ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಯ್ಯರ್'ರೆಂಬವರು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು (೯ನೆಯ) ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಠಾನುಶಾಸನವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪು. ೨೦೯) ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನವಭಾರತೀಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (1957) 'ಮಠಾಮ್ನಾಯ ತಥಾ ಮಠಾನುಶಾಸನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ವಿಗೂ ಇವೆರಡರ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವಾಚಕರು ನೋಡಿದರೆ ಮಠಾನುಶಾಸನವೂ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪಾಠಾಂತರಗಳಿಗಿಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇತುವನ್ನೂ (೯ ನೆಯ) ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ.ಶಂ.ಪು. ೧೬೬) ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಮಠಾಮ್ನಾಯವೊಂದರ ಭಾಗವನ್ನು ಆ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು 'ಮಾಧವನ ಮಗ'ನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪದ್ಮಪಾದರ ವರ್ಣನೆಗೆ (ಪು. ೧೦೧) ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕೆಲವರು, ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕೆಲವರು, ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು-ಹೀಗೆ ಸ್ಥಲಾಂತರಗೊಳಿಸಿರುವದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಹಸ್ಯವಡಗಿರಬೇಕು. ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಸ್ತಮಾಲಕರನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಶಾರದಾಪೀಠಸಂಪರಿಯನ್ನು ಠಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಾಶ್ರಮರೆಂಬವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಅಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲವೆಂಬ ಧ್ವನಿ ಬರುವಹಾಗೆ (ಪು. ೧೭೭) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಆ ಪೀಠದ ಪ್ರಥಮಾಧಿಪತಿಗಳು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಅಲ್ಲಿ

ಬರೆದುಬಿಟ್ಟುದಾರೆ. ಇದರ ಗುಟ್ಟೇನೂ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು ! ಪದ್ಮಪಾದರು ಯಾವ ಮಠಕ್ಕಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ? - ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಮಠಾನುಯಾಗಳ ಈಗಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಮಗನಿಸಿದೆ.

ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ

೧೮೦. ಮಠಗಳು ನಾಲ್ಕೇ ಎಂದು ಬಹಳ ಆಮ್ನಾಯಗಳೂ, ಐದೆಂದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೇತುವೂ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಹೆಸರಿನ ಹಲವು ಮಠಗಳೂ ಇವೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕಾಂಚಿ- ಇವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಿಕ್ಕವುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಮಠಗಳ ಗುರುಪರಂಪರೆಯೇನೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನುಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಾವು ಮನದಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸವೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇವೆ ಎಂದು ಬೋಡಸ್¹ (ಪ್ರ. ೯೧) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇತಿಹಾಸವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರ 'The Throne of Transcendental Wisdom' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆವು.

ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಗುರುಗಳೊಳಗೆ ಶುಕರವರಿಗಿನವರು ಋಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ ; ಆಚಾರ್ಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವದಕ್ಕೇ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿರುವದರಿಂದ ಅಪರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯವರು, ಕಾಂಚೀಪರಂಪರೆಯವರು, ದ್ವಾರಕಾಪೀಠದವರು - ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಅವರದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸೀತಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಈಗಿನವರು ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಗುರುಗಳ

೧. ಬೋಡಸ್‌ರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ೯ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಾಲಕ್ರಮವನ್ನು ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ನಿತ್ಯಬೋಧ ಘನಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೃಸಿಂಹತೀರ್ಥರವರಿಗಿನವರಿಗೆ ಅವರೂ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಬೋಡನ್ ಮುಂತಾದವರು ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಅದರ ವಿವರಣೆಯು ವಾಚಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರಲಾರದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೀತಾಧಿಪರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

೧೮೧. (೩) ನಿತ್ಯಬೋಧಘನಾಚಾರ್ಯ. ಸುರೇಶ್ವರರ ತರುವಾಯ ಬಂದಿರುವ ಹೆಸರು ಇವರದಾದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಂಕ್ಷೇಪಶಾರೀರಕ ವನ್ನು ಬರೆದ ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮಮುನಿಗಳೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರ ಗುರುಗಳು ಸುರೇಶ್ವರರಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

(೪) ಜ್ಞಾನಘನ. ಇವರು 'ತತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರಂತೆ.

(೫) ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮಶಿವಾಚಾರ್ಯ. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ 'ತತ್ತ್ವದೀಪಿಕಾ'ಕರ್ತರಾದ ಚಿತ್ಸುಖರ ಗುರುಗಳು. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ-ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದವರು ಇವರಲ್ಲವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತುಂಗಾನದಿಗೂ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಾಮಂಟಪಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು- ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟಂತೆ ; ಆದರೆ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯು ನಿಂತುಹೋಗಿದೆಯಂತೆ. ಅವರು ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರೆಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯರ್‌ರವರು 'ಗೌಡೇಶ್ವರ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮಶಿವಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ (GGS P. 11) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ; ಗೌಡ, ಮಧ್ಯದೇಶ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾರತ-ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ರಾಜರಾಜ, ರಾಜೇಂದ್ರಚೋಳ-ಎಂಬ ಅರಸರು ಅವರಿಗೆ ಭೂದಾನಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೇದಾಂತಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಶೈವಾಚಾರ್ಯರೂ ಇದ್ದರು- ಎಂದು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ನರು (KRITW p.24)

ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಜಾನೋತ್ತಮಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ “ಲಿಂಗಪೂಜೆ”ಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

(೬-೯) ಜ್ಞಾನಗಿರಿ, ಸಿಂಹಗಿರಿ, ಈಶ್ವರತೀರ್ಥ, ನೈ(ನರ?) ಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ- ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು ವಾದಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೋ ಅವರ ಮುಂದಿನವರೋ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ (KRTTWP. 36). ಮಠಗಳು ಹಲವು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವಂತೆ ; ವೇದಾಂತದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಯಿತು.

(೧೦) ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ. ಏಕಶಿಲನಗರ (ಓರಗಲ್ಲ) ದಿಂದ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಹೋದರರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇವರು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣತೀರ್ಥ (ಭಾರತೀತೀರ್ಥ), ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ- ಎಂಬ ಯೋಗಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಭಾರತೀತೀರ್ಥರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಸಿಂಹಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರವಿಗ್ರಹ¹ವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರು ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರವು ಈ ವಿಗ್ರಹದ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುವದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರಂತೆ. ಸೇವಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಬಳಿಕ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುನೋಡಲು ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲುಗಡೆಯ ಲಿಂಗವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಭಾರತೀತೀರ್ಥರು ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರ ಪ್ರಭಾವವು ಈಗಲೂ ಆ ಬಳಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಮಠದ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಶಂಕ’- ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಕಾಂಚೀಸೀತ ದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವರ ಮತ.

(೧೧-೧೨) ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣತೀರ್ಥ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಯಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿದೆ :

1. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೊಡಗೂಡಿ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಸಿದ್ಧಾಸನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಶಿವ, ಮೇಲುಗಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ- ಹೀಗೆ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. (ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೈಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ- ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದದ್ದು.)

(a) ತಿಥಿದೀಪಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಗಪಾರಿಜಾತ, ವೀರಮಿತ್ರೋದಯ, ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿ, ಅಂಧ್ರಭಾಷಾವ್ಯಾಕರಣ (ಮಾಧವನ ಸೋದರಳಿಯ ಬರೆದದ್ದು), ಪ್ರಯೋಗರತ್ನಮಾಲಿಕೆ- ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಪುರ್ತಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ 1386 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ತ್ರಾಮುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವೇದಭಾಷ್ಯಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಮೂವರು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರದಾನಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುವದ ರಿಂದಲೂ ಮಾಧವನೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ- ಎಂದು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೭೩ರಿಂದ ೧೭೪) ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ|| ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರುವ 'ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸಮಕಾಲೀನರು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹ'ವನ್ನು ಬರೆದ ಮಾಧವನೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು' ಎಂಬುದನ್ನು, ಕೆಲವು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪರಿಪೋಷಿಸಿದೆ.

(d) ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ (KRTTW pp. 31-37) ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಧವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. (1) ಪೂದರಸ ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಮಾಧವ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬ. ಆತನು ಸೂತಸಂಹಿತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಬುಕ್ಕನು ಈತನ ಮೂಲಕ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. (2) ಮಾಧವ, ಸಾಯಣ, ಭೋಗನಾಥ- ಎಂಬೀ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಶ್ರೀಮತೇ ಮಾಯಣರ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಸಾಯಣನ ಮಗನಾದ ಮಾಧವನು ಅಥವಾ ಮಾಯಣ್ಣನು ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹಕರ್ತನು.¹ ಮಾಯಣ್ಣನ ಮಗ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನು ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿನ್ಯಾಖ್ಯೆ, ವ್ಯವಹಾರಮಾಧವೀಯ, ಕಾಲಮಾಧವೀಯ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿವಿವೇಕ (?), ಜೈಮಿನೀಯ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾ ವಿಷ್ತರ- ಇವುಗಳ ಕರ್ತನು. ಸಾಯಣನ ಕೃತಿಗಳು : ವೇದಭಾಷ್ಯ, ಧಾತು ವೃತ್ತಿ ಮುಂತಾದವು. ಮಾಧವನು ಕಾಂಡತ್ರಯದ ವೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಪ್ರತಿ ಪಪಂತ್ಸೋಮಯಾಜಿ- ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ; ಸಾಯಣನೂ ಅವನನ್ನು ಅನಂತಭೋಗಸಂಪಕ್ತ, ಪುಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಎಂದು ಹೊಗಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಯಾವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಧವವಿದ್ಯಾರಣ್ಯೈಕೈಕೈವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದನು.

1. 'ಸಾಯಣದುಗ್ಧಾಭಿ ಕೌಸ್ತುಭ'ನೆಂದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಯಣಕುಲದವನು- ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ|| ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ವಾದ; ಆದರೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭವು ನೇರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಾಯಣನ ಮಗನೇ ಎಂಬವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮಾಧವವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿರುವ ತೋರ್ಪುಗಳು 1370ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1377ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥರ ವಿದೇಹಮುಕ್ತಿಯ (1380) ಮುಂಚೆ ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರವೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹರಿಹರ, ಬುಕ್ಕ, ಹರಿಹರ (ದ್ವಿತೀಯ)- ಈ ಮೂವರೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೆಂದೇ ಎಣಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಷ್ಟ್, ಬುಕಾನನ್-ಮೊದಲಾದವರು ಹರಿಹರ ಬುಕ್ಕರು ಒಬ್ಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆಂದೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ವೇದಭಾಷ್ಯ, ಧಾತುವೃತ್ತಿ-ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಧವಸಾಯಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ- ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದರೆಂಬ ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯವಚನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಈ ವಾದವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀತೀರ್ಥರೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೂ ಬರೆದಿರುವ ವೈಯಾಸಿಕನ್ಯಾಯಮಾಲಾ, ಪಂಚದಶಿ-ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅತ್ಯಂತಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಗತ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಭಾರತೀತೀರ್ಥರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿರಂತೆ.¹ ಹರಿಹರನೇ ಮುಂತಾದ ರಾಜರುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠವು ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಇವುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವದನ್ನು (pp. 45-48) ಇಂಗ್ಲಿಷುಬಲ್ಲವರು ಅನುಭವವಾಗಿ ಓದಬೇಕು.

ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ್ಯವು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಅಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಬುಕ್ಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶಾ. 1238 (ಧಾತು ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲದಲ್ಲು, 18-4-1336) ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗರವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರವೆಂಬುದು ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಸರು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ವಿಜಯದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವು ದೊರೆತದ್ದರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ

1. ಬುಕ್ಕರಾಯನು ಕೊಟ್ಟ ದಾನವನ್ನು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಯನು 'ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರುಗಳ ದರ್ಶನ' ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಂಡನೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆದದ್ದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಲಿಂಗದರ್ಶನ (KRITW p. 45).

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ¹ ಅರ್ಪಿಸಿದನು ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ 'ಕರ್ಣಾಟಕಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿತು. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ- ಭಾರತೀತೀರ್ಥ- ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಪೀಠವು ಅತ್ಯುನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಯಿತು (KRTTW p. 32).

ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕೆಳದಿ ಅರಸರು, ಮುಸಲ್ಮಾನ ನವಾಬರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ರಾಜರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಠವನ್ನು ಮುಸಲಮಾನರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೇಷ್ವೆಗಳ ಕಡೆಯವರೂ ಮುತ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾದರೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಭರತಖಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ವಿವರವನ್ನು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ವೃತ್ತಾಂತದ ಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೧೬ನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರಾನಂದಭಾರತಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಮಾಧವಭಾರತಿ ಎಂಬವರು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಕೆ. ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (KRTTW p. 52) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ವಾದಗ್ರಸ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ (೯)ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆವು. ಈ ಶಂಕರಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮಾನ್ಯಗಳು ಲಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 199ರೊಳಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಸಂಸ್ಥಾನವು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಿರುದುಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ರಾಜರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಉಪಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಅಭಿನವನೈಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆಯ ಮಠವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಅವನೀಮಠವೂ (?) ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ

1. ಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆದಾತನೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನೆಂಬ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತೋರಿಸುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ(ಪು.೪) ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನವಕಾಳಿದಾಸನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾಗವತ ಜಂಪೂಕಾರನೇ ಈ ಮಾಧವನೆಂದು ಅನೇಕರ ಮತವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿನವಪದಪೂರ್ವಃ ಕಾಳಿದಾಸಃ, ಪ್ರಗಲ್ಬಸ್ತ್ರನಯನದಯಿತಾಯಾಃ ಪ್ರೇಮಡಿಮ್ಭಸ್ತೃತೀಯಾಃ' (೧-೭) ಎಂದು ಜಂಪೂಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಜೊಗಳಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾಧವನು ಅವನೇ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧವನು ಗೌರಿಯ ಭಕ್ತನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ, ತೀರ್ಥಮತ್ತೂರು, ಮತ್ತು ಕೂಡಲಿನುತ... ಇವುಗಳೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗುರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವೆಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಹೇಳಿಕೆ (KRTTW p. 44). ಆದರೆ ಕೂಡಲಿನುತದವರು ಇವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ (೯ನೆಯ) ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಶೃಂಗೇರೀಸಂಸ್ಥಾನವು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಶಾರದಾಪೀಠದ ವ್ರಯೋಜನವು ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾಬಂತು ; ಶಾರದಾಮಠವೂ ಉಪಮಠಗಳೂ ಯತಿಗಳು, ಸಾಧಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೊದಲಾದವರ ನೆರವಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಅನ್ನಸತ್ರಗಳು-ಮುಂತಾದ ದಾನಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ನೆಲೆವೀಡಾದವು. ೧೭ನೆಯ ಮತ್ತು ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಿಪ್ಲವಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ- ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಬಂದರೂ-ಕರ್ಣಾಟಕದ ರಾಜರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಕ್ಕೆ ಒದಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕದ ವೀರಶೈವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು-ಈ ಶೈವರ, ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವರ, ಮಠಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ವಾದವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಡತೆಯೂ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಪೀಠವು ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಪೋಷಣೆಯೇನೂ ದೊರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1910 ನೆಯ ಫೆಬ್ರುವರಿ 21 (ಸೌಮ್ಯಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ೧೨)ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತಿಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾರದಾಂಬೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ವಿಷಯವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಶಂಕರರ ಅಪರಾವತಾರವೆಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುವಷ್ಟು ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನಕ್ಕೆರಿದ್ದ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಚರಿತ್ರೆಯು ವಿವರವಾಗಿ ಓದುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಂಗದ ವಾಣೀವಿಲಾಸನಾದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶಂಕರಭಗವ

ತ್ವಾದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರ ತರು ಪಾಯು ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೀಠಾಧಿಪರಾದರು ; ಈಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವವಿದ್ಯಾತಿಠ್ಠ-ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೀಠದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ

೧೮೨. ಕಾಂಚೀಪೀಠವು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಭಕೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ವಿಷಯ ವನ್ನೆ 'ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿ' (ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ೫ ನೆಯ ಗುರುಗಳು ಬರೆದದ್ದು), 'ಗುರುರತ್ನಮಾಲೆ' (೫೫ನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮಶಿವೇಂದ್ರರ ಶಿಷ್ಯರು ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಬರೆದದ್ದು). ಸುಷಮಾ (ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆ ಯನೇಲೆ ೬೧ನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಮಹಾದೇವೇಂದ್ರರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅತ್ಮ ಜೋಧರು ಬರೆದದ್ದು)-ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರವಿದೆ. ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದ ಸಂವತ್ಸರ, ವಕ್ರ, ತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVSSK) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಘನರ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂತ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಶ್ರೀಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಂಚಿ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂದು ಈ ಮಠದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವಿತ್ತೆಂದು ಅವರ ಮತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ಕಾಂಚೀ ಮಠವೇ ಮೂಲಮಠವೆಂಬವರೆಗೂ ಆ ಮಠದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಾದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆವು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಈ ಪೀಠದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು

೧೮೩. ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ೬೬ ಗುರುಗಳು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್‌ರವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವೂ ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರಿಂದ ಗುರುಪರಂಪರೆ ಯನ್ನು ವಾಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯರಾವೆವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷು ವುಸ್ತುಕವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಬೇಕು.

(೧) ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮ : ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ವಾದಿಸಿದ ಇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚಾರ್ಯರು ಏಳನೆಯ ವರ್ಷ-ದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಮೇಲುವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಠದ ಲಿಟ್ಟಿರಂತೆ (NVSSK.p 50), ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ; ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ದೇವೇಶ್ವರರು ದೇವಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರು ; ದಕ್ಷಿಣ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ರಾಜನಾದ ಮನುಕುಲಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಶಾರೀರಕವು ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಗ್ರಂಥದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಶ್ವರರು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಧಾರವು ಸಾಲದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

(೨) ಜ್ಞಾನಾನಂದ : ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಮೇಲೆ "ಚಂದ್ರಿಕೆ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮರು ಇವರೇ ಎಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನರ ನಂಬಿಕೆ. ಶೃಂಗೇರಿಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೫ನೆಯ ಗುರುಗಳೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಕರ್ತರೆಂದು ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯರ್ ರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. (GG.S. p. 11) ನಿಜವು ಯಾವದೋ !

(೫) ಅನಂದಜ್ಞಾನ : ಅಚಾರ್ಯರ ಛಾಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅನಂದಗಿರಿಗಳೇ ಇವರೆಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನಾರವರ ಮತ. ಆದರೆ ಅನಂದಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅನಂದಗಿರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟೀಕಾಕರ್ತರು ಅನೇಕರಿದ್ದರೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಉಷ್ಣ ನಿಷತ್ತುಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

(೬) ಕೃಪಾಶಂಕರ : ಇವರೇ ಪಣ್ಣತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನಾರವರ ಕಲ್ಪನೆ

(೧೨) ಮೂಕಶಂಕರ : ಜನ್ಮದಿಂದಲೂ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತು ಬಂದಿತಂತೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾತೃ ಗುಪ್ತ, ಪ್ರವರಸೇನ- ಇವರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. 'ಮೂಕಪಂಚಾಶತೀ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಚೀನಶಂಕರವಿಜಯ' ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಈ ಗುರುಗಳಂತೆ. ಆತ್ಮಬೋಧರು ಆ ಶಂಕರವಿಜಯದಿಂದ ಹಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಂಚೀಮಠವು ಆಗ್ನೇಯದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಿತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಕಶಂಕರರು ಇದ್ದ ಕಾಲವು (ಕಲಿ೨೫೯೩) ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾಂಚೀಸಂಸ್ಕೃತದಾಯದಂತೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ- ಎಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನಾರವರು (NVSSK. p. 74) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

(೩೬) ಧೀರ (ಅಥವಾ ಅಭಿನವ) ಶಂಕರ: ಇವರು ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಶ್ವಜಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ವಾಕ್ಪತಿಭಟ್ಟನ 'ಶಂಕರೇಂದ್ರವಿಲಾಸ'ದಿಂದ ತಿತ್ತಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿವರವನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೪೦) ಬರೆದಿದೆ.

(೪೫) ತೃತೀಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಚೂಡ: ಇವರಿಗೆ 'ಶ್ರೀಕಂಠಚರಿತ'ವನ್ನು ಬರೆದ ಮುಖ, 'ಪ್ರಬೋಧಚಂದ್ರೋಯ'ವನ್ನು ಬರೆದ ಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ರ, 'ಪ್ರಸನ್ನರಾಘವ'ವೇ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಜಯ ದೇವ ಮುಂತಾದವರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ.

(೪೬) ಅದ್ವೈತಾನಂದಬೋಧ: ಇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನಿಲಾಸರೆಂದೂ ಹೆಸರು. 'ಖಂಡನಖಂಡನಖಾಡ್ಯ'ದ ಕರ್ತೃವಾದ ಶ್ರೀಹರ್ಷನನ್ನೂ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನನ್ನೂ ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದವ ರಾದ ಇವರು 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಭರಣ, ಶಾಂತಿವಿವರಣ, ಗುರುಪ್ರದೀಪ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

(೪೯) ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ : ಇವರು ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಸಾಯಣನ ಗುರುಗಳು. ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಾಧವ, ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠವು ಉಜ್ಜೀವನವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮಪೀಠಾಧಿಪರಾದ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ - ಇವರಿಗೂ ಗುರುಗಳು. ಮಾಧ್ವರ ಮತಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್‌ರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇಂಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವಳಿಯನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಎಂಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಂಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದರು ; ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಯರನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಮಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಚೀಮಠದಲ್ಲಿ ೭೩ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ತಪಸ್ಸುಮಾಡುವದಕ್ಕೆಂದು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಎಂಟು ಮಠ ಗಳೊಳಗೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ- ಈ ಎರಡು ಮಠಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಮಠಗಳ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ' ಅಥವಾ 'ವಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ; ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳೂ ಒಬ್ಬರದೇ. ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಗುರುಸಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ೯ನೆಯರಾದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರು ಬೇರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ 491ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾದರು.

ಈ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ವಿವರವು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರು ಬರೆದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ (ಪು. ೩೪೫-೩೪೬) ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವದನ್ನೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ (೯) ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಓದಿದರೆ ವಿಚಾರವು ಬಹಳ ವಾದಗ್ರಸ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

(೫೦) ಶಂಕರಾನಂದ : ಇವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ 'ದೀಪಿಕೆ'ಗಳನ್ನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ 'ತಾತ್ಪರ್ಯದೀಪಿಕೆ' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ 'ಆತ್ಮಪುರಾಣ'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ 'ದೀಪಿಕೆ'ಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದಾನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಕಾಂಚೀಪೀಠಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವೆಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುಕೂಡ ವಾದ ಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ (೯)ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

(೫೧) ಮಹಾದೇವ (ಚತುರ್ಥ). ಇವರು ವ್ಯಾಸಾಚಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವಂದ್ವ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಾಚಲರೆಂದೂ ಹೆಸರು. ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯವೆಂಬ ಶಂಕರವಿಜಯ ವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದರು. ಹಿಂದೆ (ಪು.೫) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟ ಉಂಬಳಿ ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತ್ರಾಮಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಶಾಸನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ (೯)ವನ್ನು ನೋಡಿ.

(೫೨) ಪರಮಶಿವ : (ದ್ವಿತೀಯ). ಇವರು 'ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸ' ವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರ ಗುರುಗಳು. ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮರು "ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆ"ಯನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ (ಪು. ೧೩ರಲ್ಲಿ) ಬರೆದಿದೆ.

(೬೬) ಆತ್ಮಬೋಧರು, ವಿಶ್ವಾಧಿಕರು : ಇವರು 'ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ' ವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 'ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆ'ಯನ್ನು ಬರೆಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಕರಂತೆ.

(೫೯) ಮಹಾದೇವ (ಸಂಚಮ). ಇವರು ದೊಡ್ಡಯೋಗಿಗಳು. ಆತ್ಮಬೋಧರು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸುಷುಮಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದರು.

(೬೦) ಚಂದ್ರಶೇಖರ (ಚತುರ್ಥ). ಕಾಮಕೋಟಿಯ ಪೀಠವು ಕಂಚಿಯನ್ನು ಖಿಟ್ಟೀಬಿಟ್ಟು ಕುಂಭಕೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷೀವಿಗ್ರಹವು ಮೊದಲು ಒಡೆಯರ ಸಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಮೇಲೆ ತಂಜಾ ವೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ

(1770-1763) ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಠವು ಕಾವೇರಿತೀರದಲ್ಲಿ ದೆ ಯೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಂಭಕೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈನರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ.

(೬೬) ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಜಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈಗ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಜಯೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಠದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೆದಿರುವನ್ನು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ವಾಚಕರು ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ದ್ವಾರಕಾ, ಗೋವರ್ಧನ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ ಮುಂತಾದ ಮಠಗಳು

೧೮೪. ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಿಕ್ಕ ಮಠಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕಘಟನೆಗಳು ಯಾವವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಂತೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರುವದ ರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಮಠಗಳ ವಿಚಾರದ ಉಪಸಂಹಾರ

೧೮೫. ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಮಠಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿವೀಚೆಗೆ. ಮಠವ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದ್ವೈತಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪೀಠದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾಬಂದದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯಜನರಲ್ಲಿ ಮಠಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಔದಾಸೀನ್ಯವೂ ಸರಕಾರದವರಿಗೆ ಮಠಗಳ ಅಸ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗೆ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ದಯದಿಂದ ಈಗೀಗಿನ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಪ್ರಚಾರವೆ ಮುಂತಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲಿದಾರೆ. ಸಕಲಗುರು ಗಳಿಗೂ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷವು ಮಠಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವಂತಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸೋಣ.

೨೬. ಉಪಸಂಹಾರ

೧೮೬. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಆಚಾರ್ಯರ ವೃತ್ತಾಂತದ ಈ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು; ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ, ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದಾಯಿತು.

ಈ ಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ ಓದುಗಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗಂತೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದೇನೆಂಬ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಮೇಲೆ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಈಚೆಗೆ ಹೇಳೆಂದ ಕೇಳೆಂದ— ಎಂಬ ದಂತಕಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಲ್ಪನಾಕಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಬ್ಬಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೊರೆತ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಲೂ ಆಯಾ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮಠಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು ಬರೆಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಇವೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದು ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂದು ವಿಷಾದದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಅತ್ಯಮೋಘಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ದಿಗ್ವಿಶ್ವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಣಿಸದೆ, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಾಂತೋಪದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅನೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಂದು ಸಾರುವ ಧಾರ್ಷ್ವ್ಯವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವದೊಂದು ಶಂಕರವಿಜಯವನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹಿಡಿಯದೆ, ಭಾಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಿಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

ಚರಿತ್ರೆ, ಉಪದೇಶ— ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತೋಕ್ತಿಗಳು ಕಟುವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಔದಾಸೀನ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವರೆಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇನೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳನ್ನು ಓದುವವರು ಅವುಗಳು ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದೆ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂದು ಮಾತ್ರ ಓದಿ, ಸಾರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯು ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಸಹಾಯವಾದರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ಆಚಾರ್ಯರ ಅಮೋಘವಾದ ಅನುಗ್ರಹವೆನಿಸಿರುವ ಔಪನಿಷದದರ್ಶನದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳ ವೀರ್ಯವನ್ನೂ ಓದುಗರು ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಮನಗಂಡರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರು.

ಆಚಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಗಿ ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ತೋರಿಸುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಾಲುನಡಗೆಯಿಂದ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ವೈದಿಕಧರ್ಮದ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಸಮಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಗಳೆನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವು ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯದೆ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗೌರವಗಳೂ ಭಕ್ತಿಗಳೂ ಉಜ್ಜ್ವಲವಾಗುವಂಥ ಪಾಪಹರವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕುದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹನೀಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪೀಠಗಳೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೇ ಮೂಲತಃ ಸಲ್ಲತಕ್ಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿಯು ದೊರಕಿ, ಭೂಲೋಕವು ವೈಕುಂಠವೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ಅನುಭವಾನುಸಾರಿಯಾದ ಅದ್ವೈತದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವ ಧೋಂದೇ ಪರಮೋಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಠಗಳೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಾಧುಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಬದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅನಂತದಂಡಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಬರೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವೆವು.

ಓಂ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ !

ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು

೧. ಶಂಕರಪರಾಮರ್ಶಕಪುರಾಣಗಳು

(ಚರಿತ್ರೆ. ಪು. ೧೪)

(ಅ) ಶಿವರಹಸ್ಯ

ಈ ಗ್ರಂಥವು ಈಗ “ಶ್ರೀಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರಗ್ರಂಥರತ್ನಮಾಲೆ”ಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಶಂಕರವಿಜಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾದ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ವೋಡಕರವರು ಇದರ ತೊಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಣಯಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ (ಪು ೧೫೪, ೧೫೫, ೧೭೩) ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ-

ತದಾ ಗಿರಿಜಯಾ ಪೃಷ್ಠಸ್ತ್ರೀಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರೀಲೋಚನಃ |

ಭವಿಷ್ಯಚ್ಛಿವಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಸ್ಮಯನ್¹ || ೧ ||

ಮಾಲಿನಾನ್ದೋಲಯನ್ ದೇವೋ ಬಭಾಷೇ ವಚನಂ ಮುನೇ |

ಶೃಣು ತ್ವ² ಮೇಭಿರ್ಗಣಪೈರ್ಮುನೀಶ್ವಶ್ಚ ಸುರೈಸ್ತಥಾ || ೨ ||

ಪ್ರಭಾವಂ ಶಿವಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಲಾವಪಿ |

೧-೨. ಸ್ಕಂದನಿಂತೆಂದನು : ಎಲೈ ಮುನಿಯೇ,³ ಆಗ ಗಿರಿಜೆಯು ಕೇಳಲು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞನಾದ ಮುಕ್ತಾಣ್ಡದೇವನು, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಶಿವಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಸಡುತ್ತಾ ತಲೆದೂಗುತ್ತಾ ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದನು : ಈ ಗಣಾಧಿಪರೂಡನೆಯೂ ಮುನೀಶ್ವರರೂಡನೆಯೂ ದೇವತೆಗಳೂಡನೆಯೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಶಿವಭಕ್ತರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳು.

ಆಶ್ವರ ಉವಾಚ-

ಶೃಣು ದೇವಿ ಭವಿಷ್ಯಾಣಾಂ⁴ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಚರಿತಂ ಕಲಾ || ೩ ||

ವದಾಮಿ ಸಂಗ್ರಹೇಣೈವ⁵ ಶ್ರವಣಾದ್⁶ ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ |

1. 'ವಿಸ್ಮಯನ್' ಎಂದು ಅರ್ಪಪ್ರಯೋಗ. 'ವಿಸ್ಮಯೇ' ಎಂಬ ಪಾಠವನು ಮಾಧವೀಯಟೀಕಾಕಾರನು ಒಪ್ಪಿ ಅಶ್ವರ್ಯವುಂಡಾಗಲು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾನೆ.

2. 'ಶೃಣುಧ್ವಮ್' ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮೇಲೂ.

3. ಸ್ಕಂದನು ಒಬ್ಬ ಮುನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದಾನೆ.

4. 'ಭವಿಷ್ಯತ್ಸದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ' ಪಾ||

5. 'ಸಂಗ್ರಹೇಣಾವಮ್' ಪಾ||

6. 'ಶೃಣ್ವತಾಂ' ಪಾ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಾಖ್ಯಾಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೪ ||
 ಪಾಪಘ್ನಂ ಪುಣ್ಯನಾಯಕಿಷ್ಯಂ ಶ್ರೋತ್ವಾಣಾಂ ಮಜ್ಜಲಾವಹಮ್ |

೩-೪. ದೇವಿಯೆ, ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನೆ
 ಕೇಳು. ಇದು ಕೇಳಿದಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು ; ಪ್ರಯತ್ನ
 ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ; ಯಾರಿಗಿಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ,
 ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಪುಣ್ಯಕರವಾದದ್ದು, ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು,
 ಕೇಳುವದರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಪಾಪಕರ್ಮೈಕನಿರತಾನ್ ವಿರತಾನ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು¹ || ೫ ||
 ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪರಿಭ್ರಷ್ಟಾನ್ ಧರ್ಮಪ್ರಸ್ರವಣಾನ್² ಜನಾನ್ |

ಕಲ್ಯಾಣೈ ಮಜ್ಜಮಾನಾಂಸ್ತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾನುಕ್ರೋಶತೋಮ್ಪಿಕೇ ||
 ಮದಂಶಜಾತಂ ದೇವೇಶಿ ಕಲಾವಪಿ ತಪೋಧನಮ್ |

ಕೇರಲೇಷು ತದಾ³ ವಿಪ್ರಂ ಜನಯಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೬ ||

೫-೬. ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ, ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿರಕ್ತ
 ರಾಗಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಂದ ತೀರ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿರುವ ಜನ
 ಗಳು ಕಲಿಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರದಿಂದ, ಎಲೊ
 ಅಂಬಿಕೆ, ದೇವೇಶಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ⁴ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಪೋ
 ಧನನಾದ ವಿಪ್ರನನ್ನು ಆಗ ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು.

ತಸ್ಯೈವ ಚರಿತಂ ತೇಽದ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಶೈಲಜೇ |
 ಕಲ್ಯಾದಿಮೇ⁵ ಮಹಾದೇವಿ ಸಹಸ್ರದ್ವಿತಯಾತ್ ಪರಮ್ || ೭ ||

ಸಾರಸ್ವತಾಸ್ತಥಾ ಗೌಡಾ ಮಿಶ್ರಾಃ ಕಾರ್ಣಾಚ್ಚಿನ್ನೋ ದ್ವಿಜಾಃ |
 ಅನುವಿನಾನಾಶನಾ ದೇವಿ ಹ್ಯಾರ್ಯಾವರ್ತಾನು⁶ ವಾಸಿನಃ || ೮ ||

ಔತ್ತರಾ ವಿಸ್ಥಾನಿಲಯಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಮಹೀತಲೇ |

೭-೮. ಪಾರ್ವತಿಯೆ, ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಈಗ ಹೇಳುವೆನು,
 ಕೇಳು. ಮಹಾದೇವಿಯೆ, ಕಲಿಯ ಅಧಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದ

1. 'ಧರ್ಮಕರ್ಮಸು' ಪಾ||
 2. 'ವರ್ಣಪ್ರಸ್ರವಣಾನ್', 'ಅಧರ್ಮಪ್ರವಣಾನ್' (ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಲಿಯುವ).
 3. 'ತಥಾ'
 4. 'ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ' ಎಂಬುದು ೭, ೧೪, ೧೫, ೩೭, ೩೯- ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿದೆ.
 'ಶಂಕರ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್' ನಾ. ಶಂ. (ಚ. ಪು. ೧೦೮) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ.
 5. 'ಕಲಾವಿಮೇ' 6. 'ಕರ್ಣಾಚ್ಚಿನ್ನಾ', 'ಕರ್ಣಾಜಿನಾ'
 7. 'ಹಿ' ಎಂಬುದಿಲ್ಲದೆ 'ಅರ್ಯಾವರ್ತಾನು...' ಪಾ||

ಬಳಿಕ ಸಾರಸ್ವತರೂ ಗೌಡರೂ ಕಾರ್ಣಾಚಿನ (ಕರ್ಣಾಚಿನ ?)ರೂ ಆದ ದ್ವಿಜರು ಹಸಿಯ ಮಿಾನನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಾಗಿ, ಎಲೌ ದೇವಿಯೆ, ಅರ್ಯಾವರ್ತ ದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನವರೂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿಗಳೂ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಜನಿಸನರು.

ಶಬ್ದಾರ್ಥ-ಜ್ಞಾನಕುಶಲಾಸ್ತರ್ಕಕರ್ತವುದ್ಧಯಃ || ೧೦ ||

ಜೈನಾ ಬೌದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ¹ ಮಿಾವಾಂಸಾನಿರತಾಃ ಕಲೌ |

ವೇದಬೋಧಿತವಾಕ್ಯಾನಾಮನ್ಯಥೈವ ಪ್ರರೋಚಕಾಃ || ೧೧ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಕುಶಲಾಃ ಶಲ್ಯಭೂತಾಃ ಕಲೌ ಯುಗೇ |

ಮಿಶ್ರಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಮಹಾಶಸ್ತ್ರೈರದ್ವೈತಚ್ಛೇದಿನೋಽಮ್ಬಿಕೇ || ೧೨ ||

ಕರ್ಮವ ಪರಮಂ ಶ್ರೇಯೋ ನೈವೇಶಃ ಫಲದಾಯಕಃ |

ಇತಿ ಯುಕ್ತಿಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಕ್ಯೈರುದ್ವೋಧಯನ್ತಿ ಚ || ೧೩ ||

ತೇನ ಘೋರಕುಲಾಚಾರಾಃ ಕರ್ಮಸಾರಾ ಭವನ್ತಿ ಚ² || ೧೩ ||

೧೦-೧೩. ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕುಶಲರಾಗಿ, ತರ್ಕದಿಂದ ಕರ್ತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಮತ್ತು ಮಿಾವಯಂಸಕರು³- ಇಂಥ ಪಂಡಿತರು ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವರು. ವೇದದಲ್ಲಿರುವ (ಜ್ಞಾನ)ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ⁴ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ⁵ ತಿವೆಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದಲ್ಲಿ ಕುಶಲರಾಗಿ, ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಕರಾಗಿ ಮಿಶ್ರರು,⁶ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಮಹಾಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಎಲೌ ಅಂಬಿಕೆಯೆ, ಕರ್ಮವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಈಶ್ವರನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ- ಎಂದು ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಇರುವರು. ಅದರಿಂದ ಘೋರವಾದ ಕುಲಾಚಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರ್ಮವೇ (ವೇದದ) ಸಾರವೆನ್ನುವವರಾಗುವರು.

ತೇಷಾಮುತ್ಪಾಟಿನಾರ್ಥಾಯ⁷ ಸೃಜಾಮಿಾಶೇ ಮದಂಶತಃ || ೧೩ ||

ಕೇರಳೇಶ ಶಲಗ್ರಾಮೇ ವಿಪ್ರಪತ್ನಾಂ ಮದಂಶತಃ |

ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶಂಕರಾಖ್ಯೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ || ೧೪ ||

ಉಪನೀತಸ್ತದಾ ಮಾತ್ರಾ ವೇದಾನ್ ಸಾಜ್ಞಾನ್ ಗೃಹೀಷ್ಯತಿ || ೧೪ ||

1. 'ಬುದ್ಧಿಯುತಾ' 2. 'ಕರ್ಮಭಾರಾ ಭವಂಸ್ತಥಾ' ಮಾಧವೀಯ ಟೀಕಾಸಾಹಿ

3. ವೇದಾಂತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

4. ಬೋಧಿತ' (?) - ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಿದು.

5. ಕರ್ಮವಿಧಿಗೆ ಇವು ಅರ್ಥವಾದಗಳನ್ನುತ್ತಾ.

6. ಇವೂ ಮಂಡನಮಿಶ್ರರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ . ಹಿಂದೆ ನೆಯ್ಯ

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ.

7. 'ಉದ್ಘಾಟಿನಾರ್ಥಾಯ'

೧೪-೧೫. ಅವರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲಾ ಈಶ್ವರಿಯೆ, ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು. ಕೇರಲದಲ್ಲಿ ಶಶಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ¹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯೆ, ಶಂಕರನೆಂಬ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮನು ಹುಟ್ಟುವನು. ಆಗ ತಾಯಿಯಿಂದ ಉಪನೀತನಾಗಿ² ಸಾಂಗವೇದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆಬ್ಧಾವಧಿ ತತಃ ಶಬ್ದೇ ವಿಹೃತ್ಯ³ ಸ ತು ತರ್ಕಜಾವಾನ್ || ೧೬ ||

ಮತಿಂ ಮಿಾಮಾಸಮಾನೋಽಸೌ ಕೃತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೇಽಽ ನಿಶ್ಚಯಮ್ |

ವಾದಿಮತ್ತದ್ವಿಪವರಾನ್ ಶಜ್ಜರೋತ್ತಮಕೇಸರೀ || ೧೭ ||

ಭಿನ್ಯೇವ ತದಾ ಬುದ್ಧಾನ್⁴ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾನಪಿ ದ್ರುತಮ್ |

ಜೈನಾನ್ ವಿಜಿಗ್ಯೈ⁵ ತರಸಾ ತಥಾಽನ್ಯಾನ್ ಕುಮತಾನುಗಾತ್ || ೧೮ ||

೧೬-೧೮. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿ ಅವನು ತರ್ಕಜನ್ಯಮತಿಯನ್ನು ಮಿಾಮಾಸಮಾಡಲೆಳಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಂಕರನೆಂಬ ಆ ಉತ್ತಮಸಿಂಹವು ವಾದಿಗಳೆಂಬ ಮದ್ದಾನೆಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸೀಳುವನು. ಜೈನರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕುಮತಗಳನ್ನನುಸರಿಸುವ ಇತರರನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಜಯಿಸುವನು.

ತದಾ ವಾತರಮಾಮನ್ತ್ರೈ ಪರಿವ್ರಾಟ್ಸಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ |

ಪರಿವ್ರಾಜಕರೂಪೇಣ ಮಿಶ್ರಾನಾಶ್ರಮದೂಷಕಾನ್ || ೧೯ ||

ದಣ್ಣಹಸ್ತಸ್ತಥಾ ಕುಣ್ಡೀ⁶ ಕಾಷಾಯವಸನೋಜ್ಜ್ವಲಃ

ಭಸ್ಮದಿಗ್ಧತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಾಂಜಿಕ್ಯೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೨೦ ||

ತಾರರುದ್ರಾರ್ಥ⁷ ಪಾರೀಣಃ ಶಿವಲಿಜ್ಜಾ ಚರ್ಕನಪ್ರಿಯಃ |

ಸ್ವಶಿಷ್ಯೈಸ್ತಾದ್ಯಶೈಘುರ್ಷ್ಯಾನ್ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೋಽಮ್ನಿ ಕೇ || ೨೧ ||

ಮದ್ವತ್ತವಿದ್ಯಯಾ ಭಿಕ್ಷುರ್ನಿರಾಜತಿಃ ಶಶಾಜ್ಜನತ್ ||

೧೯-೨೧. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅತನು ಪರಿವ್ರಾಜಕನಾಗುವನು. ಪರಿವ್ರಾಜಕರೂಪದಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರರನ್ನು⁹ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಬಳಿದ ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಾಂಕಿತನಾಗಿ¹⁰ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ¹¹ ತಾರಕರುದ್ರಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರೀಣನಾಗಿ ಶಿವ

1. ಚ. ಪು. ೩೨.

2. ಇದು ವಾದಗ್ರಸ್ತ. ಚ. ಪು. ೫೧,

3. 'ವಿಹೃತೇ'

4. 'ಮಹಾವಿದ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಟೀಕಾಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು ; ಮುಂದೆ 'ಜೈನರು' ಬಂದಿದಾರೆ.

5. ಭೂತವಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯಾರ್ಥ.

6. 'ಕುಂಭೀ'

7. 'ರುದ್ರಾಕ್ಷಪಾರೀಣಃ'

8. ಅತ್ಮನೇಪದವಿರಬೇಕು ; ಅರ್ಷ.

9. ಮಿಶ್ರಪದವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. 10-11. ಅಚಾರ್ಯರು ಶೈವರ? ಚ.ಪು. ೯೧.

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಟ್ಟವನಾಗಿ¹ ಅಂಥ ಸ್ವಶಿಷ್ಯನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಭಾಷ್ಯ
ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಎಲಾ ಅಂಬಿಕೆಯೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ²
ಆ ಭಿಕ್ಷುವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವನು.

ಸೋ*ದ್ವೈತೋಚ್ಛೇದಕಾನ್ ಸಾಪಾನುಚ್ಛಿದ್ಯಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ತರ್ಕತಃ ||೨೨||
ಸ್ವಮತಾನುಗತಾನ್ ದೇವಿ ಕರೋತೈವ ನಿರರ್ಗಳಮ್ |

ತಥಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ತೇಷಾಂ ನೈವಾಸೀಚ್ಛ್ರುತಿದರ್ಶನೇ ||೨೩||

ಮಿಶ್ರಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾಸ್ತರ್ಕಕರ್ತೃಶಬ್ದಯಃ |

ತೇಷಾಮುದ್ಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ ಶಿಷ್ಯೇ⁴ ಭಾಷ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯತಿ ||೨೪||

ಭಾಷ್ಯಗುಪ್ಯಮಹಾವಾಕ್ಯೈಸ್ತಿಷ್ಯಜಾತಾನ್ ಹನಿಷ್ಯತಿ ||೨೪||

೨೨-೨೪. ಆತನು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು
ತರ್ಕದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವಿಯೆ,
ಸ್ವಮತಾನುಯಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿದರ್ಶನ
ದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.⁵ ಮಿಶ್ರರು⁶ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುಶಲರು; ತರ್ಕ
ಕರ್ತೃಶಬ್ದಿಗಳು ; ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ
(ಯತಿಯು) ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ
ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ⁷ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ (ಮತ)ದವರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸು
ವನು.

ವ್ಯಾಸೋಪದಿಷ್ಟಸೂತ್ರಾಣಾಂ ದ್ವೈತವಾಕ್ಯಾತ್ಮನಾಂ ಶಿವೇ ||೨೫||

ಅದ್ವೈತಮೇವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ಕರಿಷ್ಯತಿ |

ಅವಿಮುಕ್ತೇ ಸಮಾಸೀನಂ ವ್ಯಾಸಂ ವಾಕ್ಯೈರ್ವಿಜಿತ್ಯ ಚ ||

ಶಜ್ಜರಂ ಸ್ತೌತಿ ಹೃಷ್ಣಾತ್ಮಾ ಶಜ್ಜರಾಖ್ಯೋಽಥ ಮಸ್ಮರೀ ||೨೬||

೨೫-೨೬. ವ್ಯಾಸೋಪದಿಷ್ಟನಾದ ದ್ವೈತವಾಕ್ಯರೂಪಗಳಾಗಿರುವ⁸ ಸೂತ್ರ

1. ಚ. ಪು. ಅಳ,

2. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನಿಂದ ನೇರಾಗಿ
ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಂತು ?

3. ಈ ಶ್ಲೋಕದಮೇಲೆ 'ಸೂತ ಉವಾಚಿ' ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ ; ಏಕೋ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

4. 'ಯತಿರ್ಭಾಷ್ಯಮ್'

5. ಭವಿಷ್ಯದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದ.

6. ಮೂರನೆಯ ಸಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ.

8. ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರಬಹುದೆ ? ಚರಿತ್ರೆಯ ಲಂ
ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

6. ದ್ವೈತಪರವಾದ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಇದೆ ; ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಹೊಂದದು,

ಗಳಿಗೆ, ಎಲಾ ಶಿವೆಯೆ, ಅದ್ವೈತವೇ¹ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಅವಿಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ² ಶಂಕರನೆಂಬ ಯತಿಯು ಶಂಕರರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶಜ್ಜರ ಉವಾಚ-

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿ ಚ್ಛ-
ದೀಶಾವಾಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಿ |

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ಪುರಸ್ತಾ-

ದೇಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯಃ³ ತಸ್ಮೇ ||೨೮||

೨೮. ಶಂಕರನಿಂತೆಂದನು : ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವಿದು ; ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ನಾನಾತ್ವವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಈಶಾವಾಸ್ಯಸತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ರುದ್ರನಿರುತ್ತಾನೆ.

ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢೋ

ನಾನಾಕಾರೋದ್ಭಾಸಿ ಭಾನೈಸ್ತ್ಯಮಾತ್ಮಾ |

ಪೂರ್ಣಾಃ ಪೂರ್ಣೋ ನಾನುರೂಪೈರ್ವಿಹೀನೋ

ನಿಶ್ವಾತೀತೋ ನಿಶ್ವರೂಪೋ ಮಹೇಶಃ ||೨೯||

೨೯. ಒಬ್ಬ ದೇವನೇ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನಾದ ನೀನೇ ಭಾನಗಳಿಂದ ನಾನಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವೆ. ಪೂರ್ಣನು, ಅಪೂರ್ಣನು, ನಾನುರೂಪಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾದವನು ; ನಿಶ್ವಾತೀತನು, ನಿಶ್ವರೂಪನಾದ ಮಹೇಶ್ವರನು.

ಭವ್ಯಂ ಭವ್ಯಂ ವರ್ತಮಾನಂ ತ್ವನಿಶೇಃ

ಸಾಮಾನ್ಯಂ ನೈ ದೇಶಕಾಲಾದಿಹೀನಃ |

ನೋ ತೇ⁶ ಮೂರ್ತಿರ್ವೇದವೇದ್ಯಸ್ತ್ವಸಜ್ಞಃ

ಸಜ್ಞೀವ ತ್ವಂ ಲಿಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೋ ವಿಭಾಸಿ ||೩೦||

1. ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ವೈತವು ಇತ್ತೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ೩೧೪ ನೋಡಿ.

2. ವ್ಯಾಸದರ್ಶನವಾದಬಳಿಕ; ಆದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ೯೪, ೧೦೪ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

3. 'ದ್ವಿತೀಯೋಽನತಸ್ಮೇ' (?) 4. 'ನಿಶ್ವನಾಥೋ' 5. 'ತ್ವಯಿಶೇ'

6. 'ನಾತೋ'

೨೦. ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವೆ. ದೇಶ ಕಾಲಾದಿಗಳಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯವು ನೀನು. ನಿನಗೆ ಮೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ವೇದವೇದ್ಯನೂ ಅಸಂಗನೂ ಆಗಿದ್ದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ¹ ಸಂಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುವೆ.

ತ್ವದ್ಭಾಸಾ ವೈ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಲೇನ್ದ್ರಾ
ಭಿಃಷ್ಮೈವೋದೇತೈಷ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ದೇವಃ |
ತ್ವಂ ವೇದಾದಾ ಸ್ವರ ಏಕೋ² ಮಹೇಶೋ.

ವೇದಾನ್ತಾ ನಾಂ ಸಾರವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇದ್ಯಃ || ೩೦ ||

೨೧. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ- ಇವರು. ನಿನ್ನ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸೂರ್ಯದೇವನೂ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವನು. ನೀನೇ ವೇದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರವು ; ಮಹೇಶನು. ವೇದಾಂತಗಳ ಸಾರವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು,³ ವೇದ್ಯನು.

ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯಃ⁴ ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮವಿದ್ಯೋ⁵
ಭಿದ್ಧೈದ್ಯೈಷ್ವಾತ್ಮೈ ದ್ಯೋತವದಾ⁶ ಹೃತ್ತನೋಽದ್ಯ |
ಓಂಕಾರಾರ್ಥಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಂ⁷ ಋತಂ ಚ

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಭೂಮಾಸಿ ಸೋಮ || ೩೧ ||

೩೨. ವೇದ್ಯನು, ತಿಳಿದವನು, ಸರ್ವವೇದರೂಪವಾದ ಅತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪನು, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೃದಯದ ತಮಸ್ಸು ನಾಶವಾಗುವದು. ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವಾದ ಪುರುಷನು, ಋತವೂ ನೀನು, ಎಲೈ ಉಮಾಸಹಿತನೇ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಭೂಮನೇ ನೀನು.

ಬದ್ಧೋ ಮುಕ್ತೋ ನಾಸಿ ಸಜ್ಞೋ ತ್ವಸಜ್ಞಃ⁸
ಪ್ರಾಣಪ್ರಾಣೋ ಮನಸಸ್ತ್ವಂ ದುನಶ್ಚ |
ತ್ವತ್ತೋ ವಾಚೋ ಮನಸಾ ಸಂನಿವೃತ್ತಾ
ಸ್ತವಾನಂದಜ್ಞಾನಿನೋ ಬದ್ಧಭಾವಾಃ¹⁰

|| ೩೨ ||

1. ಲಿಂಗದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಂತಲೆ (?) 2. ಭಂದಸ್ಸು ಸರಿಯೆ ?]
3. ಸಾರವಾಕ್ಯವೆಂದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯವೆಂದೋ, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಚೋಧಕವಾಕ್ಯವೆಂದೋ ಅರ್ಥವಿರಬೇಕೆಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
4. 'ವೇದ್ಯೋಽಭಿವೇದ್ಯಃ' 5. 'ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮವಿದ್ಯೋ'
6. 'ಭಿದ್ಧೈದ್ಯೈಷ್ವಾತ್ಮೈ ತವ ಮೇ' 7. 'ಪುರುಷಃ' ಎಂದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
8. 'ಸಜ್ಞೋಽಪ್ಯಸಜ್ಞಃ', ಸಜ್ಞೋ ಹಸಜ್ಞೋ'
9. 'ತ್ವಯ್ಯಾನಂದಜ್ಞಾನೇ' ಎಂದಿದ್ದರೆ ಭಂದಸ್ಸು ಅನ್ವಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 10. 'ಬದ್ಧಭಾವಾಃ'

೩೩. ಬದ್ಧನಲ್ಲ, ಮುಕ್ತನಲ್ಲ, ಸಂಗಿಯಲ್ಲ, ಅಸಂಗನು (?) ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ ನಿನ್ನ ಅನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಭಾವಯುಕ್ತರಾಗುವರು.

ತ್ವತ್ತೋ ಜಾತಂ ಭೂತಜಾತಂ ಮಹೇಶ
 ತ್ವಯಾ ಜೀವತ್ಯೇವಮೇವಂ ವಿಚಿತ್ರವಾ |
 ತ್ವಯೈವಾನ್ತೇ¹ ಸಂವಿಶತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಂ
 ತ್ವಾಂ ವೈ ಕೋ ವಾ ಸ್ತಾತಿ² ತಂ ಸ್ತವ್ಯವಿಶವಾ || ೩೪ ||
 ಕಿಂಚಿ³ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಭಾಸ್ಯೇನ (?)³ ಬುದ್ಧಾತ್ಮಿ |
 ತ್ವಾಮಾತ್ಮಾನಂ ವೇದ್ಮಿ⁴ ದೇವಂ ಮಹೇಶವಾ || ೩೫ ||

೩೪-೩೫. ಮಹೇಶನೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಭೂತಸಮೂಹವು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಇದು ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದು. ಅಂಥ ಸ್ತವ್ಯನಾದ ಈಶನನ್ನು ಯಾವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿಯಾನು ? ಸರ್ವಾವಭಾಸವಾದಂತೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ದೇವನೆಂದೇ, ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ.

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ-

ಇತಿ ಶ್ಚ್ಚರನಾಕೈನ ವಿಶ್ವೇಶಾಖ್ಯಾದಹಂ ತದಾ |
 ಪ್ರಾದುರ್ಬಭೂವ ಲಿಜ್ಞಾತ್ಸ್ವಾದಲಿಜ್ಞೋಽಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೩೬ ||

೩೬. ಈ ಶಂಕರವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಅಲಿಂಗನಾದರೂ 'ವಿಶ್ವೇಶ' ನೆಂಬ ನನ್ನ ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರತೋರಿಕೊಂಡೆನು.⁵

ತ್ರಿಪುಣ್ಣಿವಿಲಸತ್ಫಲಶ್ಚನ್ದಾರ್ಥಕೃತಶೇಖರಃ |
 ನಾಗಾಜಿನೋತ್ತರಾಸಂಜ್ಞೋ ನಿಲಕಣ್ಮಿಸ್ತಿಲೋಚನಃ || ೩೭ ||

1. 'ತ್ವಾಮೇವಾನ್ತೇ'

2. 'ಸ್ತುಪತೇ' ಎಂದು ತಪ್ಪುಪಾಠ. 3. 'ಸರ್ವಭಾಸೇನ' ಎಂದಿರಬೇಕೆ ?

4. 'ವೇತ್ತಿ'. ಈವರೆಗಿನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇರೆಬೇರೆಯ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

5. ಈ ವಿಷಯವು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ; ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿದೆ, ಡಗಿತ್ರೆ ಪು. ೯೪-೯೬.

ವರಕಾಕೋದರಾನದ್ಧ (?)¹ ರಾಜದ್ಧಾರಸ್ತ್ವಯಾಮ್ಬಯಾ |
 ತಮಬ್ರುವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಣತಂ ಯತಿನಾಂ ವರಮ್ || ೩೮ ||
 ಶಿಷ್ಯೈಶ್ಚ ತುರ್ಭಿಃ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಣಮ್ || ೩೯ ||
 ೩೮-೩೯. ತ್ರಿಪುಂಡ್ರದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ಅರ್ಥ
 ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದವನೂ, ಗಜಚರ್ಮದ ಹೊತಿಕೆಯುಳ್ಳವನೂ
 ನೀಲಕಂಠನೂ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಹೊಳೆಯುವ
 (ರುಂಡದ) ಹಾ ರ ವು ಳ್ಳ ವ ನೂ ಅವ ನಾನು ಅಂಬಿಕಾದೇವಿಯಾದ
 ನಿನ್ನೊಡನೆ, ಶಿಷ್ಯರು ನಾಲ್ವರೊಡನೆ ಕೂಡಿದ್ದ² ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಣನಾದ
 ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಆ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದೆನು³ :

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ-

ಮದಂಶತಸ್ತ್ವಂ ಜಾತೋಽಸಿ ಭುವಿ ಚಾದ್ವೈತಸಿದ್ಧಯೇ |
 ಪಾಪಮಿಶಾಶ್ರಿತೈವಾಽರ್ಗೈರ್ಜೈನದುರ್ಬುದ್ಧಿಬೋಧಕೈಃ || ೪೦ ||
 ಭಿನ್ನೇ ವೈದಿಕಸಂಸಿದ್ಧೇ ಅದ್ವೈತೇ ದ್ವೈತವಾಕ್ಯತಃ |
 ತದ್ಭೇದಗಿರಿವಜ್ರಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ಜ್ಜಾತೋಽಸಿ ಮದಂಶತಃ || ೪೧ ||
 ೪೦-೪೧. ನೀನು ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ⁷ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ
 ಹುಟ್ಟಿರುವೆ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ಮಿಶ್ರರು⁸ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ
 ಜೈನರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಬೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ದ್ವೈತವಾಕ್ಯದಿಂದ ವೈದಿಕರಿಗೆ
 (ವೇದದಿಂದ) ಸಂಸಿದ್ಧವಾದ ಅದ್ವೈತವು ನಾಶವಾಗಲು⁹ ಆ ಭೇದವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ
 ವಜ್ರಾಯುಧದಂತಿರುವ ನೀನು ನನ್ನಂಶದಿಂದ⁷ ಹುಟ್ಟಿರುವೆ.

[ದೂರ್ವಾಸಃ ಶಾಪತೋ ಭೂಮೌ ಜಾತಾಂ ನಾಣೀಂ ವಿಜಿತ್ಯ ತಾಮ್ |
 ಅಗಸ್ತ್ಯಚರಿತೇ ದೇಶೇ ತುಜ್ಞಾತೀರೇ ಸುನಿರ್ಮಲೇ ||

1. ಹಾವಿಗೆ ರುಂಡಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತೆಂದು ಅರ್ಥವೂ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಾವಿಗೆ ತಗಲುವಂತೆ ರುಂಡದ ಹಾರವಿತ್ತೆಂದು ಅರ್ಥವೂ ?
2. ಈಶ್ವರದರ್ಶನವಾದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೆಂಬುದು ಶಂಕರವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.
3. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭೂತಕಾಲಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೇ.
4. ಇದು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.
5. ಯೋಧಕೈಃ
6. 'ವೇದೈಕಸಂಸಿದ್ಧೇ'
7. ಶಿವನ ಅಂಶವೆಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ.
8. ಮಿಶ್ರಶಬ್ದವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ.
9. ಅಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅದ್ವೈತವಿತ್ತೆಂಬ ಸೂಚನೆಯೆಂದು ಇದನ್ನು ಭಾವಿಸಬಹುದೆ ?

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ದ್ವಿಜವರ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಸುಪೂಜಯ |
ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇರಾಶ್ರಮೋ ಮಹಾನ್
ಕಲಾವಪಿ ತತೋಽದ್ವೈತಮಾರ್ಗಃ ಖ್ಯಾತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||¹
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ಪರಮಾಯುಸ್ತೇ ಶೀಘ್ರಂ ಕೈಲಾಸಮಾನಸ || ೪೨ ||

೪೨. ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸರಸ್ವತಿ ಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುನಿರ್ವಲ ವಾದ ತುಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ² ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲೈ ದ್ವಿಜವರನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನೆಂಬ ಋಷಿಯ ಮಹಾ ಆಶ್ರಮವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ವೈತಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗುತ್ತದೆ³ ನಿನಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡೇ⁴ ಪರಮಾಯುಸ್ಸು ; ಬೇಗನೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲು.⁵

ವಿಶ್ವತ್ಸತಿಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಪಞ್ಚಲಿಂಗಂ ಸುಪೂಜಯ |
ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಸಂಪನ್ನಃ ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ || ೪೩ ||
ಶತರುದ್ರಾವರ್ತನೈಶ್ಚ ತಾರೇಣ ಭಸಿತೇನ ಚ |
ಬಿಲ್ವಪತ್ಮೈಶ್ಚ ಕುಸುಮೈರ್ನೈವೇದ್ಯೈರ್ವಿವಿಧೈರಪಿ |
ತ್ರಿವಾರಂ ಸಾವಧಾನೇನ ಗಚ್ಛ ಸರ್ವಜಯಾಯ ಚ || ೪೪ ||
ತ್ವದರ್ಥೇ ಕೈಲಾಸಾಚಲವರ ಸುಪಾಲೀಗತಮಹಾ
ಸಮುದ್ಯಚ್ಛನ್ದಾಭಂ ಸ್ಫಟಿಕಧನಲಂ ಲಿಂಗೈಕುಲಕಮ್ |

1. ಕಂಸದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಷ್ಟು ಭಾಗವು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ; ಇವಿರುವ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ 'ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್'

2. ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ 'ತುಂಗಭದ್ರಾ' ಎಂದಿದೆ ; ಶೃಂಗೇರಿಒಳತಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆವು.

3. 'ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ' ಎಂದದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ (ಕಂಸದಲ್ಲಿರುವ) ಭಾಗವು ಅಪ್ರಮಾಣ ವೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯೋದ್ಭವ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ; ಚರಿತ್ರ, ಪುಟ ೧೮೨-೧೮೩ ನೋಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 'ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೆಂಬ ಕೆಲವರ ಮತವು (ಶಾಂ.ಪೀ, ತ. ಭೂ. ಪು. ೧೮) ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು.

4. ಅಯುಸ್ಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ೧೦೫-೧೦೬ ನೋಡಿರಿ.

5. 'ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡು' ಎಂದಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಹೊಂದಿದರೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೋ? ಗೋವಿಂದನಾಥನು 'ಭಾನುಬಿಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾನಂದ ಪನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು' (ಚರಿತ್ರ. ಪುಟ. ೨೭೬) ಎಂದಿದಾನೆ.

ಸವನಾನೀತಂ¹ ಸೋಮೋದ್ಯತವಿನುಲವಾಲೃಚರ್ವನಪರಂ |

ಕಲೌ ಲಿಜ್ಞಚಾರ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಹಿ ವಿಮುಕ್ತಿಃ ಪರತಯಾ² ||೪೫||

೪೫-೪೫. ಈ ಪಂಚಲಿಂಗವನ್ನು³ ತೆಗೆದುಕೊ. ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಸಂಪನ್ನ ನಾಗಿ ಶತರುದ್ರೀಯವನ್ನೂ ಅವರ್ತನೆಮಾಡುತ್ತಾ ತಾರ (ಓಂಕಾರ)ಪೂರ್ವಕ ವಾಗಿ ಭಸ್ಮದಿಂದಲೂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಹೂಗಳಿಂದಲೂ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಲೂ ಮೂರು ಬಾರಿ⁴ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಪೂಜಿಸು. ಸರ್ವವನ್ನೂ ಜಯಿಸುವ ಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡು!⁵ ನಿನಗಾಗಿ ತಂದಿರುವ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿರುವ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಉದಯಿ ಸುವ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವ ಈ ಲಿಂಗಸಮೂಹವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದಷ್ಟೆ ?

ಸ ಶಚ್ಚರೋ ಮಾಂ ಪ್ರಣನಾಮು ಮಸ್ಮರೀ

ಮಯುಸ್ಮರಂ ತಸ್ಮರವರ್ಯಮಾರ್ಯೇ |

ಸಂಗೃಹ್ಯ ಲಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗಾಮ ವೇಗಾದ್

ಭೂವೌ ಸ ಬುದ್ಧಾರ್ಹತಮಿಶ್ರಜೈನಾನ್

||೪೬||

೫೬. ಆ ಶಂಕರಯತಿಯು ಸುಖಕರನೂ ತಸ್ಮರವರ್ಯನೂ⁶ ಆದ ನೆನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬುದ್ಧ, ಅರ್ಹತ, ಜೈನ, ಮಿಶ್ರ-ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.⁷

ತದ್ಯೋಗಭೋಗವರಮುಕ್ತಿಸುನೋಕ್ಷಯೋಗ-

ಲಿಜ್ಞಚರ್ವನಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಜಯಃ ಸ್ವಕಾಶ್ರಮೇ |⁸

1. 'ಸಮಾಸೀನಃ? ಎಂದು ಪಾ[2. 'ಪರತರಾ' ಪಾ||

3. ಐದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅನಂದಗಿರಿಯದಲ್ಲಿ (ಪ್ರ. ೫೫ ಪು. ೨೦೯. ದೇ. ಪಾಠದಲ್ಲಿಲ್ಲ |) ಆಚಾರ್ಯರೇ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನು ತಂದರೊಂದಿದೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆಂದಿದೆ.

4. ಈಗ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪೂಜೆಯಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

5. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಬಲದಿಂದ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಫ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉಪಾಹರಿಸಿರುವಂತೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಓಂಡುಸಲವೂ ಏಕೆ ಉದಾಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ವೋ || (ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಟ ೯೦-೯೧). 6. 'ವಶಚ್ಚರೋ' ಎಂದು ಪಾ||

7. 'ತಸ್ಮರಾನಾಂ ಪತಯೇ' ಎಂಬುದರ ಪರಾಮರ್ಶನೆ ?

8. ಬುದ್ಧ, ಜೈನ, ಮಿಶ್ರ- ಈ ಹೆಸರುಗಳ ನುತ್ತನುತ್ತ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕಾಲವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

9. 'ಸ ಕಾಮುನಾ'

ತಾನ್ ವೈ ವಿಜಿತೈ ತರಸಾಃಕ್ಷಿತಶಾಸ್ತ್ರವಾದೈ-

ಮಿಶ್ರಶಾನ್ ಸೆ ಕಾಞ್ಚ್ಯಾನ್ಮಥ ಸಿದ್ಧಿವಾಪ್ | ||೪೭||

೪೭. ಯೋಗ, ಭೋಗ, ವರ, ಮುಕ್ತಿ, ಸುವೋಃಕ್ಷ-ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಲಿಂಗಗಳ^೨ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ 'ತನ್ನ ಆಶ್ರಮ ದಲ್ಲಿ' (?) ಬೇಗನೆ ಅಕ್ಷಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ 'ಮಿಶ್ರ'ರನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.^೩

⁴[ಕಾಞ್ಚ್ಯಾಂ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಯ ದಣ್ಣೇ
ಚಣ್ಣೇಶರೂಪೋ ಜಗದಾಕಲಯ್ಯ |

ಬ್ರಹ್ಮೈಕ(⁵)ವಿದ್ಯಾಂ ರಚಯನ್ ಸಭಾಷ್ಯಂ
ಶಾರೀರಕಂ ನಾನು ಜಗಾದ ನೋದಾತ್ ||೧೧||

೧. ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು^೫ ಹೊಂದಿ ಆ ಚಂಡೀಶ್ವರರೂಪ ನಾದ ದಂಡಿಯು^೬ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ (?) ಬ್ರಹ್ಮೈಕವಿದ್ಯೆಯನ್ನು^೭-ಶಾರೀರಕ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು-ರಚಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

ವ್ಯಾಸೇನ ಸಂಭಾಷ್ಯ ಸಮೇತ್ಯ ಕಾಶೀಂ
ತನ್ಮಣ್ಡನಾರ್ಯಂ ಪರಿಖಣ್ಣ್ಯ ವಾಣೀಮ್ |
ಜೇತುಂ ಶರೀರಾಂತರಮೇತ್ಯ ಕಾಮು-
ಕಲಾಂ ಜಗಾಹೇ ಪ್ರಮದಾವರಾಭ್ಯಃ

೨. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ^೮ ವ್ಯಾಸರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆಮಾಡಿ^೯ ಆ ಮಂಡನ ನಾರ್ಯನನ್ನು^{೧೦} ಖಂಡಿಸಿ ವಾಣಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವದಕ್ಕೆಂದು ಶರೀರಾಂತರ ವನ್ನು ಸೇರಿ^{೧೧} ಉತ್ತಮಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕಾಮಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತನು.^{೧೨}

1. 'ತತೋ ಲೋಕಮವಾಪ ಶೈವಮ್', 'ತತೋ ನೈಜಮವಾಪ ಲೋಕಮ್' -ಎಂಬ ಪಾಠಗಳೂ ಇವೆ. ಕಾಂಚಿಯವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಲಿಂಗಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಕೊನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

3. ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ 'ಆಶ್ರಮ'ವಿತ್ತೆಂದಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂದರೆ ದೇಹವನ್ನಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಪಾಠ.

4. ಕಂಸದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಠದವರೂ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಅನುಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉಪಸಂಹಾರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ.

5. ಸಿದ್ಧಿಸಬ್ಧಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಥವಿದು.

6. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದಂಡವಿತ್ತೆ? ಚರಿತ್ರೆ ೭೯-೮೦ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

7. ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ.

8-9 ಇದು ೨೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ.

10. ಚರಿತ್ರೆಯ ೮-೯ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, 11. ೧೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪು. ೧೮೯.

12. ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ೧೯೩ ನೋಡಿ.

ಪುನಃ ಸ್ವಕಂ ದೇಹಮವಾಪ್ಯ ತೂರ್ಣಂ

ಪೂರ್ಣಂ ನಿಜಂ ಕಾಮಮಥಾಕಲಯ್ಯ |

ವಾಣೀಂ ಸ ಜಿತ್ವೈವ ತು ತಾಂ ಮಠೇ

ಸ್ವೀ ಶೃಜಿಗ್ನಿರಿಕಾಖ್ಯೇ ಪ್ರಣಿವೇಶ್ಯ ತುಷ್ಟಃ¹

|| ೩ ||

೩. ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ವಾಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯ ತನ್ನ ಮಠದಲ್ಲಿಟ್ಟು² ಸಂತುಷ್ಟನಾದನು.

ಕಾಪಾಲಿಕಂ ತಂ ಕ್ರಕಚಂ ಮಹೋಗ್ರಂ

ಕರ್ಣಾಟದೇಶೇ ನಿಖಿಲಂ ವಿಜಿತ್ಯ |

ಗೋಕರ್ಣಮಾಸಾದ್ಯ ತಮಿಶಮಿಷ್ಯಂ

ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಪದಂ ಪ್ರಪೇದೇ

|| ೪ ||

೪. ಕ್ರಕಚನೆಂಬ ಮಹೋಗ್ರಕಾಪಾಲಿಕನನ್ನು³ ಕರ್ಣಾಟಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಡ್ಯನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು.

ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಭಾಸ್ಕರಭಟ್ಟಮುಖ್ಯಾನ್

ತಂ ನೀಲಕಣ್ಠಂ ಚ ತೃಣೀಕರಿಸ್ಯನ್ |

ಕಾಶ್ಮೀರಮಾಸಾದ್ಯ ಸ ಶಾರದಾಯಾಃ

ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಂ ಪದಮಾರುರುಕ್ಷನ್

|| ೫ ||

ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಸಂಪ್ರತಿ ಸರ್ವಪಣ್ಡಿತಾನ್

ಚಾರ್ವಾಕಮುಖ್ಯಾನ್ ವಿಪುಲಾನ್ ವಿಜಿತ್ಯ |

ಸ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಕನಾಟಭೇದಂ

ಕೃತ್ವಾ ಸ ದೇವ್ಯಾ ನಿಶಿಚ್ಛುಮಾನಃ

|| ೬ ||

ಶಜ್ಜಾಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ನಿವಿಶ್ಯ ಪೀಠೇ

ಶತೋಃ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಮಾಪ ದಣ್ಡೇ

|| ೭ ||

೫-೬. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರಭಟ್ಟನೇ ಮುಂತಾದವರನ್ನೂ ನೀಲಕಂಠನನ್ನೂ ತೃಣೀಕರಿಸಿ⁴ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಸೇರಿ ಶಾರದೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠವನ್ನು ಹತ್ತ

1. 'ತಿಷ್ಠತಿ' ಎಂದು ಶಾ||

2. ಕಂಠದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಠವೆಂದರೆ ಶೃಂಗೇರೀಮಠವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ; ಆದರೆ ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೆಯ ೨೨೦-೨೨೧ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

3. ಕಾಪಾಲಿಕನ ಜಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ೨೫೩-೨೫೪ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

4. ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಧವೀಯಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ.

ಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾರ್ವಾಕರೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಪಂಡಿತರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಶಾರದಾದೇವಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಿ ದೇವಿಯ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಆ ಬಳಿಕ ದಂಡಿಯು ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿದನು.

ನಾರಾಯಣಂ ತತ್ರ ಶಪಜ್ಜ ಲೌಘಂ

ಕುಣ್ಡಂ ಪ್ರಶೀತಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾಯ

|| ೭ ||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಿವಂ ತತ್ರ ನಿವಿಶ್ಯ ತಸಾ

ಕೈಲಾಸದೇಶಾದ್ ವೃಷಭಶ್ಚ ದೇವಾಃ |

ಸಮೇತ್ಯ ಸಂಸ್ತುತ್ಯ ಯದಾಯುಷಸ್ತೇ

ಕಾಲೋಽಗಮತ್ತ್ವಂ ವೃಷಭೇಽಧಿರೋಹ್

|| ೮ ||

ಇತಿ ಪ್ರಚೀರ್ಣಂ(?) ಪ್ರಭುರಾತ್ಮನಿ ಸ್ವೇ

ನಿಚಿನ್ತ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ನಿಜಗಾದ ಮೋದಾತ್

|| ೯ ||

೭-೮. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತಪ್ಪಜಲಕುಂಡವನ್ನು- ಶೀತ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೈಲಾಸದೇಶದಿಂದ ವೃಷಭವೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ, "ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸಿನ ಕಾಲವು ಆಗಿಹೋಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ವೃಷಭವನ್ನು ಏರು" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೋಚನೆಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಂತೆಂದನು :

ಯೂಯಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಮಠೇಷು ಲಿಚ್ಛಿಃ |

ಸಾಕಂ ವಸನ್ತ್ವಿತ್ಯುಪದಿಶ್ಯ ಹರ್ಷಾತ್

|| ೯ ||

ವಿವೇಶ ಪೃಷ್ಠಂ ವೃಷಭಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ

ಸಂಗೃಹ್ಯ ವೈರಿಚ್ಛಮಥಾಸ್ಯ ದತ್ತಮ್ |

ಸರ್ವೈಶ್ಚ ದೇವೈರಭಿನನ್ಯಮಾನಃ

ಸ ಶಚ್ಚರಸ್ತನ್ನಿಜಗಾಮ ದೇವಃ

|| ೧೦ ||

ವಿವೇಶ ಕೈಲಾಸನಿವೇಶಮಚ್ಯಂ

ಸಚ್ಯಬ್ದವನ್ನಾರಕವನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ |

ತದಾದಿ ತಚ್ಚಿಚ್ಛರಭಾಷ್ಯಮೇತದ್

ಭೂಮೌ ಜನಂ ಮುಕ್ತಿಪದಂ ದದಾತಿ

|| ೧೧ ||

೯-೧೧. ನೀವು ನಾಲ್ಕುದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳೊಡನೆ ಇರಬೇಕು- ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ಹಸ್ತಾವಲಂಬನೆ

||. ಕಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವು ಅಸ್ವ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವು ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿಂದ ವ್ಯಷಭದನೇಲಿ ಕುಳಿತನು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿನಂದಿತನಾಗಿ ಆ ಶಂಕರದೇವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ನಿರ್ಮಲವಾದ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗನ್ನಾಡುವ (?) ದೇವತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೈಲಾಸಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯವು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಪದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಏತತ್ತೇಽಭಿಹಿತಂ ದೇವಿ ಮುಖ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಪದಾವಹಮ್ |

ಶಾಙ್ಕುರಂ ಚರಿತಂ ಲೋಕೇ ಭವಿಸ್ಯತಿ ನ ಶಂಶಯಃ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹೇಶಾನಾಚ್ಚ ರಿತು ಶಙ್ಕುಕಸ್ಯ ಸಾ |

ಪುಲಕಾಙ್ಕುರಸಂಹ್ಯಷ್ಟಾ ಪ್ರಣನಾಮ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ || ೧೩ ||

೧೨-೧೩. ದೇವಿಯೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಶಂಕರಚರಿತೆಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಪದವನ್ನು ಕೊಡುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದು ಮಹೇಶ್ವರನಿಂದ ಶಂಕರಚರಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ದೇವಿಯು ರೋಪಾಂಚದಿಂದ ಹೃಷ್ಯಳಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು.]

ಕಂಸದಲ್ಲರುವ ಭಾಗವು ಅಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಕರಾಲ ಎಸ್. ಸುಂಪರರಾಮಯ್ಯನವರು 1958ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆ ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧವೀಯಶಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಸ್ಕರಭಟ್ಟ, ನೀಲ ಕಂಠ -ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆಯ ೨೫೫, ೨೫೭ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಾಂಚೀಪೀಠದವರಿಗೂ ಶೃಂಗೇರೀಮಠದವರಿಗೂ ಆದ ವಾದಪ ಫಲವಾಗಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಪಾಠಗಳು ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನನೆಯಿದೆಯಂತೆ :

ವಿಜ್ಞಾನನಾ

ಏತದ್ವೇಶೀಯೇಷು ಕೇಷುಚಿತ್ಪುಸ್ತಕೇಷು 'ಕಾಶ್ಚಾತ್ಮಮುಘ ಸಿದ್ಧಿಮಾಸ' ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಏವ ಅಧ್ಯಾಯಪರಿಸಮಾಪ್ತಿದ್ವೈಶ್ಯತೇ | ಉತ್ತರದೇಶೀಯೇಷು ಪುಸ್ತಕೇಷು 'ಪ್ರಣನಾಮ ಮಹೇಶ್ವರಮ್' ಇತಿ ಶ್ಲೋಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯಪರಿಸಮಾಪ್ತಿದ್ವೈಶ್ಯತೇ | ಶ್ರೀಚಿತ್ಪುಷಾ ಚಾರ್ಯಮಾಧವೀಯಾದಿಕೃತಶಙ್ಕುರವಿಜಯಾದೌ ಔತ್ತರಸಾಠಮನು ಸೃಷ್ಟ್ಯವ ಕಥಾಸಂದರ್ಭಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿತತ್ವೇನ ಏತಾದೃಶ ಔತ್ತರಾಹಸಾಠ ಏವ ಜ್ಯಾಯಾನ್ | ಏತದ್ವೇಶೀಯೇಷು ಕೇಷುಚಿತ್ ಪುಸ್ತಕೇಷು

‘ಕಾಂಕ್ಷಾಂ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಮನಾಸ್ಯ ದಷ್ಟೇ’ ಇತಿ ಉತ್ತರ ಗ್ರಂಥಭಾಗಃ (ಭಾರತೇ ಕೃಷ್ಣಾ ಜುಫನಯೋಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಃಹಾದೇವಪ್ರಕಾದೋ ದ್ವೇಷ್ಯಕಕೃಲಾಸಯಾತ್ರಾ ಪ್ರತಿಸಾದಕೋ ಗ್ರಂಥಭಾಗೋ ಯಥಾ ಕೈಶ್ಚಿದುದ್ಧೃತಃ, ತಥಾ) ಸ್ವಾಭಿಸ್ರಾಯನಿರೋಧಿತ್ವಾತ್ ಕೈಶ್ಚಿದ್ವೇಶಿಃ ಯೈರುದ್ಧೃತ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಔತ್ತರೀಯಪಾಠಾನುಸಾರೇಣೈವ ಮುದ್ರಿತೋಽಯಂ ಗ್ರಂಥಃ ||

ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ : ‘ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೆಂದು ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.’ ಆದರೆ ಈ ಪಾಠವು ಉತ್ತರದೇಶದ ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ; ಪಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಯ ರಾಜಕೀಯಾಗಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ- ಇವುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆನಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಶಂಕರ ವಿಜಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ; ‘ಕಾಂಕ್ಷಾಮಥ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ’ ಎಂಬಲಿ ಗೇ ಶಿವರಹಸ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ- ಎಂದು “ಶ್ರೀಶಂಕರ ಪೀಠ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನ”ದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ (ಪು. ೧೦೦ದ ೨೦). ನಿಜವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

‘ತದ್ಯೋಗಭೋಗ’ ಎಂಬ (೪೭) ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಲಿಂಗಗಳ ವಿಚಾರವು ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಲಿಂಗ (ಪ್ರ. ೫೫ ಪು. ೨೦೯, ದೇ. ಇಲ್ಲ) ; ನೀಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ವರಲಿಂಗ (ಪು. ೫೫, ಪು. ೨೧೦, ದೇ. ಇಲ್ಲ) ; ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗಲಿಂಗ ಪ್ರ. ೬೩, ಪು ೧೨೫ ; ದೇ. ಇಲ್ಲ); ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಲಿಂಗ (ಪ್ರ. ೬೫, ಪು. ೨೩೧, ದೇ. ಇಲ್ಲ); ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ್ಷಲಿಂಗ (ಪ್ರ. ೮೪, ಪು. ೨೫೫, ದೇ. ಇಲ್ಲ) ಎಂದು ತೆಲುಗುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಗಗಳ ವಿವರವು ದೇವನಾಗರೀಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲದಿರುವದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ದೇವನಾಗರೀಪ್ರತಿಯು ತೆಲುಗುಪ್ರತಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಅವಶ್ಯ. ಮೊದಲಿನ ತೆಲುಗುಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯದೆಹೋಗಿರಬಹುದು ; ಅಥವಾ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಕೆಂತಲೇ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನಿಜವನ್ನು ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ “ಗಂಗಾದಿತಿರ್ಥವಿಜಯಯಾತ್ರಾ” ಎಂಬ (ಕಾಂಚೀಪೀಠ ಧ್ಯಕ್ಷರ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿವರದ) ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ

ಶಿವಸಂಹಿತೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಗಿರಿಯಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುಪುಸ್ತಕ ದಂತೆಯೇ ಇದೆ !

ನೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ವಿಚ್ಛಾಪನಾ'ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯಸಮಾಪ್ತಿ ದೃಢಶ್ಯತೇ' ಎನ್ನುವವರೆಗಿನ ಭಾಗವು ಶ್ರೀಮುಖಸಂವತ್ಸರಾಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ೧೦ ಸೌಮ್ಯವಾಸರ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚುವಾಡಿಸಿದ ವೇ|| ಕಲ್ಯಾಣರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ "ಶಿವರಹಸ್ಯ"ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೨) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಧನಾರ್ಯ-ಮುಂತಾದವರು ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಯು ಉತ್ತರದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯ (?) ಮತ್ತು ಮಾಧ ವೀಯ- ಇವುಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗುವಂತೆ ಯಾರೋ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದು-ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿದೆ.

ಅಂತು ಶಿವರಹಸ್ಯದ ರಹಸ್ಯವು ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗವು ಎಲ್ಲ ಕೈಬರಹಶ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯೇ ? ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಠವು ಹೇಗಿದೆ "- ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸುವದು ಅವಶ್ಯ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಾಲದ ವಿಷಯದ ಪುರಾಣಭಾಗವೆಂದು ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯ ಗಳನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ವಾಚಕರು ಮರೆಯದೆ ಇರಬೇಕು.

(ಅ) ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಸಂಹಿತಾ

(ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಟ. ೧೪)

ಶ್ರೀಶಂಕರಗುರುಚರಣಸ್ಮರಣ

ಮುಖೇಷ್ವಾರ್ಥಕರಣಮುಖಿಲಾಮ್ (?)¹ ।

ಸಂಭವತು ಸರ್ವದಾ ಮನು ಸಮರಸ

ಸುಖಭಾಗ್ಯದಾನನಿಪುಣತರವ್

||೧||

ಶ್ರೀಶಂಕರಾರಾಚಾರ್ಯಪದಾರನಿನ್ದ

ಸೇನಾ ಹಿ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ।

ಲಭ್ಯೇತ ಜನ್ಮಾನ್ತರಪುಣ್ಯಯೋಗಾತ್

ಸುಜನ್ಮಭಿಃ ಶುದ್ಧಮನೋಭಿಷಜ್ಞಿಃ

||೨||

1. ಪ್ರಾರಂಭದ ೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ' ಏಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಶಜ್ಜರಗುರುಚರಣಾವುಜಮುಖಿಲ
 ಜಗನ್ಮಜ್ಜಲಂ ಮನಸ್ಯನಿಶಮ್ |
 ಕಲಯಾಸಿ ಕಲಿನುಲಾಪಹಮಮಿತ
 ಸುಖದಾಯಕಂ ಬುಧೇನ್ನಾಣಾವಃ ||೩||

ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪಠಃ ಪರಶಿವಃ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ
 ಚಾರ್ಣಾಕಾದಿಮತಪ್ರಭೇದನಿಷ್ಪಣ್ಣಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಸದಾ ಧಾರಯನ್ |
 ಕಾಲಟ್ಯಾಖ್ಯಪುರೋತ್ತಮೇ ಶಿವಗುರುರ್ನಿದ್ಯಾನಿವಾಫಶ್ಚ ಯ
 ಸ್ತತ್ಪತ್ನಾಂ ಶಿವತಾರಕೇ ಸಮುದಿತಃ ಶ್ರೀಶಜ್ಜರಾಖ್ಯಾಂ ವಹನ್ ||೪||
 ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪಚ್ಚಾಮಹಾಯನೇ ಚ ನಿಖಿಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ ಸುಖಾ
 ದಶ್ವಿನಾಹ್ಯಯತಾರಕೇ ಯತಿವರೋ ಭೂತ್ವಾ ನದೀನುಧ್ಯಗಃ |
 ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಗುರುಪ್ರಸಾದಸಿತಯಾಬುಧ್ಯಾ(?) ಮುಹುರ್ವಿದ್ವಿಷೋಃ
 ಜಿಗ್ಯೇ(?) ತಿಲ್ಲವನೇ(?) ಪ್ರಶಸ್ತತರಢಿಃ ಶ್ರೀಶಜ್ಜರಾಖ್ಯಃ ಸುಧಿಃ ||೫||

ಪರಿತಪ್ತ¹ ಪಂಚಲೋಹಸುತಿ
 ನಾನೇನಾ(?) ತಿನ್ನಿಸ್ಮಿತಾನ್ |

ಪದಿಹ್ಯತ್ಯ ಪರಮಯೋಗೀ ಪರನೈ-
 ಕಾನ್ತಾನಿ(?) ಸುಖನುಗಾದಖಿಲಮ್ ||೬||

ನೇಪಾಳೇಶ್ವರಮಾಕಲಯ್ಯ² ತದನು ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಣೇಶ್ವರಂ
 ಹೈಮಂ ಶೈಲಮಸಾರಪುಣ್ಯಬದರಿಕೇನಾರಮಾರಾದಗಾತ್ |
 ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಕನಕಾಚಲಂ ಶುಭಮಹಾಕೈಲಾಸಮಾಸೇದಿನಾನ್
 ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ ನಿರುಪಮಶ್ಚಿಶಜ್ಜರಾಯೋ ಗುರುಃ
 ನೇಪಾಳೇಶ್ವರಪಚ್ಚಾವಕ್ತ್ರಕಮಲಾನೋದಾತಿಭಾರೋಲ್ಲಸ-
 ನ್ವಜ್ಜದ್ವಾರಶುಭಾಲಯೇ ನಿವಸಿತಂ ಕೃತ್ವಾಫ ಯೋಗೀಶ್ವರಃ |

1, "ಪರಿತಪ್ತ" ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪಾಠವು ಮೇಲೆಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ,
 2, ನೇಪಾಳವಾಜನಾದ ಶಂಕರನೆಂಬಾತನ ವ್ರಾಹ್ಮಣನೆಯಂತೆ ಅಚಾರ್ಯರು
 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ವೃಷದೇವನೆಂಬಾತನಿದ್ದನೆಂದೂ ತನ್ನ
 ಮಗನು ಅಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರನೆಂದೇ ಅವನಿಗೆ ನಾಮ
 ಕರಣವಾಯಿತೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೦೧೮), ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಪತೀ
 ಶ್ವರದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಂಬ್ರಾದಿಯವರು ಪೂಜಾರಿಗಳಂತೆ. ನೇಪಾಳದ ರಾಜರು ಪ್ರತಿ
 ವರ್ಷವೂ ಕಾಂಚೀಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಕೊಡುತ್ತಾರೆಂದು ಕೆಲವರು ಆ ಹೀರದ ಅಭಿನೂನಿ
 ಗಳು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರು (P. 17.) ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
 (K. M. C.) ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಙ್ಘಾಸಿದ್ಧಿಮನಾಪ್ಯ ವಿಶ್ವಜನಕಂ ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಣೇಶ್ವರಂ
 ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ತ್ರಾಢತಪಶ್ಚ ಚಾರ ಚ ತತಃ ಶ್ರೀಮೇರುಶೈಲಂ¹ ಯಯಾ ||
 ತತ್ರ ಸ್ವಣ-ಶ್ರೀೋಚ್ಚಸಾನುಶಿಖರಪ್ರತ್ಯಂತೈಲಾನ್ (?) ಗುಹಾಃ (?)
 ವೇದಾನ್ತಾಗಮಸಪ್ತಕೋಟಿಸುಮಹಾಮನ್ಮಾನ್² ಮಹಾಘಾಪಹಾನ್
 ಸುಭಾವ್ಯಾತಿಕ್ರಾಂ ಪುರಶ್ಚರಣಯಾ ಲಬ್ಧ್ವಾಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಸ್ತತಃ
 ಕೃತ್ವಾ ಮೇಃರಾನುತಿಂ(?) ಮಹಾರ್ಥಜನಿಕಾಂ ಕೈಲಾಸಶ್ಚೆ ಲಂ ಯಯಾ

ಗತ್ವಾ ಕೈಲಾಸಶೈಲಂ ಜಗದಖಿಲಗುರುಃ

ಶಜ್ಜುರಾಚಾರ್ಯಯೋಗೀ |

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾವ್ನ್ವಂ ಶಿವಂ ತಂ ಸ್ವಯಮಿತಿ

ಸುಚಿರಂ ಚಿಂತಯನ್ನಂತರಜ್ಞೇ |

ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪಞ್ಚಾತ್ಮಲಿಂಗಾನ್ಯಮಲತರ-

ಶುಭಾಲಿಂಗುತಾನ್ಯಜ್ಞಭಾಜಾಮ್ |

ಭೂತೈಃ ಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರಂ⁴ ಹಿಮಗಿರಿ-

ದುಹಿತುಃ ಪ್ರಾಪಯನ್ ಗಾಮಯಾಸೀತ್

||೫||

ಕಾಙ್ಕ್ಷಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಂ

ಕಲಿಮಲಶಮನೀಂ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ಸುರೇಶೇ |

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜ⁷ ಪೀಠಾರ್ಚನಮಹಿತ-

ಮಹಾರಾಜ್ಯಸಾವ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀವಃ |

ಸಂನೇಶ್ಯಾತ್ತೀಯಶಿಷ್ಯೇ ಸಕಲಭುವನ-

ಸಂಘೋದಹೇತೋರ್ಮಹಾತ್ಮಾ |

ಚಿದ್ರೂಪಸ್ವಾನುಭೂತಿಂ ಭಜತಿ ಭವ

ಮಹಾಂಭೋಧಿಸಂತಾರಣಾಯ

||೬||

-
1. ಆಚಾರ್ಯರು ಮೇರುಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ತುಳರವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.
 2. ಮಂತ್ರಪುರಶ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.
 3. ಅನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂಲವೆ ?
 4. ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯೆ ? ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ ೩೪೦.
 5. ಕಾಮಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
 6. ಋತೇಶ್ವರರನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆಂದು ಸುಷಮಾ (ಗು. ರ. 22).
 7. ಶ್ರೀವಿಡ್ಯೆಗೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತಾನ ; ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ ೨೨೩-೨೨೯.

ಶಿವಲಿಂಗಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಚಿದಮ್ಬರಸಭಾತಲೇ¹ |
 ವೋಕ್ಷುಸು ಸರ್ವಜನ್ಮಯಾಂ ಭುವನತ್ರಯಸುಂದರಮ್ ||೨||
 ವೈದಿಕಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ ಶುದ್ಧಾನ್ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರಗಾನ್² |
 ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಯುಯುಜೇ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯವಿಹಾರಿಣಃ ||೩||
 ಮುಕ್ತಿಲಿಂಗಂ³ ತು ಕೇದಾರೇ ನಿಲಕಣ್ಣೇ ವರೇಶ್ವರಮ್⁴ |
 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಮಹಾಯೋಗೀ ಪರಾಂ ಪ್ರೀತಿಮವಾಪ ಸಃ ||೪||
 ಕಾಷ್ಠಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟ್ಯಾ ತು ಯೋಗಲಿಂಗಮನುತ್ತಮಮ್ |
 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸುರೇಶಾರ್ಯಂ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಯುಯುಜೇ ಗುರುಃ ||
 ಶ್ರೀಶಂಕರಾರ್ಯಯೋಗೀ ಶೃಂಗಿರಿಸ್ಥಾನಮಗಮದಖಿಲೇ ದಶಃ |
 ಶ್ರೀಶಾರದಾಖ್ಯಪೀಠೇ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಭೋಗನಾಮಕಂ ಚಕ್ರೇ ||೧೦||
 ಅಹೋಬಲನೃಸಿಂಹಾಖ್ಯಸ್ಥಲೇ ಶ್ರೀಶಂಕರೋ ಗುರುಃ |
 ನೃಸಿಂಹಯನ್ತ್ರೋದ್ಧರಣಂ ಚಕಾರ ಜಗತಾಂ ಮುಂದೇ ||೧೧||
 ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶವೃಷಶೈಲಮುಪೇತ್ಯ ಯೋಗೀ
 ಯನ್ತ್ರಂ ಜಗತ್ತಯವಶೀಕರಣೋದ್ಯತಂ ತತ್ |
 ಚಕ್ರೇ ಚರಾಚರಗುರುರ್ಜಗತಾಂ ವಿಭೂತೈಃ
 ಶ್ರೀಶಂಕರೋ ನಿಗಮಶೇಖರಸಾರಗೋಷಯಮ್ ||೧೨||

1. ಅನಂದಗಿರಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
 2. ಅಚಾರ್ಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವಮತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 3-5. ಅ|| ೧೧||. ಇದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ೩೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
 6. 'ಪೂಜೆಗೆ' ಇಟ್ಟರೆಂದು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು; ಸುರೇಶ್ವರರು
 ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅತ್ಯಬೋಧಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದುಗೆಯಾಗಿದೆ
 (1) ಸುರೇಶ್ವರಸ್ಸು ಸಕಲವಿಬುಧಶಿರೋಮುಣಿತ್ವೇಷು ಶಪಥಪಥೈಕಪ್ರಾಪಿತಾಶ್ರಮತಯಾ
 ಸ್ವಯಮಪರಮಹಂಸತಯಾ ಚ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಅಚಾರ್ಯತಯಾ ಪ್ರತಿಪಿತಾ | ಸುಷಮಾ
 ಪು. ೩೨. (2) ಅಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಮಪರಮಹಂಸತಯಾ ಪರಮಹಂಸೈಕಸ
 ಮಧ್ಯಾಸನೀಯೇ ಜಗಮ್ನುಣಾ ಸ್ವಪೀಠೇ ಶಿಷ್ಯಪೀಠೇಷು ನಾ ನ ನಿವೇಶಿತೋಷು
 ಸ್ವಸಮಾನವೈದುಷ್ಯಭಾವೇನ ಭಾಜನತಯಾ ಮಹಾಯೋಗಿತಯಾ ಚ ಸರ್ವಪೀಠ
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಗೋಪನೇ ನಿಯುಕ್ತಸ್ತತ್ರ ತತ್ರ ಕಿಯನ್ತ ಇಷ್ಟಾಪ್ಯಲಮುವಾಸ || ಗು. ಛ. ೩೪,
 ಸುಷಮಾ, ಪು. ೯೦.
 7. ಕಾಂಜೀಪೀಠಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಮೇಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಪೀಠದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೆಂದಾ
 ಯಿತೆ ?
 8. ಭೋಗಲಿಂಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಿವರಹಸ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ
 ವನ್ನು ನೋಡಿ. 9. ಧಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ,

ಯೇ ವಾ ರಾಜಕುಲೋದ್ಭವಾ ಗುರುಪದಾನ್ಪೋಜಾರ್ಚನಂ ಭಕ್ತಿತೋ

ನಾತನ್ವನ್ತಿ ನ ಮಾನಯನ್ತಿ ನ ಚ ವಾ ಸಂವೋದಮಾಯಾನ್ತಿ ವೈ |

ಸತ್ಯೋರ್ವಿಭವೇ ತ ಏವ ಧನಧಾನ್ಯೈಶ್ಚರ್ಯಹೀನಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್^೧

ಕ್ಷೀಣಾ ಯಾನ್ತಿ^೨ ಪರಾಜಯಂ ನನು ತತಃ ಶ್ರೀದೇಶಿಕಂ ಪೂಜಯೇತ್

ಯೇ ವಾ ಗುರುಚರಣಾಮ್ಬುಜವಿದ್ವೀಷಂ ತನ್ವತೇ ದುರಾತ್ಮನಃ |

ತೇ ದುರ್ಗತಿಮುಚಿರೇಣ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪತನ್ಯನ್ಥತಾಮಿಸ್ರೇ ||೧೫||

ಯೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷವಿಭೂತಿಭಿಃ^೨ ಕೃತಶುಭಾಲಜ್ಜಾರದೇಹಾ ಮಹಾ-

ದೇವಧ್ಯಾನಜಸಾರ್ಚನಾಸು ನಿರತಾಸ್ತೈಃ ಶಙ್ಕರಾರ್ಯೋ ಗುರುಃ |

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಸತತಂ ಸುದೂರಭರಣಾ(?)ವಸ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಾಮ್ಪದಾಶಿವೋಽಪಿ ವಿತರನ್ತೇತೇಷು ರಾಜ್ರಶ್ರಿಯಮ್^೩ ||

ಸಂಕಟಸಮಯೇ ಜಗತಾಂ ಶಙ್ಕರಗುರುಚರಣಪಜ್ಜಜಂ ಶರಣಮ್ |

ಇತಿ ಜಯಘಂಟಾಘೋಷಃ ಕಸ್ಯ ಮನೋಹಸ್ತಿನಃ(?) ನ ಭೂಷಯತಿ

ಕಾಶೀಪ್ರಮುಖಮಹಾಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಾಪಿತಸಕಲಧರ್ಮಸಾರೋಽಯಮ್ |

ಗುರುರಪಿ ಚ ಮೇರುಮಂದರಕೈಲಾಸಾದಿಷ್ಟಮೇಯಂ-

ಮಹಿಮಾಽನ್ಯಾತ್* ||

ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀರಮಣಚಂದ್ರಮಾಲೀಶ್ವರ-

ಪ್ರಸಾದಪರಿಲಬ್ಧವಾಜ್ಮಯವಿಭೂಷಿತಾಶಾನ್ತರಮ್ |

ನಿರಂತರಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ನಿರುಪಮಾತ್ಮವಿದ್ಯಾನದೀ-

ನದೀನದಪತಿಪ್ರಭಂ ಮನಸಿ ಶಙ್ಕರಾರ್ಯಂ ಗುರುಮ್* ||

ಸ್ಮರಾನೋ ಮಾನಸೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯಪಾದುಕಾಮ್ |

ಭವಾನ್ಪೋಧಿಮಹಾನೌಕಾಂ ಭಕ್ತಶ್ರೀಕಾಮಧೇನುಕಾಮ್ ||೨೦||

ಆದಿತ್ಯಂ ಜಗವನ್ಪಿಪಾಕಾಂ ಹರಿಮಿಭೇಂದ್ರಾಸ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ಗುರುಃ

ಪೂಜಾಯೈ ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾನಸತಯಾ ಮೇನೇ ಯತಿಃ ಶಙ್ಕರಃ |

ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಶ್ಚ ದಟಾ ಮುದಾ ಸುವಿಮಲಾಂ ಶ್ರೀಶೈವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರೀಮ್^೪ |

ವಿದ್ಯಾನ್ಮದಿಕನಾರ್ಗದರ್ಶನಗುರುಃ ಶ್ರೀಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪಕಃ^೫ ||೨೧||

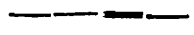
1. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ರಾಜರಿಗೆ ಶಾಪ.
2. ಶೈವಕೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
3. ಆಡಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ.
- *. ಹೀಗೆ ಗುರುತುಹಾಕಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪುಟವಾಗಿಲ್ಲ.
4. ಪಂಚಾಯತನ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವೂ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.
5. ಆಚಾರ್ಯರು ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪಕರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿವೆ ; ಚ. ಪು. ೨೮೦

ನೋಡಿ.

ಜಗದಖಿಲಗುರುರನಾದೀದಖಿಲಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಃ |
 ಅದ್ವೈತಮತನಿಷ್ಠೈಃ ಪಜ್ಞಾಯತನಾರ್ಚನಂ¹ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಮ್ ||
 ಏವಂ ನಿರ್ಣಯಮತನೋದ್ ವೈದಿಕಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕೋ ಯೋಗೀ |
 ತಸ್ಮಾದ್ ಗುರುವರಚರಣೇ ಚೇತಃ ಸನ್ನಾಯ ತನ್ಮತೇ ತಿಷ್ಠೇತ್ || ೨೩ ||
 ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪದಾರವಿನ್ದಭಕ್ತೇಷು ಭದ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ ನಿತ್ಯಮ್
 ಸದ್ರಾಂ ನಿಹಾಯಾಥ ಸಮಸ್ತಲೋಕೈರ್ನುರೂಪಾ ತದೀಯಾ ಶಿರಸೈವ
 ಧಾರಯಾ || ೨೪ ||

ಶಂಕರಗುರುವರಚರಿತಂ ನೃಜ್ಯಮತೀನಾಂ ದುರಾಸದಂ ಭರಿತಮ್ |
 ಪರಮಾಮೃತರಸಪೂರ್ವೈಃ ಪರಮಾನಂದೈಕದಾಯಿ ಪತನೀಯಮ್ ||
 ಗುರುಪಾದಭಜನಸಂಭ್ರಮಸಮರಸಸುಖಭರಿತಮಾನಸಾಃ ಸರಸಾಃ |
 ಸಂಸೃತಿನುಹಾಸಮುದ್ರಂ ಸಂತೀರ್ಯಾನಂದರೂಪತಾಂ ಯಾಂತಿ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶತಖಣ್ಡಾತ್ಮಿಕಾಯಾಂ
 ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮುಖಣ್ಡೇ ಸಪ್ತಮಪರಿವೃತ್ತಃ

ಶ್ರೀದೇಶಿಕಃ ಪದ್ಮಪದಂ² ಸ್ವಶಿಷ್ಯಂ
 ಸಾಷಣ್ಣಷಣ್ಣಾರ್ಥ (?) ಮತಿಪ್ರಚಣ್ಡಮ್ |
 ಶೃಂಗಾದ್ರಿದೇಶೇ ಶ್ರೀತತುಜ್ಜ ಭದ್ರೇ
 ನಿಯೋಜಯಾಮಾಸ ಸ ಶಂಕರಾರ್ಯಃ || ೧ ||
 ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯವರಂ³ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಂ
 ಕಾಂಕ್ಷಾಪುರೀಸುಂದರಕಾಮಕೋಟೌ |
 ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮಾಲೀಶ್ವರಪೂಜನಾರ್ಥಂ
 ನಿಯೋ.ಜ್ಯ ಚಕ್ರೇಸ್ಯ ಧರಾಧಿಪತ್ಯಮ್ || ೨ ||
 ಶ್ರೀಕಾಂಕ್ಷಾಕಾಮಕೋಟೇನಿಲಯ
 ಶಶಿಕಲೋತ್ತಂಸಪೂಜಾಧುರೀಣಂ |

1. ಪಂಚಾಯತನಪೂಜಾಕ್ರಮವು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವಾಗಿದೆ ;
 ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ.
 2. ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆಂದು ಅನಂದಗಿರಿಯ ಒಂದು ಪಾಠ.
 ಚ. ಪು. ೨೨೦.
 3. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ
 ಪರಿವೃತ್ತದ ೧೦ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪಾರೀಣಂ ಶ್ರೀಕಲಾಯಾಃ

ಪರಮಗುರುಪದಾಧೀಶ್ವರಂ ಯೋಗಿರಾಜಮ್ |
ಯೇ ವಾ ನಾರ್ಚಂತಿ ಭೂವೌ
ಶುಭತರಪರಮಾಡ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಗೋ-
ದ್ವೈತಂ ಶ್ರೀರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಪದಗ-
ಮಹೋ ಪಾಮರಾಸ್ತೇ ಪತಂತಿ¹

|| ೨ ||

ಯೇ ಸೇವಂತೇ ಗುರುಂ ತಂ

ಸತತಮನುಗತಾ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತೇಃಪಿ
ಪ್ರಾಪಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಂ

ನಿರವಧಿಧನಧಾನ್ಯಾದ್ಯ(?) ರಾಜ್ಯಂ ಶ್ರಯಂತೇ |
ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಪ್ರಪೌತ್ರಾನ್
ದುಹಿತೃಜನಮಪಿ ಪ್ರೌಢಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಭೋಗ್ಯಂ |
ಯೋಗ್ಯಾಗಾರಾಣಿ ರಾವಾಃ ಶರವದು
(ಸ) ಮುಖೀಃ(?)ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್

|| ೪ ||

ಕಾಚ್ಚ್ಚೀಪೀತಾಧಿಸಂ ಯೇ

ಯತಿಪತಿಮಖಿಲಾಚಾರ್ಯಮಾಖಣ್ಣಲಶ್ರೀ-

ಸಂಪನ್ನಂ ಪನ್ನಗಾರಿಧ್ವಜವಿಧಿಹರಿ(?)

ಭಿರ್ಭಾವ್ಯಮಾನಂ ಶರಣ್ಯಮ್ ||

ತೇ ಸಾತತ್ಯಂ ರಮಂತೇ ಕಲಶಜಲಧಿ

ಜ್ಯಾಃಯುರಾರೋಗ್ಯಯುಕ್ತಾ

ಸ್ಥಾನೇಷ್ವಾನಂದ ಭೂಮಸ್ವನವರತ

ಶುಭೈಶ್ಚರ್ಯಭಾಷೋ ಮಹೀಪಾಃ?

|| ೫ ||

ಯೇ ಚೋನ್ಮತ್ತಾಂತರಜ್ಞಾ ಗುರುವರಚರಣಾನ್ವೇಷಸೇವಾವಿಹೀನಾ
ಹೀನಾಸ್ತೇ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯೈರ್ನಿರಯನಸತಯೋ ನಿಂದಿತಾಃ ಸರ್ವಲೋಕೈಃ |
ಕೃತ್ವಾಕೃತ್ವಾನ್ಯದೇವಾರ್ಚನಮಪಿ ಸುಕೃತಾನ್ಯಾತತಾನ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ
ರಾಹಿತ್ಯಾದಾತ್ಮಹಾನಾದಹಹ ಕುಜನನೃ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿಹ ತೇ ವೈ||³

1. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧುರೀಣರೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆಂದೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

2. ಕಾಂಚೀಓಷಧಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವು.

3. ಕಾಂಚಿಯ ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ ಬೇರೆಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವರಿಗೂ ಕುಜನ್ಮವಾಗುವದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥೈಕಹೇತವೇ |
ಸೇತವೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಗುರವೇ ಸ್ವಹಯೇದ್ ಬುಧಃ || ೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶತಖಂಡಾತ್ಮಿಕಾಯಾಂ
ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಖಂಡೇ- ಅಷ್ಟಮಪರಿಸ್ಪಂದಃ

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸಂಹಿತೆಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥವೇನು ಪುರಾಣವೋ, ಕಾವ್ಯವೋ, ತಿಳಿಯದು. ಸಮಾಸ್ತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಾದರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ; ಪದ್ಯಗಳು ದೀರ್ಘವಾದ ಪಾದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಂಧವೂ ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲಿತ್ಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಬಲು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಚೀಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಆನಂದಗಿರಿಯಶಂಕರವಿಜಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಸ್ಮಾರ್ತರ ಶೈವಸಂಪ್ರದಾಯ, ಯೋಗಭೋಗಾದಿಲಿಂಗಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿವರ, ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಕಾಂಚೀಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸದವರ ನಿಂದೆ, ಆ ಪೀಠವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರ ಪ್ರಶಂಸೆ- ಇವುಗಳ ವಿಷಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೇ ಆದರಿಸುತ್ತಿರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ.

(ಇ) ಪುರಾಣಾಂತರವಚನಗಳು

(೧) ಲಿಂಗಪುರಾಣ

ನಿನ್ನನ್ತಿ ವೇದವಿದ್ಯಾಂ ಚ ದ್ವಿಜಾಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ನೈ ಕಲೌ |
ಕಲೌ ರುದ್ರೋ^೧ ಮಹಾದೇವಃ ಶಚ್ಚರೋ ನಿಲಲಿತೋಹಿತಃ |
ಪ್ರಕಾಶತೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ವಿಕೃತಾಕೃತೇ |
ಯೇ ತಂ ವಿಪ್ರಾ ನಿಷೇವಂತೇ ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಶಚ್ಚರಮ್ |
ಕಲಿದೋಷಾನ್ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ||

ಪೂರ್ವಾರ್ಧ- ಅಧ್ಯಾಯ ೪೦-೨೦, ೨೧, ೨೨,

1. 'ದೇವೋ' ಎಂದು ಪಾ||

(೨) ಕೂರ್ಮಪುರಾಣ

ಕಲೌ ರುದ್ರೋ ಮಹಾದೇವೋ ಲೋಕಾನಾಮಿಶ್ವರಃ ಪರಃ |
 ತದೇವ (?) ಸಾಧಯೇನ್ನಾಣಾಂ ದೇವತಾಸಾಂ ಚ ದೈವತಮ್ ||
 ಕರಿಸ್ಯತ್ಯವತಾರಂ¹ ಸ್ವಂ ಶಜ್ಜುರೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ |
 ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥೇ² ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ||
 ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯತಿ ತಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಮಿತಮ್³ |
 ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಾರಂ ಹಿ ಧರ್ಮಾನ್ (?) ವೇದಾನ್ತದರ್ಶನಾತ್⁴ ||
 ಯೇ ತಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ನಿಷೇವಂತೇ ಯೇನಕೇನೋಪಚಾರತಃ |
 ವಿಜಿತ್ಯ ಕಲಿಜಾನ್ ದೋಷಾನ್ ಯಾನ್ತಿ ತೇ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ||

ಕೂರ್ಮ-ಅ. ೩೦-೩೨೦ಂದೆ ೩೫

(೩) ವಾಯುಪುರಾಣ

ಚತುರ್ಭಿಃ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈಸ್ತು ಶಜ್ಜುರೋಽವತರಿಸ್ಯತಿ ||

(೪) ಸೌರಪುರಾಣ

ಚತುರ್ಭಿಃ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈಶ್ಚ ಶಜ್ಜುರೋಽವತರಿಸ್ಯತಿ ||
 ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾಣಿ ಶ್ರುತೇರರ್ಥಂ ಯಥೋದಿತಮ್ |
 ಸ ಏವಾರ್ಥಃ ಶ್ರುತೇರ್ಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಶಂಕರಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ||

(೫) ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣ

ಕಲ್ಯಾಣೌ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಾಂತೇ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ |
 ಚತುರ್ಭಿಃ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈಸ್ತು ಶಂಕರೋಽವತರಿಸ್ಯತಿ ||

೩೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ವಿಶೇಷ : ಲಿಂಗಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಮಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು, ಸೌರ, ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ-ಇವುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಊರು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯರು (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಪು. ೧೭-೧೮) ಮತ್ತು ಬಲನೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (ಬಲ. ಶಂ. ೧೫-೧೬)-ಇವರುಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಾರ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಂಗಕೂರ್ಮವಚನವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಾಯುಕೂರ್ಮವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯವು ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

1. 'ಆವತಾರಾಣಿ' ಎಂದು ಪಾ||

2. 'ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥಂ' ಎಂದು ಮುದ್ರಿತಪಾಠ.

3. 'ಬ್ರಹ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಮ್'

4. 'ವೇದನಿದರ್ಶಿತಾನ್'

೨. ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪುರಾಣಗಳ :

(೧) ಪದ್ಮಪುರಾಣ

(ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಟ ೧೫)

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತಾಮಸಾನಿ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ |
 ಯೇಷಾಂ ಶ್ರವಣನಾತ್ರೇಣ ಪಾತಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ||
 ಪ್ರಥಮಂ ಹಿ ಮಯೈಪ್ರೋಕ್ತಂ¹ ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಾದಿಕಮ್ |
 ಮಧ್ಯಕ್ಷಾ² ವೇಶಿತ್ಯೇವಿಪ್ರೈಃ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ³ ತತಃ ಪರಮ್⁴ ||
 ಕಣಾದೇನ ತು ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವೈಶೇಷಿಕಂ ಮಹತ್ |
 ಗಾತಮೇನ ತಥಾ ನ್ಯಾಯಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ತು ಕಪಿಲೇನ ವೈ ||
 ದ್ವಿಜನ್ಮನಾ ಜೈಮಿನಿನಾ ಪೂರ್ವಂ ವೇದಮಪಾರ್ಥಕಮ್ |
 ನಿರೀಶ್ವರೇಣ ವಾದೇನ ಕೃತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮಹತ್ತರಮ್⁵ ||
 ಧೀಷಣೇನ ತಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚಾರ್ವಾಕಮತಿಗರ್ಹಿತಮ್ |
 ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಾಶನಾರ್ಥಾಯ ವಿಷ್ಣುನಾ ಬುದ್ಧರೂಪಿಣಾ ||
 ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಮಸತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನೆಗ್ಗನೀಲಪಟಾದಿಕಮ್ |
 ಹುಯಾವಾದಮಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ನಂ ಬೌದ್ಧಮೇವ ಚ⁶ ||
 ಮಯೈವ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಕಲೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪಿಣಾ |
 ಅಪಾರ್ಥಂ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಾನಾಂ ದರ್ಶಯನ್ ಲೋಕಗರ್ಹಿತಮ್ ||
 ಕರ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ಯಾಜ್ಯತ್ವಮತ್ರ ಚ⁷ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ |
 ಸರ್ವಕರ್ಮಪರಿಭ್ರಂಶಾನ್ನೈಷ್ಯಮ್ಯುಂ ತತ್ರ ಚೋಚ್ಯತೇ⁸ ||
 ಪರಾತ್ಮ⁹ ಜೀವಯೋರೈಕ್ಯಂ ಮಯಾ ತು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ |
 ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಪರಂ ರೂಪಂ¹⁰ ನಿರ್ಗುಣಂ ದರ್ಶಿತಂ¹¹ ಮಯಾ ||
 ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋಽಸ್ಯಸ್ಯ¹² ನಾಶನಾರ್ಥಂ¹³ ಕಲೌ ಯುಗೇ |

1. 'ಮಯಾ ಜೋಕ್ತಮ್'

2. 'ಮುಚ್ಯಕ್ಷಾನ್ವೇಶಿತ್ಯೇ' 3. 'ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಚ' 4. 'ಶೃಣು'

5. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ೭೫ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿದೆ.

6. 'ಬೌದ್ಧಮುಚ್ಯತೇ' 7. 'ವೈ' ಎಂದು ಮುದ್ರಿತಪಾಠ

8. 'ಸರ್ವಕರ್ಮಪರಿಭ್ರಂಶಂ ವೈಧರ್ಮ್ಯತ್ವಂ ತದುಚ್ಯತೇ'

9. 'ಪರೇಶ' ಎಂದು ಮುದ್ರಿತಪಾಠ.

10. 'ಸ್ವಯಂ' ಎಂದು ಮುದ್ರಿತಪಾಠ.

11. 'ವಕ್ಷ್ಯತೇ' ಎಂದು ಮುದ್ರಿತಪಾಠ.

12. 'ಆತ್ಮ' ಎಂದು ಪಾ||

13. 'ಮೋಹನಾರ್ಥಂ'

ವೇದಾರ್ಥವನ್ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮಾಯಾವಾದಮವೈದಿಕಮ್¹ ||
ಮಯೈವ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ದೇವಿ ಜಗತಾಂ ನಾಶಕಾರಣಾತ್ |

ಉತ್ತರಖಂಡ- ಅಧ್ಯಾಯ ೨೬೪ರಲ್ಲಿ ೬೬ರಿಂದ ೭೫

ವಿಶೇಷ ; ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರವಚನಭಾಷ್ಯದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ (ಸಾಂ. ಪ್ರ. ಪು. ೫-೬) ವಿಜ್ಞಾನಭಿಕ್ಷುವೆಂಬಾತನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅವ್ಯಯತಪ್ತಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಭಿನವೇಶವುಳ್ಳಾತನು. ಇಲ್ಲಿ (೧)ಪಾಶುಪತಾದಿಶೈವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, (೨) ವೈಶೇಷಿಕ, (೩) ನ್ಯಾಯ, (೪) ಸಾಂಖ್ಯ, (೫) ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ, (೬) ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಗಳು- ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಮಸವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಯಾವಾದವೆಂಬ ಅಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಿವನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆಂದಿದೆ ! ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ, ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಮಾಯಾವಾದ- ಇವೆಲ್ಲ ಅವೈದಿಕಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇದು ಅಚಾರ್ಯಮತದ ಪರಾಮರ್ಶವೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಕಲತಾಮಸದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಮಾತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ (?) ಪತಿತರಾಗುವರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ !

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ೪-೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಂಖ, ಚಕ್ರ, ಉರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ-ಮುಂತಾದ ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯತಮವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಪಾಷಂಡಿಗಳು ಎಂದಿದೆ. ೧೯ರಿಂದ ೫೧ರವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಜಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದ ನಮುಚಿಯೇ ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯರುಗಳ ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ತಾಮಸಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಂದೂ ಆಶುಚಿಯಾದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತೋರಿಸೆಂದೂ ವಿಷ್ಣುವು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದಂತೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮತಾಂಧರಾದ ವೀರವೈಷ್ಣವರು ಸೇರಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದವನ್ನು ಹಳದ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಶಂಕರದ್ವೇಷಿಗಳು ಯಾರೋ! ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಕರಣಗಳಾಗುವೆಯೆಂದು ಜ್ವಾಲಾಪ್ರಸಾದಮಿಶ್ರರು (ಅ.ಪು.ಪು. ೧೦೪-೧೦೫) ಬರೆದಿದಾರೆ.

(೨) ಮಧ್ವಪರಾಮರ್ಶಕಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳು

ಕೂರ್ಮಪುರಾಣ (ಮುಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ), ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ (ಮುಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ)- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಿಥ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಯುದೇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಖಂಡಿಸುವರೆಂಬ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೂರ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸೌರಪುರಾಣ (೩೯,೪೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆಯಂತೆ !

“ಮಧ್ವತಂತ್ರಮುಖಮರ್ದನವ್ಯಾಖ್ಯಾನ”ದ ೯-೧೦ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

1. 'ಮಾಯಯಾ ಯದವೈದಿಕಮ್'

(೩) ಮಧ್ವರಾಮಾನುಜರು ಕಲಿಯ ಅನಾತ್ಮ್ಯರಾದ
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಂಶಾವತಾರರೆಂಬ ಕಥೆ

(ಸ್ಕಂದ. ಕೇದಾರಖಂಡ, ೬೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯುಗಧರ್ಮಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ
ಕಲಿಧರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಗರುಡನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವದು)

ಕಾಮಸ್ತು ದ್ರಾನಿಡೇ ದೇಶೇ ವರ್ಧಮಾನೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಕಲಿಪೂರುಷಸಂದೇಶಾತ್ ವಿಷ್ಣುಪಾಷಣ್ಡನಾಮಕಮ್ ||
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತಿ ದುರಾತ್ಮಾಸೌ ಮೋಹಯಿತ್ವ ಜನಾನ್ ಭೃಶಮ್ |
ಭಜ್ಞ್ವ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದೈವ್ಯತಪರಾಣಿ ಚ ||
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀಸ್ತಥಾ ಭಜ್ಞ್ವ ದೈವತೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ |
ಕಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಪುಣ್ಡ್ರಾಣಿ ದ್ವಿಜಾದೈಃ ಶ್ವೇತಮೃತ್ಸನಯಾ ||
ತಪ್ತಲೋಹೈರ್ದ್ವಿಜಾತೀನಾಂ ದಹಿಷ್ಯತಿ ಕಲೇವರಾನ್ |
ತ್ಯಾಜಯಿಷ್ಯತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ವೈದಿಕಾನಿ ದುರಾತ್ಮನಾನ್ ||
ಭಾಷಾಕೃತಪ್ರಬಂದಾನಿ ಪಾಠಯಿಷ್ಯತಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಅಭೇದವಾದಿನಃ ಸಾಧೂನ್ ದೂಷಯಿಷ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ ||
ಕ್ರೋಧಃ ಕರ್ಣಾಟದೇಶಿಯಃ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಚ |
ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತೇ ಪುತ್ರ ತದ್ವಿರುದ್ಧಮತೇ ಸ್ಥಿತಃ ||
ತತ್ತ್ವವಾದಸಮಾಖ್ಯಾಂ ಚ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಮಿನ್ನಿಜಾಗಮೇ |
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಿ ಭಜ್ಞಯಿಷ್ಯತಿ ಸರ್ವಶಃ ||
ಸ್ವಯಂ ಕರಿಷ್ಯತೇ ಧೀರಃ ಪುರಾಣಾನಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣೇಷು ಸ್ಮೃತಿಷ್ವಷ್ಟಾದಶಸ್ವಪಿ ||
ಅದ್ವೈತನಿರತಂ ಸರ್ವಂ ವಾಕ್ಯಮುತ್ಪಾಟಯಿಷ್ಯತಿ |
ಕಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಪುಣ್ಡ್ರಾಣಿ ವೇಣುಪತ್ರಾಕೃತೀನಿ ಚ ||
ಸ್ವಕಲ್ಪಿತಪುರಾಣಾನಿ ಖ್ಯಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ |
ತತ್ತ್ವವಾದಮತೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕೇಚಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಾನ್ಧವಾಃ ||
ದಾಹಯಿಷ್ಯಂತಿ ಗಾತ್ರಾಣಿ ತಪ್ತಲೋಹೈರ್ದ್ವಿಜಾಧಮಾನ್ (ಮಾಃ ?) |
ದಗ್ಧದೇಹಾಶ್ಚ ತೇ ಸರ್ವೇ ತ್ಯಕ್ತವೈದಿಕಸತ್ಕ್ರಿಯಾಃ ||
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನೇವ ನಿಂದಂತಃ ಶ್ರಾದ್ಧಯಜ್ಞಾನ್ ಮಹಾರುಷಃ |
ದುರಾತ್ಮಾನೋ ದುರಾಚಾರಾಃ ಕ್ರಿಮಿಕೂಪೇ ಭಯಜ್ಕರೇ ||
ಪತಿಷ್ಯಂತಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಭೋಕ್ಷ್ಯಂತೇಽಪಿ ಚ ಯಾತನಾಃ |

“ವೆಲ್ಲಂಕೊಂಡೋಪನಾಮಕ ರಾಮರಾಯಕವೀಂದ್ರ”ನೆಂಬಾತನು ರಚಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಈ ವೇದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೇವೆ.

ವಿಶೇಷ : ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಕಾಮನ ಅಂಶವೆಂದೂ ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕ್ರೋಧನ ಅಂಶವೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಯಾವನೋ ಮತಾಂಧತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಖಂಡದ ಛಾಂದಸದ ಕೇದಾರಖಂಡದಲ್ಲಿ ೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಗಧರ್ಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೇ ಇಲ್ಲ! ಅದರಿಂದ ರಾಮರಾಯಕವೀಂದ್ರನು ಹೇಳುವ ಕೇದಾರಖಂಡವು ಇದಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಉಪಪುರಾಣವಾದ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣವು ಮತ್ತೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿನಾದರೂ ಈ ಭಾಗವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯದು.

(೪) ಸಂಸ್ಕೃತಚಂದ್ರಿಕೆ

ಈ ಹೆಸರಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎರಡು ಜೀರ್ಣವಾದ ಹಾಳೆಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ :—

ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆಯಂತೆ :

ಸ್ಕಂದ ಉನಾಚ-

ಮಣಿಮತ್ಪೂರ್ವಕಾ ದುಷ್ಟಾ ದೈತ್ಯಾ ಆಸನ್ ಕಲೌ ಯುಗೇ |
 ತೇ ಕುಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕುರ್ವನ್ತೋ ಹರಿವಾಯುವಿರೋಧಿನಃ ||
 ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಂಕರಸ್ತು ಪೂರ್ವಂ ಯೋ ಮಣಿಮಾನ್ ಖಲಃ |
 ಸೌಗಂಧಿಕವನೇ ದಿವ್ಯೇ ಭೀಮಸೇನಹತೋಽಸುರಃ ||
 ಯಃ ಕ್ರೋಧತನ್ತ್ರಕೋ ದುಷ್ಟೋ ಮಿಥ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ವದನ್ ಪುನಃ |
 ಕೃಷ್ಣೇ ಭೀಮೇ ಚ ವಿದ್ವೇಷಂ ಕುರ್ವನ್ ಭೂಮಾವಜಾಯತ ||
 ಕಾಲಡಿಗ್ರಾಮಕೇ ರುದ್ರವರಾಜ್ಜಗದ್ವಿಮೋಹಯನ್ |
 ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಪರೋ ವಿಪ್ರೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಧ್ವಾಪರಶಿಷ್ಯಕಃ ||
 ಸ ಸಂಕರಸ್ಯ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂನ್ಯಾಸರೂಪಿಣಃ |
 ವೇದಾನ್ತಮತಮಿತ್ಯೇತದ್ಧುಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಕಾರ ಹ ||

—ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಸರಿಯೆ? ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಸಂಪಾದಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣದ ಕೇದಾರಖಂಡದಲ್ಲಿ “ಕ್ರೋಧಃ ಕರ್ಣಾಟದೇಶೀಯಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡು— ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪುಟ ೩೮೪ರಲ್ಲಿ ನಾವು

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ :

ಧೃತ್ವಾ ಕೈರಾತವೇಷಂ ಮನಸಿಜರಿಪುಣಾ

ದಾನಪೋ ಮೂಕನಾಮಾ |

ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಪಾಣ್ಡುಸೂನೋಃ ಪ್ರಕಟಕಿಟಿವಪುಃ

ಯೋ ಹತಃ ಪೂರ್ವಮದೌ ||

ಸೋಽಯಂ ಪಾಷಣ್ಡವಾದೀ ಸಮಜನಿ ತುಲವಃ

ಕ್ರೋಧನೋ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಂ |

ಗರ್ಭೇ ಮಾತ್ಸರ್ಯಬುದ್ಧಿರ್ಧರಣಿತಲಗತೋ

ಭೇದವಾದಾನ್ ಜಜಲ್ವ ||

- ಎಂದೂ ಇದೆಯಂತೆ !

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳೆಗಳೂ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮತಾಂಧರ ಕುಕಲ್ಪನೆಗಳೆಂಬುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ.

— — —

೩. ಪರಮತದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

(೧) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಭಾರತ-ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ

ತತ್ರಾಸರಾಂಶ್ಚೈವ ಬಹೂನಸತ್ಯಂ

ನಿರೀಶ್ವರಂ ಚಾಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಚ ಲೋಕಮ್ |

ಸಿದ್ಧೋಽಹಮಿಾಶೋಽಹಮಿತಿ ಬ್ರುವಾಣಾನ್

ಗುಣಾನ್ವಿಷ್ಟೋಃ ಖ್ಯಾಪಯನ್ವಾವತೋಽಜೈತ್ || ೨೨-೩೦ಳ

[ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಸುರಸಂಪತ್ತಿನವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೌಗಂಧಿಕಾವನದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಅವರು 'ನಾನು ಸಿದ್ಧನು', 'ನಾನೇ ಈಶ್ವರನು'-ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಭೀಮಸೇನನಿಗೂ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದಾಭೇದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಾದವಾದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.]

ಅಗ್ರೇ ನಿಧಾಯ ಮಣಿಮನ್ತಮಜೇಯಮುಗ್ರಂ

ಶಮ್ಭೋರ್ವರಾದ್ವಿವಿಧಶಸ್ತ್ರಮಹಾಭಿವೃಷ್ಟಾಶ್ಚಿ !

ತಾನ್ ಸರ್ವರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಮಣಿಮತ್ಸಮೇತಾನ್

ಭೀಮೋ ಜಘಾನ ಸಪದಿ ಪ್ರವರೈಃ ಶರಾಘೈಃ

|| ೩೧||

ತೇ ಹತಾ ಭೀಮಸೇನೇನ ಪ್ರಾಪುರಸ್ಥಂತನೋಽಖಿಲಾಃ || ೩೧೭ ||

ಹತಾಃ ಸೌಗಂಧಿಕವನೇ ಮಣಿಮಾಂಶ್ಚ ಪುನಃ ಕಲೌ |

ಜಾತೋ? ಮಿಥ್ಯಾನುಂತಿಂ ಸಮ್ಯಗಾಸ್ತೀರ್ಯಾಪ ತನೋಽಧಿಕಮ್ || ೩೧೮

[ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂತನು ಮಿಕ್ಕ ಪದ್ಮತ್ರಯಸಂಖ್ಯಾತರಾಕ್ಷಸರೊಡನೆ ಹತನಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಿಥ್ಯಾನುಂತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾವಾದವು ಮಣಿಮಂತನದೆಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವೇನೂ ಇಲ್ಲ.]

(೨) ಮಣಿಮಂಜರಿ

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಶಕೆ ೧೧೮೦ರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡೆಯಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಿಳುಚನೆಂಬ ಮಹಾಸಂಡಿತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರಂತೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ೧೫ ದಿನಗಳು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋತಬಳಿಕ ದ್ವೈತಿಗಳಾದರಂತೆ. ಇವರ ಮಗ ನಾರಾಯಣಸಂಡಿತನೆಂಬಾತನು¹ ಬರೆದ “ಮಣಿಮಂಜರಿ” ಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂತನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದವನ್ನು ಹರಡಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣಭಾರತಗಳ ಕಥೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಹನುಮಂತನು ರಾಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಭೀಮನು ಕೃಷ್ಣಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದೈತ್ಯರಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳನ್ನು ವಾಗ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗವು ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಭೀಮ- ಇವರ ಅವತಾರವೆಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಕಥೆಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.

ಅಸುರರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಲೋಚನೆಮಾಡಿ ಮಣಿಮಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ‘ಅಣ್ಣ, ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾವೇದಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಲಗೆಡಿಸಿ ವಿಷ್ಣುಗುಣಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸು, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜೀವೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು. ಈಗ ಭೀಮನ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ (೫-೧೯) ಪರತೀರ್ಥರೆಂಬ

1. ಈ ಸಂಡಿತನ ವಂಶದವರು ಈಗಲೂ ತುಳುವದೇಶದಲ್ಲಿದಾರೆಂದೂ ಮಾಧ್ವಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ತರಾಗಿದಾರೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಂದಿರುವದಾಗಿ ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೨೨೬) ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಯತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಹರಡಿದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವಿತನಾಗುವೆ ಎಂದು (೫-೨೨) ತಿಳಿವಳಿಕೆಹೇಳಿದರು. ಮಣಿಮಂತನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬುದನ್ನು 'ಪಾದತಲೋಟಜ' (೬-೨೫), 'ಪತ್ತೆಲಜನ್ಮನಾ' (೮-೧)-ಎಂಬ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರತೀರ್ಥರೆಂಬ ವೈಷ್ಣವಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದರೆ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತನಿಗೆ ಅಭಿಮತರಾಗಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಕಾಲದವರೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಿದೆ.

ಗೋವಿಂದಭಗತ್ಪಾದರ ಕಥೆಯನ್ನು ೫ನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಹೀಗೆ !

ತತೋ ಗೋವಿಂದ್ವನಾಮಾಭೂದ್ವಿಜೋಃ ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ |

ಸ ಚತುರ್ವರ್ಣಜಾಃ ಕನ್ಯಾ ಊರ್ಧ್ವಾ ಪುತ್ರಾನಜಿಃಜನತ್ || ೩೧ ||

ಶಬರೋ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೋಃ ಹರಿಶ್ಚನ್ದ್ರೋಽಥ ಭರ್ತೃಹಾ |

ಇತ್ಯೇತೇ ಕೋವಿದಾ ಆಸನ್ ಧೃತವರ್ಣಾಶ್ರಮವ್ರತಾಃ || ೩೨ ||

“ಪತಂಜಲಿಚರಿತ”ವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹಿಂದೆ (೮ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರತರ್ಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ಆತನಿಗೆ ವರರುಚಿ, ವಿಕ್ರಮ, ಭಟ್ಟ, ಭರ್ತೃಹರಿ-ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರು ಎಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಬರ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಭರ್ತೃಹರಿ- ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಶಬರನು ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದನು, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದನು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ(?)ವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡನು, ಭರ್ತೃಹರಿಯು ಯಜ್ಞಹೃದಯವನ್ನು (?) ಅರಿತುಕೊಂಡನು ; ಶಬರನಿಗೆ ಭಟ್ಟಕುಮಾರ, ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು (೫-೩೮ರಿಂದ ೩೬). ಹೀಗೆ ಪಂಡಿತನು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವಿತ್ತೋ ತಿಳಿಯದು.

ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟನು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಿ ದ್ವೀಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ; ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು, ಬಕ್ಕನೇ ಮೊಲಾದ ಕೆಲವರು ವೇಷಾಂತರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು (೫-೩೮ರಿಂದ ೫೧)- ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಐದನೆಯ ಸರ್ಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆರನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತನು ಭಾರವಿ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಮಾಘ, ವರರುಚಿ, ಬಾಣ, ಮಯೂರ, ಕಾಲಿದಾಸ, ದಂಡಿ, ಉಂಬೇಕ

ಮುಣ್ಣನೆ, ರೇಫಣ-ಎಂಬಿವರನ್ನು (೬-೨೦೦ದ ೫) ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ವಿನಾಯಾಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತನಗಿದ್ದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

ಶಂಕರರ ಜನ್ಮವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರನಿಂದ ಆಯಿತೆಂದು ಈತನು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ (೪೪ನೆಯ ಪುಟದ)ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀವೆ ; ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕರನೆಂಬ ಅಶ್ಲೀಲಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದಿರುವ ಈತನ ವಿವೇಕವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತೀವೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ತಾಮಸವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಈತನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ: ಐದಾರು ಬದನೆಯಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಾ ಎನ್ನಲು ಶಂಕರನು ಒಂದೊಂದು ಬದನೆಯಕಾಯಿಯೂ ಒಂದೊಂದೇ; ಎರಡನೆಯದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ! (೬-೧೦) ಎಂದುಕೊಂಡನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿಯು ತಾಮಸಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ತಾಮಸಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಯಿತಂತೆ ! 'ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅವಿವೇಕರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಈತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಯೂ ತವಕವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಹುಡುಗನು ದಡ್ಡನೆಂದ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ 'ಈ ಜಾಣನಾದ ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಹುಡುಗನಿಗೆ' (೬-೧೩) ಒಬ್ಬನು ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನೆಂದಿರುವದರಿಂದ ದಡ್ಡನೆಂದಿರುವದು ಅಸೂಯಾ ಮಾತ್ರದ ಫಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ ; ಆಚಾರ್ಯರು ದಡ್ಡರೂ ಜಾಣರೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಾರರಷ್ಟೆ ? ಅವರು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ (೬-೨)ಹೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದಿರುವದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಗ್ರಂಥಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು.

ಶಂಕರರು ಪರಮಹಂಸರಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ನಾರಾಯಣನು ವರ್ಣಿಸಿರುವದು ಇನ್ನೂ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಜನಿವಾರವು ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತಂತೆ. ಆಗ 'ಎಲೈ ಸೂತ್ರವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆನು ; ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದೇನಾಗಬೇಕು ?' ಎಂದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ! ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಹೀನನಾಗಿ 'ಪರತೀರ್ಥರ' ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಈತನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೋದಾವರಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಶಂಕರರು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ 'ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯನು ನಾನು ; ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು' ಎಂದು ಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದಂತೆ. (೬-೧೮ರಿಂದ ೨೧) ಇಂಥ ಸುಳ್ಳುಕಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆತಾನೆ ಬೇಸರವುಂಟಾಗದಿರದು ?

ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೈತ್ಯನು 'ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ಐಕಾತ್ಮ್ಯಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು' (೬-೨೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿರುವ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾದದ ಮುಮುವು ತನಗೆ ಎಳೆಷ್ಟೂ ತಿಳಿಯದೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

'ದ್ವೀಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಬಕ್ಕನು ಗೌಡಪಾದರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉದೇಶಿಸಿದನಂತೆ ; ಅವರಿಂದ ಗೋವಿಂದನು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ; ಸಂಪ್ರದಾಯಾಗತವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಂದ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊ, ವಿಷ್ಣುಗುಣಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸು' ಎಂದು (೬-೨೬ ರಿಂದ ೩೯) ಅಸುರರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದುರ್ಬೋಧನೆಮಾಡಿ ಹೋದರೆಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೌದ್ಧಸಂಪ್ರದಾಯದವರೆಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಈ ಪಂಡಿತನ ಉದ್ದೇಶ. ಗೌಡಪಾದರ ಬೌದ್ಧಗುರುವು 'ಬಕ್ಕ'ನು ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿರುವದನ್ನು ಓದುಗರು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬಕ್ಕನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಮನನಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವಾಭಾವವು ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವಂತೆ (೬-೩೬). ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಮಾಂಡೂಕ್ಯಕಾರಿಕೆಗಳು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಆದ್ವೈತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಾಭಾವವೆಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಮದ್ದು ಪಂಡಿತನು ಈತನು ! ನಿರ್ವಿಶೇಷ, ನಿರ್ಗುಣ, ಶೂನ್ಯ, ಸರ್ವಾಭಾವ-ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪಂಡಿತನು ಮನನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳು !

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಬಳಿಕ 'ಮಾಯಿ' (ಮಾಯಾನಾದಿ)ಗಳಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶೂನ್ಯವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ ವೇದಾಂತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಹರಡೋಣ ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಯಾರು !- ಎಂದು ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ಹೇಳಿ (೬-೩೩) ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ, ಭಟ್ಟಕುಮಾರ, ಭಾಸ್ಕರ- ಇವರೊಡನೆ ಆ ತ್ರಿದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದ ರಂತೆ ! (೬-೪೩) ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರು ! ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಕಾಲಿಕರೆಂದರೆ ತನ್ನ ಅವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ನಕ್ಕಾರು ಎಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾವಿರಕಾಲುಗಳಲ್ಲವೆ ?

ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೌದ್ಧಮತವನ್ನೇ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಇವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡನು ! ಭಾಸ್ಕರನು ಆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಕ್ತೇಯಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಭೈರವಿಯು ಅವರ ದೂತಿಯಾದಳು ! -ಎಂದು ಆರನೆಯ ಸರ್ಗವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೂ ಆದ ವಾದವನ್ನು ಈ ಪಂಡಿತನು ಅತ್ಯಂತಜುಗುಪ್ಸಾವಹವಾದ ಕಥೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವರೂಪನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಭಂಡತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಮ್ಮ ಲೇಖನಿ ಹಿಂಜಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಮೇಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮೂಲಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪಂಡಿತನನ್ನು ವದಕ್ಕಿಂತ ಭಂಡನೆಂದೇ ಕರೆಯುವರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇದಾದಬಳಿಕ ಭಟ್ಟನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿದ್ದ (!) ಮಂಡನನು ಆನೆಯನ್ನೇರಿ ಬರುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಆದ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿರುವ 'ಕುತೋ ಮುಣ್ಣೇ' ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾಧವೀಯಶಂಕರವಿಜಯದಿಂದ ಕದ್ದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಉಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೂ ಮಂಡನನೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಂಕರರು ಭೈರವೀಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಟಮಂತ್ರ-ಇವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ವಾದಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ದೂರಿರುವದು ಪಂಡಿತನಿಗೇ ವಿಸಾಸಲು.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಶಿಷ್ಯರು : ತೋಟಿಕ, ಪದ್ಮಪಾದ, ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ, ಬೀಜಭುಕ್ (ಅಥವಾ ಬೀಜಾದ). ಅವರು ಮೂರು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನೂ (?) ತೋಟಿಕವೇ ಮುಂತಾದ ತಾಮಿಸ್ರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವಾದ (?) ನಾಲ್ಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಬೀಜಾದನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ ತಿಳಿಯದು.

ಶಂಕರರ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ದಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ವಾಸಜ್ವರ ಭಗಂದರಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು (೭-೧೬, ೧೭). ಅವರು ಸಾಯುವಾಗಲೂ 'ಪರತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ' ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ

ಹೇಳಿದಂತೆ (೭-೧೯)! ಹೊಬ್ಬಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚುಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಂಕರರ ಸುದ್ದಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 'ಸಂಕರನಿಗೆ ಎರಡು, ಪದ್ಮಪಾಪನಿಗೆ ಒಂದು, ನನಗೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ' (೭-೨೮) ಎಂದು ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜನ್ಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ. ಅವರು 'ಹಾಹಾ! ಬೀಜಾದನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಗುಟ್ಟು: ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದೆನು. ನನಗೆ ಏನಾಗುವದೋ, ಯಾವ ಗತಿಯಾಗುವದೋ!'-ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸತ್ತಂತೆ! ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ತೀರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

ಕೊನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮಾದಿಗಳು ನಂದಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಂಸರ ಮಠವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೋಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು, ಭೈರವೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ಪ್ರಾಜ್ಞತೀರ್ಥರ ದಂಡಕಮಂಡಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅವರೂ ಅವರ ಕಡೆಯವರೂ ಜಗನ್ನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರುವರೋ, ಸಾಯುವರೋ?—ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಅಂಜಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಇವರ ಮಠವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವೇಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಠವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಂಡದ್ದು, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಶ್ರಮಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು— ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ವರಿಗೂ ವೈಷ್ಣವರಿಗೂ ಆದ ಯಾವದಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆಯೋ, ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮತಾಂಧರೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆಯೋ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾರೆವು.

ದೇವತಾನಂದೆ, ಗುರುಜನನಂದೆ, ದೈತ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ವಾಸನೆ— ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಲಕರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ, ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ವರಾಗಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತರಾಗಲಿ ಮತ್ತೆಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಡುವದು ಮಹಾಪಾಪಕೃತ್ಯವೆಂದು ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ತನ್ನೂಲಕ ಹಿಂಸೂಸಮಾಜವನ್ನೂ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಲೆಂದು ಹಾರೈಸೋಣ!

(ಇ) ಥಿಯಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

(1) ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ

‘ಥಿಯಾಸಫಿ’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ‘ಈಶ್ವರವಿದ್ಯೆ’ ಎಂದು ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ. ‘ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ‘ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಮಾಜ’ ಎಂದು ಆ ಸಂಘದವರು ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರ ಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಯವರು ‘ರಹಸ್ಯೋಪದೇಶ’ (Secret Doctrine) ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ 271, ಒಂದನೆಯ ಸಂಪುಟ) ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ :

(a) ‘ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ಯುವರಾಜನಾದ ಗೌತಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಇದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಬೆಟ್ಟಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜೀವನತತ್ತ್ವಗುರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆನ್ನುವಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಷ್ಯನು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು....ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸಿದರು.... ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥರಹಸ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು....’

(b) ತ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಐತಿಹಾಸಿಕರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವಿಗಳು. “ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು ಇನ್ನೂ ನಾಸ್ತಿಕರ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ ; ಅವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಹಸ್ಯವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೋಘಭಾಷ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರುವವೆಂದು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ....(ಪುಟ 271). ಆ (ಸ್ಮಾರ್ತ)ಗುಂಪಿನವರೇ ಶೃಂಗಗಿರಿಯಂಥ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ.”

(c) ಅದ್ವೈತಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಯಾನಿಕಬೌದ್ಧರು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಬೌದ್ಧರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ; ಬೌದ್ಧರನ್ನು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವೇದಾಂತಿಗಳೆಂದು ಕರೆ

ಯುತ್ತಾರೆ-ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಬಳಿಕ 'ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಮಾಡಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೌತಮಬುದ್ಧನಿಗೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತನಿಕಟಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆಯೇ, ಇವರಿಬ್ಬರ ರಹಸ್ಯೋಪದೇಶವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಅಂತೂ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವದೇ ಹೊರತು ವಸ್ತುತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ (II Vol. ಪುಟ 637) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ

(d) "ತನಗೆ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಆಗದ್ದರಿಂದ....ಬೌದ್ಧನು (ರಹಸ್ಯದ) ಹೊರಮೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಅದರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 'ಆತ್ಮವಾದ'ದ ವಿಷಯವೂ ಅನೇಕ ಚೀನಾತತ್ತ್ವಶೋಧಕರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. (Vol. I ಪುಟ XXI)"

ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲಗ್ರಂಥದ ಸಾರವು ಈ ಚರಿತ್ರಕಾರರೇ ಸರಳಾನುವಾದಮಾಡಿ ಬರೆದದ್ದು.

(2) ಎ- ಸಿ. ಸಿನೆಟ್

ಈತನು 'ಪಾರವಾರ್ಥಿಕಬೌದ್ಧಮತ' (Esoteric Buddhism; A. C. 1883. Chap. IX, pp. 148 to 155) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನಂತೆ :

(1) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಕಲಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನವೀನದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಗೌತಮಬುದ್ಧನೇ- ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವು. ಇದು ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವೈತಿಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು. (2) ಬುದ್ಧನ ಅಪರಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧನ ಆತ್ಮಚ್ಛಾಯೆಗಳೆಂದು ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ ; ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರವೇ. (3) ತಾನು ಮೊದಲು ಬೋಧಿಸಿದ್ದದ್ದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವದೇ ಅವನ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. (4) ಶಂಕರಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒದಗಲಿದ್ದ ಮತದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. (5) ಶಂಕರರು ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಸರ್ವಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. (6) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.

(3) ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್

ಇವರು ಅದ್ವೈತವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಅನೇಕಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕುತೂಹಲಜನಕವಾಗಿವೆ :

(1) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಗೇಹವಾಗಿದ್ದರು. (2) ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಇವರು ಈಗಲೂ ಹಿಮ ವತ್ಸರ್ನತಗಳಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಷಾಂಬಲ್ಲ ಭ್ರಾತೃಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರರಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (3) ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇವರಲ್ಲಿ, ಇವರ ಸರಂಪೆಯವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು (The Theosophist May 1908).

(4) ಸರ್ ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್‌ರವರು

ಥಿಯಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸರ್. ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯ್ಯ ರವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (The Indian Review for Aug-1911) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿವೆ :

(1) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಲೋಕಪಾಲಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರ ಅವತಾರ. (2) ಮನುಷ್ಯರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಂಕರನಾಮಧೇಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನಬೋಧನೆಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ವಾಲಾದೈವ ತ್ರೆಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರರೆಂಬುವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುರುಕುಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿಷ್ಯರು. (3) ಮೊದಲು ಗೌತಮನು ಬುದ್ಧರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅನಂತರ ಕುಮಾರನು ಶಂಕರರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯನು ಇಂಡಿಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲಸ್ತೈನ್‌ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. (4) ಥಿಯಸಾಫಿಕಲ್ ಸಂಘದ ಗುರುಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ದ್ವಾರಾ ತಿಳಿಯಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದೇನೆ. (5) ಕರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧನು, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರನು, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವತರಿಸಿದರು. (6) ಶಂಕರ ನಾಮಾಂಕಿತರು ಇಬ್ಬರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆದಿಶಂಕರರು ಸ್ವಯಂಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಗುರುವಿಗೂ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಏನುಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ಅಭಿನವಶಂಕರರು

ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅದರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. (7) ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದರು. (8) ಆದಿಶಂಕರರು 'ಕುಮಾರನ' ಅವತಾರ. ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯನಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಯಾಗಲಿ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಯಾಗಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿನವ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ತಪ್ಪು.

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ (ಸೋ. ಶಂ. ಪುಟ ೨೨೬ರಿಂದ ೨೩೦) ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೇವೆ. ಥಿಯಸಾಫಿಕಲ್ ಸಮಾಜವು ಅತ್ಯಂತಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಬರೆವಣಿಗೆಗಳಿವು. ಕಲ್ಪನಾಧುರೀಣರು ಏನೇನು ಹೇಳಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞರಾದವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುಗಳಾದ ನಮ್ಮಂಥವರು ಏನೂ ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.

೪. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲನಿರ್ಣಾಯಕರ ವಿವಿಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

(ಚರಿತ್ರೆ. ಪು. ೨೩)

(೧) ಶಂಕರವಿಜಯಗಳು

(1) ವೇದಾಧವೀಯ (೨-೩೧)ದಲ್ಲಿ ಜನನದ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಪು. ೨೨). ಆಗಲೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವು ಸಮ್ಪುರ್ಣವನ ನ್ಯಾಸಾಚಲೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಯು ಕ್ರಿ. ಶ. 805ಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ಕೇರಳ (ಕೊಚ್ಚಿ) ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಥಾನವಿದ್ವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಶಿರೋಮಣಿ ವಿ. ಪಿಚ್ಚು ಅಯ್ಯರ್, ದಿವಾನ್‌ಬಹದ್ದೂರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣು ಪಿಳ್ಳೆಯವರೂ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ. (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೨೬, ಶ್ರೀ.ಶಂ.ಅನು. ೨, ಪು.೨). ಇದರಂತೆ ರಾಶಿಕುಂಡಲಿಯು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ

	ರ	ಬು, ಶು	ಚಂ
			ಲ ಗು
ಕು			
		ಶ	

ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಆಗುವಂತೆ. 2. ಸೋ. ಶ್ರೀ. ಶಂ.) ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ 'ಅನುಭೂತ ಜಾತಕತರಂಗಿಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಲಿ ೩೯೦೭, ಶಾಲಿವಾಹನಶಕ ೭೨೮ ಕ್ರಿ.ಶ. 805ನೆಯ ಈಶ್ವರ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಸೋಮವಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ ಅಭಿಜಿನ್ನುಹೂರ್ತ, ಆದ್ಯಾ ೧ನೇ ಚರಣ

ಕರ್ಕಾಟಕ ತೃತೀಯದ್ರೇಕ್ಷಾಣ ಶುಭಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿರುವಂದು ಜನನ ಎಂದಿವೆಯಂತೆ; ಆದರೆ ಇದು ಈಶ್ವರಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಬದಲು ಸಾರ್ಥಿವವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಪು. ೩ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಜೇಂದ್ರನಾಥಘೋಷ ಎಂಬವರು "ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜ" (ಪು. ೮೦೨-೮೦೭) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೬೦೮ನೆ ಶಕ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಎಂದೂ ಆಚಾರ್ಯರು ೩೪೫೫ ಬಾಳಿದರೆಂದೂ ಬರೆದಿವೆಯಂತೆ! (ಬಲ.ಶಂ.ಪು. ೩೯) ಈ ಯೋಗವು ಕಲ್ಯಾಣಿ ೬೦೫ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ೫ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ೭೮೧೫ವರ್ಷದ ಕರ್ಕಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬರುವದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಕೂ.ಶಂ.ಉಪ.ಪು.೮). ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಧವನು ಕೊಟ್ಟ ಜನ್ಮಕಾಲವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ತರ್ಕದ ಮತ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಪು. ೧೯ರಲ್ಲಿ) ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಸಾಚಲೀಯರಿಂದಲೇ ಮಾಧವನು ತನ್ನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವವರ ಮತವು ಸಿದ್ಧವಾದರಂತೂ, ಕಲಿ ೨೫೯೩ನೆಯ ನಂದನಸಂವತ್ಸರದ ಉತ್ತರಾಯಣ, ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಭಾನುವಾರ ಪುನರ್ವಸುನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾಶಿಕುಂಡಲಿಯು ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುವದೋ!

(2) ಚಿತ್ಪುಖಾಚಾರ್ಯರ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯದಲ್ಲಿ

ತತಃ ಸಾ ದಶಮೇ ಮಾಸೇ ಸಂಪೂರ್ಣಶುಭಲಕ್ಷಣೇ |
ಷಡ್ವಿಂಶೇ ಶತಕೇ ಶ್ರೀಮದ್ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕಸ್ಯ ವೈ ||
ಏಕತ್ರಿಂಶೇಽಥ ವರ್ಷೇ ತು ಹಾಯನೇ ನಂದನೇ ಶುಭೇ |
ಮೇಷರಾಶಿಂ ಗತೇ ಸೂರ್ಯೇ ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಶೋಭನೇ ||

1. ಆದರೆ ಈ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಚ ಪಚ್ಚನ್ಯಾಂ ತಿಥ್ಯಾಂ ಭಾಸ್ವರಪಾಸರೇ |
 ಪುನರ್ವಸುಗತೇ ಚಂದ್ರೇ ಲಗ್ನೇ ಶರ್ಕಾಟಿಕಾಹ್ವಯೇ ||
 ಪುಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಚಾಭಿಜಿನ್ನಾಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಶುಭವೀಕ್ಷಿತೇ |
 ಸ್ವೋಚ್ಛ್ರಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರಸಂಸ್ಥೇ ಚ ಗುರೌ ಮಂದ್ರೇ ಕುಜೇ ರವೌ ||
 ನಿಜತುಃಃ ಗತೇ ಶುಕ್ರೇ ರವಿಣೌ ಸಂಗತೇ ಬುಧೇ |
 ಪ್ರಾಸೂತ ತನಯಂ ಸಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಜೇವ ಪಡಾನನಮ್ ||

ಶು	ರ		ಚಂ
	ಬು		ಲ
			ಗು
ಕು			
		ಶ	

ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಯಾಗುವದು ; ಚಿ ತ್ಸು ಖ ರು ಅಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕರೆಂದು ಆತ ಬೋಧರು ' ಸುಷಮಾ ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಗು. ರ. ಶ್ಲೋ. ೧೮) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಬೋಧರು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು

ವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧವನೂ "ಸದ್ಮವಾದಸತೀರ್ಥ್ಯರಾಡ. ಚತ್ಸುಖನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು" (ಮಾ. ಶಂ. ೧೩-೫) ಎಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯರ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯವು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಧವನು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟನೆಂದೋ ಅಥವಾ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರ ವಿಜಯವೆಂಬುದೇ ಮಾಧವನಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಕೃತ್ರಿಮಗ್ರಂಥವೆಂದೋ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವದು ತತ್ತ್ವಶೋಧಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು.

(3) "ಶಂಕರಮಂದಾರಸಾರಭ"ದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ವಿಭವಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯ ದಿನ ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಪುಟ ೨೨) ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ವಾಕ್ಯತಿ ಭಟ್ಟೋದ್ಭಟ ವಿರಚಿತ 'ಶಂಕರೇಂದ್ರವಿಲಾಸ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಯನೇಽಥ ವಿಭವೇ ವೃಷಮಾಸೇ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಮೀದಿನಮುಖ್ಯೇ | ಶೇವಧಿದ್ವಿಪದಿಶಾನಲವರ್ಷೇ ತಿಸ್ಯ ಏನಮುವಸೋಽಷ್ಟ ನಿಶಿಷ್ಟಾ ||

ನಿಶಿಷ್ಟಾದೇವಿಯು ಕಲಿ ೩೪೮೯ನೆಯ ವಿಭವಸಂವತ್ಸರದ (ಕ್ರಿ. 7೦8) ವೃಷಭಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಹಡೆದಳು- ಎಂದಿದೆ

1. ಈ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

ಯಂತೆ. (ಗು. ರ. ಸುಷಮಾ. ೬೦) ಇದು ಅಭಿನವಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯವೆಂದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಮತ (ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಟ ೪೦-೪೧).

(4) ಕೇರಳೀಯಶಂಕರವಿಜಯ

ಪ್ರವೃದ್ಧೇ ತತ್ರ ಚಾಸೂತ ನನ್ನನಂ ನನ್ನನೇ ಶುಭೇ |
ವೈಶಾಖೇ ವಾಸಿ ಪಚ್ಚನ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಪುನರ್ವಸಾ ||೨-೫೩.

(5) ಡಾ|| ಕೆ. ಬಿ. ಪಾಠಕ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಎರ್ಟೆಕರ್ ಎಂಬವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಳೆಗಳ ಒಂದು ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕವು ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ :

ದುಷ್ಯಾಚಾರನಿನಾಶಾಯೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಮುಹೀತಲೇ |
ಸ ಏವ ಶಜ್ಜರಾಚಾರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೈವಲ್ಯನಾಯಕಃ ||
ಅಷ್ಟವರ್ಷೇ ಚತುರ್ವೇದಾನ್ (ದೀ ?) ದ್ವಾದಶೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ |
ಷೋಡಶೇ ಕೃತವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೇ ಮುನಿರಭ್ಯುಗಾತ್ ||
ನಿಧಿನಾಗೇಭವಹ್ನುಬ್ಧೇ ವಿಭವೇ ಶಜ್ಜರೋದಯಃ |
ಗುಹಾಪ್ರವೇಶಃ ಕಲ್ಯಾಣೇ ಚಂದ್ರನೇತ್ರಾಜ್ಜವಹ್ನಿಗೇ ||
ವೈಶಾಖಃ ಪೂರ್ಣಮಾಯಾಂ ತು ಶಜ್ಜರಃ ಶಿವತಾಮಗಾತ್ |

ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 788ರಿಂದ 820 ರವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವೆಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲವನ್ನು ಈಗಿನವರು ಅನೇಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಅದೌ ಶಿವಃ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರಿಗೆ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀಧರನನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ *ಭಾರತೀ" ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು

ಆಗತ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಕಾಚ್ಚಾಕ್ಷೀಂ ಪರ್ಯಟೆನ್ ಪೃಥಿವೀತಲೇ |
ತತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಜಗಾತು ಪರಮಂ ಪದಮ್ ||²

1. ನಿಧಿನಾಗೇಭವಹ್ನುಬ್ಧೇ ವಿಭವೇ ಮೌಸಿ ಮಾಧವೇ | ಶುಕ್ಲೇ ತಥಾ ಪಶನ್ಯಾಂ ತು ಶಜ್ಜರಾಯೋದಯಃ ಸ್ಮೃತಃ || ಎಂಬ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಶಾಸ್ತ್ರವಿರಚಿತ, 'ಆರ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸುಧಾಕರ'ದ ನಾಕೈಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಚೀಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಕೊನೆಗೆ (೯ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ) ಬರೆದಿರುವ 'ಭಾರತೀಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರ, ವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಎಂದಿದೆಯಂತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಜಾತರೆಂದು ಬರೆದಿದೆಯಂತೆ. (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೨೧೧) ಇದರಿಂದ ಇದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಯಾರೋ ಬರೆದದ್ದೆಂದೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ 'ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯ'ದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ

ಶ್ರೀಯಾದವಸ್ಯಕಾಶಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋ ರಾಮಾನುಜೋ ಯತಿಃ |

ತೇನ ವೈಷ್ಣವಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಗುರುಸನ್ನಿಹಿತಃ || ೯ ||

ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷನಾಮ್ನಸ್ತು ಶಿಷ್ಯೋ ಮಧ್ವಾಭಿಧೋ ಯತಿಃ |

ತೇನೈವ ಭೇದಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಗುರ್ವ(?)ಸಂಮತೇ || ೧೦ ||

ಎಂದಿದೆಯಂತೆ ! (ಸೋ. ಶಂ. ಪು. ೨೧೪). ಆನಂದಗಿರಿಯು, ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯತಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು (ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಟ ೨೯೩-೨೯೫) ಹೇಳಿರುತ್ತೀವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಕಾಲದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಬರೆದಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. (ಪಾಠಕರ ಲೇಖನವು (The Indian Antiquary 1882 pp 173-175 ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ) (ಬಲ. ಪು. ೩೫).

(6) ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿ

ಚೇರುಮಾನ ಪೇರುಮಲ್ಲನ ವಿಜಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ೩೯೦೧ನೆಯ ಆರ್ದ್ರಾಕ್ಷಯಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸೆಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಅವತಾರವಾಯಿತು. (ಕೂ.ಶಂ. ಪು. ೨) ಪೇರುಮಲ್ಲನು ಆನೆಗೊಂದಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಮತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಕ್ಕಾಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅರಬ್ಬಿಸ್ಥಾನದ ಜಫಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು. ಎ. ಹೆಚ್. ೨೧೬ಕ್ಕೆ ಬಂದು ೨೧೬ರಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದನು ; ಕ್ರಿ. ಶ. 827-28, 831-32ಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲೋಗನ್‌ನು Indian Antiquary, February 4) ಬರೆದಿದಾನಂತೆ. (ಶಂ. ಚೂ. ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ ಪುಟ ೯-೧೦) ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತಭೇದವಿದೆ.

(೨) ಅನ್ಯಮತಸ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳು

(1) ಜಿನವಿಜಯ

ಋಷಿಬಾರ್ಣಸ್ತಥಾ ಭೂಮಿವರ್ತಾತ್ಯಕ್ಷೋ ನಾಮಮೇಲನಾತ್ |
 ಏಕತ್ವೇನ ಲಭೇದಜ್ಯೋ ರಕ್ತಾಕ್ಷಸ್ತದ್ಧಿ ವತ್ಸರಃ ||
 ವಿಶ್ವಜಿಚ್ಛ ಪಿತಾ ಯಸ್ಯ ವಿಖ್ಯಾತಶ್ಚ ಚಿದಮ್ವರೇ |
 ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾನ್ಪಿ ಕಾದೇವೀ ಪ್ರಸೂತಾ(?) ಲೋಕಶಚ್ಚರಮ್ ||

(ಕೂ. ಶಂ. ಪು. ೮)

ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶಕೆ ೨೧೫೭ನೆಯ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿಸಂವತ್ಸರದ “ಮಾಘ ಕೃಷ್ಣ, ೧೪ ಸೋಮವಾರ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ”(?) ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಂದ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ಜನಿಸಿದರು ಎಂದಿದೆ. “ ” ಚಿಹ್ನೆಯೊಳಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 477ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವದಂತೆ. (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨-೩೩).

[ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನುಬಂಧ ೨ ಪುಟ ೩೧ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ :

ಋಷಿವಾರಸ್ತಥಾ ಪೂರ್ಣಂ ಮರ್ತ್ಯಾಕ್ಷೌ ನಾಮಮೇಲನಾತ್ |
 ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಲಭೇತಾಜ್ಯಃ ಕ್ರೋಧೀ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ವತ್ಸರಃ ||
 ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಕುಮಾರಸ್ಯ ಕರ್ಮಕಾಣ್ಡ್ಯಕವಾದಿನಃ |
 ಜ್ಞೇಯಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವರ್ಷೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೇ ಶಕೇ ||
 ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ೨೦೭೭ನೆಯ ಕ್ರೋಧಿಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಲಭಟ್ಟರು ಹುಟ್ಟಿದರು.]

ಪಶ್ಚಾತ್ಪಶ್ಚಾದಶೇ ವರ್ಷೇ ಶಚ್ಚರಸ್ಯ ಗತೇ ಸತಿ |
 ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಕುಮಾರಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಕೃತವಾನ್ ಶಿವಃ ||

ಶಂಕರರಿಗೆ ೧೫ ವರ್ಷವಾದಾಗ ಕುಮಾರಲಭಟ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರು ಎಂದಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಅಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 509 ಆಗುವದಂತೆ. (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨ ಪು. 32)

ಸುಧನ್ವನಾಮಕೋ ರಾಜಾ ಸೋಽಪಿ ದುಷ್ಟಸ್ತಥಾ ಭುವಿ |
 ಜಿನಾನಾಂ ಯೇನ ಸಾಧೂನಾಂ ಕೃತಂ ಕದನಮದ್ಭೃತಮ್ ||

ಇಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವನೂ ಜಿನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದನು ಎಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಾಘ ವೀಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ್ದೊ, ಈಚಿನದೊ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

1. 'ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಿ' ಪಾ|| ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨ ಪು. ೩೩

(2) ಶಂಕರಪದ್ಧತಿ

ಮಹಾನುಭಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 'ದರ್ಶನಪ್ರಕಾಶ'ದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1658) ಈ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಶ್ಲೋಕವಿದು :

ಯುಗ್ಮಸಯೋಧಿರಸಾಮಿತಶಾಕ್ಲೇ ರಾದ್ರಕವತ್ಸರ ಊರ್ಜಕಮಾಸೇ |
ನಾಸರ ಈಜ್ಯ ಉತಾಚಲ ಮಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಾ ದಿವಸೇ ಶುಭಯೋಗೇ |
ಶಂಕರ ಲೋಕಮಗಾನ್ನಿಜದೇಹಂ ಹೇಮಗಿರಾ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಹತೇನ ||

ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಮೃತ್ಯುಕಾಲ ೬೪೨ ಶಕೆ (ಕ್ರಿ.ಶ. 720) ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಜನ್ಮವು ೬೮೦ ಶಕೆ (ಕ್ರಿ. ಶ. 688) ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತಯೋಗ ದಿಂದ ಹೇಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇವರು ಯಾವ ಶಂಕರರೂ ! ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು. 39) ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಕೊಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

(೩) ಆಧುನಿಕವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲವರ ತರ್ಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಠಕ್ರ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ ಎಂದೇನೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಾಚಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

(1) ಕ್ರಿ. ಪೂ. 509ರಲ್ಲಿ ಜನನವೆಂಬವರು :—

(ಅ) ಮದರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಟಿ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು : ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯನೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಆಧಾರ ದಿಂದ. The Age of Shankara (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಪು. 9 ; ಚರಿತ್ರೆಯ ೨೦ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.)

(ಆ) ಎನ್. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಪಂತುಲಾ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ : ಗೋವರ್ಧನ, ದ್ವಾರಕಾ, ಕಾಂಚೀ— ಈ ಮಠಗಳ ಗುರುಪರಂಪರೆಯವರ ಕಾಲ ವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಇದೇ ಸರಿಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಅಲಾ ಇಂದ್ರಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುವಿನಿಂದ ತಂದ 'Inscription From Nepal' (ನೇಪಾಳ ಶಾಸನಗಳು) ಎಂಬ ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೇಪಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಭದೇವವರ್ಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಆ ರಾಜನು ಆದ್ವೈತವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಶಂಕರದೇವ ವರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟನೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. (NKVS pp. 6-6) ಚರಿತ್ರೆಯ ೨೦ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

(ಇ) ಕೆ. ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨ ಪು. ೧೦) ಇವರೂ ವೃಷಸೇನ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 509ನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಕ್ರಿಸ್ತಶಕದ ಅದಿಭಾಗ. ಕಾಂಚಿಯ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಾರಕೆಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಕ್ರಿ. ಶ. 788 ಅಭಿನವ ಶಂಕರರದ್ದು. ಹಾಲ (ಮಗಧ)ರಾಜನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದರೆಂದು ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. (ಶ್ಲೋ. ೨೧) 'ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಾಚಗರ್' ಎಂಬತನು ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. (NVSSK Pp. 17-22) (ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ೯ನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ; ಗುರುರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.)

(3) ಕ್ರಿ. ಶ. 4ನೆಯ ಶತಮಾನ. ಆರ್. ಜಿ. ಭಂಡಾರಕರ್ (KRTTW p. ೯)

(4) ಕ್ರಿ. ಶ. 6ನೆಯ ಶತಮಾನ. ಕಾಶಿನಾಥ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತೆಲಂಗ್ (KRTTW p. 6) ಚುತ್ರಿಯ ೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಸ್ತುತ್ಯೆ, ಮಧುರಾ, ಪಾಟಲೀಪುತ್ರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪಾತಂಜಲಮಹಾಭಾಷ್ಯ (ನಿರ್ಣಯಸಾಗರಮುದ್ರಣ, Vol. II Pages 3, 95) ದಲ್ಲಿವೆ.

(5) ಕ್ರಿ. ಶ. 7ನೆಯ ಶತಮಾನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಟ್ (The Indian Antiquary Vol. IV p. 350) ತಾರಾನಾಥನೆಂಬ ಬೌದ್ಧನ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ನೆಲ್ (Dr. Burnell) ಎಂಬವರು "ದಕ್ಷಿಣಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಚೀನಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಧಾನಾಂಶಗಳು" (Elements of South Indian Paleology) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (p. 37) ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨. ಪುಟ. ೧೧)

(6) 8ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಲ್ಸನ್ (Professor Wilson) ಎಂಬತನು ರಾಜಾ ರಾಮವೋಹನರಾಯನ ಮತದಂತೆ Wilson's Essays Vol. I p. 194, ಶ್ರೀ. ಶಂ. ಅನು. ೨, ಪುಟ ೧೨). ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್‌ರವರು (C. N. K. S. pp. 17-18) ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಮಾಧವೀಯಶಂಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ

‘ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಾರ್ ಎಂಬ ತಮಿಳುಸಂಶನ ಪರಾಮರ್ಶವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಕ್ರಿ. ಶ. 788 ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಕಾಲವಿರಬೇಕು- ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರು (K R T T W p. 7) ಪ್ಲೀಟ್, ಲೋಗನ್, ಡಾ|| ಛಂಡಾರಕರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲರ್, ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಭೂಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್- ಇವರ ಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 788ರಿಂದ 820 ಕಾಲವೇ ಶಂಕರರದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಕ್ರಿ. 805-837 (8) ರವರೆಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದೇ ಉತ್ತಮಪ್ರಕವೆಂದು ಕ್ಯಾನ್ಪೋಡ್ಡಿಯ ಶಾಸನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. (ಯೇನಾಧೀತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಭಗವಚ್ಛಂಕರಾಹ್ವಯಾತ್) ರಾಜಗುರುವಾದ ಶಿವಸೋಮನು ಭಗವಚ್ಛಂಕರರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ್ದನೆಂದು ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ- ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ. ಶಂ. ೩೬) ಈ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ (Inscription on Cambodge) ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾರೆ : ಚಂಪಾ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರವರ್ಮ (ಕ್ರಿ. ಶ. 877-880)ನ ಗುರುವಾದ ಶಿವಸೋಮನು ಕಂಛೋಜರಾಜನಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಜಯವರ್ಮನ (ಕ್ರಿ. ಶ. 802-869) ಮಾತುಲನ ಪೌತ್ರನು ಎಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ‘ಭಗವಚ್ಛಂಕರಾಹ್ವಯಾತ್’ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಇದು ಅದ್ಯಶಂಕರರ ವಿಷಯವೆಂದೇ ಅವರ ತರ್ಕ ! ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆಯ ಮತಭೇದಗಳು ಹೀಗಿವೆ : (ಬಲ. ಶಂ. ಪುಟ. ೨೯) ಕೋಲ್‌ಬ್ರೂಕ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 800-900 ಟೀಲರ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 900 ಹಾಗ್ಸನ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 800 ವಿಲ್ಸನ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 809-900 ಮೆಕೆನ್‌ಜೀ ಕ್ರಿ.ಶ. 500 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಾಠಕ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 578 ; ರಾಮಾವತಾರ ಶರ್ಮ : ಶಕ ೭೦೧ರಿಂದ ೭೬೫ ; ತೆಲಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕರು : ಕ್ರಿ. ಶ. 688 ; ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥಘೋಷ್ : ಕ್ರಿ. ಶ. 686 (ಶಕ ೬೦೮)- ಇವುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ.

ನಮಗೆ ಈಚೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವ “ದ್ವಾರಕಾ ಶ್ರೀಶಾರದಾಪೀಠಗುರು ಪರಂಪರೆ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ :

ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕೆ ೨೬೩೧ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾವತಾರ.

೨೬೩೬ ಚೈತ್ರ ಶು. ೯ ಉಪನಯನ.

೨೬೩೯ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲೆ ಕಾದತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ವೀಕಾರ.

- ೨೬೪೦ ಫಾಲ್ಗುನ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ೧೬ ಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚನೆ, ನಾರಾಯಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ೨೬೪೨ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ೮ ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸನಂದನರು ಬಂದದ್ದು.
- ೨೬೪೩ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ೩ ಮಂಡನನೊಡನೆ ವಾದಾರಂಭ.
- ೨೬೪೪ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ೪ ಮಂಡನಪರಾಜಯ.
- ೨೬೪೫ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ೬ ಸರಸ್ವತಿಯೊಡನೆ ವಾದ.
- ೨೬೪೬ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ೮ ಅಮರುಕಕಾಯಪ್ರವೇಶ.
- ೨೬೪೭ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ೧೩ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.
- ೨೬೪೮ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ೧ ಭಾರತೀಪರಾಜಯ.
- ೨೬೪೯ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ೧ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಮಂತ್ರದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
- ೨೬೫೦ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ೫ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು.
- ೨೬೫೧ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ೧೩ರಿಂದ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ೧೦ರವರೆಗೆ ಶಾರದಾಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ, ರುದ್ರಮಾಲಾಕಾರದಿಂದ ಭಗವದಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಾದವೇಂದ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಲಯಪ್ರತಿಷ್ಠೆ.
- ೨೬೫೨ ಫಾಲ್ಗುನ ಶುಕ್ಲ ೯ರಂದು ವೈಧವ್ಯಭೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಷ್ಟಕರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಅದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣಮಾಡಿ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು.
- ೨೬೫೩ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ೯ ಮಂಡನನು ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು.
- ೨೬೫೪ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುಕ್ಲ ೧೦ ಸುಧನ್ವರಾಜನು ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು.
- ೨೬೫೫ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ೨ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶಾರದಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿದ್ದು.
- ೨೬೫೬ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ೩ರಿಂದ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭ:
- ೨೬೫೭ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ೨ ಮತ್ತು ಆಶ್ವಿಜ ಶುಕ್ಲ ೧೧-ತ್ರೋಟಿಕಹಸ್ತಾಮಲಕರು ಶಿಷ್ಯರಾದದ್ದು.
- ೨೬೫೮ ಪೌಷ ಶುಕ್ಲ ೧೫ ಹಸ್ತಾಮಲಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತ್ರೋಟಿಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿದ್ದು.

೨೬೫೩ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ೧೦ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ನಡುವೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ; ಅಲ್ಲಿ ದಾರುಮಯ ಜಗದೀಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಗೋವರ್ಧನಮಠಸ್ಥಾನೆ, ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿದ್ಧು.

೨೬೫೫ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ೧೫ರಿಂದ ೨೬೬೨ ಪುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅನಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಮಹೋತ್ಸವ, ಸುಧನ್ವ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಪೀಠವಾಸ. - ಆ ಬಳಿಕ ೨೬೬೩ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ೩೦ರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಹದಿಂದಲೇ ಕೈಲಾಸಗಮನ.

ಈ ಕಾಲಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಧಾರವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲವಿಚಾರದ ಮತಭೇದದ ಕೋಲಾಹಲವು ಮುಗಿಯಿತು.

ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಿದೆಯೋ ವಾಚಕರೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆ (ಪು. ೨೪ರಿಂದ ೩೧) ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೫. ಶಂಕರವಿಜಯಸಾಠಗಳು

(೧) ಆನಂದಗಿರಿ

(ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ ೩೯, ೫೪-೫೫, ೯೬....)

ತೆಲುಗುಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿಯವ ಅನಂತಾನಂದಗಿರಿಯ ಶಂಕರಾನ ತಾರದ ಕಥೆಯು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇವನಾಗರೀಪ್ರತಿಯ ಪಾಠ ಭೇದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ :

ತತಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಕೋ ದೇವಶ್ಚಿದಮ್ಬರಪುರಾಶ್ರಿತಃ |
 ಆಕಾಶಲಿಂಗನಾನ್ನಾ ತು ವಿಖ್ಯಾತೋಽಭೂನ್ಮಹೀತಲೇ ||
 ತತ್ರ ವಿದ್ವನ್ಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಕುಲೇ ದ್ವಿಜಗಣಾಶ್ರಿತೇ |
 ಜಾತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾನ್ನಾ ತು ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಜಕುಲೇಶ್ವರಃ ||
 ಶಾನಾಕ್ಷೇತಿ ಸತೀ ಚಾಭೂತ್ಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾ |
 ಚಿದಮ್ಬರೇಶ್ವರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಾವುಭೌ ಪ್ರಾಪತುಃ ಸುತಾನಾಂ ||
 ಸಾ ಕುಮಾರೀ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಸಕ್ತಾ ಭೂಜ್ಞಾನತತ್ಪರಾ |

[ಕೇರಳರ ಕಾಲಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜತನಯನಾದ ಶಿವಗುರು ಆಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.]

ತದಾ ಸದಾಶಿವಃ ಶಮ್ಭುಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ |
ಆರ್ಯಾಮ್ಬಾಕಮಿತುಸ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿನಃ || ೨ ||

ಸುತಾರ್ಥಂ ತಪ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪತ್ನಾಶ್ಚ ಸಾರ್ಥಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಮನೋರಥಂ ಪೂರಯಿತುಮಿಯೇಷ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ || ೩ ||

['ಮತ್ತೋ ವಾಙ್ಮನ್ ಸತಃ ಪುತ್ರಾನನಪತ್ಯತ್ವದುರ್ಮನಾಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ 'ತಪಸ್ಯತಿ ಚಿರಂ ಘೋರೇ ವರ್ಷಿಯಾನಪಿ ನಿಶ್ಚಲಃ' ಎಂಬವರೆಗಿಳಿ ಚಿ, ಶಂ, ೪-೪೨ರಿಂದ ೪೫ರವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರಿ]

ತತೋ (ಪೋ ?) ಮಹಿಮ್ನಾ ತತ್ಪತ್ನಾಶ್ಚಂ ಪ್ರವಿವೇಶ ಸ್ವತೇಜಸಾ |
ಸಾ ದಧಾರ ಸತೀ ಗರ್ಭಮಾದಿತ್ಯಸಮತೇಜಸಮ್ || ೪ ||

ನಿಧಾನಗರ್ಭಾ ಧಾತ್ರೀವ ಶಮಿವಾನ್ತರ್ಹಿತಾನಲಾ |
ವ್ಯಜಾಯತ ತದಾರ್ಯಾಮ್ಬಾ ಶಿವೈಕಾಯತ್ರ ಚೇತನಾ || ೫ ||

(ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ತರ್ನಿಲೀನೇನ ಶಮಿವಾನ್ತರ್ಹಿತಾನಲಾ | ... ನಿಧಾನಗರ್ಭಾ ಧಾತ್ರೀವ ತ್ರೇತೇನಾಚ್ಛಾದಿತಾ ತುಷ್ಯಃ || ...ವ್ಯರಾಜತ ತದಾರ್ಯಾಮ್ಬಾ ಶಿವೈಕಾಯತ್ರ ಚೇತನಾ || ಚಿ. ಶಂ. ಚಿಶ೩೩ರಿಂದ ೩೫.)

ದೃಷ್ಟ್ವಾಶ್ಚ ಶಿವಗುರುರ್ಯಜ್ವಾ ಭಾರ್ಯಾಮಾರ್ಯಾಂ ಚ ಗರ್ಭಿಣೀಮ್ |
ವೃಷಾಚಲೇಶಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರನ್ನೇಕಾಗ್ರಚೇತಸಾ || ೬ ||

ದಯಾಳುತಾಂ ಸ್ತುವನ್ ಶಮ್ಭೋದಿನೇಷ್ಟಪಿ ಮಹತ್ಸ್ವಪಿ |
ವವೃಧೇ ಸ ಪಯೋರಾಶಿಃ ಪೂರ್ಣೇಂದೋರಿವ ದರ್ಶನಾತ್ || ೭ ||

(ಚಿ. ಶಂ. ೫-೩೫, ೩೬, ೩೭ರಲ್ಲಿ ಇವೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು.)

ವ್ಯಜಾಯತ ಶುಭಃ ಕಾಲಃ ಪೞ್ಚೋಚ್ಚಗ್ರಹಸಂಯುತಃ |
ಕಲ್ದಾರಕಲಿಕಾಗನ್ಧಬನ್ಧುರೋ ಮರುದಾವನೌ || ೮ ||

(ಚಿ. ಶಂ. ೫-೪೪)

ದಿಶಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಕಾಶಾ ಬಭೂವುಃ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಭಿಃ |
ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಜ್ವಾಲಾ ಜಜ್ವಲುರ್ಯಜ್ಞವಾವಕಾಃ || ೯ ||

(ಚಿ. ಶಂ. ೪೫-೪೫)

ನನನ್ದುರ್ಬಾನ್ಧವಾಃ ಸರ್ವೇ ನನ್ಮತುಶ್ಚಾಪ್ಸರೋ ಗಣಾಃ |
ಸಸೃಜುಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಣಿ ದೇವಾ ಭೂಮ್ಯನ್ತರಿಕ್ಷಗಾಃ || ೧೦ ||

ಚಿ. ಶಂ. ೫-೪೪)

ಅಸೀತ್ತದಾ ದಿವ್ಯಗಾನಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಚಿರಂ ಸುಖಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನಮುಭವಚ್ಚಿತ್ತಂ ಸತಾಂ ವ್ರತಪರಾಮುಪಿ || ೧೧ ||

[ಚಿ. ಶಂ. ೫-೪೬]

ತತಃ ಸಾ ದಶಮೇ ಮಾಸೇ ಸಂಪೂರ್ಣಶುಭಲಕ್ಷಣೇ |

ಷಡ್ವಿಂಶೇ ಶತಕೇ ಶ್ರೀಮದ್ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕಸ್ಯ ವೈ || ೧೨ ||

[ಚಿ. ಶಂ. ೫-೩೭, 'ಮಾಸಿ' ಎಂದು ಪಾ||]

ಏಕತ್ರಂಶೇಽಥ ವರ್ಷೇ ತು ಹಾಯನೇ ನನ್ನನೇ ಶುಭೇ |

ಮೇಷರಾಶಿಂ ಗತೇ ಸೂರ್ಯೇ ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಶೋಭನೇ || ೧೩ ||

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಚ ಪಚ್ಚಮ್ಯಾಂ ತಿಥ್ಯಾಂ ಭಾಸ್ಕರನಾಸರೇ |

ಪುನರ್ವಸುಗತೇ ಚಂದ್ರೇ ಲಗ್ನೇ ಕರ್ಕಟಕಾಹ್ವಯೇ || ೧೪ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಚಾಭಿಜಿನ್ನಾಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಶುಭವೀಕ್ಷಿತೇ |

[ಚಿ. ಶಂ. ೫-೩೮. "ಮುಹೂರ್ತೇ ಚಾರ್ದ್ರಯಾ ಯುತೇ" ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರ.]

ಸ್ವೋಚ್ಚಸ್ಥೇ ಕೇಂದ್ರಸಂಸ್ಥೇ ಚ ಗುರೌ ಮಂದೇ ಕುಜೇ ರವೌ |

ನಿಜತುಜ್ಜಗತೇ ಶುಕ್ರೇ ರವಿಣಾ ಸಜ್ಜತೇ ಬುಧೇ |

ಪ್ರಾಸೂತ ತನಯಂ ಸಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಜೇವ ಷಡಾನನಮ್ || ೧೬ ||

[ಚಿ. ಶಂ. ೫-೩೯. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಹೂರ್ತದ ವಿಷಯವನ್ನು ೪ನೆಯ ಹರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ

ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.]

ಉದಯಾಚಲನೇಲೇವ ಭಾನುಮಂತಂ ಮಹೌಜಸಮ್ |

ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷೈಃ ಸ್ವತೇಜೋಭಿರ್ಭಾಸಯಂತಂ ದಿಶೋ ದಶ || ೧೭ ||

[ಚಿ. ಶಂ. ೩೯, ೪೦]

ಬಾಲತ್ಯೇಽಪಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮತಿನ್ವಿಸ್ತೃತವಕ್ಷಸಮ್ |

ಆಜಾನುಲಮ್ಪಿತಭುಜಂ ಸುವಿಶಾಲನಿಟಾಲಕಮ್ || ೧೮ ||

ಚಿ. ಶಂ. ೫-೪೧, ೪೨ 'ಬಾಲಭಾವೇ' ಪಾ|| [

ಆರಕ್ತೋಪಾಂತನಯನವಿನ್ದಿತಸರೋರುಹಮ್ |

ಮುಖಕಾಂತಿಪರಾಭೂತರಾಕಾಹಿನುಕರಾಕೃತಿಮ್ || ೧೯ ||

[ಚಿ. ಶಂ. ೬೦, ೬೧]

ಶಜ್ಜಚಕ್ರಧ್ವಜಾಕಾರರೇಖಾಚಿಹ್ನಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ |

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಪೇತಂ ವಿದ್ಯುದಾಭಕಲೇವರಮ್ || ೨೦ ||

[ಚಿ. ಶಂ. ೫-೬೨]

ಪ್ರಮೋದಂ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇಣ ದಿಶಂತಂ ತಂ ಸ್ತನದ್ಧಯಮ್ |

ಪಾಯಂ ಪಾಯಂ ದೃಶಾ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಿವ ದೇವಕೇ || ೨೧ ||

ಪ್ರಪೇದೇ ನ ಕ್ಷಣಂ ತೃಪ್ತಿಂ ಚಕೋರೀವ ಸುಧಾಕರಮ್ |
 ತಾದೃಶಂ ಬಾಲಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾ ಬಭೂವಾತಿವಿಸ್ಮಿತಾ || ೨೨ ||
 (ಚಿ. ಶಂ. ೫- ೬೩, ೬೪ ಕೊನೆಯ ಪಾದ 'ತ್ವಾರ್ಯಾ ಸಾ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾ' ಪಾ.)

ಸ ಚಾದ್ಭುತಃ ಕಿಶೋರೋಽಪಿ ಕಿಂಚಿದ್ವಿಚಲಿತಾಧರಃ |
 ತಾಡಯನ್ ಚರಣೌ ಹಸ್ತೌ ರುರೋದ ಮಧುರಸ್ವನಮ್ || ೨೩ ||

(ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ತ್ರಿಣೇತ್ರನಾಗಿರುವ -ಚಂದ್ರ ಶೇಖರನನ್ನು ನೋಡಿ ಚಕಿತಳಾಗಿ ಇವನು ವ್ಯಷಾಚಲೇಶ್ವರನೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ "ಬಾಲ ಛಾವದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು, ಸ್ವಾಮಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳೆಂಬರ್ಥದ ಶ್ಲೋಕ ಗಳಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಶ್ಲೋಕವು 'ತತಃ ಕಿಶೋರವತ್ಸೋಽಪಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.)

ತತ್ರತ್ಯಾ ವ್ಯದ್ಧ ನಾರ್ಯೋಽಪಿ ಯಥೋಚಿತಮಥಾಚರನ್ |
 ಬಾಲಕಂ ಮೇನಿಥೇ ಸ್ತೋದ್ಯದಿನ್ದು ಬಿಮ್ಬಮಿವೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೨೪ ||
 (ಚಿ. ಶಂ. ೫-೫೧, ೫೨ ; ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರ್ಥಗಳು ವೈತ್ಯಸ್ತಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ.)

ತತಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪಿತಾ ಸೋಽಪಿ ನಿಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೇವ ನಿರ್ಧನಃ |
 ಮುಮುುದೇ ನಿತರಾಂ ಚಿತ್ತೇ ವತ್ತೇಶಂ ನಾಭ್ಯಲಕ್ಷ್ಯತ || ೨೫ ||
 ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶಿವಗುರುಸ್ತೂರ್ಣಂ ಯಜ್ಜನಾಮಗ್ರಣೇಸ್ತತಃ |
 ವಿಪ್ರಾನಾಕಾರಯಾಮಾಸ ಪುರನ್ಧ್ರೀರಪಿ ಸರ್ಪತಃ || ೨೬ ||

ತದೋತ್ಸವೋ ಮಹಾನಾಸೀತ್ ಪುರೇ ಸದ್ಮನಿ ಸಂತತಮ್ |
 ಧಾಸ್ಯರಾಶೀನ್ ಮುಖಿಭ್ಯೋಽಸೌ ವಿದ್ಭ್ಯೋ ಭೂಯಃ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್ |
 ಧನಾನಿ ಭೂರಿ ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ವೇದವಿದ್ಭ್ಯೋ ದಿದೇಶ ಸಃ |
 ವಾಸಾಂಸಿ ಭೂಯೋ ದಿವ್ಯಾನಿ ಸಫಲಾನಿ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್ || ೨೭ ||
 ಪುರನ್ಧ್ರೀಣಾಂ ಚ ನೀರನ್ಧ್ರಂ ವಸ್ತುಜಾತಮದಾದಸೌ |
 ಘೆಟೋಧ್ನೀರ್ಬಹುಶೋ ಗಾತ್ಸ್ಯ ಸಾಲಜ್ಜಾರಾಃ ಸದಕ್ಷಿಣಾಃ || ೨೮ ||

(ಚಿ. ಶಂ. ೫-೫೨ರಿಂದ ೫೭ರವರೆಗೆ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ)
 ತತಃ ಶಿವಗುರುರ್ಯಜ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಪೂರ್ವತೋಽಧಿಕಮ್ |
 ಸಂತರ್ಪ್ಯ ಬಸ್ತುಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ಮುದಿತೋ ನ್ಯವಸತ್ಸುಧೀಃ || ೨೯ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಃ :
 ಶ್ರೀಚಿತ್ಸುಖೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜಸಮುದ್ಯವೋದ್ಯ-
 ದ್ವೈತ್ತಂ ನಿಶಮ್ಯ ನಿತರಾಂ ಹೃಷಿತಂ ಮನೋ ಮೇ |
 ಅಗ್ರೇ ಯದದ್ಯ ವದ ತಚ್ಚರಿತಂ ಕ್ರಮೇಣ
 ಭೂಯೋ ನತೋಽಸ್ಮಿ ಗುರವೇ ಭವತಾಪಹರ್ತೇ || ೩೦ ||

ಶ್ರೀಚಿತ್ಸುಖಃ :

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಸುಧೀಮಣೀ ಸಕೃದಿಮಂ ಯೋ ವಾ ಶೃಣೋತ್ಯಾದರಾತ್
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಿಕ್ಕರದೇಶಿಕೇನ್ದ್ರಚರಣಾವಿಭಾವಮತ್ಯದ್ಭುತಮ್ |
ಸೋಽಪ್ಯದ್ಧಾ ಭವಿತಾ ಭಿದಾ ವಿಗಳತಸ್ತ್ವೈಕ್ಯಂ ಚ ಜೀವೇಶಯೋ-
ರ್ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಇವಾಚರ್ಮತಿತರಾಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾಯೇಹತೇ || ೩೨ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಕರಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಪಾಠೋಜ
ಮದನಿಷ್ಯನ್ದಾಸ್ತದತುನ್ದಿಲಾನಂದಮಿಲಿನ್ದಾಯಮಾನಮಾನಸ ಶ್ರೀಚಿತ್ಸುಖಯತೀನ್ದ್ರ
ಸರ್ವಜ್ಞಾನತಪೋಧನೇನ್ದ್ರಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಬೃಹಚ್ಚಂಕರವಿಜಯೇ ಶಚ್ಚರಾಚಾರ್ಯ
ಸತ್ಪಥೇ ಶ್ರೀಕಚ್ಚರಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಾಖ್ಯಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ಪ್ರಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್

ವಿಶೇಷ : (1) ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬೃಹಚ್ಚಂಕರವಿಜಯ
ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವವೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಚೌಕಕಂಸದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಶೇಷ
ವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೃಹಚ್ಚಂಕರವಿಜಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗ್ರಂಥವೂ ಕಾಂಚೀ (ಕುಂಭಕೋಣ) ಮಠದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹುಡುಕಿನೋಡುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ.

(2) ಬೃಹಚ್ಚಂಕರವಿಜಯಕ್ಕೆ 'ಶಚ್ಚರಾಚಾರ್ಯಸತ್ಪಥ'ವೆಂದು
ಹೆಸರೋ ಅಥವಾ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕೃತಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸರೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮಬೋಧರ ಸುಷಮಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ (ಗು.ರ. ೧೯) ಪ್ರಾಲಾವನ್ನಾಯಶ್ಚ
ಬೃಹಚ್ಚಂಕರವಿಜಯೇ ಶ್ರೀಶಚ್ಚರಾಚಾರ್ಯಸತ್ಪಥೇ ಸವಿಸ್ತರಂ
ನಿರೂಪಿತಃ' ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಬೋಧರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಶಂಕಿಸು
ವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.

(೩) ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂವಾದಕ್ರಮವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಕ್ಕೂ ಬೃಹಚ್ಚಂಕರ
ವಿಜಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂವಾದದ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸ
ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ತತ್ತ್ವಾನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವದಾದರೊಂದು
ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆಯುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ನಮ್ಮ
ನಿರೀಕ್ಷಣೆ.

೬. ಆನಂದಗೀರಿಯ

(ಅ) ಆನಂದಗೀರಿಯದ ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠ

(ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ೪೨, ೫೩)

ಈ ಪಾಠದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು 'ಶ್ರೀಶಾಚ್ಚರಪೀಠತತ್ತ್ವದರ್ಶನಮ್'
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ ೧೫೨ರಲ್ಲಿ) ಇದೆ. ಇವುಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕವು ೧೭೬೭ನೆಯ
ಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಲಟಾಖ್ಯೇ ಗ್ರಾಮವರ್ಯೇ ಕೇರಲಾಲಜ್ಞತೀಕೃತೇ |
 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜನಾಮ್ನಾ ಯಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಶಿವಗುರುರ್ಬಭೌ ||
 ತತಃ ಸದಾಶಿವಃ ಶಮ್ಭುರ್ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ |
 ತಪೋಮಹಿಮ್ನಾ ತತ್ಪತ್ನಾಂ ಪ್ರವಿವೇಶ ಸ್ವತೇಜಸಾ ||
 ಸಾ ದಧಾರ ಸತೀ ಗರ್ಭಮಾದಿತ್ಯಸಮತೇಜಸಮ್ |
 ವ್ಯಜಾಯತ ಶುಭೇ ಕಾಲೇ ಪೞ್ಚೋಚ್ಚಗ್ರಹಸಂಯುತೇ ||

X X X X

ಆನಂದಂ ಬಾನ್ದವಾಃ ಸರ್ವೇ ಪುಷ್ಪವರ್ಷೈರ್ದಿವಶ್ಚ್ಯುತಃ (?) |
 ಶನ್ಭೋರ್ನರಮನುಸ್ಮೃತ್ಯ ಪಿತಾ ಶಿವಗುರುಃ ಕಿಲ ||
 ಆಯುಷೋ ಹ್ರಸ್ವತಾಂ ಜಾನನ್ನಪಿ ನೋವಾಚ ಕಿಂಚ್ಚನ |
 ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ವಾದಿಸುಗುಣಾನ್ ಶಮ್ಭುಕ್ತಾಂಸ್ತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಮರನ್ ||

X X X X

ತಸ್ಯ ಶಜ್ಜುರ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಚಕ್ರೇ ಶಿವಗುರುಸ್ತತಃ |
 X X X X

ಪೞ್ಚವರ್ಷಸ್ಯ ವರ್ಣಾದಿಗ್ರಹಣೇನಾಸ್ಯ ಧೀವಂತಃ |
 ಉಪನೀತಿಮಕೃತ್ವೈವ ಮಮಾರ ಮಹಿತಃ ಪಿತಾ ||

ವಿಶೇಷ : ಇಲ್ಲಿ 'ಕಾಲಟಾಖ್ಯೇ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯ'ದ ೩೨ನೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವೇ ಆಗಿದೆ. 'ತತಃ ಸದಾಶಿವಃ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದ ೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. 'ತಪೋಮಹಿಮ್ನಾಃ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅಲ್ಲಿ ೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. 'ಸಾ ದಧಾರ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವೂ ಅದೇ ೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ('ಪೞ್ಚವರ್ಷಸ್ಯ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ೩೩ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.) ಈ ಪ್ರತಿಲೇಖಗಳನ್ನು ಮನದಂದನೆ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರವಿಜಯ, ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಈ ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠದ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ಇವರು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದಾರೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನಪಾಠವು ಯಾರೋ ಅವಾಚೀನರ ಕೈವಾಡದಿಂದ ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಶೋಧನಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಬೇಕು.

(ಆ) ಆನಂದಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಾಂತರಗಳು

ಕಲಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗುವ ದೇವನಾಗರಿಯ ಪ್ರತಿಗೂ ತೆಲುಗುಪ್ರತಿಗೂ ಇರುವ ಮುಖ್ಯಪಾಠಭೇದಗಳನ್ನು ಕಾಂಚೀಮಠದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಠದವರೇ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಕೃತಿ	ತೆಲುಗು
ಪ್ರ ೫೫ ಪು ೧೨೯ ತಲ್ಮದುದಜ್ಜನುವಲನ್ಬು ೪೫	ಪು ೨೦೯
ಪ್ರ ೫೫ ಪು ೧೬೦ ಸ ತು ನಾರಾಯಣಃ	ಪು ೨೧೦
ಪ್ರ ೬೨ ಪು ೧೯೦ ಲತಃ ಪರಂ ಸರಸವಾಣೀಂ	ಪು ೨೨೩
ಪ್ರ ೬೩ ಪು ೧೯೧ ತತ್ರೈವ ಪರಮಗುರುವ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಕಾಬ್ಧಿ	ಪು ೨೨೫
ಪ್ರ ೬೫ ಪು ೧೯೬ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ	ಪು ೨೩೧
ಪ್ರ ೬೭ ಪು ೨೦೨ ನಿಜಶಿಷ್ಯಪರಂಪರಾಂ ಶೃಜ್ಞಗಿರಿಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಂ ಕೃತ್ವಾ	ಪು ೨೦೮
ಪ್ರ ೭೪ ಪು ೨೧೬ ಫತಃ ಪರಂ ಸರ್ವಜ್ಞಃ	ಪು ೨೫೫

ವಿಶೇಷ : ಈ ತೆಲುಗುಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ವಿಚಾರಗಳೂ ಕಾಂಚಿಯ ವಿಚಾರವೂ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಚೀಪರಂಪರೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬವಲಾವಣೆಯೆಂದು ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಅಭಿನಾವಿಗಳಾದ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾದುನ್ ರವರು ಇದು ಕೃತ್ರಿಯು, ನಿಜಶಿಷ್ಯೋಗಿಗ್ರಂಥವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ! (NVSSK p 107).

೭. ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯ

(ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಟ. ೪೨, ೪೩-೧೦೯)

ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥವು ನನುಗೆ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರು (ಸೋ ಶಂ. ಪು. ೨೧೧) ಬರೆದಿದ್ದ ಅನುಬಂಧಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಈಸ ನನುಗೆ ಪೂರ್ಣಗ್ರಂಥವು ದೊರಕಿತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೂ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರಕೃಥಾಮೃತಸಾರವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಡತೊರೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಕ್ಕಡಿಪೋ ಮುದ್ರಾಕ್ಷರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀಶಂಕರವಿಜಯಸಂಗ್ರಹೇ ಈಶ್ವರೋಪದೇಶೋ ನಾನು ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ' ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶಂಕರವಿಜಯಸಂಗ್ರಹವೆಂದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಶಂಕರವಿಜಯವೆಂದೇ ಹೆಸರು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು. ಶ್ಲೋಕಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮದು ; ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ.

೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಪುರಾ ಭೂಮುಣ್ಣಲೇ ಕಶ್ಚಿದ್ವೇಶಃ ಕೇರಲಸಂಜ್ಞಕಃ |
 ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಶ್ಚ ಸಂವೃತೋ ಬಹುಭಿರ್ಜನೈಃ || ೪ ||
 ಇಲಾ ನಾಮ ನದೀ ತತ್ರ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ |
 ಮರುದ್ವೃಧಾ ನಾಮ ಮಹಾ¹ ತಟಿನೀ ಚ ವಿರಾಜಿತಾ || ೫ ||
 ಚೂರ್ಣೇತಿ² ಪ್ರಥಿತಾ ಲೋಕೇ ತಟಿನೀ ಪುಣ್ಯದಾ ಪರಾ |
 ದೇವಾಲಯಾ ಆಶ್ರಮಾಶ್ಚ ತತ್ತೀರೇ ನಿವಸಂತಿ ಹಿ || ೬ ||
 ಪ್ರಖ್ಯಾತಂ ಪೃಥಿವೀಮಧ್ಯೇ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮಂದಿರಮ್ |
 ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಲೋಕಾನಾಂ ದರ್ಶನಾದೇವ ಮುಕ್ತಿದಮ್ || ೭ ||
 ಮಹತ್ತತ್ರ ಪ್ರವಿಖ್ಯಾತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕಾಲಟಸಂಜ್ಞಯಾ |
 ಪುಷ್ಪಿತೈಃ ಫಲಿತೈರ್ವೃಷ್ಟೈರ್ವಿವಿಧೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ || ೮ ||
 ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿಶ್ಯಮ್ಭುಃ ಕದಾಚಿದ್ವೀಕ್ಷಣೇಚ್ಛಯಾ |
 ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನೋ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಂ³ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ || ೯ ||
 ಚರನ್ ಕಲಿಯುಗೇ ಭೂಮೌ ಜನಾನ್ ಪಾಪರತಾನ್ ಬಹೂನ್ |
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ ವೈಶ್ಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಚಾರವರ್ಜಿತಾನ್ || ೧೦ ||
 ನೇದಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಹೀನಾಂಶ್ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಮ್ಭುರ್ಮಹೀತಲೇ |
 ವಿಲೋಕ್ಯ ಕಾಲಟೇಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸುಪ್ರಶಸ್ತಂ ಮನೋಹರಮ್ || ೧೧ ||
 ಅವಿಭೂಯಾತ್ರ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಕರ್ತವ್ಯೋ ನಿಗ್ರಹೋ ಮಯಾ |
 ಇತ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ತದಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಕಾಲಟೇಕ್ಷೇತ್ರಮಾವಿಶತ್ || ೧೨ ||
 ತದಾನೀಂ ಶಾನ್ತ⁴ಯತಿನಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಗತಭರ್ತ್ವಕಾ⁵ |
 ದೇವಪೂಜಾಪರಾ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ || ೧೩ ||
 ಪ್ರಾತಃಸ್ನಾನಾರ್ಥಮಾಯಾಂತೀ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಧರಂ ಶಿವಮ್ |
 ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಾಥ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಸ್ಮಾದ್ವೇಶಾತ್ ಸಮಾಗತಃ || ೧೪ ||
 ಆಗತೋಽಹಂ⁶ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿಃ ಶಿವಃ |
 ಅವಿರ್ಭವಾಮಿ ಚಾತ್ರೈವ ಸೇವಾಂ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ || ೧೫ ||

1, 'ತಥಾ ತಟಿನೀ' ಪಾ||

2. 'ಪೂರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಲ್ಲ; 'ಮರುದ್ವೃಧಾ' ಎಂದಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು

3. ಈಶ್ವರನು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ಸೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ,

4. 'ಇದಾನೀಂ ಸರ್ವ (ಶರ್ವ) ಯತಿನಂ' ಪಾ||

5, ತಾಯಿಯು ನಿಭಬ ಎಂದಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು

6. 'ಆಗತೋಽಯಂ' ಪಾ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಖಲು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬೀಜಮೇಕಂ ಪ್ರದಾಯ ಚ |
 ತದ್ರಕಣಾಯ ಯತ್ನೇನ ಸ್ತಮ್ಭಮೂಲೇ ಪ್ರಣಕ್ಷಿಸ || ೧೯ ||
 ಜಲಮಾಸಿಂಜ್ವಾ¹ ತನ್ಮೂಲೇ ವಲ್ಲಿಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತಥಾ |
 ಮಾ² ಚ್ಛೇದಯ ಫಲಂ ಪಕ್ವಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಪತಿಷ್ಯತಿ || ೨೦ ||
 ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ದಧೇ ಶಮ್ಭುಃ ಕೈಲಾಸಮಗಮತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ||

X X X X

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರವಿಜಯಸಂಹಿತೇ, ಈಶ್ವರೋಪದೇಶೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ
 ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಸಾ ಬೀಜಂ ಚ ತತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ತಮ್ಭಮೂಲೇ ನಿಧಾಯ ಚ |
 ಜಲಮಾಸಿಂಜ್ವಾ(ಚ್ಯ ?) ಯತ್ನೇನ ರರಕ್ಷ ಸುಚಿರಂ ಮುದಾ || ೧ ||
 ಫಲಮೇಕಂ ತದಾ ಪಕ್ವಂ ಸ್ತಮ್ಭಾಗ್ರಾನ್ನಿನಪಾತ ಹ |
 ಫಲೇ ಚ ಪತಿತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಪುರುಷವಿಶ್ವರಮ್ || ೨ ||
 ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬಾಲಕಮಾದಾಯ ಸಂರರಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
 ತದಾನೀಂ ಬಾಲರುದಿತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತ್ರಾಖಿಲಾ ಜನಾಃ || ೩ ||
 ಆಗತ್ಯ ತದ್ಗೃಹಂ ತೀಘ್ರಂ ಸಬಾಲಾಂ ತಾಮುಥಾಬ್ರುವನ್ |
 ಅವುತ್ರಯಾಸ್ತವ ಕಥಂ ಬಾಲ ಏಷ ಸಮಾಗತಃ || ೪ ||
 ಇತ್ಥಂ ಜನೋದಿತಂ⁴ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾಂಬ್ರವೀತ್ ಭಯವಿಹ್ವಲಾ |
 ಇಹಾಗತ್ಯ ಯತಿಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಬೀಜಮೇಕಂ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್ || ೫ ||
 ರಕ್ಷೇತ್ಯನೋಚನ್ಮಹ್ಯಂ ತದ್ರಕ್ಷಿತಂ ಚ ಮಯಾದರಾತ್ |
 ತತ್ರ ಜಾತಾತ್ ಫಲಾತ್ತದ್ವತ್⁵ ಪತಿತಾದೇಷ ಬಾಲಕಃ || ೬ ||
 ಲಬ್ಧಶ್ಚಾನ್ಯನ್ನ ಜಾನೇಹಮಿತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ತೇ ಜನಾಃ |
 ನಾರೀಂ ನಿರ್ಭತ್ಸ್ಯ ಕೋಪೇನ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸ್ವಗೃಹಂ ಯಯುಃ || ೭ ||
 ತತಃ ಸಾ ಬಾಲಕಂ ಸಮ್ಯಗತಿಹರ್ಷಾದಪಾಲಯತ್ |
 ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ಕಾಲೇ ಸಮಾಗತ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೮ ||
 ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯುಪಹಿದೇಶ ಹ |
 ತತಃ ಸ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪುರಾಣಾದಿಷು ದಕ್ಷತಾಮ್ || ೯ ||
 ಆಗಮಚ್ಚ ತತಃ ಸಮ್ಯಗ್ವಿವ್ಯಜ್ಞಾನೀ ತದಾಂಭವತ್ |
 ತತಃ ಸಂನ್ಯಾಸಮಾದಾಯ ಯಾತೋ ವೈ ಗುರುಸಂನಿಧಿಮ್ || ೧೦ ||
 ಗೌಡಪಾದಾಭಿಧಾನಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಃ ಸರ್ವವಿದಾಂ ವರಃ |
 ಗೋವಿಂದಭಗವಾನ್ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಬಾಲಸ್ಯೋಪಾದಿಶನ್ಮನುಮ್ || ೧೧ ||

1, 'ಬಿಲಮಾಸೀಜ್ವ' ಣಾ|| 2, 'ಸ'
 3. 'ಸಮರಕ್ಷತ' ಣಾ|| 4, 'ಜನನಚಃ' 5, 'ಸದ್ಯಃ' ಣಾ||

ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಉಪದೇಶ, ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ - ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಆಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತಾಯಿಯು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಹನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡ ದಿರಲು ದೇವತೆಗಳನ್ನು (?) ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕನು ಶಿಷ್ಯನಾದನು. ತೋಟಿಕನು ಮೂರನೆಯ ಶಿಷ್ಯನು. - ಕಾಪಾಲಿಕಾದಿದುಷ್ಟಮತದವರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು - ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧ(?)ಪುರಿಗೆ ಹೋದರು ; ಅಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾ ಸಾಶ್ರಮದೂಷಕನಾದ ಮಂಡನಮಿಶ್ರನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಶೀಲೆ. ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಲಗ್ರಾಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಚಾಚಿರಲು 'ಕುತೋ ಮುಂಡೀ' ಮುಂತಾಗಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧವೀಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳು (೭ರಿಂದ೨೧ರವರೆಗೆ) ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಸರ ವಚನದಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆದನು. (ಈ ಭಾಗವು ವಚನದಲ್ಲಿದೆ). ಮುಂದಿನ ಪಾದಭಾಗವು ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೩೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಯೊಡನೆ ಕಾಮಕಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಮಾಡಿದ ವೃತ್ತಾಂತವಿದೆ. ಪಾದವು ಆದಬಳಿಕ

ಸಮಾಸ್ಥಿತೈಃ ಸಭಾಸದ್ಭಿರತ್ಯರ್ಥಂ ಮಾನಿತಸ್ತದಾ |
 ವಾಣೀಂ ಪ್ರಾಹ ಮುದಾ ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಯಾ ಸಹ || ೮ ||
 ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ವಾಣೀ ತು ತಮಭ್ಯಾಷತ |
 ಆಗಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಸಶ್ಚಾನ್ಮಾಂ ನಾವಲೋಕಯ || ೯ ||
 ಅಲೋಕಯಸಿ ಚೇತ್ತ್ವಂ ಹಿ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಭವನಂ ಮಮ |
 ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪುರೋ ಗಚ್ಛನ್ ಗುರುಃ ಪಂಪಾವುರಂ ಪ್ರತಿ || ೧೦ ||

ಅಯಾತಿ ನಾ ನ ವೇತೀತಿ ಸಶ್ಚಾದ್ಭುಗಂ ಪ್ರದೃಷ್ಟವಾನ್ |

ತದಾಗತ್ಯ ಗುರುಂ ಗಂತುಮನುಜ್ಞಾಂ ದಾತುಮರ್ಹಸಿ || ೧೧ ||

[ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕಥೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ ೨೧೨ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.]

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ತದಾಽದೃಶ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮವಾಪ ಸಾ |

ಭವಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೇಕೃತ್ಯ ಜಿತ್ವಾ ತತ್ರ ಸುದುರ್ಮದಾನ್ |

ಷಣ್ಮತಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಶಙ್ಕುರೋ ಗುರುಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀವಂ ಚ ವೈಷ್ಣವಂ ಶಾಕ್ತಂ ಸೌರಂ ವೈನಾಯಕಂ ತಥಾ |

ಸ್ನಾನಂ ಚ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಂ ಚ (?) ದರ್ಶನಾನಿ ಷಡೇವ ಹಿ || ೧೩ ||

ಏವಂ ಕ್ರಮೇಣ ಸಕಲಂ ಷಣ್ಮತೋದ್ಧಾರಣಂ ಕ್ರಮಾತ್ |

ಕೃತ್ವಾ ಜಿತ್ವಾ ಚ ವಿಮತಾನ್ ರಾಮಸೇತುಮವಾಪ ಸಃ || ೧೪ ||

ಸುರೇಶ್ವರಾಭಿದೋ ಯೋಗೀ ಸತ್ಯಲೋಕಮವಾಪ ಸಃ |

ಪದ್ಮಪಾದಾಭಿದೋ ಭಿಕ್ಷುಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಮ್ || ೧೫ ||

ಹಸ್ತಾನುಲಕಸಂಜ್ಞಾರ್ತು ಶಕ್ರಲೋಕಮವಾಪ್ತವಾನ್ |

ಯಯೌ ತೋಟಕಯೋಗೀ ತು ಸೂರ್ಯಲೋಕಮನುತ್ತಮಮ್

ಏವಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಚತ್ವಾರಸ್ತತ್ತ್ವದ್ವೇವಾಂಶಸಂಭವಾಃ |

ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕ್ರಮೇಣೈವ ಶಙ್ಕುರಾನುಗ್ರಹಾದ್ಯಯುಃ || ೧೬ ||

ಈದೃಶಂ ಶಙ್ಕುರಾಚಾರ್ಯಚರಿತಾವೃತ್ತಮದ್ಭುತಮ್ |

ತ್ರೋತವ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಂ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವೈರ್ಮನೀಷಿಭಿಃ || ೧೭ ||

ಸಕಲಭವನಕರ್ತಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಕಹರ್ತಾ

ಸುಜನನಿಚಯಭರ್ತಾ ಬಾಲಚಂದ್ರಸ್ಯ ಧರ್ತಾ |

ಅಖಿಲಸುಖವಿಧಾತಾ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನೇತಾ

ರಜತಗಿರಿಸುಯಾತಾ ಶಙ್ಕುರಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಾತಾ ||

[ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐದೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದರಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಐವರೂ ಶಂಕರ, ಪದ್ಮಪಾದ ಸುರೇಶ್ವರ, ಹಸ್ತಾನುಲಕ, ತೋಟಕ- ಈ ಭಿಕ್ಷುಗಳಾದರೆಂದು ಬರೆದಿದೆ !]

ಸೋಮನಾಥಯ್ಯನವರ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂದು ಇದೆಯಂತೆ ; ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವು :

ತತಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಪರಿವೃತೋ ವೃಷಾದ್ವಿಶಂ ಗುರುರ್ಯಯೌ || ೧೮ ||

ಸ್ವಾಯುಷೋಽಂತಂ ಸ ವಿಜ್ಞಾಯ ನತ್ವಾ ತತ್ರತ್ಯದೇವತಾಃ |

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕುರ್ವನ್ ಹರಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ ಸಃ || ೧೯ ||

೮. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳು

(೧) ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತವ ಅಥವಾ ಕನಕಧಾರಾಸ್ತುತಿ
(ಚರಿತ್ರೆ ಪು. ೫೮)

ಅಜ್ಞಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣವಾಶ್ರಯಂತೀ
 ಭೃಜ್ಜ್ಞಾನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ |
 ಅಜ್ಞೋಕ್ಯತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಜ್ಞಲೀಲಾ
 ಮಾಜ್ಞಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಜ್ಞಲದೇವತಾಯಾಃ || ೧ ||
 ಮುಗ್ಧಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
 ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ಯಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
 ಮಾಲಾದ್ಯಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
 ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರಸಂಭವಾಯಾಃ || ೨ ||
¹ಅಮಿಲಿತಾರ್ಥ² ಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುನ್ದ-
 ಮಾನನ್ದಮನ್ದ³ ಮನಿಮೇಷಮನಜ್ಞತನ್ಮಮ್ |
 ಅಕೇಕರಸ್ಥಿತಕನೀನಿಕಪಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರಂ
 ಭೂತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಮ ಭುಜಜ್ಞಶಯಾಜ್ಞನಾಯಾಃ || ೩ ||
 ಬಾಹ್ವನ್ತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ
 ಹಾರಾವಲೀ ಚ⁴ ಹದಿನೀಲಮಣೀ⁵ ವಿಭಾತಿ |
 ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋಽಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
 ಕಲ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ || ೪ ||
 ಕಾಲಾಮ್ಬುದಾಲಿಲಲಿತೋರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇ
 ಧಾರಾಧರಂ⁶ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟದಜ್ಞನೇವ⁷ |
 ಮಾತುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
 ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವನನ್ದನಾಯಾಃ || ೫ ||
 ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾ-
 ನ್ಮಾಜ್ಞಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |

1. ಇದು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು.
 2. ಅಮಿಲಿತಾಕ್ಷಣಾ|| 3. ಅನನ್ದಕನ್ದ 4. ಹಾರಾವಲೀನ 5. ನೀಲಿಯಾ
 6. ಧಾರಾಧರೇ 7. ಯತ್ತಟದಜ್ಞನೇವ

ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮನ್ನರಮಿಾಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
 ಮನ್ನಾಲಸಾಕ್ಷಿ¹ ಮಕರಾಕರ² ಕನ್ಯಕಾಯಾಃ || ೬ ||
³ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರಪದವಿಭ್ರಮದಾನದಕ್ಷ-
 ಮಾನನ್ನಹೇತುರಧಿಕಂ ಮಧು⁴ ವಿದ್ವಿಷೋಽಪಿ
 ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮಿಾಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ-
 ಮಿಂದ್ರೀವರೋದರಸಹೋದರಮಿಂದ್ರೀರಾಯಾಃ || ೭ ||
⁵ಇಷ್ಟಾವಿಶಿಷ್ಟಮತೆಯೋಽಪಿ ನರಾ ಯಯಾ ದ್ಯಾ-⁶
 ಗ್ಧೃಷ್ವಾಸ್ತ್ರವಿಷ್ಟಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ |
 ದೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಕಮಲೋದರದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ
 ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮನು ಪುಷ್ಟರವಿಷ್ಟರಾಯಾಃ || ೮ ||
⁷ದದ್ಯಾದ್ಧಯಾನುಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಮ್ಬುಧಾರಾ-
 ಮಸ್ಮಿನ್ನ ಕಿಂಚಾನ ವಿಹಂಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |
 ದುಷ್ಕರ್ಮಘರ್ಮಮಪಹಾಯ⁸ ಚಿರಾಯ ದೂರಾ-⁹
 ನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರಣಯಿನೀನಯನಾಮ್ಬುವಾಹಃ || ೯ ||
 ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜಭಾಮಿನೀತಿ¹⁰
 ಶಾಕಮ್ಬುರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರವಲ್ಲಭೇತಿ |
 ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಸಿದ್ಧಿಷು¹¹ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
 ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ || ೧೦ ||
 ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮಫಲಪ್ರಸೂತೈ
 ರತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ರಮಣೀಯಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ¹² |
 ಶಕ್ತೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶತಪತ್ರನಿಕೇತನಾಯೈ
 ಪುಷ್ಪೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೧ ||
 ನಮೋಽಸ್ತು ನಾಲೀಕನಿಭಾನನಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿಜನ್ಮಭೂಮೈ |
 ನಮೋಽಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತಸೋದರಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೨ ||

1. ಮನ್ನಾಲಸಂ ಚ ಪಾ|| 2. ಮಕರಾಲಯ ಪಾ||
 3. ಇದು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು. 4. ಮೂರವಿದ್ವಿಷೋಽಪಿ ಪ್ಯಾ
 5. ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಯದು. 6. ಯಯಾ ದರ್ಯಾದ್ರ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಾ||
 7. ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯದು. 8. ದುಷ್ಕರ್ಮಘರ್ಮಮಪನೀಯ
 9. ದೂರಮ್ 10. ಸುಂದರೀತಿ ಪಾ|| 11. ಕೇಲಿಷು 12. ಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಹೇಮಾಮ್ಬುಜಪೀಠಿಕಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂಮಣ್ಡಲನಾಯಿಕಾಯೈ |
 ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಾದಿದಯಾಪರಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಯುಧವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೩ ||
 ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರುರಸಿ ಸ್ಥಿತಾಯೈ |
 ನಮೋಽಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ದಾಮೋದರವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೪ ||
 ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾನ್ತೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂತೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತೈ |
 ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಾಯೈ
 ನಮೋಽಸ್ತು ನನ್ನಾತ್ಮಜವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೫ ||

ವಿಶೇಷ : ೧೩, ೧೪, ೧೫- ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ
 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದುಂಟು :

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯನಂದನಾನಿ
 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಣಿ |
 ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ
 ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ || ೧೬ ||
 ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಸಮುಪಾಸನಾವಿಧಿಃ
 ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥಸಂಪದಃ |
 ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಜ್ಞಮಾನಸೈ-
 ಸ್ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ || ೧೭ ||
 ಸರಸಿಜನಯನೇ^೧ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ
 ಧವಲತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ |
 ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ
 ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ || ೧೮ ||
 ದಿಗ್ಗಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ್ಯ
 ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀ ವಿಮಲಚಾರು ಜಲವೃತ್ತಾಜ್ಞೀಮ್ |
 ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ
 ಲೋಕಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣೀಮಮೃತಾಬ್ಧಿಪುತ್ರೀಮ್ || ೧೯ ||

1. ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ ಪಾ|| 2. ನಿಲಯೇ ಪಾ||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ

ಕರುಣಾಪೂರತರಜ್ಞಿ ತೈರಪಾಜ್ಯೈಃ |

ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಚ್ಛನಾನಾಂ

ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತ್ರಿನುಂ ದಯಾಯಾಃ

|| ೧೭ ||

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರವಿಾಭಿರನ್ವಹಂ

ತ್ರಯಿಾಮಯಿಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಾತರಂ ರಮಾಮ್ |

ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರಭಾಗ್ಯಭಾಜಿನೋ

ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ

|| ೧೮ ||

ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿ ಸಿರುವ ಕಥೆಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ ದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಸಾದಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು 'ಪದಚಿತ್ರೈಃ' (ಮಾ.ಶಂ. ೪-೨೫) ಎಂಬ ಮಾಧವೀಯವಚನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತಿದೆಯಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಪದ್ಯಗಳ ಶೈಲಿ ಯಿಲ್ಲ. ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿಯ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

(೨) ನಿರ್ವಾಣದಶಕಸ್ತೋತ್ರ - ದಶಶ್ಲೋಕೀ

(ಚರಿತ್ರೆ-ಪು. ೭೭)

ನ ಭೂಮಿರ್ನ ತೋಯಂ ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯು-

ರ್ನ ಖಂ ನೇಂದ್ರಿಯಂ ವಾ ನ ತೇಷಾಂ ಸಮೂಹಃ |

ಅನೈಕಾಂತಿಕತ್ವಾತ್ ಸುಷುಪ್ತೈರಸಿದ್ಧ-

ಸ್ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್

|| ೧ ||

ನ ವರ್ಣಾ ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರಧರ್ಮಾ

ನ ಮೇ ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾದಯೋಽಪಿ |

ಅನಾತ್ಮಾಶ್ರಯಾಹಂಮಮಾಧ್ಯಾಸಹಾನಾ-

ತ್ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್

|| ೨ ||

ನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ವಾ ನ ದೇವಾ ನ ಲೋಕಾ

ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞಾ ನ ತೀರ್ಥಂ ಬ್ರುವಂತಿ |

ಸುಷುಪ್ತೌ ನಿರಸ್ತುತಿಶೂನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾ-

ತ್ತದೇಕೋ....

|| ೩ ||

1. ಈ ಪಲ್ಲಪಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನ ಸಾಂಖ್ಯಂ ನ ಶೈವಂ ನ ತತ್ಪಾಂಜ್ವರಾತ್ರಂ
 ನ ಜೈನಂ ನ ಮೀಮಾಂಸಕಾದೇರ್ಮತಂ ವಾ |
 ವಿಶಿಷ್ಟಾನುಭೂತ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್.... || ೪ ||
 ನ ಜೋರ್ಧ್ವಂ ನ ಚಾಧೋ ನ ಚಾನ್ತರ್ನ ಬಾಹ್ಯಂ
 ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ತೀರ್ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ವಾಪರಾ ದಿಕ್ |
 ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಖಣ್ಡೈಕರೂಪಂ.... || ೫ ||
 ನ ಶುಕ್ಲಂ ನ ಕೃಷ್ಣಂ ನ ರಕ್ತಂ ನ ಪೀತಂ
 ನ ಕುಬ್ಜಂ ನ ಪೀನಂ ನ ಹ್ರಸ್ವಂ ನ ದೀರ್ಘಮ್ |
 ಅರೂಪಂ ತಥಾ ಜ್ಯೋತಿರಾಕಾರವತ್ತ್ವಾತ್.... || ೬ ||
 ನ ಶಾಸ್ತಾ ನ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಶಿಷ್ಯೋ ನ ಶಿಕ್ಷಾ
 ನ ಚ ತ್ವಂ ನ ಚಾಹಂ ನ ಚಾಯಂ ಪ್ರಪಚ್ಛಾಃ |
 ಸ್ವರೂಪಾವಬೋಧೋ ವಿಕಲ್ಪಾಸಹಿಷ್ಣುಸ್ತದೇಕೋ— || ೭ ||
 ನ ಜಾಗ್ರನ್ನ ಮೇ ಸ್ವಪ್ನಕೋ ವಾ ಸುಷುಪ್ತಿ—
 ನ್ನ ವಿಶ್ವೋ ನ ವಾ ತೈಜಸಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಕೋ ವಾ |
 ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ತ್ರಯಾಣಾಂ ತುರೀಯಂ.... || ೮ ||
 ಅಪಿ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರಯೋಗಾತ್
 ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧ ಭಾವಾದನನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ |
 ಜಗತ್ತು ಚೈವೇತತ್ಸಮಸ್ತಂ ತದನ್ಯಸ್ತದೇಕೋ.... || ೯ ||
 ನ ಚೈಕಂ ತದನ್ಯದ್ವಿತ್ವೀಯಂ ಕುತಃ ಸ್ಯಾ—
 ನ್ನ ವಾ ಕೇವಲತ್ವಂ ನ ಚಾಕೇವಲತ್ವಮ್ |
 ನ ಶೂನ್ಯಂ ನ ಚಾಶೂನ್ಯಮದ್ವೈತಕತ್ವಾತ್.... || ೧೦ ||

[ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೂಢವಕವಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಾಗಿದ್ದವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು.]

(೩) ಮನೀಷಾಪಚ್ಚಾಕಮ್

(ಚರಿತ್ರೆಯ ಪು. ೯೫-೯೬)

ಸತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಗಮನೇ ಕದಾಚಿನ್ನುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ |
 ಶಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಸಹ ಗೌರ್ಯಾ ಮಾರ್ಗೇ ತು ಶಚ್ಚರಮ್ || ೧ ||
 ಅನ್ತ್ಯನೇಷಧರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಚ್ಛ ಗಚ್ಛೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ |
 ಶಚ್ಚರಃ ಸೋಽಪಿ ಚಾಣ್ಡಾಲಸ್ತಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಹ ಶಚ್ಚರಮ್ || ೨ ||
 ಅನ್ನಮಯಾದನ್ನಮಯಮಥವಾ ಚೈತನ್ಯಮೇವ ಚೈತನ್ಯಾತ್ |
 ದ್ವಿಜವರ ದೂರಿಕರ್ತುಂ ವಾಙ್ಘ್ರಸಿ ಕಂ ಬ್ರೂಹಿ ಗಚ್ಛ ಗಚ್ಛೇತಿ || ೩ ||

ಕೆಂ ಗಜ್ಜಾನ್ಬುನಿ ಬಿವ್ವಿತ್ತೇವ್ವು ರಮಣೌ ಚಣ್ಣಾ ಲವಾಟೇಪಯಃ-
ಪೂರೇ ಚಾನ್ತರಮಸ್ತಿ ಕಾಚ್ಚಾನಘಟೇಮೃತ್ಯುಮ್ಭಯೋರ್ವಾವ್ವುರೇ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ವಸ್ತುನಿ ನಿಸ್ತರಜ್ಜಿ ಸಹಜಾನನ್ದಾವಬೋಧಾಮ್ಬುಧೌ
ವಿಪ್ರೋಸಯಂ ಶ್ವಪಜೋಸಯಮಿತ್ಯಸಿ ಮಹಾನ್ ಕೋಸಯಂ

ವಿಭೇದಭ್ರಮಃ || ೪ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುಟಿತರಾ ಯಾ ಸಂವಿದುಜ್ಜ್ವಲ್ಪತೇ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪಿಪೀಲಿಕಾನ್ತತನುಷು ಪ್ರೋತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಣೇ |
ಸೈವಾಹಂ ನ ಚ ದೃಶ್ಯವಸ್ತಿತಿ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಪಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಚೇತ್
'ಚಣ್ಣಾಲೋಸಸ್ತು ಸ ತುದ್ವಿಜೋಸಸ್ತು ಗುರುಂತ್ಯೇಷಾ ಮನೀಷಾಮಮು

ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಿದಂ ಜಗಚ್ಚ ಸಕಲಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವಿಸ್ತಾರಿತಂ
ಸರ್ವಂ ಜೈತದವಿದ್ಯಯಾ ತ್ರಿಗುಣಯಾ² ಶೇಷಂ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ದೃಢಾ ಮತಿಃ ಸುಖತರೇ ನಿತ್ಯೇ ಪರೇ ನಿರ್ಮಲೇ.... || ೬ ||

ಶಶ್ವನ್ನಶ್ವರಮೇವ ವಿಶ್ವಮಖಿಲಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವಾಚಾ ಗುರೋ-
ರ್ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂತರಂ ವಿಮೃಶತಾ ನಿರ್ವಾಙ್ಮಜಶಾನ್ತಾತ್ಮನಾ |
ಭೂತಂ ಭಾವಿ ಚ ದುಷ್ಯತಂ ಪ್ರದಹತಾ ಸಂವಿನ್ಮಯೇ ಪಾವಕೇ
ಪ್ರಾರಬ್ಧಾಯ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಸ್ವಪುಂತ್ಯೇಷಾ ಮನೀಷಾ ಮಮ || ೭ ||

ಯಾ ತಿಯ್ಯಜ್ಜರದೇವತಾಭಿರಹಮಿತ್ಯಂತಃ ಸ್ಫುಟಾ ಗೃಹ್ಯತೇ
ಯದ್ಭಾಸಾ ಹೃದಯಾಕ್ಷದೇಹವಿಷಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಸ್ವತೋಽಚೇತನಾಃ |
ತಾಂ ಭಾಸೈಃ ಪಿಹಿತಾರ್ಕಮಣ್ಡಲನಿಭಾಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಂ ಸದಾ ಭಾವಯನ್
ಯೋಗೀ ನಿರ್ವೃತಮಾನಸೋ ಹಿ ಗುರುಂತ್ಯೇಷಾ ಮನೀಷಾ ಮಮ ||

ಯತ್ಸಾಖ್ಯಾನ್ಬುಧಿಲೇಶಲೇಶತ ಇಮೇ ಶಕ್ರಾದಯೋ ನಿರ್ವೃತಾ
ಯಚ್ಚಿತ್ತೇ ನಿತರಾಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಕಲನೇ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮನಿರ್ನಿರ್ವೃತಃ |
ಯಸ್ಮಿನ್ನಿತ್ಯಸುಖಾಮ್ಬುಧೌ ಗಲಿತಧೀರ್ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್
ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಸ ಸುರೇನ್ದ್ರವನ್ನಿತಪದೋ ನೂನಂ ಮನೀಷಾ ಮಮ || ೯ ||

[ಇಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಗಮನೇ' ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕವು ಎಲ್ಲಯದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಕಾಕಾರನು 'ಕದಾಚಿ ಚೈಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಕಾಶೀಂ ಪ್ರತಿ ಪುರೀಂ ಯಯೌ' -ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು

1. "ಏಷಾ ವಃನೀಷಾ ಮಮ" -ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರುಬಂದಿದೆ.
2. ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ರಿಗುಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮನೀಷಾಪಂಚಕವೆಂದಿರುತ್ತಾನೆ (ಮಾ. ಶಂ. ೬-೩೪). 'ಆನ್ನಮಯಾಹನ್ನಮಯಮ್' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಆನಂದಗಿರಿಯೆಂದಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೂರಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ "ಭಗವತ್ಪಾದಾಭ್ಯುದಯ"ದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ (ಪು. ೫೧) ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಗಿರಿಯವಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ಈ ಮನೀಷಾಪಂಚಕವು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ.]

(೪) ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಕರಾವಲಂಬನಸ್ತೋತ್ರ¹
(ಚರಿತ್ರೆ. ಪು. ೧೯೭-೨೦೧)

ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧಿನಿಕೇತನ ಚಕ್ರವಾಣೇ
ಭೋಗೀಶ² ಭೋಗಮಣಿರಂಜಿತ³ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿವೋತ
'ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್' |೧|
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುದರ್ಕಕಿರೀಟಿಕೋಟಿ-
ಸಂಘಟ್ಟಿತಾಙ್ಗೈಕಮಲಾರುಣಃ⁵ ಕಾಂತಿಕಾಂತ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಸತ್ಕುಚಸರೋರುಹರಾಜಹಂಸ | ಲಕ್ಷ್ಮೀ.... |೨|
ಸಂಸಾರಘೋರಗಹನೇ ಚರತೋ ಮುರಾರೇ
ಮಾರೋಗ್ರಭೀಕರಮೃಗಪ್ರವರಾ⁴ದ್ವಿತಸ್ಯ |
ಆರ್ತಸ್ಯ ಮತ್ಸರನಿದಾಘನಿಸೀಡಿತಸ್ಯ⁷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.... |೩|
ಸಂಸಾರಕೂಪಮತಿಘೋರಮಗಾಧಮೂಲಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದುಃಖಶತಸರ್ಪಸಮಾಕುಲಸ್ಯ |
ದೀನಸ್ಯ ದೇವ ಕೃಪಣಾ⁸ ಪದಮಾಗತಸ್ಯ.... |೪|
ಸಂಸಾರಸಾಗರವಿಶಾಲಕರಾಲಕಾಲ-
ನಕ್ರಗ್ರಹಗ್ರಸನ⁹ನಿಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಸ್ಯ |
ವ್ಯಗ್ರಸ್ಯ ರಾಗರಸನೋ¹⁰ರ್ಮಿ ನಿಪೀಡಿತಸ್ಯ.... |೫|
ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಮುಘಬೀಜಮನಂತಕರ್ಮ-
ಶಾಖಾಶತಂ¹¹ ಕರಣಪತ್ರಮನಜ್ಜವುಷ್ಪಮ್ |
ಆರುಹ್ಯ ದುಃಖಫಲಿತಂ ಪತತೋ¹² ದಯಾಲೋ.... |೬|

1. ಇದನ್ನು 'ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಕರುಣಾರಸಸ್ತೋತ್ರ' ಎಂದು ವಾಣೀವಿಲಾಸಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ. 2. ಭೋಗೀಂದ್ರ ಪಾ|| 3. ರಾಜಿತ ಪಾ||
4. ಈ ಪಲ್ಲವಿಯ ಚರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
5. ಅಮಲ 6. ಪ್ರಚುರ 7. ಸುದುಃಖಿತಸ್ಯ 8. ಕೃಪಯಾ
9. ಗ್ರಹಿತ 10. ನಿಜಯೋ 11. ಯುತಮ್ 12. ಚಚಿತಮ್

ಸಂಸಾರಸರ್ಪಘನವಕ್ತ್ರಭಯೋಪತೀವ್ರ-

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವಿಷದಗ್ಧ¹ ವಿನಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ |

ನಾಗಾರಿವಾಹನ ಸುಧಾಬ್ಧಿನಿವಾಸ ಶಾರೇ.... |೭|

ಸಂಸಾರದಾವದಹನಾತುರ²ಭೀಕರೋರು

ಜ್ವಾಲಾವಲೀಭಿರತಿದಗ್ಧತನೂರುಹಸ್ಯ |

ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಸರಸೀ(?) ಶರಣಾಗತಸ್ಯ³.... |೮|

ಸಂಸಾರಜಾಲಪತಿತಸ್ಥ ಜಗನ್ನಿವಾಸ

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಬಡಿಶಾರ್ಥ⁴ಯುಷೋಪಮಸ್ಯ |

ಪ್ರೋತ್ಪಣ್ಣಿತಃ⁵ ಪ್ರಚುರತಾಲುಕಮಸ್ತಕಸ್ಯ.... |೯|

ಸಂಸಾರಭೀಕರಕರೇಂದ್ರಕರಾಭಿಘಾತ-

ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಮರ್ಮವಪುಷಃ ಸಕಲಾರ್ತಿನಾಶ |

ವ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣಭವಭೀತಿಸಮಾಕುಲಸ್ಯ.... |೧೦|

ಅನ್ಧಸ್ಯ ಮೇ ಹೃತವಿವೇಕಮಹಾಧನಸ್ಯ

ಚೋರೈಃ ಪ್ರಭೋ ಬಲಿಭಿರಿಂದ್ರಿಯಾನಾಮಧೇಯೈಃ |

ಮೋಹಾನ್ಧಕೂಪಕುಹರೇ ವಿನಿಷಾತಿತಸ್ಯ.... |೧೧|

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಕಮಲನಾಭ ಸುರೇಶ ವಿಷ್ಣೋ

ವೈಕುಣ್ಠಿ⁶ ಕೃಷ್ಣ⁷ ಮಧುಸೂದನ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ⁸ |

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇಶವ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ

ದೇವೇಶ ದೇಹಿ ಕೃಪಣಸ್ಯ⁹ ಕರಾವಲವ್ಬದಾ¹⁰ |೧೨|

ಯನ್ಮಾಯಯೋರ್ಜಿತವಪುಃ ಪ್ರಚುರಪ್ರನಾಹ-

ಮಗ್ನಾರ್ಥಮತ್ರ ನಿವಹೋರುಕರಾವಲವ್ಬಮಾ^(?)

ಲಕ್ಷ್ಮೀನೈಸಿಂಹಚರಣಾಬ್ಜಮಧು ವ್ರತೇನ

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ಸುಖಕರಂ ಭುವಿ ಶಙ್ಕುರೇಣ¹¹ |೧೩|

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದ್ದರಿಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುರುತೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷೋಕವು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಎಂದು

1. ...ವಿಷದಿಗ್ಧ ಮಹೋಗ್ರತೀವ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಕೋಟಿಪರಿದಷ್ಟ 2. ದಹನಾಕರ
3. ಸರಸೀರುಹಮಾಗತಸ್ಯ 4. ಬಡಿಶಾಗ್ರ 5. ಪ್ರೋತ್ಪನ್ನಿತ್
6. 'ನಿಷ್ಪೀಡ್ಯಮಾನ 7. ಮಹಾಬಲಿಭಿಃ 8. ಯಜ್ಞೇಶ 9. ಯಜ್ಞ
10. ವಿಶ್ವರೂಪ 11. ಪಾ. ಇದಕ್ಕೂ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀನೈಸಿಂಹ' ಎಂಬ ಪಲ್ಲದಿಯಿದೆ,
12. ಇದು ವಾ|| ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತರಾರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ ;
'ಯೇ ತತ್ಪಠನ್ತಿ ಮನುಜಾ ಹರಿಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಸ್ತೇ ಯಃನಿ ತತ್ಪದಸರೋಜಮುಖ್ಯ
ರೂಪಮಾ'

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಶಂಕರನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಂಕರವಿಜಯಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ಹೇಗೋ ಗಂಟುಹಾಕಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.¹

(ಃ) ಹಸ್ತಾಮಲಕಸ್ತೋತ್ರ

(ಚರಿತ್ರೆಯ ಪು. ೨೧೩-೨೧೫)

[ಕಸ್ತ್ವಂ ಶಿಶೋ ಕಸ್ಯ ಕುತೋಽಸಿ ಗನ್ತಾ
ಕಿಂ ನಾಮ ತೇ ತ್ವಂ ಕುತ ಆಗತೋಽಸಿ |
ಏತನ್ಮಯೋಕ್ತಂ ವದ ಚಾರ್ಭಕ ತ್ವಂ
ಮತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನೋಽಸಿ

|| ೧ ||

ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಉವಾಚ-

ನಾಹಂ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ಚ ದೇವಯಕ್ಷಾ
ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಷತ್ರಿಯವೈಶ್ಯಶೂದ್ರಾಃ |
ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ನ ಗೃಹೀ ವನಸ್ಥೋ
ಭಿಕ್ಷುರ್ನ ಚಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಃ
ನಿಮಿತ್ತಂ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದಿಪ್ರವೃತ್ತೌ
ನಿರಸ್ತಾಖಿಲೋಪಾಧಿರಾಕಾಶಕಲ್ಪಃ |

|| ೨ ||

ವಾಣೀವಿಲಾಸಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ :

1. ಸಂಸಾರಸಾಗರನಿಮಜ್ಜನ ಮುಹ್ಯಮಾನಂ
ದೀನಂ ವಿಲೋಕಯ ವಿಭೋ ಕರುಣಾನಿಧೇ ಮಾಮ್ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದಖೇದಪರಿಹಾರ ಪರಾವತಾರ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ...|| ||೦||
- ಬದ್ಧಾಃ ಗಲೇ ಯಮಭಟಾ ಬಹು ತರ್ಜಯಂತಃ !
ಕರ್ಷಂತಿ ಯತ್ರ ಭವಪಾಶಶತ್ಯೇರ್ಯುತಂ ಮಾಮ್
ಏಕಾಕಿನಂ ಪರವಶಂ ಚಕಿತಂ ದಯಾಲೋ ... ||೨||
- ಏಕೇನ ಚಕ್ರಮಪರೇಣ ಕರೇಣ ಶಙ್ಖಂ
ಅನ್ಯೇನ ಸಿಂಧುತನಯಾಮವಲಮ್ಬ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ |
ವಾಮೇ ಕರೇಣ ವರದಾಭಯಪದ್ಮಚಿಹ್ನಂ.... ||೩||
- ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾರದಪರಾಶರಪುಣ್ಡರೀಕ
ವ್ಯಾಸಾದಿಭಾಗವತಪುಜ್ಞವಹ್ಯನ್ನಿ ಐಸ |
ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಪರಿಪಾಲನಪಾರಿಜಾತ .. ||೪||

ರವಿಲೋಕಚೇಷ್ಟಾನಿಮಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಯಃ
 ಸ ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಾತ್ಮಾ¹ || ೧ ||
 ಯನುಗ್ಮ್ಯಷ್ಟವನ್ನಿತ್ಯಬೋಧಸ್ವರೂಪಂ
 ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದೀಪ್ಯಬೋಧಾತ್ಮಕಾನಿ |
 ಪ್ರವರ್ತನ್ತ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನಿಷ್ಕಮ್ಪಮೇಕಂ.... || ೨ ||
 ಮುಖಾಭಾಸಕೋ ದರ್ಪಣೇ ದೃಶ್ಯಮಾನೋ
 ಮುಖತ್ವಾತ್ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ನೈವಾಸ್ತಿ ವಸ್ತು |
 ಚಿದಾಭಾಸಕೋ ಧೀಷು ಜೀಪೋಽಪಿ ತದ್ವತ್.... || ೩ ||
 ಯಥಾ ದರ್ಪಣಾಭಾವ ಆಭಾಸಹಾನೌ
 ಮುಖಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕಲ್ಪನಾಹೀನಮೇಕಮ್ |
 ತಥಾ ಧೀವಿಯೋಗೇ ನಿರಾಭಾಸಕೋ ಯಃ.... || ೪ ||
 ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದೇರ್ವಿಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಂ ಯೋ
 ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದೇರ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದಿಃ |
 ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದೇರಗಮ್ಯಸ್ವರೂಪಃ.... || ೫ ||
 ಯ ಏಕೋ ವಿಭಾತಿ ಸ್ವತಃ ಶುದ್ಧಚೇತಾಃ
 ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪೋಽಪಿ ನಾನೇವ ಧೀಷು |
 ಶರಾವೋದಕಸ್ಥೋ ಯಥಾ ಭಾನುರೇಕಃ.... || ೬ ||
 ಯಥಾನೇಕಚಕ್ಷುಃಪ್ರಕಾಶೋ ರವಿರ್ನ-
 ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕಾಶೀಕರೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮ್ |
 ಅನೇಕಾ ಧಿಯೋ ಯಸ್ತಥೈಕಪ್ರಬೋಧಃ.... || ೭ ||
 ವಿವಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾತಂ ಯಥಾರೂಪಮಕ್ಷಂ
 ಪ್ರಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾಭಾತಮೇವಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ |
 ತಥಾ ಭಾತ² ಆಭಾಸಯತ್ಯಕ್ಷಮೇಕಃ.... || ೮ ||
 ಯಥಾ ಸೂರ್ಯ ಏಕೋಽಪ್ಸ್ವನೇಕಶ್ಚಲಾಸು
 ಸ್ಥಿರಾಸ್ವಪ್ನು ಚೈಕೋಽವಿಭಾವ್ಯಸ್ವರೂಪಃ
 ಚಲಾಸು ಪ್ರಭಿನ್ನಾಸು ಧೀಷ್ಟೇಕ ವುವ³.... || ೯ ||
 ಘನಚ್ಛನ್ನದೃಷ್ಟಿಘನಚ್ಛನ್ನಮರ್ಕಂ
 ಯಥಾ ನಿಷ್ಕ್ರಭಂ ಮನ್ಯತೇ ಚಾತಿಮೂಢಃ |
 ತಥಾ ಬದ್ಧವದ್ ಭಾತಿ ಯೋ ಮೂಢದೃಷ್ಟೇಃ.... || ೧೦ ||

1. ಈ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ.
 2, ಯದಾಭಾತ 3. ಸ್ಥಿರಾಸ್ವಪ್ನನನ್ತಕ್ 4. ಏವಮೇಕಃ

ಸಮಸ್ತೇಷು ವಸ್ತುಷ್ವನುಸ್ಯೂತಮೇಕಂ
 ಸಮಸ್ತಾನಿ ವಸ್ತಾನಿ ಯಂ ನ ಸ್ಪೃಶನ್ತಿ |
 ವಿಯದ್ವತ್ ಸದಾ ಶುದ್ಧಮುಚ್ಯಸ್ವರೂಪಃ.... || ೧೧ ||
 ಉಪಾಧೌ ಯಥಾ ಭೇದತಾಸನ್ಮಣೇನಾಂ
 ತಥಾ ಭೇದತಾ ಬುದ್ಧಿಭೇದೇಷು ತೇಽಪಿ !
 ಯಥಾ ಚನ್ದ್ರಕಾಣಾಂ ಜಲೇ ಚಿಕ್ಷುಲತ್ವಂ
 ತಥಾ ಚಿಕ್ಷುಲತ್ವಂ ತವಾಪೀಹ ವಿಷ್ಣೋಃ || ೧೨ ||

ಮಾಧವೀಯಶಂಕರವಿಜಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

(೬) ತೋಟಿಕಪ್ರಕರಣ

(ಚರಿತ್ರೆಯ ಪು. ೨೨೫)

ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಂತೆ

ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾಜಲಧೇ
 ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್ಕಥಿತಾರ್ಥನಿಧೇ |
 ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂ
 1ಭವಶಿಷ್ಯರದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ || ೧ ||
 ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
 ಭವಸಾಗರದುಃಖವಿದೂನಹೃದಮ್ !
 ರಚಿತಾಖಿಲದರ್ಶನತತ್ತ್ವವಿದಂ.... || ೨ ||
 ಭದತಾ ಜನತಾ ಸುಹಿತಾ ಭವಿತಾ
 ನಿಜಬೋಧವಿಚಾರಣಚಾರುಮತೇ |
 ಕಲಯೇಶ್ವರಜೀವವಿವೇಕವಿದಂ.... || ೩ ||
 ಭವ ಏವ ಭವಾನಿತಿ ಮೇ ನಿತರಾಂ
 ಸಮಜಾಯತ ಚೇತಸಿ ಕೌತುಕತಾ |
 ಮಮ ವಾರಯ ಮೋಹಮಹಾಜಲಧಿಂ.... || ೪ ||
 ಸುಕೃತೇಽಧಿಕೃತೇ ಬಹುಧಾ ಭವತೋಃ
 ಭವಿತಾ ಪದದರ್ಶನಲಾಲಸತಾ
 ಅತಿದೀನಮಿಮಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ.... || ೫ ||
 ಜಗತೀಮವಿತುಂ ಕಲಿತಾಕೃತಯೋಃ
 ವಿಚರನ್ತಿ ಮಹಾಮಹಸಶ್ಚಲತಃ |
 ಅಹಿಮಾಂಶುರಿವಾತ್ಸ ವಿಭಾಸಿ ಪು(ಗು)ರೋ.... || ೬ ||

1. ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗುರುಪುಜ್ಯವಪುಜ್ಯವಕೇತನ ತೇ
ಸಮತಾಮಯತಾಂ ನ ಹಿ ಕೋಽಪಿ ಸುಧೀಃ |
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ತತ್ತ್ವನಿಧೇ....

|| ೭ ||

ವಿದಿತಾ ನ ಮಯಾ ವಿಶದೈಕಕಲಾ |
ನ ಚ ಕಿಂಚಿದ್ ಕಾಂಕ್ಷಾನ್ಮುಕ್ತಿಯಾ ಗುರೋ |
ದ್ರುತಮೇವ ವಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಸಹಜಾಂ....

|| ೮ ||

[ಡಿಣ್ಣಿ ಮಕಾರನ ಮತದಂತೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಪಾಠ :

ಸಕಲಂ ಮನಸಾ ಕ್ರಿಯಯಾ ಜನಿತಂ
ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯ ವಿನಾಶಿತಯಾ ತು ಜಗತ್ |
ನಿರವಿದ್ಯತ ಕಶ್ಚಿದತೋ ನಿಖಿಲಾ-
ದವಿನಾಶಿಕೃತೇ ಯತಿತವ್ಯಮಿತಿ

|| ೧ ||

ಪ್ರತಿಪಿತ್ಸುರಸಾವವಿನಾಶಿಸದಂ ಯತಿಧರ್ಮರತೋ ಯತಿಮೇವ ಗುರುಮ್ |

ವಿದಿತಾತ್ಮಕಲಂ ಸಮುಪೇತ್ಯ ಕವಿಃ | ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ನಿವೇದಿತವಾನ್ ಸ್ವಮತಮ್ || ೨ ||]

ಭಗವನ್ನದಧೌ ಮೃತಿಜನ್ಮಜಲೇ
ಸುಖದುಃಖರುಷೇ ಸತಿತಂ ವ್ಯಥಿತಮ್ |
ಕೃಪಯಾ ಶರಣಾಗತಮುದ್ಧರ ಮಾ-
ಮನುಶಾಧ್ಯುಪಸನ್ನಮನನ್ಯಗತಿಮ್

|| ೧ ||

ವಿನಿವರ್ತ್ಯ ರತಿಂ ವಿಷಯೇ ವಿಷಮಾಂ
ಪರಿಮುಚ್ಯ ಶರೀರವಿಬದ್ಧಮತಿಮ್ |
ಪರಮಾತ್ಮಪದೇ ಭವ ನಿತ್ಯರತೋ
ಜಹಿ ಮೋಹಮಯಂ ಭ್ರಮಮಾತ್ಮಮತೇ

|| ೨ ||

ವಿಸೃಜಾನ್ನಮಯಾದಿಷು ಪಿಂಚ್ಚಸು ತಾ-
ಮಹಮಸ್ತಿ ಮಮೇತಿ ಮತಿಂ ಸತತಮ್ |
ದೃಶಿರೂಪಮನನ್ತಮಜಂ ವಿಗುಣಂ
ಹೃದಯಸ್ಥಮವೇಹಿ ಸದಾಹಮಿತಿ

|| ೩ ||

ಜಲಭೇದಕೃತಾ ಬಹುತೇವ ರವೇ-
ರ್ಘಟಿಕಾದಿ ಕೃತಾ ನಭಸೋಽಪಿ ಯಥಾ |
ಮತಿಭೇದಕೃತಾ ತು ತಥಾ ಬಹುತಾ
ತವ ಬುದ್ಧಿದೃಶೋಽವಿಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ

|| ೪ ||

ದಿನಕೃತ್ವಭಯಾ ಸದೃಶೇನ ಸದಾ
 ಜನಚಿತ್ತಗತಂ ಸಕಲಂ ಸ್ವಚಿತಾ
 ವಿದಿತಂ ಭವತ್ಯಾವಿಕೃತೇನ ಸದಾ
 ಯತ ಏವಮತೋಽಸಿ ಸದೇವ ಸದಾ

|| ೫ ||

['ಇತ್ಯಾರ್ಥಿಭಿರ್ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂವಾದೇನ ಪರತತ್ತ್ವವ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೈಃ...ಸಹ ದೇಶಿಕವರಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಂ ಪ್ರತ್ಯಾಗತವಾನಿತ್ಯರ್ಥಃ'- ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿರುವ ವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. 'ಶ್ರುತಿ ಸಾರಸಮುದ್ಧರಣ'ವೆಂಬ ೧೭೯ ತೋಟಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು "ನೇದಾಂತ ಸಮುಚ್ಚಯ" (ಪು. ೨೦೭-೨೨೨)ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಹರಿರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬವರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆಯಂತೆ. (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೫೮) ಅದೇ ಈ ಗ್ರಂಥವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೋ ಹೇಳಲಾರೆವು,]

(೭) ಶಿವಭಜಜ್ಞಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರ
 (ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ ೨೪೦-೨೪೨)

[ಗಲದ್ದಾನಗಣ್ಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಜ್ಞಷಣ್ಡಂ
 ಚಲಚ್ಚಾರುಶುಣ್ಡಂ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಶೌಣ್ಡಮ್ |
 ಲಸದ್ಧನ್ತಕಾಣ್ಡಂ ವಿಪದ್ಭಜ್ಞಚಣ್ಡಂ
 ಶಿವಪ್ರೇಮಪಿಣ್ಡಂ ಭಜೇ ವಕ್ರತುಣ್ಡಮ್ ||]

ಅನಾದ್ಯನ್ದಮಾದ್ಯಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಂ
 ಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರಿಯಂ ತ್ವಮೇಯಮ್
 ಹರಿಬ್ರಹ್ಮವ್ಯುಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ
 ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಃ ಶೈವಮಿಡೇ

|| ೧ ||

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯನ್ತ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
 ಮನೋಹಾರಿಸರ್ವಾಜ್ಞರತ್ನಾದಿ ಭೂಷಮ್
 ಜಟಾಚಕ್ರಗಜ್ಞಾಸ್ಥಿ ಸಂಪರ್ಕಮೌಲಿಂ^೨
 ಪರಾ(?)ಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಂ ನುನುಃ ಪಚ್ಚಾವಕ್ರಮ್ |

| ೨ |

ಶಿವೇಶಾನತತ್ಪೂರುಷಾಘೋರವಾಮಾ-
 ದಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಭಿ ಹೃನ್ಮುಖೈಃ ಪದ್ಮಿರಜ್ಜಿಗ್ಲಃ |
 ಅನೌಪಮ್ಯಪಟ್ಟಿಂಶಕಂ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾ-
 ಮತೀತಂ ಪರಂ ತ್ವಾಂ ಕಥಂ ವೇತ್ತಿ ಕೋ ವಾ

| ೩ |

1. ರತ್ನೋರು. 2. ಜಟಾಹೀನ್ನುಗಜ್ಞಾಸ್ಥಿ ಶಮ್ಯಕ 3. ಪಚ್ಚಾಘಿ'

ಪ್ರವಾಲಪ್ರವಾಹಪ್ರಭಾಶೋಣಮರ್ಧಂ

ಮರುತ್ವನ್ಮಣಿಶ್ರೀಮಹೇಶ್ಯಾಮಮರ್ಧಮ್ |

ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇಕಂ ವಪುಶ್ಚೈಕಮನ್ತಃ¹

ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಪತ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಹೇತುಮ್²

| ೪ |

ಸ್ವಸೇವಾಸಮಾಯಾತದೇವಾಸುರೇಂದ್ರಾ-

ನಮನ್ಮಾ ಲಿಮನ್ದಾರಮಾಲಾಭಿಷಿಕ್ತಮ್ |

ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಶಮ್ಭೋ ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಂ ತೇ

ಭವಾಮ್ಭೋಧಿಪೋತಂ ಭವಾನೀವಿಭಾವ್ಯಮ್

| ೫ |

ಜಗನ್ನಾಥ ಮನ್ನಾಥ ಗೌರೀಸನಾಥ

ಪ್ರಪನ್ನಾನುಕಮ್ಪಿನ್ ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ |

ಮಹಃಸ್ತೋಮಮೂರ್ತೇ ಸಮಸ್ತೈ ಕಬನ್ದೋ

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು

| ೬ |

ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವಾದಿದೇವ

ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ ಯಮಾರೇ ಹರೇತಿ |

ಬ್ರುವಾಣಃ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವನ್ತಂ

ತತೋ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ

| ೭ |

ನಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಶ್ವಾಧಿಪೇಶ³

ತ್ರಯಿಗಾಮೂಲ ಶಮ್ಭೋ ಶಿವ ತ್ರೈವೈಕ ತ್ವಮ್ |

ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರ ತ್ರಾಹಿ ಪಶ್ಯಾವ ಪುಷ್ಯ⁴

ಕ್ಷಮಸ್ವಾಸ್ತು ಪುಹೀತಿ ಕ್ಷಮಾ ಹಿ ಕ್ಷಿಪಾಮಃ⁵

| ೮ |

ತ್ವದನ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ನೇತಿ

ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಹನ್ಯಾಶು⁶ ದೈನ್ಯಮ್ |

ನ ಚೇತ್ತೇ ಭವೇದ್ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಹಾನಿ-

ಸ್ತತೋ ಮೇ ದಯಾಲೋ ದಯಾಂ⁷ ಸಂವಿಧೇಹಿ

| ೯ |

ಆಯಂ ದಾನಕಾಲಸ್ತ್ವಹಂ ದಾನಪಾತ್ರಂ

ಭವನ್ನಾಥ⁸ ದಾತಾ ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ಯಾಚೇ

1. ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇತದ್ವಪುಃ ಶೈವಮನ್ತಃ 2. ಹೇತೋಃ

೩. ವಿಶ್ವಾದಿದೇವ

4. ಪಶ್ಯಾವಮುಕ್ತೈಃ

5. ಕ್ಷಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಹಿ ತ್ರೈಕ್ಷಮಾಂ ರಕ್ಷ ನೋದಾತ್ 6. ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಹನ್ಯಾಸ್ತು

7. ಸದಾ 8. ಭವಾನೇವ

ಭವದ್ಭಕ್ತೀಮೇವ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ

ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಯೋ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ | ೧೦ ||
 ಪಶುಂ ವೇತ್ಸಿ ಚೇನ್ಮಾಂ ತ್ವವೇನಾ ಧಿರೂಢಃ

ಕಲಜ್ಜಿಹ್ವೀತಿ ವಾ ಮೂರ್ಛಿಧಿ ತ್ವೇ ತ್ವಮೇವ^೨ |
 ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಪುನಃ ಸೋಪಿ ತೇ ಕಣ್ಡಭೂಷಾ

ತ್ವದಜ್ಜಿಹ್ವೀಕೃತಾಃ ಶರ್ವ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಧನ್ಯಾಃ | ೧೧ ||
 ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಕರ್ತುಂ ಪರದ್ರೋಹಲೇಶಂ

ಕಥಂ ಪ್ರೀಯಸೇ ತ್ವಂ ನ ಜಾನೇ ಗಿರೀಶ |
 ತಥಾ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕಾನ್ತಾ-

ಸುತದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ ಪಿತೃದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ | ೧೨ ||
 ಸ್ತುತಿಂ ಧ್ಯಾನಮುಚಾರ್ತಂ ಯಥಾವದ್ವಿಧಾತುಂ

ಭಜನ್ನಪ್ಯಜಾನನ್ ಮಹೇಶಾವಲಮ್ಬೇ |
 ವಸಂತಂ^೩ ಸುತಂ ತ್ರಾತುಮಗ್ರೇ ಮೃಕಣ್ಣೋ-

ರ್ಯಮಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಪಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಮ್ | ೧೩ ||
 ಅಕಣ್ಠೇ ಕಲಜ್ಜ್ಯಾದನಜ್ಜಿಹ್ವೀ ಭಜಜ್ಜ್ಞ-

ದಪಾಣೌ ಕಪಾಲಾದಫಾಲೇಽನಲಾಕ್ಷಾತ್ |
 ಅವೌಲೌ ಶಶಾಜ್ಜ್ಯಾದವಾಮೇ ಕಲತ್ರಾ-

ದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ | ೧೪ ||

[ವಾಣೀವಿಲಾಸಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ :]

ತಿರೋದೃಷ್ಟಿಹೃದ್ರೋಗಶೂಲಪ್ರಮೇಹ-

ಜ್ವರಾರ್ತೋಜರಾಯಕ್ವಹಿಕ್ಕಾವಿಷಾರ್ತಾನ್ |

ತ್ವವಾದ್ರೋ ಭಿಷಕ್ ಭೇಷಜಂ ಭಸ್ಮ ಶಂಭೋ | ೧೫ ||

ತ್ವಮುಲ್ಲಾಘಯಾಸ್ಮಾನ್ ವಪುರ್ಲಾಘವಾಯ

ದರಿದ್ರೋಽಸ್ಮೈ ಭದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಭಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದೂಯೇ |

ವಿಷಣ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚಾಹಮ್ |

ಭವಾನ್ ಪ್ರಾಣನಾಮನ್ತರಾತ್ಮಾಽಸಿ ಶಂಭೋ | ೧೬ ||

ಮಮಾಧಿಂ ನ ವೇತ್ಸಿ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವಮ್

ತ್ವದಕ್ಷೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ ಪತೇತ್ತ್ಯಕ್ಷ ಯತ್ರ

ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷ್ಮಿ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತಂ ವೃಣಾತೇ |

ಕಿರೀಟಸ್ಪುರಚ್ಚಾನುರಡ್ಭತ್ರನಾಲಾ

ಕಲಾಚೀಗ(ಚಿಗ್?) ಜಕ್ಷ್ನಾನುಭೂಷಾವಿಶೇಷೈಃ | ೩ |

ಭವಾನ್ಯೈ ಭವಾಯಾಪಿ ಮಾತ್ರೇ ಚ ಪಿತ್ರೇ

ಮೃಡಾಣೈ ಮೃಡಾಯಾಪ್ಯಘ್ನೈ ಮುಖಘ್ನೇ |

ಶಿವಾಜ್ಞಿ ಶಿವಾಜ್ಞಿಯ ಕುರ್ಮಃ ಶಿವಾಯೈ

ಶಿವಾಯಾನ್ವಿಕ್ವಾಯೈ ನಮಸ್ತ್ರೈಂಬಕಾಯ | ೪ |

ಭವದ್ಗೌರವಂ ಮಲ್ಲಘೃತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ

ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗಂ ಮಾಮ್ |

ಶಿವಾತ್ಮಾನುಭಾವ ಸ್ತುತಾವಕ್ಷ್ಯೋಽಹಂ

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ | ೫ |

ಯದಾ ಕರ್ಣರಂಧ್ರಂ ಪ್ರಜೇತ್ಕಾಲವಾಹ-

ದ್ವಿಷತ್ಕಣ್ಠಘ್ನಾಘ್ನಾತ್ಕಾರನಾಡಃ |

ವೃಷಾಧೀಶಮಾರುಹ್ಯ ದೈವೋಪವಾಹ್ಯಂ

ತದಾ ವತ್ಸ ಮಾ ಭೀರಿತಿ ಪ್ರೀಣಯ ತ್ವಮ್ | ೬ |

ಯದಾ ದಾರುಣಾ ಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ

ಭವಿಷ್ಯನ್ತ್ಯವಾನ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತಾಃ |

ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾನ್ಘೋರುಹಸ್ಥಂ

ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ | ೭ |

ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯಾನೋ

ಲುತನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಃ |

ತದಾ ಜಹ್ನುಕನ್ನಾಜಲಾಲಜ್ಜ್ವಲತಂ ತೇ

ಜಟಾಮಣ್ಡಲಂ ಮನ್ಮನೋಮನ್ದಿರಂ ಸ್ಯಾತ್ | ೮ |

ಯದಾ ಪುತ್ರನಿತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಕಾಶೇ

ರುದನ್ತ್ಯಸ್ಯ ಹಾ ಕೇದೃಶೀಯಂ ದಶೇತಿ |

ತದಾ ದೇವದೇವೇಶ ಗೌರೀಶ ಶಂಭೋ

ನಮಸ್ತೇ ಶಿವಾಯೇತ್ಯಜಸ್ರಂ ಬ್ರವಾಣಿ | ೯ |

ಯದಾ ಪಶ್ಯತಾಂ ಮಾಮಸೌ ವೇತ್ತಿ ನಾಸ್ಮಾ-

ನಯಂ ಶ್ವಾಸ ಏವೇತಿ ವಾಚೋ ಭವೇಯುಃ |

ತದಾ ಭೂತಿಭೂಷಂ ಭುಜಜ್ಞಾನನದ್ಧಂ

ಪುರಾರೇ ಭವಂತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾವಯೇಯಮ್ | ೧೦ |

- ಯದಾ ಯಾತನಾದೇಹಸನ್ನೇಹವಾಹೀ
 ಭವೇದಾತ್ಮದೇಹೇ ನ ಮೋಹೋ ಮಹಾನ್ಮೇ |
 ತದಾ ಕಾಶತೀತಾಂಶುಸಂಕಾಶಮಿಾಶ
 ಸ್ಮರಾರೇ ವಪುಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಮರಾಮಿ | ೧೧ |
- ಯದಾಪಾರಮಚ್ಛಾಯಮಸ್ಥಾನಮದ್ಭಿ-
 ಜನೈರ್ವಾ ವಿಹೀನಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಮ್ |
 ತದಾ ತಂ ನಿರುನ್ಧನ್ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ
 ಮಹಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ | ೧೨ |
- ಯದಾ ರಾರವಾದಿ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಭೀತ್ಯಾ
 ವ್ರಜಾಮ್ಯತ್ರ ಮೋಹಂ ಮಹಾದೇವ ಘೋರಮ್ |
 ತದಾ ಮಾಮಹೋ ನಾಥ ಕಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯ-
 ತ್ಯನಾಥಂ ಪರಾಧೀನಮರ್ಥಿನ್ದಮೌಳೇ | ೧೩ |
- ಯದಾ ಶ್ವೇತಪತ್ರಾ(?)ಯತಾಲಜ್ಞ್ಯಶಕ್ತೀಃ
 ಕೃತಾನ್ತಾಧ್ಯಯಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾತ್ |
 ತದಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾನ್ಯಂ
 ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪಾತಾರಮೇತಾದೃಶಂ ಮೇ | ೧೪ |
- ಇದಾನೀಮಿದಾನೀಂ ವೃತ್ತಿರ್ಮೇ ಭವತ್ರೀ-
 ತ್ಯಹೋ ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯಾ ಪೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ |
 ಕಥಂ ನಾನು ಮಾ ಭೂನ್ಮೃತೌ ಭೀತಿರೇಷಾ
 ನಮಸ್ತೇಽಗತೀನಾಂ ಗತೇ ನೀಲಕಣ್ಠ | ೧೫ |
- ಅಮರ್ಯಾದಮೇವಾಹಮಾಬಾಲವೃದ್ಧಂ
 ಹರಂತಂ ಕೃತಾಂತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಮಿ ಭೀತಃ |
 ಮೃತೌ ತಾವಕಾಚ್ಛ್ರೈಬ್ಬದಿವ್ಯಪ್ರಸಾದಾ-
 ದ್ಭವಾನೀಪತೇ ನಿರ್ಭಯೋಽಹಂ ಭವಾನಿ | ೧೬ |
- ಜರಾಜನ್ಮಗರ್ಭಾಧಿವಾಸಾದಿದುಃಖಾ-
 ನ್ಯರಹ್ಯಾನಿ ಜಹ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವ |
 ಭವಂತಂ ವಿನಾ ಮೇ ಗತಿನೈವ ಶಂಭೋ
 ದಯಾಲೋ ನ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂ ವಾ ದಯಾ ತೇ | ೧೭ |
- ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಬ್ದೋ ನಮಃ ಪೂರ್ವ ಏಷಃ
 ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತಿಕೃನ್ಮೃತ್ಯುಹಾ ತತ್ತ್ವವಾಚೀ |

ಮಹೇಶಾನ ಮಾ ಗಾನ್ಮನಸ್ತೋ ವಚಸ್ತಃ
 ಸದಾ ಮಹ್ಯಮೇತತ್ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ | ೧೮ |

ತ್ವಮಪ್ಯನ್ನು ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಮೌಲಿ-
 ಪ್ರಿಯೇ ಭೇಷಜಂ ತ್ವಂ ಭವವ್ಯಾಧಿಶಾನ್ತಾ |
 ಬಹುಕ್ಲೇಶಭಾಜಂ ಪದಾಮ್ಬೋಜಪೋತೇ
 ಭವಾಬ್ಧಾ ನಿಮಗ್ನಂ ನಯಸ್ವಾದ್ಯ ಪಾರಮ್ | ೧೯ |

ಅನುದ್ಯಲ್ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿವಹ್ನಿಪ್ರರೋಹೈ-
 ರವಾಮಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುವಾಮೋರುಶೋಭೈಃ |
 ಅನನ್ಯ ಭ್ರಮದ್ಭೋಗಿಭೂಷಾವಿಶೇಷೈ-
 ರಚನ್ದಾರ್ಥಚೂಡೈರಲಂ ದೈವತೈರ್ನಃ | ೨೦ |

ಮಹಾದೇನ ಶಂಭೋ ಗಿರೇಶ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್
 ತ್ವಯಿವಾದಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಭಾತೀತಿ ಯಸ್ಮಾತ್
 ಶಿವಾದನ್ಯಥಾ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ
 ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ | ೨೧ |

ಯತೋಽಜಾಯತೇದಂ ಪ್ರಪಚ್ಚಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
 ಸ್ಥಿತಿಂ ಯಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಯದೇಕಾನ್ತಮನ್ತೇ |
 ಸ ಕರ್ಮಾದಿಹೀನಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ
 ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ | ೨೨ |

ಕಿರೀಟೇ ನಿಶೇಶೋ ಲಲಾಟೇ ಹುತಾಶೋ
 ಭುಜೇ ಭೋಗಿರಾಜೋ ಗಲೇ ಕಾಲಿಮಾ ಚ |
 ತನೌ ಕಾಮಿನೀ ಯಸ್ಯ ತತ್ತಲ್ಯದೇವಂ
 ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ | ೨೩ |

ಅನೇನ ಸ್ತವೇನಾದರಾದಮ್ಪಿಕೇಶಂ
 ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಸಾದ್ಯ ಯಂ ಯೇ ನಮನ್ತಿ |
 ಮೃತೌ ನಿರ್ಭಯಾಸ್ತೇ ಜನಾಸ್ತಂ ಭಜಂತೇ
 ಹೃದಮ್ಬೋಜಮಧ್ಯೇ ಸದಾಸೀನವಿಾಶಮ್ | ೨೪ |

ಭುಜಜ್ಞಪ್ರಯಾಕಲ್ಪ ಶಂಭೋ ಮಯೈವಂ
 ಭುಜಜ್ಞಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲೃಪ್ತಮ್
 ನರಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠಿತ್ವೋರುಭಕ್ತ್ಯಾ
 ಸುವೃತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯವೈಶ್ವರ್ಯಮೇತಿ | ೨೫ |

(೮) ವಿಷ್ಣು ಭುಜಜ್ಞ ಸ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್
(ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಳಗನೆಯ ಪುಟ)

ಚಿದಂಶಂ ವಿಭುಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ನಿಕಲ್ಮಂ ನಿರೀಹಂ ನಿರಾಕಾರನೋಜ್ವಾರಗಮ್ಯಮ್ ಗುಣಾತೀತಮವ್ಯಕ್ತಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಂ ವೇದ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ	೧
ವಿಶುದ್ಧಂ ಶಿವಂ ಶಾನ್ತವಾದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಂ ಜಗಜ್ಜೀವನಂ ಜ್ಯೋತಿರಾನಂದಮೂರ್ತಿಮ್ ಆದಿಗ್ಧೇಶಕಾಲವ್ಯವಚ್ಛೇದನೀಯಂ ತ್ರಯೀವರ್ತಿ ^೨ ಯಂ ವೇದ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ	೨
ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ಪರಿಭ್ರಾಜಮಾನೇ ಧರಣ್ಯಾದಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕೇ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೇ ಗುಣಾಹಸ್ಕರೇನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಬಿಂಬೇನ್ದುಮಧ್ಯೇ ^೩ ಸಮಾಸೀನನೋಂಕರ್ಣಿಕಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಬ್ದೇ	೩
ಸಮಾನೋದಿತಾನೇಕಸೂರ್ಯೇನ್ದುಕೋಟಿ- ಪ್ರಭಾಪೂರತುಲ್ಯದ್ಯುತಿಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಮ್ ನ ಶೀತಂ ನ ಚೋಷ್ಣಂ ಸುವರ್ಣಾವದಾತಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸದಾನಂದಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಮ್	೪
ಸುನಾಸಾಪುಟಂ ಸುಂದರಭ್ರೂಲಲಾಟಂ ಕಿರೀಟೋಚಿತಾಕುಂಭಾ ತಸ್ನಿಗ್ಧಕೇಶಮ್ ಸ್ಫುರತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಾಭಿರಾಮಾಯತಾಕ್ಷಂ ಸಮುತ್ಪಲ್ಲರತ್ನಪ್ರಸೂನಾವತಂಸಮ್	೫
ಲಸತ್ಕುಣ್ಡಲಾಮೃಷ್ಟಗಣ್ಡಸ್ಥಲಾಂತಂ ಜಸಾರಾಗ(ರುಣ್ಯ) ಚೋರಾಧರಂ ಚಾರುಹಾಸಮ್ ಅಲಿನ್ಯಾಕುಲಾನೋದಿಮನ್ದಾರಮಾಲಂ ಮಹೋರಃಸ್ಫುರತ್ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಧಾಮುಹಾರಮ್	೬

1. ರೂಪಮ್

2. ವಕ್ತಿ

3. ಗುಣಾಹಸ್ಕರೇ ವಹ್ನಿಬಿಮ್ಬಾರ್ಥಮಧ್ಯೇ

4. ಕೌಸ್ತುಭೋದಾಠ

ಸುರತ್ನಾಜ್ಞ ದೈರನ್ವಿತಂ ಬಾಹುದಣ್ಣೈ-
 ಶ್ಚ ತುರ್ಭಿಷ್ಟಲತ್ಯಜ್ಞಕಾಲಜ್ಞತಾಗ್ರೈಃ |
 ಉದಾರೋಽದರಾಲಜ್ಞತಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ
 ವದಸ್ವನ್ನನ್ನಿರ್ಭೂತಸದ್ಮಾಭಿರಾಮಮ್ | 12 |

ಸ್ವಭಕ್ತೇಷು ಸಂದರ್ಶಿತಾಕಾರಮೇಕಂ
 ಸದಾ ಭಾವಯನ್ ಸುನಿರುದ್ಧೇಂದ್ರಿಯಸ್ತ್ವಾಮ್¹ |
 ದುರಾಪಂ ನರೋ ಯಾತಿ ಸಂಸಾರಪಾರಂ
 ಪರಸ್ತೈ ಪರಃಭ್ಯೋಽಪಿ ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೇ | 13 |

ಶ್ರಿಯಾ ಶಾತಕುಂಭದ್ಯುತಿಸ್ನಿಗ್ಧಕಾನ್ತಾ
 ಧರಣ್ಯಾ ಚ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಲಾಜ್ಞೈಃ |
 ಕಲತ್ರದ್ವಯೇನಾಮುನಾ ತೋಷಿತಾಯ
 ತ್ರಿಲೋಕೀಗೃಹಸ್ಥಾಯ ವಿಷ್ಣೋ ನಮಸ್ತೇ | 14 |

ಶರೀರಂ ಕಲತ್ರಂ ಸುತಂ ಬನ್ಧವರ್ಗಂ
 ವಯಸ್ಯಂ ಧನಂ ಸದ್ಮ ಭೃತ್ಯಂ ಭುವಂ ಚ |
 ಸಮಸ್ತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹಾ ಕಷ್ಟಮೇಕೋ
 ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ದುಃಖೇನ ದೂರಂ ಕಿಲಾಹಮ್ | 10 |

ಜರೇಯಂ ಪಿಶಾಚೀವ ಹಾ ಜೀವತೋ ಮೇ
 ವಸಾಮತ್ತಿ ರಕ್ತಂ ಚ ಮಾಂಸಂ ಬಲಂ ಚ¹
 ಅಹೋ ದೇವ ಸೀದಾಮಿ ದೀನಾನುಕಂಪಿನ್
 ಕಿಮತ್ರಾಪಿ² ಹನ್ತ ತ್ವಯೋದಾಸಿತವ್ಯಮ್ | 10 |

ಕಘನ್ಯಾಹತೋಷ್ಣೋಲ್ಪಣಶ್ವಾಸವೇಗ-
 ವ್ಯಥಾವಿಸ್ಪುರತ್ಸರ್ವಮರ್ಮಾಸ್ಥಿಬನ್ಧಾಮ್ |
 ವಿಚಿನ್ತ್ಯಾಹಮನ್ಯಾಮಚಿನ್ತ್ಯಾಮವಸ್ಥಾಂ
 ಬಿಭೇಮಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಪ್ರಸೀದ | 10 |

ನಮಸ್ತೇ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಷ್ಣೋ ನಮಸ್ತೇ
 ನಮಸ್ತೇ ಗದಾಚಕ್ರಸಾಣೇ ನಮಸ್ತೇ |
 ನಮಸ್ತೇ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ಥಿಹಾರಿನ್ ನಮಸ್ತೇ
 ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಾಖಿಲೇಶ | 10 |

1. ಸುನಿರುದ್ಧೇಂದ್ರಿಯಾಶ್ಚಃ

2. ಕಿಮದ್ಯಾಪಿ

3. ಅಸಂಖ್ಯಾತು

ಮುಖೇ ಮನ್ನಹಾಸಂ ನಖೇ ಚಂದ್ರಭಾಸಂ
 ಕರೇ ಚಾರುಚಕ್ರಂ ಸುರೇಶಾಭಿವಂದ್ಯಮ್ |
 ಭುಜಜಿಗ್ಗಿ ಶಯಾನಂ ಭಜೇ ಪದ್ಮನಾಭಂ
 ಹರೇರನ್ಯದೇವಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ

||೧೫||

['ಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ'ದಂತೆ ಈ 'ವಿಷ್ಣುಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ'ದಲ್ಲಿಯೂ ಅಚಾರ್ಯರು ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರ ಗುರುತು ಯಾವದೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಧವೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತದಂತೆ ಪ್ರಾಸಗಳಿವೆ : ಆದರೆ ಬಂಧವು ಅಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷ್ಣು ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತವು ಇದೇ ನಿಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಅಚಾರ್ಯಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯವ ವಾಕ್ಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠಾಂತರಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಭುಜಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರ್ಥವಾಗುವದೂ ಇಲ್ಲ.]

೯. ಮಠಾಮ್ನಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು

(೧) ಮಠಾಮ್ನಾಯಃ

ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ವನಾಮತಃ |
 ಚತುರೋಽಥ ಮಠಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಾಪಯದ್ವಿಭುಃ |೧
 ಚಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾಮಾಚಾರ್ಯಶ್ಚತುರ್ಣಾ ನಾಮಭೇದತಃ |
 ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ದೇವತಾಂ ಜೈವ ಶಕ್ತಿಂ ತೀರ್ಥಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ |೨|

1. ವಾಣೀವಿಲಾಸಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

ಲಪನ್ನಚ್ಯುತಾನಂತಗೋವಿನ್ದ ವಿಷ್ಣೋ
 ಮುಂಠೇ ಹರೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣೇತಿ |
 ಯಥಾನುಸ್ಮರಿಸ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವನ್ತಂ
 ತಥಾ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ||೧||
 ಭುಜಜ್ಞಪ್ರಯಾತಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
 ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಭವನ್ತಂ ಪಠುರಾರೇ |
 ಸ ನೋಽಹಿಂ ವಿಹಾಯಾಶು ಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್
 ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೋಗಂ ವ್ರಜತ್ಯಚ್ಯುತ ತ್ವಾಮ್ ||೨||

- ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ತಥಾನ್ನಾಯಭೇದಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಾಮ್ |
 ಏವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ ಲೋಕೋಪಕರಣಾಯ ವೈ ||೩||
೧. ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದ್ವಾರಿಕಾ ಕಾಲಿಕಾನುರಃ |
 ಕೀಟವಾಲಃ¹ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಪದೇ ಉಭೇ ||೪||
 ದೇವಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಃ ಶಕ್ತಿಭದ್ರಕಾಲೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾ |
 ಸ್ವರೂಪಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ ||೫||
 ವಿಖ್ಯಾತಂ ಗೋಮುತೀರ್ಥಂ ಸಾಮುವೇದಶ್ಚ ತದ್ಗತಮ್ |
 ಜೀವಾತ್ಮಪರನಾತ್ಮೈಕ್ಯಬೋಧೋ ಯತ್ರ ಭವಿಸ್ಯತಿ ||೬||
೨. ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಮುಸೀತಿ ಚ |
 ದ್ವಿತೀಯಃ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಗೋವರ್ಧನಮಠಃ ಸ್ಮೃತಃ ||೭||
 ಭೋಗವಾಲಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತತ್ರಾರಣ್ಯವನೇ ಪದೇ |
 ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸಂಜ್ಞಿತಃ (ತಮ್) || ೮ ||
 ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ವೃಷಲಾದೇವೀ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಾ |
 ಪ್ರಕಾಶಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕಸಂಜ್ಞಿತಃ ||೯||
 ಆಚಾರ್ಯಃ ಕಥಿತಸ್ತತ್ರ ನಾಮ್ನಾ ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಃ |
 ಖ್ಯಾತಂ ಮಹೋದಧಿಸ್ತೀರ್ಥಂ ಋಗ್ವೇದಃ ಸಮುದಾಹೃತಃ ||೧೦||
 ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೋಚ್ಯತೇ |
 ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಮಠಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಃ ||೧೧||
 ದೇವೋ ನಾರಾಯಣೋ ನಾಮ ಶಕ್ತಿಃ ಪೂರ್ಣಗಿರೀತಿ ಚ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ನನ್ನವಾಲಸ್ತೀರ್ಥಂ ಚಾಲಕನಂದಿಕಾ ||೧೨||
 ಆನಂದಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ |
 ನಾಮಾನಿ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯೋ ವೇದೋಽಧರ್ವಣಸಂಜ್ಞಿತಃ ||೧೩||
 ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರಾಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ |
 ತುರಿಯೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಚ ಶೃಂಗೇರ್ಯಾಂ ಶಾರದಾಮಠಃ ||೧೪||
 ಮಲಹಾನಿಕರಂ ಲಿಜ್ಜಂ ವಿಭಾಣ್ಣ ಕಸುಪೂಜಿತಮ್ |
 ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇರಾಶ್ರಮೋ ಮಹಾನ್ ||೧೫||

1. ಮುಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ 'ಕೀಟವಾರ' ಎಂದಿದೆ ,
 'ರಠಯೋರಭೇದಃ' ಎಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕಾರವಿರಬಹುದೇನೋ !

ವರಾಹೋ ದೇವತಾ ತತ್ರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಮುದಾಹೃತಮ್ |
 ತೀರ್ಥಂ ಚ ತುಜ್ಜ ಭದ್ರಾಖ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಶಾರದೇತಿ ಚ || ೧೬ ||
 ಅಚಾರ್ಯಸ್ತತ್ರ ಚೈತನ್ಯಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ವಿಶ್ರುತಃ |
 ವಾರ್ತಿಕಾದಿಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಕರ್ತಾ ಯೋ ಮುನಿಪೂಜಿತಃ || ೧೭ ||
 ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರಕಃ |
 ಸರಸ್ವತೀ ಪುರೀ ಚೇತಿ ಭಾರತ್ಯಾರಣ್ಯತೀರ್ಥಕೌ || ೧೮ ||
 ಗಿಯಾಶ್ರಮಮುಖಾನಿ ಸ್ಯುಃ ಸರ್ವನಾಮಾನಿ ಸರ್ವದಾ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಭೂರಿವಾಲೋ ಯಜುರ್ವೇದ ಉದಾಹೃತಃ || ೧೯ ||
 ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿತಿ ತತ್ರ ಮಹಾವಾಕ್ಯಮುದೀರಿತಮ್ |
 ಚತುರ್ಣಾಂ ದೇವತಾಶಕ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರನಾಮಾನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ || ೨೦ ||
 ಮಹಾವಾಕ್ಯಾನಿ ವೇದಾಶ್ಚ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ |
 ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಭೂಪತೇಃ || ೨೧ ||
 ಅಮ್ನಾಯಸ್ತೋತ್ರಪಠನಾದಿಹಾಮುತ್ರ ಚ ಸದ್ಗತೀಮ್ |
 ಪ್ರಾಪ್ಯಾನ್ತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇಹಾನ್ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

[ವಿಶೇಷ: ಇದು ಶ್ರೀವಾಣೀವಿಲಾಸಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾದದ್ದರ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ. ಇದನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಮಹಾದೇವ ರಾಜಾರಾಜು ಬೋಡಸ್ (ಬೋ. ಪು. ಅಳ) ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಚಾರ್ಯರು ಮಠಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿದರೆಂದು ಯಾರೋ ಬರೆದದ್ದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಾಧಿಪರೆಂದಿದೆ. 'ಮಾರ್ಕಂ ಡೇಯುಸಂಹಿತೆ'ಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪದ್ಮಪಾದರೆಂದಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಆನಂದಗಿರಿಯದೇವನಾಗರೀ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಮ್ (ಪು. ೧೯೨) ಎಂದಿರುವದನ್ನು ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ಪು. ೬೩) 'ಪದ್ಮಪಾದ'ರೆಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿಸದೆ 'ಮಲಹಾನಿಕರಲಿಂಗ'ವನ್ನೇಕೆ ಬರೆದಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪರಿಗೆ 'ಸರ್ವನಾಮಾನಿ ಸರ್ವದಾ' ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆನಂದಗಿರಿಯ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು (ಪು. ೨೨೧) ಆಗಲೆ ಹೇಳಿದೇನೆ. ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ್ಯರು ದಶಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ.]

(೨) ಮುರಾಮ್ನಾಯಃ

[ಶಾರೀರಬ್ರಹ್ಮವಿಾಮಾಂಸಾಭಾಷ್ಯಕರ್ತಾ ಹಿ ಸದ್ಗುರುಃ |
 ಮುನಿಃ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೋ ಲೋಕೋಪಕರಣಾಯ ವೈ || ೧ ||
 ಚತುರ್ದಿಶಾಂ ಪ್ರದೇಶೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧೈರ್ಥಂ ಸ್ವನಾಮತಃ |
 ಚತುರಃ ಸ ಮುಠಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಾನಸ್ಥಾಪಯದ್ವಿಭುಃ || ೨ ||

ಚಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾವಾಚಾರ್ಯಃ ಚತುರ್ಣಾಂ ನಾಮಭೇದತಃ |

ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ದೇವತಾಂ ಚೈವ ಶಕ್ತಿಂ ತೀರ್ಥಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || ೨ ||

ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಶ್ಚ ನಾನ್ನಾಂ ಚ ಭೇದಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಾಮ್ |

ಚತುರ್ಣಾಂ ಚ ಮಠಾನಾಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ದೇವಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ || ೪ ||

ಏವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ ಲೋಕೋಪಕರಣಾಯ ವೈ ||]

ವಿಶೇಷ : ಮೇಲೆ ಚೌಕಕಂಸದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಮಠಾನ್ನಾಯದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇವೆಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯಕೃತವಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಥ ಪೂರ್ವಾನ್ನಾಯಃ

೧. *ಪಶ್ಚಿಮೇ ಕಾಳಿಕಾಪೀಠಂ ದ್ವಾರಕಾಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಯತೇ¹ |
ಕೀಟವಾರಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಪದೇ ಉಭೀ² || ೧ ||
ದೇವಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಃ ಶಕ್ತಿಭದ್ರಕಾಲೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾ |
ಸ್ವರೂಪಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ || ೨ ||
ವಿಖ್ಯಾತಂ ಗೋಮತೀತೀರ್ಥಂ ಸಾಮನೇದಸ್ತಥೋಚ್ಯತೇ
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿನಾಕ್ಯಂ ಚ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮನೋಃ |
ಏಕೇಭಾವಂ ವಿನಿದಿಶ್ಯ ನಾಮಾನ್ಯುಕ್ತಾನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ (?) || ೩ ||
೨. *ದ್ವಿತೀಯಃ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಗೋವರ್ಧನಮಠಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಭೋಗವಾರಃ ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ವನಾರಣ್ಯಪದೇ ತಥಾ || ೪ ||

1. ಪ್ರಥಮಃ ಪಶ್ಚಿಮಾನ್ನಾಯಃ ಶಾರದಾಮಠ ಉಚ್ಯತೇ ||

2. ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮೌ ಶುಭೌ.

೧. ದ್ವಾರಕಾಖ್ಯಂ ಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸ್ವಾದೇವಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಭದ್ರಕಾಲೀ ತು ದೇವೀ ಸ್ಯಾದಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪಕಃ || ೨ ||
ಗೋಮತೀತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಸ್ವರೂಪಕಃ |
ಸಾಮನೇದಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಚ ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೩ ||
೨. ಪೂರ್ವಾನ್ನಾಯೋ ದ್ವಿತೀಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಗೋವರ್ಧನಮಠಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಭೋಗವಾರಃ ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ವನಾರಣ್ಯ ಪದೇ ಸ್ಮೃತೇ || ೪ ||
ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ತು ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸ್ಯಾಜ್ಜಗನ್ನಾಥೋಽಸ್ಯ ದೇವತಾ |
ವಿನುಲಾಖ್ಯಾ ಹಿ ದೇವೀ ಸ್ಯಾದಾಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ || ೫ ||
ತೀರ್ಥಂ ಮಹೋದಧಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಋಗತಪ್ಸಯಸ್ತತ್ರ ವೇದಸ್ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ || ೬ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸಂಜ್ಞಕಃ |
 ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ತನ್ನಾನ್ನೈವ ಹಿ ವಿಶ್ರುತಮ್ || ೫ ||
 ಪ್ರಕಾಶಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಹಸ್ತಾನುಲಕಸಂಜ್ಞಿತಃ |
 ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಥಿತಸ್ತತ್ರ ನಾಮ್ನಾಂ ಭೇದಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || ೬ ||
 ಸ್ಥಾನಂ ಮಹೋದಧೇಸ್ತೀರ್ಥಂ ಶುಕ್ಲಂ ಯಜುರುದಾಹೃತಮ್ |
 ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರೋಕ್ತಂ 'ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಸಂಜ್ಞಿತಮ್ || ೭ ||

- ೩.* ಉತ್ತರೇ ಶ್ರೀಮಠಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಖ್ಯಾತೋ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಃ |
 ದೇವೋ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವೀ ಶಕ್ತಿಃ ಪೂರ್ಣಗಿರೀತಿ ಚ || ೮ ||
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ನಂದವಾರಸ್ತೀರ್ಥಂ ಚಾಲಕನಂದಕಾ |
 ಆನಂದಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ || ೯ ||
 ನಾಮಾನಿ ತ್ರೋಟಿಕಾಚಾರ್ಯೋ ವೇದೋಽಧರ್ವಣಸಂಜ್ಞಕಃ |
 ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ಕಥಿತಮಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚ || ೧೦ ||
- ೪.* ದಿಗ್ಭಾಗೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ರಮ್ಯಃ ಶೃಜ್ಞೇರ್ಯಾಂ ಶಾರದಾಮಠಃ |
 ವರಾಹೋ ದೇವತಾ ತತ್ರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಮುದಾಹೃತಮ್ || ೧೧ ||
 ತೀರ್ಥಂ ಚ ಶುಜ್ಞಭದ್ರಾಖ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಶಾರದೇತಿ ಚ |
 ಜೈತನ್ಯಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪಕಃ || ೧೨ ||
 ಸರಸ್ವತೀತಿ ನಾಮಾನಿ ಭಾರತೀತಿ ಪುರೀತಿ ಚ |

- ೩.* ತೃತೀಯಸ್ತೂತ್ತರಾಮ್ನಾಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಹಿ ಮಠೋ ಭವೇತ್ |
 ಆನಂದವಾರೋ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಂಪ್ರದಾಯೋಽಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಯತ್ || ೨ ||
 ಪದಾನಿ ತಸ್ಯಾಖ್ಯಾತಾನಿ ಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ |
 ಬದರೀ(ಶಾ) ಚಾಶ್ರಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವತಾ ಚ ಸ ಏವ ಹಿ || ೮ ||
 ದೇವೀ ಪುನ್ನಗಿರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತೋಟಿಕಃ ಸ್ಮೃತಃ |
 ತೀರ್ಥಂ ತ್ವನಲ(?)ನಂದಾಖ್ಯಂ ನಂದಾಖ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಭೂತ್ || ೯ ||
 ತಸ್ಯ ವೇದೋ ಹ್ಯಧರ್ವಾಖ್ಯಸ್ತತ್ರ ಥರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ||
- ೪.* ಚತುರ್ಥೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಃ ಶೃಜ್ಞೇರೀ ತು ಮಠೋ ಭವೇತ್ || ೧೦ ||
 ಭೂರಿವಾರಾಹ್ಯಯಸ್ತಸ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಸುತೋಭನಃ |
 ಪದಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ಖ್ಯಾತಾನಿ ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತೀ ಪುರೀ || ೧೧ ||
 ರಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಯಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮಾದಿವಾರಾಹದೇವತಾ |
 ಶಾರದಾ ತ್ವಸ್ಯ ದೇವೀ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾ || ೧೨ ||
 ಹಸ್ತಾನುಲಕ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತು ಜ್ಞಭದ್ರೇತಿ ತೀರ್ಥಕಮ್ |
 ಜೈತನ್ಯಾಖ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ || ೧೩ ||

ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಭೂರಿವಾರಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಯಜುರುದಾಹೃತಮ್ || ೧೩ ||
ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ಕಥಿತಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿನಾಮತಃ ||

ವಿಶೇಷ : ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ನಾಯುಗಳು ಎರಡು. ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುವದು ಕಂಚಿಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗೆಯಾಗಿದೆ; ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವದು ನವಭಾರತೀಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ದ್ವಾರಕಾಮಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾದವೆನ್ನು ಬೇಕು. ಆದರೆ 'ದ್ವಾರಕಾ ಮಠದ ಇತಿಹಾಸ' (1940, ಪು.೪೭-೪೯)ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪಾಠವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದೆ.

ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಅನ್ನಾಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ; ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ವರೂಪರನ್ನು ಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ 'ದ್ವಾರಕಾಮಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ' (1940)ದಲ್ಲಿ (ಪು. ೮) ಪದ್ಮಪಾದ ರನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪರು ಹೇಗೆ ಬಂದರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯ ದಂತಾಗಿದೆ; ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಫಲವಾಗಿ ಈ ಮತಾನ್ವಾಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹಸ್ತಾ ಮಲಕರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಮೇಲುಗಡೆಯ ಅನ್ನಾಯದ ಉಪಸಂಹಾರವಾಕ್ಯಗಳು ಇಂತಿವೆ :

ಚತುರ್ಣಾಂ ಚ ಮತಾನಾಂ ಚ ವೇದಾ ದೇವಾಶ್ಚ ಶಕ್ತಯಃ |
ಮಹಾವಾಕ್ಯಾನಿ ಚಾಚಾರ್ಯಾ ಉಕ್ತಾಸ್ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಾದಯಃ || ೧೪ ||
ಆಚಾರ್ಯಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ತ್ವಾರಃ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಾಃ |
ಪದ್ಮಪಾದಃ ಸುರೇಶಶ್ಚ ಹಸ್ತಾಮಲಕತೋಟಿಕಾ |
ಒಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಭಾಷ್ಯಕೃತಃ ಸ್ಮೃತಾಃ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಪೂರ್ವಾನ್ನಾಯಾಶ್ಚ ತ್ವಾರಃ

ಓಮ್

ಅಥ ಶ್ರಿಭಗವತ್ಪಾದೈಃ ಸ್ವಮುಠತ್ವೇನ ಸಂಸ್ತುತಮ್(?)
ಸರ್ವೋತ್ತರಃ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಃ ಕಾಮಕೋಷ್ಠಧರಾತಲೇ || ೧೬ ||
ಪರಾಶಕ್ತೇಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕಾಣ್ವಾಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಮಠಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸತ್ಯವ್ರತಂ ನಾಮ ತೀರ್ಥಂ ಕಮ್ಪಾನದೀ ವರಾ || ೧೭ ||
ದೇವಸ್ತತ್ರ ತಥೈಕಾಮ್ರನಾಥ ಋಗ್ವೇದ ಈರಿತಃ |
ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟ್ಯೇವ ಪ್ರಣವಶ್ಚೋಪದೇಶವಾಕ್ || ೧೮ ||
ಶುದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ ಚೇಂದ್ರಾನಂದಪೂರ್ವಾ ಚ ಭಾರತೀ |
ಭಗವತ್ಪಾದ ಇತ್ಯಾದಿನಾಮಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚ ಸ್ವತಃ || ೧೯ ||

ಮಿಥ್ಯಾವಾರಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಪರಿವ್ರಾಜಕಸಂಜ್ಞಿತಃ |
 ಆಚಾರ್ಯಃ ಶಿಷ್ಯರಾಚಾರ್ಯಸ್ತತ್ರಾದ್ವೈತಪ್ರವರ್ತಕಃ |೨೦|
 ಇತಿ ಮುಖ್ಯಮ್ನಾಯಃ

ಸಂಪ್ರದಾಯನಿರ್ವಚನಮ್

ಕೀಟಿನಾರೋ ಭೋಗವಾರಾನಂದವಾರೌ ತಥೈವ ಚ |
 ಭೂರಿವಾರಶ್ಚ ಚತ್ವಾರಃ ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ |೨೧|
 ಮುಖ್ಯಮ್ನಾಯೇ ತು ಯನ್ಮಿಥ್ಯಾವಾರ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪರಮ್ |
 ಮಿಥ್ಯಾವಾರ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತತೋ ಗುರೋಃ |೨೨|
 ಕೀಟಂ ಪಾತಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ವಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚ ಕೀಟಿನಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ |೨೩|
 ಭೋಗೋ ವಿಷಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ವಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚ ಭೋಗವಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ |೨೪|
 ಭೂರಿಶಬ್ದೇನ ಸೌವರ್ಣಂ ವಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚ ಭೂರಿವಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೇ |೨೫|
 ಆನಂದೇತಿ ವಿಲಾಸೋ ಯೋ ವಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚಾನಂದವಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ |೨೬|
 ವಸಿಷ್ಠೋ ಭಾರ್ಗವಶ್ಚೈವ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ತದನನ್ತರಮ್ |
 ಭಾರದ್ವಾಜಶ್ಚ ಚತ್ವಾರಿ ಗೋತ್ರಾಣಿ ಕಥಿತಾನಿ ವೈ |೨೭|

[ಇಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರಗಳೇಕೆ ಬಂದವೆಂಬ ದು ತಿಳಿಯುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಿಷ್ಯಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗೋತ್ರರ್ಷಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋತ್ರರ್ಷಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.]

1. ನವಭಾರತೀನುರಿಮ್ನಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ :
 ಕೀಟಾದಯೋ ವಿಶೇಷೇಣ ವಾರ್ಯಂತೇ ಜೀವಜನ್ತವಃ ||
 ಭೂತಾನುಕರ್ಮಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಕೀಟಿನಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||
 ಭೋಗೋ ವಿಷಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ವಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚ ಭೋಗವಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||
 ಆನಂದೇತಿ ವಿಲಾಸಶ್ಚ ಪಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ ||
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚಾನಂದವಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||
 ಭೂರಿಶಬ್ದೇನ ಸೌವರ್ಣಂ ವಾರ್ಯತೇ ಯೇನ ಜೀವಿನಾಮ್ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಯತೀನಾಂ ಚ ಭೂರಿವಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||

ಅಥೋತ್ತರಾಮ್ನಾಯಾಃ

ಉಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರಿ ಆಮ್ನಾಯಾಃ ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ತು ಸೃಥಕ್‌ಸೃಥಕ್ |
ಅಥೋರ್ಧ್ವಶೇಷಾ ಗೌಣಾ ಯೇ ತೇಽಪಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸಿದ್ಧಿದಾಃ |೨೮|

ಪಳಾ ಮಸ್ತುರ್ಧ್ವ ಆಮ್ನಾಯಃ ಸುಮೇರುಮಠ ಉಚ್ಯತೇ |
ಸಂಪ್ರದಾಯೋಽಥ ಕಾಶೀ ಸ್ಯಾತ್ ಪದಂ ನಾಮಾಭಿದಂ ಸ್ಮೃತಮ್ (?)
ಕೈಲಾಸಃ (ಕೈವಲ್ಯ)ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ದೇವತಾಸ್ಯ ನಿರಜ್ಞನಃ |
ದೇವೀ ನುಯಾ ತಥಾಚಾರ್ಯ ಈಶ್ವರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ |೨೯|

ತೀರ್ಥಂ ಸುಮಾನಸಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರಣಂ ಮಹತ್ |
ತತ್ರ ಸಂಹಾರಮಾರ್ಗೇಣ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಮಹದಾಶ್ರಯೇತ್ |೩೦|

ಷಷ್ಠೇ ತ್ವಾತ್ಮನಿ ಚಾಮ್ನಾಯೇ ಪರಮಾತ್ಮಮಠೋ ಮಹಾನ್ |
ಸತ್ಸಂತೋಷಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಪರಂ ಯೋಗಮನುಸ್ಮರನ್ |೩೧|

ತಸ್ಮಿನ್ ಸರೋವರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪರಹಂಸೋಽಸ್ಯ ದೇವತಾ |
ದೇವೀ ಸ್ಯಾನ್ಮಾನಸೀ ಮಾಯಾದ್ಯಾಚಾರ್ಯಶ್ಚೇತನಾಹ್ವಯಃ |೩೨|

ತ್ರಿಪುಟೇ ತೀರ್ಥಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಭವಪಾಶವಿನಾಶಾಯ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ತತ್ರ ಚಾಶ್ರಯೇತ್ |೩೩|

ಸಪ್ತಮೇ ನಿಷ್ಕಲಾಮ್ನಾಯೇ ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಜೋ ಮಠಃ |
ಸಂಪ್ರದಾಯೋಽಸ್ಯ ತತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಃದುಕೇ ಪದೇ |೩೪|

ತತ್ರಾನುಭೂತಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ ವಿಶ್ವರೂಪೋಽಸ್ಯ ದೇವತಾ |
ದೇವೀ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದಾಚಾರ್ಯಃ ಸದ್ಗುರುಸ್ತತಃ |೩೫|

ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ತೀರ್ಥಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ವಿನಾಶನಮ್ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದಕ್ರಮೇಣೈವ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ತತ್ರ ಚಾಶ್ರಯೇತ್ |೩೬|

ಇತ್ಯುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಾಃ

ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಾಸ್ಪಕಮ್

[ವಿಶೇಷಃ : ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಮ್ನಾಯ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯ- ಎಂಬ
ನಾಲ್ಕು ಮಿಕ್ಕ ಆಮ್ನಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು. ಇಲ್ಲಿ
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮದು. ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ]

ಚತ್ವಾರಃ ಪೂರ್ವ ಆನ್ನಾಯಾಃ ಸನುಖ್ಯಾಶ್ಚೋತ್ತರಾಸ್ತ್ರಯಃ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತಥಾ ಪಚ್ಚ ನಾನಾನಿ ದಶ ಚೇರಿತಮ್ ||

‘ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸತ್ಪಥೇ ಮಠಾನ್ನಾಯಾಃ’ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ :

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಮಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಶಿಷ್ಯಶ್ರೀಸರ್ವಜ್ಞ ಚಿತ್ಸುಖಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೇ ಬೃಹಚ್ಛಂಕರ ವಿಜಯೇ ಆನ್ನಾಯ ತದ್ಭೇದನಿರ್ವಚನಮ್ ನಾನು ಶ್ರೀಮಠಾನ್ನಾಯಾಪೇಕ್ಷಿತವಿಷಯಸುನಿರೂಪಕಮ್ ತ್ರಯೋದಶಮ್ ಪ್ರಕರಣಮ್

[ಇಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಾದಿನಾಮನಿರ್ವಚನಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀಕಲ್ಪಟ್ಟಿ ಭಜನಗುರುಸ್ವಾಮಿಶರ್ಮಣಾ ಕುಮ್ಮುಕೋಣಸ್ಥಾಪಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮುದ್ರಾಕ್ಷರಶಾಲಾಯಾಂ ಮುದ್ರಾಪಿತೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ 1894- ಎಂದು ಅಂಕಿತವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಾನಂದೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಕಲುಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.]

(೨) ಮಠಾಮ್ನಾಯಭಾಗ

[ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು. ೧೬೬) ಉದಾಹರಿಸಿರುವದು.]

ಗೋವರ್ಧನಮಠೇ ರವ್ಯೇ ವಿಮಲಾಪೀಠಸಂಜ್ಞಕೇ |
 ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯೇ ಭೋಗವಾರೇ ಶ್ರೀಮತ್ಪಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರಜಃ ||
 ಮಾಧವಸ್ಯ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸನಂದನ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ |
 ಪ್ರಕಾಶಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಋಗ್ವೇದೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ ||
 ಶ್ರೀಸದ್ಮವಾದಃ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯತ್ವೇನಾಭ್ಯುಷಿಚ್ಯತ |

(೪) ಮಠಾಮ್ನಾಯಸೇತು

ಇದಂ ಪರಂ ಪದಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಿವ್ರಾಜಕಸಂತತೀಃ |
 ಆಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತನ್ತಿ ಯೇ ಪೀಠೇ ಕಾಮಕೋಟೀಸಮಾಹ್ವಯೇ || ೧ ||
 ಶಾರದಾಪೀಠನಾಮ್ನಾ ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ಜಗತೀತಲೇ |
 ತೇ ಸರ್ವದೇಶಸಂಚಾರೇ ಸಂಭವನ್ತ್ವಕುತೋಭಯಾಃ || ೨ ||
 ಏಷಾಮಾಜ್ಞಾ ನ ಚೋಲ್ಲಜ್ಞಾ ಯದಿದಂ ಮೇ ಪರಂ ಪದಮ್ |
 ಮನ್ನಾಮ್ನೇನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಮತ್ತೀಲೇ ಮತ್ಸಮಾಶ್ರಯಾಃ || ೩ ||
 ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದ್ಧಿ ಸಂವ್ಯಸ್ತಾ ನೇಷ್ಯಂತೀಽನೈ ಮದಾಶ್ರಯೇ |
 ದೇಶಾನಾಮುಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಮೇಷಾಮಾಚಾರ್ಯಕಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || ೪ ||

- 'ಯಸ್ತ್ವದ್ವೈತಮಥೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಶಾರದಾಪೀಠನಿನ್ದಕಃ |
 ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಘೋರಂ ತಾ(ಯಾ?)ವದಾಭೂತಸಂಪ್ಲವಮ್ || ೫ ||
 ಅಥಾಮ್ನಾಯಚತುರ್ಣಾಂ ಚ ಮಠಾನಾಂ ಶಿಷ್ಯಯೋಗಿನಾಮ್ |
 ಸವಿಸ್ತರಂ ವಿವೇಕಾಯ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಃ ಶೃಣುತ ದ್ವಿಜಾಃ || ೬ ||
೧. ಪ್ರಥಮಃ ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಃ ಕಾಳಿಕಾಮಠ ಉಚ್ಯತೇ |
 ಕೇಟಿನಾರಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮ್ ಪದೇ || ೭ ||
- ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ದ್ವಾರಕಾನಾಮ ದೇವಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ |
 ಭದ್ರಕಾಲೀ ತು ದೇವೀ ಸ್ಯಾದಾಚಾರ್ಯೋಽದ್ಯ ಸುರೇಶ್ವರಃ |
 ಗೋಮತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಸ್ವರೂಪಕಃ |
 ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಚ ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೮ ||
೨. ದ್ವಿತೀಯಸ್ತುತ್ತರಾಮ್ನಾಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಹಿ ಮಠೋ ಭವೇತ್ |
 ಆನಂದವಾದೋ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಂಪ್ರದಾಯೋಽಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಕೃತ್ || ೧೦ ||
- ಪದಾನಿ ತಸ್ಯ ಖ್ಯಾತಾನಿ ಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ |
 ಬದರೀಶಾಶ್ರಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವೋ ಬದರಿಕೇಶ್ವರಃ || ೧೧ ||
- ದೇವೀ ಪುನ್ನಾಗಿರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತೋಟಿಕಃ ಸ್ಮೃತಃ |
 ತೀರ್ಥಂ ತ್ವಲಕನಂದಾಖ್ಯಮಾನನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಭೂತ್ || ೧೨ ||
- ತಸ್ಯ ವೇದೋ ಹ್ಯಧರ್ವಾಖ್ಯಸ್ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ |
೩. ತೃತೀಯಃ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಗೋವರ್ಧನಮಠಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೧೩ ||
- ಭೋಗವಾರಃ ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ವನಾರಣ್ಯಪದೇ ಸ್ಮೃತೇ |
 ದೇವತಾಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ || ೧೪ ||
- ದೇವೀ ಚ ನಿಮಲಾ ತಸ್ಮಿನ್ನಾಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ |
 ತೀರ್ಥಂ ಮಹೋದಧಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೧೫ ||
- ಶುಕ್ಲಂ ಯಜುಸ್ತಸ್ಯ ವೇದಸ್ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ |
೪. ತುರಿಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಃ ಶೃಂಗೇರಿಶ್ರೀಮಠೋ ಭವೇತ್ || ೧೬ ||
- ಭೂರಿವಾರಾಹ್ಯಯಸ್ತಸ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಸುಶೋಭನಃ |
 ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತೀ ಚ ಪುರಿತ್ಯೇತತ್ ಪದತ್ರಯಮ್ || ೧೭ ||

1. ಹಿಂದೆ (ಚರಿತ್ರೆ ಪು. ೨೨೧)ರಲ್ಲಿ ಚಿದ್ವಿಲಾಸೀಯಾನಂದಗಿರೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತಿದೆ.

ನಾರಾಹೋ ದೇವತಾ ತತ್ರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಮುದಾಹೃತಮ್ |
ಶಾರದಾ ತಸ್ಯ ದೇವೀ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾ ||೧೮||

ಪೃಥ್ವೀಧನಾ(ರಾ)ಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತು ಜ್ಞ ಭದ್ರೇತಿ ತೀರ್ಥಕಮ್ |
ಚೈತನ್ಯಾಖ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಕೃಷ್ಣೇನ ಯಜುಷಾ ಯುತಃ ||೧೯||

ಉಕ್ತಾಶ್ಚ ತ್ವಾರ ಆಮ್ನಾಯಾ¹ ಯತೀನಾಂ ಹಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ |
ತೇ ಸರ್ವೇ ಮತ್ಪದಾಚಾರ್ಯ² ನಿರೋಗೇನ ಯಥಾವಿಧಿ ||೨೦||

ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಾಃ ಸ್ವಧರ್ಮೇಷು ಶಾಸನೀಯಾಸ್ತತೋಽನ್ಯಥಾ |
ಕುರ್ವಂತ ಏವ ಸತತಮಟಿನಂ ಧರಣೀತಲೇ ||೨೧||

ವಿರುದ್ಧಾಚಾರಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಮತ್ಪದಸ್ಥ³ ಸಮಾಜ್ಜಯಾ |
ಲೋಕಾನ್ ಸಂಶೀಲಯಂತೀತೇ⁴ ಸ್ವಧರ್ಮಾಪ್ರತಿರೋಧತಃ ||೨೨||

ಸಿನ್ಧುಸೌವೀರಸೌರಾಷ್ಟ್ರಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ತಥಾನ್ತರಾಃ |
ದೇಶಾಃ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಸ್ಯಾಂ ಯೇ ಕಾಲಿಕಾಪೀತಶಾಸನೇ⁵ ||೨೩||

ಕುರುಕಾಶ್ಮೀರಕಾನ್ಬೋಜಸಾಂಗ್ವಾಲಾಃ ಗೌಡಕೋಸಲಾಃ⁶ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮತವಶಾ ದೇಶಾ ಉದೀಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ⁷ ||೨೪||

ಅಜ್ಞವಜ್ಞಕಲಿಜ್ಞಾಶ್ಚ ಮಗಧೋತ್ಕಲಬರ್ಬರಾಃ |
ಗೋವರ್ಧನಮಠಾಧೀನಾ ದೇಶಾಃ ಸ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ ||೨೫||

ಆನ್ಯಾಽಽಥ್ರಲಾಟಿಕರ್ಣಾಟಿಕೋಜ್ಜ್ಞಾಸ್ತೇಜ್ಜ್ಞಾ ಆಪಿ |
ಶೃಜ್ಞೀರ್ಯಧೀನಾ ದೇಶಾಸ್ತೇ ಸಂಶ್ರಿತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥಮಾಃ⁸ ||೨೬||

ಮರ್ಯಾದೈಷಾ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಾ ಶಿಷ್ಯಪೀಠವಿಧಾನಭೃತ್ |
ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಶಾಸಯಂತೀತೇ ಆಚಾರ್ಯಾ ಮತ್ಪದಸ್ಥಿತಾಃ⁹ ||

1. 'ಆಮ್ನಾಯಾಃ ಕಥಿತಾ ಹ್ಯೇತೇ' ಬ, 2. 'ಚತುರಾಚಾರ್ಯಾಃ' ಬಲ.

3. 'ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ' ಬ. ನ. 4. 'ಸಂಶೀಲಯಂತೀವ' ಬ. ನ.

5. 'ಶಾರದಾಪೀಠಸಾತ್ಪತಾಃ' ನ. ೨೩ರಿಂದ ೨೭ನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ ಬ.ದಲ್ಲೆಲ್ಲ

6. 'ಸಾಂಗ್ವಾಲಾದಿವಿಭಾಗತಃ' ನ.

7. 'ಉದೀಚೀದಿಗವಸ್ಥಿತಾಃ' ನ. ಅಲ್ಲಿ ೨೫, ೨೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ.

8. 'ಅನ್ಯಾಽಽಥ್ರಲಾಟಿಕೇರಲಾದಿಪ್ರಭೇದತಃ [... ಹ್ಯವಾಚೀದಿಗವಸ್ಥಿತಾಃ'

9. 'ಮರ್ಯಾದೈಷಾ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಾ ಚತುರ್ಮಠವಿಧಾಯಿನೀ | ತಾಮೇತಾಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಾ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ||' ನ.

ಸ್ವಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ಯೈ ಸಂಚಾರಃ ಸುನಿಧೀಯತಾಮ್ |
 ತೈರನ್ಯತೋಃ ನ ಗಮ್ಯೇತ ನುನ್ಮತ್ಯಾಃ ಸರ್ವತಶ್ಚರಾಃ¹ ||೨೮||
 ವರ್ಣಾತ್ರಮಸದಾಚಾರಾ ಮಾನುಕ್ಯೈರ್ಯೇ ಪ್ರಸಾಧಿತಾಃ | |
 ರಕ್ಷಣೀಯಾಸ್ತ ಏವೈತ್ಯೈಃ² ಸ್ವೈ ಸ್ವೇ ಭಾಗೇ ಯಥಾವಿಧಿ ||೩೯||
 ಯತೋ ವಿನಷ್ಟಿಮರ್ಹತೀ ಧರ್ಮಸ್ಯಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
 ಮಾನ್ಯಂ ಸಂತ್ಯಾಜ್ಯಮೇವಾತ್ರ ದಾಕ್ಷ್ಯಮೇವ ಸಮಾತ್ರಯೇತ್ ||
 ಪರಸ್ಪರವಿಭಾಗೇ ತು ಪ್ರವೇಶೋಽನ್ಯಸ್ಯ ನೇಷ್ಯತೇ |
 ಪರಸ್ಪರೇಣ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ ||೩೦||
 ಮರ್ಯಾದಾಯಾ ವಿನಾಶೇನ ಭ್ರಶ್ಯೇರನ್ ಗೌರವಾನ್ಮತಾಃ |⁴
 ಕಲಹವ್ರೂಹಸಂಪತ್ತಿರತಸ್ತಂ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್ ||೩೧||
 ಪರಿವ್ರಾಡಾರ್ಯಮರ್ಯಾದೋ ಮಾಮಕೀನಾನ್ ಯಥಾವಿಧಿ |
 ಚತುಷ್ಟೀತಾಧಿಕಃ ಸತ್ತಾಂ ಬಿಭ್ರತ್ ಸಂಪೂಜಯೇತ್⁵ ಸದಾ ||೩೩||
 ಶುಚಿರ್ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ವೇದವೇದಾಜ್ಞಾ ದಿನಿಶಾರದಃ |
 ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಚ್ಚ ಸನ್ಯಸ್ತೋ ಯೋಽಸ್ಮದಾಸ್ಥಾನಮಾಪ್ನುಯಾತ್⁶ ||
 ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಃ ಸ್ಯಾಚ್ಚೇನ್ಮತ್ಪೀಠಭಾಗ್ ಭವೇತ್ |
 ಅನ್ಯಥಾಽಽರೂಢಸೀತೋಪಿ ನಿಗ್ರಹಾರ್ಹೋ ಮನೀಷಿಣಾಮ್ ||೩೫||

ಇದಂ ಕಾಣ್ವೋಪದಂ ಶ್ರೌತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಚ ಮುಕ್ತಿದಮ್ |
 ಪೀಠೀಯಂ ಕಾಮಕೋಟೀ ಚ ತಥಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ತಪೋಭುವಾಮ್ ||

ಕಾಮಕೋಟೀಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಕಾಮಕೋಷ್ಠಧರಾಮಣೀಃ |
 ಆಕಲ್ಪಃ ಕಶ್ಚಿ ದಾಕಲ್ಪಸ್ಥಾಯಿಾ(")ಸ್ಥಾನಂ ತಪಸ್ವಿನಾಮ್ ||೩೭||
 ಅಧಿತಿಷ್ಠಂತಿ ಯಃ ಪೀಠಮಮುಂ ಸಂಯಮಿಪುಜ್ಞನಾಃ |
 ಮನ್ನಾನ್ವೈವ ಹಿ ತಃ ಖ್ಯಾತಾ ಭವಿಸ್ಯಂತಿ ಮಹೀತಲೇ ||೩೮||

1. 'ಮತೇ ತು ನಿಯತಾನಾಸ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯ ನ ಯುಜ್ಯತೇ' ಬ. ನ.
2. 'ಅಸ್ಮಾಥೀರ್ಯೇ' ಬ, ನ. 3. 'ಏತೇ' ಬ' ನ,
4. 'ಲಾಪ್ಯೇರನ್ ನಿಯಮಾಃ ಶುಭಾಃ' ಬ. ನ.
5. 'ಕಲಹಾಜ್ಞಾರ' ಬ. 'ಕಲಹಾಗಾರ' ನ.
6. 'ಚತುಷ್ಟೀತಾಧಿಗಾಂ ಸತ್ತಾಂ ಪ್ರಯುಂಜ್ಞಾಚ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್' ನ.
7. 'ಯೋಗಜ್ಞಃ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಾಣಾಮಸ್ಮದಾಸ್ಥಾನಮಾಪ್ನುಯಾತ್' ಬ. ನ.
8. ಬ, ನ,ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ೪೦ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳವರೆಗಿನ ಭಾಗವು ಇಲ್ಲ.

ಆರ್ಚಿಕಾ(?) ಅರ್ಚಿತಾಃ ಸರ್ವೈಃ ಸುನ್ಯಸ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತಃ |
 ನ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಾನ್ನಾನ್ಯತೋಃ ವಾ ಸುನ್ಯಸ್ತಾ ನಾನ್ಯನಾಮತಃ |೩೯|
 ಏಷಾಂ ನಾನು ತು ವಿಖ್ಯಾತಮಿನ್ದ್ರೋರ್ವಾ ಸರಸ್ವತೀ |
 ಮಿಥ್ಯಾವಾರಃ ಸಂಪ್ರಸಾಯಃ ಪ್ರಚ್ಛಾನ್ನಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ(?)ಭೃತ್ |೪೦|
 ಏಕ ಏವಾಭಿಷೇಚ್ಯಃ ಸ್ಯಾನ್ತೇ ಲಕ್ಷಣಸಂಮತಃ |
 ಪಿಠೇಷ್ಟನ್ಯೇಷು ಚಾಪ್ಯೇವಮುಶನ್ತಿ ನ ಬಹೂನ್ ಕ್ವಚಿತ್ |೪೧|
 ಅಸ್ತತ್ಪಿಠೇ ಸವಾರಾಢಃ ಪರಿವ್ರಾಡುಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ |
 ಅಶನೇನೇತಿ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಯಸ್ಯ ದೇವ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ |೪೨|
 ಸುಧನ್ವನಃ ಸಮಾತ್ಸುಕೈರ್ನಿರ್ವೃತ್ಯೈ ಧರ್ಮಹೇತವೇ |
 ದೇವರಾಜೋಪಚಾರಾಂಶ್ಚ ಯಥಾವತ್ ತತ್ರ ಕಲ್ಪಯೇತ್^೨ |೪೩|
 ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮಮುದ್ಧಿತ್ಯ ವಿಭ್ರೋ ಬಾಹ್ಯಚೇತಸಾಮ್ |
 ವಿಹಿತಶ್ಲೋಕಕಾರಾಯು ಪದ್ಮಪತ್ರನಯಂ ವ್ರಜೇತ್ |೪೪|
 ಸುಧನ್ವಾದ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜಾ ಹಾಲಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಮಹೀಶ್ವರಾಃ^೩ |
 ಧರ್ಮಪಾರಮ್ಪರೀಮೇತಾಂ ಪಾಲಯಂತು ನಿರನ್ತರಮ್ |೪೫|
 ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತನ್ಬೋದರೇ ಭೂತ್ವಾ ಯಃ ಪೀಠಂ ದೂಷಯೇದಮುಮ್ |
 ಆಸುರ್ಯಾನೇತ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಸ ಮುಷ್ಣತ್ಯನ್ಧೇ ತಮೋಭರೇ^೪ |೪೬|
 ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಾದಿಜೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಾರತೀಪೀಠದೂಷಕಃ |
 ಪರಾಧ್ಯಾಚ್ಚೈವತೇ ಚಾಂತೇ ಪೈಶಾಚೀಂ ಯೋನಿವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||
 ಪೀಠಮೇನಂ ತಥಾನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಚತುರಃ ಶುಚೀನ್ |
 ಯೋ ದೂಷಯತಿ ದರ್ಪೇಣ ನರಃ ಸ ಪತಿತೋ ಭವೇತ್^೬ |೪೭|
 ನ ಸ ಸಂವ್ಯವಹಾರ್ಯೋಽಸ್ಮಾಸ್ವಗ್ರಜನ್ಮಸು ಸರ್ವತಃ |
 ನಾಸ್ತಿ ಕತ್ನೇನ ನಿರ್ಹಾರ್ಯಃ ಚೌಢ(ಬೌದ್ಧ)ವತ್ ಕರ್ಮಭೂಮಿತಃ
 ಆಸೇತೋರಾಹಿವಾದ್ರೇಶ್ಚ ಸೇವ್ಯಾ ಮತ್ಪೀಠಸಂಶ್ರಯಾಃ |
 ತಥಾ ಮಚ್ಛಿಷ್ಯಪೀಠೀಯಾಃ ಸರ್ವೇಽಸ್ಯಾಚಾರ್ಯಸಂಮಿತಾಃ |೫೦|

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವಾದಮೇಲೆ ಬ. ಉತ್ತರಾರ್ಧಃ 'ತತ್ರತ್
 ಪೀಠಕ್ರಮೇಣೈವ ನ ಬಹುಯುಜ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್' ಬ. ನ.
 2, 'ಯಥಾವದನುಪಾಲಯೇತ್' ಬ. ನ. 5
 3. ಸುಧನ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾರಾಜಸ್ತದನ್ಯೇ ಚ ಸರೇಶ್ವರಾಃ' ಬ. ನ.
 4; ಈ ಶ್ಲೋಕವಿಲ್ಲ. ಬ. ನ.
 5, 'ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಕುಲೇ ಭೂತ್ವಾ ಭಾರತೀಪೀಠವಂಚಕಃ' ನ.
 6. ೪೮ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ. ನ.

ಶೃಂಗೇರಿಮಠ ಆಚಾರ್ಯೋಽಭಾರತ್ಯಾಖ್ಯೋ ಬಹೂತ್ತಮಃ	
ಕಾಲಿಕಾಮಠ ಆಚಾರ್ಯ ಆಶ್ರಮಾಖ್ಯಃ ಸುನಿರ್ಮಲಃ	[೫೧]
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠಸ್ಯ ನಿತ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪರ್ವತಾಭಿಧಃ ¹	
ಗೋವರ್ಧನಸ್ಯ ವಿಜ್ಞೇಯೋಽರಣ್ಯನಾಮಾ ವಿಚಕ್ಷಣಃ	[೫೨]
² ಕಾಮಕೋಟೀಮಠೇ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಗುರುರಿನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ	
ಸರ್ವೋತ್ತರಃ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ	[೫೩]
ಅನ್ಯೇ ತು ಗುರವಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುರಯಂ ಪರಃ	
ನಾಸ್ಯ ಶಾಸನಮುಲ್ಲಂಘ್ಯ ನಿಯಮ್ಯಃ ⁴ ಪೀಠಭಾಗ್ ಭವೇತ್	[೫೪]
ಸರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಾಂಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಭೂಮಾ ವಿಚಾರಯೇತ್	
ಚತುಷ್ಟೀಠೇಷು ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ತದುದ್ಧಿಷ್ಟೋ ಗುರುರ್ಭವೇತ್	[೫೫]
ನಿರ್ಣಯೋಽಸೌ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಃ ಪರಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಣಾಮ್	
ನಾತ್ರವ್ಯತ್ಯಯ ಆದೇಯಃ ಕದಾಚಿದಪಿ ನೈದಿಕೈಃ	[೫೬]
ಅನ್ಯೇ ಮಠಾಸ್ತು ಚತ್ವರ ಆಚಾರ್ಯಂ ಮತ್ಪದೇ ಸ್ಥಿತಮ್	
ಸಂಪ್ರದಾಯೈಶ್ಚ ತುರ್ಭಿಃ ಸ್ವೈಃ ಸಮರ್ಚಂತು ಯಥಾವಿಧಿ	[೫೭]
ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ದೇಶಂ ಸ್ವಮಾತ್ರಾಭಿಃ ಪಾಲಯಂತು ಪ್ರಜಾರ್ಚಿತಾಃ	
ಇತಸ್ತತಃ ಸಂಚಾರಂತಃ ಸತತಂ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಯೇ	೫೮
ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಯಥಾಯೋಗಂ ವಾಜ್ಮನಃಕಾಯಕರ್ಮಭಿಃ	
ಗುರೋಃ ಪೀಠಂ ಸಮರ್ಚೇತ ವಿಭಾಗಾನುಕ್ರಮೇಣ ವೈ ⁷	೫೯
ಧರಾಮಾಲಮ್ಬ್ಯ ರಾಜಾನಃ ಪ್ರಜಾಃಕರಭಾಗಿನಃ	
ಕೃತಾಧಿಕಾರಾ ಆಚಾರ್ಯಾ ಧರ್ಮತಸ್ತದ್ವದೇವ ಹಿ	೬೦
ಧರ್ಮೋ ಮೂಲಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸ ಚಾಚಾರ್ಯಾವಲಮ್ಬನಃ	
ತಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯಸುಮಣೀಃ ಶಾಸನಂ ಸರ್ವತೋಽಧಿಕಮ್ ⁸	೬೧

1, ಶಾರದಾಮಠ. ನ.
 2.ಸತತಂ ಪರ್ವತಾಖ್ಯೋ ನಿಗದ್ಯತೇ |
 ಶೃಂಗವೇರಮಠೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಾರತೀ ಬಹುಭಾವನಃ || ನ.
 3. ೫೩ರಿಂದ ೫೬ರವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬ. ನ.ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ.ದಲ್ಲಿ ೫೮ರ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. 4. ನಿಯಮಾ ಪಾ|| 5. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪಾ||
 6. ಮಠಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಆಚಾರ್ಯಾಶ್ಚತ್ವಾರತ್ವ ಧುರನ್ಧರಾಃ |
 ಸಂಪ್ರದಾಯಾಶ್ಚ ಚತ್ವಾರ ಏಷಾ ಧರ್ಮವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ || ನ.
 7. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ. ನ.
 8. ಇದಾದಮೇಲೆ ೬೫ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ ಬಲ ; 'ಶಾಸನಂ ಸರ್ವಸಂಮತಮ್' ಎಂದು ಪಾ||

ಆಚಾರ್ಯೈಃ ಕ್ಷಿಪ್ತದಣ್ಡಾಸ್ತು ಕೃತ್ವಾ ಸಾಪಾನಿ ಮಾನವಾಃ |
 ನಿರ್ಮಲಾಃ ಸ್ವರ್ಗಮಾಯಾನ್ತಿ ಸಂತಃ ಸುಕೃತಿನೋ ಯಥಾ ||೬೨||
 ತಂ ನಾಮಾಚಾರ್ಯೋಪದೇಶೋ ದಣ್ಣಶ್ಚ ಸಾಲಯತೇ |
 ತಸ್ಮಾದ್ರಾಜಾಚಾರ್ಯೌ ಅನಿನ್ದ್ರ್ಯವನಿಸ್ತ್ಯೈ¹ ||೬೩||
 ಇತ್ಯೇವಂ ಮನುರಪ್ಯಹ ಗೌತಮೋಽಪಿ ನಿಶೇಷತಃ |
 ವಿಶಿಷ್ಟಶಿಷ್ಯಾಚಾರೋಽಪಿ ಮೂಲಾದೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಯತಿ ||೬೪||
 ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶಾಸನಂ ರಕ್ಷ್ಯತಾಮಿದಮ್² |
 ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿಶೇಷೇಣ ಹ್ಯಾದಾರ್ಯಭರಭಾಗಿನಃ ||೬೫||
 ಧರ್ಮಪದ್ಧತಿರೇಷಾ ಹಿ ಜಗತಃ ಸ್ಥಿತಿಹೇತವೇ |
 ಸರ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಹಿ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿಧೀಯತೇ ||೬೬||
 ಕೃತೇ ನಿಶ್ಚಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ರೇತಾಯಾಮೃಷಿಸತ್ತಮಃ |
 ದ್ವಾಪರೇ ವ್ಯಾಸ ಏವ ಸ್ಯಾತ್ಕಲಾವತ್ರ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್³ ||೬೭||
 ಅಥ ಸನ್ಯುತರಾಮ್ನಾಯಾಸ್ತೇ ವಿಜ್ಞಾನೈಕವಿಗ್ರಹಾಃ |
 ಪಚ್ಚಾನುಸ್ತುಧ್ವ್ಯ ಆಮ್ನಾಯಃ ಸುಮೇರುರ್ಮಠ ಉಚ್ಯತೇ⁴ ||೬೮||
 ಸಂಪ್ರದಾಯೋಽಸ್ಯ ಕಾಶೀ(?) ಸ್ಯಾತ್ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಭಿದೇ ಪದೇ |
 ಕೈಲಾಸೋ ಕ್ಷೇತ್ರನಿತೃಕ್ತಂ ದೇವತಾಸ್ಯ ನಿರಜ್ಞನಃ ||೬೯||
 ದೇವೀ ಮಾಯಾ ತಥಾ ಆಚಾರ್ಯ ಈಶ್ವರೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
 ತೀರ್ಥಂ ತು ಮಾನಸಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾವಗಾಹಿ ತತ್ ||೭೦||
 ತತ್ರ ಸಂಯೋಗಮಾರ್ಗೇಣ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಯೇತ್ |
 ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇದಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಚ ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ||೭೧||
 ಷಷ್ಠಸ್ನಾತ್ಮಾಖ್ಯ ಆಮ್ನಾಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಮತೋ ಮಹಾನ⁴ |
 ಸತ್ಸಂತೋಷಃ⁴ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಪರಂ ಯೋಗಮನುಸ್ಮರೇತ್ ||೭೨||
 ನಭಃ ಸರೋವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪರಹಂಸೋಽಸ್ಯ ದೇವತಾ |
 ದೇವೀ ಸ್ಯಾನ್ಮಾನಸೀ ಮಾಯಾ ಆಚಾರ್ಯಶ್ಚೇತನುಹ್ವಯಃ ||೭೩||
 ತ್ರಿಪುಟೀರ್ಥಮುತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
 ಭವಸಾಶನಿನಾಶಾಯಂ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ತತ್ರ ಚಾಶ್ರಯೇತ್ ||೭೪||

1. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ನ ; ಬ. ದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
 2. 'ಸರ್ವಸಂಮತಮ್' ನ.
 3. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ. ನ.
 4. ಸತ್ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಪಾಂ.

ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯವಕ್ತಾ ಚ ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್	
ಸಪ್ತನೋ ನಿಷ್ಕಲಾವನ್ನಾಯಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕದ್ಯುತಿರ್ಮಠಃ	1281
ಸಂಪ್ರದಾಯೋಽಸ್ಯ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯಃ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದುಕೇ ಪದೇ	
ತತ್ರಾನುಭೂತಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ವರೂಪೋಽಸ್ಯ ದೇವತಾ	1291
ದೇವೀ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರಾಖ್ಯಾತಾ ಸದ್ಗುರುರ್ದೇಶಿಕಃ ಸ್ಮೃತಃ	
ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರವಣಂ ತೀರ್ಥಂ ಜರಾಮೃತ್ಯುನಿನಾಶನಮ್	1221
ಪೂರ್ಣಾನಂದಪ್ರಸಾದೇನ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ತತ್ರ ಚಾಶ್ರಯೇತ್	
ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ತತ್ರ ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್	1261
ಔತ್ತರಾಧರ್ಯಮಾವನ್ನಾಯೇಷ್ಟೇವಂ ಕ್ಲೃಪ್ತಂ ಮನೀಷಿಭಿಃ	
ಪಶ್ಚಿಮಾದುದಗಾವನ್ನಾಯಃ ಉದೀಚಃ ಪ್ರಾಕ್ಸರಃ ಸ್ಮೃತಃ	1201
ಪರೋಽಸ್ಮಾದ್ಧಕ್ಷಿಣಾವನ್ನಾಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನು	
ಪರಂ ದುರಾಸದಂ ಸೇಯಂ ಕಾನುಕೋಽಪೀತಿ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್	1301
ಮಾಲಾವನ್ನಾಯ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಸ್ತತೋಽನ್ಯೇ ಜ್ಞಾನಗೋಚರಾಃ	
ಅಸ್ಮಾತ್ ಸುಮೇರುಃ ಪರಮಸ್ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ಪರಃ	1301
ತತೋಽಪಿ ನಿಷ್ಕಲಃ ಶ್ರೇಯಾನಾವನ್ನಾಯಃ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ	
ಆನ್ನಾಯಾಷ್ಟಕನೇತದ್ಧಿ ಕಥಿತಂ ವಿಸ್ತರೇಣ ತು	1391
ಉತ್ತರೋತ್ತರನೇತೇಷಾಮಾವನ್ನಾಯಾನಾಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್	
ಆಪಶ್ಚಿಮಾದಾನುಭೂತೇರ್ಗೌರವಂ ಪೂರ್ವತೋಽಧಿಕಮ್	1321

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಿಚ್ಛರ
ಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದವನ್ನಾಮ್ ಅನುಶಾಸನೇ ಮಠಾನ್ನಾಯಸೇತೌ

ಆನ್ನಾಯವಿಸ್ತರಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ

ಓಂ ತತ್ಸತ್

ಇದು ಕಾಂಚೀಮಠದ ಏಜಂಟರು ಕುಪ್ಪುಸ್ನಾನಯ್ಯರವರು 1918ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಲಾರತ್ನಾಕರ ಮುದ್ರಾಕ್ಷರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ೨ನೆಯ ಮಠಾನ್ನಾಯಕ್ಕೆ (ಪು, ೪೩೯ರಲ್ಲಿ) ಹೋಲಿಸಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕಾಂಚೀಮಠಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ ; ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀ ಮಠವು ಮೂಲಮಠವೆಂದೂ ಮಿಕ್ಕವು ಶಿಷ್ಯಮಠಗಳೆಂದೂ ಇರುವುದೆಂದೂ ವಿಶೇಷ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಮಠದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಃಕಷಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಚೀಕಾನುಕೋಟಿಪೀಠದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ 'ಉಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಅನ್ನಾಯಾಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 'ಮಹಾನುಶಾಸನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಲದೇವ ಉಪಾಖ್ಯಾಯರೂ (ಬಲ. ಉ. ಪು. ೨೦೯) ಮತ್ತು ನವಭಾರತೀಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾದಿರುವ ಮಠಾನ್ನಾಯದವರೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಭೇದಗಳನ್ನು 'ಬ' 'ನ' ಎಂಬ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾನುಶಾಸನವು ಮೊದಲು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 'ಮಠಾನ್ನಾಯಸೇತು' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅಥವಾ ಸೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು 'ಮಹಾನು ಶಾಸನ' ಎಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ? -ಎಂಬುದು ಶೋಧನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಠಾನ್ನಾಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವಿವೆ : (೧) ಇವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು, ಅನುಕ್ರಮ-ಮುಂತಾದವುಗಳ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? (೨) ಮಠಾನ್ನಾಯ ಸೇತುವನ್ನಾಗಲಿ, ಮಹಾನುಶಾಸನವನ್ನಾಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರವಿದೆ ? (೩) ಒಂದೊಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಕೀಟವಾರ, ಭೋಗವಾರ-ಮುಂತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ(೪೪೩ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ)ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಮಠದವರೂ ಅವಶೇಷರೂಪವಾಗಿಯಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲವೇನು? (೪) ಒಂದೊಂದು ಮಠಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳು ದೇವಿ-ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ಭದ್ರ ಕಾಲೀ. ಈಗಲೂ ದೇವದೇವಿಯರ ವಿಭಾಗವು ಅಲ್ಲಿದೆಯೇ ? ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ದ್ವಾರಕಾಮಠ, ಕಾಂಚೀಷುಠ-ಇವರೂ ತಮ್ಮದು 'ಶಾರದಾಮಠ'ವೆಂದು ಕರೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ವಾಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ? (೫) ಒಂದೊಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವೇದವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿರುವುದು ಯಾವ ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನೂ 'ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ' ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಹೊಂದುಗೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕೇ ಎಂದು 'ಶುಕರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತ್ರಿ'ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆಯಾವದಾದರೂ ವೇದಾಂತಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗ್ರಂಥಕಾರರಿಂದಲಾಗಲಿ ಹೀಗೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆಯೇ ? ಇವು ಉಪದೇಶದ ಮಂತ್ರಗಳೆ? ಕಾಮಕೋಟೀಶಕ್ಕೆ 'ಓಂ ತತ್ಸತ್' ಎಂಬುದು ಮಹಾವಾಕ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಪ್ರಣವಶ್ಚೋಪದೇಶವಾಕ್' ಎಂದು ಅನ್ನಾಯಾಷ್ಕರ ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೪೪೨) ಕಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಕೆ? ಇವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯ (ಲಗನೆಯ ಪುಟ)ವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಗತ ? (೬)

ತೀರ್ಥ, ಆಶ್ರಮ, ಅರಣ್ಯ, ಸರಸ್ವತೀ, ಭಾರತೀ-ಮುಂತಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ತು ನಾಮಗಳನ್ನು ಮಠಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಸರಸ್ವತೀ, ಭಾರತೀ, ಪುರೀ- ಎಂದು ಮೂರೇ ನಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಮ್ಮಾಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ -ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇಕೆ ?

ಇನ್ನೊಂದು ಕಗ್ಗಂಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ : 'ಮಠಾನ್ನಾಯಸೇತು'ವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಠದವರೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು? ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲಾನಾಯ-ಮೂಲಮಠದ ಆಮ್ಮಾಯ-ವನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಮಠದವರೂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಆಧಾರವಿದೆಯೇ ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರವು ನಮಗೆ ಈವರೆಗೆ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೋಗಪಟ್ಟಿಗಳು

ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದವರೂ ಬಿಡಿಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವನ್ನು ನಾವು ನವಭಾರತೀ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮಠಾನ್ನಾಯ ಮತ್ತು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಗ್ರಂಥ- ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮವನಾರಣ್ಯಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ |

ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತೀ ಚ ಪುರೀ ನಾಮಾನಿ ವೈ ದಶ || ೧ ||

ತ್ರಿವೇಣೀಸಂಗಮೇ ತೀರ್ಥೇ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣೇ |

ಸ್ನಾಯಾತ್ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಭಾವೇನ ತೀರ್ಥನಾಮಾ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೨ ||

೨. ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಮುಂತಾದ ತ್ರಿವೇಣೀಸಂಗಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡುವವನು 'ತೀರ್ಥ'ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನೆನಿಸುವನು.

ಆಶ್ರಮಗ್ರಹಣೇ ಪ್ರೌಢ ಆಶಾಪಾಶವಿವರ್ಜಿತಃ |

ಯಾತಾಯಾತವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಏಷ ಆಶ್ರಮ ಉಚ್ಯತೇ || ೩ ||

೩. ಆಶ್ರಮಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢನಾಗಿ, ಅಶಾಪಾಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಂತನು 'ಆಶ್ರಮ'ನೆನಿಸುವನು.

['ಏತದಾಶ್ರಮಲಕ್ಷಣಮ್' ಪಾ||. ಆಶ್ರಮನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು ; ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಮಮರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥವಿರಬಹುದು.]

ಸುರಮ್ಯೇ ನಿರ್ಜನೇ ಸ್ಥಾನೇ ವನೇ ವಾಸಂ ಕರೋತಿ ಯಃ |

ಆಶಾಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವನನಾಮಾ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೪ ||

೪, ಬಹಳ ರಮಣೀಯವಾದ ನಿರ್ಜನವಾಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಶಾಪಾಶಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವವನು 'ವನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನೆನಿಸುವನು.

[ಇಲ್ಲಿ 'ನಿರ್ಭುರೇ? ಎಂಬ ನ. 'ಸ್ಥಾನೇ' ಎಂಬ ಬಲ. ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದೇವೆ.]

ಅರಣ್ಯೇ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯವಾನಂದೇ ನಂದನೇ ವನೇ |

ತೃಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಶ್ವನುರಣ್ಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತ್ಯತೇ [೧]

೫. ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಆನಂದನಂದನವನವೆಂಬ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವನು ಇರುವನೋ ಅವನು 'ಅರಣ್ಯ'ನೆನಿಸುವನು.

ವಾಸೋ ಗಿರಿವನೇ ನಿತ್ಯಂ ಗೀತಾಧ್ಯಯನತತ್ಪರಃ |

ಗಮ್ಯಾರಾಚಲಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಗಿರಿನಾಮಾ ಸ ಉಚ್ಯತೇ [೨]

೬. ಗಿರಿಗಳ ವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಗೀತಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾದ ನಿಶ್ಚಲಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು 'ಗಿರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ, [ಗೀತಾಭ್ಯಾಸೇ ಬ,]

ವಸನ್ ಪರ್ವತಮೂಲೇಷು ಪ್ರೌಢಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಃ |

ಸಾರಾಸಾರಂ ವಿಜಾನಾತಿ ಪರ್ವತಃ ಪರಿಕೀರ್ತ್ಯತೇ [೩]

೭. ಯಾವನು ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೌಢವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರಾಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು 'ಪರ್ವತ'ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ,

[ವಸೇತ್ ಪರ್ವತಮೂಲೇಷು ಪ್ರೌಢೋ ಯೋ ಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ |

ಸಾರಾಸಾರಂ ವಿಜಾನಾತಿ ಪರ್ವತಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ಬ.]

ತತ್ತ್ವಸಾಗರಗಮ್ಯಾರೋ ಜ್ಞಾನರತ್ನಪರಿಗ್ರಹಃ |

ಮರ್ಯಾದಾಂ ನೈವ ಲಜ್ಜೀತ ಸಾಗರಃ ಪರಿಕೀರ್ತ್ಯತೇ [೪]

೮. ತತ್ತ್ವಸಾಗರದ ಅಳವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಗಳ ಪರಿಗ್ರಹವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಶ್ರಮಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಇರುವವನು ಸಾಗರನೆನಿಸುವನು.

[ವಸೇತ್ ಸಾಗರಗಂಭೀರೋ ಘನರತ್ನಪರಿಗ್ರಹಃ |

ಮರ್ಯಾದಾಶ್ಚ ನ ಲಜ್ಜೀತ ಸಾಗರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ||]

ಸ್ವರಜ್ಞಾನರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವರವಾದೀ ಕವೀಶ್ವರಃ |

ಸಂಸಾರಸಾಗರೇ ಸಾರಾಭಿಜ್ಞೋ ಯಃ ಸ ಸರಸ್ವತೀ [೫]

೯. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಸ್ವರವಾದಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವವನು ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನೇ ಸರಸ್ವತಿಯು.

['ಸ್ವರಜ್ಞಾನವತೋ' ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರವೆಂದರೇನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸವೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವರಶಬ್ದಕ್ಕೂ ವೇದದ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೂ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅರ್ಥ. ಸ್ವರವೆಂದರೆ ಓಂಕಾರವೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅರ್ಥವಿರಬಹುದು, 'ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಾಗರಂ ಹನ್ತಾಸೌ & ಸರಸ್ವತೀ' ಎಂದು-ನ; ಪಾಠ.]

ವಿದ್ಯಾಭಾರೇಣ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಭಾರಂ ಪರಿತ್ಯಜನ್ |

ದುಃಖಭಾರಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಭಾರತೀ ಪರಿಕೀರ್ತ್ಯತೇ

1001

೧೦. ಯಾವನು ಸರ್ವಭಾರವನ್ನೂ ಪುತ್ರಾಗಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗಿರುವನೋ ದುಃಖದ ಭಾರವನ್ನು ಅರಿಯನೋ ಅವನು 'ಭಾರತೀ' ಎನಿಸುವನು, [‘ಪರಿತ್ಯಜೇತ್’, ‘ಪರಿಕೀರ್ತೀತಃ’ ಬ.]

ಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವೇನ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣತತ್ತ್ವಪದೇ ಸ್ಥಿತಃ |

ಪರಬ್ರಹ್ಮರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಪುರೀ ನಾಮಾ ಸ ಉಚ್ಯತೇ

1001

೧೧. ಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಪೂರ್ಣತತ್ತ್ವದ ಪದದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ರತಿಯುಳ್ಳವನು 'ಪುರೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನೆನಿಸುವನು.

ಮೊದಲು ಇಂಥಿಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿರುವವರೆಂದು ನೋಡಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಾವೇ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ-ಎಂತ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ, ಉ. ಪು. ೨೧೨) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಬರೆದರೆಂಬುದೇ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಈ ನಾನುಗಳನ್ನು ಶಂಕರಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಆದರೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಇವು ವಿಸ್ತರವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಇತಿ ದಶವಿಧಪರವ್ರಾಜಕಾ ನಾಂ ಯೋಗಪಟ್ಟಿನಿರ್ವಚನಾನಿ ಸಮಾಪ್ತಾನಿ' (ನ) ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವು ಗಳಿಗೆ ಯೋಗಪಟ್ಟಿವೆಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ : ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ 'ಇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ' ಎಂಬ ಯೋಗಪಟ್ಟಿವು ಈಗ ತಪ್ಪದೆ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಎಷಾಂ ನಾಮ ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಿನ್ದ್ರಪೂರ್ವಾ ಸರಸ್ವತೀ' ಎಂದು ಮಠಾವನ್ನಾಯಸೇತುನಿನ ವಚನವೂ ಇದೆ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರವರು ಬರೆದಿರುವ "ಕುಂಭಕೋಣ ಮಠದ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು" (KNC.) ಎಂಬರ್ಥದ ಇಂಗ್ಲಿಷುಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಕಾಮಕೋಟೀಮಠೇ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಗುರುರಿದ್ರಸರಸ್ವತೀ' ಎನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆನ್ನಾಯಾಸ್ಪಕದಲ್ಲಿ "ಮುಖ್ಯಾ ಮ್ನಾಯ"ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಪು. ೪೪೨) 'ಶುದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ ಚೇನ್ದ್ರಾನಂದಪೂರ್ವಾ ಚ ಭಾರತೀ | ಭಗವತ್ಪಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಮಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚ ಸ್ವತಃ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 'ಇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ' ಎಂಬುದೇ ಕಾಂಚೀಮಠದವರ ಯೋಗಪಟ್ಟಿವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಈಗ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರು ರುಗ್ಣರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ವರಾ ಚಾರ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಂದ್ರನು

ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ; ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು' ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶಂ ಪೆಂತುಲುವರು (NVSSK ಪು. 19-22) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ ವಿಷಯದ ಕಥೆಯು ಯಾವ ಶಂಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಕಾಂಚೀಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನೇಕರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವದರಿಂದಲೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಗಪಟ್ಟವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವದರಿಂದಲೂ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು (KMC. p. 49-50) ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರು-ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಶನಾಮಿಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ದಶನಾಮಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಗೋಸಾಇ'ಗಳು ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯಿದೆ : ಒಮ್ಮೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಿವ್ರಾಜಕಕ್ರಮದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ :ಹೋಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈಚಲುವರದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು ; ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ಕುಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ತಾವ್ರವನ್ನು ಕರಗಿಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಾಲ್ಕುಜನರು ಗಂಟಲು ಸುಡುವದೆಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಉಳಿದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು 'ಪತಿತರಾಗಿ' ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಇವರೇ ದಶನಾಮಿಗಳು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇದನ್ನು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ (ಬಲ.ಶಂ.ಪು. ೨೧೩) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಶನಾಮಿಗಳು ಆಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಶನಾಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕರನ್ನು 'ಗೋಸಾಇ'ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ; ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗುಪ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 'ಪರಿವ್ರಾಜಕ'ರಾಜನು ಇದ್ದನಂತೆ.

ಹಿನ್ನುತ್ತಬಹುದುರ'ಗಿರಿ' ಎಂಬಾತನು ಒಬ್ಬ ಸರದಾರನು. ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಲೂ ಇದೆಯಂತೆ. ದಶನಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಖಾಡ ಗಳುಂಟಂತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಖಾಡ ಮಹಾನಿರ್ವಾಣೀ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಪ್ರಯಾಗ, ಕಪಿಲದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಇವರದು ; (೨) ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಖಾಡಾನಿರಂಜನೀ, ಪ್ರಯಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಉಪಾಸಕರು (೩) ಅಟಲ ಅಖಾಡಾ, ಗಣೇಶೋಪಾಸಕರು ; (೪) ಭೈರವ ಅಖಾಡಾ. ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ 'ಜೂನಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರು (೫) ಅಖಾಡಾ ಆನಂದ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಉಪಾಸನೆ, (೬) ಅಖಾಡಾ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು (೭) ಅಖಾಡಾ ಅನಾನ್- ಇವರು ಹಿಂದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ; ನವಾಬರ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಾಣೀ, ನಿರಂಜನೀ-ಎಂಬ ಅಖಾಡ ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಮಹಾಸಂಪದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಅಖಾಡಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ. ಶಂ. ೨೧೩-೨೧೪) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಂಕರಸಂಪ್ರದಾಯದ ಯೋಗಪಟ್ಟಿಗಳಗೂ ಈ ದಶನಾಮಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ಇನ್ನೂ ಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಶೃಂಗೇರಿಗುರುಪರಂಪರೆ

ವಿಶೇಷ : ಮಠಗಳ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದೇಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮಠದ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಮಠಗಳವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವ ರಾಜಾರಾಮ ಬೋಡಸ್ ಎಂ. ಎ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ- ಎಂಬವರು ಬರೆದ "ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವತ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ"-ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಾಲ್ಕು :

೧. ಜಗದ್ಗುರು ಅನೇಯ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1879ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತಮಿಳುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು.

೨. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವದು'

೩. ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿರುವದು.

೪. ರೈಸ್‌ಸಾಹೇಬರು ಮೈಸೂರು ಗೆಜೆಟಿಯರ್ (1907) ಸಂಪುಟ ೧ರ 473ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವದು.

ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ|| ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಸಂ.	ಹೆಸರು	ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ	ಬ್ರಹ್ಮೀಭಾವ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷ
೧.	ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ	ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೮ -	ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨ ೬ ¹
೨.	ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ	ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨ -	ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೭೩ ೭೮೩
೩.	ನಿತ್ಯಬೋಧಘನ (ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮಮುನಿ) ²	ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೭೩	ಕ್ರಿ.ಶ.-೮೪೮ ೭೫
೪.	ಜ್ಞಾನಘನ ³	೮೪೮	-೯೧೬ ೬೨
೫.	ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ⁴	೯೧೦	-೯೫೩ ೪೩
೬.	ಜ್ಞಾನಗಿರಿ ⁵	೯೫೩	-೧೦೩೮ ೮೫
೭.	ಸಿಂಹಗಿರಿ ⁶	೧೦೩೮	-೧೦೯೮ ೬೦
೮.	ಈಶ್ವರತೀರ್ಥ ⁷	೧೦೯೮	-೧೧೪೬ ೪೮
೯.	ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ⁸	೧೧೪೬	-೧೨೨೮ ೮೨
೧೦.	ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ-ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ⁹	೧೨೨೮	-೧೩೩೩ ೧೦೫

1. ೨ನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 36-12 ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೆ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 28ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 773ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 800 ವರ್ಷಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ! ೩ನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪರೆಂದಿದೆ.

೪ನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ. 737 ; ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲ 745ರಿಂದ 739, ಸುರೇಶ್ವರರು 753.

ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ೨೨, ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಲ ೪೫ ; ಜನ್ಮಾದಿಯಾಗಿ ೩೨ ವರ್ಷವೆಂದಿದೆ. ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ ವಿಕ್ರಮ ೩೦ ರಿಂದ ೬೯೫, ಜನ್ಮಾದಿಯಾಗಿ ೭೨೫ ವರ್ಷಗಳು (!) ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

೨. ಸಂಕ್ಷೇಪಶಾರೀರಕರ್ತರು ನಂ. ೨,೪ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮಕಾಲ ಕ್ರಿ ಶ, 758 ಮತ್ತು ಆಯುಸ್ಸು 90 ವರ್ಷಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನಂ. ೩ನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೋಧಘನ' ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ.

3. ೨-೪ನೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲ 846-910

4. ೨-೪ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ 905-653

5. ೨-೪ರಲ್ಲಿ ,, 949-1036

6. ೨-೪ರಲ್ಲಿ ,, 1036-1098

7. ೨-೪ರಲ್ಲಿ ,, 1097-1146

8. ೨-೪ರಲ್ಲಿ ,, 1145-1228

9. ಇದರ ಹೆಸರು ಸರ್ವಜ್ಞವಿಷ್ಣು, ಸಾಯಣಮಾಧವರ ಗುರು, ಕಾಂಚೀಪೀಠ ದಲ್ಲಿಯೂ (?) ಇದ್ದರು.

ಸಂ.	ಹೆಸರು	ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ	ಬ್ರಹ್ಮೀಭಾವ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷ	
೧೧.	ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥ	ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೩೩	ಕ್ರಿ.ಶ.-೧೩೮೦	೪೭
೧೨.	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ¹	೧೩೮೦	-೧೩೮೫	೬
೧೩.	ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ (೧) ²	೧೩೮೬	-೧೩೯೯	೩
೧೪.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೧)	೧೩೯೯	-೧೪೦೮	೧೯
೧೫.	ಪುರುಷೋತ್ತಮಭಾರತೀ (೧)	೧೪೦೮	-೧೪೪೮	೪೦
೧೬.	ಶಂಕರಾನಂದ	೧೪೪೮	-೧೪೫೪	೬
೧೭.	ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ (೨)	೧೪೫೪	-೧೪೬೪	೧೦
೧೮.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೨)	೧೪೬೪	-೧೪೭೯	೧೫
೧೯.	ಪುರುಷೋತ್ತಮಭಾರತೀ (೨)	೧೪೭೯	-೧೫೧೭	೩೮
೨೦.	ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ	೧೫೧೭	-೧೫೬೦	೪೩
೨೧.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೩) ³	೧೫೬೦	-೧೫೭೩	೧೩
೨೨.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೪)			
	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೧)	೧೫೭೩	-೧೫೬೬	೩
೨೩.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೫) ⁴	೧೫೭೩	-೧೫೯೯	೨೬
೨೪.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೬)	೧೫೯೯	-೧೬೨೨	೨೩
೨೫.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೧)	೧೬೨೨	-೧೬೬೨	೪೧
೨೬.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೭)	೧೬೬೩	-೧೭೦೫	೪೨
೨೭.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೨)	೧೭೦೫	-೧೭೪೧	೩೬
೨೮.	ಅಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೧)	೧೭೪೧	-೧೭೬೭	೨೬
೨೯.	ಅಭಿನವನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೧)	೧೭೬೭	-೧೭೭೦	೩
೩೦.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೨)	೧೭೭೦	-೧೮೧೪	೪೪
೩೧.	ಅಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೨)	೧೮೧೪	-೧೮೧೭	೩
೩೨.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೮)	೧೮೧೭	-೧೮೭೮	೬೧

1, ನಂ. ೨-೪ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣರ ಕಾಲ 1328-1380. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾಲ 1331-1386.

2. ೨-೪ನೆಯ ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಆರಂಭಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೬೮. ೧೩೮೭, ೧೪೦೬, ೧೪೨೮, ೧೪೪೯, ೧೪೬೪, ೧೪೭೨, ೧೫೦೮- ಹೀಗೆ ಇದೆ, 3. ೨ ಮತ್ತು ೨೪ ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಂಭಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೫೭. ೧೫೬೩.

4. ೨ನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ೨೩ರ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ' ಇಮ್ಮಡಿಯ ' ೨೪ ಮತ್ತು ೨೫-೬ ಇವುಗಳ ಮುಂಚೆ 'ಅಭಿನವ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ.

೪೬೮

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದವ್ಯತ್ತಾಂತಸಾರಸರ್ವಸ್ವ

ಸಂ,	ಹೆಸರು	ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ	ಬಹಿಷ್ಕಾರವ	ಒಟ್ಟು ವರ್ಷ
೩೩.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೈಸಿಂಹ ಭಾರತೀ	೧೮೭೮	-೧೯೧೨	೩೪
೩೪.	ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ (೩) ¹	೧೯೧೨	೧೯೫೪	೪೨
೩೫.	ಅಭಿನವವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಭಾರತೀ	೧೯೫೪		

(೧) ಶೃಂಗೇರೀಗುತುಪರಂಪರೆ

(ಶ್ರೀ|| ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುವುದು)

ಸಂ,	ಹೆಸರು	ಸಂನ್ಯಾಸ	ಸಮಾಧಿ	ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯ
೧.	ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು	೭೦೮	೮೨೦	
೨.	ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು	೮೧೩	೮೩೩	
೩.	ನಿತ್ಯಬೋಧಘನ	೮೧೮	೮೪೮	
೪.	ಜ್ಞಾನಘನ	೮೪೬	೯೧೦	
೫.	ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ	೯೦೫	೯೫೩	
೬.	ಜ್ಞಾನಗಿರಿ	೯೪೯	೧೦೩೮	
೭.	ಸಿಂಹಗಿರಿ	೧೦೩೬	೧೦೯೮	
೮.	ಈಶ್ವರತೀರ್ಥ	೧೦೯೭	೧೧೪೬	
೯.	ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ²	೧೧೪೫	೧೨೨೮	
೧೦.	ವಿದ್ಯಾಶಂಕರತೀರ್ಥ ³	೧೨೨೮	೧೩೩೩	
೧೧.	ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣತೀರ್ಥ	೧೩೨೮	೧೩೮೦	
೧೨.	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ⁴	೧೩೩೧	೧೩೮೬	

1. ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ಬಿಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಪಾಹನಶಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಲಿನ ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಕಾಲಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುರುಪಠಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಗ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿ.

2. ಇದುವರೆಗೆ ಶ್ರೀ|| ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೂ ಇತಿಹಾಸದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದಾಯಿತು.

3. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರೆಂದೂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು.

4. ಇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು (ಪು. ೩೪೧ನ್ನು) ನೋಡಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಸಂ,	ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಮಾಧಿ	ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯ
೧೩.	ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ (೧)	೧೩೬೮	೧೩೮೯	೧೩೮೬
೧೪.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೧) ¹	೧೩೮೭	೧೪೦೮	೧೩೮೯
೧೫.	ಪುರುಷೋತ್ತಮಭಾರತೀ (೧)	೧೪೦೬	೧೪೪೮	೧೪೦೮
೧೬.	ಶಂಕರಾನಂದಭಾರತೀ	೧೪೨೮	೧೪೫೪	೧೪೪೮
೧೭.	ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ (೨)	೧೪೪೯	೧೪೬೪	೧೪೫೪
೧೮.	ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ (೨)	೧೪೬೪	೧೪೭೯	೧೪೬೪
೧೯.	ಪುರುಷೋತ್ತಮಭಾರತೀ (೨)	೧೪೭೨	೧೫೧೭	೧೪೭೯
೨೦.	ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀ	೧೫೦೮	೧೫೬೦	೧೫೧೭
೨೧.	ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೩)	೧೫೫೭	೧೫೭೩	೧೫೬೦
೨೨.	ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೪)	೧೫೬೩	೧೫೭೬	೧೫೭೩
೨೩.	ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೫)	೧೫೭೬	೧೫೯೯	೧೫೭೬
೨೪.	ಅಭಿನವನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೧)	೧೫೯೯	೧೬೨೨	
೨೫.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೧)	೧೬೨೨	೧೬೬೩	
೨೬.	ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೬)	೧೬೬೩	೧೭೦೫	
೨೭.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೨)	೧೭೦೫	೧೭೪೧	
೨೮.	ಅಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೧)	೧೭೪೧	೧೭೬೭	
೨೯.	ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೭)	೧೭೬೦	೧೭೭೦	೧೭೬೭
೩೦.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೩)	೧೭೭೦	೧೮೧೪	
೩೧.	ಅಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ (೨)	೧೮೧೪	೧೮೧೭	
೩೨.	ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ (೮)	೧೮೧೭	೧೮೭೯	
೩೩.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವ ನರ(ನೃ)ಸಿಂಹಭಾರತೀ	೧೮೬೬	೧೯೧೨	೧೮೭೯
೩೪.	ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ	೧೯೧೨	೧೯೫೪	
೩೫.	ಅಭಿನವವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ	೧೯೩೧	ಈಗ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.	

(೧) ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಷ್ಟನೆಯ ವರ್ಷದಿಂದ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

1, 'ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ' ಎಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಅಂ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ : ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆಯೇ.

ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು.

(೨) ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ, ಮಾಧವ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ, ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರ (!) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣರ ಗುರುಗಳೆಂದೂ ಮಾಧ್ವರ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಇಡಿಯದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕಾಥೋಲಿಕರ ಹಾವಳಿಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಎಂಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಂಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸೀತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದೂ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆಂದೂ, ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ (NVS K p. p. 93-95). ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ನಮಗೆ ಬರೆದಿರುವದೇನೆಂದರೆ: 'ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮನು ಕ್ರಾಲಿಕಟ್ ಎಂಬ ರೇವಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1499 ಎಂದು ಹಿಂದೂದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಸಮಾಧಿಯಾದ ೧೫೦ ವರ್ಷಗಳನೇಟೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು -ಆಲ್ಮೆಡಾ (Almeida) ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ 1509ರಲ್ಲಿ. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರು ಏಕೆ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮುಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಸಮಕಾಲಿಕರು, ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಸಮಾಧಿಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರ ಮತವು ಹರಡಿಕೊಂಡದ್ದು.'

(೩) ಶೃಂಗೇರಿಮಠವು ಬಹುಕಾಲ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೆಂಬುದೂ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಜೀವಿತವಾಯಿತೆಂಬುದೂ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಹೇಳಿಕೆ. (NVS K p. 95; ಚರಿತ್ರೆ ಪು. ೩೪೩) ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎಂಟು ಮಠಗಳೂ ಶೃಂಗೇರಿಯಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಥವಾ 'ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ' -ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಠಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮುದ್ರೆಯು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಮತವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಪು. ೩೪೫) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠದ ಮೇಲು ವಿಚಾರಣೆಯ ಕರ್ತರಾಗಿರುವರೆಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕಥೆಯನ್ನು ಕೆ. ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (KRTTV p 45) ಬರೆದಿದೆ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಸುರೇಶ್ವರರಿಗೆ ೮೦೦ ವರ್ಷವೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಮಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಟೈಪಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದಿರುತ್ತಾರೆ :

ಕಾಲಮಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ :

(1) (ಅ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೆಂಬ ದಂತಕಥೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರೀಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆದವರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಲಂ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಕಾಲವನ್ನು ಆನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಚೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 509ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 788ರವರೆಗೆ ಹಲವುಜನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶಂಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೂವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಂಕರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.” (ಚರಿತ್ರೆಯ ಪು. ೩೫೧) ನೋಡಿ

(ಆ) “ಗುರುಗಳ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರು ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಗುರುಗಳು ‘ಜಗದ್ಗುರು’ಗಳಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವವರು ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು- ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನರಿಯದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಐತಿಹಾಸಿಕರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆಹೋಗಿದೆ.” (ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಹೀತಾಧಿಪರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ).

(ಇ) ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಐದುಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಿಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಕೆಲವರು ತತ್ತ್ವಾನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.”

(1) ‘ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾಯರು’ ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಕಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಥೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 44 ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. 788 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾಲವು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .

ಶಂಕರರ (ಜನ್ಮಕಾಲ 788) ವಿಡೇಹಮುಕ್ತಿ 820

ಸುರೇಶ್ವರರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 813 (ವಿಜಯ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ೧೫)

ಮುಕ್ತಿ 833 (ಪ್ರಮಾಧಿ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ೧೨)

ನಿತ್ಯಬೋಧಘನರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 818 (ವಿಲಂಬಿ ಅಶ್ವಿಜ ಶುಕ್ಲ ೧೨)

(2) ರೈಸರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರ್ಷಸಂಖ್ಯೆಗೆ -೦ ವರ್ಷ ಸೇರಿದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲವಾಗುವದು. ಇಷ್ಟು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡರೆ ರೈಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಪುಟ 306ರಲ್ಲಿ 1097ಕ್ಕೆ 1079 ಎಂದೂ 1145 (ಕ್ರೋಧನ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ೧೧) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 1114 ಎಂದೂ ಆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ,

(೪) ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು (ಕ್ರಿ. ಶ. 1297-1385) ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಲ್ಲನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂದೂ ಕಾಂಚೀಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಹೇಳಿಕೆ (ಚರಿತ್ರೆಯ ಪು. ೩೫೨). ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರವರು ನಮಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ :

“ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1336ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಣಾಟಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಾಧಿಪರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಶಾಸನವಾದರೂ ಕಾಂಚಿ

ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಕಾಂಚೀಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ.

(೫) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದರೆ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ನಮಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ :-

“ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದೇಶದ ಅಥವಾ ಪರಕೀಯದೇಶದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕನೂ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಪೀಠಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಂದೂ ಹೇಳದವನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ‘ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಸಿಂಹಾಸನ’ (The Throne of Transcendental Wisdom) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

“ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಹರಿಹರ (೨)ರಾಯನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1380 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯನಾಗಿ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ; ಮತ್ತು 1367ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ವಿದೇಹಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯವನ್ನೂ ಶೃಂಗೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹರಿಹರ(೨)ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಇವರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಭಾರತೀ ರಾಮನಾಥ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಿಶ್ವೇಶ್ವರ- ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು.

“ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಭಾರತೀತೀರ್ಥರಿಗೆ 1328 ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ 1331ರಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರು 1333ರಿಂದ 1380ರವರೆಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಹೋಗುವುದು, ಅಥವಾ ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು- ಹೀಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 1380ರಿಂದ 1386ರವರೆಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.”¹

1. ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣರಿಗೂ (1328-1380) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೂ (1331-1386) ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ಇಸವಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಪೀಠಾಧಿಪರೆಂದು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂತ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVSJK p. 95) ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನವೆಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

(೨) ಕಾಂಚೀಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ

	ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯ	ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಲ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ	೩೨ ಜನ್ಮ ಕ್ರಿ.ಪೂ.508	ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ.476
ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ	೭೦(?) ¹	೪೦೬
೧. ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮ	೧೧೨	೩೬೪
೨. ಸತ್ಯಬೋಧ	೯೬	೨೬೮
೩. ಜ್ಞಾನಾನಂದ	೬೩	೨೦೫
೪. ಶುದ್ಧಾನಂದ	೮೧	೧೨೪
೫. ಆನಂದಜ್ಞಾನ	೬೯	೫೫
೬. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ	೮೩	ಕ್ರಿ.ಶ. ೨೮
೭. ಕೃಪಾಶಂಕರ (೨)	೪೧	೬೯
೮. ಸುರೇಶ್ವರ	೮೮	೧೨೭
೯. ಚಿದ್ವನ	೪೫	೧೭೨
೧೦. ಚಂದ್ರಶೇಖರ (೧)	೬೩	೨೩೫
೧೧. ಸಚ್ಚಿದ್ವನ	೩೭	೨೭೨
೧೨. ವಿದ್ಯಾಘನ (೧)	೪೫	೩೧೭
೧೩. ಗಂಗಾಧರ (೧)	೧೨	೩೨೯
೧೪. ಉಜ್ಜ್ವಲಶಂಕರ (೩)	೩೮	೩೬೭
೧೫. ಸದಾಶಿವ	೮	೩೭ನೆ
೧೬. ಸುರೇಂದ್ರ	೧೦	೩೮೫
೧೭. ವಿದ್ಯಾಘನ (೨)	೧೩	೩೯೮
೧೮. ಮೂಕಶಂಕರ (೪)	೩೯	೪೩೭
೧೯. ಚಂದ್ರಚೂಡ (೧)	೧೦	೪೪೭
೨೦. ಪರಿಪೂರ್ಣಬೋಧ	೩೪	೪೮೧
೨೧. ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖ	೩೧	೫೧೨
೨೨. ಚಿತ್ಸುಖ (೧)	೧೫	೫೩೭
೨೩. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಘನ	೨೧	೫೪೮
೨೪. ಪ್ರಜ್ಞಾಘನ	೧೬	೫೬೪

1. ಆತ್ಮಬೋಧರು ತಮ್ಮ ಸುಷಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರು ಅಪರಮಹಂಸರಾದ್ದರಿಂದ (?) ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಲು ಕೂರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪೀಠವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೂಡುವದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು (ಗು.ರ.ಪು. ೪೧)ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.

೨೫.	ಚಿದ್ವಿಲಾಸ	೧೩	೫೭೭
೨೬.	ಮಹಾದೇವ (೧)	೨೪	೬೦೧
೨೭.	ಪೂರ್ಣಬೋಧ	೧೭	೬೧೮
೨೮.	ಬೋಧ (೧)	೩೭	೬೫೫
೨೯.	ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಘನ	೧೩	೬೬೮
೩೦.	ಚಿದಾನಂದಘನ	೪	೬೭೨
೩೧.	ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ (೨)	೨೦	೭೯೨
೩೨.	ಚಂದ್ರಶೇಖರ (೨)	೧೮	೭೧೦
೩೩.	ಚಿತ್ಸುಖ (೨)	೨೭	೭೩೭
೩೪.	ಚಿತ್ಸುಖಾನಂದ	೨೧	೭೫೮
೩೫.	ವಿದ್ಯಾಘನ (೩)	೩೦	೭೮೮
೩೬.	ಅಭಿನವಶಂಕರ (೪)	೫೨	೮೪೦
೩೭.	ಸಚ್ಚಿದ್ವಿಲಾಸ	೩೩	೮೭೩
೩೮.	ಮಹಾದೇವ (೨)	೪೨	೯೧೫
೩೯.	ಗಂಗಾಧರ (೨)	೩೫	೯೫೦
೪೦.	ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಘನ (೨)	೨೮	೯೭೮
೪೧.	ಆನಂದಘನ	೩೬	೧೦೧೪
೪೨.	ಪೂರ್ಣಬೋಧ (೨)	೨೬	೧೦೪೦
೪೩.	ಪರಶಿವ (೧)	೨೧	೧೦೬೧
೪೪.	ಬೋಧ (೨)	೩೭	೧೦೯೮
೪೫.	ಚಂದ್ರಶೇಖರ (೩)	೬೮	೧೧೬೬
೪೬.	ಅದ್ವೈತಾನಂದಬೋಧ	೩೪	೧೨೦೦
೪೭.	ಮಹಾದೇವ (೩)	೪೬	೧೨೪೭
೪೮.	ಚಂದ್ರಚೂಡ (೨)	೫೦	೧೨೯೭
೪೯.	ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ	೮೮	೧೩೮೫
೫೦.	ಶಂಕರಾನಂದ	೩೨	೧೪೧೭
೫೧.	ಪೂರ್ಣಾನಂದಸದಾಶಿವ	೮೧	೧೪೯೮
೫೨.	ಮಹಾದೇವ (೪)	೯	೧೫೦೭
೫೩.	ಚಂದ್ರಚೂಡ (೩)	೧೭	೧೫೨೪

೫೪.	ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದಾಶಿವಬೋಧ	೧೫	೧೫೩೯
೫೫.	ಪರಮಶಿವ (೨)	೪೭	೧೫೮೬
೫೬.	ಆತ್ಮಬೋಧ	೫೨	೧೬೩೮
೫೭.	ಬೋಧ (೩)	೫೪	೧೬೯೨
೫೮.	ಅದ್ವಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ	೧೨	೧೭೦೪
೫೯.	ಮಹಾದೇವ (೫)	೪೨	೧೭೪೬
೬೦.	ಚಂದ್ರಶೇಖರ (೪)	೩೭	೧೭೮೩
೬೧.	ಮಹಾದೇವ (೬)	೩೧	೧೮೧೪
೬೨.	ಚಂದ್ರಶೇಖರ (೫)	೩೭	೧೮೫೧
೬೩.	ಮಹಾದೇವ (೭)	೪೦	೧೮೯೧
೬೪.	ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರ (೬)	೧೭	೧೯೦೮
೬೫.	ಮಹಾದೇವ (೮) ೭ ದಿನಗಳು		೧೯೦೮
೬೬.	ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀ	ಈಗಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು	

ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಗ್ರಂಥ ದಿಂದ (NVSK) ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು. ಅವರಿಗೆ 'ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿ ಮತ್ತು ಗುರಾರತ್ನನಾಲಿಕಾ' ಮತ್ತು ಅದರಮೇಲೆ ಆತ್ಮಬೋಧರು ಬರೆದಿರುವ ಸುಷಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ- ಇವೇ ಮುಖ್ಯಾಧಾರಗಳು. (ಚಂದ್ರ ಪು. ೧೩) 'ಇವುಗಳ ಕಾಲವೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಶಂಕರರ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವಾದರಿಂದಲೂ ಶಂಕರವಿಚಯಗಳಿಗಿಂತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಶಂಕರರಿಗಿಂತ ಈಗಿನ ವೇದಾಂತಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವಾಡಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಕಾಲಸಮರ್ಪಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಅವು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ (NVSK. P.5) ಎಂತ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠದ ಗುರುವರಂಪರೆಯ ಕಾಲದ ಪಟ್ಟಿಯು ಭಾರತದ ವಿಚಾರದ ಇತಿಹಾಸದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದರಿಂದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ' (NVSK. p. 8) ಎಂತಲೂ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.¹

ಆದರೆ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಈ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಂಕರರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. 8 ಶತಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಗಲೆ (ಪು.ನ೬೩-

1. ಎನ್, ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರೂ ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಚ್ಚಿದ್ವನರವರಿಗಿನ ಕಾಲವು ಕಲ್ಪನಾಮಯವಾಗಿ (fanciful) ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ (NVSK. p 9).

೪೬೪) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾನುಕೋಟೀಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ :

೧. ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮರು (ಗುರು ಸಂ. ೧) ಇವರು ಸಂಕ್ಷೇಪಶಾರೀರಕದ ಕರ್ತರು ; ದೇವೇಶ್ವರರ ಶಿಷ್ಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ತಿರುವಾಂಕೋರಿನ ಮನುಕುಲಾದಿತ್ಯ ನೆಂಬ ರಾಜನ ಪೋತ್ರಾಹದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ೧೦ನೆಯ ಶತಮಾನದವರಿವರು.

೨. ಜ್ಞಾನಾನಂದ, ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ (ಗು.ಸಂ. ೩ ; ಕ್ರಿ.ಪೂ 26 - 205, ಪು. ೩೫೧)¹ 'ಈತನು ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯನೆಂಬ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮನಿಶ್ಚ. ಗೌಡಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೃಹಸ್ಥನು. ಕ್ರಿ. ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೋಳರಾಜರ ಪೋತ್ರಾಹದಿಂದ ಕಾವೇರಿತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು. ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗುರುಗಳಾದ- ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಾಧಿಪರಾದ 'ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮರ' ಹೆಸರು ತನಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು ತಾನೇ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದಾನೆ.

೩. ಅನಂದಜ್ಞಾನ (ಗು.ಸಂ. ೫, ಕ್ರಿ. ಪೂ. 124-55, ಪು. ೩೫೧) 'ಅನಂದಗಿರಿ'ಯೆಂದೂ ಈ ಕವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಅನುಭೂತಿಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಾಸಂದರ ಶಿಷ್ಯರು; ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ರಿ.ಶ.13 ಪೂರ್ವಾ ಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಜನಾರ್ದನ.

೪. ಕೃಷ್ಣಾಶಂಕರ (ಗು.ಸಂ. ೭, ಕ್ರಿ. ಶ. 28-69) ಇವರು ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರಂಥ, ಆದ್ಯಶಂಕರರಲ್ಲವಂತೆ. ಸುಭಟವಿಶ್ವರೂಪರನ್ನು ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಿದರಂತೆ! 'ವಿಶ್ವರೂಪ'ರೆಂಬವರು ಒಬ್ಬರೇ ; ಅವರೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಾದರೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.

೫. ಚಿದ್ಭನ (ಗು.ಸಂ. ೯, ಕ್ರಿ.ಶ. 127-172). ಇವರಿಗೆ ಶಿವಾದ್ವೈತ ದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿತ್ತಂತೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು ಎಂಟೆ ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ; ಅದು ಲಕುಲೀಶದ ಪಾಶುಪತಮತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

೬. ಉಜ್ಜ್ವಲಶಂಕರ (ಗು.ಸಂ. ೧೪, ಕ್ರಿ. ಶ. 329 367) ಇವರ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಂಚಿಯ ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ; ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ?

೭. ಶಂಕರ (೪) (ಗು.ಸಂ. ೧೮; ಕ್ರಿ.ಶ. 398-437, ಪು. ೩೫೧).² ಮೂಕರೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಹೆಸರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಂದಿರುವ

1. ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಾಂಚೀಪರಂಪರೆಯ ಗುರುಸಂಖ್ಯೆ. ಕಾಲ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ. ಮುಂದೆ ಬರೆದಿರುವುದು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟ ಶಾಮನ್ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

2. ಸುರೇಶ್ವರರ ಕಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಚೀಶೃಂಗೇರೀಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಾಲ ಮಾನಗಳಿಡದನ್ನೂ ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲವೆಂಥು (NVSIK p. 54) ಎನ್. ಲೆಂಕಟರಾಮ ನ್ನರೂ ಒಪ್ಪಿದಾರೆ.

ದೇನೆಂದರೆ, ಮೂಕನೆಂಬಾತನು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ. ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಭೆಯು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನ ಕಾಲವು ಹೇಗೂ ಕ್ರಿ.ಶ. 16ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಕುಂಭಕೋಣದ ಪರಂಪರೆಯು ಅವನನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಮೆಂಟನೆಂಬ ಕವಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು 'ಹಯಗ್ರೀವನಧ' ಎಂಬ ಅವನ ನಾಟಕವನ್ನೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕವಿಯ ಕಾಲವು ಆರನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಈಚೆಗೆ. 'ಹಯಗ್ರೀವನಧ' ಎಂಬ ನಾಟಕವೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಇದರಂತೆ 'ರಾಮಲೀಲನ' ಮುಣಿ ಪ್ರಭಾ ಎಂಬುದೂ ಕಲ್ಪನೆಯೇ. ಅವನ ನಾಟಕದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ.

೮. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪ್ರಥಮ (ಗು.ಸಂ. ೧೯, ಕ್ರಿ.ಶ. 437-47) ಮಾತೃಗುಪ್ತನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಾವಟಗ. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಿನಿಂದ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನಾದನು.¹ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಸೀತಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸತ್ಪಾತ್ರನಿವನು! ಅವನಿದ್ದದ್ದು ಆರನೆಯ ಶತಮಾನ, ಐದನೆಯ ಶತಮಾನವಲ್ಲ.

೯. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಘನ (ಗು. ಸಂ. ೨೩, ಕ್ರಿ. ಶ. 527-48) ಸಿದ್ಧ ವಿಜಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವಿದೆಯಂತೆ. ಅದು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥ.

೧೦. ಚಿದಾನಂದಘನ (ಗು.ಸಂ. ೩೦, ಕ್ರಿ.ಶ. 668-72) ಎಂಬ ಹೆಸರು 'ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಥ್ಯಾಕಲ್ಪನೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಲಿತಾದಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಪೀಡನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ದಂಡಯಾತ್ರಿಬಂದು ಕರ್ಣಾಟಕದ ರಟ್ಟಾರಾಣಿಯ ಮಗನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಚ್ಯುತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಅಚಾರ್ಯರು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರಂತೆ. ಲಲಿತಾದಿತ್ಯನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯು ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜಕ್ಕೂ ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ! ಆಗ್ಗೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜನೇ ಆಗಲಿ ಪದಚ್ಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಿಲ್ಲದ ಬಂತು? ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಹರ್ಷನನ್ನು ನರ್ಮದೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಟ್ಟಾ ಎಂಬುದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ತದ್ಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರೇ ಆಗಿರಲಾರದು

1. ಮಾತೃಗುಪ್ತನೇ 'ಚಂದ್ರಶೇಖರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾಂಚೀಸೀತಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರ ಹೇಳಿಕೆ (NVSK p. 74).

೧೧. ಶಂಕರ ಪಂಚಮ (ಗು.ಸಂ. ೩೬, ಪು.೪೦, 788 840) ಇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಥಲಸಂಕೋಚದಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ತೇನೆ.

೧೨. ಬೋಧ ದ್ವಿತೀಯ (ಗು. ಸಂ. ೪೪, ಕ್ರಿ ಶ. 1061-98) ಇವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯ ತೃಪ್ತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಸೋಮದೇವನು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ(ಮತ)ವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ದಡ್ಡರು, ದರೋಡೆಕೋರರು, ಠಕ್ಕರು. ಖುನಿಕಾರರ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದ ಹೆಂಡತಿಯರು- ಇವರೇ ಅವನು ಕಥಾಪಾತ್ರಗಳು. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕಾಮವಿಲಾಸಗಳಿವೆ. ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಶೈವಪಂಥದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದನೆಂದಿಷ್ಟೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಭೋಜನು ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲದೆ, ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಕಾಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಧಿರಾಜೇಂದ್ರ, ಕುಲೋತ್ತಂಗ (೧)-ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಜೋಳ ರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾದ ಜೋಳಚಕ್ರಾಧಿಗತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಳಸನೆಂಬವನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು ಎಂಬುದು ಎಂಥ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಮಾತು! ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಚಿಗೆ ಸುತ್ತ ಒಂದಸಾವಿರ ಮೈಲಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಲನಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಮಹಮ್ಮದೀಯರೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ!

೧೩. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೃತೀಯ (?) ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಚೂಡ (ಗು.ಸಂ. ೪೫, ಕ್ರಿ.ಶ. 1098-1166) ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ (NVSK pp 88-89) ಜಯದೇವ. ಸುಹಲ -ಮುಂತಾದವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

೧೪. ಅದ್ವೈತಾನಂದಬೋಧ (ಗು.ಸಂ. ೪೬, ಕ್ರಿ.ಶ 1166-1200) ಇವರು ಅಭಿನವಗುಪ್ತನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಈ ಗುರುಗಳಿಗಿಂಥ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದ್ದವನು ; ಈ ಗುರುಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ.

೧೫. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ (ಗು. ಸಂ. ೪೯, ಕ್ರಿ ಶ. 1497-1385, ಪು. ೩೫೨). ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇವರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1333ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರು, ಕುಂಭಕೋಣದವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1385 ರಲ್ಲಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬುಕ್ಕ, ಹರಿಹರ

(೨) ಮುಂತಾದವರು 1346, 1356, 1375ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾನ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಇವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಸರ್ವಜ್ಞವಿಷ್ಣು ಎಂದಿತ್ತಂತೆ. ಇವು ಆಗದ ಮಾತು. ಸರ್ವಜ್ಞವಿಷ್ಣುವು ಸಾಯಣನ ಗುರುವಲ್ಲ, ಅವನ ಮಗ ಮಾಧವನ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1400) ಗುರು.

ಇವರು ಎಂಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ (ಪು. ೪೬೩) ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ ಹರಿಹರ ದ್ವಿತೀಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು' ಎಂದು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೧೬. ಶಂಕರಾನಂದ (ಗು.ಸಂ. ೫೦, ಕ್ರಿ.ಶ. 1385-1417) ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಅನರ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳೆಂದೂ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಗಳು 'ಅನಂದಾತ್ಮ'ರೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಸೀತಾಧಿಪರಾದರೆಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವರು ಸೀತಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVS K p. 97) ಶಂಕರಾನಂದರ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದೀಪಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ :

ಕಾಚ್ಚಾಪೀತಜುಷಃ ಕಶೋರಧಿಷಣಾ ನಿರ್ಧೂತದುರ್ಧೂರ್ವಹ-
ದ್ವೈತಿವ್ರಾತದುರಾಗ್ರಹಗ್ರಹಭಯಾನ್ ಮಾಯಾವಿದೂರಕ್ರಿಯಾನ್ |
ಅಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಮ ಚದ್ವೈಮೌಲಿಚರಣಧ್ಯಾನೈಕತಾನಾಶಯಾನ್
ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಮಹೇಶ್ವರಾನ್ ಹೃದಿ ಸದಾ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾನ್ ಭಜೇ ||^೧

ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಕಾಂಚೀಪೀತಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಯಾವ ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

೧೭. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದಾಶಿವಬೋಧಿ(ಗು.ಸಂ. ೫೪, ಕ್ರಿ.ಶ. 1524-39) ರಾಮನಾಡಿನ ರಾಜನಾದ ಪ್ರವೀರನಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ಇವರನ್ನು ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅರಸು ಯಾವನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಡರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

೧೮. ಬೋಧ ತೃತೀಯ (ಗು.ಸಂ. ೫೭, ಕ್ರಿ.ಶ. 1638-92) ಭಗವನ್ನಾಮಬೋಧೀಂದ್ರರೆಂಬವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆ

1. 'ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಮಂಜರಿ' ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಿವರು ಎಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರ ಹೇಳಿಕೆ (NVS K p. 99).

ಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮರು. ಕಾವೇರಿತೀರದಲ್ಲಿ 'ಗೋವಿಂದಪುರ'ವೆಂಬ ನುತನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಅವರ ಆರಾಧನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳೂ ಇವೆ ; ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂಭಕೋಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 'ಬೋಧ'ರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.

೧೯. ಪರಮಶಿವ ದ್ವಿತೀಯ, ಆತ್ಮಬೋಧ (ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ) ಸದಾಶಿವೇಂದ್ರರು ಪರಮಶಿವೇಂದ್ರದ್ವಿತೀಯರ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವರು "ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆ"ಯ ಕರ್ತರು ಎಂಬುದು— ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಪ್ರಚೋದಕವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು :-

ಕುಂಭಕೋಣದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು	ಸದಾಶಿವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದಾಶಿವಬೋಧ (ಗು.ಸಂ. ೫೪)	ತಿಳಿಯಬರುವ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆ
1574-39	ಅಭಿನವನಾರಾಯಣೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀ
	('ಪಂಚೀಕರಣಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ' ಕರ್ತರು)

ಶಿಷ್ಯರು ಪರಮಶಿವ ದ್ವಿತೀಯ (ಗು.ಸಂ ೫೫)	ಶಿಷ್ಯರು ಪರಮಶಿವ
1539-86	(ದಹರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕರ್ತರು)

(ಶಿಷ್ಯರು ಆತ್ಮಬೋಧರು ಗು.ಸಂ. ೫೬)	ಶಿಷ್ಯರು ಸದಾಶಿವೇಂದ್ರರು
-------------------------------	-----------------------

1586-1638 (ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾಲಗಳು 1726, 1734, 1761)

ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸದಾಶಿವೇಂದ್ರರ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮಶಿವರು ಕುಂಭಕೋಣದ ಪೀಠಾಧಿಪರಾದ ಪರಮಶಿವೇಂದ್ರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯವರ ಗುರುಗಳು ಅಭಿನವನಾರಾಯಣೇಂದ್ರರು, ಎರಡನೆಯವರ ಗುರುಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದಾಶಿವರು. ಸದಾಶಿವೇಂದ್ರರು ತಂಜಾವೂರಿನ ತುಲಸಾಜೀಮಹಾರಾಜರ, ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಶ್ರೀ ರಾಮನರ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕೈ ತಿರುಮಲ ಮತ್ತು ಪುದುಕೋಟಿಯ ರಾಜಾರಘುನಾಥರಾಯ ತೊಂಡಿಮಾನ- ಇವರ ಕಾಲದವರು. ಅವರು ಪುದುಕೋಟಿಯ ರಾಜ ತೊಂಡಿಮಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (1739ರಲ್ಲಿ) ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಜಗುರುಗಳಾದರು. ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಿಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವರ ಮತ್ತು ನೆರೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಪರಾಮರ್ಶಗಳಿವೆ. ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುದುಕೋಟಿಯ ರಾಜನು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು

ತ್ತಾನೆ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸದಾಶಿವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದು ಸಮಾಧಿಗೈರಾಗಿದ್ದ ಕುಂಭಕೋಣ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸದಾಶಿವರು ೧೬ನೆಯ ಮತ್ತು ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮಬೋಧರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ “ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆ”ಯನ್ನು ಬರೆದರಂತೆ. ತನ್ನ ಕಾಲವಾದ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವಾತನನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರೆಂದು ಪ್ರೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದಾಶಿವೇಂದ್ರರು ಕುಂಭಕೋಣದ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ, ಗುರುರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ- ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೨೦. ‘ಗೋಪಿನಾಥರಾಯರು’ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ತಾಮ್ರಶಾಸನ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಸಂಗತಗಳಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಾನಕೊಟ್ಟಾತನು ಸತ್ತು ೩೪ ವರ್ಷಗಳಾದ ಬಳಿಕದ ಕಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೊಟ್ಟ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಟ್ಟ ದಾನವಾದರೂ ಹಿಂದೂದೇವತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ; ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಳಗೆ ಎರಡು ಮಾನ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶತಮಾನವಾದ ಬಳಿಕ ರಚಿತವಾದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅರಿಸಿಕೊಂಡವುಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಈ ಮಠಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಕಾಲವೂ ಸ್ಥಲವೂ ಬೇಕಾಗುವುದು.’

ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಚೀಗುರುಪರಂಪರೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಸೀತದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರಿಗೂ ಶೃಂಗೇರೀಪೀಠದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಕೆ.ಆರ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರಿಗೂ ಇರುವ ಮತಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕಚಿಕಿತ್ಸಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಂದರರಾಮಯ್ಯನವರ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರೀಶಾರದಾಪೀಠ(Sri Sringeri Sharada Mutt) ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರವರ ‘ಕುಂಭಕೋಣಮಠದ ದುರಭಿಮಾನಗಳು’ (The Kumbhakonam Mutt Claims)-ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪೀಠದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುವ

1. ಟ್ರಾವಂಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕ್ತನತತ್ತ್ವ ವಿಮರ್ಶನಶಾಖೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ರಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಿನಾಥರಾಯರು ಬರೆದಿರುವ (Copper Plate Incriptions (Madras 1916) ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಸಂಸ್ಕೃತಪುಸ್ತಕವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ವಿಚಾರವೇನೂ ಅಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ರಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿನವೇಶನು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಗುರುಪರಂಪರೆ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಸಿಗಳನ್ನೂ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಕಾಂಚೀ ಶೃಂಗೇರಿಪೀಠಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆರುವ ಪರಸ್ಪರಘರ್ಷಣೆಯು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ (1871-72)ನೆಯ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೆಂಬವರು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ- 'ಕೂಡಲೀ ಕುಪ್ಪುಕೋಣಾದಿನುತಾಧಿಸತಯಶ್ಚ ಯೇ | ಶೃಂಗೇರಿಗುರುಶಿಷ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದ್ರಿ ಯನ್ತೇಕ್ಷ್ಯಚಿಜ್ಜನೈಃ ||' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಠಾ ಮ್ನಾಯ ಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕೋಣದ(ಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿ)ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವರ ಮಠಗಳೇ ಮಿಕ್ಕವು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಮಾರನೆಯ ಅಂಗಿರಸಸಂವತ್ಸರದ ಚೈತ್ರಬಹುಳಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ (27-4-1872)¹ ಕಾಂಚೀಶೃಂಗೇರಿಪೀಠಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಲೌಕಿಕವೈದಿಕಗೃಹಸ್ಥರು ವೇದಾಂತರಾಮಾನುಜ ಜೀಯರ್ ಎಂಬ ತಿರುವೆಲ್ಲೂರಿನ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಗ್ರಾಸನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಾರವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಭೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು.² ಜೀಯರ್‌ರವರ ನಿರ್ಣಯಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಂಭಕೋಣಮಠದವರೇ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಪರಂಪರೆಯವರೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣಿನುಂಜರೀಭೇದಿನೀ ಎಂಬ ಶಾಖ್ಯದ ೩ನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಂ ಗುರುರತ್ರ ಪೀಠೇ | ಸ್ಥಿತ್ವಾನವದ್ಯಾ ಮುಪದಿಶ್ಯ ವಿದ್ಯಾಮ್ || ಶ್ರೀಪದ್ಮಪಾದಂ ಚ ನಿಧಾಯ ತತ್ರ ಜಗಾಮ ಕಾಂಚೀ ಪುರಮನ್ಯಶಿಷ್ಯೈಃ||' ಮಣಿ. ಭೇ. ೩-೬೩ (ಅಚಾರ್ಯರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಂಚೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರು). "ತತ್ರೈಕಂ ಕಿಲ ನಿತ್ಯಬೋಧಸುಘನಾಚಾರ್ಯಾಽಖ್ಯಮೇತನ್ಮಠೇ³ ? ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷಮುಧಾರಚಯ್ಯ ಸ. ಯಯೌ ತೂರ್ಣಂ ಗುರೋಃ ಸಂನಿಧಿಮ್ || (ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ನಿತ್ಯಬೋಧಸುಘನಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು) ಎಂಬ (ಮಣಿ. ಭೇ. ೪-೩೦) ಶ್ಲೋಕವೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು !

1. 'ಶ್ರೀಶಂಕರಪೀಠತತ್ತ್ವದರ್ಶನಮ್' (Appendix I p. 15-16).

2. ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಖಂಡನೆಮಾಡಿ ಭಟ್ಟ ಶ್ರೀ|| ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೊಕ್ಕಂಡ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಪಂತಲು ಮೊದಲಾದವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ವಾದಿಸಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಖಂಡನೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ.

3. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜೀಯರ್ ತೆಲುಗು ಸಿದ್ಧಾಂತಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದೆ.

“ಮಣಿಮಂಜುರೀಭೇದಿನಿ”ಯಂಥ ಕಾವ್ಯವೋಂದರಮೇಲೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತಾಂತರದ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬರೆಯಬೇಕಾದವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಗ್ರಾಸನಾಧಿಸತಿಗಳೂ ‘ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಣಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ; ಇದ್ದಷ್ಟು ಆಧಾರದಮೇಲೆ ತೀರ್ಪಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದಾರೆಂದು ಶೃಂಗೇರಿಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ! ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ. (೧) ಕಾಂಚೀಶೃಂಗೇರೀಪೀಠಗಳು ಮಿಕ್ಕಮಠಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸೋಟಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆಯೆಂದೂ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸವಾಧಿಸ್ಥರಾದರೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇಬಂದಿವೆಯೆಂದೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಚ್ಚಾಟದ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. “ಶ್ರೀಶಾಂಕರಪೀಠಶ್ಲೋಕಶರ್ವನ” (ಶಾ. ತ. ದ. ಪು. ೮)ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಲ್ತ್ಸ್ಚ್ (Dr. Hultsch) ಮದರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಚ್ಯಲಿಖಿತ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಶಾಗಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (Madars Govt. Oriental Manuscripts Library Cat. No. III Pages. 135-134) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ :

ಭಾರತೀಗುರುಪರಂಪರಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅದೌ ಶಿವಸ್ತತೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತತಃ ಪರಮ್ |
 ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ತತಃ ಶಕ್ತಿಃ ತತಸ್ತ್ವಿಷ್ಠಃ ಪರಾಶರಃ || ೧ ||
 ತತೋ ವ್ಯಾಸಃ ಶುಕಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಗೌಡನಾದಾಫಿದಸ್ತತಃ |
 ಗೋವಿಂದಾ (ಚಾ)ರ್ಯಗುರುಸ್ತಸ್ಮಾಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಕಃ || ೨ ||
 ಪದ್ಮನಾಭ (ಪಾದಾಃ) ಸುರೇಶಶ್ಚ ಹಸ್ತಾನುಲಕತೋಟಿಕಾ |
 ವೇದಾನ್ತಶಿಕ್ಷಾಗುರವಃ ಸಾಚ್ಚಾರ್ಯಪಾತು (ಅಚಾರ್ಯಾಃ ಪಾನ್ತು)ಮಾಂ ಸದಾ
 ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮತಶ್ಚ ಪದ್ಮಪಾದಂ ಚ ಹಸ್ತಾನುಲಕಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಮ್ |
 ತಂ ತೋಟಿಕಂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರಮನ್ಯಾನಸ್ಮದ್ಗುರುನ್ ಸಂತತಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ ||
 ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸ್ವಮಠಂ ಕೃತ್ವಾ ತುಂಗಭದ್ರಾನದೀತಟೇ |
 ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಂ ಯತೀಂ ಪೃಥ್ವೀಭರಾಭಿಧಮ್ || ೩ ||
 ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಧಿಕಂ (ಪಂ) ಕೃತ್ವಾ ಭಾರತೀಸಂಜ್ಞಯಾ ಗುರುಃ |
 ಅಗಚ್ಛತ್ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಕಾಂ (ಇಂ) ಪರ್ಯಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿವೀತಲೇ || ೪ ||
 ತತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಕಾವಾಕ್ಷೀಂ ಜಗಾಮ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
 ವಿಶ್ವರೂಪಯತೀಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸ್ವಾಶ್ರಮಸ್ಯ ಪ್ರಚಾರಣೇ || ೫ ||

1. ಅಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಇದೆ. ‘ಸಾಚಾರ್ಯಾಃ ಪಾತು ಮಾಮ್’ ಎಂದಿರಬಹುದೆ ?

ಸ್ವಯಂ ಕಾಪ್ಪೇಮುಗಾತ್ಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀಪೃಥ್ವೀಧರಭಾರತೀ |
 ತದ್ವೃತ್ತಾಂತಂ ಸನೂಕರ್ಣ್ಯ ತಪಸಃ ಸಿದ್ಧಯೇ ತದಾ ||೪||
 ಶ್ರೀವಿಶ್ವರೂಪಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಚಿದ್ರೂಪಭಾರತೀ |
 ತತೋ ಗಜ್ಞಾಧರಯತಿಃ ತತಶ್ಚಿಜ್ಞಾನಭಾರತೀ ||
 ತತೋ ಬೋಧಾಯನೋ ವೌನೀ ತತೋ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರೋ ಯತಿಃ |
 ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿವಾನಂದಯತಿಃ ತತೋ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮೋ ಗುರುಃ ||
 ತಸ್ಮಾನ್ನೃಸಿಂಹಯತಿರಾಟ್ಮ ತತ ಈಶ್ವರಭಾರತೀ |
 ತತ ಈಶ್ವರಭಾರತ್ಯಾ ನೃಸಿಂಹಾಭಿಧಭಾರತೀ ||
 ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ಯಾಶಜ್ಜರಾಖ್ಯೋ ಯತಿಃ ಕೃಷ್ಣಯತಿಸ್ತಥಾ |
 ತಸ್ಮಾಚ್ಛಂಕರಯೋಗೀ ಚ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ |
 ತತ ಅಸಿ (ಅಸೀತ್ ?) ತತೋ ಜಾತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತೀ ||
 ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಯತಿಸ್ತತಶ್ಚಿದ್ರೂಪಭಾರತೀ |
 ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗೀ ಚ ತತೋಽಭೂನ್ನಧುಸೂದನಃ ||
 ಗುರುಸ್ತತೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ವಿಶ್ವಾನಂದಯತಿಸ್ತಥಾ |
 ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ವಿಮಲಾನಂದೋ ಯೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಭಾರತೀ ||
 ತತೋ ಜಾತೋ ತ್ರಿಸ್ವರೂಪಯತಿರ್ಬೋಧಾಯನಸ್ತಥಾ |
 ತತೋ ಜಾತೋ ತಮ (ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ ?) ಯತಿಸ್ತತಃ ಶಂಕರಭಾರತೀ ||

ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕಚ್ಚುಕಚ್ಚಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಹಾಕಿರುವವರು ನಾವು. ೫ ರಿಂದ ೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳವರೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಾಂಚೀಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾರೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಏಕೆ ಬರೆದರೋ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೆ ಇದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾದೀತು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಚಾರವು ಸಾಕು. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಉತ್ತರದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯಮತಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಉಪಮತಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವೆವು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆಧವಾ ಕಾಂಚಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪರುಗಳ ಕಾಲದ ಶಕ, ಸಂವತ್ಸರ, ಮಾಸ, ತಿಥಿ-ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಗಿ ಲಭಿಸಿದಷ್ಟನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ವಾದಗ್ರಸ್ತಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

(೨) ದ್ವಾರಕಾಪೀಠಗುರುಪರಂಪರೆ

ಈ ಪೀಠದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಅಲ್ಲಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವುಂಟಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈಗಿರುವ ಶ್ರೀಮದಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಸರಕಾರದವರಿಂದ ತೀರ್ಮಾನವಾದಂತೆ ಅವರೇ ಪೀಠಾದಿಷ್ಟಿತರಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1957ರಲ್ಲಿ ಪೀಠದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮತ್ತು ಬೋಡರ್‌ರವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ :

	ಬಲ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ	
೧. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು (ಯುಧಿ. ಶ)	೨೬೯೨	೨೬೯೧
೨. ಚಿತ್ಸಖಾಚಾರ್ಯರು	೨೭೧೫	
೩. ಸರ್ವಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯರು	೨೭೭೪	
೪. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದತೀರ್ಥ	೨೮೩೩	೨೮೨೩
೫. ಸ್ವರೂಪಾಭಿಜ್ಞಾನ (ನಾ)ಚಾರ್ಯರು	೨೮೯೦	
೬. ಮಂಗಲಮೂರ್ತೀಚಾರ್ಯರು	೨೯೪೨	
೭. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು	೨೯೯೫	
೮. ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯರು	೩೦೦೮	
೯. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಚಾರ್ಯರು	೩೦೪೦	
೧೦. ಆನಂದಾನಿರ್ಭವಾಚಾರ್ಯರು	ವಿಕ್ರಮ ೦	

ಮಹಾದೇವ ರಾಜಾರಾಮ ಬೋಡರ್

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜನ್ಮ	೨೬೩೧	
ಸಂನ್ಯಾಸ	೨೬೩೯	
ನಿರ್ಯಾಣ	೨೬೬೩	
೧. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು	ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೪೪೦	
೨. ಚಿತ್ಸಖ	೪೧೬	
೩. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದತೀರ್ಥ	೩೫೭	
೫. ಸ್ವರೂಪಾಭಿಜ್ಞಾನ	೨೪೫	
೬. ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ	೧೯೩	
೭. ಭಾಸ್ಕರ	೧೪೦	
೮. ಪ್ರಜ್ಞಾನ	೧೨೭	

ಬಲ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೋಡಸ್

೯. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತ್ಸಾ		೯೫	
೧೦. ಆನಂದಾವಿಭಾವ		ಸಂವತ್ ೨೫	
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಪಾಸಗಳನ್ನು ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.			
೧೧. ಕಲಾನಿಧಿತಿರ್ಥ ವಿಕ್ರಮ	೮೨		೮೨
೧೨. ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾಚಾರ್ಯ	೧೧೯		
೧೩. ವಿಭೂತ್ಯಾನಂದಾಚಾರ್ಯ	೧೫೪		
೧೪. ಸ್ಫೂರ್ತಿನಿಲಯ (ಪಾಡ)	೨೦೩		
೧೫. ವರತಂತುಪಾದ	೨೪೯	೨೫೯	
೧೬. ಯೋಗಾರೂಢಾಚಾರ್ಯ	೨೬೦	೩೬೦	೦೫೦
೧೭. ವಿಜಯಡಿಂಡಿವಾಚಾರ್ಯ	೩೪೯		
೧೮. ವಿದ್ಯಾತಿರ್ಥ	೪೩೭		
೧೯. ಚಿಚ್ಚಕ್ರಿದೇಶಿಕ	೪೮೩	೪೩೮	
೨೦. ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರತಿರ್ಥ	೫೧೧		
೨೧. ಮುತಂಭರಾಚಾರ್ಯ	೫೭೨		
೨೨. ಅಮರೇಶ್ವರಗುರು	೬೦೮		
೨೩. ಸರ್ವತೋಮುಖತಿರ್ಥ	೬೬೯		
೨೪. ಆನಂದದೇಶಿಕ	೭೨೧		ಸ್ವಾನಂದದೇಶಿಕ
೨೫. ಸಮಾಧಿರಸಿಕಾಚಾರ್ಯ	೭೯೯		
೨೬. ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮ	೮೩೬		
೨೭. ವೈಕುಣ್ಡಾಶ್ರಮ	೮೮೫		
೨೮. ವಿಕ್ರಮಾಶ್ರಮ	೯೧೧		ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಶ್ರಮ
೨೯. ನರಸಿಂಹಾಶ್ರಮ	೯೬೦		
೩೦. ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಶ್ರಮ	೯೬೫		
೩೧. ವೈಷ್ಣವಾಶ್ರಮ	೧೦೦೧		ವಿಶ್ವಮಾಶ್ರಮ
೩೨. ಕೇಶವಾಶ್ರಮ	೧೦೬೦	೧೦೦೬	
೩೩. ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮ	೧೦೮೩		
೩೪. ಪದ್ಮನಾಭಾಶ್ರಮ	೧೧೦೯		
೩೫. ಮಹಾದೇವಾಶ್ರಮ	೧೧೮೪		
೩೬. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಶ್ರಮ	೧೨೦೭		
೩೭. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಾಶ್ರಮ	೧೨೬೫		
೩೮. ಅಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಶ್ರಮ	೧೨೯೩		

		ಬಲ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ	ಬೋಡರ್ಸ್
೩೯. ಶಶಿಶೇಖರಾಶ್ರಮ	೧೨೨೬	೧೩೨೬	೧೩೨೬
೪೦. ವಾಸುದೇವಾಶ್ರಮ	೧೩೫೧	೧೩೬೨	೧೩೬೧
೪೧. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಶ್ರಮ	೧೩೯೪		
೪೨. ಜನಾರ್ದನಾಶ್ರಮ	೧೪೦೮		
೪೩. ಹರಿಹರಾಶ್ರಮ	೧೪೧೧		
೪೪. ಭವಾಶ್ರಮ	೧೪೨೧		
೪೫. ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಮ	೧೪೩೬		
೪೬. ವಾಮನಾಶ್ರಮ	೧೪೫೩		
೪೭. ಸರ್ವಜ್ಞಾಶ್ರಮ	೧೪೮೯		
೪೮. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಶ್ರಮ	೧೪೯೫		
೪೯. ಗೋವಿಂದಾಶ್ರಮ	೧೫೨೩		
೫೦. ಚಿದಾಶ್ರಮ	೧೫೭೬		
೫೧. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಶ್ರಮ	೧೬೦೮		
೫೨. ದಾಮೋದರಾಶ್ರಮ	೧೬೧೫		
೫೩. ಮಹಾದೇವಾಶ್ರಮ	೧೬೧೬		
೫೪. ಅನಿರುದ್ಧಾಶ್ರಮ	೧೬೨೫		
೫೫. ಅಚ್ಯುತಾಶ್ರಮ	೧೬೨೯		
೫೬. ಮಾಧವಾಶ್ರಮ	೧೬೬೫		೧೬೮೫
೫೭. ಅನಂತಾಶ್ರಮ	೧೭೧೬		
೫೮. ವಿಶ್ವರೂಪಾಶ್ರಮ	೧೭೨೧		
೫೯. ಚಿದ್ಭನಾಶ್ರಮ	೧೭೨೬		
೬೦. ನೈಸಿಂಹಾಶ್ರಮ	೧೭೩೫		
೬೧. ಮನೋಹರಾಶ್ರಮ	೧೭೬೧		
೬೨. ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಸರಸ್ವತೀ	೧೭೯೫		
೬೩. ವಿಶುದ್ಧಾಶ್ರಮ	೧೮೯೯		ವಿಶುದ್ಧಾನಂದಾಶ್ರಮ
೬೪. ವಾಮನೇಂದ್ರ	೧೮೩೧		ವಾಮನೇಶ
೬೫. ಕೇಶವಾಶ್ರಮ	೧೮೨೮		
೬೬. ಮಧುಸೂದನಾಶ್ರಮ	೧೮೪೯		
೬೭. ಹಯಗ್ರೀವಾಶ್ರಮ	೧೮೬೨		
೬೮. ಪ್ರಕಾಶಾಶ್ರಮ	೧೮೬೩		
೬೯. ಹಯಗ್ರೀವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ	೧೮೭೪		

	ಬಲ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ	ಬೋಡಸ್
೨೦. ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮ	೧೯೧೪	
೨೧. ದಾಮೋದರಾಶ್ರಮ	೧೯೨೮	
೨೨. ಕೇಶವಾಶ್ರಮ	೧೯೩೫	
೨೩. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ (ಶಂಕರಾಶ್ರಮ)	೧೯೫೬	೧೯೫೭
೨೪. ಮಾಧವತೀರ್ಥ	೧೯೭೨	೧೯೭೦
೨೫. ಶಾಂತಾನಂದಸರಸ್ವತೀ*	೧೯೮೧	೧೯೭೬
೨೬. ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಶ್ರಮ	೨೦೦೦	
೨೭. ಶ್ರೀಮದಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ಇರುವವರು.		

೧. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಹೋಗಿವೆ. ದ್ವಾರಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಚಿ ಇವೆರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಕಾಲವನ್ನು ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫ನೆಯ ಶತಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಮೊದಲಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಕಾಲವನ್ನೂ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಚೀಮಠದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನರು (NVS K p. 13-14) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಚೀಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿವಾದವಿರುವದರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

೨. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ— ಇವುಬ್ಬರೂ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕಘಟನೆಗಳು ಯಾವವೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೩. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯುಧಿಸ್ಥಿರಶಕ ೨೬೪೯ರಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ೭ರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಯಿತೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾ ಮಲಕರು ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೬೭, ೧೭೭) ಬರೆದಿರುವ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶಾರದಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೆಂದೇ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ (ಪು. ೧೭೭).

* ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮತ್ತು ಬೋಡಸ್ ರವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ.

೪. ಮಠಾನ್ನಾಯದಲ್ಲಿ 'ಭದ್ರಕಾಲೀ' ದೇವಿ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಾರದಾಪೀಠವೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೆಂಬುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿಠ ಶಕೆ ೨೬೪೮ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲಾಯಿತೆಂದು (ಪು. ೪೦೪ ನೋಡಿ) ದ್ವಾರಕೆಯವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದರೂ 'ಭದ್ರಕಾಲಿ' ಎಂಬ ದೇವಿಗೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೇಕೆ? ಮಠಾನ್ನಾಯಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ 'ಕಾಲಿಕಾಪೀಠಶಾಸನೇ' ಎಂದಿರುವುದು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಾದ ಮಹಾನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ಶಾರದಾಪೀಠ ಸಾತ್ಯತಾಃ' ಎಂದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ದ್ವಾರಕಾಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಭದ್ರಕಾಲೀ' ಎಂದಿದೆ, ಶಾರದಾದೇವಿಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಪು. ೩೦೫)ರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವರೂಪರೆಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. 'ದ್ವಾರಕಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಠಾನ್ನಾಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ' (ಪು. ೪೮) ಎಂದೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿದೇವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾದರೂ ತಮ್ಮದು ಶಾರದಾಪೀಠವೆಂದೇ ಕಾಂಚಿಯವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಗುಟ್ಟೇನೆಂಬುದೂ ಶೋಧಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

ದ್ವಾರಕಾಗುರುಪರಂಪರೆ (೨ನೆಯ ಪಟ್ಟಿ)

(ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ೫೨)

ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ :

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ೧. ಶ್ರೀಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ೨. ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಮೀತೀರ್ಥರು. ೩. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೪. ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೫. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೬. ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೭. ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೮. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು. ೯. ಶಿವಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೧೦. ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೨). ೧೧. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೧೨. ಕೃಷ್ಣಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು. ೧೩. ಸದಾಶಿವಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೧೪. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೨). ೧೫. ಅಭಿನವಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು. ೧೬. ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೩). ೧೭. ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (೨). ೧೮. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೩). ೧೯. ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೪). ೨೦. ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (೩). ೨೧. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೪). ೨೨. ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (೪). ೨೩. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೫). ೨೪. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದತೀರ್ಥರು. (೨) ೨೫. ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (೫). ೨೬. ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೫) ೨೭. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೬). ೨೮. ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೨೯. ಸಚ್ಚಿದಾ

ನಂದತೀರ್ಥರು (೭). ೩೦. ಅಭಿನವ ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೩೧ ಅಭಿನವ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು. ೩೨. ಅಭಿನವ ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (೨). ೩೩. ಅಭಿನವ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು (೨) ೨೪ ಅಭಿನವ ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (೩) ೩೫. ಶ್ರೀಮದಭಿನವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರು.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ :

(೧) ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಅಚಾರ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ೨. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ತೀರ್ಥ' ಎಂಬ ಯೋಗಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿದೆ, ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರನು ಸುರೇಶ್ವರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ದ್ವಾರಕಾನುತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕವಿಷಯಗಳೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮದಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಗುರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು 'ಶ್ರೀದ್ವಾರಕಾಜಗದ್ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಕ್ಷಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

೧. 'ಪವಿತ್ರದ್ವಾರಕಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯು ನಡೆದುಬರುತ್ತಿರಲು ಶಾಲಿನಾಹನಶಕ ೧೪೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಯವನರ ಉಪಟಳವು ಬಲುಹೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬಷ್ಟು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಆಗಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದ್ವಾರಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಜಯನಗರದರಸರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದರಲ್ಲದೆ ಅರಸರ ಆದರ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಪಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿರತರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದಮಠ ವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಯಿತು.' (ಇತಿ. ೮-೯).

[ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ಶಕೆ ೧೪೬೯ನೆಯ ಪರಾಭದಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ದ 1547)ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೋಕಿನೊಳಗಿನ ಪಾಯಸಂಕಿಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ ಮುಂತಾದ ಏಳೂವರೆಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಶಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನಭತ್ತದೀಪಾರಾಧನೆ ಸಕಲಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿರಣ್ಯೋದಕದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಶಾಸನವಿದೆ'-ಎಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೋಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದಮಠದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿಠಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಸನವಿದೆಯಂತೆ.]

೨. ಇವರ ಬಳಿಕ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬಳಿಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮೂರನೆಯವರು ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧ ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಯವರು ; 'ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟುಬಂದಾಗ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಗಳು ಹಾರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧ ಎಂಬ ಉಪನಾಮವು ಬಂದಿ ದ್ದಿತು' (ಪು. ೯).

೩. ಶಾಲಿವಾಹನ ಗುಲಬರಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭದ್ರಸಮುದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ತಾಮ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧ ಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ 'ಶಿವ ವೆಂಕಟೇಂದ್ರ ರಚಿತಾನೇಕಾರ್ಹಣೇಷು' ಎಂಬುದೊಂದು ವಿಶೇಷಣವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದ ರಿಂದ ನಗರದ ಶಿವಸ್ವನಾಯಕನು ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿ ಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ (ಪು. ೧೦). ಇವೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಠ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಿವಾಹನ ಗುಲಬನೇ ಶಾರ್ವರಿಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಶಿವಸ್ವ ನಾಯಕರ ತಮ್ಮ ವೆಂಕಟಸ್ವನಾಯಕರೂ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕ ಗುಲಬನೇ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವನಾಯಕರ ತಮ್ಮ ಭದ್ರಸ್ವನಾಯಕರೂ ಇನಾಮುಗ್ರಾಮ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಶಾಲಿವಾಹನ ಗುಲಬರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಆರನೆ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯರು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೈಲು ದೂರ ಎರುವ ರಣಗಟ್ಟಿ- ಹಾರೋನಹಳ್ಳಿ ಸೂರಾಪುರ- ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಇವ ರಿಗೆ ಇನಾಮಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಇದ ರಿಂದ ಶಾಲಿವಾಹನ ಗುಲಬ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ದ 1653) ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನವು ಕೋಲಾರ ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಂತೆಂದು ಊಹಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ-ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ (ಪು. ೧೦).

೪. ಕೆಳದಿರಾಜನು ತೀರ್ಥರಾಜಪುರದ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) ಹತ್ತಿರ ಭದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಭೂದಾನಶಾಸನಗಳನ್ನಿತ್ತನು. ಈ ಊರಿಗೂ ಅಂದಿನಿಂದ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಎಂದೇ ಹೆಸರುಬಂದಿತು (ಪು. ೧೧) ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗಜಾರಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಭಾಗವತಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಠವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾ ನಂದ ಮಠ'ವೆಂದು ಹೆಸರು. (ಪು. ೧೨).

೫. ಅಭಿನವಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (ಗು. ಸಂ. ೩೦) ಉತ್ತರದೇಶ ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಮಠದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು (ಪು. ೧೪).

೬. ಅಭಿನವಸದಾನಂದತೀರ್ಥರು ಶಾಲಿವಾಹನ ೧೭೯೫ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುದಾರರೆಂದು ಮಹಾಜನರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು (ಪು. ೧೬).

೭. ಅಭಿನವಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥರು (ಗು. ಸಂ. ೩೪) ಕ್ರಿ. ಶ. 1894ರಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇವರು ಭರತಖಂಡವೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು (ಪು. ೧೬-೧೮).

ಈಗ ಶ್ರೀಮದಭಿನವಸಚ್ಚಿದಾನಂದತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದ್ವಾರಕಾ ಪೀಠಾಧಿಷ್ಠಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ದ್ವಾರಕಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

(೪) ಗೋವರ್ಧನಮಠ

ಈ ಪೀಠದ ಚರಿತ್ರೆಯೇನೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ (ಪು. ೧೮೧)ಶ್ಲೋಕ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಡಸರವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆವು. ಬರಿಯ ಹೆಸರುಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಚಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಆಗಲಾರದೆಂದು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ.

[ಮಾಧವಸ್ಯ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸನಂದನ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ	
ಪ್ರಕಾಶಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಮುಗ್ಧೇದಿಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್	೧೭
ಶ್ರೀಪದ್ಮಪಾದಃ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯತ್ವೇನಾಭ್ಯಷಿಚ್ಯತ	
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಾದಿಬಿರುದೈರಖಿಲೈಃ ಸಹ	೧೮
ಅಜ್ಞವಜ್ಞಕಲಿಜ್ಞಶ್ಚ ಮಗಧೋತ್ಕಲಬರ್ಬರಾಃ	
ಗೋವರ್ಧನಮಠಾಧೀನಾಃ ಕೃತಾಃ ಪ್ರಾಚೀವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ	೧೯
ತಸ್ಮಿನ್ ಗೋವರ್ಧನಮಠೇ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯಪೀಠಗಾನ್	
ಜಗದ್ಗುರುನ್ ಕ್ರಮಾದ್ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುನಿವೃತ್ತಯೇ	೨೦
ಪದ್ಮಪಾದಃ ಶೂಲಪಾಣಿಸ್ತತೋ ನಾರಾಯಣಾಭಿಧಃ	
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯೋ ನಾಮದೇವಃ ಪಕ್ಷ್ಮಿನಾಭಾಭಿಧಸ್ತತಃ	೨೧
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸಪ್ತಮಃ ಸ್ಯಾದಷ್ಟಮೋ ಮಧುರೇಶ್ವರಃ	
ಗೋವಿಂದಃ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧವಾನಂದ ಏವ ಚ	೨೨
ಕೃಷ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನಂದನಾಮಾ ರಾಮಾನಂದಾಭಿಧಸ್ತತಃ	
ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗೋಪಾಲನಾಮಕಃ	೨೩

- ಜನಾರ್ದನಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಾನಂದಶ್ಚಾಷ್ಟಾದಶಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಮಧ್ಯಕಾಲೇ ಸ್ಥಿತಾನೇತಾನಾಚಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೪ ||
ಅಥ ತೀರ್ಥಾಭಿಧಾನ್ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋವರ್ಧನಮಠೇ ಸ್ಥಿತಾನ್ |
ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾನ್ ಗುರೂನ್ನಾಮ್ನಾ ಸ್ಮರಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೫ ||
ಏಕೋನವಿಂಶ ಆಚಾರ್ಯೋ ಬೃಹದಾರಣ್ಯತೀರ್ಥಕಃ |
ಮಹಾದೇವೋಽಥ ಪರಮಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಸ್ತತಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೨೬ ||
ರಾಮಾನಂದಸ್ತತೋ ಜ್ಞೇಯಸ್ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸದಾಶಿವಃ |
ಹರೀಶ್ವರಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಬೋಧಾನಂದಸ್ತತಃ ಪರಮ್ || ೨೭ ||
ಶ್ರೀರಮಕೃಷ್ಣತೀರ್ಥೋಽಥ ಚಿದ್ಬೋಧಾತ್ಮಾಭಿಧಸ್ತತಃ |
ತತ್ತ್ವಾಕ್ಷರಮುನಿಃ ಪಶ್ಚಾದಾನತ್ತಿಂಶಸ್ತು ಶಂಕರಃ || ೨೮ ||
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವತೀರ್ಥಶ್ಚ ಹಯಗ್ರೀವ ಶ್ರುತೀಶ್ವರಃ |
ವಿದ್ಯಾನಂದಸ್ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಯಶೋ ಮುಕುಂದಾನಂದ ಏವ ಚ || ೨೯ ||
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭತೀರ್ಥಶ್ಚ ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ತತಃ ಪರಮ್ |
ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಶಿವಾನಂದೋ ಯೋಗೀಶ್ವರಸುದರ್ಶನಾ || ೩೦ ||
ಅಥ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣೋಮಕೇಶಾಖ್ಯೋ ಜ್ಞೇಯೋ ದಾಮೋದರಸ್ತತಃ |
ಯೋಗಾನಂದಾಭಿಧಸ್ತೀರ್ಥೋ ಗೋಲಕೇಶಸ್ತತಃ ಪರಮ್ || ೩೧ ||
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದತೀರ್ಥಶ್ಚ ದೇವಾನಂದಾಭಿಧಸ್ತಥಾ |
ಚಂದ್ರಚೂಡಾಭಿಧಃ ಪಟ್ಟತ್ತಾರಿಂಶೋಽಥ ಹಲಾಯುಧಃ || ೩೨ ||
ಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಸ್ತಾರಕಾತ್ಮಾ ತತೋ ಬೋಧಾಯನಾಭಿಧಃ |
ಶ್ರೀಧರೋ ನಾರಾಯಣಶ್ಚ ಜ್ಞೇಯಶ್ಚಾನೃಃ ಸದಾಶಿವಃ || ೩೩ ||
ಜಯಕೃಷ್ಣೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ತಥಾಪರಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಭಿಧಸ್ತೀರ್ಥೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರ ಏವ ಚ || ೩೪ ||
ಮಹೇಶ್ವರಸ್ತಾನಪಷ್ಟಿತಮೋಽಥ ಮಧುಸೂದನಃ |
ರಘೋತ್ತಮೋ ರಾಮಚಂದ್ರೋ ಯೋಗೇಂದ್ರಶ್ಚ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೩೫ ||
ಓಜ್ಯಾರಾಖ್ಯಃ ಪಂಚಪಷ್ಟಿತಮೋ ನಾರಾಯಣೋಽಪರಃ |
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀಧರಶ್ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ತಥಾಪರಃ || ೩೬ ||
ಅಥ ತಾಮ್ರಕತೀರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ ತತ ಉಗ್ರೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಉದ್ದಂಡತೀರ್ಥಶ್ಚ ತತಃ ಸಂಕರ್ಷಣಜನಾರ್ದನಾ || ೩೭ ||
ಅಖಣ್ಡಾತ್ಮಾಭಿಧಸ್ತೀರ್ಥಃ ಪಂಚಪ್ತತಿಸಂಖ್ಯಕಃ |
ದಾಮೋದರಃ ಶಿವಾನಂದಸ್ತತಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗದಾಧರಃ || ೩೮ ||
ವಿದ್ಯಾಧರೋ ವಾಮನಶ್ಚ ತತಃ ಶ್ರೀಶಂಕರೋಽಪರಃ |
ನೀಲಕಣ್ಮೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣಸ್ತಥಾ ಶ್ರೀಮದ್ರಘೋತ್ತಮಃ || ೩೯ ||

ದಾಮೋದರೋಽನ್ಯೋ ಗೋಪಾಲಃ ಷಡಶೀತಿತನೋ ಗುರುಃ |
 ವೃತ್ಯುಷ್ಣಯೋಽಥ ಗೋವಿನ್ದೋ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥಾಪರಃ || ೪೦ ||
 ಗಜ್ಜ್ಞಾಧರಾಭಿಧಸ್ತೀರ್ಥಸ್ತತಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸದಾಶಿವಃ |
 ವಾಮುದೇವಶ್ಚೋಪಮನ್ಯುರ್ಹಯಗ್ರೀವೋ ಹರಿಸ್ತಥಾ || ೪೧ ||
 ರಘೂತ್ತಮಾಭಿಧಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ವುಣ್ಣರೀಕಾಕ್ಷ ಏವ ಚ |
 ಪರಶಜ್ಜ್ಞರತೀರ್ಥಶ್ಚ ಶತಾದೂನಃ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ || ೪೨ ||
 ವೇದಗರ್ಭಾಭಿಧಸ್ತೀರ್ಥಸ್ತತೋ ವೇದಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ |
 ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಸ್ತ್ವನ್ಯಶ್ಚತುಃಶತತನೋ ಮತಃ |
 ವೃಷಧ್ವಜಃ ಶುದ್ಧಬೋಧಸ್ತತಃ ಸೋಮೇಶ್ವರಾಭಿಧಃ || ೪೪ ||
 ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತತನೋ ಬೋಪದೇವಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
 ಶಮ್ಭುತೀರ್ಥೋ ಭೃಗುಶ್ಚಾಥ ಕೇಶವಾನಂದತೀರ್ಥಕಃ || ೪೫ ||
 ವಿದ್ಯಾನಂದಾಭಿಧಸ್ತೀರ್ಥೋ ವೇದಾನಂದಾಭಿಧಸ್ತತಃ |
 ಶ್ರೀಬೋಧಾನಂದತೀರ್ಥಶ್ಚ ಸುತಪಾನಂದ ಏವ ಚ || ೪೬ ||
 ತತಃ ಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥೋಽನ್ಯಸ್ತಥಾ ಚಾನೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
 ಕಾಮನಾಶಾನಂದತೀರ್ಥಃ ಶತಮಷ್ಟಾದಶಾಧಿಕಮ್ || ೪೭ ||
 ತತೋ ಹರಿಹರಾನಂದೋ ಗೋಪಾಲಾಪ್ಯೋಽಪರಸ್ತತಃ |
 ಕೃಷ್ಣಾನಂದಾಭಿಧಸ್ತ್ವನ್ಯೋ ಮಾಧವಾನಂದ ಏವ ಚ |
 ಮಧುಸೂದನತೀರ್ಥೋಽನ್ಯೋ ಗೋವಿನ್ದೋಽಥ ರಘೂತ್ತಮಃ |
 ವಾಮುದೇವೋ ಹೃಷೀಕೇಶಸ್ತತೋ ದಾಮೋದರೋಽಪರಃ || ೪೯ ||
 ಗೋಪಾಲಾನಂದತೀರ್ಥಶ್ಚ ಗೋವಿನ್ದಾಪ್ಯೋಽಪರಸ್ತತಃ |
 ತಥಾ ರಘೂತ್ತಮಶ್ಚಾನೋ ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ತಥಾಪರಃ || ೫೦ ||
 ಗೋವಿನ್ದೋ ರಘುನಾಥಶ್ಚ ರಾಮಕೃಷ್ಣಸ್ತತೋಽಪರಃ |
 ಮಧುಸೂದನತೀರ್ಥಶ್ಚ ತಥಾ ದಾಮೋದರೋಽಪರಃ || ೫೧ ||
 ರಘೂತ್ತಮಃ ಶಿವೋ ಲೋಕನಾಥೋ ದಾಮೋದರಸ್ತತಃ |
 ಮಧುಸೂಧನತೀರ್ಥಾಖ್ಯಸ್ತತ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೇ || ೫೨ ||
 ಆಜನ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಯೋ ಭಾತಿ ಗೋವರ್ಧನೇ ಮಠೇ |
 ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತಸಂಖ್ಯಃ ಸನಂದನಾತ್ || ೫೩ ||
 ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಾದಿನಾನಾಬಿರುದಶೋಭಿತಾನ್ |
 ತೀರ್ಥಾಭಿಧಾನಿವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಗುರೂನ್ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫೪ ||

೧. ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ 'ತೀರ್ಥ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರೇ ಬಹಳ, ೫೩ನೆಯ
 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ
 ನಿಯಮವು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

೨. ಶ್ರೀಭಾರತೀಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥರೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾದಮೇಲೆ ಈಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

(೫) ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ

ಈ ಮಠವು ಬದರಿಯಿಂದ ೨೦ ಮೈಲು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇದೆ ; 'ಜೋಶೀ' ಮಠವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬದರಿಯ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ರಾವಲಜಿಯವರ ಸ್ಥಾನವಿದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಚಳಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬದರಿಯ ಮಂದಿರವು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಬದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಠದ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೇ (ಪು. ೧೮೩) ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೆಗೆಂದು ಜನರು ನೆನಪಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಂತೆ :

ತೋಟಕೋ ವಿಜಯಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕುಮಾರೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ |
 ವಿನ್ದೋ ವಿಶಾಲೋ ವಕುಲೋ ವಾಮನಃ ಸುಂದರೋಽರುಣಃ ||
 ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸುಖಾನಂದೋ ವಿದ್ಯಾನಂದಃ ಶಿವೋ ಗಿರಿಃ |
 ವಿದ್ಯಾಧರೋ ಗುಣಾನಂದೋ ನಾರಾಯಣ ಉಮಾಪತಿಃ ||
 ಏತೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠಾಧೀಶಾ ಆಚಾರ್ಯಾಶ್ಚಿರಜೀವಿನಃ |
 ಯ ಏತಾನ್ ಸಂಸ್ಕರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಸ ವಿಂದತಿ ||

ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೮೪

[ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು, ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.]

ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸ್ಥೂಲರೂಪದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಕ್ರಮ ಸಂ. ೭೦೦ರಿಂದ ೧೧೦೦ರವರೆಗೂ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ; ಆಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆ ಉಚ್ಚಿನ್ನವಾಯಿತು. ೪೦೦ ವರ್ಷಗಳು ಯಾರೂ ಆಚಾರ್ಯ ರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬದರಿನಾಥನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂವತ್ ೧೫೦೦ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದರಿಯ ಮಹಾಂತರ ನಾಮಾವಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇವರೇ ಮಠಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ೪೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರಿಚಯವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೀಗಿದೆ :

ಹೆಸರು	ಸಂವತ್ ಕಾಲ	ಪೂಜಾಕಾಲ
೧. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೦೦-೧೫೫೭	೫೭
೨. ಹರಿಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೫೭-೧೫೫೮	೧
೩. ಹರಿಸ್ಮರಣ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೫೮-೧೫೬೬	೮
೪. ವೃಂದಾವನ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೬೬-೧೫೭೮	೨
೫. ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೬೮-೧೫೬೯	೧
೬. ಭವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೬೯-೧೫೮೩	೧೪
೭. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೮೩-೧೫೯೩	೧೦
೮. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ	೧೫೯೩-೧೬೦೧	೮
೯. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ	೧೬೦೧-೧೬೨೧	೨೦
೧೦. ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ	೧೬೨೧-೧೬೩೬	೧೮
೧೧. ರಘುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ	೧೬೩೫-೧೬೬೧	೨೫
೧೨. ಪೂರ್ಣದೇವ ಸ್ವಾಮಿ	೧೬೬೧-೧೫೮೭	೨೭
೧೩. ಕೃಷ್ಣದೇವ ಸ್ವಾಮಿ	೧೬೮೭-೧೬೯೬	೯
೧೪. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ	೧೬೯೬-೧೭೦೩	೭
೧೫. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ	೧೭೦೩-೧೭೧೭	೧೪
೧೬. ನಾರಾಯಣೋಪೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ	೧೭೧೭-೧೭೫೦	೩೩
೧೭. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ	೧೭೫೦-೧೭೬೩	೧೩
೧೮. ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ	೧೭೬೩-೧೭೭೩	೧೦
೧೯. ಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ	೧೭೭೩-೧೭೮೧	೮
೨೦. ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ	೧೭೮೧-೧೮೨೩	೪೧
೨೧. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ	೧೮೨೩-೧೮೩೩	೧೦

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ 'ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ರಾವಲ'ರ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂತು. ೧೮೩೩ರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೇಹವನ್ನಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಡವಾಲ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರದೀಪಶಾಹ ಎಂಬಾತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಗೋಪಾಲನೆಂಬವನಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಂಬುದ್ರಿಬ್ರಾಹ್ಮಣ) 'ರಾವಲ' ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭತ್ರಿಚಾಮರಾದಿಗಳೊಡನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 'ರಾವಲರೇ' ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬುದ್ರಿಯವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾವಲರ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ :

ಹೆಸರು	ಅಧಿಕಾರ	ಪೂಜಾರ್ಥ
೧. ಗೋಪಾಲ ರಾವಲ	೧೮೩೩-೧೮೪೨	೯
೨. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಬ್ರಹ್ಮ	೧೮೪೨-೧೮೪೩	೧
೩. ನೀಲದಂತ ರಾವಲ	೧೮೪೩-೧೮೪೮	೫
೪. ಸೀತಾರಾಮ	೧೮೪೮-೧೮೫೯	೧೧
೫. ನಾರಾಯಣ	೧೮೫೯-೧೮೭೩	೧೪
೬. ನಾರಾಯಣ (೨)	೧೮೭೩-೧೮೯೮	೨೫
೭. ಕೃಷ್ಣ	೧೮೯೮-೧೯೦೨	೨
೮. ನಾರಾಯಣ (೩)	೧೯೦೨-೧೯೧೬	೧೪
೯. ಪುರುಷೋತ್ತಮ	೧೯೧೬-೧೯೫೭	೪೧
೧೦. ವಾಸುದೇವ	೧೯೫೭-೧೯೫೮	೧

(ವಾಸುದೇವ ರಾವಲರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತ್ಯಾಗಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ; ಅವರ ತರುವಾಯ ನಂಬೂದ್ರಿ ರಾವಲರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ; ಅವರು ದೇಹವಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾಸುದೇವ ರಾವಲರಿಗೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ).

೧೧. ರಾಮ ರಾವಲ	೧೯೫೮-೧೯೬೨	೪
೧೨. ವಾಸುದೇವ	೧೯೬೨-೧೯....	—

ಈ ರಾವಲರಿಗೆ ಬದರೀನಾಥಸಂಬಂಧವೇ ಮುಖ್ಯ ; ಮಠಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಂಬಂಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 'ಮಠವು ಬಹುಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಾಶಿಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ' -ಎಂದು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪೀಠವೂ ವಿವಾದಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೀಠದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಬಲದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (ಬಲ. ಶಂ. ಪು. ೧೮೬) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ.

(೬) ಸಮೇರುವಾಠ

ಮತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರೂ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೇನೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಉಪಪೀಠಗಳು

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಪೀಠಗಳಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ, ಶಿವಗಂಗೆ- ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪೀಠಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಷಯವು

ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನನುಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆವು.

(೧) ಕೂಡಲಿ

(ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ. ೩೪೯)

ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುವದೇನೆಂದರೆ : (೧) ತೀರ್ಥ ಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕೂಡಲಿಮಠಗಳು ೧೪ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವು (KRTTW p. 41). (೨) ಕೂಡಲಿಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರದ ಸರಕಾರದವರನ್ನು ಹರಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಲಿಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ತರಬಾರದೆಂತ ಖೋಚಾಯಿಸಮಲ್ ಖಾನ್, ಅಡಾನಾ ಅಫಸಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಅಲಿ ಷಾ-ಇವರಿಗೆ ವಿರಭದ್ರನಾಯಕನು ಬರೆದನು (KRTTW p. 63). (೩) ಕ್ರಿ. ಶ. 1561 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕನು ಶಿವವಿಷ್ಣುಗಳ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಕರುಣಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಹರಿಯೂ ಹರನೂ ಹರಿಹರನೆಂಬ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು 'ಕೂಡಲಿ'ಯಲ್ಲಿ (ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು' (KRTTW p. 73)

ಆದರೆ ಕೂಡಲಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 'ಗುರುಪರಂಪರಾನಾಮ ಮಾಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ :

ತಜ್ಜು' ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಸುತ್ತಾಮಾ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಸುಭಾರತಿ |

ವಾರಣಸ್ಯಾದಿತಿರ್ಥಾನಾಂ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಮಗಮದ್ಗುರುಃ

||೨೨||

ಪ್ರತ್ಯಾವೃತ್ತೋ ಬಹೋಃ ಕಾಲಾಚ್ಛುಜ್ಜೋರ್ಯಾಂ ಚ ಮಹಾಜನೈಃ |

ಅನ್ಯಂ ಹಠಾದವಿಧಿನಾ ಕೃತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯತಿಂ ಸ್ವಯಮ್

||೨೩||

ತುಜ್ಜ ಭದ್ರಾಸಜ್ಜಮಗಂ ಕೂಹಲೀಕ್ಷೇತ್ರಮೇತ್ಯ ಸಃ |

ಜಗದ್ಗುರುಪದಂ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯಾವಸತ್ ಸುಖಮ್

||೨೪||

'ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಬಂದ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಭಾರತಿಗಳು ವಾರಾಣಸ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಾವು ಭದ್ರಾಸಂಗಮ

ದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡಲೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಪದವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕೂಡಲೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂಜುಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೂಡಲೀಶೃಂಗೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ "ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅದರ ಒಂದನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಕದಂಬರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ದನರ ಕಾಲ'ದ ಶಾಸನಾನಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಮತಾಧೀಶ್ವರರು ಮುಂತಾದವರ ಲೇಖನಗಳು' ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷುಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ೭ ಶಾ. ಶ. ೧೫೦೪ ಕ್ರಿ. ಶ. 1582ನೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ಬಾಲಬೋಧಲಿಪಿಯ ಪತ್ರವಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಿರುಮಬಾವಲಿಗಳ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು !-

“ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ....ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗಪುರನರಾಧೀಶ್ವರ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರನಾಸ ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸಾದಸದ್ಮಾರಾಧಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶೃಂಗೇರೀ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಚರಣಸರೋ ಜೇಷು” ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿಬಳಕ-

ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯನಾದ ಶೃಂಗೇರೀ ಶ್ರೀಶಾರಧಾಂಬನವರ ಪೂಜೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಯು ಭಾಷಾಪೂರ್ವಕ ಬರಶಿ ವಪ್ಪಿಶಿದ ನಿಬಂಧನೆ: ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆ ಅದಾಗಿ ಶ್ರೀಕರ್ತವು ಮಹಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ ವ್ಯಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲದ ಮಹಾಜನಗಳು ಕೃತ್ರಿಮತನದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಮಾಕೊಡಿಸಿ ತಾವೂ ಸ ಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಬಂದುಕಟ್ಟಿನಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ವಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೀತೀರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಪುನಃ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಬೇಕೆಂದು ಸಕಲವೇಶಗಳೂ ಸಂಚಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಂಗಭದ್ರಾಸಂಗಮ ಕೂಡಲೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಳದ ವಿದ್ಯಾ ಮಾನಗಳ್ಯಾವತ್ತೂ ದಿವ್ಯಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃತ್ರಿಮತನದಿಂದ ಆಶ್ರಮಾಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಶಿಕೊಂಡು ನಿಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಅಜ್ಞಾನಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಶ್ರೀದಿವ್ಯಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಬಿನ್ನಹಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಅಪ್ಪಣೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾರಧಾಂಬ ನವರ ಪೂಜಾ ಮುಂತಾದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ನಿಬಂಧನೆಪ್ರಕಾರ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನು ಸಾರ ನಡಕೊಂಬುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯಿತಾದ ಕಾರಣಾ ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಪೂಜಾಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಂಪ್ರತಿಯಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿದ ಆದಾಯವೆಚ್ಚದ ಲೆಖ್ಪಾ ಮಿಗತೀ ಆದ ದ್ರವ್ಯಸಹಾ ಶ್ರೀಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದೆನು. ಮುಂದೆ ತಾವು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನರಾಗಿ ಕರಕಮಲಸಂಜಾತ

ರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಇನೇ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯವೆಚ್ಚಾ ಮಿಗತೀಹಣ ಸಹ ವೆಪ್ಪಿತಿ ಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಆಚಾರವಿಚಾರ ಮೊದಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ಹವ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಆಜ್ಞಾನು ಸಾರ ನಡಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾಗತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಥಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಭಾಷಾಪೂರ್ವಕ ಬರಿಶಿ ಒಪ್ಪಿಸಿವೆ ದಿನ್ನ ವತ್ತಳೇ ವಿಷುಸುವಶ್ಚರದ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ೨ರಲ್ಲೂ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಪ್ತಯಃ (ಶ್ರೀ) ||'

ಎಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರಭಾನು ಶಾ. ಶ. ೧೫೦೫ ಕ್ರಿ. ಶ. 1583ರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಮಿಗತೀಹಣ ಐನೂರನಲವತ್ತೆಂಟು ವರಹ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳು ಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪತ್ರವೂ ಬಂದಿದೆ :-

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಯು ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು :-

(೧) ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಮಠಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಹೋಯಿತು? - ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೆ ?

(೨) ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೂಡಲಿಶೃಂಗೇರಿಮಠಗಳ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು? ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

(೩) ಕೂಡಲಿಮಠದವರು ಸಂಚಾರಹೊರಟಾಗ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಲಿಂಗ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತೆ? ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ?

ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಕಡಿತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿತೋರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದವರು ರಾಜರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲಾತ್ಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನರ್ಘಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದದ್ದಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಕೂಡಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ-ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶಂಶರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠವು ಎಲ್ಲಿಯದು? - ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾದವನ್ನು ಕೆಲವರು ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯು ತುಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿದೆ, ಕೂಡಲಿಯೇ ಮೊದಲಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (Epigraphica Carnatica No. 77, p. 186) ಶಾಸನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಅಗಸ್ತ್ಯ-ಮುಂತಾದವರು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿದರು: ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತವು ಎದ್ದುಕೊಂಡಿತು-ಎಂದಿದೆಯಂತೆ. "ಋಷ್ಯಶೃಂಗ"ರ ಹೆಸರಿಸಿಂದ

ಇದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತೆಂದೂ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೂಡಲಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ (?) ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮ-ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವೆಂದೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಗುರುಗಳಾದ ಭಾರತೀತೀರ್ಥರು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುವದಕ್ಕೆಂದು ಅಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ (ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1346 ರಲ್ಲಿ) ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಗೌಣವಾಗಿ 'ಶೃಂಗೇರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದೂ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಜನಸಮ್ಮತಿಯು ಇರುವಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಕೂಡಲಿಯ ಮಠವು ಈಗ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು "ಕೂಡಲಿಶೃಂಗೇರಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪರು ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠದವರು ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅವರಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಪೀಳಿಗೆಯವರು. ಈ ಕೂಡಲಿಮಠಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಯಾರು? -ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವು ನಡೆದು ಈಗ ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪರಾದ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಂಕರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಧೀನವಾಗಿಯೇ ಮಠದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತವೆ. 1873ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದ ತಾವು ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರೆಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡುಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಕಾಣಿಗಳೂ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ, 'ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮಾರು 1580ರಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜನರು 'ಪುಸ್ತಕ ಸಂನ್ಯಾಸ'ಕ್ರಮದಿಂದ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರನ್ನು ('ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರತಿ'ಯವರನ್ನಲ್ಲ) ಶೃಂಗೇರಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದರು. ಆಗ್ಗೆ ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕ (1553-1629) ನಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿವಾದವು ಹೋಗಲು ಆತನು ಹೊಸ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಪೂಜೆಗೇ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಠದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು.¹ ಶೃಂಗೇರಿಜಹಗೀರಿಯ ನಂ. 2 ಮತ್ತು 12ನೆಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ (ಪು. 348 ಮತ್ತು 374 Epigraphica Carnatika Kadur Dist.)

1. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯ'ದಲ್ಲಿ ೧೧ನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರುವದಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 'ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರತಿಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನರಸಿಂಹಭಾರತಿ ಎಂಬಾತನು ಮಾಡಿದ ಗುರುದ್ರೋಹದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಗಿ ರಾಜರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆತನು ಕೂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ಮುಂದೆ ಆತನ ಕಾಲಾನಂತರ ಮಠದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮುನೀಶ್ವರರಿಗೆ ರಾಜನು ಕೊಟ್ಟನು'- ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಾರ. ಗುರುವಂಶಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ.

ಕೂಡಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ' ಚರಣಾರವಿಂದದ ಶಿಷ್ಯ ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ; 'ಕರಕಮಲಸಂಜಾತ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ತಾವೇ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಜಗದ್ ಗುರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ದಾನವಾಗಿ ಬಂದವು; ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಹಬ್ಬಿತು. ಅವರನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳೆಂದು ಪ್ರಧಾನ ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಭಕ್ತರೂ ಸರಕಾರದವರೂ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆಂಬುದು ಈಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹು ಮಹಾರಾಜನ ಆಮಂತ್ರಣದಿಂದ ಸುತ್ತಾರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಂಕರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು (ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು (ಹೊಸ) ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು- ಈ ಮೂವರ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1725ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಮಠಗಳಿಗೆ ಆಚಾರವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದನು. ಆ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಸಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಭಾಗ. (ಕೂಡಲಿ)ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, (ಹೊಸ) ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಸ್ಥಲವೇವತೆಯ ಪೂಜೆ- ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗಮಾಡಿದನು. ಸಂಕೇಶ್ವರಮಠದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕ್ರಿ. ಶ. 1742ರಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಿರುದುಬಾವಲಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಕೆಳದಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ಬಸವನಾಯಕನು ಪೂರ್ವಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ರಿ. ಶ. 1806ರಲ್ಲಿ ದಿನಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಹೀಗೆಯೇ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿ ಹುಕುಂಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮದು ಜಗದ್ಗುರುಪೀಠವೆಂಬುದನ್ನು ಶಾಸನಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು Indian Patriot ('ಭಾರತದೇಶಾಭಿಮಾನಿ' ಎಂಬರ್ಥದ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಿಕೆಯ 1912 ಇಸವಿ, ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಮೇ 15, ಮತ್ತು ಜೂನ್ 5- ಈ ತಾರೀಖುಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರುಶಾಖೆಯ ಕೂಡಲಿಶೃಂಗೇರಿಮಠದವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. '1879ನೆಯ ಹೇವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೂಡಲಿಶೃಂಗೇರಿಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ 'ಆಡಳಿತದರ್ಶನ'ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಇದೇ ವಿವರವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕದ ರಾಜರುಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ಔರಂಗಜೇಬ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್‌ಷಹ, ಪೇಶ್ವೆಯರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಸರುಕೂಡ ಕೂಡಲಿಶೃಂಗೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ (ಕ್ಷೇಮರಾಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯವರ) ವೆಂಕಟೇ ಶ್ವರಮುದ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಶೀ ಶೇಷವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶಾರೀರಕಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆ (ಪು. ೩೨)ಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಥೆಯು ಹೀಗಿದೆ :

“೧೪೨೨ನೇ ಶಕ(?)ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದರ (?) ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುಹಾಪ್ರವೇಶಮಾಡುವಾಗ ‘ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ಹಾಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರಿ’ ಎಂದರಂತೆ. ಅವರು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿದರು ಇತ್ತ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊರಟ ಶಂಕರಭಾರತಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರುಕೊಟ್ಟರು. ‘ಹೊಸ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ; ಶಂಕರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದೇಶಸಂಚಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1855ನೇ ಜನವರಿ 31ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು.” ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವು ‘ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನಸಂಕೇಶ್ವರಮಠ. ಕರವೀರ ವ ಸಂಕೇಶ್ವರಚಾ ಇತಿಹಾಸ’ ಎಂಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆಯಂತೆ.

ಈಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ|| ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಬರೆದಿರುವದರ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ :—

೧

(೧) ವೈಸೂರು ಗೆಜಿಟಿಯರ್ V-p. 1307ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ :

Kudali. a sacred village in Shimoga Taluk, at the confluence of the Tunga and Bhadra, is the seat of a matha connected with the one at Sringeri, the original Guru having been appointed by the Sringeri Swami about 528 years ago

to minister to the smarthas of Maharashtra descent.

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ 528 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಂಶೀಯರಾದ ಸ್ಮಾರ್ತರ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಠವು ಕೂಡಲಿ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದೆ-ಎಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ.

(೨) ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 1500ರಲ್ಲಿದ್ದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾರತಿಗಳು ; ಶ್ರೀಕಾಶೀ ಶೇಷ ಮೆಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ 'ಶಂಕರ ಭಾರತಿ'ಗಳಲ್ಲ.

೨

(೧) ಕೂಡಲಿಮಠದವರ ರಿಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ 1582ರಲ್ಲಿ 'ರಾಮ ಚಂದ್ರಭಾರತಿ'ಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ; ಆಗ (ಐದನೆಯ) ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದರು.

(೨) ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಗಳು ವಿಷುವತ್ಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1583) ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆಂಬ "ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆ"ಗಳ ಕನ್ನಡವು ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಷೆಯಂತಿದೆ, ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ.

(೩) ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 1582, 1583ರಲ್ಲಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನರಸಿಂಹಭಾರತೀ(ಸ್ವಾಮಿ)ಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರಿತ್ತು (M. A. R. 1934 No. 51.)

(೪) ಯುವ (1576)ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ೧೫ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಣ್ಣ ನಾಯಕನು ನರಸಿಂಹಭಾರತಿ (ಅಮ್ಮಾಜಿಸ್ವಾಮಿ)ಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಡತೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಮಹಾಜನರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಅವರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರಲು ಅನರ್ಹರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಿತ್ತನು.

(೫) ಬ್ರಹ್ಮೇಶಭಟ್ಟನೆಂಬಾತನು ಕೂಡಲಿಮಠವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು, ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕನು ಅವನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನೆಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಅಮ್ಮಾಜಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು. (ಶಾರ್ವರಿ ಭಾದ್ರಪದ ಕ್ರಿ. ಶ. 166.)

(೬) ಕ್ರಿ. ಶ. 1807ರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಶೃಂಗೇರಿಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಡ್ಡಪಾಲಕಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿರುದು ಸೇರತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ

ಮಿಕ್ಕ ಮತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ ಯೋಗ್ಯನಿರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವರೆಂದೂ (1810) ಹುಕುಂವಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(೭) ಸಾತಾರಿಯ ಶಂಭುಭದ್ರಪತಿಯು ಶೃಂಗೇರಿಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೇ(ಕೂಡಲಿಗಲ್ಲ) ಇನಾಮುಜನಿಗಾನುಗಳೇ - ಮುಂತಾದವು ಸೇರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹುಕುಂವಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.

(೮) ಕೆಲವು ಬಿರುದುಮಾನಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಲಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರದವರೂ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1845) ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರೂ (1884), ಮೈಸೂರು ರೆಸಿಡೆಂಟರೂ (1895) ಶೃಂಗೇರಿಸರವಾಗಿಯೇ ಘೈಸಲುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ವಿನಯಗಳು ವಾಚಕರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮತಗಳ ಕಡೆಯವರೂ ತಮ್ಮ ರಿಕ್ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ; ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರ, ಹೈದರಾಬಾದಿನವರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನವರ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುಂಡರೀಕವಾಸುದೇವನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ವಾಸುದೇವನು ಯಾರು ? ವಾಸುದೇವನೇ ಬಲ್ಲ ! ಋಷಿಮೂಲವನ್ನೂ ನದೀಮೂಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು-ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೊಂದುಂಟು. ನಾವೂ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆವು.

ಕೂಡಲಿಯ ಮತದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೭೭ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಷಯಗಳೇನೂ ಚರಿತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ.

(೨) ಶಿವಗಂಗೆ

ಈ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೩೪ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಗಂಗೆಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಮತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ|| ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ನರು ಬರೆದಿರುವ ದೇನೆಂದರೆ : ಶೃಂಗೇರಿಯ ಅಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತಿ(ಪ್ರಥಮ)-ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಒಡೆಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶಂಕರಭಾರತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡಿದರು. (KRTTW. 50), ಈ ಪೀಠವ ಅಭ್ಯಕ್ತಾಗಿವೆ ಅಭಿನವೋದ್ಧಂಡಗಂಗಾಧರಭಾರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಪೀಠದಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು (1841, 43, 47) ಇವೆ.

ಈ ಮಠದವರೂ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಪೋದ್ಬಲಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ ಶಿವಗಂಗಾಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠವೆಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಕಾಲಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 1910ನೆಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 (ಸೌಮ್ಯಮಾಘ ಶು. ೧೨) ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾರದಾಂಬೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ನಡೆದಾಗ ಶಿವಗಂಗೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಸಂನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಠದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿವಾದವೂ ಇಲ್ಲ.

(೩) ಸಂಕೇಶ್ವರಮಠ

ಈ ಪೀಠದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾ. ಶೇ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ದೇನೆಂದರೆ: ಕೂಡಲೀಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ವಲ್ಲಭಗಡವೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದ್ರಾದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. 'ನೀವು ಸಂಕೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ' ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಲಾಗಿ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಾರಿ (ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ) ನದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿಂದು ಈಶ್ವರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಬಿಜಾಪುರ ಬಾದಷಹನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕ್ಯಾದಲ್ ಎಂಬಾತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾರಾಜರು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಠಕ್ಕೆ 'ಕರವೀರ'ಮಠವೆಂದೇ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಭಾರತಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೀಠಾಧಿಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಭಾರತೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಬಂದಿರುವವಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರೀಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವದೇ ಕಾರಣ (ಪು. ೨೪-೩೫).

ಕೂಡಲೀಕರವೀರಮಠಗಳ ಸಂಬಂಧ

ನಿಶಿಷ್ಟಾದೇವಿಯ ಮುಖದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶಕ ೨೭೨೩ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧಾರಿವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ

ದನು. ಆಚಾರ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲವಿದ್ದು ಸರಸ್ವತಿಯ ವಾಕ್ಯನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸಲೋಸುಗ 'ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕರವೀರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಮಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಿತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿನಗರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ "ವಿಮಲನಿರ್ಮಲ"ವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರು.¹

ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತರುನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪರಾದ ವಿದ್ಯಾನ್ಯ²ಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಭಾರತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸದತ್ತಚಂಪ್ರವಣಾಲಿಶ್ವರಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಾವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೀಠವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವನು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು, ಕೂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿಂತರು. ಬಳಿಕ ಕರವೀರ(ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ) ಆರಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಕೂಡಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಿಂದ 'ಈ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಹೊರಟುಬರಬೇಕು ; ನೀವು ಬರುವುದು ತಡವಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೇ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬರೆದರು. ಕರವೀರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಬರುವದರೊಳಗೆ ವೃದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರು. ಆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಕೂಡಲಿಗೆ ಬರುವಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಕಡೆಯವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ² ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಕರವೀರದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟನು (ಪು. ೩೭).

ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾತಾರೆಗೆ ಬಂದು ತಮಗೂ ಕರವೀರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಆಚಾರಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಹಕ್ಕುಗಳಿರುವ

1. ಅವಂದಗಿರಿಯು ಹೇಳುವ 'ಶಂಕರರು' ಇವರೇ ಆಗಿರಬಹುದೆ ?

2. ಈ ದಂತಕಥೆಯಂತೆ ಕೂಡಲಿಮಠದವರೇ 'ಪುಸ್ತಕಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ವ್ಯಾಪಕರು' ಎಂದು ಕರವೀರಪೀಠದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆಯಿತು, ಕೂಡಲಿಮಠದ ದ್ವಿತೀಯಶಾಖೆಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಪವಾದ ವಿಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು.

ವಂತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತಪತಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಕೂಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಗಭದ್ರಾನುಲಾಸ ಹಾರಿಣೀನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರವ್ಯವಹಾರಾದಿಗತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಮಲಾಪಹಾರಿಣಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರವೀರಪೀಠಾಧಿಪರ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು-ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು 1 (ಪು. ೩೬-೩೭).

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀ|| ಕಾ. ಶೇ ಪೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಪ್ರೊ. ರಾಜನಾಡೇಕೃತ “ಮುರಾತ್ಯಾಂ ಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚೀಂ ಸಾಧನೇಂ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕರವೀರ(ಸಂಕೇಶ್ವರ)ಮಠದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ

ಸೋಮವಂಶದ ಕೃಷ್ಣರಾಜನೆಂಬಾತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರವೀರದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ (ಮೊದಲಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ) ಶಂಕರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೊಂಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ‘ವಸಈ’ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ‘ನಿಮಲನಿರ್ಮಲ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರು. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮಪೀಠವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಬಿದ್ರಾಪುರ, ನೃಸಿಂಹನಾಡಿ, ಗೋಲವಣ, ಪೈಠಣ, ಕಾಶಿ-ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರವೀರದವರ ಪೀಠಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ.

ಕಿ. ಶ. ೧೫೦೦ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶಂಕರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು-ಜಗದ್ಗುರು ದೇವ ಗೋಸಾವಿ ಎಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು- ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೊನ್ನೋರ ರಾವ್ ಪಟವರ್ಧನ (ಕಾಗವಾಡಕರ) ಎಂಬ (ಪೇಶ್ವೆಗಳ) ಸೇನಾಪತಿಯು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ

1. ಸಾಹುಭಕ್ತಪತಿಯು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಖೆಯವರು ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೂ ನೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರವೀರಪೀಠವರಿಗೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೂ ಸಾಹುಮಹಾರಾಜನು ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣಂ ಸೋಮವಾರದ (ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ) ಪುತ್ರನೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯೇ ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕರವೀರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯೆಂದೂ ಸಂಕೇಶ್ವರಪೀಠಾಧಿಪತಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ವೃತ್ತಾಂತವು ಮರೆತುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸಂಕೇಶ್ವರವೇ ಅನಾದಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ

ಮಠಾ|| ಬೋಡರ್‌ವರು ಬರೆದಿರುವ 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರಗಳೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ (ಪು. ೬೯-೭೭). ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಕರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಲಿಬಿಲಿಯಾದೀತೆಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕರವೀರದಲ್ಲಿ (೧) ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, (೨) ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, (೩) ವಿದ್ಯಾನರಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು-ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಥೆಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕರವೀರದವರಿಗೂ ಕೂಡಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯವರಿಗೂ ಯಾವುದು ಗುರುಪೀಠ, ಯಾವುದು ಶಿಷ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪೀಠ? - ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿದೆ. ಕರವೀರ, ಸಂಕೇಶ್ವರ- ಈ ಎರಡರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಮಠ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು.

ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಕೂಡಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಕೇಶ್ವರಮಠದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1558ರಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಕ್ಕಣೆ ಹೀಗಿದೆ :-

ಪಿಂಗಲ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾಘ ಶು. ೧೫. ಶಾ. ಶ. ೧೪೮೦ ಕ್ರಿ. ಶ. 1558 ಅತ್ಯಂತಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯ ಅಭಿನವವಿದ್ಯಾಶಂಕರಭಾರತೀ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಯಾಣ (ಚ?) ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೀ ವಿಜ್ಞಾಪನಾಪೂರ್ವಕ ಕೃತ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಾಃ ||

ಇದು

(೧) ಪಿಂಗಲಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘ ಶು. ೧೫ ಶಾ. ಶ. ೧೪೮೦.

'ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೂಡಲಿ - ಶೃಂಗೇರಿಸಂಸ್ಥಾನದ 'ಪ್ರಾಚೀನಶಾಸನ - ಲೇಖನಸಂಗ್ರಹ'ದ ಒಂದನೆಯ ಭಾಗದ ೧೪ನೆಯ ಜಂಜರುಸಂಖ್ಯೆಯಪತ್ರ.¹

1. ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏಕೋ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟರು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದೀತೆನೋ, ತಿಳಿಯದು.

(೨) ಇನ್ನೊಂದು (ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦) ಸಂವತ್ಸರ ನಮೂದಿಲ್ಲದ ಪತ್ರ. ಊಹೆಯಿಂದ ಹಾಕಿರುವ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶಾ.ಶ. ೧೬೦೭, ಕ್ರಿ.ಶ. 1೬86. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಣೆ ಹೀಗಿದೆ :-

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾವ್ಯನೇಕ ಬಿರುದ ಮಾಲಾ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೃಂಗೇರಿ ತಂಕರಭಾರತೀ ಯತೀಂದ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿ

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಬಿರುದಾಂಕಿತ
ಶೃಂಗೇರಿ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ ಯತೀಂದ್ರಕೃತ ಪರಸ್ಪರಂ ನಾರಾಯಣ
ಸ್ತರಣ ಪೂರ್ವಕ

[ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆದ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಶಾರದಾಪೂಜಾಸಕ್ತ- ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ.]

ಪತ್ರಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ವಿಷಯದ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ:

‘ಮೊಕ್ಕೂರ ಮಹಾದೇವ’ನೆಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ‘ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಕೊಂಡಿಭಟ್ಟರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು.

ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ‘ನನಗೆ ಕೂಡಲಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಋಗ್ವೇದಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಗೋಸಾವೀಸಂಪ್ರದಾಯದವನು. ಇಂಥವನು ದ್ರಾವಿಡ, ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಭೋಗವಾರಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಾನು? ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸಂನ್ಯಾಸ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಈ ಮಠದ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಾನು? ಈ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಿಭಟ್ಟನ ಮೂಲಕ ದಂಡನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು ; ಅಥವಾ ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಾವೇ ಅವನಿಗೆ ನಿಗ್ರಹಕೊಡುವೆವು.’

ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಕೇಶ್ವರಮಠದವರು ಕೂಡಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಧೀನರೆಂದು ಒಂದು ಪತ್ರದಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಶಂಕರಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು 1960ರಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಸಂಕೇಶ್ವರಮಠಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದೆವು.

ಅಂಚೆಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ¹ ಆ ಹೆಸರಿನ ಮಠಗಳ ರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಂದಿತು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರುಮೂಲಕ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಮಾತ್ರ (ಸಂ. 56/60-61 ತಾ|| 11-9-60) ಹೀಗೆಂದು ಉತ್ತರವು ಬಂದಿತು: 'ತಾವು ಕೇಳಿದ ಖುಲಾಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಿಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಏನಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ರಿಕಾರ್ಡ್ ನೋಡುವ ಕೆಲಸ ಸುರು ಆದೆ. ತಿಳಿಯಬೇಕು.'

೪ ಅವನೀಮಠ

ಈ ಮಠವು ಶಂಕೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೋಲಾರ ದಲ್ಲಿ ಳಿದಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು (MAR. 1929, p. 88) ಎಂದು ಕೆ. ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (KRTIW. p. 60) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಶಂಕರದೇವದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕ' ಎಂದಿರುವದರಿಂದಲೂ 'ಅವನಿಶೃಂಗೇರಿ'ಮಠವೆಂಬ ಹೆಸರಿರುವದರಿಂದಲೂ ಇದು ಸಂಭಾವಿತವೆಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಅವನೀಮಠವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಠವೆಂದು ಬರೆದ ಒಂದು ತಮಿಳುಗ್ರಂಥದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಸದ್ಮಸಾಧಾರ್ವಿರಚಿತವಾದ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ತಾವು ಬರೆದಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಂದನಾಥಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃತಿ.²

೫. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠ

ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾನಂದಭಾರತಿ (1448-54) ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಧವ ಭಾರತಿಗಳವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇನಾಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು (A.R.S.I.E. 1916 No. 27, Sg. R. 7) ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (KRTT-W p. 52) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

1. (೧) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು : ಕರವೀರಮಠ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ : ಬೊಂಬಾಯಿ, (೨) ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸಂಕೇಶ್ವರಮಠ, ಸಂಕೇಶ್ವರ (ಬೆಳಗಾಂವಿ) (೩) ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು(ಕರವೀರ) ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ|| ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ನುಂದಿರು ಪಂಚವಟಿ, ನಾಸಿಕ.

2. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 'ಓಂಕಾರಸ್ವಾಮಿ'ಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರು. ಅವನೀಮಠಕ್ಕೆ ತಾವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾದವರಿನರು.

ಮಠದ ಇತಿಹಾಸಸ್ರಕಾಶನಸಮಿತಿಯನರೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 'ಹವ್ಯಕಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗುರುಮಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿವರವೇನೆಂದರೆ : ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾನಂದರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯಶಿಷ್ಯರಾದ ವರದಮುನಿಗಳು ತಪೋರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ; ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಎಂಬ ಆರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಿಷ್ಯನಾದ ವಿದ್ಯಾನಂದನಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 'ಅಪೋಕ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. (ಹ. ಗು. ಇ. ೨೬, ೨೭) ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿದೇವತೆಯಾದದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ರಘೂತ್ತಮಮಠ'ವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸುರೇಶ್ವರಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾನಂದರಿಂದ ರಘೂತ್ತಮ(ರಾಮಚಂದ್ರಮಠವೂ), ಎರಡನೆಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಿತ್ಯಬೋಧಘನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಮಠವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು (ಹ. ಗು. ಇ. ೨೮). ರಘೂತ್ತಮಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೧೧ನೆಯವರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಗಳು ಹಂಪೆಯ ಸೋಮಣ್ಣನಾಯಕನಿಂದಲೂ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶರಾವತೀನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯತೀರ್ಥದ ಉತ್ತರ, ಶ್ರೀಕಾರ್ಣಗಿರಿಯ ಉತ್ತರಪೂರ್ವಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 'ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ'ವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಮಠವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಂದೀಚೆಗೆ ರಘೂತ್ತಮಮಠದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಲ್ಲ.

ಅಂದಿನಿಂದ ಕೆಕ್ಕಾರಿನ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ರಮಪರಂಪರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತು.

[ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರೇ ಎರಡುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿವರವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.]

ಕೆಕ್ಕಾರುಮಠದ 'ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿ'ಗಳ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನೆಲೆನಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು (ಹ. ಗು. ಇ. ಪು. ೩೧). ಕೆಕ್ಕಾರುಮಠದ ೧೩ನೆಯ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರಮಠದ ೨೯ನೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಗಳು ಇನ್ನೂ

1. ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ೧೦ನೆಯವರಾದ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತಿ (1464)ಗಳ ಶಿಷ್ಯರು 'ರಘೂತ್ತಮಭಾರತಿ' ಎಂಬವರಿಂದ ಈ ರಘೂತ್ತಮಮಠವು ಮುನ್ನಡೆಯಿತಂತೆ.

ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಶಾ.ಶ. ೧೭೪೭ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾದಬಳಿಕ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಗಳೇ ಎರಡು ಮಠಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ಕೆಕ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಲ್ಲ.

[ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಮಠಗಳೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಾದಂತೆ ಆಯಿತು.]

ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೧೫ನೆಯವರಾದ ಅನಂತೇಂದ್ರಭಾರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ತಾವು ಬಿದರಕಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು.

೧೯ನೆಯ ರಘುನಾಥಭಾರತಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಹವ್ಯಕಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲುವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

೨೦ನೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಭಾರತಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಕ್ಕಾರುಮಠವು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು.

೨೧ನೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಿನಕೈಮಠ, ಕಳಸದ ರುದ್ರಪಾದಮಠ, ಅನುಗೊಡ್ಡಿನ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಮಠ, ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ- ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಮಚಂದ್ರಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದವು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಮಠವೂ ಹೀಗೆಯೇ ವಿಲೀನವಾಯಿತು.

೨೨ನೆಯ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರುಪ್ರಾಂತದ ೫೦೦ ಹವ್ಯಕಮನೆಗಳವರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದು ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರಮಠದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕುವದು ತಪ್ಪೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

೨೩. ಈಗ ಶ್ರೀ|| ರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

೬. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಮಠ

ಈ ಮಠವನ್ನು ಕಾಂಚೀಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೪೯ನೆಯವರಾದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಮಾಧ್ವರ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರ ಮತಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವದಕ್ಕೆಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಹೊಸ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೀರ್ತೀರ್ಥರಾದವರು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಆ ಮಠವನ್ನು ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಾವು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಮಠಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆಂದೂ ೮೦೦

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದ ಶೃಂಗೇರಿಮಠವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರೆಂದೂ ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVSSK ಪು. 95-96)ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಷುಮಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

“ಶ್ರೂಯತೇ ಚಾಯಮೇವ ಶ್ರೀಶಂಕರಾನಂದೇಂದ್ರ ಮುನಿನಾ ದತ್ತವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಮಾ ಸಹೈವಾಪ್ಪಭಿಃ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದಿಭಿರಚ್ಛೇಷ್ಣಪವಪ್ಪಾ ಮಠಾನಾತ್ಮನಶ್ಚೈಕಮಧಿತ ಜ್ಞಭದ್ರವನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರಮ್ ಅತಿವೇಲ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಮಧ್ಯಕದಧ್ಯಾದಿವಿಮತ ಪ್ರಚಾರರೋಧಿನ ಇತಿ” || ಗು.ರ.ಸು. ೭೫.

ಆದರೆ ಸುಷುಮಾಕಾರರು ‘ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ಬರೆದಿರುವದನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಪು. ೪೬೩) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ¹ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ೧೧ನೆಯವರಾದ ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೇದಭಾಷ್ಯಕರ್ತರಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದಿದೆ. ಅವರು ಶೋಭಕೃತ್ ನೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ ದಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂದಿದೆ. ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು ‘ಶಕಟಪುರ (ಬಂಡಿಗದ್ದೆ), ಹರಿಹರಪುರ’ ತೀರ್ಥಮತ್ತೂರು’ ಕೂಡಲಿ - ಈ ಮಠಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವೆಂದು (KRTTW p. 44) ಬರೆದಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಈ ಮಠವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ.

೨. ಪುಷ್ಪಗಿರಿ

ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್‌ರವರು (NVSSK ಪು.95)ಬರೆದಿರುವ ಎಂಟು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.

ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, (ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪಾದರನ್ನೂ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕರನ್ನೂ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠದಲ್ಲಿ ತ್ರೋಟಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನೂ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಟ್ಟರೆಂದಿದೆ (?) ಕೈಲಾಸಾಚಲದಿಂದ ಚಂದ್ರವೃಳಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆಂದಿದೆ’) ಸುರೇಶ್ವರಿಂದ ಸದಾನಂದಸರಸ್ವತಿಗಳೂ ಮುಂದೆ ಆನಂದಗಿರೀಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಸರಸ್ವತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು.² ಶಕೆ ೧೧೭೮ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರ

1. ಇದು 1931ರಲ್ಲಿ ‘ಜಾನಪಾಟಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು’ ಕರ್ನೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರುವ ತೆಲುಗುಪುಸ್ತಕ.

2. ಶಾಲೆನಾಹನಶಕೆ ೧೭೭೭ರಲ್ಲಿ ಆಚ್ಚಾದ ತೆಲುಗುಲಿಸಿಯ ಪುಸ್ತಕವಿದು,

ದಲಿಯೂ ಇದ್ದರು-ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತಿಗಳನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ತಾವು ವಿರೂಪಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೃಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಭಾರತಿಗಳೆಂಬ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಶುಭಕೃತ್ಸಂವತ್ಸರದ (?) ಕೃಷ್ಣ ೩ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ತೆರಳಿದರು. “ನೃಸಿಂಹೇಂದ್ರಭಾರತಿಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೀಠಗಳಾದವು” ಎಂದು ಬರೆದಮೇಲೂ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಭಾರತಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾನೃಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಕೆ ೧೩೨೯ ಸರ್ವಜಿತ್ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಸಕ್ರಮಿಾ ಭೃಗು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹೇಂದ್ರಸರಸ್ವತಿಗಳನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು-ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗುರುಪರಂಪರೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಂಚಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಂಟುಹಾಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಶ್ರೀಕಾಶೀಶೇಷ ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶಾರೀರಕವಿವಾಹಾನಾಂಸೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಒಟ್ಟು ೩೫ ಮಠಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. (ಶಂ. ಚ. ಪು. ೨೩, ೨೪) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಮಠಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೇಲೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಪುರದ ಮಠವ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಉಪಮಠಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ; ಅವನ್ನು ಆ ಮಠದ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಪ್ಪಕ್ಕರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಪಪೀಠಗಳ ಜೊತೆಗೆ 1963ನೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ನೆಯ ತಾರೀಖಿನ “ಪ್ರಭಾತ” ಎರಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ “ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಅಂಕ”ನೆಂಬ ವಿಶೇಷಸಂಚಿಕೆಯ ಪುಟ 8-9ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಮಠಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಿವರವಿದೆ. ವಾಚಕರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ :-

- (೧) ಹರಿಹರಮಠ (ಕೊಪ್ಪ ತಾ||) (೨) ಭಂಡಿಗೇಡಿಮಠ(ಕೊಪ್ಪ ತಾ||)
- (೩) ಯೋಗಾನಂದೇಶ್ವರಮಠ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ (೪) ಕೋದಂಡಾಶ್ರಮಮಠ, ಹೆಬ್ಬೂರು (ತುಮಕೂರು ಡಿ||)
- (೫) ಬಾಳೆಕುದುರುಮಠ (ಉಡುಪಿ ತಾ||)
- (೬) ಯಡನೀರುಮಠ(ಕಾಸರಗೋಡುತಾ||) (೭) ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿಮಠ(ಶಿರಸಿ ತಾ||)

(೮) ಚಿತ್ರಾಪುರಮಠ, ಶಿರಾಲಿ (ಉ. ಕನ್ನಡ) (೯) ಕೈಸಲ್ಯಮಠ, ಕೆಲೋಸಿ (ಗೋವಾ) (೧೦) ತಾರಕೇಶ್ವರಮಠ, (ಬಂಗಾಳ) (೧೧) ಚಿಂತಾಮಣಿಮಠ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರವಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಠಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಮಠಗಳು- ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಯಾ ಮಠದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆಯಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾಲ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮಠಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವದಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಯಾವದೊಂದು ಮಠದ ಮೇಲಿನ ದುರಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಒಂದು ಚಕಾರತುಕಾರವನ್ನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಂಸ್ಕೃತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಗುರುದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕರಾಲಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮನವೊಲಿಯುವವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು? ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳೂ ಸೇರಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ಆ ಮಹಾನುಹಿಮರನ್ನು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಓಂ ತತ್ ಸತ್

ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ

ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಲು ಹೊರಟು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಾಲಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅಸಾರತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಶಂಕರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಿಳಿಸಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ತೊಡಕು ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಶಂಕರರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಅಲಭ್ಯವೆಂದೂ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂದೂ ಓದುಗರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಸಮಾಡಿ ಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳುಂಟಾ ಗುವಂತೆಯೂ ಸತ್ಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯು ಧುರ್ಲಭವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಿಗೆ ಶಂಕರಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಚಿರಮಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

**ಶ್ರೀಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು
(1880-1975)**