

LIFE OF SAINT ANANTARYA

THE GREAT DEVOTEE OF
GOD SRI VENKATESWARA OF TIRUPATI

BY

M. R. Sampatkumaran, M.A.

in Hindi by,

G. Sachchidananda, M.A., B.SC.,

University of Mysore,

Ile. 1-0-0.

Copies available at

THE CORONATION PRESS,
MYSORE.

Printed at the Coronation Press, Mysore,
by G. R. Josyer, Proprietor.

PUBLISHER'S NOTE

Sri M. R. Sampathkumaran says:—"The fullest account of his (Sri Anantarya's) life, so far available, is the *Sri Anantarya-mahima-katha-sangraham* by Anandapillai Srirangacharya of Purisai, who probably flourished about a hundred or a hundred and fifty years ago—." He is a lineal descendant of Sri Anantarya.

The work consists of six chapters with five appendices. The fourth prescribes the mode of reciting the *vazhi-tirunamam* of Sri Anantarya. The fifth consists of five gitas in praise of Sri Ramanuja, Sri Anantarya, other Acharyas and Goddess Padmavati. This is the composition of Srirangacharya himself. The 1st, 2nd and 3rd appendices are compositions of a much earlier date than the work of Srirangacharya.

The English version consists of 24 chapters at the rate of one chapter to each incident whether long or short. The incidents referred to in Chapters 17 and 18 are from "Sri Venkatachala Itihasa Mala" and "Vartha Malai".

The Hindi version is based on the English version.

The first appendix, "*Srimadanantarya-Vishaya-Ashta-Sloki*," refers briefly to the incidents referred to in chapters 1, 13, 11, 9 and 7 of the English version. These verses are the composition of Narayana Desikar, grandson of Sri Anantarya by his son Ramanuja. Sri Ramanuja adorned Nitya-vibhuti in 1137 A.D. when Sri Anantarya was 84 years of age. He lived a full life and the date of his quitting the Lila-vibhuti is not known. Narayana Desikar must have composed his

verses during the life-time of his grandfather or immediately after his passing away. The age of this composition is the 12th century while Srirangacharya's work is of the 18th century. The incidents referred to must have been in publication or vogue from the very time of Sri Anantarya or soon after his passing away.

The second appendix—“*Srimadanantarya-Vishaya Dasa-Sloki*”, refers briefly to the incidents referred to in chapters 9, 14, 5 and 1 of the English version. The third appendix—“*Anantarya-Mangala-Dasa-Sloki*”, a Prachina-Acharya-Virachita, refers briefly to the incidents referred to in chapters 1, 14 and 5 of the English version.

27-3-1953.

R. TIRUNARANA IYENGAR.

Prefatory Note to the Second Edition

This essay on the life and works of Sri Anantarya was written while I was at Bangalore in 1942 during what we in Madras now refer to as the period of evacuation from the city. The late Sri M. A. Srinivasacharyar showed me the Kannada work on the same theme, then recently written by Sri S. G. Govindaraja Iyengary, and suggested that I should write in English about it. I gladly undertook this as a pious duty. Sri Srinivasachariar helped me in getting all the books I wanted and made many helpful suggestions during the progress of the work.

I left the manuscripts with him, and he had them published in the columns of the *Kalyana-Kalpataru* in 1945 in instalments, (from May to October). Now Sri R. Tirunarayana Aiyangar, Retired Assistant Commissioner, Mysore, expressed a desire to reprint the work in book form; and the editor of the *Kalyana-Kalpataru*, Sri Hanumanprasad Poddar has kindly given his consent. And so this edition is brought out.

Acknowledgment is due to the late M. A. Srinivasachariar for having suggested to me the writing of this work and for having helped me in various ways to write it; to the editor of the *Kalyana-Kalpataru* for having permitted its reprint; and to Sri R. Tirunarayana Aiyangar for reprinting it now.

I have made a few changes here and there—mostly verbal alterations—and added a few notes.

Madras.
March, 1951. }

M. R. SAMPATHKUMARAN.

PREFACE TO THE FIRST EDITION

Anantarya, known familiarly in Tamil as Anandanpillai, was among the foremost disciples of the great Srivaishnava teacher, Sri Ramanujacharya. He was one of the seventy-four simhasanadhipatis, leaders of the faith, established by Sri Ramanuja for organising the Srivaishnava community and looking after its spiritual welfare. His descendants are still to be found. The family name of Anandanpillai may be met with at Tirupati and in Mysore, and there is evidence to suggest that the name was not unfamiliar in the Chingleput District. Several stories connecting him with Sri Ramanuja and the shrine of Srinivasa at Tirupati are known to tradition, and his name has been commemorated in several ways at that famous shrine. At Tirupati, Mandya, Conjeevaram and other places his images are known.

The fullest account of his life, so far available, is the *Sri Anantarya-mahima-katha-sangraham* ¹ by Anandanpillai Srirangacharya of Purisai, who probably flourished about a hundred or a hundred and fifty years ago. The *Sri-Venkatachala-itihasa-mala*, ² attributed to one Anantarya, has a great deal to say about him and devotes one short section to his *vrittanta*. It is, however, of uncertain date, and nothing beyond the

---

1. Edited by Patavi Satagopacharya and published in Telugu script at Madras in 1903.

2. Edited by Dr. S. Krishnaswamy Iyengar, M.A., Ph.D., and published in the Tirumalai-Tirupati Devasthanam Series by the Devasthanam Committee, Tirupati.

name of its author is known. The Tengalai version of the *Guruparampara*, by Pinbazhagia Perumal Jiyar and the Vadagalai version by Brahmatantrasvatantra Jiyar mention Anantarya, when relating the life of Sri Ramanuja. The *Varta-malai* of Pinbazhagia Perumal Jiyar describes some anecdotes relating to Anantarya. The *Prapannamritam* of one Anantarya, belonging to the family of Andhrapurna, a comparatively late work, narrates the story of Anantarya in brief. Based on these works, Sri S. G. Govindaraja Iyengar has recently brought out in Kanarese a life of Anantarya, entitled *Srimad-Anantarya-charitre*.¹ The *Report on the Inscriptions of the Devasthanam*² by Mr. Sadhu Subrahmanya Sastri, B.A., the Devasthanam Archaeologist, Tirupati, mentions some inscriptions referring to the Anandanpillai family: while Dr. S. Krishnaswamy Iyengar in the first volume of his *History of Tirupati*³ has occasion to refer to the life and activities of Anantarya at Tirupati.

It is hoped that this brief sketch of the life of Anantarya will interest a wide circle of readers on account of his intimate association with the far-famed shrine of Tirupati, whose presiding Deity is known as Srinivasa in the South and Balaji in the North.

Chamarajpet,
Bangalore City.
September 1942.

M. R. SAMPATKUMARAN.

-
1. Published at Bangalore in 1912.
  2. Published in 1930.
  3. Published by the Devasthanam Committee in 1940.

CONTENTS

Chapter :

1. (a) Birth of Sri Anantarya.
(b) Journey to Srirangam.
(c) The title of Anandanpillai.
2. Sri Anantarya hits the Lord on the chin.
3. Sri Ramanuja's first visit to Tirupati.
4. Vardhitavan-mangalavan.
5. The Two Snakes.
6. Sri Anantarya disobeys the Lord.
7. Sri Anantarya becomes the Father-in-law of the Lord.
8. The Fisher of Souls.
9. The Trip to Kerala.
10. The Wall of the Champaka Tree.
11. Redeeming a Tiger.
12. The Lord pays a visit to Sri Anantarya.
13. The Lord Hymns the Praise of Sri Anantarya.
14. Sri Anantarya explains Srivaishnavism.
15. Sri Anantarya and Nam-Jiyar.
16. Sri Anantarya discourses on the influence of good and bad company.
17. Redemption of Laghvacharya.
18. The Soul as the bride. The importance of the Preceptor.
19. Sri Ramanuja's visit to Tirupati.
20. Srisaila-vijnapti-karya.
21. Sri Ramanuja's demise. .
22. Last days of Anantarya. His works.
23. Inscriptions and Institutions.
24. Conclusion.

LIFE OF SAINT ANANTARYA

CHAPTER I.

Birth: Sri Anantarya was born at Siruputtur, known in Sanskrit as Laghūnūtanapura and now called Kirangoor, a village on the banks of the Cauvery, near Srirangapattanam in Mysore State. His father was one Kesavacharya, belonging to the Bharadvaja gotra. The name, Ananta, was given to him, it is stated, because Adishesha, the famous Serpent associated with Vishnu, appeared in the dream of Kesavacharya and intimated that he would be born as the son of Kesavacharya. It may be mentioned in passing that Adishesha is, in Vaishnava tradition, looked upon as an ideal devotee and servant of the Lord. Lakshmana, the brother of Rama, and Sankarshana, the brother of Krishna, are believed to be incarnations of Sesha. The followers of Sri Ramanuja believe that he too was Sesha incarnate, born to redeem the world from sin and to teach the true way of salvation. The *Kathasangraha* and the *Itihasamala* state that just as the Lord was born in the distant past as both Narayana and Nara to demonstrate to the world how the ideal teacher and the ideal disciple should be, so too, *Sesha* appeared in the world in the forms of Ramanuja, the teacher, and Anantarya, the disciple.

The year of his birth is given by a traditional Sanskrit verse as Vijaya, corresponding to 4154, Kali, and 975, Salivahana, and in the Christian Era that

would be 1053 A.D., the month was Chaitra (April-May) and the nakshatra Chittra. As the date of birth of Sri Ramanuja is believed to be 4118, Kali, (1017 A.D.), there is a difference of thirty-six years between the preceptor and the disciple. The date of his death is nowhere given, but as he is said to have survived Sri Ramanuja, who passed away in 1137 A.D. when he (Anantarya) was eighty-four years old, he must have died full of years and honours.

Journey to Srirangam : Anantarya received his early education at or near his native village. By the time he grew up to be a young man, the fame of Sri Ramanuja was spreading far and wide. The usually accepted date for Sri Ramanuja's sojourn in Mysore would place that event considerably later in time. It must have been many years before Sri Ramanuja's flight to Mysore that the young Anantarya travelled all the way to Srirangam from Kirangoor to sit at the feet of the Master. Yajnesa, the son of Sottai Nambi, went with him, and probably Marudur Nambi and Tondanur Nambi were also among his companions in the quest.

At Srirangam, they were cordially received by Sri Ramanuja, who directed them to one of his disciples, Dayapala Muni.¹ But Dayapala felt himself unequal

---

1. Dayapala Muni was a famous *advaita* teacher converted by Ramanuja to his faith. He was known originally as Yajnamurti, and came to Srirangam to defeat Sri Ramanuja in philosophical debate. Having come to scoff, he remained to pray, and became an ardent disciple of Sri Ramanuja. He then took the name of Dayapala Muni: in Tamil he is called Arulalapperumal Emberumanar.

to the duty of teaching these young men: and though, in obedience to the command of his *guru*, he formally initiated them as his disciples by performing the *Sama-srayana* ¹ ceremony, he bade them learn at the feet of Sri Ramanuja himself and led them back to him. Anantarya thus became a student of the great *acharya*, and was taught by him the essentials of religion and philosophy.

The Title of Anandanpillai: One day, Ramanuja was expounding the *Tiruvaymozhi* of Nammazhvar to his pupils. He read a stanza in praise of the Lord Srinivasa at Tirupati, which says:

“In Tiruvengada, which is made happy by the flowers falling from the hands of the gods and their chief, Indra, is the Lord, who is beautiful in His dark hue, has an infinite number of auspicious qualities, and is the first of our forbears, preceding in time our fathers, grandfathers and greatgrandfathers.” ²

Explaining it, he pointed out that flowers seemed peculiarly acceptable to the Lord at Tirupati; and suddenly asked of his audience, who among them was prepared to proceed to the Tirumalai Hills and tend a flower garden for the holy shrine of Srinivasa. Tirupati must have seemed far distant to those students of Sri Ramanuja. It was at least three hundred miles from Srirangam. It formed the northern boundary to the Tamil country, and it was on a Hill difficult of access and studded with jungles. The climate there was known to be intensely cold during winter. No wonder that at

---

1. The ceremony of initiation among the *Srivaishnavas*.

2. *Tiruvaymozhi* III, iii. 2.

first none would come forward to do the Master's bidding. Anantarya however felt that all risks must be taken in carrying out his *guru's* wishes. And so when a silence fell upon that class and none would offer to make the perilous journey to Tirupati, Anantarya rose up and said that he would, with leave of the Master, set out to the shrine of Srinivasa and cultivate a flower-garden there. Sri Ramanuja, who was feeling disappointed and depressed at the lack of response to his appeal, felt overjoyed at the courage and devotion of Anantarya. Embracing him, the great *acharya* exclaimed: "You are the only *man* in all this vast assembly". Henceforward, Anantarya was known as *Ananta-anpillai*, Ananta the man. In Sanskrit he is called *Anantapurusharya*.¹

CHAPTER II.

Anantarya hits the Lord on the chin: Reaching the Tirumalai Hills, Anantarya planted a huge flower-garden, naming it after his preceptor. He dug a well inside the garden, and to supplement the water-supply began to dig a tank some distance away. Regarding this work as essential service to the Lord, he personally carried on the work. He would dig out basketfuls of earth with a Crow-bar, and his wife, then big with child, would carry away, load after heavy load, toiling under very great strain. The merciful Lord could not bear to see. His devotees suffer so much

---

1. Vide K.S. & I.M.: but G.P.(V). G.P.(T), & P.A., do not mention the Title.

in His service. Wearing, therefore, the guise of a young student, He accosted Anantarya and begged permission to dig the tank Himself. Anantarya and his wife, who surely was in no condition for strenuous labour of this kind, might watch him at work for some time. Let him be given a chance, He pleaded. To Anantarya, however, the work in which he was engaged was of the nature of service to the Lord. It would be dereliction of duty to entrust it to any one else, when he had the required strength and ability himself. Besides the lad seemed no Hercules: he appeared to have been delicately reared. So he would not allow the boy to help. And as the latter showed signs of turning out importunate, Anantarya issued a stern warning to him. He would brook no interference in the performance of his service to God. And if the lad should be so ill-advised as to persist in his attempts to interfere, he would meet with corporal punishment. Unwillingly the boy moved away, slowly walking out of the range of Anantarya's vision. But Anantarya soon observed that his wife was doing her work much quicker than before. And growing suspicious, he asked her how she managed to return with her empty basket so soon after she set off with a full load of earth. "That young boy who was talking with you just now is helping me", she replied. "He meets me on the way, takes the basket, runs away with it, empties it in the place set apart for that purpose by you and returns. I take the basket from him, and return here for a fresh load."

Anantarya was stung to anger by what he regarded as impertinent interference on the part of the boy with

the service that he and his wife were performing in all devotion and humility to the Lord. So, shouting out, he ran up to where the boy stood, midway between the tank and the place where the earth was being piled up. Seeing Anantarya approach him in evident anger with his heavy crow-bar held aloft, the youthful student began to run away. Anantarya gave him chase, but the nimble boy soon climbed up a tall *tamala*¹ tree. Unable to follow him there, Anantarya stood at the foot of the tree and bade him come down. Well hidden behind the luxuriant foliage, the culprit began to bargain. If Anantarya would let him go scot-free, he would give him all that he had—his clothes with spots of gold lace, his ring and ear-rings, all made of gold. Anantarya, who wanted above all to meet the boy on solid earth, agreed and moved away a little to inspire confidence. The boy came down, and feigning fear, began to flee. Anantarya pursued him closely, and threw his crow-bar at him. It hit the boy well on the chin, but that did not make him stop. He kept on running until he reached the temple; rushing in, he closed the doors fast against his pursuer.

By this time, it was late in the evening! and the priests who came to the temple to conduct the usual routine of evening and night rituals, found the doors barred and bolted inside and Anantarya grimly keeping watch outside. Learning from him that a mischievous youngster had locked them out of the temple, they called out to the boy loudly to let them in

---

1. A tree with a very dark bark but white blossoms, *Xanthochrymus Pictorius*: known in Tamil as Punga.

for conducting the divine worship. As if in response to their appeal, the boy opened the doors. The priests and other servants of the temple trooped in with Anantarya, and began to search for the boy. But he was nowhere to be found. Not a little puzzled and almost bewildered, they proceeded to the shrine of Srinivasa, where they found the Lord smiling sweetly, but bleeding from a cut in the chin! Anantarya prayed for enlightenment: what was this wonderful phenomenon, a sweetly smiling face with a stream of blood flowing from the chin? The Lord, it is said, was gracious enough to explain. He Himself had tried to take part in the service that Anantarya was engaged in; and in consequence was pursued and hit on the chin with Anantarya's crow-bar.

Realising the enormity of his offence, Anantarya bowed down in contrition and humility, and begged for forgiveness. The Lord, however, was not inclined to sense offence in what Anantarya did. Rather did He praise him for his earnest and devoted spirit of service, and to commend his example, the Lord ordained that the mark on His chin should remain for ever and the crow-bar should be hung under the main tower of the temple, so that worshippers hereafter might hear of this episode. It is believed that the depression in the chin of the image of *Srinivasa*, which is to this day filled up with an ointment made of camphor, arose in this manner. Anantarya is stated to have also received on this occasion, the silken cloth and the ring and the ear-rings promised by the mischievous youngster.¹

---

1. K.S. & I.M. give this account and G.P. (T) gives sub.

CHAPTER III

Sri Ramanuja's First Visit to Tirupati: Meanwhile, Sri Ramanuja at Srirangam heard of the excellent work carried on by Anantarya at Tirupati and longed to visit the holy shrine. Quickly completing the work of expounding the *Tiruvaymozhi*, he set out with his disciples for Tirupati. On the way he visited many famous shrines, and finally arrived at the city at the foot of the Tirumalai Hills. Here, it is stated, a certain local chief of the name of Vittala Deva became his disciple and granted a village of the name of Balamandyam for the benefit of certain followers of Sri Ramanuja who proposed to settle there. Sri Ramanuja at first did not wish to climb up the hill and worship at the shrine of Srinivasa. Regarding the Hill itself as holy, he thought that it might amount to sacrilege to touch it with one's feet. But Anantarya protested. If Sri Ramanuja felt it wrong to ascend the hill, how could he, Anantarya, and other devotees, go there and continue to live on it? Realising that by refusing to climb the hill, he might deprive the temple on the hill of its loyal and devoted servants, Sri Ramanuja agreed to make the ascent. On the way he was met with offerings from the temple by his uncle, Tirumalai Nambi, who had come to the holy hills under instructions from the great Yamunacharya and had grown grey in the service of Srinivasa. Why should his venerable uncle take all this trouble, Sri Ramanuja

---

stantially the same account, though it does not mention the depression in the chin of the image. P.A. does not mention the Lord being hit.

asked. Could not some younger person be deputed for the job? Tirumalai Nambi's reply was characteristic. He could find no one younger—*younger*, that is, in wisdom and devotion, and so he himself came.

Sri Ramanuja spent three days on the hill, worshipping at the shrine of Srinivasa. He was overjoyed at the sterling work turned out by Anantarya. After three days, Sri Ramanuja descended the hill; but he did not at once return to Srirangam. He decided to study the *Ramayana* under the guidance of Tirumalai Nambi, and it is stated that everyday the uncle and the nephew would meet half way up the hill, the former coming down and the latter going up. A *tamarind* tree with a shrine attached now marks the spot where they are said to have met. Sri Ramanuja completed his study of the *Ramayana* in about a year, and thereafter decided to leave Tirupati. As Anantarya was disconsolate at the parting from his master, Sri Ramanuja had an image made of himself and presented it to Anantarya. This image was installed in a special shrine to the north in the temple precincts.¹

CHAPTER IV

Vardhitavan-mangala-van.—Once certain disciples of Anantarya met on their way to Tirupati a pious and generous Brahmin of the name of Vardhitavan-

---

1. So I.M. & K.S.; G.P.(T) & P.A. tell more or less the same story. G.P.(V) is briefer.

mangala-van at the village of Vardhitavan-mangala.¹ He entertained them hospitably and sought and obtained their permission to accompany them on their pilgrimage. Often, he entreated them to make of him a Sri-vaishnava, but they gave him no definite reply. Reaching the holy hills, they paid their respects to Anantarya who made kind enquiries about their welfare. Their devoted companion begged of them to introduce him to Anantarya, and when that was done, he prayed to Anantarya to take him as his disciple. At first Anantarya told him that he would not undertake to teach anyone, unless the would-be disciple possessed certain moral qualifications. But Anantarya's own disciples were ready to testify to the excellent qualities of Vardhitavan-mangala-van. Anantarya, therefore, decided to grant his prayer. "If you wish to learn from me," he said, "give up all that you have to the service of God and His devotees. Then you will reach my goal. If this appeals to you, make yourself ready for the initiation ceremonies." Mangalavan agreed and obtained the great privilege of having Anantarya as his teacher. Known henceforth as Srivaishnava-dasa, he won the confidence and love of Anantarya by his transparent devotion and sincerity, and was instructed by him in all the mysteries of faith. After spending all the money that he had brought with him in the service of God and his devotees he took the permission of his preceptor and returned to his village. There he set apart a part of his properties for the maintenance of his

---

1. The village is known in Tamil as Valattan-mangalam, and the Brahmin as Valattan-mangalamudaiyan.

parents, and taking a part himself, returned to Tirupati and laid them all at the feet of his master. Anantarya then asked him whether he, Srivaishnavadasa, had disposed of his property as he had been asked to do. "Yes," replied Srivaishnavadasa. At the time of his initiation, his master had said just two things. One was that he should spend away his properties in the service of God and His devotees. That had been done. The other matter mentioned was that he would reach the goal of his *acharya*. That, the disciple submitted, had not yet taken place. Anantarya at once took him to the shrine of Srinivasa and prayed for His blessing and grace on this devoted disciple. The Lord, it is stated, was pleased to promise on this occasion the blissful beatitude of salvation to Srivaishnavadasa. And some time later, He actually carried out this promise, appearing in person before the eyes of Anantarya and Srivaishnavadasa. It was left for the teacher to perform the funeral rites of his disciple.¹

CHAPTER V

The Two Snakes.—On another occasion, Anantarya, while plucking flowers in his garden, was bitten in the hand by a snake. His disciples wanted him at once to receive medical attention. But he would not listen to them and went quietly about his duties. He bathed in the *pushkarini* and went to the temple. The

1. This section is based on K.S. and I.M. But G.P. & P.A. do not refer to this incident. V.M. (182 Varta), however, narrates the story.

Lord, it is said, asked him why he had taken no steps to counteract the poison of the snake. Which was the snake whose poison had to be counter-acted, Anantarya asked in return. Was it the venom of the great snake of *ahamkara* (egoism and selfishness) which resided within him, or was it the poison of the snake which had bitten his body? For the first, which was destroying the soul, there was no physician save the Lord. As for the body, let the poison destroy it, if it would. He had no need, therefore, for medical attention of any kind. The Lord, so it is related, pressed him still further. If Anantarya died as a result of the snake-bite, would not Srinivasa miss him? To this, Anantarya replied that he had no intention of playing truant from his service to the Lord. If the snake which bit him was powerful, he would be freed from the bonds of *samsara*, serve the Lord in Heaven. If the snake which was bitten was more powerful (he was referring obviously to his being an *amsavatara* of Sesha), he would continue to serve the Lord at Tirupati. And when the Lord, who was the physician of the dread disease of birth and death, was protecting him, why should he seek the aid of any other physician? It is hardly necessary to say that Anantarya felt no untoward effects as a result of this snake-bite.¹

---

1. Thus K.S., I.M., G.P. (T), and P.A. But V.M. (418 varta) refers to one Bapanna as being bitten by the snake. Questioned by Anantarya he answers him much as Anantarya answers the Lord here.

CHAPTER VI

Anantarya Disobeys The Lord.—Near the temple was the site of a cottage in which, according to tradition, Sri Yamunacharya had once resided. To commemorate this association of the great Srivaisnava teacher with Tirupati, Sri Ramanuja instructed Anantarya to build a *mantapa* on the spot and set up an image of Sri Yamuna for worship there. Anantarya did accordingly, and it was his custom daily to visit this pavilion and string the flowers he had gathered into garlands there. One day while he was at the Yamunamantapa doing his usual work, the Lord sent word to him through a priest that he should come to the temple at once. Anantarya, however, heeded not the message. He told the messenger that the flowers had to be strung at once; otherwise they would lose their fragrance and be, moreover, in no state to be strung. He could not, therefore, come immediately. The messenger returned to the temple with this answer. Anantarya, meanwhile, set about making his garlands as quickly as he could. And after finishing his work, he took the garlands in a basket and went to the temple. Srinivasa, who was really pleased at Anantarya's devotion to his duty, pretended to be angry, and hid Himself behind a curtain. Thrusting aside the curtain Anantarya went into the presence of the Lord, and asked the reason for His anger. The Lord naturally replied that Anantarya had failed to obey His wishes and was doing as he pleased. With the forthrightness and courage for which he was noted, Anantarya submitted that he was there at Tirupati under the orders of his *guru*, Sri Ramanuja,

who had bidden him supply flower-garlands to the temple. That was his primary duty, and he had learnt too well the lesson of Sri Madhurakavi's devotion to his preceptor to ignore it. He was not prepared to obey the orders of anyone else. If Srinivasa did not want his flowers, let the curtain have them. So saying Anantarya, stung somewhat to anger, threw his garlands at the curtain and began swiftly to walk away. Then, it is stated, the Lord Himself drew him back and told him how pleased He was at his exemplary devotion to his *guru*. Let him ask any boon he would. Anantarya had no selfish desires to satisfy. All that he wanted was to carry out his service to the Lord without hindrance of any kind. The Lord then of His own free will was pleased graciously to ordain that anyone even indirectly connected with Anantarya should be blessed with His grace and obtain salvation.¹

CHAPTER VII.

Anantarya becomes the Father-in-law of the Lord.—It was spring, the season in which the whole world blooms out in bud and flower, and the hearts of lovers are stirred. The Lord and His divine consort began to play in the garden, carefully cultivated and tended by Anantarya. Every morning the garden would present a dismal sight. Flowers would lie scattered on the ground, plants would be uprooted, and the carefully made channels for watering the garden indiscriminately

---

1. See K.S., I.M., G.P.(T), P.A., and V.M.

destroyed. Anantarya appointed watchmen to guard the garden; but they could not discover the divine culprits, who continued to play havoc with it. He reinforced the guard with his own trusted disciples; but they too could not succeed in detecting the trespassers, who went on merrily taking impudent liberties with the garden. Mistrusting his watchmen and disciples, Anantarya finally decided to remain on sentinel duty himself. For eight nights, the divine couple eluded even his vigilance. At last Srinivasa felt that the time had come to reveal to the world the greatness of Anantarya's single-minded devotion to duty. So He and Padmavati showed themselves in the garden as a prince and princess. Hidden in a bush, Anantarya spotted the royal depredators, walking gaily hand in hand and making themselves free of the garden. Rushing out, he seized their interlocked hands and led them to a tree, in order to bind them there. The Lord, however, managed to shake Himself free, and fled back to the temple, going in haste in the inauspicious *apradakshina* direction. Padmavati, however, chose not to free herself from her captor, and was eventually bound to a *champaka* tree. Anantarya then began an enquiry. Who was she? What was the name of her husband? What did they mean by plundering and ravaging the Ramanuja garden, dedicated to the service of the Lord in that wanton and shameless manner? "Father", Padmavati pleaded, "Regard me as your daughter and let me go. I can't, as a faithful wife, tell you the name of my husband. All that I can say is that he is a prince, and that we live on this hill. I should not be held responsible for his actions, should I?"

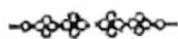

If he takes me to this garden and asks me to sport with him here, how can I refuse? I have committed no offence, really. So why do you, wise and reverend *sir*, bind an innocent, helpless woman like me?" Anantarya conceded that she need not tell him her husband's name. But let her lead him to her prince of thieves. Anantarya had caught her after so much effort, and could not give her up so easily. "Look on me as your daughter," she once again begged, "and free me. He has given you the slip and run away. How can I lead you to him?". Anantarya turned a deaf ear to her pleadings. "Your husband could not have gone far," he said, "leaving such a beautiful and dear wife behind. Besides, it is dark now, and I have not seen you well. Wait till the day breaks, and then I shall observe you closely. Afterwards, taking some valuable security from you, I shall release you. Till then you must remain bound to this tree."

The day dawned at last, and the priests who opened the shrine of Srinivasa discovered that the gold image of Lakshmi adorning the breast of the Lord had disappeared during the night. The temple authorities immediately suspected the priests of the theft and began to make it unpleasant for them. At once, the spirit of the Lord entered one among them and revealed the whole story and bade them go to the garden and bring back Padmavati and Anantarya. Astonished beyond measure, the priests and the authorities of the temple ran to the garden to find the Divine Mother bound to a tree, and Anantarya carefully keeping watch beside her. When they gave the message of the Lord,

Anantarya felt that he had committed a grievous offence, and releasing Padmavati from her bonds, fell at her feet and begged her forgiveness. She had been smiling all the while; and now to make good her claim to be regarded as a daughter of Anantarya, she suddenly assumed the form of a young maiden about to be given in marriage. Leading her by one hand, and with his basket of flowers in the other, Anantarya proceeded to the inner shrine of Srinivasa and prostrated himself at His feet. Very graciously, the Lord asked Anantarya to give his daughter to Him in marriage; and for *Kanyasulka*, (present given to the bride's father) He unloosened a gold necklace and gave it to Anantarya. Then, Padmavati, even while all were looking on, suddenly became transformed into a gold image and found shelter in the breast of Srinivasa. Thenceforward, Anantarya became known as the father-in-law of the Lord. And in memory of this miracle, he named the daughter who was born to him afterwards as *Matsri-putri*.

Hearing of this incident, it is said that Sri Ramanuja ordained that it should be commemorated in the festival which is celebrated in the *Kanya* month (when the Sun is in Vingo). On the seventh day, the Lord should return to the temple in procession in the *apradakshina* direction; and on the eighth, Anantarya was to receive presents from the Lord.¹ This procedure is being observed to this day.

---

1. K.S. and I.M.

CHAPTER VIII.

The fisher of souls.—Anantarya found delight in adorning the image of Srinivasa with many flowers and leaves from his garden. On one occasion, he placed a fragrant creeper called *Hri-bera-valli* (Lamancha or *Khus Khus*) near the shoulders of the Lord. Thus adorned, Srinivasa asked Anantarya how He looked. It is related that Anantarya described the appearance of the Lord in memorable speech. “You look like a fisherman”, he said, “wandering on the shores of the sea of *samsara* and bearing on his shoulders nets for catching the souls struggling in it.”¹

CHAPTER IX

The trip to Kerala.—From Tirupati to Kerala is a far cry, but Anantarya had to undertake the journey at the request of his disciples. Having obtained the permission of the Lord, he set out with goodly retinue of disciples headed by a certain Varadarya. It was noon when they reached a canal of the name of Karpurakulya. They rested and refreshed themselves in the shade afforded by the trees growing on its banks. Then they bathed in its cool waters, and undid the packet of food they had brought along with them. They found it full of ants. At once it struck Anantarya that the ants should be taken back to the holy hills, whence they had come. For, in the sacred hill, many a liberated soul

---

1. K S.

found delight in residing in some obscure embodiment, animate or inanimate, so as to be near the Lord. And saints like Kulasekhara had expressed in memorable verse their desire to be there in some shape or other. Who knew but that these ants might embody souls high in wisdom and devotion or even perhaps souls liberated from all bondage? So, Anantarya returned to Tirupati and set the ants down near the temple of Srinivasa.¹

Next day, he resumed his journey, and in due course arrived at Yadugiri² in the west country. He went to the temple to make his obeisance to the image of Narayana there, though his mind was full of the Srinivasa he had left behind him in Tirupati. But when he entered the shrine, what was his joy to find Srinivasa smiling at him benignantly! "When did You come here, even before me, my Lord," he asked in surprise, "to bless me here?" Hearing these words those around him observed the deity in the shrine closely and found that He was indeed Srinivasa. It is said that to this day this miracle is commemorated by certain signs by which the image of Narayana reminds us of Venkatanatha at Tirupati.³ On certain days, for example, Narayana is dressed in flowers like Srinivasa and wears a camphor mark on His forehead.

Thereafter, he went on to Kerala and stayed there for several days teaching religion and philosophy to his students. After completing his work, he set out on the return journey to Tirupati. It was midsummer, and

---

1. The story of the ants is given by K.S. and G.P.(T).

2. Melkote in Mysore State.

3. Vide S.M.A. P. 35.

travelling was not easy. So, it was a tired and weary company that reached the banks of the Karpurakulya once again and found comfort in their cool shade and the flowing stream. But they were hungry and had no food to eat. So Anantarya suggested that they might rest a while longer before resuming their journey to Tirupati, which was not quite so far away. But the merciful Lord, perceiving that His devotee, Anantarya, and his followers were suffering from the pangs of hunger, assumed the guise of a young student and brought to them curds and rice. He told them that he had been sent there by Srinivasa. Anantarya asked the student to distribute the food that he had brought to all of them. The boy agreed and gave them each a handful. He took a handful himself also, and while all were looking at him, eating it with evident enjoyment, he suddenly disappeared from their sight. Immediately, they all suspected that the Lord himself in his exceeding love for His devotees, must have come there to relieve their hunger, and quickly set out for the Hills. After making the ascent, they reached the shrine of Srinivasa, and found the Lord with a handful of rice mixed curds, in his hand.¹

CHAPTER X

The wall of the Champaka Tree.—Among the many services rendered by Anantarya to the shrine of Srinivasa was the building of a high enclosure to the

---

1. K S. alone gives this story.

temple. He obtained the necessary money from many wealthy disciples. A survey was made and the plans were drawn. Right across the path of one of the projected walls stood a *champaka* tree. The workman wanted it to be cut down; otherwise the wall would have to take a crooked turn. Both the alternatives did not appeal to Anantarya. He wanted the wall to run straight; but he could not bring himself to cut down the tree. For aught he knew it might be some *nitya-suri*, some heavenly servant of the Lord, anxious to be on the sacred hill near the presence of the Lord. He decided to sleep over the vexed problem, and before to bed at night prayed to the devoted soul in the tree to move away and allow the temple wall to run straight. He prayed also to God to help in solving this question. Next morning, when he went to the spot, he found the tree in a new position, no longer obstructing the construction of the wall. In memory of this miracle, one of the outer walls of the temple is to this day called "the wall of the *champaka* tree".¹

CHAPTER XI

Redeeming a tiger.—A strange adventure befell Anantarya one morning. Towards dawn, he set out with some disciples to the *pushkarani* (tank) to bathe. On the way there stood a huge *asvattha* (peepul) tree, casting a dark shadow on the ground, the moonlight but peeping through interstices between the leaves. A

---

1. K.S. and I.M.

tiger was resting there; but Anantarya passed near it, all unconscious of its presence, and his fluttering *uttariya* (upper cloth) was securely caught between its ears. Looking closely then, Anantarya discovered the tiger and was somewhat startled. Moving away a little, he tried to free his *uttariya*. The cloth did not come off free, but Anantarya's effort awakened the sleeping tiger. However, strange to relate, the wild beast, impressed in its own way by the greatness of Anantarya, kept still. Observing this, the disciples of Anantarya appealed to him to give the soul of the tiger a helping hand and lead it to salvation; for was not the tiger clinging to him in devotion? "So be it," Anantarya agreed, and slowly loosening his cloth from the ears of the tiger, went on to the tank. After bathing there, he returned the same way, and found the tiger lying dead on the way. Struck with wonder, he performed funeral rites for it, and proceeded to the temple. There the Lord showed him the tiger, which had reached His feet through his intervention, and asked him why He, the Lord, should remain on the hills, when Anantarya was scattering with free hand the larges of salvation, difficult to obtain even by gods and men, to such creatures like tigers. Anantarya replied that it was not his fault; it was the Lord who had ordained that anyone even indirectly connected with Anantarya should attain salvation.¹

CHAPTER XII

The Lord pays a visit to Anantarya.—Anantarya once fell ill with fever. Through the priests of the temple the Lord sent a message to Anantarya. Did he need medical help? If so, they had instructions to get some capable physician to attend on him. Anantarya however would have no doctor attending on him. He was suffering from no malady curable by medical science. Let the Lord do as he pleased. And he added cryptically that no one could carry on the twilight worship (*sandhya-vandana*) by proxy. When the answer of Anantarya was taken to the shrine, it is said that the Lord Himself set forth to the house of Anantarya. There Anantarya, somewhat piqued that the Lord had not cared to bless him in the first instance but had sent messengers only instead, would not speak. But the Lord gently massaged him, and when the divine hands touched him Anantarya rose up from his sick-bed with redoubled force and energy. At once, he prostrated himself before the Lord and begged for forgiveness. After all, he pointed out, it was his habit to sin and suffer for it in the circuit of *samsara*; and it had become customary for the Lord to forgive him and shower blessings on him in spite of all that he did. So let him be forgiven now also.¹

CHAPTER XIII

The Lord hymns the praise of Anantarya.—
Taking the permission of Sri Ramanuja, certain

---

3. K.S. and V.M. (334 Vartai.)

pilgrims set out on a pilgrimage to Tirupati. When they reached the foot of the hills, they were tired with their long journey; hungry and weary, they found it difficult to make the ascent. The compassionate Lord assumed the form of a young student and met them with food in his hands. Reluctant to receive the food from anyone other than a Srivaishnava, the pilgrims asked of the youth who he was and who his preceptor was. "My name is Madhurakavidasa", replied the boy. "And I am a disciple of Anantarya." "Learning that you are all coming, and feeling that you may be tired and hungry, my master has sent me with this *prasada* from the temple." Not yet satisfied about the *bonafides* of their would-be host, the pilgrims asked him to recite the stanza which he, as a disciple, should have learnt about his *guru*. At once the boy composed the following stanza and recited it:-

अखिलात्मगुणावासमञ्जानतिमिरापहम् ।

आश्रितानां सुशरणं वन्देऽनन्तार्यदेशिकम् ॥

(I bow to the preceptor, Anantarya, who is the home of all (auspicious) qualities of the soul, who has driven away the darkness of ignorance and who is the excellent refuge of all who seek him).

The travellers were still suspicious. This stanza did not refer to Anantarya's *guru*, as it ought to have done. So they asked the boy why there was no reference to Sri Ramanuja in the verse recited by him. Did he perchance compose it on the spur of the moment in order to answer their question? The boy was ready with his reply. They used to recite two verses about his *guru*. The first, which had just been recited, described

the excellent qualities of Anantarya as a preceptor. The second, referring to Anantarya's preceptor, ran as follows :-

श्रीमद्रामानुजाचार्यश्रीपादाम्मोरुद्वयम् ।

सदुत्तमाङ्गसन्धार्यमनन्तार्यमहं भजे ॥

(I honour Anantarya, who is as it were, the pair of the lotus feet of Sri Ramanuja and who deserves to be held on the heads of the best of men.)

Their doubts dispelled, the hungry company decided to accept the food brought by the young student, who took an early opportunity to take his leave of them. Strengthened and refreshed, they restarted on their journey and soon made the ascent. Calling on Anantarya on the hills they thanked him for the food he had so thoughtfully sent them through his student, Madhura-kavidasa. This being news to Anantarya, he asked them what they meant. And when they related to him the whole story, he told them that they had the good fortune of receiving the blessings of the merciful Lord. All those who heard this incident were greatly struck by the Lord's affection for Anantarya; and it was soon laid down that all the disciples of Anantarya should recite every day in honour of their *guru* the two verses composed by the Lord Himself.¹

1. K.S. and I.M. But G.P. (T) gives these verses without the story. In the *Ramanujacharya Divya Charitai*, the Lord in the guise of a young student recites the first verse to Sri Ramanuja himself, when he was visiting temple.

CHAPTER XIV

Anantarya explains Srivaishnavism.—Parasara Bhatta is an honoured name in the history of Srivaishnavism. Son of Sri Ramanuja's beloved Kuranatha and called at first as Srirangaraja, he was named by Sri Ramanuja himself after the great author of *Vishnu-purāṇa*. One of his disciples once asked Parasara: "What are the marks of a true Srivaishnava?" Parasara bade his student go to Anantarya at Tirupati and learn the answer to this question from him. Accordingly, the disciple set out to Tirupati and met Anantarya, who, on learning his business, asked him to stay for some time on the sacred hills. Six months passed during which Anantarya paid this young man no particular attention. Then one day Anantarya decided to test his spiritual development. The guests in his house used to dine in three sets, in order of their importance. There would also be a fourth batch, made up of all and sundry. Anantarya's plan was to try and provoke the disciple of Parasara Bhatta. So, when that young man sat down in the first set, Anantarya told him that he did not deserve to sit there. The same thing happened when he sat successively in the second and third sets, and he was told that there was no place for him even in the last batch. All along, Anantarya was watching him closely to see how he reacted. Seeing that the youth exhibited no displeasure or pique, Anantarya concluded that he had passed the test. So when all the guests had departed, Anantarya himself dined with the young man and treated him with great affection. "You have been with me for six months," Anantarya said

after dinner, "and it is time that you should return home. You came here to learn the characteristics of a true Srivaishnava, and I shall describe them to you in just one sentence. A true Srivaishnava should be of like nature with the crane, the cock, salt and yourself. Mark this, and repeat it to your master. He will explain every thing to your satisfaction."

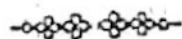
Taking leave of Anantarya, the young man returned to Srirangam, repeated to Parasara Bhatta what he had been taught and begged for an explanation. "Listen carefully, and I shall explain", said Parasara Bhatta, "Let us take the crane first. Anantarya might have had four things in his mind when he referred to the crane. Just as the crane lives in the neighbourhood of tanks, wells and rivers, full of water, even so the Srivaishnava must live in areas, abounding in places of pilgrimages. And even as the crane is spotlessly white, the Srivaishnava must be pure in mind and body. Yet another characteristic of the crane, its patient waiting by the banks of a river or lake while many small fish flit by and until a fish of the right size to satisfy its appetite is seen and instantly seized, indicates that the Srivaishnava must regard with unconcern all incompetent preceptors whom he may come across, and wait patiently and attentively for a *guru* who can redeem him from the toils of *samsara*. And when such a *guru* is found, he must cling to him until the darkness of ignorance is dispelled through his grace. Fourthly and lastly, observe that the crane, living on the shores of the sea is afraid of the rainy season with its thunder and lightning; and at such a time it leaves the sea and

proceeds to some other reservoir of water, where it can live happily and free from this fear. The lesson to the Srivaishnava in this is that he should give up any place where there is the slightest hindrance to his spiritual development, and resort to some holy shrine where pilgrims flock, and there lead a life of peace and devotion. Let us now study the reference to the cock. It is well known that the cock collects food from sweepings and dust—food for itself as well as for its young ones. In like manner, the great Parankusa gathered whatever was of use in the *Vedas* and embodied them in a Tamil revelation for the use of women and others who were excluded from the study of the Sanskrit scriptures. The Tamil *Veda* was handed over to Nathamuni for propagation. Now, it is the duty of the Srivaishnava to pick out whatever is of use to him from the poems of the Tamil *Azhwars* and the philosophical writings of Sri Yamuna, Sri Ramanuja and others and thus benefit not only himself but also those dependent on him. You may ask whether it is not improper to compare the *Vedas*, which are eternal, free from all imperfections, supremely authoritative and of super-human origin, to dust and sweepings. Note, therefore, that it was not my intention to refer to them in any derogatory or disrespectful sense. I merely wish to point out that they contain a lot of matter which is not of any use to those who hunger after the freedom of their souls—the details about the worship of minor gods, for instance. Our seers have extracted from the *Vedas* all that is of use to the aspirant after salvation, in his difficult quest. Coming now to the comparison with salt, remember that its presence or absence is respon-

sible for various kinds of food being palatable or not. But when food is relished, no one praises the salt. Even so the Srivaishnava must avoid being praised by those to whom he might have been of service. He must always be intent on his own imperfections and try to discover all that he has failed to do. If salt is in excess or deficit, food becomes unpalatable; and people generally curse it for thus displeasing their tongues. But it returns them no answer in anger or in defence. Even so, the Srivaishnava must never answer back when he is reproached. On the other hand, he must feel grateful to those who blame him for reminding him of his faults and imperfections. Thirdly, salt loses itself in making various kinds of food palatable and tasty. Even so the Srivaishnava must lose himself in service to others."

Having spoken so far, Parasara paused. "Anantarya", he continued, "refers to you in the end. Without knowing how you led your life there, I cannot explain what he means. So, tell me now all that happened at Tirupati."

The disciple then recounted his experience at the last dinner before he received instruction from Anantarya, how he was driven from pillar to post, so to speak, but without complaint or ill-will on his part. Bhatta rejoiced exceedingly at hearing this news, and completed his explanation of Anantarya's teaching, by adding that the Srivaishnava, whenever he assumed the role of a guest, must sit and dine wherever and whenever his host directed him so to do.¹

---

1. K.S.; V.M. (345 Vartai) gives a briefer account.

CHAPTER XV.

Anantarya and Nan-Jiyar.—There lived in those times at Kangore (probably, the modern Kangodanahalli, three miles from Melkote) a distinguished teacher of *advaita* by the name of Vedantin. He had many disciples and his fame had spread far and wide. Under instructions from Sri Ramanuja, Parasara Bhatta once set out on a mission to try to convert Vedantin to the Srivaishnava faith. Passing Kirangore on his way—it must be some twenty miles or so from his destination—he met Anantarya there during one of his rare visits to his native village. When Parasara prostrated himself before Anantarya, the latter ran up to him and lifted him up, exclaiming: “Kuresa’s son has come, the Prince of Srivaishnavas has come.” Parasara then informed Anantarya of his mission, and accompanied by the latter, proceeded to the home of Vedantin and challenged him to a debate. It is related that the great debate continued for seven days. Then Vedantin admitted himself in the wrong and became a follower of Sri Ramanuja. Parasara initiated him into the faith and gave him the new name of Madhavadasa, and soon after returned to Srirangam.

Within a few days of his conversion, Vedantin felt the call to renounce the world, and after providing for his family, took the vow of *sannyasa*. Setting out for Srirangam, he came to Kirangore *en route*, and met Anantarya, who was surprised to see Vedantin in the garb of an ascetic. “Why have you become a *sannyasin*, Vedantin?” he asked. “You have a delicate constitution, ill-fitted for the rigours of asceticism. Did you

think that leading the ordinary life of the householder, bathing when you feel like it and eating when you feel hungry, and clinging all the while to the spiritual guidance of Parasara,—did you think that if you lived thus, you would eventually be thrust out from the gates of Heaven? Did you become a *sannyasin* from such a doubt? However there is no use in crying over spilt milk. All that I can say to you now is to meditate on our *mula-mantra* and remain intent at all times on the *dvaya*” So saying, he sent Vedantin on to Srirangam, where he was joyfully welcomed by Parasara. It is said that Parasara, when he saw Vedantin as a *sannyasin* exclaimed: “Our *jiyar* (ascetic or *sannyasin*) has come.” And to this day, Vedantin is known to posterity as Nan-jiyar, which is the Tamil expression for ‘our ascetic.’”¹

CHAPTER XVI

Anantarya discourses on the influence of good and bad company.—When the time came for the return of Anantarya to Tirupati, his disciples begged him to give them a parting message by which they might guide their lives. Anantarya willingly responded.

“Listen”, he said. “As long as you live, never keep bad company. Resort always to the company of the good. The latter is always beneficial, the former will ruin you. To illustrate the different influences of good and evil company, I shall tell you a story from the *puranas*. Once upon a time, a number of sages headed

1. K.S.; V.M. (104 Vartai) and P.A. also refer to this incident.

by Saunaka set out on a pilgrimage. During their journey they had to pass through a dense forest, and for seven days and nights there was a ceaseless downpour of rain. They could find no place to shelter them from the pitiless rain. At last they came upon a hunters' hamlet in the midst of the forest. It did not seem to them the proper place to go to, even for the purpose of seeking shelter from the rain. But the downpour grew heavier and left them no alternative. So making up their minds that they need not be too meticulous in the face of danger, they proceeded to the village. It was at that time empty, all the hunters having gone out. But there remained a parrot, which gave inhospitable greetings to the sages. 'Who are you?' asked the parrot. 'Why have you come here? Don't you know that Brahmins should not come here, much less sages like you? Are you not ashamed? Get out, get out.' The sages stepped back a little but thought that they might stay somewhere until the rain ceased, and took their stand under a tree. But the parrot would not leave them alone. "Have you no sense, you fools?" it cried. 'I am asking you to go away, and here you are, skulking and wandering about like thieves.' Hurt and pressed by such harsh language, the sages left the village at once and proceeded farther in the forest. Soon they came across a hermitage. All the residents of the hermitage had gone out for their bath, and the whole place was empty. But here too there was a parrot to give them words of greeting. 'Respected Sirs,' said the parrot. 'Whence are you? Do you feel welcome here? Here is water for washing your feet, and here are seats for you. Please sit down and refresh your-

selves with these fruits and roots.' Led into the hermitage with these loving words, the sages sat down. At once, the parrot began to praise them in the manner laid down in the scriptures. The guests were delighted beyond measure; and Saunaka addressed the friendly and hospitable bird. 'Some little while ago', he said, 'we saw a parrot in a hunters' hamlet. It hurt us a great deal by harsh speech. Now you are gladdening us with your courtesy and kind hospitality. You are both parrots and belong to the same species of birds. How is it that there is such difference in your character and temperament?' The parrot replied: 'We are not merely birds of the same species, we are also children of the same mother. But I was brought up by sages and have been listening to their conversation; while that other parrot was brought up by hunters and eaters of cows' flesh, and has been listening to their talk and acquiring their manners. You have yourselves now seen how one's associations are responsible for one's virtues and vices.' Saunaka then blessed the parrot to attain a high destiny and continued his pilgrimage. Grasp the moral of this story, and take a vow henceforward ever to keep the company of the good and virtuous." ¹

CHAPTER XVII

The Redemption of Laghvacharya.—Laghvacharya, one of the disciples of Sri Ramanuja at Srirangam, once begged his master to show him the way for the immediate attainment of *moksha*. Sri Ramanuja

---

1. K.S.

told him that Lord Srinivasa alone could grant his prayer. Let him go to Tirupati and approach the Lord through Anantarya, and attain his supreme aim. Accordingly, Laghvacharya went to Tirupati and informed Anantarya of his mission and of the instructions of Sri Ramanuja. Marvelling at the great good fortune of Laghvacharya, Anantarya felt that his instrumentality had been sought merely as a matter of form. But still in obedience to the instructions of Sri Ramanuja, he decided to do as he had been bidden. Anantarya and Laghvacharya entered the shrine of Srinivasa, and Anantarya made the necessary submission to the Lord about his companion. The Lord out of His abounding grace, was pleased to grant the prayer of Laghvacharya. Overcome by this miracle of grace, Laghvacharya said to Anantarya: "If the Lord should forget His own nature, full of grace and compassion, and consider only my own nature, then none of the hells now in existence would be appropriate to me; fresh hells would have to be created for my chastisement. For countless are the sins that I have committed in my numerous births. But if the Lord should have regard only for His compassion and grace, the old Heaven would not be enough for me. A fresh Heaven would have to be created to demonstrate the full measure of His mercy and love." So saying and incredulous about his own good fortune, Laghvacharya reached the abode of the free.

Marvelling at the ways of the Lord, Anantarya performed the funeral rites of Laghvacharya.¹

---

1. I.M.

CHAPTER XVIII

The Soul as the Bride.—It is related in the *Varta-Malai* ¹ that Anantarya once taught the following striking parable to Echchan: "The soul is a bride. The preceptor, who is the father of the bride, gives her in marriage to the Lord, who is the bridegroom. The apostolic succession act as the intermediaries who negotiate the marriage. The sacred *mantra* uttered during the marriage-rite is the *dvaya*."

The Importance of the Preceptor—Yet another incident related in the same work refers to one Trailokyal,² a lady disciple of Achchi. Once she took to attending the discourses of Anantarya for six months. When she returned to her preceptor afterwards, she was asked why she had been absent so long. She replied that she had been attending the discourses of Anantarya. She was asked whether the new preceptor taught better than the old. Answering in the affirmative, she explained that she had for long been taught to seek refuge at the feet of God; but Anantarya within six months had taught her to seek refuge at the feet of her preceptor, to whom she had returned.³

CHAPTER XIX

Sri Ramanuja's visit to Tirupati.—According to the *Sri Venkatachala Itihasamala*, Ramanuja paid

-
1. 151st *Vartai*.
  2. 212nd *Vartai*.
  3. The two incidents related in this section are found only in V.M.

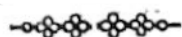
three visits to Tirupati during his life-time. Anantarya had settled in Tirupati even before Sri Ramanuja paid his first visit. It was during this first visit that Sri Ramanuja studied the *Ramayana* under Tirumalai Nambi and secured the grant of the village of Balamandyam, irrigated by a canal, for the benefit of some *Srivaishnava* families from Vittala Deva Raya. And it was at the conclusion of this visit that he gave an image of his likeness to Anantarya, who was disconsolate at the parting from his master.

For a second time Sri Ramanuja came to Tirupati to settle the question whether the deity in the temple was Vishnu or Siva. As is well known he established to the satisfaction of the local ruler, Yadava Raja, that the deity was Vishnu. During this visit he had the temple renovated and rebuilt through Yadava Raja. On this occasion, at Lower Tirupati, below the hills, he installed the image of Govindaraja, which Krimikanta Chola had removed from the temple at Chittrakuta (Chidambaram). Subsequently, Yadava Raja granted houses in the four streets of Ramanujapura, around the Govindaraja temple, to Tirumalai Nambi, Anantarya and many other *Srivaishnavas*. Before he left Tirupati this time, Sri Ramanuja had a shrine to Hanuman constructed through Anantarya and Tirumalai Nambi, and installed there the image of Rama given to him by the latter. During the course of his first and second visits, Sri Ramanuja laid down several regulations for the conduct of the worship in the temple in consultation with Tirumalai Nambi and Anantarya; and in order to see that these regulations were carried

out, Sri Ramanuja, on the occasion of his second visit, ordained a bachelor disciple of Anantarya as a *sannyasin* and induced the Yadava Raja to pass an order that all those residing in Venkatachalam should act according to his commands.

Sri Ramanuja paid his third and last important visit to Tirupati, when he was one hundred and two years old (Kali 4220, Salivahana 1041, A.D. 1119). Realising that it might not be possible for him to visit Tirupati again—though he appears to have paid one or two flying visits later on—Sri Ramanuja made certain final arrangements for the regulation of the temple. The bachelor *sannyasin* was ordained as Sri Satakopa Yati and given some assistants, and a special service was instituted in the temple, as described in the *Tiruvaymozhi* of Nammazhvar. Sri Ramanuja then commended Anantarya to Yadava Raja and instructed the latter to act according to the advice of Anantarya. The management of the temple should be in charge of Anantarya as long as he lived and his descendants after him should share in it.¹

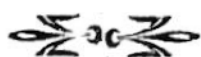

CHAPTER XX

Srisaila-vijnapti-karya.—On one occasion, one Satakopa, who was known as Sri Rangaraja-vijnapti-karya and who had himself the privilege of instructing Sri Ramanuja in the Tamil *Collect of Four Thousand Sacred Hymns* paid a visit to Tirupati. While worship-

1. I.M. The first and the second visits are mentioned in G.P. (T. & V) and P.A.

ping at the temple, he sang the *Tirumozhi* of Periazhvar. It is said that he was then commanded by the Lord to sing some of the hymns of the first *azhvars* (Pohayar, Pudattar and Payar). Thereafter, he was required by Anantarya to sing the hymns of all the *azhvars* during an *adhyayana-utsava*. After his return to Srirangam, Sri Ramanuja decided to issue instructions for the regulation of the *adhyayana-utsava* at Tirupati. He appointed one of the descendants of Nathamuni to the office of conducting the festival and, giving him the title of *Srisaila-vijnapti-karya*, sent him to Anantarya with a letter. It is said that Anantarya obtained the approval of the Lord for the instructions in the letter. These were to the effect that in the annual *adhyayana* festival, the hymns of the first *azhvars* should be sung first and that the compositions of the other *azhvars* should be musically rendered afterwards.¹

CHAPTER XXI

Sri Ramanuja's demise.—The death of Sri Ramanuja, when it came to pass, came as a great shock to Anantarya. It is stated that for one full year he abandoned in the fullness of his grief all his usual services to the temple, and that he was in the end induced to take up those responsibilities again by the Lord Himself. While resuming his duties, however, he made two stipulations. One was that Amudan's centum of verses in praise of Sri Ramanuja should be

---

1. I.M.

sung, along with the hymns of the *azhvars*, during the *adhyayana* festival. The other was that the image of Sri Ramanuja should be installed in the temple. Obtaining the Lord's consent, he arranged for these proposals being carried out. Amudan's centum was included in the verses to be sung during the festival; and Anantarya installed within the precincts of the temple the image of Sri Ramanuja formerly given to him by the great *Acharya* himself. The installation of the image for worship was formally carried out according to scriptural rites. At the same time, an image of the imprints of Sri Ramanuja's feet was made. And Anantarya, naming it after himself, set it up also for worship.¹

CHAPTER XXII

Last days of Anantarya.—It is unlikely that Anantarya survived Sri Ramanuja for long. For one thing, he must have been at least eightyfour years old, when Sri Ramanuja passed away. And for another, the *Guruparampara* of Pinbzhagiya Jiyar definitely states that Sri Anantarya was the fourth to die among the disciples of Sri Ramanuja, the three to predecease him being Kuresa, Madapusi Azhvan and Settalur Siriazhvan.—Kuresa, it may be noted, predeceased even Sri Ramanuja.

Anantarya left behind him a son of the name of Ramanuja, of whom it is said that he long continued to serve the temple, much in the same way as his

---

1. I.M. and K.S.

father and preceptor had done. Just as Anantarya had laid out a garden and dug a tank towards the south and west of the temple and named them after his preceptor, the great Ramanuja, so too Anantarya's son dug a tank and laid out a garden towards the north and east of the temple and named them after his father, who was also his preceptor.

His works.—Though tradition speaks Anantarya as a great and impressive teacher and gives some striking instances of his ability to convey instruction through parables, he has nevertheless left behind him no philosophical or religious treatise. It is, however, said that he was the author of three small poems. The *Dhati-panchakam*, five verses celebrating Sri Ramanuja's victories in philosophical debate and argument, is attributed to him. But there also appears to be another tradition ascribing this poem to Sri Vedanta Desika, and a third seems to make Prativadibhayamkaram Annan the author. Anantarya is also said to have composed a *Mangalasaṁskāra-dasakam*, ten verses of praise in honour of Sri Ramanuja. Lastly, he appears to have written a Tamil stanza in praise of Satagopa and Sri Ramanuja, intended to be recited by devotees before commencing the study of the *Tiruvaymozhi*.¹

CHAPTER XXIII

Inscriptions and Institutions.—So far we have related the traditional account of the life and activities

---

1. I.M. refers to Anantarya's son and lists Anantarya's works.

of Anantarya. That some of them are miraculous need not in any way detract from the historical truth about the existence of Anantarya and his intimate connection with Tirupati. "Since inscriptions of the next following century (i.e. the 13th)," writes Dr. S. Krishnaswamy Iyengar in his *History of Tirupati*, "do mention the gardens and other features named after Ramanuja and Anantarya, we may take it that Ramanuja's doings there (i.e., at Tirupati) and Anantarya's presence are matters which need not be regarded as historically doubtful. Nos. 171 and 173 from the Tirupati temple mention, without a doubt, Anandazhvan, and No. 175 mentions, equally clearly, the *Tiru-nanda-vana* (flower-garden) of Ramanuja."¹ In the *Report on the Inscriptions of the Devasthanam Collection*, prepared by Sri S. Subrahmanya Sastry, B.A., it is stated that the family name of Anandanpillai is referred to in Nos. 224 and 233, T.T. No. 146, G.T. No. 509, etc.,² In fact, as we have noted at the beginning of this sketch, numerous representatives of the Anandanpillai family can even now be met with.

Of the miraculous element in the story of Anantarya, it is well to note firstly that a crow-bar hung in the tower of the Tirupati temple,³ and secondly, that several festivals instituted to commemorate the miracles are known to records dating as early as a century after the date of Sri Ramanuja. We have already recorded that

---

1. H. T. P 291.

2. R.T.I. Pages 89, 90 & 277.

3. is pointed out even now as the one used by Anantarya in hitting the Lord.

to commemorate the visit of the Lord and Padmavati to the garden of Anantarya, it was ordained that the image of the Lord should be taken in *apradakshina* to the garden on the seventh day of the Purattasi festival and that Anantarya should be presented with a garland of flowers on the next day, on the occasion of the car festival; and these are being carried out to this day.

The tank dug by Anantarya is still known to exist. A *bakula* tree is still pointed out as the place where Anantarya passed away and attained union with the Lord. The images of Anantarya, his wife, his son and some disciples may be found in a pavilion in the temple. In the temple of Govindaraja at Lower Tirupati, there is a shrine, opposite that of Kurattazhvan, in which the images of Anantarya and Madhurakavi-azhvar are found side by side. The image is some three and half feet high and of excellent workmanship. The shrine is under the management of the Anandanpillai family. Elsewhere, we have recorded that beyond the limits of Tirupati, at Mandya in Mysore State, at Conjeevaram, near Madras, and at other places his images are known.

CHAPTER XXIV

It is noteworthy that all the stories about Anantarya; miracles included, reveal a definite and coherent personality. He must have been blunt of speech and brusque in manners: witness the way in which he dealt with the disciple of Bhatta, Vardhitavan-mangalavan, and even as it is related, the Lord Himself. He must also have been of an intensely practical bent of mind, a

good organiser and administrator with considerable courage and driving force. As an important *Simha-sanadhipati*, he must have played a prominent part in organising the *Srivaishnava* community and propagating its faith. And there is no doubt that he left his mark on the administration of the temple at Tirupati at a formative period in its history. At the same time, he was something of a poet. The *Dhati-panchakam*, if it is by him, shows him to be a true poet, even though the style is manifestly rhetorical. Even otherwise, however, it is clear that he was gifted with powers of imagination. The stray instances that have come down to us of his ability to teach through parables prove this beyond a doubt. The parable of the soul as the bride of God, if well known from ancient times, at least received some fresh embroidery at his hands. The comparison of the *Srivaishnava* with the crane, the cock etc. is striking if somewhat curious. But the metaphor of the Lord as the fisherman of the souls is at once brilliant and beautiful. The most noteworthy characteristic of Anantarya, however, was his wholehearted devotion to Sri Ramanuja. It was to please Sri Ramanuja that he undertook the long and perilous journey to Tirupati and settled down there, far from his home and kinsfolk and friends. And the story about his blunt declaration to the Lord that he was at Tirupati to carry out the instructions of Sri Ramanuja and for no other purpose, shows that he never allowed himself to forget, all through his long stay at Tirupati, where his first duty lay. It is worthy of note that all the three poems attributed to him have Sri Ramanuja for their theme. Even the verse about the *Tiruvay-*

mozhi does not fail to bring in Sri Ramanuja within the scope of its four brief lines. Anantarya's long life was consciously and worthily dedicated to a chosen ideal, the ideal of service to the *guru*. No wonder that the tradition grew up that, if some divine power felt it necessary to incarnate as Sri Ramanuja and demonstrate to the world the example of an ideal teacher, the same power incarnated as Anantarya also to show how the ideal disciple should live and labour in the service of God and man.

भूमिका

श्री अनंतार्य—जो तमिल में अनंत-आण्-पिळ्ळै के नाम से विख्यात हैं—श्रीवैष्णवमतस्थापनाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में अग्रगण्य थे । आचार्यजी ने श्रीवैष्णवमतावलंबियों के संघटन और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चौहत्तर सिंहासनाधिपतियों को स्थापित किया, श्री अनंतार्य उनमें से एक हैं । इनके वंशज आज भी यत्र तत्र मिलते हैं । तिरुपति और मैसूर के आसपास के श्रीवैष्णवों में अनंदाण्पिळ्ळै नाम पाया जाता है और इसके लिए भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि चेंगलपट्ट जिले में यह एक सुपरिचित नाम है । श्री रामानुजाचार्य और तिरुपति के श्रीनिवास के मंदिर के साथ अनंतार्य के संबंध के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं । तिरुपति में तो उनकी याद दिलानेवाले कई स्मारक हैं । तिरुपति, मंड्या और कांचीपुर में स्थापित इनकी प्रतिमाएँ प्रसिद्ध हैं ।

अब तक प्राप्त ग्रन्थों में से केवल श्रीअनंतार्यमहिमासंग्रहम् में इनकी संपूर्ण जीवनी हमें मिलती है । यह ग्रंथ पुरिसाई के अनंदाण्पिळ्ळै श्रीरंगाचार्य का लिखा हुआ है जो करीब डेढ़ सौ वर्ष के पहले जीवित थे । किन्हीं अनंतार्य की लिखी श्री वेंकटाचलेतिहास-माला में अनंतार्य के संबंध की कई बातें मिलती हैं और इस रचना में उनके वृत्तांत का एक छोटा सा परिच्छेद है । लेकिन इस रचना के रचनाकाल के बारे में निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता और लेखक के बारे में उसके नाम के सिवा दूसरी कोई बात ज्ञात नहीं । 'गुरुपरंपरा' का तेंकलै और वडगलै संप्रदायों के अनुसार जो संपादन पिंबळहिय पेरुमाळ् जीयर् और ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र

जीयर ने किया है, उसमें रामानुजाचार्य जी के जीवन की घटनाओं के संबंध में अनंतार्य का जिक्र आया है। आंध्रपूर्ण के वंशज किसी अनंतार्य के विरचित एक आधुनिक ग्रंथ 'प्रपन्नामृतम्' में अनंतार्य की जीवनकथा का संक्षेप में उल्लेख है। इन रचनाओं के आधार पर श्री एस. जी. गोविंदराज ऐयंगर जी ने कन्नड में 'श्रीमदनंतार्य चरित' नामक एक पुस्तक लिखी है। तिरुपति के मंदिर के पुरा-तत्ववेत्ता श्री साधु सुब्रह्मण्य शास्त्री जी ने अपनी 'तिरुपति के मंदिर के शिलालेखों की रिपोर्ट' में ऐसे कुछ लेखों का जिक्र किया है जहाँ अनंदाण्पिल्लै वंश के बारे में कहा गया है। डाक्टर एस. कृष्णस्वामि अय्यंगर ने अपने 'तिरुपति का इतिहास' के प्रथम भाग में अनंतार्य के जीवन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख किया है।

जिस तिरुपति के अधिदेवता का नाम दक्षिण में श्रीनिवास और उत्तर में बालाजी के नाम से विख्यात है, उस तिरुपति से घनिष्ठ संबंध रखनेवाले संत अनंतार्य की यह संक्षिप्त जीवनी बहुत पाठकों को दिलचस्प लगेगी, ऐसी आशा की जाती है।

श्री अनंतार्य का जीवनचरित्र

पहला प्रकरण

जन्म

श्री अनंतार्य का जन्म मैसूर रियासत के शिरुपुत्तूर नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम का नाम संस्कृत में लघुनूतनपुर है और कन्नड में इसे किरंगूर कहते हैं। यह श्रीरंगपट्टण के पास कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अनंतार्य के पिता का नाम केशवाचार्य था और ये भारद्वाजगोत्रोत्पन्न थे। कहते हैं कि एक दिन आदिशेष ने केशवाचार्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेना चाहता हूँ। इसके बाद अनंतार्य का जन्म हुआ था और इसलिए उनका नाम अनंत पड़ा। वैष्णव परंपरा के अनुसार आदिशेष भगवान के आदर्श भक्त और सेवक माने जाते हैं। श्रीराम के भाई लक्ष्मण और श्रीकृष्ण के भाई संकर्षण भी आदिशेष के ही अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्यजी के अनुयायियों का विश्वास है कि आदिशेष ने संसार को पाप-विमुक्त करके मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए रामानुज के रूप में अवतार लिया था। 'कथासंग्रह' और 'इतिहासमाला' दोनों में इस बात का उल्लेख है कि जिस प्रकार भगवान ने आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य का उदाहरण संसार के सम्मुख रखने के लिए नर और नारायण का अवतार लिया था उसी प्रकार आदिशेष ने गुरु रामानुज और शिष्य अनंत का रूप धारण किया था।

अनंतार्य का जन्म संवत् १११० के चैत्र मास (१०५३ ईस्वी) में हुआ था। ये चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए थे। श्री रामानुज का

जन्मसंवत् १०७४ (१०१७ ईस्वी) माना जाता है । अतः गुरु और शिष्य के जन्मसंवत्तों में ३६ वर्षों का अंतर है । अनंतार्य की मृत्यु का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं कि रामानुजाचार्य की मृत्यु के बहुत समय बाद तक वे जीवित रहे ।

अनंतार्य की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा उनके गाँव में ही संपन्न हुई । वे अपनी युवावस्था में पदार्पण कर ही रहे थे कि श्री रामानुज की कीर्ति की कथा उनके कानों में भी पड़ी । रामानुजाचार्य जी बहुत बाद को मैसूर पधारे । अतः हम यह अनुमान कर सकते हैं कि आचार्य जी के चरणतलों में बैठकर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अनंतार्य किरंगूर से श्रीरंगम् को पैदल ही चलकर गए । उनके साथ संभवतः चौट्टै नंबि के पुत्र यज्ञेश और मरुदूर नंबि और तोंडनूर नंबि भी आचार्यजी की तलाश में गए होंगे ।

श्रीरंगम् में श्री रामानुज ने इन लोगों का स्वागत किया और इन्हें पढ़ाने के लिए अपने शिष्य दयापालमुनि* को नियुक्त किया ।

आचार्य जी की आज्ञा पाकर मुनि ने इनको विशिष्टाद्वैत के गूढ़ तत्वों की शिक्षा देनी शुरू की पर इनकी पैनी मेधाशक्ति और ज्ञानपिपासा से वे इतने प्रभावित हुए कि अंत में इन लोगों को आचार्य जी के पास भेज दिया । अनंतार्य जी इस प्रकार रामानुजाचार्य जी के शिष्य बने और उन्हीं से धर्म और वेदान्त से संबंधित सारी शिक्षा प्राप्त करने लगे ।

* दयापालमुनि अद्वैत के प्रकांड पंडित थे । रामानुजाचार्य ने इनको विशिष्टाद्वैत में शामिल किया । कहते हैं कि इनका नाम यज्ञमूर्ति था और ये आचार्य जी से वादविवाद करने श्रीरंगम् आए हुए थे परंतु आचार्य जी की प्रखर प्रतिभा के सामने नतमस्तक होकर दयापालमुनि के नाम से श्री रामानुज के शिष्य बन गए । इनको तमिल में अरुलाळप्पेरुम्माळ् एम्बरुमानार् कहते हैं ।

रामानुजाचार्य जी एक दिन अपने शिष्यों के सामने नम्माळ्वार् रचित तिरुवायमोळी की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्रीनिवास की प्रशंसा में रचित एक पद्य पढ़ा जिसका यह आशय था — ‘देवताओं के और स्वयं इंद्र के बिखेरे हुए पुष्पों से सुरभित श्री वेंकटगिरि पर हमारे पूर्वजों के पूर्वज, अनंत गुणों की खान और श्यामलवर्ण से सुशोभित श्रीनिवास विराजमान हैं।’

इस पद्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा ‘तिरुपति के श्रीनिवास भगवान को पुष्प अत्यंत प्रिय हैं’ और तुरंत उनसे यह प्रश्न कर बैठे ‘क्या तुममें ऐसा कोई है जो वेंकटगिरि जाकर वहाँ एक पुष्पवाटिका लगा सकेगा और उसके फूलों से प्रतिदिन एक माला तैयार कर उसे श्रीनिवास को समर्पित कर भगवान की सेवा के अपार यश का भागी बनेगा?’ वेंकटाद्रि सैकड़ों मील की दूर पर वीहड़ पहाड़ियों के बीच स्थित था। वह जंगलों से घिरा हुआ था और शीतकाल में वहाँ अत्यंत जाड़ा लगता था। अतः आचार्य जी के शिष्यों में से यदि किसी ने इस कार्य के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं किया तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन अनंतार्य ने महसूस किया कि गुरु की आज्ञा का पालन करने में हर प्रकार का कष्ट सहना चाहिए। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सब लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, वे तुरंत उठ खड़े हुए और कहने लगे ‘स्वामिन् ! कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वेंकटगिरि जाकर पुष्पवाटिका लगा कर वेंकटनाथ की पुष्पसेवा करने को तैयार हूँ।’ आचार्य जी अपने शिष्यों की बुझदिली पर मन ही मन खिन्न हो रहे थे। पर जब अनंतार्य उठ खड़े हो गए और अपने को इस कष्टसाध्य कार्य के लिए प्रस्तुत किया वे पुलकित हो उठे। अनंतार्य को गले से लगा कर वे कहने

लगे 'हे अनंत ! इस विस्तृत मंडली में तुम्हीं एक पुरुषसिंह हो।' इसके बाद अनंतार्य 'आण्पिळ्ळै' -संस्कृत में अनंतपुरुषार्य-नामक उपाधि से विख्यात हुए और वैकटाद्रि को प्रस्थान किया।

दूसरा प्रकरण

अनंतार्य भगवान को चिबुक पर शलाका से मारते हैं.

वैकटाद्रि पहुँचकर अनंतार्य ने एक बहुत बड़ा फूल का बगीचा लगाया जिसका नाम उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामानुजोद्यान रखा। इस बगीचे में एक कुआँ खोदा गया और कुछ दूरी पर एक तालाब के निर्माण का भी कार्य शुरू हुआ। आचार्य जी की आज्ञा के अनुसार अनंतार्य रोज श्रीनिवास भगवान को फूल की माला चढ़ाते थे। इस बगीचे की देखभाल में ही उनका सारा समय व्यतीत हो जाता था।

तालाब के निर्माण के समय की एक घटना का उल्लेख आवश्यक है। तालाब की खुदाई के कार्य को भगवत्सेवा का कार्य समझकर अनंतार्य जी स्वयम् उसे पूरा करते थे। वे एक लोहे की शलाका की मदद से मिट्टी खोदते और उनकी पत्नी जो पूर्ण गर्भवती थी वह मिट्टी एक टोकरी में ले जाकर फेंक देती और इस तरह उनकी मदद करती। इस कार्य में उन दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। करुणासागर भगवान से अपने भक्तों का यह अथक परिश्रम देखा नहीं गया। इसलिए उन्होंने झट एक बालब्रह्मचारी का वेष धारण किया और अनंतार्य के पास जाकर

कहा 'अनंतार्यजी ! आप वृद्ध हैं । मिट्टी खोदते आपको अतीव कष्ट हो रहा है । आपकी पत्नी तो पूर्णगर्भिणी हैं । वे मिट्टी कैसे ढो सकेंगी ? लाइए इधर कुदाली को, मैं आपकी मदद करूँगा । आप लोग थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए ।' पर अनंतार्य ने उस ब्रह्मचारी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । यह गुस्तर कार्य भगवत्सेवा का कार्य था, अतः इसे किसी के सुपुर्द करना कर्तव्यलोप हो जाता । अतः उन्होंने उस सुकुमार वटु की ओर देखकर कहा 'हे वटु ! तुम अत्यंत सुकुमार और दुबले-पतले दीखते हो । तुम्हारे बदन पर जो गहने हैं वे ही तुम्हें भारी मालूम हो रहे हैं । तुम बेचारे यह कठिन परिश्रम करना क्या जानो । इस पवित्र कार्य में मेरा मन लगा हुआ है । भगवान की सेवा के और भी अनेक मार्ग हैं । मेरे मार्ग में बाधक नहीं बनो । यदि तुम किसी प्रकार की रुकावट डालोगे तो देखो इसी शलाका से मैं तुम्हें मार दूँगा ।'

अनंतार्य जी की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर ब्रह्मचारी वहाँ से चलकर उनकी पत्नी के पास गया । वहाँ उनको अपनी मीठी बातों से फुसलाकर उनकी टोकरी कुछ दूर तक ले जाने का काम करने लगा और इस प्रकार उनकी मदद करने लगा । इसके फलस्वरूप काम जल्दी होने लगा और अनंतार्य को संदेह हुआ कि कार्य इतनी त्वरा से कैसे हो रहा है । जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो उस सती साध्वी ने सब हाल बता दिया । यह सुनकर अनंतार्य को बहुत क्रोध आया कि ब्रह्मचारी इनकार करने पर भी मदद कर रहा है । उनकी आंखों से आग के अंगारे निकलने लगे । उस उदंड ब्रह्मचारी को दंड देने के इरादे से हाथ में शलाका लेकर उन्होंने उसका पीछा किया । अनंतार्य को देखकर वह

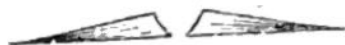
ब्रह्मचारी भाग जाने लगा । कुछ दूर जाकर वह एक तमाल वृक्ष पर चढ़ गया । अनंतार्य तो पेड़ चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए पेड़ के नीचे ही खड़े होकर उसके उतरने की प्रतीक्षा में रहे । तब वटु पेड़ पर से ही कहने लगा 'हे अनंतार्य जी ! मुझे मारिए मत ! मैं आपको अपने सारे गहने और बहुमूल्य वस्त्र देने को तैयार हूँ ।' अनंतार्य ने तो मान लिया लेकिन ज्यों ही वटु नीचे उतरा त्यों ही उसको मारने के उद्देश्य से उसका पीछा किया । पर वृद्ध अनंतार्य जी उस तेज लडके को पकड़ नहीं सके । अंत में उन्होंने उसकी ओर शलाका दे मारी । शलाका ठीक उसके चिबुक में लग गयी । इतने में वह ब्रह्मचारी मंदिर के अंदर चला गया और अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया ।

शाम की पूजा की बेला निकट आयी । मंदिर के पूजारी, सेवक और अधिकारी सब आकर उपस्थित हुए । पर मंदिर का द्वार बंद था । वहीं बैठे हुए अनंतार्य से उन्हें ज्ञात हुआ कि किसी दुष्ट ब्रह्मचारी ने अंदर से मंदिर का द्वार बंद कर लिया है । सब लोगों ने उस ब्रह्मचारी को पुकारा और द्वार खोलने की प्रार्थना की । दरवाजा तो इस तरह खुल गया मानों उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने ही खोल दिया हो । दरवाजे के खुलते ही अनंतार्य के साथ मंदिर के पूजारी और अधिकारी लोग मंदिर के अंदर दाखिल हुए और उस वटु की तलाश की । लेकिन उसका कहीं पता न चला । इस अत्यद्भुत घटना से आश्चर्यचकित होकर भगवान के दर्शन करने भीतर गए तो देखते क्या हैं कि देवविग्रह के मुख पर तो हल्की मुस्कुराहट थी पर चिबुक से खून टपक रहा था ।

सब लोग यह देखकर चौंक पड़े । अनंतार्य ने भगवान से सिन्नत की 'हे प्रभो ! यह कैसे आश्चर्य की बात है कि आपके

मुख पर तो मंदस्मित विराजमान है पर आपके चिवुक से खून चू रहा है ?' कहते हैं कि भगवान अनंतार्य की प्रार्थना से द्रवित हुए और कहने लगे— 'हे अनंतार्य ! तुम्हें सहायता देने का लालच करके मेरी यह दशा हुई है । तुमसे डरकर जब मैं भाग रहा था, तुमने मुझ पर शलाका फेंक मारी न ?' अनंतार्य को अब अपने गुरुतर अपराध का पता लगा । भगवान के चरणों पर गिरकर वे प्रार्थना करने लगे— 'हे भगवन ! मैंने सचमुच बड़ा अपराध किया है । मुझे क्षमा कीजिए । हे करुणामय ! मुझसे अनजान में यह भूल हो गयी । न जाने आपको मेरे कारण कितनी पीडा सहनी पड़ी है !' यह कहते हुए उन्होंने भगवान के चिवुक पर कर्पूर का लेप किया और खून का चूना बन्द कर दिया ।

भगवान तो अनंतार्य की अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए । उन्होंने अनंतार्य की सेवा की तत्परता पर अत्यंत हर्ष प्रकट किया । वे कहने लगे— 'हे अनंत ! मेरी सेवा में तुम्हारी तत्परता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ । चिवुक से टपकता रक्त आनंदाश्रु के जैसे लग रहे हैं ।' ऐसा कहकर भगवान ने आज्ञा दी कि चिवुक पर की निशानी हमेशा के लिए बनी रहे और वह शलाका मंदिर के प्रधान गोपुर के नीचे टंगी रहे जिससे लोगों को इस घटना की सारी बातें ज्ञात हों । यह विश्वास किया जाता है कि तिरुपति में श्रीनिवास के विग्रह के चिवुक पर जो चिह्न है और जिस पर कर्पूर की मरहम का लेप किया जाता है, वह यही निशानी है । यह भी कहा जाता है कि भगवान ने इस मौके पर अनंतार्य को अपने पीतांबर और कर्णकुंडल देकर संतुष्ट किया ।

श्री रामानुजाचार्य का तिरुपति को आगमन

इन दिनों रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम् में ही रहते थे। जब उन्हें अनंतार्य की अनन्य भगवद्भक्ति की सुखद वार्ता पहुँची, वे हर्ष से फूले न समाये। उनके मन में अनंतार्य को देखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। और वे बहुत समय से वेंकटाद्रि जाकर भगवान् श्रीनिवास के दर्शनों से कृतकार्य होना चाहते थे। अतः उन्होंने तिरुवायमोलि का भाष्य शीघ्र ही समाप्त किया और अपने शिष्यों के साथ तिरुपति के लिए रवाना हो गए। बीच में पड़ते हुए कई पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए वे वेंकटगिरि की तलहटी में स्थित तिरुपति नामक गाँव को पहुँच गए, लेकिन पहाड़ को पावन मान कर उसे पैरों से स्पर्श करने से डरते थे। इसलिए कुछ काल तक वहीं रहने लगे। इसी बीच में विठ्ठलदेव नामक एक राजा उनका अंतरंग शिष्य बन गया। इस राजा ने आचार्यजी के कुछ शिष्यों के बसने के लिए अपना एक गाँव ही जागीर के रूप में दे दिया।

जब अनंतार्य न सुना कि आचार्य जी तिरुपति को पधारे हुए हैं, वे बहुत से श्रीवैष्णव भक्तों को साथ लेकर आचार्य जी के स्वागतार्थ पहाड़ के नीचे उतर आये और आचार्य जी को साष्टांग नमस्कार किया। अनंतार्य कहने लगे—‘हे महानुभाव! यदि आप पहाड़ पर पैर रखना अपवित्र मानेंगे तो हम लोग पहाड़ पर कैसे रह सकते हैं। और भक्त लोग भी कैसे पहाड़ पर चढ़ कर भगवान् के दर्शन कर सकेंगे? भगवान् की सेवा के लिए नियुक्त लोग ही पहाड़ पर क्यों कर रहेंगे? हे स्वामिन्! आप को भगवान् के दर्शनार्थ कृपया पहाड़ पर चढ़ना चाहिए।’ भक्ति और नम्रता से

सनी इन बातों को सुनकर रामानुजाचार्यजी ने अपना विचार बदल दिया । वे अनन्तार्य के नम्र अनुरोध का निरादर कैसे कर सकते थे ? इसलिए दूसरे ही दिन उन्होंने शौच आदि से निवृत्त होकर पहाड़ चढ़ना आरंभ किया । पहाड़ पर उनके मातुल तिरुमलैनंवि रहते थे जो महात्मा यामुनाचार्य जी के आदेशानुसार यहाँ आये हुए थे । भगवान की सेवा में इनके बाल पक गए थे । आचार्यजी के स्वागत के लिए वे पहाड़ की सीढ़ियों से उतरकर आये । उन्हें देखते ही आचार्यजी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया और कहा—
‘हे पूज्य ! क्या आप ही को मेरे स्वागतार्थ प्रसाद लाकर यहाँ तक आना चाहिए था ? किसी छोटे के हाथ में भगवान के प्रसाद मेजे जा सकते थे ! आप ने वृथा यह कष्ट उठाया ।’ तिरुमलैनंवि ने उत्तर दिया ‘हे रामानुजमुने ! मैंने पहाड़ पर चारों ओर ढूँढ़ा पर वहाँ ज्ञान और भक्ति में मुझसे छोटा कोई नहीं मिला ।’ उनके इस जवाब से आचार्यजी ने पुलकित होकर आनंदातिरेक से उनकी भक्ति की सराहना की ।

श्री रामानुजाचार्य जी पहाड़ पर तीन दिन तक रहे । अनन्तार्य ने वहाँ जो उत्तम कार्य किया उसकी उन्होंने भूरि भूरि प्रशंसा की । तीन दिन के पश्चात् वे पहाड़ से उतरे लेकिन तुरंत श्रीरंगम् को लौट नहीं गए । आचार्यजी ने अपने मातुल तिरुमलैनंवि से रामायण का विशेष अध्ययन करने का निश्चय किया । एक साल तक वे अपने मामा के यहाँ रहे और उनका अध्ययन जारी रहा । जिस स्थान पर आचार्यजी बैठकर रामायण का अध्ययन करते थे, वहाँ पर आजकल एक इमली का वृक्ष शोभायमान है । इस वृक्ष के निकट एक छोटा मंदिर भी है जिसे हजारों यात्री देखकर कृतार्थ होते हैं ।

जैसा कि कहा जा चुका है आचार्य जी ने एक वर्ष में रामायण का अध्ययन पूरा किया। उसके बाद उन्होंने तिरुपति को छोड़कर श्रीरंगम् लौट जाने का निश्चय किया। यह वार्ता सुनकर अनंतार्य अपने मन में अत्यंत खिन्न हुए। आचार्य जी ने अपनी एक प्रतिमा तैयार करवायी और अनंतार्य को भेंट की। यह प्रतिमा आगे चलकर मंदिर के आंगन के उत्तर के कोने में प्रतिष्ठित हुई।

चौथा प्रकरण

वर्धितवन्मंगलवान्

जब अनंतार्य के शिष्यों को यह बात मालूम हुई कि अनंतार्य वैकटगिरि पर निवास करते हुए वैकटनाथ की सेवा में तल्लीन हैं, उन्हें अपने गुरु के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसलिए वे दक्षिण से तिरुपति की ओर चल निकले। मार्ग में वर्धितवन्मंगल नाम का एक गाँव मिला। वहाँ वर्धितवन्मंगलवान् नामक एक धर्मेनिष्ठ सज्जन रहता था। उसने इन यात्रियों का खूब आदरसत्कार किया और उनके साथ स्वयं भी वैकटाद्रि के लिए रवाना हुआ। वह श्रीवैष्णव मत में दीक्षित होना चाहता था और अनंतार्य के शिष्यों से प्रार्थना की कि वे उसे उस मत की दीक्षा दें। लेकिन उन लोगोंने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। कुछ दिन के बाद सब लोग वैकटाद्रि पहुँचे और अनंतार्य से मिलकर अत्यंत सुखी हुए। सामने नतमस्तक अपने शिष्योंको देखकर अनंतार्य कहने लगे—‘आप सब कुशल हैं? आपकी यात्रा सुखद रही?’ वर्धितवन्मंगलवान् यह सब दूर से ही देखता खड़ा रहा। उसके

मन में अनंतार्य से मिलकर उनसे उपदेश पाने की इच्छा पैदा हुई। अनंतार्य ने भी उसे देखकर अपने शिष्यों से पूछा— 'ये कौन हैं और क्या चाहते हैं?' जब अनंतार्य को उस ब्राह्मण का परिचय दिया गया और यह भी कहा गया कि श्रीवैष्णवमत में दीक्षित हो जाने की उनकी इच्छा है, अनंतार्य ने कहा— 'मेरा शिष्यत्व ग्रहण करने की नैतिक योग्यता रखनेवाले को ही मैं अपना शिष्य बनाकर श्रीवैष्णवधर्म की दीक्षा दे सकता हूँ।' अनंतार्य के शिष्यों ने तर्धितवन्मंगलवान् के सदगुणों की भूरि प्रशंसा की। तब अनंतार्य ने उस ब्राह्मण को अपनी शिष्यमंडली में शामिल कर लेने का निश्चय करके उससे कहा— 'यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो पहले अपना सर्वस्व भगवान और उसके भक्तों के लिए अर्पित कर दो। तभी तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। यदि तुम्हें यह पसंद है तो पंचसंस्कार के लिए तैयार हो जाओ।' मंगलवान् ने यह मान लिया और इस प्रकार उसने अनंतार्य के चरण-तलों में बैठकर पढ़ने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। अपनी अनन्य भक्ति और श्रद्धा से ये अनंतार्य के प्रेम और विश्वास के पात्र बने और आगे चलकर श्रीनिवासदास के नाम से प्रख्यात हुए। अनंतार्य ने इनको विशिष्टाद्वैत की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की शिक्षा दी। अपना सारा धन भगवान और भगवद्भक्तों की सेवा में खर्च करने के बाद उन्होंने गुरु की आज्ञा पाकर अपने गाँव को लौट जाने का निश्चय किया। वहाँ जाकर अपनी जायदाद का एक हिस्सा अपने माता-पिता के भरणपोषण के लिए नियत किया और शेष सब अपने गुरु अनंतार्य के सुपुर्द कर दिया। अनंतार्य ने श्रीनिवासदास से पूछा— 'क्या तुमने अपना सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया है?' श्रीनिवासदास ने जवाब दिया कि— 'हे गुरुवर्य! मेरी दीक्षा के समय आपने दो बातें कही थीं। एक

की पूर्ति हुई है। मैंने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा दिया है। दूसरी बात यह थी कि भृङ्गकीटन्याय के अनुसार आप मुझे अपने ही समान बना लेंगे। वह बात अब तक पूरी नहीं हुई है।' अनन्तार्य तत्काल ही उसे श्रीनिवास के मंदिर में ले गए और भगवान से प्रार्थना की कि वह इस भक्त पर अनुग्रह करे। कहा जाता है कि भगवान ने श्रीवैष्णवदास को मोक्ष का वचन दिया और कुछ समय बाद वास्तव में उन्हें दर्शन देकर परमपद प्रदान किया जिससे अनन्तार्य को ही अपने शिष्य की अंत्यक्रिया करनी पड़ी।

पांचवाँ प्रकरण

दो सर्प

एक दिन की घटना है कि जब अनन्तार्य अपने बगीचे में फूल एकत्रित कर रहे थे एक साँप ने उनको काट खाया। उनके शिष्यों ने बहुत अनुरोध किया कि तुरंत विषवैद्य को बुलाकर इसकी चिकित्सा करा दी जाय लेकिन अनन्तार्य ने उनकी बात नहीं मानी और यथावत् अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने पुष्करिणी में स्नान किया और देवदर्शन के लिए मंदिर गए। कहा जाता है कि भगवान ने अनन्तार्य से पूछा कि उसने सर्प का विष उतारने की कोई युक्ति क्यों नहीं सोची। अनन्तार्य यह सुनकर कहने लगे— 'हे देव! साँप के काटने के बाद नहा धोकर मैं परिशुद्ध हुआ हूँ। वह कौनसा विष है जिसके निवारण की आवश्यकता है? सर्प का विष या अंदर ही अंदर रहकर हमारा अनिष्ट करनेवाले अहंकाररूपी

महासर्प का विष ? आत्मा का हनन करनेवाले इस भयंकर विष का निवारण तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है ? समस्त भव रोगों के लिए संजीविनी तुम्हारी भक्ति ही उस विष से मेरी रक्षा कर सकती है । मामूली सर्प के काटने से मेरे शरीर का अंत हो सकता है । लेकिन इससे तो राहु के घास से निकले हुए चांद के समान मैं और भी आपकी भक्ति से उज्ज्वल हो उठूँगा ।’ यह सुनकर भगवान् कहने लगे— ‘हे अनंतार्य ! यदि तुम्हारी मौत हो जायगी तो मैं तुम्हारी सेवा से सदा के लिए वंचित रह जाऊँगा न ?’ अनंतार्य ने जवाब दिया— ‘स्वामिन् ! मैं आपकी सेवा करने के कार्य से कब अलग हो सकता हूँ ? यदि सर्प मुझसे बलवान निकले और मेरी मौत हो जाय तो इस संसार से मुक्त होकर मैं वैकुण्ठ में आपकी सेवा करूँगा । यदि सर्प से मैं ही बलवान हूँ (अनंतार्य आदिशेष के ही अवतार थे) तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं । मैं यहीं आपकी सेवा में लगा रहूँगा । आपकी करुणादृष्टि-रूपी पुष्करिणी में हमेशा नहानेवाले मुझे कौनसा विष नुकसान पहुँचा सकता है ? जब तक आप, जो समस्त सांसारिक रोगों के निवारक हैं, मेरी रक्षा करेंगे मेरा बाल तक कौन बाँका कर सकता है ?’ कहते हैं कि अनंतार्य पर सर्पविष का कोई असर नहीं हुआ ।

छटा प्रकरण

अनंतार्य जी भगवान् की आज्ञा का उल्लङ्घन करते हैं

एक बार अनंतार्य जी यामुनमंडप में बैठकर भगवान् की अर्चना के लिए फूल की माला गूँथ रहे थे । भगवान् को उनकी

भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा लेने की सूझी । तत्काल ही उन्होंने पूजारी के द्वारा अनंतार्य को बुला भेजा । लेकिन अनंतार्य ने उनकी आज्ञा पर कान नहीं दिया । जो दूत उन्हें बुलाने आया था, उससे वे बोले—‘हे दूत ! फूल अभी गुंथ जाने चाहिए । नहीं तो वे सुरझा जायेंगे । उनकी सुगंध जाती रहेगी । तुम जाकर कह दो कि इस समय आने में मैं असमर्थ हूँ ।’ ऐसा कहकर वे फूल गुंथने में ही लगे रहे । भगवान उनकी सेवा-निष्ठा के बारे में सुन कर अत्यंत खुश हुए ।

माला का गुंथन समाप्त कर अनंतार्य एक टोकरी में उसे लेकर मंदिर के अंदर भगवान की पूजा के लिए गए । भगवान श्रीनिवाज यद्यपि उनकी निष्ठा से प्रसन्न थे, फिर भी क्रोध का बहाना करके एक परदे के पीछे छिप गये । परदा हटाकर अनंतार्य भगवान की सन्निधि में गए और क्रुद्ध होने का कारण पूछा । भगवान ने उत्तर दिया—‘हे अनंतार्य ! ब्रह्मरुद्रादि भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते । तुमने तो अपना मनमाना कार्य करने की ठान ली है । तुम्हारी इस माला की मुझे आवश्यकता नहीं है ।’ अनंतार्य ने कहा ‘स्वामिन् ! मैं यहाँ अपने गुरु श्री रामानुजाचार्यजी की आज्ञानुसार आपकी सेवा करने के लिए आया हुआ हूँ । उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है । आप चाहें तो मेरी यह पुष्पसेवा स्वीकार करें, नहीं तो कोई आपत्ति नहीं । मधुरकवि की अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी उससे मैं भली भाँति परिचित हूँ । इस परदे में और आप में कोई अंतर नहीं ।’ ऐसा कहकर उन्होंने सारी पुष्पमालाएँ उस परदे पर फेंक दीं और अपनी राह ली । तुरंत ही भगवान ने उसका पीछा करते हुए कहा ‘हे अनंतार्य ! नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है ।

मैं तुम्हारी गुरुभक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ । तुम अपनी इच्छानुसार वर माँगो । अनंतार्य का अपना कोई स्वार्थ नहीं था । उन्होंने बिना रोकटोक भगवान की सतत सेवा करने का वरदान माँगा । उनकी निस्पृहता से भगवान श्रीनिवास अत्यंत प्रभावित हुए । उन्होंने कहा कि अनंतार्य के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क में आनेवाले को मोक्षप्राप्ति हो ।

सातवाँ प्रकरण

अनंतार्य भगवान के ससुर बनते हैं

वसंतमास था, पेड़ पर फूल और पत्ते लहलहा रहे थे । अनंतार्य के बगीचे की मनोहरता से मुग्ध होकर श्री वैकटनाथ अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वहीं जाकर विहार करने लगे । वे वहाँ के फूल तोड़ डालते, पेड़ पर लगे फल तोड़कर उद्यान को अस्तव्यस्त दशा में छोड़कर सुबह होते ही चले जाते । सवेरे बगीचे की यह बुरी दशा देखकर अनंतार्य जी मन ही मन कुढ़ जाते । इस तरह कई दिन बीत गए और रोज़ बगीचे की यही दशा हो जाती । तब अनंतार्य ने चोर को पकड़ने के लिए अपने कई शिष्यों को वहीं पर रहने के लिए कहा । लेकिन वे चोर का पता नहीं लगा सके । तब अनंतार्य ने समझा कि शिष्यों की असावधानी से चोर पकड़ा नहीं जा सका । इसलिए वे स्वयं बगीचे में आकर पहरा देने लगे । आठ दिन तक कोई इन्हें दिखाई नहीं दिया लेकिन वाग का नाश तो रोज़ इन्हें दृष्टिगोचर होता था । आखिर भगवान श्रीनिवास के मन में इच्छा पैदा हुई कि अनंतार्य की अनन्य कर्तव्यपरायणता की

जाँच की जाय। वे एक रात अपनी पत्नी पद्मावती के साथ राजकुमार और राजकुमारी के रूप में दिखाई दिए। एक झाड़ू के पीछे छिपे अनंतार्य ने यह देखा और तुरंत दोनों को पकड़ लिया। भगवान श्रीनिवास ने तो अपने को इस बंधन से छुड़ा लिया और अप्रदक्षिण दिशा से चलकर मंदिर पहुँच गए। लेकिन पद्मावती अपने को छुड़ा न सकी। उनको एक चंपे के पेड़ से बांधा गया। अनंतार्य उनसे पूछने लगे—‘तुम कौन हो? तुम्हारे स्वामी का क्या नाम है? इस तरह उद्यान का नाश करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा?’ पद्मावती ने उत्तर दिया—‘हे तात! आप मुझे अपनी पुत्री के रूप में मान लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। पत्नी कभी अपने पति का नाम मुंह से निकाल सकती है? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वे एक राजकुमार हैं और इसी पहाड़ पर उनका निवासस्थान है। पति की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेना पत्नी का कर्तव्य है। इस उद्यान में उनके साथ विहार करने की उनकी इच्छा को मैं कैसे अस्वीकार कर सकती? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन किया है। आप सकलशास्त्रपारंगत हैं। आप ही सोचिए कि मुझे पकड़कर आप मेरे प्रति अन्याय कर रहे हैं या नहीं।’ उनकी बातें सुनकर अनंतार्य कहने लगे—‘तुम्हें अपने पति का नाम बताने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हींको हमें उनके पास ले जाना चाहिए।’ तब पद्मावती कहने लगी—‘वे आपसे अपने को छुड़ाकर भाग गए हैं। मैं आपको उनके पास कैसे ले जाऊँ?’ अनंतार्य ने जवाब दिया ‘बहुत मेहनत के बाद मैंने तुम दोनोंको पकड़ा था, अब तुमको मैं कैसे छोड़ूँ? अपनी प्रियपत्नी को त्याग कर वह चोर दूर तो नहीं गया होगा। अब तो बहुत रात हो गयी है। सवेरा होने दो। तब तुमसे जमानत लेकर तुमको छोड़ दिया जाएगा। तब तक तुमको यहीं रहना पड़ेगा।’

सन्नेरा हुआ। श्रीनिवास का मंदिर खोला गया और पूजारियों ने देखा कि भगवान के वक्षस्थल पर विराजती हुई लक्ष्मी की सुवर्णमूर्ति कहीं गायब हो गयी है। अर्चकों पर संदेह किया जाने लगा। अधिकारीवर्ग उन्हें पकड़कर मारने लगे। तब भगवान उनमें से किसी एक के द्वारा व्यक्त हुए और कहने लगे—‘हे अधिकारियो ! इनमें कोई भी अपराधी नहीं है। इनको दंड न दीजिए, छोड़ दीजिए। जब हम दोनों अनंतार्य के उद्यान में विहार कर रहे थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया। मैं तो किसी तरह वहाँ से अपनेको छुड़ा कर भाग आया लेकिन पद्मावती वहीं फँस गयी। आप लोग वहाँ जाइए और उन दोनों को लिवा लाइए।’

तुरंत मंदिर के अधिकारी, पूजारी आदि सब लोग अनंतार्य के नंदनवन को गए और वहाँ देखा कि जगन्माता पद्मावती एक चंपकवृक्ष से बंधी हुई है और उनके पास ही अनंतार्य बैठे हुए हैं। जब अनंतार्य ने भगवान का संदेश सुना तो उन्हें अत्यंत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने पद्मावती को बंधनों से छुड़ा दिया और उनके पैरों पर पड़ कर मिनौती करने लगे—‘जगज्जननी ! मेरी इस धृष्टता को क्षमा करो। मैंने तुम्हारा बड़ा अपचार किया।’ अनंतार्य ने पद्मावती को पुत्री कहकर संबोधित किया था न ? उसे सार्थक बनाने के लिए पद्मावती ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। एक हाथ में फूलों की टोकरी धारण कर और दूसरे से पद्मावती के हाथ को पकड़े हुए अनंतार्य मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुँच कर उन्होंने भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार किया और प्रार्थना की—‘हे स्वामिन् ! मेरे समस्त अपराधोंको क्षमा कीजिए।’ दयामय भगवान ने अनंतार्य से कहा—‘हे अनंतार्य ! आप अपनी पुत्री को मुझे विवाह में दीजिए। कन्याशुल्क के रूप में यह हार स्वीकार

कीजिए । ऐसा कह भगवान ने अपना सोने का कंठहार निकालकर अनंतार्य को दे दिया । अनंतार्य ने उस कन्या को भगवान श्रीनिवास के सुपुर्द किया । सब लोगों के देखते देखते पद्मावती ने एक सोने की प्रतिमा का रूप धारण किया और भगवान के कंठ में विराजमान होने लगीं । पश्चात् अनंतार्य भगवान के ससुर के नाम से प्रसिद्ध हुए । इस अद्भुत घटना के बाद उनके एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने मच्छीपुत्री रखा ।

इस घटना का समाचार श्री रामानुज के कानों में पड़ा । उन्होंने आज्ञा दी इसे चिरस्मरणीय बनाने के लिए प्रति कन्यामास के सातवें दिन भगवान का जुलूस उल्टी परिक्रमा से निकले और आठवें दिन अनंतार्य को भगवान से भेंट की प्राप्ति की रस्म अदा हो । तब से लेकर इस समय तक यही व्यवधान चलता है ।

आठवां प्रकरण

जीवात्मा का मछुआ

अपने बगीचे से प्राप्त फूलपत्तों से श्रीनिवास की मूर्ति को सजा कर अनंतार्य को अत्यंत आनंद होता था । एक बार उन्होंने भगवान के कंधे को खस की बेल से सजाया । इस तरह अलंकृत होकर अनंतार्य ने भगवान से पूछा—‘हे भगवन ! आप इस समय एक मछुए की तरह दिखाई दे रहे हैं जो भवसागर के तीर पर घूम रहा है और उस सागर से अपने को छुड़ा लेने की कोशिश करने-वालों को पकड़कर उनका उद्धार करने पर तुला हुआ है ।’

केरल का प्रवास

तिरुपति से केरल देश अत्यंत दूर है, पर अनंतार्य को अपनी शिष्यमंडली के अनुरोध पर यह यात्रा स्वीकार करनी पड़ी। भगवान की अनुमति लेकर अपनी शिष्यमंडली के साथ वे इस प्रवास के लिए रवाना हुए। उनके शिष्यों के नेता श्री वरदार्य थे। दोपहर तक वे कर्पूरकुल्य नामक एक नाले के निकट पहुँच चुके थे। उस नाले के तट पर स्थित वृक्षों की छाया में उन लोगों ने आराम किया। बाद उन्होंने उसमें स्नान किया और अपने साथ लाया हुआ पाथेय खोला, पर देखा कि वह चिऊंटियों से भरा है। तुरंत अनंतार्य को सूझ पड़ा कि इन चिऊंटियों को ले जाकर फिर वैकटगिरि पर छोड़ देना चाहिये। कई युगों के पुण्यफल से उस पवित्र गिरि पर जन्म मिलता है चाहे वह चिऊंटी या अन्य किसी कीट के ही रूप में क्यों न हो क्योंकि वैकटनाथ की सन्निधि क्या आसानी से प्राप्त हो सकती है? कौन जाने इन चिऊंटियों में कितने ही ऐसे जीवन्मुक्त हैं जिन्हें उस गिरि पर से हटाकर अन्यत्र ले जाना महापाप का कार्य होगा। कुलशेखराल्वार जैसे संतों ने भगवान से व्यर्थ प्रार्थना नहीं की है कि 'हे दयामय! किसी न किसी रूप में हमें अपने सान्निध्य का परमपद दीजिए।' ऐसा सोचकर अनंतार्य उन चिऊंटियों को वापिस तिरुपति ले गए और वहीं उन्हें छोड़ दिया। इस दृढ़ अध्यवसाय से भगवान अत्यंत सुप्रीत हुए।

दूसरे दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और कुछ दिन बाद यादवगिरि (मैसूर रियासत का मेलकोट) पहुँचे। वहाँ श्री नारायण के दर्शन करने वे मंदिर के अंदर पहुँचे, यद्यपि तिरुपति

के श्रीनिवास की उन्हें स्मृति सताती थी। लेकिन मंदिर के भीतर जाकर देखते क्या हैं कि श्रीनिवास उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर उन्हें अतीव प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा— 'हे देव ! आप इधर मेरे पहले ही कैसे पहुँच गए ?' ये बातें सुनकर वहाँ उपस्थित दूसरे लोगोंने भी देखा कि सचमुच तिरुपति के श्रीनिवास विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस अत्यद्भुत घटना के फलस्वरूप मेलकोट के श्री नारायण के विग्रह पर तिरुपति के श्रीनिवास विग्रह के कई चिह्न विद्यमान हैं। कुछ अवसरों पर श्री नारायण का पुष्पालंकार होता है और उसके भाल पर कर्पूर का चिह्न बनाया जाता है।

इसके पश्चात् अनंतार्य कैरल गए और अपने शिष्यों को धर्म और वेदांत की शिक्षा अनेक दिनों तक देते रहे। इस कार्य के समाप्त हो जाने पर वे तिरुपति को वापिस रवाना हुए। श्रीधम का मध्यभाग था। चलना अत्यंत कष्टदायी था। इसलिए जब अनंतार्य और उनके शिष्य कर्पूरकुल्य के तट पर पहुँचे वे बहुत थक गये थे। उस नदी के शीतल जल और तटस्थ वृक्षों की छाया से उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। उन्हें भूख लगी थी, पर खाने को कुछ नहीं था। अनंतार्य ने सुझाया कि कुछ देर तक यहीं आराम कर लेने के बाद तिरुपति के लिए प्रस्थान कर दिया जावे। लेकिन अनंतार्य और उनके शिष्यों की इस दयनीय दशा से द्रवित होकर भक्त-वत्सल भगवान ने एक युवा ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनके वास्ते भात और दही ले आया। उसने कहा— 'हे अनंतार्य ! मुझे स्वयं श्रीनिवास ने भेजा है।' अनंतार्य ने उस लड़के से अन्न बाँटने की प्रार्थना की। उस विद्यार्थी ने वही किया और हरेक को एक एक मुट्ठी भर अन्न दिया और स्वयंमपि खाने लगा। सब लोग

अत्यंत आनंद से खा रहे थे कि वह विद्यार्थी एकाएक उनके बीच से अंतर्धान हो गया। सब लोगों को शंका होने लगी कि भगवान ने ही अपने भक्तों पर यह दया की है। वे लोग फौरन तिरुपति के लिए रवाना हुए और सीढ़ियाँ चढ़कर श्रीनिवास मंदिर के भीतर देखते क्या हैं कि भगवान के हाथ में दध्यन्न का एक लौंदा है।

दसवाँ प्रकरण

चंपकवृक्ष की दीवार

अनंतार्य ने श्रीनिवासमंदिर की तरह तरह की सेवाएँ कीं। मंदिर के चारों ओर एक ऊँची चहारदीवारी बनायी गयी। उन्होंने इस कार्य के लिए पर्याप्त धन अपने धनी शिष्यों से वसूल किया। मंदिर के आसपास की जमीन की जाँच पड़ताल की गयी और चहारदीवारी का खाका खींचा गया। बीच में चंपे का पेड़ था जिसे मजदूर काट देना चाहते थे। अगर पेड़ नहीं काटा जाता, दीवार टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती। अनंतार्य चाहते थे कि दीवार भी सीधी बने और पेड़ भी न कटे। क्यों कि अनंतार्य के मन में यह धारणा घर कर गयी थी कि शायद यह पेड़ कोई भगवान का भक्त हो जिसने सर्वदा भगवान के सान्निध्य की प्राप्ति के लिए पेड़ का जन्म धारण किया है। इसलिए उन्हें बहुत सोच हुआ कि इस समस्या को किस तरह हल किया जाय ! अंत में उस वृक्ष से यह प्रार्थना करते हुए वे रात में सो गए— ‘हे नित्यसूरे ! आप कृपा कर तनिक दूर हट जाइए। भगवान के मंदिर का प्राकार यहाँ

बनाना है ।' सवेरा हुआ और अनंतार्य जी अपने प्रातःकाल के आह्विकों से निपटकर उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखते क्या हैं कि पेड़ कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया है । इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सब लोग स्तंभित रह गए । प्राकार बना और अत्यंत सुंदर बना । आज दिन भी उसे चंपे का प्राकार कहा जाता है ।

ग्यारहवां प्रकरण

बाघ को मुक्तिप्रदान

एक दिन अनंतार्य जी तड़के उठकर अपने शिष्यों को साथ लेकर पुष्करिणी में नहाने गए । तट पर ही एक पीपुल का पेड़ था जिसकी घनी छाया के बीच में से प्रविष्ट होकर हल्की चाँदनी जमीन पर पड़ती थी । एक बाघ वहाँ लेटा हुआ था । अनंतार्य जल्दी जल्दी जा रहे थे और नहीं देखा कि वहीं एक बाघ लेटा हुआ है । उनके अंगोछे की छोर जाकर बाघ के कानों में लग गयी । उसे सुलझा लेने के उद्देश से निकट जाकर क्या देखते हैं कि एक विशालकाय बाघ लेटा हुआ है । उसे देखकर अनंतार्य जी पीछे हट गए और अपने अंगोछे की छोर को सुलझाने के लिए उसे जोर से खींचा । इतने में बाघ जाग गया, लेकिन अनंतार्य को देखकर वह चुप रह गया । बाघ का इस तरह चुप रहना देखकर अनंतार्य के सारे शिष्यों को अत्यंत आश्चर्य हुआ । उन्होंने अनंतार्य से निवेदन किया— 'हे स्वामिन् ! आपके अंगवस्त्र की छोर इस बाघ के कानों में लग गई है और बहुत खींचने पर भी नहीं

व्यवहार किया था। पराशरभट्ट अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने कहा—
‘जब सच्चा श्रीवैष्णव अतिथि बनकर किसी के घर रहता है तो उसे चाहिए कि वह आतिथेय जहाँ बिठाता है वहीं बैठकर भोजन करे और किसी भी प्रकार अपने आतिथेय की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव न करे।’

पंद्रहवां प्रकरण

अनंतार्य और ननजीयर

उस समय कनगूर में वेदांतिन् नाम के अद्वैतवेदांत के एक महापंडित थे। उनके अनेक शिष्य थे और उनकी कीर्ति की पताका सर्वत्र फैली हुई थी। आचार्य जी की आज्ञानुसार पराशर भट्ट जी उनसे मिलकर उन्हें विशिष्टाद्वैत धर्म में दीक्षित करने के लिए चल पड़े। किरंगूर बीच में पड़ता था और उस समय अनंतार्य वहीं थे क्योंकि वे अनेक वर्षों के बाद अपने गाँव को आए हुए थे। जब पराशरभट्ट अनंतार्य के सामने नतमस्तक होकर साष्टांगनमस्कार करने के लिए उद्यत हुए, अनंतार्य जी दौड़े हुए उनके पास गए और उन्हें ऊपर उठाकर बोल उठे—‘कूरनाथ के कुमार आए हुए हैं। श्रीवैष्णवों में श्रेष्ठ आए हुए हैं।’ पराशर ने अनंतार्य को अपने आने का कारण बताया। दोनों वेदांतिन् के घर गए और उसे वादविवाद के लिए ललकारा। कहा जाता है कि यह वादविवाद सात दिन तक चलता रहा। वेदांतिन् ने अपनी हार मान ली और वे श्री रामानुजाचार्य के अनुयायी बन गए। पराशर ने

उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम माधवदास रखा । इसके बाद वे श्रीरंगम् वापिस चले गए ।

अपनी दीक्षा के कुछ ही दिनों के बाद वेदांतिन् को यह दुनिया छोड़कर संन्यास ग्रहण करने की प्रबल इच्छा हुई । उन्होंने अपने घरवालों के उदरभरणार्थ पर्याप्त जायदाद का प्रबंध किया और संन्यासी बनकर श्रीरंगम् के लिए प्रस्थान किया । रास्ते में किरंगूर के पास उनकी अनंतार्य से भेंट हुई । अनंतार्य वेदांतिन् को संन्यासी के गेरूप वस्त्रों में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए । उन्होंने पूछा— ‘आपका स्वास्थ्य इस लायक नहीं कि आप संन्यासी का कठिन जीवन बिता सकें । आपने समझा कि गृहस्थ का साधारण जीवन बिताते हुए आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे । इस संदेह से आपने संन्यास ले लिया ? अब पछताने से क्या लाभ होगा ? अब मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप हमारे मूलमंत्र का ध्यान करते रहें और सर्वदा उस द्वय के बारे में ही ध्यानस्थ होवें ।’ ऐसा कहकर अनंतार्य ने उन्हें श्रीरंगम् के लिए बिदा किया ।

वेदांतिन् तो श्रीरंगम् पहुँच गए । वहाँ उन्होंने अपने गुरु पराशरभट्ट को साष्टांग नमस्कार किया और गुरुदक्षिणा के रूप में अपने निकट जो कुछ धन था, सब अर्पित कर दिया । इन्हें देखकर पराशरजी अत्यंत खुश हुए । उनका स्वागत किया और बहुत आदर से कहा— ‘हमारे जीयर—(नं जीयर)—आए हुए हैं ।’ तब से इनका नाम ‘नं जीयर’ पड़ा । आचार्यजी की आज्ञा से इन्हीं वेदांतिन् ने तिरुवायमोळी और ओंबदनायिरप्पडि आदि ग्रंथरत्नों की रचना की ।

अनंतार्य जी सत्संगति और कुसंगति के प्रभाव पर अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं

अनंतार्य के तिहपति को वापिस जाने का जब समय आया, तब उनके शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की— ‘हे गुरुवर्य ! कृपया हमें अपने चले जाने के पूर्व कोई संदेश दीजिए जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सके ।’ अनंतार्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की ।

उन्होंने अपना उपदेश यों प्रारंभ किया— ‘हे श्रीवैष्णवो ! सुनो । जब तक जीवित रहो, कुसंगति में नहीं पड़ो । शिष्ट लोगों की ही संगति करो । सत्संग से तुम्हारी भलाई ही होगी । कुसंग से तुम्हें तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ेंगी । अच्छी संगत और बुरी संगत से होनेवाले फलाफलों को एक उदाहरण के द्वारा मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ । तुम लोग सावधानचित्त होकर सुनो ।

एक बार शौनक के नेतृत्व में कुछ मुनिलोग तीर्थयात्रा करने निकले । अपनी यात्रा के बीच में उन्हें एक घने जंगल के बीच में से होकर जाना पड़ा । सात दिन तक लगातार वृष्टि होती रही, जिससे बचने के लिए उन्हें कोई आश्रयस्थान नहीं मिला । खोजते खोजते अंत में उनको शिकारियों का एक गाँव दिखाई दिया । भीषण वर्षा से आश्रय लेने के लिए भी वहाँ जाना उचित नहीं समझा गया । लेकिन वर्षा और भी प्रबलतर होने लगी । तब ‘आपत्काले नास्ति मर्यादा’ वाली कहावत के अनुसार उन्हें उसी गाँव में आश्रय लेना पड़ा । उस गाँव के सारे शिकारी शिकार

के लिए गए हुए थे, सारा गांव खाली था। केवल एक तोता ही वहाँ दिखाई दिया। गांव के अंदर आते हुए ऋषियों को देखकर वह तोता बड़े क्रोध के साथ चिल्लाने लगा—‘अरे! तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ ब्राह्मणों का आना मना है। तिस पर तुम लोग ऋषि हो? तुम्हें शरम नहीं लगती? निकल जाओ यहाँ से!’ उस तोते की ऐसी कड़ी बातों से मुनि लोग अत्यंत दुखी हुए और उस ठौर से हटकर दूसरी ओर चले गए। वहाँ उन्हें एक ऋष्याश्रम दिखाई दिया। अत्यंत हर्ष से सब लोग उस आश्रम के भीतर गए लेकिन वहाँ के सब निवासी स्नान करने बाहर गए हुए थे और आश्रम खाली था। लेकिन यहाँ भी केवल एक तोता था। उसने उनका बड़े आदरपूर्वक शब्दों में स्वागत किया—‘हे महानुभावो! आप लोग किस देश से आ रहे हैं? यहाँ आप सब तरह से कुशल हैं न? कृपया यह अर्घ्य और पाद्य स्वीकार कीजिए। इन आसनों पर कृपा करके बैठ जाइए। वहाँ जो कंद, मूल और फल रखे हुए हैं, उनसे अपनी श्रुधा का निवारण कर लीजिए।’ मुनि लोग अत्यंत आनंदित हुए और वहीं स्थित आसनों पर बैठ गए। बाद उस तोते ने श्रौतप्रक्रिया के अनुसार उनकी स्तुति की। इससे मुनिगण अतीव प्रसन्न हो गए। तब शौनक ने उस तोते को संबोधित कर कहा—‘कुछ ही समय पूर्व शिकारियों के एक गांव में हमने एक तोता देखा। उसने अपने कर्कश वचनों से हमारे दिल को बहुत दुखाया। लेकिन तुम तो अपनी मीठी बातों और अपने सच्चवहार से हमें मोह ले रहे हो। तुम दोनों तोते हो और एक ही जाति के हो। बताओ तो सही तुम दोनों के स्वभाव में ऐसा अंतर क्यों पड़ा?’ उस तोते ने जवाब दिया—‘हे मुनियो! हम दोनों न केवल एक ही जाति के हैं, अपितु एक ही माता की संतान हैं। लेकिन मेरा

पालन-पोषण ऋषियों के यहाँ हुआ है और वह शिकारियों के यहाँ पाला गया है। चालचलन पर सहवास का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, यह बात आप लोगों को विदित ही है।' उसकी इन बातों से शौनकमुनि खुश हुए और बोले— 'हे सुए ! तुमने हमारा जो सत्कार किया है, उसके लिए धन्यवाद। तुम्हें सद्गति प्राप्त हो !' ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए।

यह कहानी सुनाकर अनंतार्य ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा— 'तुम लोगों को सदा सत्संग ही करना चाहिए। दुस्संग से होनेवाली बुराइयों का अंदाजा लगाना कठिन है। दुस्संग में पड़कर मनुष्य बुरे से बुरे काम करने पर उतारू हो जाता है।' ऐसा कहकर उन्होंने अपने शिष्यों से बुरी संगत के त्याग और सत्संग की शपथ करा ली और तिरुपति को लौट गए।

सत्रहवाँ प्रकरण

लघ्वाचार्य की मुक्तिप्रदान

लघ्वाचार्य-जिनको तमिल में शिरियाण्डान् कहते हैं— श्री रामानुजाचार्य जी के प्रधान शिष्यों में से थे। वे श्रीरंगम् में रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने आचार्य से शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने की प्रार्थना की। श्री रामानुज ने कहा— 'भगवान् श्रीनिवास से ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप तिरुपति जाइए और अनंतार्य के द्वारा भगवान् श्रीनिवास के

सान्निध्य की प्राप्ति कर लीजिए । ऐसा करने से आपकी अभिलाषा पूरी हो जायगी ।’ अपने गुरु की इस सूचना के अनुसार लघ्वाचार्य जी तिरुपति जाकर श्री अनंतार्य से मिले और श्री रामानुजाचार्य की सूचना की सारी बातें उन्हें बता दीं । अनंतार्य ने मन ही मन सोचा— ‘ये लघ्वाचार्य जी तो सकल गुणों से संपन्न हैं और श्रीमद्रामानुजमुनि के शिष्य बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है । इन्हें अत्यंत शीघ्र भगवत्प्राप्ति हो जायगी । इसीलिए मुझे निमित्त बनाकर आचार्य जी ने इन्हें मेरे पास भेजा है ।’ ऐसा सोचकर वे दोनों महानुभाव श्रीनिवास के मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए । दोनों ने भगवान् को साष्टांग नमस्कार किया । अनंतार्य भगवान् से विनती करने लगे— ‘हे दयासागर भगवन् ! ये लघ्वाचार्य जी श्री रामानुजाचार्य जी की सूचना के अनुसार मोक्षप्राप्ति के लिए यहाँ आए हुए हैं । तुम तो आश्रितवत्सल हो, सर्वशक्तिमान् हो और सब तरह के कल्याणकारक गुणों से युक्त हो । तुमसे अधिक क्या कहा जाय ! इन्हें तुरंत मोक्ष प्रदान करो ।’ कहा जाता है कि अनंतार्य की इस विनय से भगवान् अत्यंत द्रवित हो गए और लघ्वाचार्य को परमपद प्रदान कर दिया । भगवान् की इस असीम दया और महती उदारता को देखकर लघ्वाचार्य जी अत्यंत संतुष्ट हुए और बोल उठे— ‘हे अनंतार्य जी ! यदि वेंकटनाथ अपने गुण भूलकर मेरे ही गुण देखता तो मुझे देने के लिए अब जो नरक विद्यमान हैं, वे पर्याप्त न होते ; शायद नये नरकों की सृष्टि करनी पड़ती ! मैंने अपने पिछले जन्मों में न जाने कितने पाप किए हैं । उनकी परवाह न कर भगवान् ने दया, अनुकंपा, औदार्य, आश्रितवत्सलता आदि अपने ही गुणों से मुझे परखा है । इसलिए अब जो स्वर्ग है, वह पर्याप्त न होगा ; शायद मेरे लिए नए स्वर्गों की सृष्टि करनी पड़ेगी ।’ ऐसा कहकर वे तुरंत परमपद को प्राप्त हो गए ।

अनंतार्य जी अत्यंत विस्मित हुए और बिना विलंब के लघ्वाचार्य जी की दहनक्रिया को पूरा किया ।

अठारहवां प्रकरण

‘वार्तामालै’ में अनंतार्य से संबंधित दो प्रसंगों का उल्लेख है । ये दोनों प्रसंग किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं हैं ।

अनंतार्य ने यज्ञान को आत्मा और परमात्मा के संबंध की निम्नलिखित उपमा बताई— ‘आत्मा एक दुलहिन के समान है । गुरु तो उस दुलहिन के पिता के समान हैं जो अपनी पुत्री का विवाह उस परमात्मा से करा देता है जो दुल्हा है । गुरु के द्वारा शिष्य को जो उपदेश और शिक्षा की बातें मिलती हैं, वे मध्यस्थ के समान हैं जो इस विवाह की सारी व्यवस्था करते हैं । विवाहविधि के समय जो मंत्र उच्चारित होते हैं, वे ही द्रव्य हैं ।

गुरु की महिमा

उसी ‘वार्तामालै’ में त्रैलोक्याळ् नामक एक स्त्री के बारे में घटित एक घटना का उल्लेख है । यह त्रैलोक्याळ् ‘अच्छी’ की शिष्याओं में से एक थी । उसने एक बार छः मास तक अनंतार्य के दिए हुए धर्मसंबंधी व्याख्यानों में भाग लिया । छः महीने के

† श्रीवैष्णव मतावलंबी ध्यान करते समय १. श्रीमन्नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, और २. श्रीमते नारायणाय नमः, का उच्चारण करते हैं । इनको द्रव्य कहते हैं ।

उपरांत जब वह अपने गुरु के पास वापस पहुँची, तो उन्होंने उसकी इतने लंबे अर्से तक अनुपस्थिति का कारण पूछा । उसने अनंतार्य के यहाँ जाकर उनके व्याख्यानों में हिस्सा लेने का सारा हाल बता दिया । जब पूछा गया कि नये गुरु और पुराने गुरु इनमें से कौन अच्छे हैं, उसने उत्तर दिया—‘अब तक मुझे भगवान की शरण में अपने आपको अर्पित करने की शिक्षा दी गयी थी, परंतु इन छः महीनों में अनंतार्य ने मुझे सुझाया कि तुम अपने गुरु के चरणों की शरण में आश्रय पाओ । इसीलिए मैं आज यहाँ आपके पास वापस आ गयी हूँ ।’

उन्नीसवां प्रकरण

श्री रामानुजाचार्यजी का तिरुपति को आगमन

‘श्री वेंकटाचल इतिहासमाला’ के अनुसार श्री रामानुज अपने जीवनकाल में तीन बार तिरुपति पधारे हुए थे । अनंतार्य के तिरुपति में बस जाने के बाद ही आचार्य जी पहली बार वेंकटाद्रि पधारे । इसी अवसर पर उन्होंने अपने मामा तिरुमलै नंबि से रामायण का अध्ययन किया और समीप रहनेवाले कुछ श्रीवैष्णव परिवारों के उपयोगार्थ वहाँ के तत्कालीन राजा विट्टलदेवराय से एक नाले के समीप स्थित बालमंज्यम् नामक ग्राम को जागीर के रूप में प्राप्त किया था । इसी मौके पर उन्होंने गुरु के बिछुड़ जाने के दुख से तप्त अनंतार्य को अपने स्वरूप की प्रतिमूर्ति बनवाकर दी थी ।

सुलझता । आपका अंगवस्त्र तो मुमुक्षुओं के लिए कल्पवृक्ष के समान है । ऐसा ज्ञात होता है कि इस अपार मायासागर से पार होने के इरादे से ही यह बाघ आपकी शरण में आया हुआ है । इसलिए वह आपके वस्त्रों का आंचल पकड़कर आप पर ही अपनी आशाएँ बांधे हुए है । इस पर कृपया अनुग्रह कीजिए ।’

अपने शिष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने के उद्देश्य से अनंतार्य उनसे कहने लगे—‘आप लोगों की कृपा के पात्र इस बाघ को तुरंत ही मुक्ति मिल जायगी ।’ यह कहकर किसी न किसी तरह अपने वस्त्र को सुलझाकर वे पुष्करिणी गए और नहा धोकर वापिस आए । सब लोगों ने देखा कि बाघ उसी स्थान पर मरा पड़ा है । अनंतार्य ने ही उसका अंतिम संस्कार किया । पश्चात् वे मंदिर के भीतर गए । वहाँ उन्होंने देखा कि बाघ भगवान के चरणकमलों को प्राप्त हो गया है । भगवान ने पूछा—‘हे अनंतार्य ! यदि तुम मानवकोटि के लिए भी दुर्लभ मोक्ष को बाघ जैसे प्राणियों तक को देते फिरोगे तो यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है । मैं अन्यत्र चला जाऊँगा ।’ अनंतार्य ने उत्तर दिया—‘देव ! यह तो ठीक है कि आप मुझसे पहले इस पहाड़ पर आकर बस गए । इससे क्या यह पहाड़ आपका हो गया ? बाघ जैसे प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने की आपने जो बात उठाई है उसमें भी मेरा क्या दोष है ? मुक्तिदाता आप ही हैं । मैं तो निमित्तमात्र हूँ न ? अतः इसका दोष भी आप ही पर है ।’ अनंतार्य के इस उत्तर से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक हल्की मुस्कुराहट उनके मुख पर दौड़ गयी ।

भगवान अनंतार्य के यहाँ पधारते हैं

एक बार अनंतार्य बीमार पड़े। पूजारियों के द्वारा भगवान ने उन्हें कहला भेजा कि स्वास्थ्यलाभ के लिए दवादारू कर लें। लेकिन अनंतार्य ने किसी तरह की दवा पीने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा—‘मुझे किसी तरह की शारीरिक बीमारी नहीं सताती। आखिर मेरी चिकित्सा आप लोगों से कैसे हो सकती है? क्या कोई दूसरे के द्वारा संध्या करा ले सकता है? यदि भगवान को मेरे प्रति इतनी चिन्ता है तो उन्हें खुद यहाँ आना चाहिए।’ इस उत्तर को सुनकर भगवान स्वयं अनंतार्य के घर पधारे। लेकिन अनंतार्य ने उनसे बातें तक नहीं कीं। तब अनंतार्य के शरीर को अपने हाथों से सहलाते हुए भगवान बोले—‘हे अनंतार्य! तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें ऐसी कोई बीमारी हो गयी है कि तुम बोल भी नहीं सकते हो? अथवा क्या तुम मुझ पर नाराज़ तो नहीं हो गए हो? पहली बार स्वयं न आकर मुझसे गलती हुई।’ भगवान की ये बातें सुनकर अनंतार्य तुरंत उठे और भगवान का अभिवादन किया और क्षमायाचना की। उन्होंने कहा—‘हे भगवन! मैं तो मनुष्यमात्र हूँ जिसका स्वभाव पाप करना और उसके लिए दंड झेलना है। इसलिए मैंने अब जो अपराध किया है उसे आप ही क्षमा कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपका जो अपचार हुआ है उसे भूल जाइए।’ यह कहकर अनंतार्य भगवान के पदतल में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें ऊपर उठाया और उन्हें आसीस कर अत्यंत आनंदित हुए।

तेरहवां प्रकरण

भगवान् अनन्तार्य की प्रशंसा में श्लोक रचते हैं

श्री रामानुजाचार्यजी की अनुमति लेकर एक बार वरदाचार्य आदि कई यात्रिक श्रीरंगम् से तिरुपति आये । वे पहाड़ की तलहटी तक पहुँचे और बहुत थक गए थे । उन्हें भूख भी लगी थी और इस कारण से वे पहाड़ चढ़ नहीं सके थे । दयामय भगवान् ने एक बालब्रह्मचारी का रूप धारण किया और अपने साथ भांति भांति के पकवान लेकर उनके पास गया और कहने लगा—
‘हे यात्रियो ! ये पकवान आप कृपया स्वीकार कीजिए । मालूम होता है कि आप बहुत थके माँदे हैं ।’ उस वटु में श्रीवैष्णव का किसी प्रकार का चिह्न मौजूद नहीं था । अतः वे सब उसकी लायी हुई चीजें खाने में आगा-पीछा करते थे । उन्होंने उससे पूछा—
‘हे वटो ! तुम कौन हो ? किसके शिष्य हो ? ये पकवान कहां के हैं ?’ उसने जवाब दिया—‘मैं श्रीवैष्णव हूँ । मेरे गुरु श्रीमदनन्तार्य हैं । मेरा नाम मधुरकविदास है । एक राही से यह जानकर कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत थके माँदे हैं भगवान् को अर्पण किए हुए ये पकवान मेरे गुरु ने आपके लिए भेजे हैं ।’ वे लोग फिर पूछने लगे—‘तब तो तुम अपने गुरु से संबंध रखनेवाला कोई श्लोक सुनाओ तो ।’ वटु ने तुरंत एक श्लोक की रचना की और कह डाला—

‘अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापहम् ।

आश्रितानां सुशरणं वन्देऽनन्तार्यदेशिकम् ॥’

(मैं आश्रितवत्सल अनन्तार्य नामक अपने आचार्य की वंदना करता हूँ जो समस्त आत्मगुणों की खान हैं और अज्ञानरूपी तिमिर को हटानेवाले हैं ।)

लेकिन उन श्रीवैष्णव यात्रिकों को इससे संतोष नहीं हुआ । इस श्लोक में श्रीरामानुजाचार्य जी के नाम का जिक्र ही नहीं था । अतः उस लड़के से पूछा कि उक्त श्लोक में आचार्य जी के नाम का कहीं उल्लेख क्यों नहीं है ? उस बटु ने जवाब दिया— ‘ सुनिष् ! हमें अपने गुरु के संबंध के दो श्लोक सिखाए गए हैं । अब जो श्लोक सुनाया गया है उसमें अनंतार्य के आचार्यत्व और सद्गुणों का ही वर्णन है । उनके गुरु से संबंध रखनेवाले श्लोक को भी सुन लीजिए । ’ ऐसा कहकर उसने निम्नलिखित श्लोक सुनाया—

‘ श्रीमद्रामानुजाचार्यश्रीपादाम्भोरुहद्वयम् ।

सदुत्तमाङ्गसंधार्यमनंतार्यमहं भजे ॥ ’

(मैं उन अनंतार्य की वंदना करता हूँ जो मानों श्रीमद्रामानुजाचार्य के दो पादपद्म हैं और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोगों के सिर आंखों पर धारण किए जाने की योग्यता रखते हैं ।)

इस दूसरे श्लोक से उनकी सारी शंकाएँ दूर हो गयीं । उन्होंने उस बटु की लायी हुई खाने की चीजें स्वीकार कीं । वह तो उनसे विदा लेकर चला गया । पश्चात् उन सबने भोजन किया और आराम कर लेने के बाद पहाड़ चढ़कर अनंतार्य के सामने उपस्थित हुए । उन्होंने जाते ही अनंतार्य को भोजन भेजने के लिए धन्यवाद दिया । अनंतार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हुए । तब उन यात्रिकों ने मधुरकविदास के द्वारा भेजे गए भगवत्प्रसाद की चर्चा की । तब वे कहने लगे— ‘ हे महानुभावो ! मैंने तो किसी को आपके पास नहीं भेजा था । स्वयं भगवान ने आपकी मदद की है । आप बड़े भाग्यवान् हैं कि उसकी आप पर कृपा हुई है । ’ तब उन्होंने सारी घटना का विवरण दिया । जिस किसी ने इस घटना के

बारे में सुना, अनंतार्य की अनन्य भक्ति की सराहना की। तब से अनंतार्य के सारे शिष्य अनंतार्य के बारे में भगवान से ही रचित इन दोनों श्लोकों को बड़े चाव से बाँचने लगे।

चौदहवाँ प्रकरण

अनंतार्य जी श्रीवैष्णवधर्म का विशदीकरण करते हैं

श्रीवैष्णवधर्म के इतिहास में पराशरभट्ट का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ये कूरनाथ के सुपुत्र थे और इनका नाम था श्रीरंगराज। श्री रामानुजाचार्य जी ने ही उन्हें पराशरभट्ट नाम रखा। उनके शिष्यों में से एक ने उनसे पूछा—‘हे स्वामिन् ! सच्चे श्रीवैष्णव के क्या लक्षण हैं ? कृपा कर बताइए।’ तब भट्टार्य ने उसे अनंतार्य के पास भेजा। अपने आचार्य की आज्ञानुसार वह वेंकटगिरि पहुँच कर अनंतार्य से मिला और कहा—‘महानुभाव ! मैं श्री पराशरभट्ट का शिष्य हूँ। उनकी आज्ञा पाकर मैं यहाँ आया हुआ हूँ। कृपया सच्चे श्रीवैष्णव के लक्षण बताइए और मुझे अनुगृहीत कीजिए।’ अनंतार्य ने उससे तिरुपति में ही रहने को कहा। छः मास बीत गए और अनंतार्य ने उस पर किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दिया। एक दिन अनंतार्य ने उसके आध्यात्मिक विकास की जाँच करनी चाही। उनके घर में भोजन तीन कतारों में होता था। पहली कतार में सब से बड़े बैठते थे और दूसरी और तीसरी कतारों में अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अन्य लोग बैठकर भोजन करते थे। पराशरभट्ट का वह शिष्य पहली

कतार में ही भोजन के लिए बैठा था । अनन्तार्य ने उसके पास जाकर कहा— ‘तुम्हें इस पंक्ति में बैठना नहीं चाहिए । उठो ।’ इस तरह उसे दूसरी और तीसरी कतारों से भी उठा दिया गया । तीसरी कतार के अंत में भी उसे बैठने नहीं दिया गया । उससे सब लोगों के भोजन के पश्चात् खाने को कहा गया । वह तो इस तरह के अपचार से किसी भी प्रकार खिन्न नहीं हुआ । हर्षचित्त होकर उसने अनन्तार्य की आज्ञा का पालन किया । यह देखकर अनन्तार्य जी मन ही मन संतुष्ट हुए और उसके चित्तस्थैर्य की सराहना की । सब लोगों के भोजन के बाद उन्होंने उसे अपने साथ भोजन के लिए बिठा लिया । भोजन के अनंतर गुरु के पास वापिस जाने की अनुमति देते हुए उससे कहा— ‘तुम तो यहाँ सच्चे श्रीवैष्णव के लक्षण जानने के लिए आए । तुम्हारे यहाँ आए छः मास बीत गए । श्रीवैष्णव वही है जिसमें सारस पक्षी, मुर्गी, और नमक इनके गुणों के साथ तुम्हारे गुण भी मौजूद हों । याद रखो और जाकर अपने गुरु से मेरी इन बातों को कहो । वे सारी बातें खोलकर तुम्हें बताएंगे ।’

अनन्तार्य से विदा होकर वह श्रीरंगम् लौट गया और पराशरभट्ट से सारी बातें कहीं । पराशरभट्ट ने कहा— ‘ध्यान से सुनो । सारी बातें मैं तुमको समझा दूँगा । प्रथमतः हम सारस पक्षी को ही लें । जब इस पक्षी का अनन्तार्य ने जिक्र किया, अपने मन में वे उसके चार गुणों के बारे में सोचते होंगे । जिस तरह सारस तालावों, कूपों और नदियों के इर्दगिर्द रहता है, उसी तरह श्रीवैष्णव को भी जल से सुसमृद्ध स्थलों में ही वास करना चाहिए । जिस प्रकार सारस स्वच्छ रहता है, उसी तरह श्रीवैष्णव को भी तन और मन से स्वच्छ होना चाहिए । सारस जिस तरह छोटी

छोटी मछलियों की परवाह न कर बड़ी मछली पर ही ध्यान लगाए रहता है, उसी तरह श्रीवैष्णव को छोटे-मोटे उपदेशकों की बातों में न आकर भवसागर से तरा देने की शक्ति रखनेवाले किसी बड़े महात्मा की शरण में जाना चाहिए। समुद्र के तट पर रहनेवाला सारसपक्षी कड़कती हुई विजली से युक्त वर्षा ऋतु से डरता है। ऐसे समय में वह समुद्रतीर पर रहना छोड़कर दूसरे जलाशय की ओर प्रस्थान करता है। इसी तरह श्रीवैष्णव को भी ऐसा स्थान त्याग देना चाहिए जहाँ उसकी आध्यात्मिक उन्नति में तनिक भी बाधा पड़ती हो और ऐसी जगह तुरंत चला जाना चाहिए जहाँ वह बिना किसी प्रकार की रोकटोक के अपने अध्यात्म के विकास को जारी रख सके। मुर्गी का जो उल्लेख हुआ है उसके बारे में अब विचार करें। मुर्गी कूड़ा-करकट से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आहार एकत्रित कर लेती है। इसी प्रकार महात्मा परांकुश ने वेदों में जो कुछ सारभूत चीज थी, उसे स्त्रियों और वेद न जाननेवाले अन्य लोगों के उपयोग के लिए तमिल में उतारा। यह तमिल वेद प्रचारार्थ नाथमुनि को दिया गया जिन्होंने इसका परिष्कार करके सामान्य लोगों के लाभ के लिए इसे संसार के सामने सरलरूप में रखा। अतः सच्चे श्रीवैष्णव का यह कर्तव्य है कि वह आळवारों की रचनाओं और रामानुजाचार्य जी के वेदांत-संबंधी ग्रंथों से विषयों का ग्रहण करे और उनका प्रचार साधारण लोगों के बीच में करे। तुम पूछ सकते हो कि कूड़ाकरकट से वेदों की तुलना कहाँ तक युक्तिसंगत है क्योंकि वेद नित्य, निर्दोष और अपौरुषेय हैं। वेदों की निंदा करने के उद्देश से ऐसा नहीं कहा गया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वेदों में मुमुक्षुओं के लिए अनावश्यक कई बातें हैं। उदाहरणार्थ पूजा और उपासना की विधियों का वह उल्लेख है जो बहुत से लोगों के लिए अनाव-

इयक हैं । हमारे संतों ने वेदों का सार उतार कर उसका सरल से सरल रीति से प्रचार किया है । अब नमक के साथ श्रीवैष्णव की तुलना पर विचार करूँगा । नमक की उपस्थिति से व्यंजन में स्वाद आता है । उसकी अनुपस्थिति से व्यंजन निस्वाद बन जाता है । लेकिन कोई नमक की प्रशंसा नहीं करता है क्योंकि नमक प्रशंसा नहीं चाहता है । इसी प्रकार श्रीवैष्णव को भी सेवक बनना चाहिए, और प्रशंसा के प्रति लापरवाह होना चाहिए । उसे अपने दोषों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । किसी चीज़ में नमक ज्यादा पड़ गया या कम पड़ गया तो वह चीज़ खराब हो जाती है । खानेवाले यह कहकर कि नमक अधिक है या नमक कम है, उसकी निंदा करते हैं । लेकिन नमक उनकी इस निंदा का कोई प्रतिवाद नहीं करता । इसी प्रकार श्रीवैष्णव को भी चाहिए कि वह अपनी निंदा को सावधानचित्त होकर सहे और निंदक से किसी प्रकार का झगड़ा न करें । इसके विपरीत सच्चा श्रीवैष्णव निन्दा करनेवाले का कृतज्ञ रहेगा क्योंकि निंदक के जरिए ही उसे अपनी त्रुटियाँ मालूम हो जाती हैं । और भी एक बात है । व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने में नमक अपने आपको मिटा देता है । इसी तरह श्रीवैष्णव को भी दूसरों की सेवा में अपने आप को मिटा देना चाहिए । अनंतराय ने आखिर तुम्हारा उल्लेख किया है । यह जाने बिना कि तुम्हारे दिन वहाँ कैसे कटे, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूँ । बताओ कि वहाँ तुमने अपने दिन कैसे बिताये ।' इतना कहकर पराशर चुप हो रहे ।

उनके शिष्य ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में भोजन के दिन की उस घटना का भी जिक्र किया जब एक जगह से दूसरी जगह को हटाये जाने पर भी उसने बड़ी शांति से

आचार्य जी दूसरी बार तिरुपति को इस बात का निश्चय करने के लिए आए कि मंदिर में प्रतिष्ठित विग्रह विष्णु का है या शिव का। यह तो सर्वविदित ही है कि उन्होंने यह साबित किया कि मंदिर विष्णुमंदिर है। उनके दिए गए प्रमाणों से यादवराजा इतने प्रभावित और संतुष्ट हुए कि उन्होंने अपार धन व्यय कर मंदिर की मरम्मत और पुनर्निर्माण का प्रबंध किया। इसी अवसर पर उन्होंने गिरि की तलहटी में स्थित तिरुपति ग्राम में गोविंदराज की प्रतिमा की स्थापना की जिसको चिदंबरम् के मंदिर से कृमिकंठ चोल निकाल लाए थे। इसके बाद यादवराजा ने तिरुमलैनंबि, अनंतार्य और दूसरे श्रीवैष्णवों को रामानुजपुर की चारों सड़कों पर गोविंदराज मंदिर के आसपास स्थित घर दान में दे दिए। श्री रामानुज ने अब की बार एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने श्री अनंतार्य और तिरुमलैनंबि के द्वारा हनुमान की सेवा में अर्पित एक मंदिर बनवाया जिसमें तिरुमलैनंबि का आचार्य जी को दिया हुआ राम का विग्रह प्रतिष्ठित हुआ। आचार्य जी ने उन दोनों से सलाह लेकर इस मंदिर की पूजाविधि निश्चित की। अनंतार्य के एक अविवाहित शिष्य को संन्यास की दीक्षा दी गयी और यादवराजा के एक आज्ञापत्र के द्वारा घोषित किया गया कि वैकटाचलम् में रहनेवाले सब लोग उसकी आज्ञा के अनुसार चलें।

जब श्री रामानुजाचार्य जी की अवस्था १०२ वर्ष की थी— सन् १११९ ईस्वी में—वे तिरुपति को तीसरी और आखिरी बार पधारे। उस समय उन्होंने तिरुपति के मंदिर के सुप्रबंध के लिए एक स्थाई योजना बनायी। वहाँ के प्रबंध का सारा भार एक ब्रह्मचारी संन्यासी के हाथ में सौंप दिया गया। उनका नाम शठकोपयति रखा गया और उनकी सहायता के लिए कई सहायक दिये गये

और तिरुवाय्मोळी में वर्णित विशेष प्रकार की सेवा की स्थापना की गयी। पश्चात् रामानुजाचार्य जी ने यादवराजा को सब विषयों में अनन्तार्य की सलाह के अनुसार चलने का आदेश दिया और यह भी सूचित किया कि मंदिर की देखभाल का भार अनन्तार्य के जीवनकाल में उन्हीं के अधीन रहेगा और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वंशजों के अधीन होगा।

वीसवां प्रकरण

श्रीशैलविज्ञप्तिकार्य

किसी समय शठकोप जी—जिन्हें रंगराज विज्ञप्तिकार्य कहा जाता था और जिन्हें स्वयं श्री रामानुजाचार्य के अध्यापक बनने का सौभाग्य प्राप्त था—तिरुपति पधारे। मंदिर में पूजा करते समय उन्होंने तिरुवाय्मोळी के कुछ पद गाए। कहा जाता है कि भगवान् ने उन्हें पौहेयार, पूदत्तार और पेयार नामक प्रथम आळ्वारों के गीतों को गाने का आदेश दिया। इसके उपरांत अनन्तार्य ने अध्ययनोत्सव के समय उनसे समस्त आळ्वारों के गीत गवाये। श्री शठकोप जी के श्रीरंगम् वापस आने पर श्री रामानुज ने अध्ययनोत्सव को सुव्यवस्थित रूप से मनाने की सूचना देते हुए अनन्तार्य के पास आदेश भेजा। उस उत्सव को मनाने के लिए नाथमुनि के एक वंशज को नियुक्त किया गया और उसे 'श्रीशैल-विज्ञप्तिकार्य' की उपाधि देकर एक पत्र के साथ अनन्तार्य के पास भेजा गया। कहते हैं कि अनन्तार्य ने आचार्य जी के इस आदेश की स्वीकृति भगवान् से ली। इसलिए वार्षिक अध्ययनोत्सव के अवसर पर प्रथम आळ्वारों के गीत पहले गाए जाते हैं और बाद अन्यो के गीतों की बारी है।

श्री रामानुज की मृत्यु

जब श्री रामानुजाचार्य की मृत्यु हो गयी, अनंतार्य जी को अपार शोक हुआ। कहा जाता है कि पूरे एक बरस तक उन्होंने शोक के कारण मंदिर से संबंध रखनेवाली अपनी सारी दिनचर्या छोड़ दी थी और भगवान् के ही अनुरोध से फिर वे उन कार्यों में लग गए थे। इस अवसर पर उन्होंने यह नियम बनाया कि अध्ययनोत्सव के समय आळ्वारों के गीतों के साथ आचार्य जी की प्रशंसा में विरचित अमुदन की गीतशती का भी गान हो। उन्होंने एक और सुझाव दिया कि श्री रामानुज की मूर्ति मंदिर के भीतर स्थापित हो जाय। इन सुझावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उन्होंने भगवान् की भी स्वीकृति ली। उत्सव के समय गाये जानेवाले गीतों में अमुदन की गीतशती को भी शामिल किया गया और अनंतार्य ने मंदिर के अंदर आचार्य जी की उस मूर्ति की स्थापना की जो स्वयम् आचार्य जी से उन्हें मिली थी। वेदोक्त विधियों के अनुसार यह कार्य संपन्न हुआ। इसके साथ ही आचार्य जी के चरणों का एक प्रतिरूप बनाया गया। अनंतार्य ने तो इस प्रतिरूप को अपना ही नाम दिया और पूजा के लिए उसकी स्थापना कर दी।

अनंतार्य के अंतिम दिन

यह असंभव जान पड़ता है कि श्री रामानुज की मृत्यु के पश्चात् अनंतार्य जी बहुत दिन तक जीवित रहे हों क्योंकि

आचार्य जी की मृत्यु के समय अनंतार्य जी की अवस्था ८४ वर्ष की थी। पिंबळगिय जीयर की गुरुपरंपरा में यह निश्चितरूप से बताया गया है कि श्री रामानुज के शिष्यों में अनंतार्य की मृत्यु के पूर्व कूरेश, माडपूशी आळवान् और शेत्तलूर शिरिआळवान् इन तीनोंने स्वर्गलाभ किया था। कूरेश ने तो आचार्य जी के पहले ही इहलीला छोड़ दी थी। अनंतार्य जी के रामानुज नामक एक पुत्र का उल्लेख आता है। कहा जाता है कि ये भी अपने पिता की ही भांति मंदिर की सेवा में ही लगे रहे। इनके पिता ही इनके गुरु थे। अनंतार्य ने जिस तरह मंदिर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक तालाब का निर्माण कर वहाँ अपने गुरु रामानुज के नाम पर रामानुजोद्यान लगाया था, उसी प्रकार अनंतार्य के पुत्र रामानुज ने भी मंदिर की उत्तर-पूर्व दिशा में एक तालाब खुदवाकर अपने पिता और गुरु अनंतार्य के नाम पर एक बगीचा लगवाया था।

तेईसवां प्रकरण

अनंतार्य की रचनाएँ

अनंतार्य जी एक अत्यंत सफल आचार्य थे और दूसरों की शिक्षा देने की उनकी शैली अत्यंत प्रभावोत्पादक और निराली थी। उपमाओं के द्वारा गूढ़ से गूढ़ विषयों को समझाने की उनकी शक्ति अद्भुत थी। लेकिन उन्होंने धार्मिक विषयों का प्रतिपादन करनेवाली अथवा वेदांतसंबंधी कोई रचना नहीं की है। कहा जाता है कि वे तीन छोटे पद्यों के रचयिता हैं। 'धाटीपंचकम्'—जिसमें वेदांतसंबंधी वादविवाद में प्रतिस्पर्धियों पर श्री रामानुज की विजय वर्णित है—उन्हीं का रचा हुआ माना जाता है। लेकिन

कुछ लोगों का कहना है कि श्री वेदांतदेशिकर उसके रचयिता हैं। कुछ लोग तो प्रतिवादिभयंकर अण्णन् को उसके रचयिता बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि अनंतार्य ने 'मंगलाशासनदशकम्' की रचना की। इस रचना में श्री रामानुज की प्रशंसा में दस पद्य हैं। अनंतार्य ने रामानुज और शठकोप की प्रशंसा में एक तमिल पद्य की भी रचना की है जिसका पठन तिरुवायमोळी का अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व हर भक्त को करना अनिवार्य था।

चौबीसवां प्रकरण

शिलालेख

अब तक हमने अनंतार्य जी के जीवन और कार्यों की परंपरा से प्राप्त बातों का ही विवरण दिया है। इस विवरण के कुछ प्रसंग तो बहुत ही अद्भुत प्रतीत होते हैं लेकिन ऐसे प्रसंगों से अनंतार्य के ऐतिहासिक अस्तित्व का और तिरुपति के साथ उनके संबंध का महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं होता। 'तिरुपति का इतिहास' नामक अपनी पुस्तक में डाक्टर एस. कृष्णस्वामि अय्यंगार लिखते हैं— 'चूँकि बाद की सदी के (अर्थात् तेरहवीं सदी के) शिलालेखों में रामानुज और अनंतार्य के नाम से संबंध रखनेवाले बगीचों और दूसरे प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, तिरुपति में रामानुजाचार्य के कार्य और उनके साथ अनंतार्य की उपस्थिति को ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध मानना युक्तिसंगत नहीं होगा।' तिरुपति के मंदिर के १७१ और १७३ संख्यावाले शिलालेख आनंदाळ्वान् का स्पष्टरूप से जिक्र करते हैं और १७५ संख्यक शिलालेख में तो रामानुज के तिरुनंदवन का

(पुष्पवाटिका का) उल्लेख मिलता है । श्री एस. सुब्रह्मण्यशास्त्री की तैयार की हुई 'तिरुपति मंदिर के शिलालेख' शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि २२४, २३३, टी. टी. सं. १४६, जी. टी. सं. ८०९ वाले शिलालेखों में अनंत-आण्-पिळ्ळै नाम का उल्लेख हुआ है । जैसा कि हम इस जीवन चरित्र के प्रारंभ में कह आए हैं अनंत-आण्-पिळ्ळै नामक वंश के प्रतिनिधि आजदिन भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अधिकता से पाये जाते हैं ।

अनंतार्य की कहानी में पाठक को अनेक चमत्कारात्मक अंश मिलते हैं । तिरुपति के मंदिर की एक दीवार पर आज भी एक शलाका टंगी मिलती है । लोगों का कहना है कि यह वही शलाका है जिससे अनंतार्य ने भगवान् को चिबुक पर मारा था । श्री रामानुज के समय की एक ही शताब्दी के बाद के लेखों से ज्ञात होता है कि अनंतार्य के जीवन से संबंधित इन अद्भुत घटनाओं के स्मरणार्थ तरह तरह के उत्सव उस समय भी मनाये जाने लगे थे । हमने यह कहा ही है भगवान् श्रीनिवास और पद्मावती क्रीडासक्त होकर अनंतार्य के उद्यानवन को आए हुए थे । इस घटना को चिरस्मरणीय बनाने के लिए पुरुट्टाशि उत्सव के सातवें दिन भगवान् का जलसा उल्टी परिक्रमा से अनंतार्य के उद्यानवन को निकलता है और उसके दूसरे दिन रथयात्रा के अवसर पर अनंतार्य की प्रतिमा को एक पुष्पमाला अर्पित की जाती है । यह रस्म अब तक चलती आ रही है ।

अनंतार्य का खोदा हुआ तालाब अब भी मौजूद है । आजकल भी तिरुपति में एक अगस्त्यवृक्ष को लक्ष्य वरके कहा जाता है कि इसी के नीचे अनंतार्य ने अपना शरीर त्याग दिया था । अनंतार्य, उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनके कुछ शिष्यों की मूर्तियाँ

मंदिर के अंदर के एक मंडप में आज भी विद्यमान हैं। गोविंदराज के मंदिर में कूरत्ताळवान् के विग्रह के सामने एक पवित्र स्थान में अनंतार्य और मधुरकवि आळ्वार के विग्रह स्थापित पाये जाते हैं। अनंतार्य का विग्रह कोई साढ़े तीन फुट ऊँचा है और अत्यंत सुंदर कारीगरी का नमूना है। इस पूजास्थान का सारा प्रबंध अनंत-आण् पिळ्ळै के वंशजों के तत्वावधान में चलता है। तिरुपति से बहुत दूर मैसूर रियासत के मंड्या, मद्रास के कांचीपुरम् और अन्य स्थानों में भी अनंतार्य के विग्रह पाये जाते हैं।

पच्चीसवाँ प्रकरण

श्री अनंतार्य का व्यक्तित्व

अनंतार्य से संबंधित सारी कहानियों और अद्भुत घटनाओं से उनके व्यक्तित्व का हमें परिचय मिलता है। वे स्पष्टवादी थे। वर्धितवन्मंगलवान् और स्वयम् भगवान् श्रीनिवास के साथ उनके व्यवहार से हमें इस गुण का पता चलता है। वे अत्यंत व्यवहार कुशल और गजब के संघटक थे। एक प्रमुख सिंहासनाधिपति के रूप में उन्होंने श्रीवैष्णवों के संघटन और उनके धर्म के प्रचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था। तिरुपति के श्रीनिवासमंदिर को सुव्यवस्थित रूप से संघटित करने में और वहाँ की पूजाविधि को सुचारुरूप से चलाने में अनंतार्य का बड़ा हाथ था। उनकी कविताशक्ति का पता उनके रचे धाटीपंचकम् से हमें मिलता है। उनमें कल्पना की अपार शक्ति थी। दृष्टान्तों के द्वारा अपने शिष्यों को कोई बात समझाने की उनकी रीति निराली थी। यद्यपि बहुत प्राचीन समय से आत्मा को परमात्मा की दुलहिन के रूप में मानते आ रहे हैं, अनंतार्य ने इस उपमा को और सजाकर दुनिया के

सामने रखा । उन्होंने सारस, मुर्गी आदि के साथ सच्चे श्रीवैष्णव की तुलना की है । यह विचित्र होने पर भी आकर्षक है । जीवात्मा के मछुए के रूप में भगवान् का उनका वर्णन अत्यंत सुंदर है और उनकी प्रतिभा का परिचायक है । श्री रामानुजाचार्य के प्रति अनन्य भक्ति ही उनकी सब से बड़ी विशेषता थी । आचार्य जी को संतुष्ट करने के उद्देश से ही उन्होंने अपना जन्मस्थान छोड़कर दूरवर्ती तिरुपति में बस जाने का निश्चय किया था ।

अनंतार्य जी तिरुपति में एक लंबे असें तक रहे, लेकिन वे हमेशा अपने को रामानुज के दास ही कहा करते थे और कहते थे— 'आचार्य जी के आदेश के अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है ।' अपने गुरु के आदेश के अनुसार चलने में वे भगवान् की भी आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार थे । उनके विरचित तीनों पद्य श्री रामानुज के बारे में ही हैं । तिरुवायमोळी के बारे में रचित पद्य में भी उन्होंने आचार्य जी के नाम का उल्लेख किया है । अनंतार्य के जीवन का आदर्श अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करना और उनकी सेवा में अपने आपको खपा देना ही था । इसलिए यदि जनता इन दोनों को आदिशेष के ही अवतार मानती है—श्री रामानुज को आदर्श गुरु के रूप में और श्री अनंतार्य को भगवान और मानव की सेवा में निरंतर लगे रहनेवाले आदर्श शिष्य के रूप में—तो जनता की यह धारणा समुचित ही है ।

