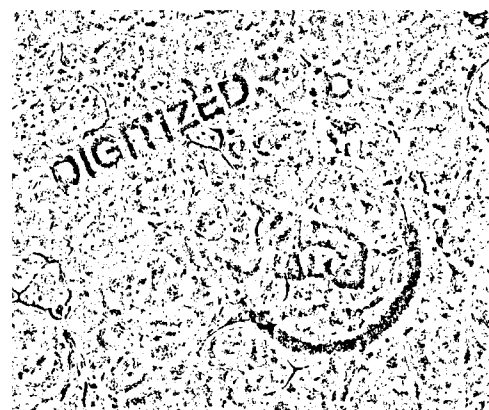

TABLE OF CONTENTS.

VOL. XVII. (JAN. 1909—MARCH 1910.)

No. 1, for JANUARY, 1909.

1. "Our New Year" —17th volume, or "Nine years' Growth in Grace"—Arodra Darisanam 1901-09 ..	1
2. The Greatness of Divine Grace	5
3. Gura Bhakti, By T. A. Gopinatha Rao, M. A.	6
4. Shakespeare's Hamlet and its Adaptations	10
5. The Congresses and Conferences of 1908	15
6. Agricultural Notes.—The Sowing of Paddy	19
7. Chillies—Some more Varieties, By S. Muthukumarasawmy Pillay	20
8. "Free from Bonds"—The Autobiography of a Taluq Gumastah	21
9. Health of Body, By P. D. Ratnam Pillay	27
10. Sankara-Pryan, By M. N. Ganesa Iyer	28
11. The Unity of Religion & the Variety of Creeds	32

1909ம்-வரு. ஜனவரி-ம், 1-வது சந்திகை.

1. நமது புதுவருஷம் 17-வது புஸ்தகாரம்பம்: 'நவமிவிருதம்' ஆருத்ராசரிசனம் (ஒன்பதாமாண்டு 1901—1909)	1
2. திருவிளையாட்டுச்சிறப்பு	5
3. குருபக்தி, தி. அ. கோபிநாதராய், எம். ஏ.	6
4. ஷேக்ஸ்பியர் இயற்றிய ஹம்லெட் நாடகமும், அதன் வழிதூல்களும்	10
5. 1908 லுத்திய காங்கிரஸ்களும், கான்பெரன்ஸ்களும்	15
6. விவசாயக்குறிப்புகள்: செல்விதைத்தல்	19
7. பிளகாய், (எஸ். முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை)	20
8. அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை. (ஒரு தாலுகாகுமாஸ்தாவின் சரித்திரம்).	21
9. தேகசௌக்கியம், (புது. இரத்தினப்பிள்ளை)	
சங்கரப்பிரியன், (எம். என். கணேசம்யர்)	
"எம்மதமும் சம்மதமே."	

No 2. For FEBRUARY, 1909.

The Place of Physical Education in a Nation's Vitality	33
Lord Morley's Reform Scheme	37
His Majesty on Indian Reforms	40
Institution of Marriage As It Is, (Communicated),	
Medical Hints: Sesamum Oil-Its use and Characteristics, Coconut Oil-By Pandit T. Venkatarama Iyengar	47
Agricultural Notes: Tobacco Cultivation about Tanjore, By S. Muthukumarasawmy Pillay.	47
"Groom-Hunting"—or, The Lost Ideal, By Satyananta Santa Sarma	50
Are We Wanting in Fluence?	53
"From Bonds"—(The Autobiography of a Taluq Gumastah)	
Sketch of Hindu Domestic Life	
Pryan	
Notes and Notes The Mahamakham Exhibition—The Medical Congress—Experience the	

1909-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மீ, 2-வது சஞ்சிகை

1. தேவப்பிரசங்கம் ஜாதியிரியமும்	...
2. லார்ட் மார்லி செய்யவருக்கும் தரைத்தளச் சீர்திருத்தங்கள்	...
3. இந்தியா சீர்திருத்தங்களைப்பற்றி மாண்புமிகு நமது சர்க்கார் தீர்மானங்கள் பேசியது	...
4. தற்கால கலியாண நிலையை	...
5. அனுபவம்:—என் நெய்யும் அதன் குணங்களும், தேங்காய் எண்ணெய்	...
6. தஞ்சையின் சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள புகையிலைச் சாகுபடி முறை	...
7. “மாப்பிள்ளை தேடல்” அல்லது காணாமற் போன கட்டழகன்	...
8. நமக்கேன் செல்வாக்கல்ல?	...
9. அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை	...
10. சீதா, அல்லது, இல்லறவாழ்க்கை	...
11. சங்கரப்பிரியன்	...
12. காலவிசேஷங்களும், குறிப்புகளும்	...

No. 3. For MARCH, 1909.

1. True Men and False, Or, Saintly Men and Hypocrites	...
2. The Holy City of Muttia By T. C. Venkatamana Iyer	...
3. A Plea for the Study of our Mother-tongue	...
4. “Free from Bonds” (The Autobiography of a Taluq Gumastah)	...
5. “Bridegroom-Hunting” Or, the Lost Ideal.	...
6. Practical Hints About Water	...
7. Health of Body—Earth’s influence on it, By P. D. Ratnam Pillay	...
8. Sankarapiyan, By M. N. Ganesa Iyer	...
9. The South Indian Association “Plate’s Republic”	...
10. Current Topics and Notes	...
1. The Mysore Festival.	...

1909-ம் ஆண்டு மார்ச்சு மீ, 3-வது சஞ்சிகை.

1. ஜெனரல் மனோன் பொய் மனோனும், அல்லது, மஹாத்ம துராத்ம வித்யாசம்	...
2. வடமதுரை, (டி. வி. வெங்கட்ரமணயர்.)	...
3. நமது சாய்பாண்டிய நன்றாகத்தேவலெண்டு.	...
4. அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை. (ஒரு தாலுக்கா குமாஸ்தாவின் சரித்திரம்.)	...
5. “மாப்பிள்ளை தேடல்” அல்லது காணாமற் போன கட்டழகன்	...
6. தண்ணீரைப்பற்றி.	...
7. தேகசௌக்கியம்—(1) நிலம். (பு. து. இரத்தினப்பிள்ளை.)	...
8. சங்கரப்பிரியன், எம், என், கணேசய்யர்	...
தென் இந்தியா சங்கம்: சமவெடிகில்—வியல்திடி	...
காலவிவரங்களும் குறிப்புகளும்	...
திருமயிலை மஹேஸ்வரம்.	...

எனக்கு இஷ்டமில்லை; ஏதாகிலும் பி. ஏ, பி. எல், பரிசுஷயாவது தேறினால் நல்லது என்று யோசிக்கிறேன். இது எல்லாம் கிடக்கட்டுமென்றாலும், இருக்கிற கடனைத் தீர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும் நான். மேலேக்குப் பார்த்துக் கொள்ளுவோம்”.—என்று நிச்சிந்தையாய் சொல்லுகிறான். இதில் எவ்வளவுநிச்சிந்தையாய் பொய் என்பது சாதாரணமாய் லோகருடைய அது பவித்தவர்கட்கு நன்கு விளங்கும். பையன் களுக்கு கலியாணகாலங்களிலும் உத்தியோக காலங்களிலும் வயது பின்னே செல்ல வாரம் பிக்கிறது. அதாவது, 20 வயதுக்காரன் கலியாணகாலத்தில் 16 வயதின்வனுய்விடுகிறான். இதேமாதிரியாக 25-30 வயதுக்காரன் உத்தியோகமாகும் தருவாயில் 22, 23 பிராயத்தானான் சிறுவனுய்விடுகிறான். மேற்சொன்னபிள்ளையின் பிதா, கலியாணமாகாதேயென்று ஏங்கியிருந்தகாலத்தில், தன் பிள்ளைக்கும் பெண்கொடுக்க வந்தார்களே, எப்படியாவது, ஆயிரம்பொய் சொல்லியாவது கலியாணத்தை முடித்து விடலாமென்று யோசித்து விட்டார்.

‘பையனுக்கு 20 வயது ஆய்விட்டதே என்று யோசித்து பெண்ணைக்கொடுக்க கூசுவார்களோ? ஏன், 16 வயதாயிற்று என்று சொன்னால்தான் என்ன, அவர்கள் கண்டார்களா, அதுதான் நல்லது.’ என்று அவர் மனதில் எண்ணங்கள் ஜனித்தன.

இந்தக்காலத்தில் பிள்ளைகள் மெட்ரிசுலேஷன் கிளாஸ்வரையில் சரசரவென்று ஏறிவந்துவிடுவது சலபம். 1880—1885 வருஷங்களில் முதல்கிளாஸிலிருந்து இரண்டாவது கிளாஸுக்கு பிரமோஷனாக வேண்டுமானால் சர்க்கார் பரிசுஷயொன்று பாஸ்செய்ய வேண்டும்; அதுபோலவே இரண்டாவதிலிருந்து மூன்றாவதுக்குப் போவதானால் மற்றொருபரிசுஷ பாஸ்செய்யவேண்டும்; இப்படி மெட்ரிசுலேஷன்வரையும் படிப்படியாகவே ஏறவே

ண்டியிருந்தது. பையன்கள் சலபமாய் மெட்ரிசுலேஷன் கிளாவில் வாழ்ந்திருந்தது. அப்பொழுது “பையன் மெட்ரிசுலேஷனில் வாசிக்கிறான், இந்தத்தடவை பரிசுஷக்குப் பணங்கட்டியிருக்கிறான்” என்றால், அவன் படிப்படியாய் கஷ்டப்பட்டு மேலேறி வந்தவனென்றும், இப்பொழுதும் இதுவரையிலும் போல பரிசுஷ தேறுவானென்றும் நிச்சயமாய் அர்த்தமாய்க்கொண்டிருந்தது. இந்நாட்களிலோ, முதல்கிளாஸ்முதல் ஆரவதுபாரம் வரையில் ‘லயன் கிளியர்’ கொடுத்துவிட்டிருக்கிறபடியால், தேறுகிறபிள்ளையும், உருப்படாப்பிள்ளையும் ஒன்றுபோலவே சரசரவென்று ஏறிவந்துவிடலாம். இரண்டு பேர்களும் ‘மெட்ரிசுலேஷன் கிளாவிலிருக்கிறான்’ என்றுதான் சொல்லப்படுவார்கள். ஆனால் ஒருவன் தேறக்கூடியவன், மற்றவன் பலகாரணங்கட்காய் ‘மெட்ரிசுலேஷனில் வாசிக்கிறான்’ என்னும் வார்த்தையை அபேகித்து அங்கு தங்கியிருக்கிறான். அவைகளில் முக்கியமானது என்னவென்றால், பையனுக்குக் கலியாணகாலத்தில் “வயதாயிற்றே, பிள்ளையென்ன வாசிக்கிறான்?” என்று கேட்கிறவர்களுக்கு என்னபதில் சொல்லுகிறது? ஒரு மெட்ரிசுலேஷன் கிளாஸிலாவது வாசிக்கிறானென்றால் லல்லவோ நன்றாயிருக்கும்; கொடுக்கிறவர்களும், பெண்ணை நல்ல இடத்தில் கொடுத்தோமென்று எண்ணிக் கொண்டு கொடுப்பார்கள்” என்னும் கருத்தை யுடையவர்களாய்ப் பிள்ளையை “அப்பா! கலியாணமாகிற வரையிலாவது பள்ளிக் கூடத்துக்குப் போய்க் கொண்டிருடா, இல்லாதுபோனால் தக்க இடத்துப் பெண்ணைக் கொடுக்கமாட்டார்களடா! நீ வாசிக்கவேண்டாம், சும்மாவாவது அங்கேபோய் உட்கார்ந்து விட்டுவாடா, அப்பா” என்று மன்றாடி அனுப்பப்பட்டவனுயிருக்கிறான். “ஒமீடோட ஒருமீன் வருமளவும் வாடியிருக்கு மாங்கொக்கு” என்பதுபோல, ஒவ்வொருத்தராய் வருகிற பெண்பெற்ற கிரஹஸ்தர்கட்கு வெவ்வேறு காரண

ங்கள் சொல்லியனுப்பி விட்டு, “தக்க இடம் கப்பட்டதும்” உடனே “பேசித்தீர்த்து” கலியாணம் செய்துவிடுகிறார்கள். இப்படி கலியாணங்கள் நடக்குமிக்காலத்திலா “தை பிறந்தால் தானே கலியாணமாகும்”?

மேற்கூறிய நம்பையன் பிதாவாகிய மகான், நாம் முன்னமேயே சொன்னபடி கம்பையனுக்கு சிறுவயதென்றும், பதினாறு வது பிராயத்தில் நாலாவதிலிருந்து ஐந்தாவது பாரத்துக்கு பிரமோஷனு யிருக்கிறதென்றும், பையன் ஒரு பி-ஏ, பி-எல், லாவது பியாஸ் செய்யவேண்டு மென்றும், கடனும் அடைத்துவிட வேண்டுமென்றும் விருதாவாய்ச் சொன்னவரல்லர். இக்காருண்ணியவானுடைய எண்ணம் இன்னாஸில் எல்லோருக்கும் விசதமாய்விளங்கக்கூடியதுதான். அதாவது, வயதுசென்ற தம்பையனை, வந்தவர் வெகு சிறுபிராயத்தான் என்று எண்ண வேண்டுமென்று பதினாறு பிராயமென்றார். ஐயோ! பதினாறு பிராயத்துக்கு நாலாவதிலிருந்து ஐந்தாவதற்கு பிரமோஷனது வெகு ஆச்சரியகரமான வித்தையொன்று மில்லை பென்பது இந்த பிராமணருக்குத் தெரியாது. வந்தவன் புத்திசாலியானதினால். எளிதில் வரலுடைய புத்தி தீக்ஷண்ணியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிறான். நாலிலிருந்து ஐந்தாவது பாரத்துக்கு பிரமோஷன் ஆயிற்று எனவே, அதற்குத் தக்கபடி, பெண்ணைப் பெறத் துர்ப்பாக்கியப் பட்டவன் வரதக்ஷணை கொடுக்கவேண்டுமென்பது அர்த்தம். இந்தக்காலத்தில் சந்தையில் மாடுகளுக்கு விலையேற்பட்டுவிட்டதுபோலவும், ஷாப்புகளில் கடியாரம், கண்ணாடி சாமான்கள் முதலியவைகளின் கழுத்தில் ஒரு காகிதச் சீட்டில் அவைகளின் விலைகளை முறையே எழுதி ஒரு கயிற்றில் கோர்த்து கட்டியிருப்பதுபோலவும், தரம்வாரி, பையன்களென்னும் கலியாண கடைச்சாமான்களுக்கும் “லேபிள்” எழுதி ஒட்டிப்போட்டிருக்கிறது.

விலையின் விவரம் கமார் அடியில் வருமாறு இருக்கும். அபேக்ஷைப்பட்டவர்கள் அவ்வர்கள் யோக்கியதானுசாரமாய் தேடி எடுத்துக்கொள்ளலாம்:—

(1.) குலம், கோத்திரம், முதலியன நல்லவை; பையன் கண்ணுக்கு லக்ஷணமாயிருக்கிறான்; பிராயம் 15; மெட்ரிசுலேஷனுக்கு வாசிக்கிறான்; சரீரஸ்திதி நன்றாயிருக்கிறது. தகப்பனர் எக்சிகுடிவ் இஞ்ஜினிர், ஆக ஆறு லக்ஷணங்களுடையவன்; லக்ஷணம் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஆயிரம், மொத்தம் 6000 ரூபா விலை.

(2.) மேற்படி லக்ஷணங்களில் முதல் ஐந்து மட்டுமே உள்ளன. கடைசியதுமாத் திரமில்ல; தகப்பனர் வியவசாய அந்தஸ்துள்ளவர், சொத்து நிரம்பக்கிடையாது; அன்னவஸ்தி ரங்களுக்குக் காணும். விலை 2000 ரூபா.

எனவே, சொத்து அதிகமாயிருக்க, பெண் கொடுப்போரிடமிருந்து மேன்மேலும் பரிக்க வேண்டுமென்பது ஒருவித “ரூல்” ஆய்விட்டிருக்கிறது. இதைப்பற்றி கீழே விவரமாய் பின்னும் எழுதுவோம்.

(3.) மேற்படி லக்ஷணங்களில் ஒவ்வொன்று குறைந்து வந்தால் ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் குறைத்துவிடவேண்டும். என்! கணக்கு எவ்வளவு சுலபமாயிருக்கிறது! எப்பேர்ப்பட்ட முட்டாளும் அறியக்கூடியதாயில்லை? இவைகிடக்க,

(4.) பரீக்ஷைகள் ஒவ்வொன்று திகமாய் பியாஸ் ஆயிருந்தால், பரீக்ஷைஒன்றுக்கு ரூ. 1000 உயர்த்தவேண்டும்; அதுதப்படி என்றால், முதலிற்சொன்ன பையன் மெட்ரிசுலேஷனல்லாமல் 18 வயதில் பி. ஏ. தேறியிருந்தால் அவனுக்கு விலை ரூபாய் பதினாயிரமானும் கொடுப்பார்கள்—அல்ல, கொடுக்கச் செய்யப்படுவார்கள்! இது நிதக.

“நம்மபயல் பி. ஏ, பிஎல் பியாஸ் செய்ய வேணுமென்று நம்ம் பிராமணன் என்சொன்

னாரென்றால், தம்பிள்ளைக்கு வந்தவர் பெண்ணையும் கொடுத்து, தம்மகத்துக்குக் கூட்டிச் சென்று, கலியாணத்துக்காக பதினாறுவது வயதையடைந்த—ஏன், இவன் கலியாணமாகாதவனால் என்றும் பதினாறுவதுவதுக்காரனே!—20) பிராயத்தான நாலாவதிலிருந்து ஐந்தாவதற்கு பிரமோஷன் செய்யப்பெற்ற புத்திசாலியை படிக்கவைத்து, என்றைக்கும் சொப்பனத்திலும் இவனால் தேற ஒண்ணை இப்பரிக்ஷைகளை தேறவைக்கவேண்டுமாம். பின்னபெற்றதற்குத் தகப்பன், பெண்பெற்றவனிடம் 1000, 2000 வழிப்பறிசெய்வது போதாதென்று, தன் பிள்ளையாகிய கல்லுப் பிள்ளையார் பரிக்ஷை தேறும்பொருட்டாக, சமுத்திரத்திலிறைத்தார்போல மறுபடியும் பணத்தை பாழாக்கவேணுமாம்; ஆகவே, இம்மகான் தாம்பிள்ளைபடைத்ததற்காக ஒரு கூலிவாங்கிக்கொண்டு, தம்மகனைப் பிறனுக்கு விற்றுவிட்டு, மேலும் மேலும் தம்மக்கும் தம்பையனுக்கும், சம்பந்தியிடமிருந்து எப்படி பணம் தட்டலாமென்று பார்த்திருக்கிறான். என்ன நிஸ்கண்டத்தனம்! லோகம் என்ன ஸ்திதிக்கு வந்துவிட்டதுபாருங்கள்! தாது வருஷத்து ஷாமித்தில் காப்பாற்றமுடியாது போனபின்பு சில ஈனசாதியார் தங்கள் குழந்தைகளை விற்றுவிட்டனர். அப்படி கஷ்டதசையில் செய்ததைக்கூட நினைக்கில் அவர்கள் மனம்பற்றுமாம். அப்படி ஒருக்காலத்திலிருந்த ஜனங்களில் உயர்ந்தசாதியென்று புகழப்பட்ட பிராமணர்கள், நல்லஸ்தியிலிருக்கையிலேயே, தாம் அருமையாப் பெற்று வளர்த்தபிள்ளைகளை ஏனையா இலஜ்ஜையின்றி விற்கிறார்கள்? ஏன்! இது தெரியாதோ! நான் சொல்லுகிறேன், கேளுமையா: அப்போதெல்லாம் ‘மக்கட்பேற்றிற்பெரும் பேறில்லை’ என்றிருந்தது பழமொழி; இக்காலத்தார் இங்கிலீஷ்முதலியது வாசித்து குழந்தை பிறத்தல் வெகு தொந்திரவு, அவை பிறக்காதிருக்கவேண்டும், நாம் அப்பொழுது சுகமே வாழலாமென்று, தான் என்னும் பிர

தாபமே முன்னிட்டிக்கொண்டு ‘மக்கட்பேற்றிற்பெருங்கேடில்லை’ என்றும்,

“குழலினிதி யாழினிதென்பர் தம்மக்கள் மழலைச்சொற்கேளாதவர்”

என்பதைச் சலிப்புடன்

குழலினிதுயாழினிதென்பர் தம்மக்கள் மழலைச்சொற்கேட்டோயந்தவர்”

என்று மாற்றி, குழந்தைகளை என்னால் ஆசுவையப்படுகிற மகான்களுக்கு ‘அவைகளை எப்படியாவது, ஒப்படைத்தால் சரி’ என்று தோன்றிவிடுகிறது. இதிருக்கட்டும். நாமறிய, நம் பாட்டன்மார்கள் பெற்ற குழந்தைகளை எவ்வளவு, நாம் பெறும் மக்கள் எவ்வளவு? அவர்கள் சாதாரணமாய் 7—8, சிற்சிலர் 10 வரையும், குழந்தைகளைப் பெற்று அவைகளை நல்ல இடங்களில் கலியாணஞ்செய்து கொடுத்தும் செய்து கொண்டும் நன்றாய் வாழவில்லையா? “ஆமாம் அந்த நாலெல்லாம் சபிஷமா யிருந்தது. அப்பொழுது நானும் வாழ்ந்திருந்தால் எனக்கும் தாராளமாய்க் குழந்தைகளை விருக்கத்தான் செய்யும். இப்பொழுது ஒரு குழந்தைக்குக் கலியாணமென்றால், 1000, 2000 கொடுக்கவேண்டி யிருக்கிறதே” என்கிறார். இதனையெல்லாம் கேட்ட ஒருவர். “சரி, அப்படியானால், நீரும் உம்முடைய பெண்களுக்காக வரதக்ஷணை கொடுக்கவேண்டாம். உம்முடைய பிள்ளைகளையும் விற்காதேயும்” என்று சொல்வதில்லையே! “ஆமாம், இருந்தாற்போலிருந்து கலியாண விஷயத்தில் என்ன இவ்வளவு கஷ்டம் வந்துவிட்டிருக்கிறது?” “ஏனா! கொல்லுகிறேன். அட கிடக்கட்டும். நீங்கள் ஜட்காவண்டிக்காரன்களைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?”

“ஏ, ஜட்கா, எழும்புருக்கு வாரயா, அப்பென்? எய், என்னபேசல்லே? வாரயா இல்லையா சொல்லு!”

“முக்காரூபா குடுக்கிறயா சாமி!”

“என்ன! திருவல்லிக்கேணியிலிருந்து எழுப்பூருக்கா! எப்போதாவது, உன் ஜன்மந்தரத்திலே பன்னிரண்டா வாங்கியிருக்கிறாயா? ஏதாவது சுமாராய் கேள்பேன்”

“வன்சாமி! காங்கிரஸிலே மூணு ரூபாக்கூட போயிருக்குசாமி, அப்படி நினைச்சுடாதே சாமி, இஷ்டமிருந்தாக்க, பத்து அணுகுடு.”

“போ, போ, எனக்கு ஒன்றும் ரயிலவசரமில்லை, நான் மெள்ளபோனால், காரியம் ஒன்றும் கெட்டுப்போகாது. கொஞ்சநேரம் நின்னா, டிராம்வண்டி வருது, ஏறிக்கிண்டுபோறேன், நீ ஒன்றும் முறுக்கவேண்டாம், போ!”

“சாமி, சாமி, எட்டாணாதான் குடுப்பியா? என்னா? கடக்கட்டும் உனக்காக ஆறாண, இல்லாத போனால் போய்யா!”

“சாமி, சாமி, அவன் கிடக்கறான், எங்குதிரையைப்பார் சாமி; அடே கழுதே கழுதே எல்லாங் கட்டிக்கிட்டுவந்துட்டு, நம்மயருக்கிட்டே ஆறாண கேக்கறயாடா; நம்ம வண்டியிலேறுங்கசாமி, அந்த ஆறாண இங்கே குடுங்கசாமி,—”

“போடா, போடா, மூணா! சம்மதமானால் ஓட்டிக்கிண்டுவா, இல்லையானால் போ!”

“என்னசாமி, போறே? வாய்யா, நாலாணாதான்.”

“வாண்டாம், வாண்டாம்.”

“வாசாமி, மூணாணாதான்.”

“சாமி, சாமி நான் முதல்லே கேட்டேன், நான் அந்த மூணாணுக்கு விடறேன் சாமி, அய்யரே; வா அய்யரே!”

அய்யருக்கு அவசரம்போலிருக்கிறது, நம்முடைய வண்டி ஒன்றுதான் இருக்கிறது, இப்பொழுது என்னபணம் கேட்டபோதிலும் கொடுத்துத்தான் தீரவேண்டியது என்று எண்ணின ஜட்கா வண்டிக்காரனுக்கு முதல் முதல் பேசுவதுகூட கஷ்டமாயிருந்தது. பிறகு அவர் தனக்கொரு அவசரமு மில்லை

என்று வெட்டென தெரிவித்ததும், சாரம் விட்டுப் போயிற்று, “முக்காருபா” விலிருந்தவன் “ஆறாண” வுக்கு இறங்கிவிட்டான். பின்னும் மற்றொருவண்டி வந்துவிடவே பளமளவென்று மூன்றாணுக்கு இறங்கிவிட்டது. அதுபோல, “ஐயோ, குழந்தை மீனாசுக்கு 10-வயதாகிறது, என்னசெய்யிறது, தக்கவரன் ஆம்படல்லையே” என்று பல்லவிபாடும் தன் மனைவியின், தங்கை தமக்கைகளின், வார்த்தைகளைப் பிரதிதினம் கேட்டுப் ப்யந்திருக்கும், ஒருவர் “எப்படியாவது மேலை வருஷம் சித்திரைமீ” குழந்தைக்குக் கலியாணம் பண்ணி மறுகாரியம்பார்க்க வேணும். இனி ஒரு கஷணம் சும்மாவிருக்கக்கூடாது” என்று நிச்சயித்து வரன் தேடப்போகிறார். இதுதான் சமயம், இவருக்கவசரம், அடுத்தவருஷம் கலியாணம் பண்ணியே தீரவேண்டும் என்று இருக்கிறபடியால், கேட்டதுகொடுத்துத் தானே தீரவேண்டும், பார்த்துக்கொள்வோம்” என்று துணிந்து, 1000, 2000 கொண்டுவா என்று கேட்கத் தலைப்படுகிறான் பிள்ளை வீட்டுக்காரன். அப்படியல்லாமல் “பெண்ணுக்கு வயது ஆறுகிறது, வரன் இப்போபிடிச்ச பார்க்கவேணும், என்கிறவனிடம் வரன் வீட்டுக்காரர்கள் பேசுவதேயில்லை. அப்படி பேசினாலும், “இப்போ என்ன அவசரம்”—அவசரமில்லாவிட்டால் நிச்சயப் படுத்திக்கொள்ளக்கூடத் தடையுண்டோ தெரியவில்லை. கொட்டுவாயில் வைத்துக் கொண்டதான் பேசவேண்டுமோ!—, “குழந்தைகள் பெரிசாகட்டும் பேசுக்குவோம்” என்று விடுகிறார்கள்.

அவசரம், அவசரமில்லை என்பதில் தான் இவ்வளவு கஷ்ட சௌகரியங்கள் இருக்கின்றன என்று நன்றாய்த் தெரிந்திருக்கையிலுங்கூட ஒரு தர்ம வியவஸ்தை செய்யத்துணிய நம்மவர்கட்கு முடியவில்லையே! சுமார் 485-வருஷங்களுக்கு முன்னமே விஜயநகரத்தரசனாகிய பிரதாபதேவராயமகாராயர் காலத்தில் படைவீட்டு ராஜ்யத்து அசேஷவிதவாத் ஜனங்களுக்கடி ஒருவியவ

ஸ்தை செய்தார்கள். அது அடியில்வருமாறு காணப்படுகிறது:—

“சுபமஸ்து, ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீமன் மகா இராஜாதிராஜ பரமேசுவரான ஸ்ரீவிரபிரதாபதேவமஹாராஜர் பிருதிவிராஜ்யம் பண்ணியருளானின்ற சகாப்தம் 1347-ன்மேல் செல்லானின்ற விசுவாவஸுவருஷம் பங்குனிமாசம் ௩-க்கு ஷஷ்டியும், புதன்கிழமையும்பெற்ற அநிஷத்துநாள்; படைவீட்டு இராஜ்யத்து அசேஷவிதவத் மஹா ஜனங்களும் அர்க்க புஷ்கரணிகோபிரதான் ஸநிதியிலே தர்மமஸ்தாபந ஸமயபத்திரம் பண்ணிருத்தபடி; இற்றைநாள் முதலாக இந்தப் படைவீட்டு ராஜ்யத்துப் ப்ராஹ்மணரில் கன்னடிகள், தமிழர், தெலிங்கர், லாடர்முதலான அசேஷ கோத்திரத்து அசேஷ குத்திரத்தில், அசேஷ சாகையிலவர்களும் விவாஹம் பண்ணுமிடத்து கன்னியாதானமாக விவாகம் பண்ணக்கடவராகவும். கன்னியாதானமாக விவாகம் பண்ணாமல் பொருள் வாங்கிப் பெண்குடுத்தால். பொண்குடுத்து விவாகம் பண்ணினால் இராஜதண்டத்துக்கும் உட்பட்டு பிராம்மண்ணியத்துக்கும் புறம்பாகக் கடவரென்று பண்ணின தர்மஸ்தாபநசமயபத்திரம். இப்படிக்கு அசேஷவிதவத் மகா ஜனங்கள் எழுத்து” என்பதுசாஸனம்.

இது விரிஞ்சிபுரத்து கோயிலின்முன்கோபுரத்துசுவரில்வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் அக்காலத்தில்பெண்கள்கிடைப்பது அரிதாயிருந்ததென்றும்; அதற்காக, வெகுபணம் செலவிட்டு கலியாணம் செய்துவந்தார்களென்றும், அது வெகு கொடுமைகளைவிளைத்து வந்தது. ஆதலால் அக்கொடுமைகளை நீக்க தர்மஸமயஸ்தாபனம் செய்யவேண்டுமென்று விதவத் ஜனங்கள் ஒன்றுகூடிக் கன்னிகாதான மன்றி, பொன்னுக்குப் பெண் குடுக்கக்கூடாதென்று வியவஸ்தை செய்ததோடுகூட, அரசனிடத்திலும்தெரியப்படுத்தி, இதற்குவிருதம்செய்தவனை ராஜத

ண்டனைக்குட்படுத்தி, தாங்களும் அன்னோனை ஜாதிபிரஷ்டம்செய்தார்கள். அவ்வாறு துணிவுடன் பொதுநன்மைக்கு உழைத்த விதவத் மகாஜனங்கள் இப்பொழுது எங்கேபோனார்கள்? அவர்களுடைய சந்ததியர்களான நாம் இவ்வளவு இழிந்தஸ்திதிக்கு வந்துவிட்டோமே! நம்மில் நால்வர்சேர்ந்து ஒரு வியவஸ்தையாவது செய்யயோக்கியதையற்றவர்களாயிருக்கிறோமே! நமக்கே நம்மனிதர்களின் நடத்தை, நம் ஐக்கியத்தால் அடக்கமுடியாவிடின், அரசர்களை தர்மமஸ்தாபனஞ் செய் என்று எங்ஙனங்கேட்கலாம்? அதிலும். இக்காலத்தில் நம்மதவிஷயங்களில் எவ்விதமாயும் புகுந்து கெடுதெய்யமாட்டோமென்று உறுதிமொழிதந்திருக்கும் இங்கிலிஷ் ராஜாங்கத்தார், நம் பிரயத்தினத்தினு லல்லாமல், தாமே எங்ஙனம் நமக்காக தர்மமஸ்தாபனஞ் செய்யத்துணிவார்கள். “ஓ! அவன் மூன்று தினம் கிருஸ்தவனாயிருந்து இப்பொழுது சாதியில்வந்து சேர்கிறேன் என்கிறான், அவனைச்சேர்த்துக்கொள்ளப்படாது; அப்படிசெய்வார்களை நாம் சாதிபிரஷ்டம்செய்வோம்” என்னும் நம்மவர்கள், திருடி, கொலைசெய்து, தகாதகாரியங்களையெல்லாம் அமரச்செய்து, ஜெயிலுக்குப்போனவனை எவ்வாறு ஒருசிறிய பிராயச்சித்தம் செய்து சேர்த்துக்கொண்டு வருகிறார்களோ அறியோம். சாதிபிரஷ்டம் செய்வோம் என்பவர்கள் சத்விஷயத்தில் செய்யச்சமர்த்திலரோ? பிள்ளைவீட்டுக்காரன் பெண்வீட்டுக்காரனிடம் அனியாயமான சீர்வரிசைகளைக் கேட்பானானால் அவன்சாதிக் குப் புறம்பாவனென்ன ஏன் தைரியமெழவில்லை? மூன்றுமாதத்துச் சம்பளத்தைப் பாதக்காணிச்சையாக கொடுக்கமாட்டாத கிரகஸ்தனை பஹிஷ்காரம் போடுவேனென்னும் கருணாப்திகளான ஸ்வாமிகளின் பலம் இவ்விஷயங்களை சீர்படுத்துவதில் அபலமாக விடுகிறதே? இம்மகான்களெல்லாம் ஏதுக்கு ஏற்பட்டார்கள்?

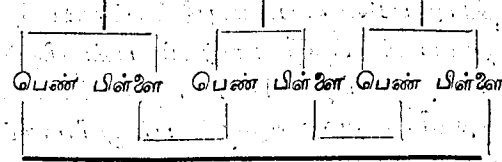
“இந்தவகையில்லாதமனிதரைக் காசினியி லேன். படைத்தாய், கருதுதாயுதரமும் பார் கின்றபேர்களிருகண்களும்செய்தவினையோ!” என்று கனிகதறுவதைப்போல இப்பெரியவர் களைக் கண்டு பரிதபிக்கவேண்டித் தா னிருக் கிறது. சாஸ்திரவித்துக்கள் கூடி வியவஸ்தை கள் செய்யமுடியாவிட்டால், சாஸ்திரீகமான விஷயங்களையாவது ஒப்புக்கொள்ளலாமே. அதாவது பெண்களுக்கு கலியாணம் ஐச்சி கம், ருது ஆவதற்கு முந்தியே கலியாணம் கழிக்கவேண்டுமென்பது அசாஸ்திரியம். ருது ஆனபின்னும் விவாகம் செய்யலாம் என்று ஒப்புக்கொண்டுவிடின், அவசரம் என்பது நீங்கிவிடுகிறது. ஜட்காவண்டிக்காரன் மிடுக்கு ஒடுங்கினதுபோல பையனை வைத்துக்கொண் டிருக்கிறவர்களும் ஒருவாறு அடங்குவார்கள். அதையாவது செய்யின், நம்மவர்கட்கு கேத மங்கிடைக்கும். ஸ்தாமம், வியாதி முதலான பலவிதகஷ்டங்கட் குட்பட்ட நம்மவர்கள், ஜனசமூகத்தின் மெளட்டிகத்துக்கும் உள் பட்டுப் பாடுபடவும் வேண்டுமோ?

அன்றியும்மற்றொன்றையும்சுவணிப்போம். ராமஸ்வாமி அய்யர், கிருஷ்ணய்யர், கோபாலய யர் என்று மூன்றுபெயர்க்குரியுப்பதாகக் கொ ள்ளுவோம். இவர்கள் மூவர்களுக்கும் ஒவ வொருவர்க்கும்ஒருபிள்ளையும் ஒருபெண்ணு மிருப்பதாகவும் வைத்துக் கொள்ளுவோம். இப்பொழுது ராமஸ்வாமி அய்யர் தம்மகனு க்கு கிருஷ்ணய்யரிடம் 2000 ரூபா வாங்கிக் கொண்டு அவர்பெண்ணைக் கலியாணம் செய் துவைத்து பையனை கிருஷ்ணய்யர் வீட்டுக் கனுப்பிவிடுகிறார்; தம்மகனை கோபாலய்யர் மகனுக்குக் கொடுத்து 2000 ரூபாயுங் கொடு த்து, தன்னகத்தில் கொண்டுவைத்துக்கொள் கிறார்.

இதுபோலவே, கிருஷ்ணய்யர் தம் பிள்ளை யைகோபாலய்யருக்குக்கொடுத்து, 2000 ரூபா யைப் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார். பையன் கோ பாலய்யர் அகத்துக்குப் போய் விடுகிறான்.

அதாவது, மேற்சொன்னவைகள் அடியில் காண்பித் திருப்பதுபோல நடக்கிறது:—

இராமசாமி அய்யர், கிருஷ்ணய்யர், கோபாலய்யர்.

கலியாணத்திற்குப்பின் இராமசாமி அய்யர், ரகத்தில் கோபாலய்யர் பிள்ளையும், கோபா லய்யரகத்தில் கிருஷ்ணய்யர் பிள்ளையும் வள ர்க்கப்பட்டுவருகிறார்கள். கலியாண விஷயத் தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரேசெலவு; இரா மசாமி அய்யருக்கு பெண்கலியாணத்துக்காக கைவிட்டுப்போனது 2000 ரூபா, பிள்ளைகலியா ணத்தில் வந்தது ரூ. 2000; பாக்கி, தம்மகன் பிறர்வீட்டுக்குப் போய்விட்டு பிறர்மகன் தம் வீட்டில் வளர்கிறான்; இதேமாதிரியாகவே மற்றவர்கள் விஷயமும். இப்படி செய்யாமல் அவரவர்பணத்தை அவரவரேவைத்துக்கொ ண்டுத்தம்மக்களைத் தத்தம்மக்கிரகங்களிலேயே வளர்த்து, பெண்கள் பெரியவர்களானபின் அவரவர்கள் புக்ககத்துக்கனுப்பி சுகமேயிரு க்கச் செய்யக்கூடாதோ? ஏன் வேதநாயகம் பிள்ளை பணத்தை யிசைந்து சீர்த்தனை பாட மாட்டார், இவ்வளவுபெரிய கூத்தைவினை க்குமாயின்? கலியாணவிஷயங்களில் சீர்திருந் தாத நாம் மற்றெவ்விஷயத்திலும் சீர்பட ரியாயமில்லை. ஆதலால் ஆன்றோர்கள் கூடிய சீக்கிரம் சீர்பாடு செய்ய முயல்வார்களாக,

கோ.

NEW BOOK BY
SWAMI VIVEKANANDA
INSPIRED TALKS
280 PAGES 2 ILLUSTRATIONS
CLOTH BOUND Rs. 2
PUBLISHED BY
THE RAMAKRISHNA MISSION,
Mylapore, MADRAS.

PRACTICAL HINTS

SESAMUM OIL—ITS USE AND CHARACTERISTICS

என் தெய்யும் அதன்

குணகுணங்களும்.

எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்படுவது எண் ணெய். எள்ளில் நாட்டுள்ள, காட்டுள்ள, பே யெள் எனமூன்றுவகையுண்டு. பேயெள் செ டி ஒரு பங்குநூற்றுமுதலிய இடங்களில் அதி கம். அதின் பூ வட்டமாய்மஞ்சள் நிறமுள்ள தாயிருக்கும். தமிழ்நாட்டிலுண்டாகும் எள் பூ நமது மூக்கைப்போல் அடிவிந்ந்து மேல் குறுகி இருக்கும்.

2. இங்கே நாம் பேசுவது நாட்டு எள்ளைப் பற்றியதேயாம். எள்ளின் சுபாவகுணம் குடும் குளிர்ச்சியுமாம். உணவில் கொஞ்சம் சேர்ந் தால் நலமாம். சத்தரகத்ததை யுண்டாக்கிச் சுகத்தைக் கொடுக்கும். சொறி, சிரங்குத லின்மேல் பூசிக்கொண்டு வந்தால் தோல் மெதுவாகும். படைகள் மாறும். நரையிர லைப்பற்றிய புண்களை ஆற்றும். சூட்டினாலுன் டாகும் இருமல் நீர்ச்சுறுக்குகளை மாற்றும். மந்தத்தை உண்டாக்கும். மூளைக்கும் தீனிப் பைக்கும் உதவாது. வண்டலைப்பற்றியநோய் களை யுண்டாக்கும். நெருப்பில் சுடவைத்து எடுத்துக்கொள்ளவேணும். பழச்சாறு காடி இவைகளோடு சேர்த்தால் குணம்செய்யும்.

3. சரீரத்தில் சூட்டையுண்டாக்கி அத னால் அங்கங்கே யுள்ள நோய்களை மாற்றும் குணம் இதற்குண்டு. ஆனால் நோயற்றதேகத் தில் அடிக்கடி பூசுவதால் சரீரஸத்தம் நரம் பின் வலுவும் குறைந்து நேத்திரம் முதலிய அவயவங்களிலுள்ள ஒளியம்சங்களைக் கெடு த்துவிடுகின்றது. கண்ணில் நீரேற்றம் படலம் முதலிய நோய்களிருந்தால் அப்பொழுது சிர சில் எண்ணெய்தேய்த்துக்கொள்வதால் கே டொன்றும் உண்டாகாது. நோயற்ற கண்க ளுண்டானவர்கள் நல்லெண்ணெயை மட்டும் தேய்த்து முழுசுவதால் அதிக சூடுண்டாகி

பிடரியிலிருந்து கண்ணில்வந்து கூடும் நரம்பு களுக்குத் தூர்ப்பலத்தை யுண்டாக்கி கண் ணெளியைக் கெடுத்துவிடுவதால் வெள்ளெ ழுத்துண்டாகின்றது. சரீரத்தைச் சுகநிலை யில் வைத்துக்கொண்டு நல்லெண்ணெய் தே ய்த்துக் கொள்ளுவதை ஒருவர் அவரு டைய முப்பதாவது வயதிலிருந்து நீக்கி விடுவாரானால் தூண்டுடனவும் அவருக்கு வெள்ளெழுத்துண்டாகாது. இது நிச்சயம். மூலிகைரஸத்தோடு நல்லெண்ணெயைச் சே ர்த்துத் தைலம் வடித்துவைத்துக் கொண்டு மூழ்சி வருவாரானால் அவர்களுக்கும் வெள் ளெழுத்து உண்டாகாது.

4. சரீரத்தைச் சிரசமுதல் பாதமட்டும் அதிக சூட்டை யுண்டுபண்ணி நல்லெண் ணெய் சத்தப்படுத்துகின்றது. மயிர்க்கால்க ளில் அதிக வேர்வையை உண்டுபண்ணுவதி னால் நீங்கள் இதைப்பார்த்துக்கொள்ளலாம்! எண்ணெய் தேய்த்துக்கொண்ட நாள்களில் நமது நாக்கிலும் வாயிலுமுண்டாகும் வெள் ளைப் படலத்தைப் பார்த்துக் கொண்டால் சூட்டின் மிகுதி தெளிவாகும். சுரரோக முள்ள நாள்களிலும் இந்த வெள்ளைமாசா கும் படலம் காணப்படும். அதிகச் சூடுண்டா னபோது சரீரம் அதிகம் தளர்ச்சியடைந்து விடுகின்றது.

5. அப்பொழுது காமவிகார முண்டான லும் அதைப் புத்திசாலிகளடக்கிக் கொள்ள வேணும். அடக்காது சம்பாசகம் நேர்ந்து விட்டால் சுகஜன்னி யெனும் சடுதிநோயுண் டாகி மனிதரை நொடிப்போதில் மாய்த்து விடுகின்றது. இதற்கும் நல்லெண்ணெயே காரணம். வெள்ளெழுத்தையும் சுகஜன்னி யையும் தலைவலியையு முண்டாக்கும் தூர்க் குணம் நல்லெண்ணெய்க் குண்டென்பதை ஓர் மகான் 40-ஸு ங்களுக்குமுன் தெரிவித் தார். அதன்படியே நல்லெண்ணெயை 30 வ யது முதல் நீக்கிவிட்டு ஒருகிழவர் 65-வய தாகியும் கண்ணில் யாதொரு நோயுமின்றி

விளங்குகின்றார். வெள்ளெழுத்தும் அவரைக் கிட்ட அஞ்சி விலகிவிட்டது.

6. உலகில் பெரியோர் மனிதர்களின் குணங்களைமட்டும் எடுத்துப்பேசித் தூக்குணங்களை மறைத்து வைப்பதுபோல் பதார்த்த குண சிந்தாமணியெனும் நூலாசிரியரும் நல்லெண்ணெயின் குணத்தை மட்டும் கூறிவிட்டு தூக்குணத்தைக் கூறுது விட்டு விட்டார்.

பதார்த்த குண சிந்தாமணி.

எள்ளின் நெய்க்குணம்.

வேண்பா.

புத்திய நன்குளர்ச்சி பூரிப்புமெய்ப்புகம்
சத்துவங் காந்தி தனியினமை—மெத்தவுண்டாம்
கண்ணேய் செவிநோய் கபாலஅழல் காசநோய்
புண்ணோப்போ மெண்ணையாற் போற்று. (க)

எண்ணெய் அன்னத்தின்குணம்.

வேண்பா.

எண்ணெயஞ்சோறுமுண்ணி வென்றைக்குமாபலமா
பெண்ணுக் கிளையாத பீடுமறும்—நண்ணுகின்ற [ம்
வாதகப மேகம்போ மாறப்பசி யெழுப்பும்
பூதலத்துள் நாளும் புகல். (உ)

7. முடிபுரை.—நல்லெண்ணெயில் குணம் சில, அதனாலுண்டாகும் தீங்கு பல. நோயுள்ள சரீரத்திற்கு அது சில சமயங்களில் மருந்தாய் நலந்தரும். மற்ற சுகசரீரிகளுக்கு விஷமாய்த் தீமை விளைக்கும். நோயற்ற வாழ்வைக் கருதுவார் நல்லெண்ணெயின் குண குணங்களை நன்கு ஆராய்ந்து கொண்டு அதனைக் கையாடவேண்டும். நல்ல பாம்பு மந்திரத்திற்கு கட்டுப்படும். அதுபோல் நல்லெண்ணெய் விவேகிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுக் குணம் தரும். பாம்பின் விஷத்தை நொடிக்குள் பரவும்படிச் செய்வது நல்லெண்ணெயே. சரீரத்தளர்ச்சியாலேதான் விஷம் விரைவில் பரவுகின்றது.

COCOANUT OIL—ITS USE AND

CHARACTERISTICS

தேங்காய் எண்ணெய்

இங்கு தேங்காயெண்ணெயின் குணகுணங்களைக் கூறுவதும் நம்மவர் சுகவாழ்க்கைக்குப் பயன்படும்.

குணம்:—சூடும். வரட்சியும்.

பிரயோசனம்:—உணவிற்கு சுகம் சேர்க்கலாம்.

சௌக்கியம்:—சுத்த ரத்தமுண்டாம். தாதுவினையும்; இடுப்பு வலி, கீல்வாதம், பாரிச வாயுக்களைக் கண்டிக்கும். ஈரலுக்கு வலுவைக் கொடுக்கும். உள் புண்களையும், மூலத்தையும் மாற்றும். வாய்நாற்றத்தை நீக்கும். வழுக்கையிற் கற்கண்டு சேர்த்துச் சாப்பிடில் மூலச்சூடு நீங்கும். விந்துவினையும். இளநீரில் கொத்து மல்லிவறுத்துப் பொடியை உறவைத்துக் குடிக்க நீர்த்தாரையிலொழுகும் உதிரும். நின்றவிடும். முற்றின தேங்காய்ப்பால் சுக பேதியை யுண்டாக்கும். கொப்பரையில் பசுந்தழைச்சேர்த்து அரைத்துமேலே பூசு சொறி தினவு முதலியவை நீங்கும். நெல்லோடு சேர்த்து வேகவைத்து குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கில் வயிற்றிலுள்ள கிருமிகள் நீங்கும். இந்தத் தைலத்தினால் புத்தி அதிகரிக்கும். இடுப்பு வலி மூலவலி இவைகள் நீங்கும்.

2. சூட்டுடம்பிற் காகாது. அதிகமானால் நெஞ்செரிப்பு, ஒக்காளர், உண்டாகும். எலுமிச்சம்பழரசம் முதலிய புளிப்புள்ள பதார்த்தங்களோடுசேரில் குணமாகும்.

3. தேங்காய் எண்ணெயில் குணம் அதிகம் அருணம்மட்டு. நல்லெண்ணெயிலோருணக்கேடு அதிகம். குணம்கொஞ்சம்.

4. சரீரகபாவம்.—நோயற்றநிலை, நோயுள்ள நிலை, சீத உஷ்ண நிலை, நாட்டின் நிலை, காலநிலை, வயது, இவைகளைச் சோதித்தறிந்து கொண்டே ஒருபொருளின் குண குணங்களை நினைத்தறிதல் வேண்டும்.

இங்ஙனம்.

தி. வேங்கடராம ஐயங்கார்.

Agricultural Notes.

TOBACCO CULTIVATION AROUND TANJORE.

தஞ்சையின் சுற்றுப்புக்கங்களிலுள்ள புகையிலைச் சாகுபடிமுறை.

புகையிலையானது சிறுபோதையும் காரமும் உள்ள ஓர் இலை. இது பசுமையில் பல மருந்திற்கும், பாட்டுசெய்தபின் பச்சையாகவும் வாட்டியும், தகித்தும் பலவாறு உபயோகப்பட்டு அழிவதால் பயிரிடுவோர்க்குப் பலன் தருகிறது.

இது ஆதியில் குவீன் எலிஸெபெத் காலத்தில் (Queen Elizabeth) வாஜீனியாவிலிருந்து (Verginea) ஸர் வால்ட்டர் ராலி (Sir Walter Raleigh) என்பவரால் இங்கு கொண்டுவரப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. தாயினும், இத்தஞ்சை ஜில்லாவில் வேதாரண்யம், சிவபுரி, பழுலூர், திருவையார், கபில்தலம் முதலான இடங்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

நிலத்தின் தகுதி:—பசுந்தாள் எருக்கட்டுள்ள உதிர்மணற்பாங்கு இதற்குரித்தானது. காசார்தழைபோன்ற பசுந்தாள் எரு இலகு வாய்க் கிடைக்கக்கூடிய திருமல்லையிலே ஒத்த இடம் இதற்கு மெத்த நலம்.

நாற்றங்கால் பண்படுத்தல்:—தழை மடிசல் மரம்டிசல் இவைகளால் உண்டாகும் “உறமண்” ஆட்டெரு இவைகளை ஆயத்தம் செய்துகொண்டு நாற்றங்காலைக் கொத்தி ஒத்தடிசெய்து ஒன்றரைமுழச் சதுரமுள்ள பாத்திகள் கட்டி உறமண்கலந்து ஒருமுறை கையால் உழுதுவிடவேண்டியது.

விதையிடல்:—விதையை மணல் அல்லது உறமண்ணுடன் கலந்து சீராகத்தெளித்து, பாத்திகளைத் தும்சுபோட்டு கெட்டிப்படுத்தவேண்டியது. பிறகு வைக்கோல் முதலானவற்றால் மூட்டம்போட்டுத் தண்ணீர் ஊற்றவும்.

மூட்டம் பிரித்தல்:—எட்டுநாள் சென்றபின் மூட்டம்பிரித்து,—

நிலத்தின்செய்கால்:—ஆட்டெரு பசுந்தாள் எருமுதலான எருவிட்டுப் பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் இரண்டு அடிச் சதுரத்திற்கு 4-கண்கள்விதம் நடவேண்டும்.

கன்று நடுவீதம்:—நவெதில் அரை அங்குல ஆழம் குழிசெய்து கன்றை நட்டு வேர் மூடும்படி மண் அழுக்கி தழை மூட்டம் சொருகி வைக்கவேண்டியது.

தண்ணீர் ஊற்றல்:—காலையில் ஒரு முறையும் 12-மணிக்கு ஒருமுறையுமாகச் சொம்புத் தண்ணீர் பனுக்கி வரவேண்டியது. இவ்விதமாக மூன்றுநாளைக்குப் பிறகு 15-நாளைக்கு காலத்தண்ணீர் ஊற்றியும் மறு 15-நாளைக்கு மாலத்தண்ணீர் ஊற்றவும் வேண்டும்.

மண் அணைத்தல்:—தண்ணீர் இறைக்க பாத்திகட்டியவுடன் மண்சுரண்டி கண்ணுக்கு மண் அணைத்து தண்ணீர் காயக்காய இறைத்து வரவேண்டும்.

குழை எடுத்தல்:—கன்று நட்ட 5-நாள் குழைமூட்டம் எடுத்துவிடவேண்டும்.

கோழுந்து கிள்ளல்:—எட்டு இலைகள் உண்டானவுடன் தலைக்கொழுந்து கிள்ளிவிடவேண்டியது. மூன்றுமுறைக்குக் குறையாமல் இலைகளுக்கிடையில் கிளைக்கொழுந்து கிளைக்காமல் கிள்ளி வரவேண்டியது.

மரம்வேட்டெம்பக்குவம்:—தலைக்கொழுந்து கிள்ளிய சமார் 42-நாளைக்குப் பிறகு வெயில் வேளையில் ஒரு பளபளப்பாகத் தைலப்பதமும்த “வராகன்புள்ளி” என்றுமுதிர்ச்சி அடையாளமும் தோன்றும். இந்தப்பக்குவத்தில் அடியோடு வெட்டித் தலைகீழாகத் தரையில் கவிழ்த்துவிடவேண்டும்.

பிரித்தகேக்குதல், தலைகீழாக் கட்டல்:—மறுநாள் காலையில் எடுத்து அடுக்கி இவ்வாறு 4-நாள் மாலையில் பிரித்துவிட்டும் காலையில் எடுத்தகேகியும் ஆனபிறகு, 5-ம் நாள் மரத்திலிருக்கும் சத்து இலைக்கு ஏறும்படியாகத் தலைகீழாகத் தூக்கிக்கட்டி பாதிமரமாகவும் வரையில் பார்த்து வரவேண்டியது.

பாரம்போடல்,காம்பரிந்துகத்தைகட்டல்:—
கட்டியிருப்பதை அவிழ்த்துக் காற்றடர்த்தி
யான இடத்தில் தலைமாற்றி அடுக்கிப் பாரம்
போட்டு ஒருவாரத்திற்குப்பிறகு காம்பரிந்து
கத்தை கட்டவேண்டியது.

குறிப்பு:—எட்டுநாளைக்கு ஒருமுறை பிரி
த்து அடைத்துவரவேண்டியது.

மூக்குத்துள் புகையிலைக்குரிய சில பக்கு
வம்:—தலைமீழாகத் தூக்கிக்கட்டிய பதமா
னது கலகலக்கக் காய்ந்தபின் அவிழ்த்துக்
காம்பரிந்து அடுக்கி ஒரு முறை பாரம்போ
ட்டுப் பிறகு பாரம் போடாமல் அடைத்து
8 நாளைக் கொருமுறை பிரித்து அடுக்கவே
ண்டும்.

குறிப்பு:—இதற்குரியபசுந்தாள் எருகிடை
க்கக்கூடிய காட்டின் சவுகரியமும் நிலப்பா
ங்கின் பொருத்தமும் அமைந்த திருமுல்லை
வாயிலை ஒத்த பல இடங்களை உத்தேசித்து
எனது ஸ்வயானுபவத்தை 1908ஆவ்திய
தஞ்சை வித்தியா பொருட்காட்சி வெளியு
லா மனோபிவீர்த்தி (Excursion Note) யில்
குறிப்பிக்கப்பட்டபடி.

மு. முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை.

"BRIDEGROOM—HUNTING"

OR, THE LOST IDEAL.

"God is the Bride or Bridegroom of the Soul. Heaven
is not the pairing of two, but the communion of all souls.
We meet and dwell an instant under the temple of one
thought, and part as though we parted not, to join
another thought in other fellowships of joy."—Emerson.

"Every thing that is good is fair, and the fair is not with-
out measure, and the animal who is fair may be supposed
to have measure. Now, we perceive lesser symmetries
and comprehend them but about the highest and greatest
we have no understanding, for there is no symmetry
greater than that of the soul to the body. This, how-
ever we do not perceive, nor do we allow ourselves to
reflect that when a weaker or lesser frame is the vehicle
of a great and mighty soul, or, conversely, when a little
soul is incased in a large body, then the whole animal
be not fair, for it is defective in the most important of
all symmetries: but the fair mind in the fair body will
be the fairest and loveliest to him who has the seeing
eye."—Plato.

மும் லஸிதாம்பாயைநம்.

"மாப்பிள்ளை தேடல்".

அல்லது

காணுமற்போன கட்டழகன்.

(புரீஸ்தயானந்த சாந்த சர்மா எழுதியது.)

I. மாப்பிள்ளை அழகு.

"அழகேனப்பவேது அருள்வெளித்தோற்றம்."

"மாப்பிள்ளை" என்றால் என்ன? சாதார
ணமாக சாமான்யஜனங்கள் தம் கண்மணி
யாம் பெண்மணி வரித்த புருஷனை "மாப்பி
ள்ளை" யென்று சொல்கிறார்கள். "மா" என்
பது மஹா என்னும் வடமொழியின் திரிபு.
உதாரணம்: "மஹாமகம்" என்னும் வடமொ
ழி "மாமகம்" என்று தமிழில் திரிந்து வழங்
கும். மஹா என்கிற சப்தம் பேரிய என்னும்
பொருளை யுணர்த்தும். மஹத் என்னும் தத்
துவத்திற்குப் "பேரிய மனசு" என்று பொ
ருள்படும். அதற்கு மாறுபெயர் புத்தி. பேரிய
மனசுள்ளவர்களுக்குத்தான் புத்தியுண்டு. புத்
தியுள்ளவர்கள் பேரியமனசுள்ளவர்களாவார்
கள் என்பது வாஸ்தவம். புத்தி யென்றால்
பகுத்தறிதலுக்கு மட்டும் சொல்வது வழக்
கம். பகுத்தறிதல் புத்தியின் சின்னவேலைகளி
லொன்று. பகுத்தறிதல் பேதபுத்தியாம்: அது
விஷயஞானத்துக்கே யுரியது. "விஷயம்" எ
ன்பது புலனறிவுக்கு எட்டுவது. புலனறிவுக்
கெட்டுவதாயுள்ள நாமரூபப் பிரபஞ்சமாம்
இது, பஞ்சீகரண விதிப்படி பஞ்சபூதங்களின்
சேர்க்கையால் உண்டானதால், பஞ்சபூதங்
களின் சேர்க்கையைப்பிரித்துப் (பகுத்து) அறி
யலாம். இதுதான் பகுத்தறிவு. ஆனால் அபஞ்
சீகரணத்ததுவங்களான தன்மாத்திரைகளைப்
பிரித்தறிவதெப்படி? பொறி புலன்க ளெல்
லாம், பூதபௌதிகங்களைப்போலவே இந்தப்
பஞ்சதன்மாத்திரைகளின் குணவேறுபாட்
டினால் உண்டானவையாக விருப்பதால், அ
வையெல்லாம் அவைக்குக் காரணமாகிய இவ
ற்றுள் (இந்தப்பஞ்சதன்மாத்திரையுள்) ஒடு

ங்கி அடங்கி நிற்கும். தாய்க்குள் சிசுபோல்,
தன்மாத்திரைக்குள் ஒடுங்கி அடங்கி யிருக்
கும் பொறிபுலன்கள், அவற்றிற்கு உற்பத்தி
காரணமான தன்மாத்திரைகளைக் காண்பது
எப்படி? கூடாமையேயாம். ஆனால் தாயறி
யாச் சூலில்லைபோல், காரணம்புறியாக் காரி
யமில்லை. தன்மாத்திரைகளுக்குள் ஐம்பொறி
களும் தொழிலின்றித் தம் குணமாத்திரமா
கத் தனித்திருக்கும். தொழிலின்றி, அதா
வது, இயக்கமின்றிக் கிரகிக்கும் சக்தி சூக்ஷ்
மாத்ரிசூக்ஷ்மமாய் இருப்பதால்தான் "கண்
ணின் நிக் காண்பானவன்; காதின் நிக் கேட்
பானவன்; ஒன்றுமின்றி எல்லாம்செய்வான்"
என்கிற சுருதிவாக்கியம் பிறக்கலாயிற்று. தன்
மாத்திரைகளுள் சேதனசேதனப்பிரபஞ்ச
ங்களெல்லாம் எப்படி அடக்கமோ, அப்படி
யே இந்தத் தன்மாத்திரைகள் அகங்கார
தத்துவத்துக்குள் அடங்கி யொடுங்கும். திரி
விதமான அகங்காரமும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக
அடங்கிக் கடைசியில் அது அதற்குக் காரண
பூதமான "மஹத்" தத்துவத்தி லடங்கி யொ
டுங்கும். இந்த மஹத் தத்துவமும் அவ்யக்
தத்தில் ஒடுங்கி மறையும். ஆகவே, வியக்க
சிருஷ்டிக்கெல்லாம் காரணம் மஹத் என்னும்
பேர்பெற்ற புத்தி தத்துவம் என்றேற்படுகிற
தல்லவா? இந்த மஹத் என்னும் புத்தி வியக்
தமான பிரபஞ்சத்துக் கெல்லாம் காரணமா
யிருப்பதால், இது பஹிர்முகப் பார்வையால்
வரும் பகுத்தறிவுள்ளதாயின்றி, அந்தர்முகப்
பார்வைஅல்லது அஹ்முகப்பார்வையால்வரும்
பகுத்தறிவதாம். பூர்ண அறிவுள்ளதாயிருக்கி
றது. பகுத்தறியும் அறிவு பின்னமாயிருக்
கும்; ஆதலினாலேயே அது பூர்ணப் பார்வை
யில்லை. ("We see in part dimly as through
a glass") என்றார் ஸெய்ன்ட் பால். என்னும்
அருளாளரும். பகுத்தறிவு எப்போதும்
அரைகுறைப்பார்வையே. இதற்குப் பேதபுத்தி
யென்பபெயர். பூர்ண அறிவாம் புத்தி அல்
லது மஹத் தத்துவம் எல்லாவற்றிற்கும் கார
ணமாயிருப்பதுபற்றி எதிலும் புகுந்து பார்

க்கும் சக்தியுள்ளதாயிருப்பதால், அது விஷ
யங்களைத் தனக்கு அந்நியமாயறிபாமல், தன்
னிலும் வேறல்லாத தனது வியக்காகாரவிகா
ரங்களாக அறிகின்றது. ஆதலால் அதற்கு
அபேதபுத்தி யென்றுபேர். அபேதபுத்தி ஐக்கி
யத்தை யுண்பெண்ணுவதால் மோக்ஷத்துக்
குக் காரணம். பேதபுத்தி பிரிவினையை யுண்டு
பண்ணுவதால் பெந்தத்துக்குக் காரணமா
யிருக்கிறது. நான், எனது என்னும் அகங்கார
மமகார விர்த்திப்பிரவாகமாக விளங்குவது
பெந்தத்தைத்தரும் பேதபுத்தி. "எவ்லாம் நீ,
எல்லாம் உனது, நானும் நீயே" பென்று
ஜீவோவரஐக்கியத்தைநாடுவது அபேதபுத்தி.
மனிதன் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சங்களிர
ண்டுக்கும் எஜமானாயிருப்பதால், அவன் பேத
புத்தியால் அசேதனமாம் வெளிப் பிரபஞ்ச
த்தை யாராய்ந்து, அதற்கு மூலமாய் சேத்
னரூபமாயிருக்கும் அதன் மூலப் பிரதீகபா
வத்தை உட்பிரபஞ்சமாம் தனக்குள் அறிந்து
கொள்கிறான். இந்த அறிவு வளர வளர அவ
னுக்கு அபேதபுத்திஜனித்து பேதமாத்தோ
ன்றும் பலவற்றையும் ஒன்றுபடுத்தி அவற்
றிற்கெல்லாம் அபேதமான காரணத்தில் லயி
க்கச்செய்து அவற்றின் ஒருமையை (ஒன்றும்
தன்மையை) உள்ளத்தில் உணர்கிறான்.

இப்படி உணர உணர, உணர்வுவிசாலித்து
அறிவுபரந்து, அபேதபுத்தி ஜனித்து வளர்
ந்து வடவிருக்ஷமாய்த் தழைக்க, அம்மரத்
திற்கு மூலமாய் அதன் நீழலில் அறிவே யுரு
வாய்க்கொண்டு விளங்கும் குருமூர்த்த சந்த
ரராம் தக்ஷிணமூர்த்தியைத் தரிசிக்கும் பாக்
கியம்பெறுகிறான். குருதரிசனம்சித்திக்கவும்,
அவர் மேல்வழி காட்டுவாராக, அவன் உலக
வழக்கையும், மானிடர் மயக்கையும் விட்
டொழித்து, விரக்தி வைராக்கியம் பூண்டவ
னாய், உண்மையை யறியவேண்டு மென்கிற
அத்தியாத்மதாபம் மேலெழுந்து தஹிக்கத்
தபித்து, ஹிருதயத்தில் பற்றிய ஆசாபாசங்க
ளெல்லாம் உலர்ந்து காய்ந்து, தீர்த்துபோக,
சம்ஸாரவிருக்ஷத்திற் கறிகுறியான் அகவத்த

விருகூத்தின் காய்ந்து விழுந்துபோன சள விகளாம் ஸமித்தைப்பொறுக்கிக் கையிலவைத்துக்கொண்டு, “ஸமித்பாணி”—ஸமித் எந்திய கையனாய் குருவையடைந்து, தனது அத்தியாத்ம தாபத்தின் தன்மையைத் தெரிவித்து, அறிவகல அருள்சரக்கக் கடாசூஷிக்ஷணியம் செய்யவேண்டுமென்று குறையிரந்து நிற்குறன். குருவினுடைய கடாசூஷிக்ஷணியத்தால் குருவருள் பெற்ற சற்சீஷன் குருவழிப்பட்டு நடக்க ஆத்மதரிசனமுண்டாகி அப்பியாசமுதிர்ச்சி விசேஷத்தால், ஆத்மதரிசனம் மறையாமல் தானே மஹத்ருபியாய் எல்லாவற்றிலும் புகுந்துபார்க்கும் தன்மை வாய்ந்ததன்றி, அவைக்கெல்லாம் ஆதாரபூதமாயிருக்கும் சத்ருப ஆத்மா தானே யென்றுணர்ந்து உணர்ந்ததையுணர்ந்தபடிசித்திலாஸத்தாலநின்று, அறிந்தநிலையில் அறிவுகெடாது அறிவுருவாய் மிஞ்சி நிற்பவனாகுறன். அப்படியானவன் யாரோ அவனை மஹாத்மா. மஹத் தத்துவத்தையாசிரயித்துப் புத்திரூபமாய், புத்திமயமாயிருந்து, எல்லாவற்றிலும் புகுந்துள்ள அந்தர்யாமியாய் இருப்பவன் யாரோ அவனை மஹாத்மா. “பிரம்மவித்து” என்று சொல்வதுபோல், இந்த மஹத் ரூப புத்தி சித்திக்கப்பெற்றவன் மஹான். “மனம் என்னும் பேர்விட்டு மஹத் என்னும் பேர்கொள்” என்றான் எனதாய. பூர்வ வாசனையால் இதற்குவேண்டிய ஸம்ஸ்காரம் அமையப்பெற்று, சாதனாப்பியாசத்தால் அந்த ஸம்ஸ்காரம் மொட்டில் வாசனையோல் முடியிருப்பது, மலரின் மணம்போல் பிரத்தியக்ஷமாக விளங்கச் செய்யக்கூடியவன் யாரோ அவன் மஹாத்மாவாகக்கூடியபிள்ளை. அதைச் சுருங்கச்சொல்லும் பொழுது மஹப்பிள்ளை மஹாபிள்ளை, மாப்பிள்ளை, யென்று குறுகி விகாரப்பட்டு விளங்கும்.

இப்படிப்பட்ட சத்ருண சம்பன்னனான சற்பாத்திரத்திற்கே, கன்னிகையைக் கொடுப்பதாம் கன்னிகாதானம் உரியது. இதரர்களுக்குக்கன்னிகையைக் கொடுப்பவன் அபாத்

திரனுக்குக் கொடுத்த பாபத்தைக் கட்டிக் கொண்டு, அவன் செய்யும் பாபகருத்தியங்களுக்கெல்லாம் பாத்திரமாகி, அதற்குக் காரணபூதனாயிருக்குங் காரணத்தினால் அவனிலும் கொடிய பாபியாகுறன்.

உண்மையான விவாகஞ் செய்துகொண்டு உள்ளன்பு நிறைந்து காதல் மனையாளோடு கருத்தொருமித்துக் கலந்து இல்லறம்புரிந்து புண்ணியகுமாரத்தியைப் பெற்ற ஒவ்வொரு புமாவும், இப்படிப்பட்ட “மஹாத்மாவாகக்கூடிய பிள்ளை” யைத்தேடி, அவனை மஹாத்மாவாகவே உள்ளத்துணர்வால் உணர்ந்து பூஜித்துக் கால்கழுவி, அர்க்கியபாத்திய முதலிய சோடசோபசாரங்களும் செய்து, தன்கண்மணியொத்த அருமையான பெண்மணியை அவனுக்கு இல்லறக்கிழத்தியாக விருந்து நல்லறஞ்செய்யத் துணைநிற்கும்படி, பெற்றோரிருவரும் மனங்கலந்து குமாரத்தியைப் பெற்றதுபோல், இப்பொழுது மனங்கலந்து ஏகிபாவத்தி லீடுபட்ட எண்ணமுடையராய், கன்னிகையின் கைபிடித்து ஸ்வரண புஷ்ப பல சகிதமாய் அவனுக்குத் தத்தம் செய்து “பாணிக்கிரஹணம்” செய்துகொடுக்கவேண்டும்... அதாவது, குழந்தையைத்தர்மபத்தியாகக் கைப்பற்றச்செய்து கொடுக்கவேண்டும். இதுதான் பெற்றோர் புத்திரிக்குச் செய்க்டன். கைப்பற்றின பெண்ணை உத்தமவரன் அக்னிசாக்ஷியாகவும் பிரம்மமணர்மன் (பிரஹமத்தை யறிந்தவர்கள்) சாக்ஷியாகவும், ஆகமவிதிப்படி (அதாவது, யந்திரதந்திரமந்திரானுஷ்டானங்களுடன்) “இல்லறமல்லது நல்லறமல்ல” வென்றுகூறிய ஆப்தவாக்கியத்தை யனுஷ்டித்தும் தனக்கு இல்லறக்கிழத்தியாகிக்கொள்குறன். இதுதான் விவாஹம். இது உயர்குலத்திற் பிறந்தபெண்களுக்குரியதோர் உத்தம ஸம்ஸ்காரம். ஆண்பிள்ளைகளுக்குப் பிரம்மசரியம்எப்படியோ, அப்படியே பெண்பிள்ளைகளுக்கு விவாஹம் இந்திரிய நிக்ரஹத்துக்குரியதோர் பிரஹமசரியத்தை யொத்த ஆத்ம ஸம்ஸ்காரமாம்.

(இன்னும் வரும்.)

WHY ARE WE WANTING IN INFLUENCE?

நமக்கேன் செல்வாக்கில்லை?

சாதாரணமாய் இந்தியர்கள் தற்போதுசெல்வாக்கிழந்தவர்களாயிருக்கிறார்களென்பது பிரத்தியக்ஷம். “செல்வாக்கு” என்றால் என்ன? வாக்கு செல்வது—வார்த்தையை யொட்டி நடத்தையும் பொருந்தியிருந்தால், அதுசெல்வாக்காகும். “அவன் வாயசைந்தால், நாடசையும்” என்று செல்வாக்குள்ளவர்களைப் பற்றிச் சொல்கிறார்களே, அப்படி யென்றால் என்ன? வாய்க்கு வாக்கினுள்ளிச் சிறப்பில்லை: வாக்குக்கு ஸத்யத்தினுள்ளிச் சிறப்பில்லை. ஆகையால் ஸத்யவான் வாயசைந்தால் மனதிலே ஒன்றை சங்கற்பித்துக்கொண்டு வாக்கினால் அதை வெளியிடுவானாகில்,—நாடசையும். அஹம்புறமிரண்டு மொத்திருப்பவனானால், நாட்டார் எல்லாம் அவன் சொல்லைச் சிரேஷ்டமாகக்கொண்டு அவனை ஆமோதித்து நடப்பார்கள். ஆகவே செல்வாக்குக்குக் காரணம், ஸத்யவிருதமாமென்று ஏற்படுகிறது. ஸத்யவிருதமிருப்பது லேசல்ல. மனம் வாக்கு, நடத்தை இவை வேறுபடாமல் பாதுகாப்பதே ஸத்யவிருதமாம்.

“மனஸ்யேக, வசஸ்யேக, கர்மணயேகமஹாத்மனம் மனஸ்யநயத், வசஸ்யநயத்கர்மணயநயத் துராதம் [மம்”

என்றுள்ள ஆப்தவாக்கியத்தின் உண்மை நித்தியப்படி அனுபவத்தில் காணலாம். மனசு, வாக்கு, நடத்தை யேகமாகப் பொருந்தியிருக்கப்பெற்றின் அதுவே மஹாத்மாவுக்கு லக்ஷணமாம். மஹத் என்னும் தத்துவத்தோடொன்றுபட்டவனானால், அவன் வாயசைந்தால், நாடசையக் கேட்பானேன்?

மனஸினால் நினைப்பதொன்றும், வாக்கினால் சொல்வதொன்றும், காரியத்தில் நடந்து கொள்வதொன்றாக, இப்படி திரிகரணமும் திரிவிதமாய் பேதப்பட்டு நிற்கும் துராத்மா வாகிய துஷ்டனுக்குச் செல்வாக்கு என்

ன்மாக உண்டாகும்? அறியாச்சனங்களை மருட்டி யுருட்டி, அர்ப்பதநட் வாசாமஹோசரமாய்ப் பேசினிட்டுக் கடைசியில் கழுரோப்பானையில் விழுந்த கவுளிபோல், மானமிழந்து, மரியாதையிழந்து, ஊரிழந்து, பேரிழந்து, பழிபாவத்துக்காளாகப் பழிச்சொல்லுக்கிடமாய் நிற்பதே மனமொழிமெய் சுத்தமின்றிப் பொய் பித்தலாட்டம்செய்து வயிறு வளர்ப்பவன் கதியாம். இவனைப் பிழைத்திருப்பவனாகச் சொல்வது சொல்லிழுக்கேயாம். இவன் செய்யும் பொய் பித்தலாட்டங்களைப் பிழைக்கும்வழி யென்று கருதுவதும் பெருங் குற்றமேயாம். ப்ரோபெஸஸர் லில்ஸ்மித் என்னும் வர்த்தகவியாபாரக்கைத்தொழில் வித்யாவிற்பன்னர், பம்பாய் கவான்மெண்டாரின் வேண்டுகோளின்பேரில் இந்தியாவுக்குப் பிழைக்கும்வழி காட்டிப் பிரசங்கங்கள் செய்து வந்ததினமுடிவில் இந்தியர்களுக்குவறிதபோதமானதோர் கட்டுரை கழன்று சென்றார். அஃதென்னவெனில்:—

“இந்தியர்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கும் குறை யென்னவெனில், தன்னில் நம்பிக்கையும், தமரில் நம்பிக்கையும். தன்னில் நம்பிக்கையில்லாதவனுக்குத் தைரியமில்லை. தமரில் நம்பிக்கை யில்லாதவன் நாகரிகவிருத்திக் கருகனாகான். (தன்னம்பிக்கை ஆத்மபுத்தியாலும், தமர் நம்பிக்கை ஸ்வயநயம், பாராட்டாப் பரசேவையாலுமே உதிக்கற்பாலதாம்.) இந்தியாவின் ஜனங்களுடைய நாணயத்தில் நம்பிக்கை குறையும்படி வியாபாரத்தில் தப்புத்தவருள மார்க்கங்களை யனுசரித்துப் பித்தலாட்டம் செய்பவன் தேச சேஷமத்துக்கு விரோதியாம் சுத்தப் போக்கிரியாவான். இந்தியர்கள் ஸ்வநம்பிக்கை யுள்ளவர்களாகி, (ஸ்வகாரியப் புலிகளாயிருப்பதுபோய்) ஸத்சங்கல்ப சாதனாசித்தர்களாம் திரர்களாயிருக்கவேண்டும். பிரவிருத்தி மார்க்கத்தில் பிராபோன வழியைப் பற்றிச் செல்லாது தனிவழிகண்டு துணிவுநடக்கும் துயசுத்தரும் துணிந்த திரருமாக விருக்கவேண்டும். இப்படியிருந்தால் மேற்றிசை நாகரிகத்தில் போ

ட்டிபோட்டு அழிவழிபற்றி ஆர்ப்பாட்டுச் செய்து அக்கிரமங்கள் மலிந்து அதனால் ஜன சேஷமம் நலிந்துபோகும் கண்பொறுவிதியாம் “கண்ணுவி” க்கிடமின்றி உலகத்திலுள்ள ஜாதியாருக்கெல்லாம் உத்தம வழிகாட்டும் மேதாவிகளாக விருக்கும் பெருமையும் கீர்த்தியும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழலாம்” என்று அவர் உண்மையைச் சொன்னார். *

நம்மவர்கள் ஆதம்புத்தி யில்லாதவர்களாயிருப்பதால் படித்தும் பிரயோசன மின்றி ஸ்வயநலம் பாராட்டும் தன்மையும் ஸ்வகாரியப்படுவதுவரும் நிறைந்தவர்களாய், பரசேவையாம் “ஸ்வாமி காரியத்தில்” வழுவழுவென்று நழுவிவிழுவார்களாக விருக்கிறார்கள். “யதாராஜா ததாப்பிரஜா” என்னும் வாக்கியத்தைக்கொண்டு அரசனெவ்வழி குடிகளவ்வழி யென்கிற தர்மத்தை யனுசரித்து நம்மவர்கள் ஸ்வதர்மத்தை யிழந்தவர்களானார்கள். ஆசானைப்போல் சேஷனும் என்று ஸ்வதர்மத்தை யிழந்து நெல்லிக்காய் மூட்டைகளான “கற்றுங்கயவராம்” ஆதம்புத்தியில்லாப்போதகர் வழிப்பட்டுப் பிள்ளைகளும் அவருக்கு மிஞ்சியவர்களாய்ப் போகிறார்கள். இதற்குத் தாரணம் வேண்டுமாயின் உபாத்தியாயர்களின் குணவிசேஷத்தைப் பற்றி, உபாத்திமைத் தொழிலில் சிறந்தவரான ஒருவர்தாம் சொல்லும் வாக்கு நாம் சொல்வதற்கு அத்தாக்கியாம்.

*The actual words used by Professor Lees-Smith are:—
“What you need is confidence, confidence in each other, confidence in yourselves. Confidence in each other because co-operation is the test of civilization and you must co-operate with mutual trust. The man who by shady transactions, by sharp practice in business diminishes the trust of the Indian nation, is not only a scoundrel, but is an enemy of the Indian people. You need confidence also in each other, you need to do things for yourselves, instead of always depending upon Britain and the Government. You need to strike out new paths and to pioneer new methods of progress. If you can do that, you will then I believe, be able to teach mankind a lesson, because you have it in your power, if you are careful of your own characters, by acquiring that in which Great Britain is strong. Her confidence and enterprise, to at the same time avoid the ferocity, the cruelty and the heartlessness of those who compete in the struggle which disfigures western civilization. If you can do that you will succeed in rising to be one of the proudest nations of the earth.”

சென்னை யூனிவர்ஸிடியில் எம். ஏ. எல். டி., பி. எல்., என்கிற மூன்று சாக்கைகளில் மிகவுயர்ந்த வித்யாபட்டம்பெற்று உபாத்திமைத்தொழிலையே சிறந்ததென்று கைக்கொண்டு உள்ளபடி கள்ளமின்றி அத்தொழிலிலுழைத்துவரும் உண்மையாளரான ஸ்ரீ கே. பி. இராமநாதய்யரவர்கள் “உபாத்தியாயர்சங்கம்” என்னும்தலைப்பின்கீழ் எழுதியுள்ள வியாசமொன்றில், உபாத்தியாயர்கள் சங்கங்களுக்கு அதிக செல்வாக்கில்லாததற்குண்டான “சிலகாரணங்களை”ச் சொல்கிறார் கேளுங்கள்:—

“உபாத்தியாயர் தொழில் வகித்தவர்களில் சிலர் கவர்ன்மெண்டு உபாத்தியாயர்கள்; சிலர் பாதிரிமார்கள், அல்லது பாதிரிமார்கள் ஏற்படுத்திய ஸ்கூல்களில் இருப்பவர்கள்; மற்றவர்கள் இந்தியர்கள் ஏற்படுத்திவரும் ஸ்கூல்களில் இருப்பவர்கள். இம்மூவகையாரும் சிலர் உயர்ந்த சம்பளக்காரர்கள், சிலர் தாழ்ந்த சம்பளக்காரர்கள். இத்தனைபேரும் ஏகோபித்து உபாத்திமார் சங்கத்தைச் சேர்கிறது அசாத்தியம். இத்தனைபேருக்கும் உபாத்தியாயமார்கள் பொதுவியங்களில் சித்ததை இருக்க எதிர்பார்க்கத் தக்கதும் அல்ல.”

ஏனென்று ஸ்வபாவமாகப் பிறக்கக்கூடிய கேள்விக்கு மறுமொழியாக அவர் கூறுவது என்னவெனில்:—

“(1) உயர்தரப் படிப்பு சொல்லிக்கொடுப்பவரும், உயர்ந்த சம்பளம் வாங்குகிறவர்களும் சீமையிலிருந்து மேதைகளென்று கியாதியோடு வந்தவர்களும் இந்த அற்பமான இந்திய உபாத்தியாயர்கள் கூட்டத்தைச் சேர்வதால் தங்களுக்கு என்னபிரயோஜனம் உண்டாகப்போகிறதென்று ஒதுங்கி நிற்கலாம்.

“(2) கவர்ன்மெண்டுவகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் சம்பளமாவதுபென்ஷனாவது இச்சங்கங்களால் ஜாஸ்தியாகப் போகிறது; சமயாசமயங்களில் தங்களில் உயர்ந்த உத்தியோகஸ்தரைப் பார்த்து அவர்களுக்குத் தக்க மரியாதையைப்பண்ணி தங்கள் ஸ்திதியை மேன்மைப்படுத்திக்கொள்ளலா மென்று ஒதுங்கி நிற்பார்கள்.

(3) பாதிரிமார் உபாத்தியாயர்களும் இப்படி எண்ணக்கூடும்.”

ஆகவே இப்படி அவர் மூவகையாகப்பிரித்த உபாத்திமார்கள் அனைவரும், உண்டுத்துப் பசிதாகந்தீரப் போந்த பிழைப்புள்ளவராயினும், ஊருக்குழைக்கும் பரசேவையைத் தள்ளித் தம் காரியத்திலே கண்ணாக, மனக்கண் பஞ்சடைந்து கிடக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஆசான்களிடத்துப் படித்துத் தேறுகிற பிள்ளைகள், இக்குணத்தில் இவர்களிலும் மிஞ்சினவர்களாகவே யிருப்பார்கள் என்பதற்குக் கேட்பானேன்? இப்படிப்பட்ட ஸ்வயநயப்புஞ்சங்களுக்குச் “செல்வாக்கு” என்னமாக உண்டாகும்? “ஆகவே, பொது விஷயங்களில் சிரத்தை உடையவர்கள் கொஞ்சமாயிருப்பார்கள்” என்று இவர் சொல்லும் வார்த்தை உபாத்திமார் சங்கத்துக்குழைக்கும் துறையில்மட்டுமன்றி எல்லாத்துறையிலும் அப்படியே என்பதை யுணர்ந்துகொள்ளவேண்டும். “இவர்களை நிராகரிக்கக்கூடாது” என்று உபாத்திமைச் சங்கத்தார் மட்டுமல்ல, ஜனசமூகத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரும், தனியாகவாகட்டும், சங்கத்தாராகவாகட்டும், “முயற்சியால் காட்டினால்,” ஊருக்குழைப்பதே உத்தமமான ஜீவனவழியென்று “மற்றவர்களும் நாளாவிர்த்தியில் வந்து சேர்வார்கள்.” அப்படிக்கின்றித்தான்தோன்றித்தம்பிராயு, ஊருக்குழைத்தாரை உதாசினமாகத்தள்ளி தனக்குமிஞ்சிய தம்பிரானில்லையென்று கேவலம் ஜீவனாத்தம் உழைப்பாருளிருக்கும்முறத்தையே ஊருக்குழைக்கும் உத்தமவழியிலும் கொண்டிருந்து ஸ்தாபித்தால், எல்லாரும் கெட்டு நல்லாரும் பொல்லாரும் நயமில்லஞ்சகர் செய்யும் அஞ்சிடாக் கூத்துக்களாகவேண்டியது தான். “தந்தலையாட்டம் தலைக்குமேலே” யென்றுடினால், செத்தவன் சாகிறான், பிழைத்தவன் பிழைக்கிறான் என்பதுண்மை. ஆனால் செத்தவன் பிழைத்திருப்பதும், பிழைத்தவன் செத்துக்கிடப்பதும் சநாதந தர்மவிதியென்பதை “யுணர்ந்தும் உணர்கிலார் ஊனரே” யென்றபடி; அநிந்து மறியாதவர் பிழைக்கும்வழி யறியாப் பேதைகளேயாவர். ஆகையால் யாவரும் மனமொழி மெய்களால் தன்வாக்கைக் காப்பாற்றிச் செல்வாக்குப்பெறல்வேண்டும். இதுவே பிழைக்கும்வழி.

“FREE FROM BONDS”

(THE AUTOBIOGRAPHY OF A TALUQ GUMASTAH)

* அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை.

ஒரு நாலுக்கா துமஸ்தாவின் சரித்திரம்.

நான் முதல்தடவை மெட்ரிசுலேஷன் பரீகைக்குப் போனபொழுது என் தகப்பனாருக்கு ஏதோ தேகத்தில் அசௌக்கிய முண்டாகிப் படுத்துக்கொண்டிருந்தார். கடைசியாகப் பரீகை எழுதிக்கொண்டிருக்கையிலேயே அவருக்கு ஆபத்தாயிருக்கிறதென்று என்னை அழைக்க ஆள்வந்துவிட்டான். நானும் அவசரமாய்ப் பரீகை எழுதிக்கொடுத்துவிட்டு சாப்பிடாமலே இரவில் தனித் தபால்வண்டிவைத்துக்கொண்டு ஊருக்குப் புறப்பட்டேன். பாதிவழியில் சூரியோதயமாயிற்று. பாலசூரியனுடைய பெருமையைக் கவனிக்க அவகாசமில்லை. என் தகப்பனாரைக்கண்டு அவருடைய கடைசி மனோதத்தை நிறைவேற்றவேண்டியது என் கடமை யென்று அவரை உயிருடன் கண்டுபேச ஆவல்கொண்டிருந்தேன். குதிரை ஓட்ட அபேகை யில்லை. கிராமக்கிணறுகளில் பெண்கள் தண்ணீர் எடுத்துக் கொண்டு குடமும் கையுமாய்ப் போய்க்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களைப் பட்டாணிக்கடலை கனினால் சுடலாமென்கிற எண்ணமுண்டாகவில்லை. அஸ்தமனமாகிறவேளைக்குண்போய்ச் சேர்ந்தேன். வண்டியை விட்டிறங்கி வீட்டுக்குள் துழைந்ததும் “அப்பா” என்றுபடுக்கையண்டை போனேன். நான் வரும்வழியை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த என் தகப்பனார் என்னைக்கண்டதும் “வா” என்று என்னைக்கட்டியணைத்து முத்தமிட்டுச் “சாப்பிட்டாயோ” என்றார். “ஆய்விட்டது. நான் தங்களுக்கு என் செய்யப்பட்டும்” என்றேன். “எனக்குச் சந்தியாஸம் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார். “அப்படியே செய்கிறது” என்றேன். என் தாயார் வந்தாள். அவளிடத்தில் இந்தச் சமாசாரத்தைச் சொன்னேன். “அவரிஷ்டப்படி செய்யத் தடையென்ன?” என்றாள். ஆஸபத்திரி வைத்தியர் வந்

* தன்னையறிந்து தன்வழியில் பிரவேசிக்கும் மனோதர்மசக்தி தடையறியாது!

தார். அவரை “அப்பா பிழைப்பாரா” என்றேன். “அவ்வளவு நிச்சயமாய்ச் சொல்லமுடியாது. வியாதிமட்டும் சாதாரண வியாதி யல்ல. பெரிய மனுஷியாளுக்கு வருகிற வியாதி. “மலேரியா” என்று பெயர். மருந்துமட்டும் சரியான மருந்து கொடுத்திருக்கிறேன்.” என்றார். மறுநாள் தகப்பனாரை ஆற்றங்கரையில் இருந்த யதிகள் மடத்துக்குக் கொண்டு போய் அங்குவந்திருந்த ஒரு யதிகளிடமிருந்து உபதேசம் செய்வித்துக் கிரமப்படி ஸந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. அதற்குப்பிறகு அவர் வீட்டுப்பேச்சை எடுக்கவேயில்லை. என்தாயாரும் அவர் உயிரிருக்கும் வரை அவரெதிரில் வரவில்லை. அதற்கு மறு நாள் சாயந்திரம் அவர் தேக வியோகமானார். எனக்குமட்டும் அவர் அவ்வாற்றங்கரையிலிருந்த கோவிலுக்குச் சுவாமிதரிசனத்துக்குப் போயிருப்பதாகத் தோற்றியதே ஒழிய இறந்துபோய்விட்டதாகத் தோற்றவில்லை. அவர் தேகத்தை ஆற்றங்கரையிலேயே கோவிலுக்குப் பின்புறத்தில் அடக்கம் செய்தோம். அதற்குப்பிறகு வீட்டுக்குப்போனதும் என்தாயார் என்னைக் கட்டிக்கொண்டு ஒருதரம் அழுநாள். அதற்குமுன் அவள் அழுவேயில்லை. என்தம்பி விளையாட்டுக்குழந்தை. நாங்கள் அழுதால் அவனும் அழுவான். நாங்கள் நிறுத்திவிட்டால் அவனும் நிறுந்துவிடுவான். பத்துநாள் கழித்து ஜாதி ஆசாரப்படி என்தாயார் தன் தலைமுடிபைவாங்கினாள். அப்பொழுதுதான் அவளுடைய மனோதேயம் எனக்கு நன்கு விளங்கிற்று. அவளுக்கு அப்பொழுது வயது 35. “அம்மா இந்தக் கோலங்கொள்ள எப்படி உனக்கு மனம்துணிந்தது” என்றேன். “நீ மாதம் இரண்டுமுறை கூசுவரம் செய்து கொள்ளவில்லையா? இன்றுமுதல் நான் ஸ்திரீ ஜன்மத்தைத் தொலைத்துப் புருஷஜன்மமெடுத்துவிட்டேன்” என்றாள்.

கிலநாள் கழித்து எனக்கு மெட்றிகுலேஷன் பரீட்சை-தவறிற்று என்று சமாசாரம் தெரிந்தது. மேலே என்ன செய்கிறதென்று

என்தாயாரைக்கேட்டேன். “எனக்கு என்ன தெரியும்பா, நான் பெண்பிள்ளை. உனக்கு எது சரியென்று தோற்றுகிறதோ அதைச் செய். ஆனால் நீ மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பித்தால் உன் தகப்பனார் அனுப்பியதுபோல் என் னால் உன் செலவுக்குப்பணம் அனுப்ப முடியாது” என்றாள். உடனே என் மாமனாருக்குக் கடிதம் எழுதினேன். அவர் “உனக்குப்படிக்க அபிப்பிராயமாயிருந்தால் நான் தடுக்கவில்லை. மாதம் ஏதாவது 8 அவ்வது 10 ரூபாய்வரை உன் செலவுக்குக் கொடுத்தனுப்புகிறேன்” என்று எழுதினார். நான் ஊரிலிருந்திலத்தைக் குத்தகைக்கு விட்டுவிட்டு என் தாயாரையும் தம்பியையும் மழைத்துக்கொண்டு திருச்சிசுரப்பள்ளியிலேயே குடியிருந்துகொண்டு இன்னொரு வருஷம் படிக்கிறதென்று தீர்மானித்தேன். இவ்வருஷம்தான் நான் ஏழ்மையின் கொடுமையை நன்றாயறிந்தேன். இவ்வளவுநாள் விளையாட்டுப் பிள்ளையாய்க் காலம்கழித்துவந்த எனக்கு இப்பொழுதுதான் குடும்பபாரம் உரைத்தது. நானும் என்தம்பியும் பாதி ரிகளுடைய தயவினால் சம்பளமில்லாமல் படித்தபோதிலும், சம்பாதிக்காமல் செலவுமட்டும் செய்துகொண்டு சாப்பிடவேண்டியிருந்தமையால், அநேக சௌகரியங்களை இழக்க வேண்டியிருந்தது. எனக்கும் மனதில் சந்தோஷமில்லை. என்தாய்க்கும் சந்தோஷமில்லை. எங்குமிருவருக்கும் இது நன்றாய்க் தெரியும். ஆனாலும் அடிக்கடி ஒருவரை ஒருவர்தேற்றிச் சமாதானம் செய்துகொள்ள முயல்வோம். அப்படிச் செய்வது வீணென்றும் தெரியும். தனக்குள் சமாதானமில்லாமல் பிறருக்கு எப்படி சமாதானமுண்டாக்குகிறது? இருந்தாலும் வேறுவழியில்லை. என்னுடைய பழைய சிநேகிதர்களெல்லாம் போய் விட்டார்கள். மணியன், ராமுடு இருவருக்கும் பரீட்சைத்வறிப்போயிற்று. மணியன் இன்னொருதரம் படிக்க இஷ்டமில்லாமல் நின்றவிட்டான். ராமுடு இன்னொருதரம் படிக்க சக்தியில்லாமல் நின்றவிட்டான். எனக்குக் கீழ்ப்படித்த பிள்ளைகளெல்லாம் என்னுடன் படிக்கிறதையும்

என்னுடன் படித்தவர்களெல்லாம் எனக்கு மேலே படிக்கிறதையும் பார்க்க எனக்கு வெட்கமாயிருந்தது. தினம் சாயந்திரம் ஆற்றங்கரைக்குப் போய்த் தனிமையில் அழுவேன். மணியனுக்கும் கலியாணிக்கும் கடிதம் எழுதுவேன். அவர்கள் எழுதும் பதில்கடிதங்கள் தான் எனக்குக் கொஞ்சம் ஆறுதல் கொடுத்தன. கலியாணி “நீங்கள் எனக்குக் கடிதம் எழுதவேண்டாம். சித்திரங்கள் எழுதியனுப்பங்கள்” என்றாள். அவள் என்னை முதல் முதல் வேண்டிக்கொண்டபடி ஒருதாய் இறக்கும் தருணத்தில் தன்மகளை ஆசீர்வதிக்கும் சித்திரம் ஒன்று எழுதுகோலால் வரைந்தேன். அப்பொழுதிருந்த என்மனோநிலைமையில் அது எனக்கு சகஜமாயும் சுலபமாயும் எழுதவந்தது. மேலும் என்சகப்பனார். இறந்த சந்தர்ப்பம் என்மனதில் நன்றாய்ப் பதிந்திருந்தமையால் அச்சித்திரத்துக்குவேண்டிய உபகரணங்கள் என்மனதிலே இருந்தன. நான் அப்பொழுது எழுதிய சித்திரத்தைக் கலியாணி இன்னும் கண்ணாடிபோட்டு வைத்திருக்கிறாள். நான் இப்போது அதைப் பார்க்கும்பொழுது அதிலிருக்கும் உருவங்களில் அநேக திருத்தங்கள் செய்யலாமென்று தோன்றினாலும், அச்சித்திரத்தினால் நான் தெரிவிக்கவந்த உட்கருத்தை அதைக்காட்டிலும் நன்றாய் இப்பொழுது தெரிவிக்கமாட்டுவேனோ என்று சந்தேகிக்கிறேன். கலியாணி பின்வருமாறு எனக்குப் பதிலெழுதினாள்: “அநேக நமஸ்காரம். நீங்கள் அனுப்பின சித்திரம் வந்தது. அதைப்பார்க்கப் பார்க்க எனக்கு வெகுசந்தோஷமாயிருக்கிறது. அதை ஜாக்கிரதையாய்க் காப்பாற்றி வைத்துக்கொள்ளுகிறேன். அதிலுள்ள பெண்குழந்தை ஒற்றைக்கண்ணைக்கசக்கிக்கொண்டு மற்றொரு கடைக்கண்ணால் தன்தாய் முகத்தைப்பார்க்கிறது வெகு அழகாயிருக்கிறது. இறக்கிறதாயார் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் இளைத்திருக்கலாம். இதைப் பார்க்கிற எனக்கே இவ்வளவுசந்தோஷமுண்டாகும்பொழுது இதை எழுதின உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமிருக்கவேண்டும். எனக்கு இவ்வளவு எழுத வந்துவிட்டால் தலைகீழாய் நடப்பேன். அடிக்கடி இன்னும் ஏதாவது எழுதுங்கள்.” என்மனதில் சந்தோஷமாம்! சந்தோஷமாயிருந்த நாளிலெல்லாம் இது எழுதவாவில்லையே! துக்கப்படும்

பொழுதல்லவோ எழுதவந்தது. என்னவோ அவளுக்குத் தோன்றியதை அவள் எழுதினாள் குழந்தை! நாள் கலியாணிக்குப் பதிலுக்கு எழுதின கடிதத்தைப் பின்னால் வரைகிறேன். (இன்னும் வரும்)

SITA—A TALE OF HINDU DOMESTIC LIFE.

சீதா, அல்லது இல்லற வாழ்க்கை.

24-வது அதிகாரம்.

செல்லத்தின் புருஷன் பெயர் சாமிய்யர். இவர் செல்லத்தின் கல்லியானத்திற்கென்று அப்படி பெயர்வைத்துக் கொண்டாரே அல்லாமல் யதார்த்தத்தில் அவருக்குப் பெயர் சாமிய்யங்கார். கல்லியானமானதும் இவர் பெண்தாயை ஊருக்குக்கூட்டிப் போகவேண்டுமென்றார். சொர்ணம் அவள் ருதுவாகிறதற்குள் அனுப்பமாட்டேனென்று சொன்னாள். அவர் அதற்கு சம்மதியாததால் நாகம்மாள் செல்லம் இருவரையும் தெருளவைக்கிறதென்கிற வழக்கத்தை அனுசரித்துத் தெருண்டது போல் தனியாக வைத்து அதற்கு வேண்டிய செலவுகளெல்லாம் காமேசுவரய்யரிடம் வாங்கினாள். பிறகு சாந்தி முகூர்த்தம் என்ற பெயரை வைத்து அதையும் செய்துபெண்ணை சாமிய்யருடன் அனுப்பினாள். தாத்தா ஜாக்கிராமய்யர் இதைப்பார்த்து நாகம்மானையும் அனுப்பும்படி கேட்டார். சொர்ணத்துக்கு அது விஷயமாய் என்ன ஆகேற்பனை இருக்கப்போகிறது! வெகு சந்தோஷமாய் சம்மதித்தாள். நாகம்மானுக்கு சொர்ணத்தினிடம் இருப்பதைவிட ஒருகாட்டில் இருப்பது கூட நலமென்று தோன்றிற்று. அவளும் வெகு சந்தோஷத்துடன் ஜாக்கிராமய்யரோடு புறப்பட்டிப் போய்விட்டாள். செல்லத்தைப் பூக்காத்துக்கு அதற்குள் அனுப்ப சொர்ணத்துக்கு கொஞ்சம்கூடப் பிரியமில்லை சாமிய்யர் ஒரே வீம்பாய்கூட்டிப்போகவேண்டும் என்றதால் அவளை அனுப்பும்படி நேரிட்டது. செல்லத்தை அனுப்பிவிட்டு சொர்ணம்மாள் இரண்டு நாள் அதேவிசாரமாக விருந்தாள்.

பிறகு காமேசுவரய்யர் அவளைத்தேற்றினார். செல்லம் புக்ககம் போகிறதைப்பற்றி வெகு

சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டு நல்லிடம் அகப்பட்டது நமக்கு. என்னகுறைவு. என்றுமனக்கோட்டை கட்டிக்கொண்டேபோனான். வீடு பேரய் இறங்கினதுதான் தாமதம். இவள் புகாத்து யோக்கியதையெல்லாம் புறப்பட்டது. செல்லத்தின் புருஷன் ஜாதியில் வைஷ்ணவன். அவன் செல்லத்தை ஏமாற்றி கல்லியாணம் செய்துகொள்வதற்காக சாமியார் என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டானே. அல்லாமல் அவன்பேர் சாமியங்கார். சாமியங்காருக்கு எப்போதும் பெண்டாட்டியின் அவசியம் இல்லை. அவர் லீலாமணியென்று ஒரு குறத்தியை வைத்திருந்தார். அவள் ஜாதியில் குறத்தியாயிருந்தபோதிலும் வெகு அழகாயிருப்பாள். சாமியங்கார், பெண்டாட்டியை சமயல் முதலிய வீட்டுக்காரியம்பார்ப்பதற்கு கல்லியாணம் செய்து கொள்ளுகிறதெயொழிய அவருடன் போகத்திற்கு கல்லியாணம் செய்துகொள்வதில்லை. செல்லத்துக்குமுன் ஒருபெண் கல்லியாணம் ஆகி அப்பெண்ணை சாமியங்கார் ஒரு பிள்ளை இருக்கும்போதே லீலாமணியின் வார்த்தையைக் கேட்டுக்கொண்டு வெகு கொடுமையாய் நடத்திவந்தான். ஒரு தடவை அந்தப்பெண்ணை லீலாமணியும் சாமியங்காரும் சேர்ந்து கம்பத்திலைவைத்து கட்டி வாயில் துணியை அடைத்து குடுபோட்டுவிட்டார்கள். ஆ! ஆ! என்ன கொடுமை! என்ன கொடுமை! தாய் தகப்பனைவிட்டு புருஷனையே சரணம் என்று அடைந்த ஒருபெண்ணை இப்படி குடுபோடுகிற மனிதனை சித்திரவதை செய்தால்தான் என்ன? அப்பெண் அது பொறுக்கமாட்டாமல் அதையே மனதில் வைத்திருந்து கொஞ்சநாள்களுக்குப் பிறகு ஓர் கிணற்றில் விழுந்து இறந்தாள். பிறகு சாமியங்கார் அதை ஒளித்து போலீஸ்தார் ஊரார் எல்லாரையும் லெஞ்சம் கொடுத்து அடக்கிவிட்டார். தனக்கு பெண் ஒருவரும் கொடுக்கமாட்டார்களென்று கண்ட சாமியங்கார் பணத்தைப்பாராமல் சொர்ணத்துக்குக் கொடுத்து செல்லத்தை ஏமாற்றிக் கல்லியாணம் செய்து வந்து விட்டார். செல்லத்துக்கு இதை யெல்லாம் கேழக்கக் கேழக்க வெகுவருத்தம். கொஞ்சநாள்களுக்குப் பிறகு தன் தாயிடம் இதையெல்லாம் பூவரசு நல்லுருக்குப்போன ஒருவர் மூலமாய் சொல்லி அனுப்பினான். சொர்ணத்துக்கு இதையெல்

லாம் கேழக்க இடிவிழுந்ததுபோல இருந்தது. இந்த சமயத்துக்கு என்று நாகம்மா லிடமிருந்து தன் புருஷன் தனக்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நகை செய்ததாகவும் தன்னை வெகுபிரியமாக வைத்திருப்பதாகவும் கடிதம் வந்தது. இதுவும் தெய்வச் செயல்லவோ! சொர்ணத்துக்கு தன் பெண்கஷ்டப்படவும் நாகம்மாள் சுகப்படவும் இதுகளைக் கேழக்க நாகை ப்பிடிங்கிக்கொண்டு பிராணனை விட்டுவிடலாம் போலிருந்தது. கடைசியில் நேரில்போய் பெண்ணைப்பார்த்து வரலாமென்று புறப்பட்டு ம்போனான். சாமியங்கார் சொர்ணம்மாளைக்கண்டதும் இனி நமக்கு பயமில்லை யென்று நினைத்து தன் வரலாறுகளை யெல்லாம் சொன்னார். சொர்ணம்மாள் அவனுடன் சண்டை போட்டாள். அவர் கடைசியாக சொர்ணம்மாளைப் பார்த்து, நீசண்டை பிடிப்பதில் பிரயோசனமில்லை. உன் பெண் நல்லமாதிரியாய் இருந்தால் நான் அவளை நன்றாய் வைத்திருப்பேன். இல்லாவிட்டால் முன் பெண்ஜாதியின் கதிதான் கிடைக்கும். என்றான். சொர்ணம்மாள் பிறகு தன் பெண்ணுக்கு அவர் மனசு கோணமல் நடக்கும்படிக்கும் லீலாமணியை ப்பற்றி ஒன்றும்பேசாமல் இருக்கும்படிக்கும் சொல்லிவிட்டுப் போய்விட்டாள். செல்லத்துக்கு இப்பொழுது தகுந்த பாலியமாதலால் வெகு அழகாயிருந்தாள். எப்படி இருந்தும் சாமியங்கார் இவளை லட்சியம் செய்கிறதில்லை. எப்போதாவது அதிசயமாக செல்லத்தினிடம் வந்துசுத்திருப்பார். மற்றவேளைகளெல்லாம் லீலாமணியோடுதான் இருப்பார். இப்படி இருக்க அந்த ஊருக்கு சுந்தரராவ் என்று ஒருவரவந்தார். அவர்களை சொல்வதில் வெகு கெட்டிக்காரர். அவர் ஒரு தடவை லீலாமணி வீட்டுக்கு வந்து கதை சொன்னார். அதைக் கேட்டு லீலாமணி வெகு சந்தோஷப்பட்டு அவரை அடிக்கடி தன் வீட்டுக்கு வரச்சொன்னதும் தவிர அவரை தன் வீட்டிலேயே குடியாய் வைத்துக்கொள்ளும்படி சாமியங்காருக்கு சிபார்சு செய்தாள். சாமியங்கார் அப்படியே வைத்துக்கொண்டார். சுந்தரராவ் நல்ல அழகுள்ளவர். ஆனால் இவர் அந்த ஊரில் எங்கேயும் வெளியே போகமாட்டார்.

லீலாமணி வீட்டுக்குக்கூட ஒருநாள் ஒரு தடவை தான் போவார். மற்ற வேளைகளெல்லாம் சாமியங்காருடைய வீட்டிலேயே தான்

இருப்பார். சாமியங்கார் எப்போதும் லீலாமணி வீட்டிலேயே தான் இருப்பார். சாமியங்கார் வீட்டில் இருக்கும்போதெல்லாம் சுந்தரராவின் கதை கேட்பது தான் அவருக்கு வேலை. இவர்களைக்கேட்டுக்கேட்டு செல்லத்துக்கும் சுந்தரராவ் மீது ஒரு பிரியம் ஏற்பட்டது. சுந்தரராவ் தனியாக இருக்கும் காலத்தில் செல்லம் அவர் அறைப்பக்கத்தில் அடிக்கடிபோய் ஜன்னல் வழியாக எட்டிப்பார்ப்பான். சுந்தரராவ் அதைக்கண்டு ஜன்னலுக்கு நேரே வருவார், பிறகு அவள் சங்கோஜப்பட்டுக்கொண்டுபோய்விடுவாள். இப்படி கொஞ்சநாள்களாக இருந்தது. பிறகு சாமியங்காரோடு சுந்தரராவ் இருக்கும்போது செல்லம் சாமியங்கார் வேறுகவனமாயிருக்கும்போது சுந்தரராவ் முகத்தையே பார்ப்பான். சுந்தரராவ் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தால் தலையை குனிந்துகொள்வான். சில சமயங்களில் சுந்தரராவ் தனியாக தன் அறையில் பாட ஆரம்பித்தால் செல்லம் தன் அறையில் பாட ஆரம்பிப்பாள். இப்படி கொஞ்சநாள்களாக சுந்தரராவுக்கு செல்லத்தின் மீது ஆசை பொறுக்கக் கூடவில்லை. இதற்கு என்ன செய்யலாமென்று யோசித்து ஓர் கடிதத்தை எடுத்து அடியில் வருமாறு எழுதினார். “செல்லம், என்மனத்தின் எண்ணம் எனக்கு தெரியவில்லை. மனம் தன் என்னை எரிக்கிற எரிப்பு. எனக்குப்பொறுக்கமுடியவில்லை. நீ எவ்விதமாக பொறுக்கிறாயோ தெரியவில்லை. உன் பால்யம் எல்லாம் வீணாகப்போகிறது. சுவாமி இந்த பாலியத்தை அனுபவிப்பதற்குக் கொடுத்திருக்கிறேன். அல்லாமல் விண்போக்கும்படி கொடுக்கவில்லை. உன் ஜாடைகளெல்லாம் நிஜமானால் இந்தக்கடிதத்திற்குப்பதில் என் ஜன்னல்வழியாக எனக்கு உடனே கிடைக்கவேண்டும். இப்படிக்கு உன் இஷ்டம்” என்று எழுதி அதை அவள் உள்ளில்போட்டுவிட்டார். சுந்தரராவுக்கு பின்னால் அதே நினைவாக இருந்ததெயொழியவேறு ஒன்றிலும் புத்தியோட்கில்லை. என்ன பதில் எழுதுகிறாளோ என்று வெகு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தார். கடிதம் ஒன்றையும் காணாமல் பிறகு இந்த விசாரத்தை ஒருவாறு மறக்கும் பொருட்டு லீலாமணி வீட்டுக்குப்

போனார். அங்கே வெகுநேரம் பேசி இருந்து விட்டு பிறகு திரும்பிவந்தார். திரும்பிவரும் போதும் செல்லத்தின்பேரிலேயே நினைவாய் வந்தார். வீட்டில்வந்து அறையைத்திறந்ததும் ஓர் கடிதம் கிடந்தது. சுந்தரராவுக்கு அந்த கடிதத்தைப்படித்துப் பார்ப்பதற்குள்ளேன் எழுதியிருக்கப்போகிறாளோ என்றுதேகமெல்லாம் உதிரிற்று. பிறகு கடிதத்தை உடைத்துப் பார்த்தார். அதில் அடியில்வருமாறு எழுதியிருந்தது: “என் கண்ணிற்குக் கண்ணை! சுந்தரத்திற்கு நமஸ்காரம். தேஷமம். தங்களை மனம்தன் எரிக்கிறதாகச் சொல்லுகிறீர்கள். உங்கள் கதி என்னைவிட வெகு நன்றாய் இருக்கிறதே. உங்களை மனம்தன் எரித்துக்கொண்டு மட்டும் இருக்கிறான். என்னை எரித்துச்சாம்பலாகவே செய்துவிட்டானே, நான் என்ன செய்யட்டும். தங்களைக்காணும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு யுகமாயிருக்கிறதே. தங்கள் மனது தெரியவில்லையே என்றுதங்களைவிட பத்துமடங்கு கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். இப்படிக்கு தங்கள் செல்லம்” இந்தக்கடிதத்தைப்பார்த்தவுடன் சுந்தரராவுக்கு வந்தசந்தோஷத்திற்கு அளவு இல்லை. அந்தக்கடிதத்தை கண்ணில்ஒத்திக்கொண்டார். அடிக்கடி மூத்தமிட்டுக்கொண்டார். பிறகு மெள்ள உள்ளில்போய் செல்லம் என்று கூப்பிட்டார். செல்லம் மெல்ல வந்து ஒரு ஓரத்தில் நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு என்னென்றுகேட்டாள். சுந்தரராவ் தாகமா, யிருக்கிறதென்றார். செல்லம் தாகத்தைத் தணிக்க என்னவேண்டுமென்றாள். சுந்தரராவ்மெள்ள செல்லம் தான்வேணுமென்றார். பிறகு ஒருவருக்கொருவர் அதிகநேசமாய்விட்டது. சாமியங்கார் வீட்டில் இருக்கும் நேரம் தவிர செல்லம் மற்ற வேளைகளெல்லாம் சுந்தரராவின்னுடைய அறையில் தான் இருப்பாள். ராத்நிரிவேளையில் சாமியங்கார் வீட்டிலிருப்பதே கிடையாது. செல்லமும் சுந்தரராவுடைய படுக்கையைவிட்டு வேறேயெங்கேயும் இருக்கமாட்டாள். இப்படி இருவருக்கும் வெகு கினைகமாயிருந்தது. ஆனால் சுந்தேகம் வந்துவிட்டால் என்னசெய்கிறதென்று செல்லம் எப்போதாவது தன் புருஷனையும் ஸ்தோத்திரம்செய்து தன்னுடன் சுகத்திருக்

கும்படி செய்துவந்தாள். இப்படிசெல்லமும் சுந்தரராவும் கொஞ்சிக் குலாவிக்கொண்டிருக்கும் நாளில் ஒருநாள் வாசலில் ஒருவன் சித்திரம் வியாபாரம் செய்துகொண்டு வந்தான். செல்லம் அவனைக்கூப்பிட்டு சித்திரங்களைப்பெல்லாம் காட்டச்சொன்னான். அதில் ஓர் அழகிய சித்திரத்தை எடுத்து இது யாருடையது என்று கேட்டான். சித்திரக்காரன் இது கொலைகேசில் தண்டனை அடைந்து தூக்கில் போடப்பட்ட கிருஷ்ணசாமிய்யனுடையது என்றான். செல்லத்துக்கு அதைப் பார்க்கத்திடுக்கிட்டது. உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று. என்ன ஆச்சரியம்! அந்த சித்திரம் சுந்தரராவைப் போலவே இருந்தது. திரும்பி சுந்தரராவைப் பார்த்தான். சுந்தரராவுடைய உடம்பும் நடுக்கம் கொடுத்தது. உடனே செல்லம் அந்த சித்திரக்காரனைப் போகச்சொல்லி விட்டு வீட்டிற்குள் வந்தான். செல்லத்துக்கு அது முதல் ஓர்கொலையாளியிடம் நாம்சுதித்திருக்கிறதா என்றும் சர்க்காரில் தெரிந்தால் எல்லோருக்கும் தண்டனை கிடைக்கும்மே என்றும் பயமுண்டாகி விட்டது. சாமிய்யங்கார் வந்ததும் செல்லம் அவருடன் இந்த சங்கதிகளைச் சொன்னான். சாமிய்யங்காரும் சுந்தரராவைத்தனியாய் அழைத்து என்னவென்று கேட்டார். சுந்தரராவுக்கு மறைக்க முடியவில்லை. சாமிய்யங்காரிடம் தான் தூக்கில் போடப்பட்ட கிருஷ்ணசாமிய்யன் தான் என்றும் தனக்கு உயிர் இல்லையென்று எல்லோரும் நெருப்பு வைத்து விட்டதாகவும் ஒரு ரொஸேயோ பிரேதபரிக்ஷைக்குக்கொண்டுபோய் மருந்துகொடுக்கப் பிழைத்துக்கொண்டதாகவும், ரொஸேரியோ பயந்து தன்னை வெளியே கொண்டுபோய்போட்டுவிட்டதாகவும், பிறகு தான் எழுந்திருந்து வெகுபசியாய் இருந்ததால் ஒரு ஹோட்டலுக்குப்போய்சாப்பிட்டுவிட்டு பிறகு அநேக விடங்களில் அலைந்து திரிந்து இங்கே வந்து சேர்ந்ததாகவும் ஒப்புக்கொண்டார். சாமிய்யங்கார் அவனை மறுபடி சர்க்காருக்குக் காட்டிக்கொடுக்க இஷ்டம் இல்லாமலும் அவனைத்தான் வைத்துக்கொள்ளவும் பயந்து அவனைக்கண்டித்து எங்கேயும் சொல்லாமல் அந்த ஊரைவிட்டு ஒடிப்போய்விடு என்று உத்தரவு கொடுத்தார். செல்லத்துக்கு வெகு வருத்தம் வந்துவிட்டது. தூக்கில் போடப்பட்ட ஒருவனிடம் நாம் சிரேகம் செய்தோமே என்று

வருத்தம் ஒருபக்கத்திலும் பழகிய சிரேகத்தால் அவன் பிரிந்து போகிறுனென்கிற வருத்தம் ஒருபக்கமுமாக இருந்தது. கிஷ்ணசாமிய்யன் பிறகு தன் தலைவதியை நொந்துகொண்டு புறப்பட்டுப்போய் விட்டான். இவனுக்குத் தான் தண்டனை அடைந்ததை நினைக்க கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் மீது கோபம் அதிகமாக உண்டானது. துஷ்டர்கள் சபாவத்தைத்தான் பாருங்கள். தனக்குக்கெடுதல் செய்த நாராயணசாஸ்திரிகளை திட்டுவதை விட்டுவிட்டு, அவர் துண்டினதினால் சகல கஷ்டங்களையும் கிஷ்ணசாமிய்யன் அடைந்திருக்க கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் மீது கோபப்படுவதும் காலக்கொடுமையல்லவா?

இரண்டு போக்கிரிகள் தெருவில் ஒருநாள் சண்டை போட்டுக்கொண்டார்கள். ஒருவனை ஒருவன் வாயில்வந்தபடி யெல்லாம் வைத்து கொண்டிருந்தான். பிறகு தங்களை மட்டும் வைவதைவிட்டு அவரவர்கள் வீட்டுப்பெரியோர்களையும் வைய ஆரம்பித்தார்கள். பிறகு அவரவர் வீட்டுப்பெண்கள் விபசாரியென்று திட்ட ஆரம்பித்தார்கள். முதலில் வார்த்தையிலிருந்து பிறகு அடிக்க வந்துவிட்டார்கள். இதை யெல்லாம் பார்த்த ஓர் வித்துவான் இந்த சண்டையை விலக்கவேண்டுமென்று அவர் பக்கத்தில் போய் அடே ஏன் வீணில் சண்டை போடுகிறீர்கள். நாம் மனித ஜன்மம் எடுத்ததே பாபத்தைச் செய்ததினால் தான். அதிலும் ஆயுள் 100 வருஷத்துக்கு மேலில்லை. அதிலும் பாதி தூக்கத்தில் போய்விடுகிறது. மற்றப்பாதியில் பாதி பாலியத்திலும். விருத்தாப்பியத்திலும் போய்விடுகிறது. மிச்சம் இருக்கிறபாதி யெனவனத்திலும் காத்திலும் போய்விடுகிறது. மிச்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறது. இதில்தர்மத்தைச் செய்து பிறருக்கு நன்மை செய்தால் எல்லாரும் நம்மைக் கொண்டுவார்கள். நமக்கு பகவான் கிருபைசெய்வார். இதை விட்டு ஏன் வீண் சண்டை போடுகிறீர்? என்றார். இதைக்கேட்ட அந்த போக்கிரி எதிர் போக்கிரியைப்பார்த்து “அடே மடயா அவர் புத்திசொல்வதைக் கேளடா! வீண்சண்டைபோடுகிறாயா, அவர் சொல்வதைப்பார்! அவர் ஜோட்டை தூக்கினால்கூட உனக்கு அந்த புத்திவருமோ” என்றான். எதிர்போக்கிலி “அவர்தான் என் ஜோட்டைத் தூக்கட்டுமே” என்றான். வித்துவான் துஷ்டர்களுக்கு நல்லவார்த்தை சொன்னதற்குப்பிரயோஜனம்

நமக்குக் கிடைத்ததென்று போய்விட்டார். அவன் துஷ்டனால்தான் தன்னை வைத்துஷ்டனைத்திருப்பி வைவதைவிட்டு தனக்கு புத்தி சொன்ன வித்துவானை வைய ஆரம்பித்தான். அதுபோல கிருஷ்ணசாமிய்யனுக்கு கிஷ்ணசாஸ்திரிகளை நினைக்க நினைக்க ஆத்திரம் அதிகமாக அவருக்கு மறுபடியும் ஏதாவது தீங்கு செய்வவேனுமென்று யோசித்தான்.

ஆனால் கிஷ்ணசாஸ்திரிகள், கிருஷ்ணசாமிய்யன் நாராயணசாஸ்திரிகளால் அவ்வளவு கஷ்டத்தை அடைந்து இருந்தும் அவர்பொறுமையாக எல்லாவற்றையும் சகித்து கேவில்தாக்கூட அவர்களுக்கு விரோதமாக சொல்லவில்லை. வேறொருவராய் இருந்தால் வேனுமென்றே அவர்களைக்கொல்ல எண்ணி நேரில் பாராத சங்கதிகளைப்பார்த்ததாக சொல்லி தண்டிக்கப்பிரயத்தினம் செய்வார்கள். கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் அப்படி ஒன்றும் செய்யாமலிருக்க கிருஷ்ணசாஸ்திரி அவருக்கே மறுபடி தீங்கு செய்யத் தீர்மானித்தான்.

கமலாவடியில் கிருஷ்ணசாஸ்திரிகளுக்குத் தன்பெண்ணிறந்த பிறகு குடியிருக்கமனமே இல்லை. வெகு தூரதேசங்களுக்கெல்லாம் அதை மறக்கும்பொருட்டு பயணம் போனார். வெகுநாள் இப்படி அலைந்து விட்டு கடைசியில் ஒருமாலம் தன் ஊரில் இருக்கலாமென்று வந்து சேர்ந்தார். அனந்தலட்சுமி அம்மாளுக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூட பிடிக்கவில்லை. பயமாயிருந்தது. அனந்தலட்சுமி அம்மாள் ஒருநாள் ராத்திரி எழுந்திருந்து ஒரு விளக்கு ஏற்றிக் கொண்டு கூடத்தில் போனாள். அப்போது கூடத்தில் உருவம் நின்றது. யார் என்று உற்றுபார்க்க கிஷ்ணசாமிய்யர் முகமாய் இருக்கக்கண்டு, அய்யோ கிஷ்ணசாமிய்யரேன்று கத்தினாள். கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் வருவதற்குள் ஒருவரையும் காணேன். பிறகு அவர் அனந்தலட்சுமியைக் கண்டித்து உன் பயத்தால் உனக்கு அப்படிதோன்றியிருக்கிறது. இறந்துபோன கிஷ்ணசாமி எப்படி வரமுடியுமென்றார். அனந்தலட்சுமியம்மாள் அவன் கிஷ்ணசாமியே என்று சாதித்தாள். பிறகு கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் அதைச் சோதிக்கும்பொருட்டு தன் ஆளை ரகசியமாய் கார்க்கும்படி சொன்னார். அவன் தூங்காமல் விழித்துப்பதுங்கி இருக்க. மெள்ள ஒரு ஆள் கூடத்தில் நுழைந்தான். கிஷ்ணசாஸ்திரிகள்

ஆள், உடனே அவனைப் பிடித்துக் கொண்டு கிஷ்ணசாஸ்திரிகளைக் கூப்பிட்டான். பிறகு கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் வந்துபார்க்க கிஷ்ணசாமிய்யனாக இருக்கக்கண்டார். அவன் அவர்காலில் விழுந்து அவன் வரலாறுகளையெல்லாம் சொல்லி தனக்கு பணம் இல்லாததினால் அவர் வீட்டில் திருடவந்ததாகவும் பணம் கொடுத்ததுவிட்டால் புதுச்சேரிக்கு ஒடிப்போய்விடுவதாகவும் சொன்னான். கிஷ்ணசாஸ்திரிகள் மனசுநல்லது. ஆதலால் அவனுக்கு எண்ணூறு ரூபாய் கொடுத்து அவன் உடனே புதுச்சேரிக்குப் போகவேண்டுமென்றும் ஒருநாள் தங்கின்போதிலும் சர்க்காருக்குத் தெரிவிப்பதாகவும் சொல்ல அவன் அப்படியே புதுச்சேரிக்குப் புறப்பட்டுப்போய்விட்டான்.

எஸ். இராமஸ்வாமி ஐயர்.

SANKARA PRYAN.

சங்கரப்பிரியன்.

XVII. அந்தரங்க அறை.

மனோஞ்சினி, செட்டியின் அந்தரங்கமான தாதிகளால் பன்னீர் முகத்தில் தெளிக்கப்பட்டு மயில் விசிறிகொண்டு விசிறின தின்மேல் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்து சுற்றிலும் பார்த்துத்திகைத்துப் பின்வருமாறு ஆலோசிக்கிறாள். “நான் விழித்திருக்கிறேனோ அல்லது தூங்குகிறேனோ நிச்சயப்பட்டுவிட்டையே! எனது நண்பர் ஆகாரம் சேகரம் செய்துகொண்டுவருவதாகச் சொல்லிச் சென்றது நினைவிருக்கிறது. நான் ஆலமரத்தடியில், களைப்பால் சோர்ந்து எனது நாதனது உத்தரீயத்தை மேலே போர்த்துக்கொண்டு படுத்துக்கொண்டதும் ரூபகத்துக்கு வருகிறது. நான் இப்பொழுது தூக்கத்தில் கனவுகாணவில்லை இந்த அற்புதமான அறையில் எப்படிவந்திருக்கக்கூடும்? இவ்வறையைச் சுற்றிலும் விலையுயர்ந்த சோபாக்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வறையில் விரித்திருக்கும் கம்பளமோ, முழங்காலளவு பதியத்தக்கதாயிருக்கிறது. அவற்றில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் படங்களும் நிலைக்கண்ணாடிகளும் இவ்வறை ஏதோ ஒரு பெரிய தனிகருடைய அந்தரங்க அறையாகக் காணப்படுகிறது. தவிர இதோ வலதுகைப்புறத்தில் ஒரு படுக்கை

கை அறையும் காணப்படுகிறது. ஜன்னல்களோ, தந்தங்களால் செய்யப்பட்டு சித்திரவேலைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஜன்னலுக்கு முன்பாகத் தொங்கும் திரையோ உயர்ந்த பட்டுகளாலும் வெல்வெட்டுகளாலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தவிர இவற்றை ஒரு பெரிய உத்தியான வனத்தின் மத்தியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற தாக்கக் காண்கிறது. ஜன்னல்களின் வழியாகப் பார்க்கின் பச்சைப்பச்சை என்று சோலைகள் கண்ணுக் கெட்டினமட்டும் தென்படுகின்றன. தவிர சுற்றிலுமுள்ள அனேகவிதமான புஷ்பங்களின் வாசனைகள் ஒருங்கு கூடி வீசுகின்றன. மரங்களின் கிளைகளின்மேல் மயிலினங்கள் சில கலாபங்களை விரித்தாடிக் கொண்டும், சில கிளைக்குக்கிளை தாவிக்கொண்டு மிருக்கின்றன. பஞ்சவர்ணக்கிளிகள் லக்ஷக்கணக்காய் பழங்களைக் கொத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. லக்ஷக்கணக்கான பச்சைக்கிளிகள் மரங்களின் மீது உட்கார்த்திருப்பது, இலைகளின் பச்சையால் தெளிவாய் காணப்படாவிட்டாலும் அவைகளின் சிவந்த மூக்குகள், பழமில்லாத மரங்களில், யதேஷ்டமான பழங்கள் பழுத்து நிறைந்திருப்பது போன்ற சோபையைத் தருகின்றன. தவிர உத்தியானவனத்தின்மத்தியில் காக்கையிறகு போல் நதி ஒன்று ஓடுகிறது. அந்தநதியில், ஹம்ஸங்கள் வாத்துக்கள் முதலிய நீர்ப்பறவைகள் யதேச்சையாய் நீர்திக்கொண்டிருக்கின்றன. தவிர அனேகவிடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள (Fountain) அருவிகளிருந்து நீர்த் துளிகள் சிதறி விழுந்துகொண்டிருப்பதும் அதில் பக்ஷிகள் ஸ்நானம் செய்து தண்ணீர் குடிப்பதும் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது! ஒருபக்கத்தில் கண்ணுக்கெட்டின வரையில் ரோஜாச் செடிகளின் வனமும், மற்றொருபக்கத்தில் சூரியகாந்தப் புஷ்பத்தின் வனமும், இன்னொரு பக்கத்தில் வசந்தகாலத்தில் புஷ்பிக்கும்படியான புஷ்பச் செடிகளின் சேர்க்கையும், இன்னம்மற்ற விடங்களில், மல்லிகை மூலல், இருவாக்ஷி சண்பகம், மரு மருக்கொழுந்து முதலிய கொடிசெடிகள், பந்தல்களும் பாங்குகளும் குருவேர், வேட்டிவேர் முதலிய வாசனை வேர்களின் பாத்திகளும் இவ்வனத்திற்கு எவ்வித சோபையைக் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இன்னம் மெல்லிய கம்பிகளால் பின்னப்பட்டுள்ள வலை

கள் மரங்களின்மேல் கட்டப்பட்டு பக்ஷிகள் ஓடிப்போகாமலிருக்கும்படி தடுக்கின்றன. மத்தியில், நீலோத்பலம், அரவிர்தம் செங்கழுநீர் அஓலி, முதலான, ஸரோருகபுஷ்பங்களால் அலங்கரித்துள்ள தடாகங்களையும் காண்கிறேன். மேற்சொன்ன நதியிலும் தடாகங்களிலும், மத்ஸியங்கள் விளையாடுவது எவ்வளவு அழகாய்க் காண்கிறது! புஷ்பங்களிலிருந்து மதுவை யதேஷ்டமாகப் பானம் செய்து, மதம்பிடித்து ரீங்காரம் செய்யும் வண்டுகளின் தொனியும் பக்ஷிகளின் பாட்டும், காதுக்கு இன்பத்தைத் தருகின்றன. இங்குமங்கும் கூட்டம் கூட்டமாக, புள்ளி மான், மான், களைமான் முதலியவைகளையும் காண்கிறேன். மரங்களின் கிளைகளில், குரங்கினங்கள், பல்லிவித்து சேஷ்டைகள் செய்துகொண்டு குளைக்குக்கிளை வதாவிக்கொண்டிருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம் சுவப்பனத்தில் தோன்றப் படுவனவாகக் காணப்படவில்லை. ஆனால் ஜாக்கிரத்தில் தோன்றப் படுவன என்பதை எப்படி நிச்சயமாய் நம்மக்கூடும்? மரத்தடியில் படுத்திருந்தான் இவ்விடம் எப்படி வந்திருக்கக்கூடும் என்று யோசித்து கண்ணைப்பிசைந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில், அவ்விடமிருந்த சேடிகள் அவன் கிட்ட நெருங்கி பின்வருமாறு பேசலானார்கள்.

CURRENT TOPICS AND NOTES.

கால்விசேஷங்களும் குறிப்புகளும்

மாமகதீர்த்தமகிமை.

“உமையொரு பாகங்கொண்ட வுத்தமன் சொருபமேயா, யமத்தா நெடுந்தரத்தே யமர்ந்துளத் தெண்ணிலும், இமைநொடியளவிற்பாவமென்தையுமிருப்பதாயொன், கமைதரு மகதீர்த்தம்போற் புலனத்துக்காண்ப தின்றே.”—குடந்தைப் புராணம்.

காசிவிசுவேசரரைக் குடந்தையில் கண்டு தரிசித்து விஷ்ணு அம்சமாம் ஸ்ரீஇராமர்தம் காயத்தில் ருத்ர அம்சம் கலந்திருக்கப் பெற்ற காயகூரோகணஸ்தலமாதலால், அங்கே ஸிம்மராசியில் குரு இருக்கும் காலத்திலவரும். மாசிகம் விஷ்ணுவும் ருத்ரரும் சேருமோர். புண்யகாலமாம். அநாஸ்தவநத்தில் பைந்தவ ஸ்தலமூர்த்தியை ஒக்கத் தரிசிக்கவல்லார். மஹாமகதீர்த்த புண்ணியத்தைப்

பெற்றுய்வார். “அன்ன மிரண்டு ஆற்றல் கரையினில், தன்னி யிரண்டு துணைபிரி யாதன்னம்” என்று சொல்லிய திருமந்திரோபதேசத்தினுண்மையை உள்ளயந்துணர் மஹாமகபுண்ணியகாலமிகவும் வசதிவாய்ந்ததாம்.

கும்பகோணம் மஹாமகப் பொருட்காட்சி.

கும்பகோணத்தில் மஹாமக உத்ஸவம் 12-வருஷங்களுக்கு ஒருதரம் நேரிகெடுத்து, குரு ஸிம்மராசியிலிருக்கும் பொழுதுவரும் மகத்துக்கு மஹாமகம் என்றுபோர். குரு அல்லது வியாழன் என்கிற கிரஹம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் ஒரு வருஷம், இருந்து சுற்றிவருவதால், ஸிம்மராசியிலிருந்து சுற்றி மறுபடியும் ஸிம்மராசிக்கு வர 12-வருஷங்கள் பிடிக்கும். இது மஹா புண்ணியகாலமாதலால், இந்தியாவெங்குமிருந்து ஜனங்கள் இந்த மஹாமக ஸ்நானத்துக்காக கும்பகோணம் வந்து கூடுவார்கள். இப்போப்பட்ட கல்சமயத்தை மேற்கொண்டு கும்பகோணத்தில் வியவசாயப்பொருள்கள் கைத்தொழிற் பொருள்கள் நிறைந்த காட்சிசாலை யொன்று ஏற்படுத்த வேண்டுமென்று திவான் பஹதூர் ஆர். இரகுநாதராயர் அவர்கள் பிரேரேபனையின்பேரில் அவ்வூர்ப் பிரமுகர்கள் சேர்ந்து முயற்சித்து எல்லாப் பாகங்களிலுமிருந்து விளைபொருள்கள் (Agricultural products) செய்பொருள்கள் (Industrial products) இவைகளைச் சேகரித்து பொருட்காட்சி ஏற்பாடுசெய்ததை நாளது பிரவரிமாசம் 25-ந்தேதியன்று திறந்தார்கள். அப்பொழுது அப்பொருட்காட்சி சபையின் காரியதரிசியாகிய ம-ரா-ஹ-ஸ்ரீ லக்ஷ்மிவரஹயயங்கார் அவர்களும், அதைத் திறந்தவரான திவான் பஹதூர் இரகுநாதராயர் அவர்களும் ரஸிகமான விவரங்களடங்கிய பிரசங்கஞ் செய்தார்கள்.

முன்னவர் வாசித்த ரிபோர்ட்டிலிருந்து அப்பொருட்காட்சியில், எல்லாவிதமான நெசவு துணிகள், சரக்குகளெல்லாம் சேகரிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. உலோகத்தினால் செய்த சாமான்களில், நித்தியப்படி உபயோகிக்கும் வீட்சொாமான்களன்றி நல்லவேலைப்பாடுகளமைந்த நேர்த்தியான சித்திரவிசித்திரவேலைச் சாமான்களும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. தத்தவேலை, கெட்டிவேலை சர்மான்களில் தஞ்சாவூர்பேர்போனதாயால், அவையும் நன்றாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. புதிதாய் ஏற்படுத்திய கைத்தரிச்சாலைகளில் செய்யப்பட்ட துணிமணிகளும் பார்வைக்குவந்திருக்கின்றன. மதுரை, சேலம், கோயமுத்தூர், வேலூர் முதலிய இதரநெசவுஸ்தலங்களிலிருந்தும் சரக்குகள் வந்திருக்கின்றன. புதிதாய் வழக்கத்திலவரும் (fly shuttle looms) என்னும் நுதனமான நெசவுதரிகளும் பார்வைக்குத் தயாராயிருந்தன. சோப்புகள், மெழுகுவர்த்தி, விகித தளவாடங்கள், மருந்துகள், வாசனைத்திரவியங்கள், இன்னம்மற்ற ரஸாயனசரக்குகள், கண்ணாடிப்பீங்கான்

சாமான்கள், இரும்புப்பெட்டிகள், ஸ்டீல்பாங்குகள், கத்திமுதலான சாமான்கள், குடைகள் முதலிய இன்னும் அனேக ஸ்வதேசச்சரக்குகள் பார்வைக்குத் தயாராயிருந்தன. இதுவரையில் இதரதேசங்களிலிருந்து வந்த இந்தச்சரக்குகள் இப்பொழுது இங்கேயே தாயார்கிலேயேய்யப்பட்டு வருவது சிலாக் கிபமே. தோல்சாமான்கள், மைசூர்சித்திரவேலைகள் இவைகளும் பார்வைக்குவந்தன. திவான் பஹதூர் இரகுநாதராயர் அவர்கள் ஸ்வதேசகைத்தொழிலையும், ஸ்வதேசிவேலைபாடிகள் சேஷமத்தையும் விர்த்தி செய்வதற்கனுக்லமான பல உபாயங்களையும் சீர்திருத்தங்களையும் பற்றிப்பேசினார்.

ப்ரோபெஸ்ஸர் லீல்-ஸ்மித் என்னும் வர்த்தக, வியாபார கைத்தொழில் வித்தியாவிற்பன்னர், பம்பாய் கவர்ன்மெண்டார் வேண்டுகோளுக்கிசைந்து பம்பாய் வந்து இந்தியாவின் ஐசுவரிய விருத்திக்கின்றியமையாததான். பல விஷயங்களையும் பற்றிப் பிரசங்கங்கள் செய்து வர்த்தக-வியாபார-வித்தியாசம்பந்தமான விஷயங்களில் ஜனங்களுக்கும் சர்க்காருக்கும் உதவாகமுண்டாகும்படியுழைத்து அவ்விஷயங்களில் சிரத்தை யுன்பெண்ணிவிட்டுப் போயிருக்கிறார். அவர் வந்துபோனதின் பலனாக பம்பாய் யூனிவர்ஸிடி சம்பந்தமாக (Commercial Faculty) வியாபார வித்தியாகலை யொன்று ஏற்படுத்த உத்தேசித்து வருகிறார்கள். அவர் சொல்லிய ஆப்தவாக்கியமொன்றை 53-54-வது பக்கங்களில் தமிழ்ப்படுத்தியிருக்கக்காணலாம்.

மெடிகல் காங்ரெஸ்:—பம்பாய் கவர்னர் கனம் பொருத்திய ஸர் ஜியார்ஜ் கிளார்க் அவர்கள் முயற்சியால், பம்பாயில் பிரபலமான மெடிகல் காங்ரெஸ் ஒன்று கூடிற்று. அந்த காங்ரெஸ் சபைக்கு இந்தியாவின் பல பாகங்களிலிருந்தும், இங்கிலாந்து முதலான ஐரோப்பிய தேசங்களிலிருந்தும் பிரபலமான டாக்டர்கள் பிரதிநிதிகளாக வந்திருந்து உஷ்ணதேச சம்பந்தமான வியாதிகள் பலவற்றைப் பற்றி அவரவர்கள் ஆராய்ச்சிசெய்து வந்ததின்முடிவை வியாஸமாயெழுதித் தெரியப்படுத்தினார்கள்.

வறுபலத்துக்கு மீஞ்சின அருமருந்தும், விவேகத்துக்கு மீஞ்சின வைத்தியமும் இல்லை:—வைத்தியர்கள் கூடி வியாதியின் கூறுகளை யறிந்து பரிசாரம் தேடுவதுபோல், ஜனங்கள் கூடி தேசத்தின் கூறுபாடுகளையறிந்து சுகவாழ்வுக் கின்றியமையாத சில முர்கியமான தேசத்ரம்ங்களையும், நித்தியப்படி அவர்கள் உபயோகிக்கும் சாமான்ய வஸ்துக்களின் குணங்களுக்கும் நின்று விவேகத்தால் தேஹபக்குவம், மனோபக்குவம், பதார்த்தபக்குவமறிந்து பண்டங்களையுபயோகித்து தேஹமனோசைக்கியத்தைப்பாதகாத்துவந்தால், எவ்வளவோ சுகிர்தமுண்டு. “ஆயிரம்பேரைக்கொன்றவன் அரைவைத்தியன்” என்பது

பழமொழி. அதுபோல் பழம்புண்ணளிபாதிபரிஹாரி என்பதும் பழமொழியே. ஆயிரம்பேரைக் கொன்ற அரை வைத்தியனை நம்பி, வியாதிவந்த பிறகு பரி காரம் தேடுவதிலும், “பழப் புண்ணளிபாதிபரிஹாரி” யென்கிற அனுபவத்தினால் பட்டுத் தேர்ந்த புத்திசாலிகள் சொல்லும் அனுபவத்திதான் உண் மைகளைக்கேட்டு, தேவத்தை வியாதிபற்றாது பாதுகாப்பது மேலல்லவா? உதாரணமாக, இந்த சஞ்சிகையில் நமது நண்பர் ஸ்ரீமான் பண்டித வெங்கடராமஜயங்கார் அவர்கள் எழுதியிருக்கும் குறிப்புக்களை வாசித்துப் பாருங்கள். அவர் நல்லெண்ணெயின் குணகுணங்களைப்பற்றிச் சொல்வது அவ்வள வும் அக்ஷரஸ்கூடப் பெறுமென்று நாம் உறுதியாய்ச் சொல்லுவோம். பரோபகாரமே பெரிதென்றாகருதி அவர் மனமுவந்து ஈசுவர கிருபையை முன்னிட டிச்சொல்லும் வார்த்தைகள், வாயைத்திறந்து வார்த்தைசொல்லுமுன் கைமேல் காசுபோடவேண்டுமென்று பாடோபம் செய்யும் வைத்தியர் சொல்லு க்கு, ஈடாகுமென்று “பணம்பெருத்து”ப் பேய்த்தே ரேறித்திரியும் “பிரபுக்கள்” நினைக்கமாட்டார்கள். ஆனால் ஏழைகளான விவேகிகளுக்கு அவை பரமசா தகமாம். இற்றைக்குப் பத்துவருஷங்கள்முன் இவர் இப்பொழுது வெளியிட்டெள்ள உண்மை, இதையெழு துபவருக்குத் தெரிந்திருந்தால், வைத்தியர்கையில் சிக்கிப் பட்ட வேதனைகளெல்லாம் சேதனமாகக் குவிந்திருக்கும். இதைச்சொல்வாரின்றி, பாடதபாடும் பட்டுப் பாழுமனம் புண்ணாகி, யோக ஸம்யமத்தில் தோன்றியதோர் திவ்யசாதனயுக்தியைநம்பி, எண் ணெய் தேய்த்துக்கொள்வதை இன்றைக்கு ஏழு வ ருஷங்கள் முன்விட்டொழித்தோம். அஃதோடு நம் மைப்பிடித்த பீடையும்விட்டது. இதனால் எண் ணெய் முழுக்கு கூடாதென்றருத்தமல்ல. எண்ணெய் முழுக்கு அனுக்லமாயிருக்குங்காலமுமுண்டு; பிரதி கூலமாயிருக்குங் காலமுமுண்டு. தேசகால வர்த்த மான விசேஷமும், தேஹமனோபக்குவாபக்குவ நிலை யுமுறிந்து விவேகத்தால் உசிதமுணர்ந்து உண்மையி ல் நம்பிக்கைவைத்துச் சாதனசாதகங்களைக்கையாடி வந்தால் தேகமனோசகத்தைவிர்த்திசெய்துகொண்டு ஆத்மசுகத்தையும் தேடலாம். இதைப்பற்றி சமயம் வாய்ந்துழி நண்பரைக்கொண்டும் நாமும் மேலுமேலு மெழுதிவருவோம். விவேகத்தைக் கைவிட்டால் சா தகமெல்லாம் பாதகமாய் முடியுமென்பதைமட்டும் இதை வாசிப்போர் கவனிக்கவேண்டும்.

பிரோபெஸ்ஸர் ஜகதீசசந்தர போஸ் அவர்கள் இப் பொழுது அமெரிக்காவிற்கு விஜயமாகச் சென்று, அங்கே, செடிகொடிபோன்ற மூலவர்க்கங்களுக்கு ஜீவசக்தியிருக்கிற தென்பதைப்பற்றிப் பிரத்தி யக்ஷ பூர்வமாகப் பரிசீலனை செய்துகாட்டி பிர சங்கம் செய்து வருகிறார். அவர் அமெரிக்காவி லிருந்தெழுதிய ஒரு கடிதத்தில், அத்தேசத்து ஜக் கியமாகாணங்களின் வியவசாய இலாகா சம்பந்த மாகமட்டும், ஆயிரம்பேர்கள் பயிர்த்தொழில் சம்

பந்தமான சாஸ்திர ஆராய்ச்சிகள் செய்து வருகிறார் களென்றும், இத்தனைபேர்களும் சர்க்கார் செலவில், பயிர்த்தொழில் விர்த்தியின்பொருட்டு வேலைசெய்து வருகிறார்களென்றும்; இந்தியாவில் இவர்களில் பத்திலொருபங்கான நூறுபேர்கள்கூட சாஸ்திர ஆராய்ச்சி செய்வதற்கில்லையென்றும் எழுதியிருக்கிறார்.

“இந்தியா கௌன்சில் ஸ்மசோதா” என்று ஒருசட் டம் இந்தியா துரைத்தன. சீர் திருத்தங்களைச் செய்வதற்கின்றியமைபாததாக, பார்லிமெந்து லார்ட்ஸ் சபையில் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. அது மார்ச் 31-ம் 4-வது, கமிட்டியில் ஆலோசிக்கப்படலாயிருந்தது.

புதிதான சட்ட நிருபணசபைகளுக்குப் பிரதிநிதி கள் நியமனம் செய்வதில், மகம்மதியர்கள், தங்கள் ஜனத்தொகைக்கு மிஞ்சினதாய் அதிகப்படி பிரதிநிதிகளை தாங்கள் தாமே பிரத்தியேகமாக நிய மிக்கவேண்டுமென்று இந்தியா மந்திரியவர்களைக் கேட்டுக்கொள்ள, அவர் அதற்கிணங்கியிருக்கிறார். மகம்மதியர் கோரிக்கை பலித்ததைப்பார்த்து இந்தியாவி லுள்ள ஆங்கிலேயர்களும், யூரோஷியர்களும் தங்களுக் குப் பிரத்தியேகமாக மூன்றில் ஒருபங்கு பிரதிநிதி களை நியமிக்கச் சத்திரம் தரவேண்டுமென்று விண்ணப்பம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இந்தியா “டிஸென்ட்ராலிஸேஷன் கமிஷன்” என் று இந்தியா துரைத்தன அதிகாரத்தைக் கேட்கிறவி பாகம் செய்து ஜனசேகமலித்தியை நாடவேண்டிய தற்கான உபாயத்தைப்பற்றி விசாரணை செய்துவந்த ராயல்கமிஷன் சபையார் அவர்களுடைய ரிபோர்ட்டு வெளியாகி விட்டதாகத் தெரியவருகிறது.

இந்தியாவிலுள்ள ஹிந்து சமயங்களின் சம்பிரதாயங்கள் கொள்கைகளைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபித்து அவ்வம்மதங்களின் உண்மைகளை வெளிப்படுத்தவேண்டி, கல்கத்தாவில் வருகிற எப்பிரஸ்தாசம் 9, 10, 11 ம் தேதிகளில் ஒரு ‘கன்வென்ஷன்’ சபை கூடப்படும். இச்சபைமுன், பற்பல மதத்தைச்சேர்ந்தவர்களும் இச்சபைக்குப் பிரதிநிதிகள் தெரிந்தனுப்புவார்கள். ஒவ்வொரு மதத்தின் கொள்கைகளையும் அனுஷ்டானங்களையும்பற்றி வியாஸ மெழுதிப் படிக்கப் படும். நேரே போக சாத்தியப்படாதவர்கள், அன் னியமத துஷணியின்றி அவரவர்கள் மதத்தின் கொள்கைகளைப்பற்றி இங்கிலாட்டில் வியாசமெழுதியனுப்பலா மென்றபடி பலர் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இச்சபை கூட்டும் கமிட்டிக்குத் தலைவராயிருப்பவர், ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜாயிருந்து சமீபகாலத் தில் பென்ஷன் பெற்றுக்கொண்டு நீங்கின ஸ்ரீ ஸார தாசாரன் மிட்டர் அவர்களாம்.

“Give me not, O God, that blind, fool faith in my friends, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.”
“Seek Truth wherever you find it,” But “Make your choice and stick to it till you reach the End.”

ஸத்யம் வத, —Speak the Truth.

“Hitch Your Wagon to a Star.”

“To Thine Own Self be True”

அன்பேயவன் : அறிவேசக்தி : ஓம் தத்தத்.

[God is Love: Knowledge is Power. Aum]

ஸத்யமே ஜெயம்—Satyameva Jayati.

புத்தகம் 17.]

1909-ஸ்ரீ மார்ச்சுமீ

[சஞ்சிகை 3.]

True Men and False, Or, Saintly Men and Hypocrites.

“A man's power to connect his thought with its proper symbol and so to utter it, depends on the simplicity of his character, that is upon his love of truth and his desire to communicate it without loss. The corruption of man is followed by the corruption of language. When simplicity of character and the sovereignty of ideas is broken up by the prevalence of secondary desires, of riches, of pleasure, of power, and of praise—and duplicity and falsehood take the place of simplicity and truth, the power over nature as an interpreter of the will, is in a degree lost; new imagery ceases to be created; and old words are perverted to stand for things which are not; a paper currency is employed, when there is no bullion in the vaults. In due time the fraud is manifest, and words lose the power to stimulate the understanding or the affections.”—Emerson.

“Words are like blank checks on the Bank of Thought, to be filled with meaning by the past & future earnings of the Intellect.”—J. W. Powell.

நிஜமனிதர்களும் பொய்மனிதர்களும்

அல்லது

மஹாத்ம துராத்ம வித்தியாஸம்.

“மனஸ்யேக வசஸ்யேக கர்மண்யேக மஹாத்மனம் மனஸ்யந்யத் வசஸ்யந்யத் கர்மண்யந்யத் துராத்ம [னம்.]”

ஆத்மா ஒன்றே. அது பலவிதமாகத் தோற்றுகிறது தான் பிரபஞ்சமாயை யென்று சொல்

கிறது. பிரபஞ்சம் என்றால் தோற்றப்படுவது; மாயை என்றால் மயக்கம். அறிவானும் அறி பொருளும் ஒன்றேயாகின் அறிவு என்னும் ஆத்மதரிசனம் உண்டாம். அறிவு ஒன்றுபின் அறிவானும் ஒன்றேயாக வேண்டும். ஆனால் அறிவு பேதமும் அறிவான் பேதமும் உலகத் திலிருக்கக்காண்கிறோம். இந்த பேதம் எப் படி உண்டாயிற்றெனின் உபாதி பேதத்தால் என்று சொல்வோம். கண்ணும், காண்பானும் ஒன்றே யானவிடத்தும், கண்ணில் போட்டுக்

கொண்டு பார்க்கும் கண்ணடியின் வர்ணபே தத்துக்குத் தக்கபடி. பலவர்ணங்களும் தோற்றப்படுவதுபோல, அறிவானும் அறிவும் ஒன்றே யானவிடத்தும் அறிவதற்குக் கருவியாயுள்ள பொறிபுலன்பேதங்களால் அறிவும் பல விதமாகப் பரிணமித்துத் தோன்றும். இப்படித் தோற்றும் பேதமே ஜீவகோடிகளின் உற்பத்திக்குக் காரணமாம்.

விசாலமான மனமுள்ளவர்களை மஹத் அறிவுள்ளவர்களென்றும், குறுகலும் புன்மையுமான அறிவுள்ளவர்களை புல்லறிவாளர் என்றும் சொல்கிறோம். மஹத் அறிவுள்ளவர்களை மஹாத்மாக்களென்றும், புல்லறிவுள்ளவர்களை துராத்மாக்களென்றும் சொல்லுகிறாண்டு. இவர்களிருவருக்கும் வித்தியாஸமென்னவெனில், முதலவர் மெய்யைத் தழுவி ஸ்த்யத்ததைக் கடைப்பிடித்து நிற்பதனால் ஸர்வசக்தியும் வாய்ந்தவர்களாயிருக்கிறார்கள். இரண்டாவதவர், அற்ப புத்தியுள்ளவர்களாதலால், அற்பத்தில் சுகித்து, அற்பத்தை யனுசரித்து அற்பவாழ்வு வாழ்கிறார்கள். மஹாத்மா தோன்றும் ஜகத்தையெல்லாம் தானாகப் பார்ப்பன். துராத்மாவோ தோன்றுவதை யெல்லாம் தன்னுடையதாகவேனுமென்று அபிமானித்து ஆசைவலைப்பட்டுமலுவன்.

மஹாத்மாவுக்கு செல்வாக்குண்டு. துராத்மாவுக்கு செல்வாக்கில்லை. ஏன் இந்த வித்தியாஸமென்றால், மஹாத்மா தன்னைப்பார்த்த அஹக்கண்ணால் எல்லாவற்றையும் தானாகப் பரவித்து தான் எல்லாவற்றிலுமிருக்கக்காண்கிறான். இவனை ஆசை என்பது பாதிக்காது. ஆசை பாதிக்காது என்றால் என்ன? இவன் ஆசைப்பட இவனுக்கு அன்னியமாக ஒன்று மில்லை யாதலால், ஆசைக்கு இடமில்லை. அப்படி ஒன்றில் ஆசைவைத்தால், அது தான் மாத்மிரமாயிருப்பதால், தேஹத்தைத் தானென்று அபிமானிப்பவனுக்கு, தேஹாதி அவயவங்கள் சொன்னபடி கேட்பதுபோல, ஜகத்தைத் தானென்று அபிமானிக்கும் ம

ஹத்துக்கு ஜகமெல்லாம் சொன்னபடி கேட்கும். இப்படி ஜகமெல்லாம் சொன்னபடி கேட்பதின் மர்மமென்ன? சோல் என்பது வைகரிவாக்குக்குமட்டும் பேராகாது. ஆனால் பரை, பச்யந்தி, மத்யமை யென்னும் மூன்றும் பொருந்த இருந்தது வாயினால் வார்த்தையாக வெளிவரும்பொழுது அது சோல் என்று சொல்லத்தகும். அப்படிப்பட்ட சோல் “சித்தர் சோல்” அல்லது சித்தர்வாக்கு என்று சொல்லப்படும். சித்தர்வாக்கு எப்போதும் பலிக்கும்.

ஏன் சித்தர்வாக்கு எப்போதும் பலிக்க வேண்டும்? அவர்கள் “வாகீச்வரீம் சாக்ஷாத்” என்ற ஆப்தவாக்கியப்படி, பரை முதலாகவுள்ள நாலுவகையிலும் வாக்கோடு வாக்காக ஈடுபட்டு பிரத்தியக்ஷமாகவே வாகீச்வரியாக விருக்கிறார்கள். அதாவது, வாகீச்வரிக்கும் அவருக்கும் பேதமில்லை. இவர்கள் மனமொழி மெய்கள் ஒன்றாகப் பொருந்த நடப்பார்கள். ஏனென்றால், பேதபாவனையென்பதே இவர்களிடம் கிடையாது; உதிக்க நிமித்தமுமில்லை. இந்த செல்வாக்கு இலகுவில் சித்திக்கத்தக்கதல்ல. “சித்தன்போக்கு சிவன் போக்கு” என்றபடி சிவனை அதாவது நித்யஸ்வரூபியாய் விளங்கும் உண்மையை வழிபட்டு நடப்பவர்களுக்கே இந்த வாக்கு சித்தியுண்டாகும். மற்றவர்களுக்கு ஒருக்காலு முண்டாகாது. வாச்சாஞானம் பயன்படமாட்டாது. வேஷம்போடச்செய்து துவழியில் செலுத்து மாதலால் அப்படிப்பட்டவர்களை யெல்லாம் துராத்மாவென்று ஒரே வகுப்பாய் வகுத்துவிட்டார். மன, மொழி, மெய், மாறுபட்டிருப்பவரெல்லாம் “துராத்மனம்.” மஹாத்மனுக்குச் செல்வாக்கு (வாக்குசித்தி) என்னமாவுண்டாகிறதென்றும், அது தவறுவதற்குக் காரணமென்ன வென்பதையும் எம்ர்ஸன் என்னும் அமெரிக்காதேசத்து ஆத்மஞானி நன்றாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அவருடைய ஆப்தவாக்கியத்தை இதன் தலைப்பில் எடுத்தது

வரைந்திருக்கிறோம். அவர் சொல்வதின் கருத்து தத்துவார்த்தத்துக்கு முற்றும் ஒத்திருப்பதால் அது ஸ்த்யவாக்கே. ஒரு ஆத்மன் சங்கல்பரூபமான தன்மனத்தே யுதிக்கும் எண்ணத்தை அதன் சரியான அடையாளம் (அதாவது பிரதீகம்) வெளிப்பிரபஞ்சத்தில் என்னவுண்டோ அஃதோடு இசைத்து அதற்குச்சரியாக அதை உச்சரிக்க ஸாத்வீகம் அவசியம். ஸாத்வீகம் என்றால் ஸத்வகுணம். இது ஸத்யத்தைநேசித்து உண்மைக்குக் குறைவுவாக்கூடாதென்றும், எதையும் பூரணமாய் அனுபவித்துப் பூரணமாய்த் தெரியப்படுத்தவேண்டுமென்றும் அவனுக்கிருக்கும் ஆஸ்தைப்பொறுத்ததாக விருக்கிறது. ஸத்யவிருத மில்லாதார்க்கு வாக்கு சித்தியுமில்லை, செல்வாக்குமில்லை. ஸத்யம் தவறினால் வாத்தவறிவிடும். மனிதன் பேதபாவனைக் கிடங்கொடுத்தால், வாக்கும் பேதப்பட்டுப் போம். ஸாத்வீகமும் லக்ஷியமும் குறைந்து, அவை பூரணமாயிருக்கவேண்டியவிடத்தில் ஆசை, காமம், அதிகாரம் முதலிய தாழ்ந்ததும் இரண்டாந்தரமுமான இச்சைகள் குடிபுகுந்தால், “இச்சாசக்தி உமாகுமாரி” யென்ற சிவகுத்திரத்தின் உண்மைபை உணர அசாத்தியமாகிறது. பிரகிருதி தர்மத்துக்கு விரோதமாக இவன் நடந்துகொள்ளத் துணிந்துவிட்டதால், பிரகிருதியும் இவனுக்கு விரோதமாக நடக்கத் துணிந்துவிட்டது. மனம் பொருந்தாத தம்பதிகன்போல் இவனுடைய இச்சையும் பிரகிருதியும் விரோதப்பட்டுத் தாறுமாறாக இயங்கத் தலைப்படுகின்றன. புருஷனும் பிரகிருதியும் சேஷத்திர சேஷத்திரஜ்ஞ சம்பந்தமுள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டியிருக்க, அதற்கு மாறாகவுள்ள விரோதபாவம் லபித்து துன்புறுத்துகிறார்கள். மனம் பொருந்தாத தம்பதிகளுக்குப் பிள்ளை பிறப்பது எப்படி தூலப்போ அப்படிப்போல புருஷப்பிரகிருதிவேற்றுமை கண்டவிடத்து “யன்மனஸ் திரி ஜகத் சிருஷ்டி ஸ்திதி கர்மகிருத்” என்னும் சுருதிவாக்கியப்படி திரிவிதமான (ஸ்தூல

சூக்ஷ்ம, காரண) ஜகத்தையும் சிருஷ்டித்துக் காப்பாற்றி யழிக்கும் சக்திவாய்ந்த மனஸ், சிருஷ்டி சக்தியிழந்ததாய்விடுகிறது. யெனவன காலமெல்லாம் நாயும் பூனையும்போல் கூடிவாழ்ந்து புத்திரசௌபாக்கியம் பெறக் கொடுத்து வைக்காத தம்பதிகள், முதுமைப் பருவமடைந்தபொழுது பிறப்பெற்ற குழந்தையை அபிமானித்து அபிமானபுத்திரன் கொள்வதுபோல, வாக்கு தன் சக்தியிழந்து, “இல்லாததை யிருத்திகென்று” காட்டும் ஜோடிப்பு வார்த்தையாக ஆய்விடுகிறது. வார்த்தைக்கு லக்ஷியார்த்தம் குன்றிப்போகவே, வாக்கு வீரியம் குறைந்து, அதன் வாச்சியார்த்தமும், பதார்த்தமும் முற்றிலும் பேதப்பட்டுப்போக நேரிடுகிறது. நேரிடவே, “பேப்பர் கர்ரென்ஸி” என்று காகிதத்தில் 100-ரூபாய் என்று அச்சிட்டு வழங்குவதுபோல், லக்ஷியமில்லா வார்த்தை வழங்கப்படலாகிறது. பொக்கிஷத்திலே பொன்னிருந்து கர்ரென்ஸி நோட்டு வழங்கிவந்தால் சிலாக்கியமாயிருக்கும். பொக்கிஷத்திலே பொன்னில்லாத போது கர்ரென்ஸி நோட்டுக்கு மதிப்புண்டாகுமா? உண்டாகாதுபோலவும் உண்மை தெரிந்தவிடத்து முழுமோசமாய் முடிவது போலவும், வார்த்தை மோசம் காலக்கிரமத்தில்தானே வெளியாகிவிடும். வெளியானால் பொக்கிஷத்தில் பணமுள்ளவரையில் செலாவணியான உண்டியல் பொக்கிஷத்தில் பணமில்லாதபோது செல்லாது போவதுபோலும், அர்பத்ரட் செக்கு அவமதிப்படைந்ததுபோலவும், வார்த்தைக்கு அறிவையூட்டி மனக் கிளர்ச்சியை யுண்டுபண்ணும் சக்தி குன்றி அவமே கழிய நேரிடுகிறது. பிரகிருதியினிடத்து வாக்குச் செல்லாதுபோகவும், செல்வாக்குப் போய்விடுகிறது. செல்வாக்குப்போனால் மனிதன் வாயிழந்தவனாகிறான். வாயிருந்துபேசியும் அவன் வாக்கு பறைபோளத்துக்கொப்பாய் அருவருப்பை யுண்டுபண்ணுமேயன்றி உள்ளத்திலுள்ள உண்மையை யுணர்த்தும் சக்தியுள்ளதாகாது. இப்படி வாயிழந்தவன்

யாரோ அவனே 'மானிடப்பதர்' என்று சொல்லப்படுவான். பதர் நெல்லோடு சேர்த்திருந்தும் நெல்லின் சேர்க்கையினால் மட்டுமன்றி ஸ்வயமாக மதிப்பிலதுபோல, மன, மொழி, மெய்கள் பொருந்தாத மானிடப்பதர்கள் ஜனசமூகத்தில் ஏதோ மானிடச்சேர்க்கையால் மதிப்புற்று விளங்கினாலும், ஸ்வயமாக மதிப்பற்றவர்களாகவே யிருப்பார்கள். இவர்களால் ஜனசமூகத்துக்கு மொத்தத்தில் மதிப்புக் குறைவேயன்றி மதிப்பேற்றம் சிறிதுமில்லை. எந்த ஜனசமூகம் இம்மானிடப் பதர்களைத் தன்னுள் வைக்காது தள்ளி வெளியேற்றி வருகிறதோ அதுவே, ஜாதியீரியம், குன்றுது வளர்ந்து ஒஜஸும் தேஜஸும் பெற்றுப் பிரகாசிக்கும். "ஒஜஸும் தேஜஸும் பெற்றுப்பிரகாசிக்கும்" என்று நாம் சொன்னதையே உலகநடையில் "பேரும் கீர்த்தியும். பெற்றுவிளங்கும்" என்று சொல்வர். சொல்லினும் ஒஜஸின் மனிதனுக்கு மனிதன் என்கிறபேர் பொருந்தாது. அப்படியே தேஜஸ் இன்றி கீர்த்தியுமில்லை. இது சத்யம். மனிதனுக்குச் சொன்னது ஜன சமூகத்துக்கும் பொருந்தும். ஏனெனில், இரண்டுக்கும் வியஷ்டி சமஷ்டி பாவங்களன்றி வேறு வேற்றுமைப்பாடிಲ್ಲ.

THE HOLY CITY OF MUTTRA.

வடமதுரை.

I

இது டெல்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் மத்தியில் ஜி. ஐ. பி. இருப்புப்பாதையின் பேரிலுள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன். மட்ரா ஜில்லாவுக்கும் அந்தப்பெயருள்ள தாலுக்காவிற்கும் பிரதானப்பட்டணம். ஜனத்தொகை 260,000. இது கலெக்டர் ஆபீஸ், ஜில்லாகோர்ட்டு, முனிசிப்கோர்ட்டு, ரிவினியு ஆபீசுகள் முதலிய ஜில்லாவின் பிரதான பட்டணத்திற்கு அவசியமான ஒவ்வொரு அங்கங்களையு

முடையது. இது யமுனா என்ற புண்ணிய நதியின்மேல்பக்கத்துக்கரையோரத்திலுள்ள வெகு சிங்காரமும் செழிப்பும் ஒருங்கே பொருந்தி சமார் பன்னிரண்டு சதுரமைல் விஸ்தீரணமுள்ளது.

இதின் பூர்வ சரித்திரத்தைக் கருதி இதை நேரிட்டுப்பார்க்க அவாக்கொண்டு சென்று, அவ்விடத்திலுள்ள ஒவ்வொன்றையும் கவனித்து குறித்துக்கொண்டவைகளிலிருந்து இதை வரையலானோம்.

அயோத்திமாநகரத்தில் ஸ்ரீராமபிரான் ஏகசக்ராதிபதியாய் அரசாண்டு வருங்காலத்தில், யமுனா நதிக்கரையிலிருந்த ஓர் பிரமாண்டமான வனத்தில் மது என்ற பெயருடன் ஒரு இராஜாசன் வசித்து வந்ததாகவும், இவனிருந்த வனத்திற்கு மதுவனமென்ற பெயர் வழங்கி வந்ததாகவும், இவ்விற்றந்த பிறகு இலவணன் என்ற மதுவின் குமாரன் மீதமீறி அடாதகாரியங்களைச் செய்து வந்த படியால், ஸ்ரீராமர் தமது சகோதரர் சத்ருக் களை யனுப்பி அவனை ஹதம்செய்து, அந்த வனத்தை யழித்து ஒரு திவ்வியமான பட்டணத்தைக்கட்டி யதற்கு மதுபுரி என்ற நாம மிட்டு லவணன் தம்பியாகிய அரியஸ்வனுக்கு அப்பட்டணத்தை யாளும்படி திட்டம் செய்ததாகவும், அது முதற்கொண்டு இதற்கு மதுராபுரி என்ற நாமமே வழங்கி வருகிறதாகவும் தெரியவருகிறது. இந்த கிரேதாயுக் முதற்கொண்டு நாளதுவரை இப்பட்டணமடைந்த உன்னதச் சிறப்பையும் சீர்கேட்டையும் எழுதுவதென்றால் ஓர் பெரும்பாரதமாகும். ஆதலின் சுருங்கக்கூறி வருவோம்.

இந்த அரியஸ்வன் யாதவகுலத்திற்கு மூலபுருஷனென்று கருதவேண்டி யிருக்கிறது. இவன்சந்ததியில் குரனென்ற அரசனுக்கு—வசுதேவன், தேவபாகன், தேவசிரவன், பிரதபாண்டு, ஆனகன், கிரஞ்சேயன், கங்கன், இஷதகன், வச்சகன், பகன் என்ற பத்துப்பிள்ளை

களும், பிருதை சிரததேவா, சிரதகீர்த்தி, சிரதசுவா, ராஜதேவி என்ற ஐந்து பெண்களும் பிறந்தார்கள். குரன் என்ற இந்த ராஜன் பிருதை என்ற தன் பெண்ணை அபுத்திரனும் சகாவுமான குந்திராஜனுக்குக் கொடுக்க, அவள் பாண்டராஜன் மனைவியாகி பஞ்ச பாண்டவர்களைப் பெறுகிறாள்.

வசுதேவனுக்கு தேவகியினிடமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும், இவர்களுடைய தாயாதியும் சேதி ராஜனுமான தாமகோஷாவுக்கு சித்சரசி என்பவனிடம் சிசுபாலனும் பிறந்தார்கள்.

பிரகல்பதியின் மனைவியாகிய தரையான வன் சந்திரன்மேல் மோகப்பட்டுக் கூடி புதனைப் பெற்றதாகவும், புதன் இளை என்பவனிடமாக புருராவனைப் பெற்றதாகவும், இவன் ஊர்வசியினிடமாக ஆயுரசனை யடைந்ததாகவும், ஆயுரசன் வம்சத்தில் நகுஷனும், யாயாதியும், யாதவனும், விதர்ப்பனும், அகண்டனும், போஜனும் உதித்ததாகவும், இவனுக்கு தேவகன், உக்கிரசேனன் என்ற இரண்டு குமாரர்கள் பிறந்ததாகவும், தேவகனுடைய குமாரத்தியே தேவகி என்றும் தெரியவருகிறது.

இந்த தேவகியைத்தான் வசுதேவர் மணந்து அவதார புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரைப் பெற்றனர். இந்த கிருஷ்ணர் விதர்ப்பதேசத்து அரசனாகிய பீஷ்மகன் குமாரத்தி ருக்மணியென்ற மாதை விவாகம் செய்துகொண்ட வைபவத்தைப்பற்றி ருக்மணி கல்யாணமென்பதாக நமது பாகவதர்கள் நடத்த எவ்வளவோ தடவை கேட்டிருக்கிறோம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு ருக்மணி தேவியிடம் பிறந்த குமாரன் பிரத்யும்னன். இவனுக்கு ருக்மணிகேவியின் கூடப்பிறந்தவன் ருக்மனுடைய குமாரத்தி ருக்மவதியை விவாகம் செய்யப்பட்டது. இந்த பிரத்யும்னனை மன்மதனவதாரமென்றும் ருக்மவதியை இரதி

யின் அவதாரமென்றும் புராணம் கூறுகின்றது. இந்த பிரதியும்னனுக்கு அனுருத்திரன் என்பவன்பிறந்ததாகவும், அவன் உஷா என்னும் மாதை விவாகம்செய்து வஜ்ரதன் என்ற பலாட்டியனைப் பெற்றதாகவும், இவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதேவருக்குப் பிறகு மதுராபுரியை வெகுகாலம் ஆண்டவந்ததாகவும் தெரியவருகிறது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய பிதாவாகிய வசுதேவர் தேவகியை விவாகம் செய்துகொள்ளுவதற்கு முன் ரோஹணி என்னும் மாதையினிடமாக பலராமர் என்ற பலவானை பெற்றிருந்தார்.

போஜனுடைய மற்றொரு குமாரனாகிய உக்கிரசேனன் மதுராபுரிக்கு அரசனாகியான வெரும்பொழுது கம்சன் என்ற கொடியவனைப்பெற்றான். இவன் மகதநாட்டின் அரசனாகிய ஜராசந்தனுடைய புத்திரி இராஜீவலோசனியைமணந்து, தன்மாமனாராகிய ஜராசந்தனுடைய உதவியைப்பெற்று, தானே சிம்மாசனாதிபதியாய் மதுராவை யாண்டுவந்தான். இவனுடைய ஹிம்ஸையைப் பொறுக்கமுடியாமல் குடிகள் மிகவும் வருந்தினார்கள். பலவானாகிய இராஜன் கொடுங்கோலியற்றினால் குடிகள் செய்வதென்ன? கடவுளை முன்னிட்டு முறையிடுவதைவிட வேறுவழியு முண்டோ? ஆதலின் அவர்களுடைய முறைப்பாட்டுக்கு செவி சாய்த்த பகவான் "கம்சனுடைய கொட்டத்தையடக்க தேவகியினிடமாக எட்டாவது பிரசவமாய் தாம் உதிப்பதாக ஆகாயவாணியாய் கூறினர்.

இதையறிந்த கம்சன் வசுதேவரையும் தேவகியையும் வரவழைத்து சிறையிலிட்டு கடுங்காவலில் வைத்தான். இப்படியிருக்கையில் தேவகிக்கு ஒவ்வொரு குழந்தையாக ஆறு குழந்தைகள் பிறந்தன. அவைகள் ஒவ்வொன்றையும் கொடியோனாகிய கம்சன் கொன்று விட்டான். தேவகி மறுபடியும் கர்ப்பமடைந்து, பூர்ணமாக, பகவான் கம்சனுடைய கடு

ரத்தன்மையைக் கருதி தேவகியின் கர்ப்பத்திலிருந்த சிசுவை யமுனையின் அக்கரையிலிருந்த வசுதேவருடைய மற்றொரு மனைவியோடு ஹணியின் வயிற்றுக்கு அற்புதமாக ஆகரிவித்து விடவே, அவள் வயிற்றில் தான் பலராமன் என்ற வீரர் பிறந்தார்.

இவ்விதமாக தேவகி பெற்ற ஏழுபிள்ளைகளின் கடிகும் நேர, தேவகி எட்டாந்தடவையும் கர்ப்பமடைந்து பரிதாபிவருஷம் ஆவ்ணி மாதம் கிருஷ்ணபட்சம் அஷ்டமி திதி, ரோகணி நக்ஷத்திரமும் கூடிய திவ்வியமான சபதினத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறந்தார். இத்தினத்தையே மகாவிசேஷமாகக்கொண்டு இந்த மதுராபுரியில் கோகுலாஷ்டமி உற்சவமென்பதாய், ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் தீபதுபாலங்காரங்களும், மொவணைகளும் உரியடியுற்சவம், வழக்குமர உற்சவம், கோலாட்டம் முதலிய பலவிதமான உற்சவங்களை, ஆடல், பாடல், வாத்தியம், பாணவேடிக்கை முதலியவைகளுடன் நடத்தி ஜனங்கள் குதூகலமடைவதுடன், இப்பரதக்கண்டத்தின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் இந்த தினத்தை பெரிய விரத்தினமாகக்கொண்டு பன்னிரண்டு இரவில் அப்பகவானை விக்கிரகாரூபத்தில் அர்ச்சித்து, பூஜித்துப்போற்றி வணங்கி பண்டிகை கொண்டாடுகிறார்கள். கிருஷ்ணலீலைகளை பிச்சைக்காரர்களும் பலவித வர்ணமெட்டுகளுடன் பாடிக்கொண்டு வீடுவீடாக வருவதை நாம் இன்னும் பார்க்கிறோம்.

இக்குழந்தை அதிக அற்புத ரூபலாவண்னியமுள்ளதாயிருந்தபடியால், கம்சன் இச்செய்தியை யறிவதற்குமுன் வசுதேவர், இரவிலேயே குழந்தையை பொன் தட்டில் எடுத்துக்கொண்டுவரவும், கோட்டையின் பலவாயில்களின் கதவுகள் தானே திறந்து வழிவிடவும், உறுவியகத்தியுடன் நின்ற காவல் வீரர்கள் மாயாமயக்கத்தினால் மெய்மறந்து தூங்கவும், கண்டவசுதேவர் ஆரந்தங்கொண்ட யமுனைநதியைக் கடந்து அக்கரையிலுள்ள

கோகுலத்திற்கு செல்லக்கருதி நதிக்கரையை யடையவே, அந்நதியானது பெறுக்கெடுத்து இருகரைகளும் தோன்றாமல் பிறவாகிப்பதைக்கண்டு, ஒரே தைரியமாய் பிரவாகத்திலிறங்க, அந்நதியின் நீர் பகவானாகிய குழந்தையின் பாதப்பரிசமானதும், வசுதேவர் நடந்து செல்லத்தக்க பாதையைவிட்டு விலகிநிற்கவே, வசுதேவர் ஆரந்தங்கொண்டு நடந்து அக்கரை சேர்ந்து கோகுலம் என்ற இடையர்கிராமத்தில் சென்று பெரிய குடித்தனக்காரராகிய நந்தன் வீட்டைத்தேடிச் செல்ல, அங்கு அப்பொழுது தான் அவன்மனைவி பெற்ற பெண்ணைவிடுத்துக்கொண்டு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையாருக்கும் தெரியாமல் அந்த எசோதை என்ற மாநிலிடம் விட்டுத் திரும்பி மதுராபுரிசேர்ந்து, பெண்குழந்தையை தன்மனைவியினிடத்தில் விட்டார்.

அப்பெண்குழந்தை யுடனே வீரிட்டழவீரகுரர்களான காவல்காரர்கள் திடுக்கிட்டெழுந்து பார்த்து பெண்குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டுபோய் கொடும்பாதகனாகிய கம்சனிடம் வைக்க, அவன் அதிக கோபாவேசத்துடன், தன்னைக்கொல்லவந்த பொல்லாத பிள்ளையிடுவே யென்றெடுத்து, பூமியில் ஓங்கியடித்து வாளால் வெட்டப்போகவே, அப்பெண்குழந்தை வீரிட்டழது குமரிக் கொண்டு ஆகாயத்திலெழும்பி கீழேதரையில் நின்ற கம்சனை நோக்கி, “அடே கொலைபாதகா! உன்னைக்கொல்லப்பிறந்த கிருஷ்ணன் கோகுலத்தில் வளர்கிறான். என்னைக்கொல்ல உன் னாலியலாது” என்று கூறி மறைந்தது.

இவ்வாக்கியங்களைக்கேட்ட கம்சன் கிங்கோபமடைந்து கோகுலத்தில் மட்டுமல்ல, மற்ற சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள ஒவ்வொரு இடத்திலும் நூதனமாய்ப்பிறந்த குழந்தைகளை யெல்லாம் கொன்றுவிடும்படியாக உத்திரவு செய்ததன்றி வசுதேவரையும், தேவகியையும் சிறையிலிருந்து விட்டுவிடும்படி கட்டளையிட்டு மிகுந்த வியாகூலத்துடன் தனது அரண்மனைக் கேகிளுன்.

சிலநாள் கழிந்தபின் கோகுலந்தன் தான் இராஜாங்கத்திற்கு கட்டவேண்டிய அரசிறையை எடுத்துக்கொண்டு மதுராவுக்கு வந்த சமயத்தில் வசுதேவர் நந்தனைப்பார்த்து, “நந்தகோபனே! உனக்கு கிருஷ்ணன் என்பதாக ஓர் ஆண்குழந்தை பிறந்த சங்கதி தெரிந்து அதிக சந்தோஷமடைந்தேன். எனக்கு ரோகணியிடமாகப் பிறந்து கோகுலத்தில் வளர்ந்து வருகிற பலராமனையும் உனக்குத்தருகிறேன்” என, நந்தன் அதிக ஆவலாய் அங்குகரித்துக்கொண்டு கோகுலஞ்சென்று இச்சங்கதியை எசோதையிடம் கூறி பலராமனையுமழைத்துக்கொண்டு வந்து அதிக அன்புடன் இருகுழந்தைகளையும் வளர்த்து வந்தான். இச்சமயத்தில்தான் கம்சன் பூதகி முதலான வர்களைக்கொண்டு கிருஷ்ணனைக்கொல்ல பலவித சதிமோசங்கள் செய்ததென்பதாகத் தெரியவருகிறது. இவனுடைய எண்ணம் எவ்விதத்திலும் கொஞ்சம்கூட நிறைவேறவில்லை. இச்சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் செய்த திருவிளையாடல்களை இப்பொழுதுதான் நடந்ததோவென்று எண்ணும்விதமாய் இம்மதுராபுரியிலுள்ள ஜனங்கள் தற்காலத்திலும் கூறுவதைக்கேட்க கல்நெஞ்சர்களான நாஸ்திகர்களும் ஆச்சரியமடைந்து ஆரந்தபரவசர்களாய் பக்திமேலிட்டு பகவானை துதிப்பார்களென்றால் மற்றவர்களுக்கு கேட்பானேன்.

கிருஷ்ணன் விளையாட்டுகளில் மிதமிஞ்சி அக்கம்பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுக்கும், வரவர கோகுலத்தாருக்கும் பலவித இடையூறுகள் செய்யத்தொடங்கவே, கிராமத்தார் நந்தகோபாலனிடம் இப்பாலகர்களுடைய வம்புகளைப்பற்றி முறையிட்டார்கள்.

ஸ்ரீ பகவானே ஒரு குழந்தையாய் இந்த நந்தன் வீட்டில் வளரும்பொழுது அவனுக்கு எந்த விஷயத்தில்தான் குறைவிருக்கும்? ஒவ்வொன்றும் செழித்து கொழித்தன. கோவினங்கள் எதேஷ்டமாகப்பெறுகி அவைகள் மேய்வதற்கு மகா செழிப்புள்ளதாகிய கோ

குலத்திலுள்ள மேய்ச்சந்தரையேபோதாமல் போனபடியால் நந்தன் தன் மனைவிகளோடு பிருந்தாவன மென்ற எதேஷ்டமான மேய்ச்சற் காடுகளையுடைய கிராமத்திற்கு வந்து வசிக்க நேரிட்டது முண்டு.

இவ்விடத்திலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கபடலீலைகள் நின்றபாடின. தன்னைப்போல் கோவினங்களை மேய்க்கும் பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து அவர்களுக்குத் தலைவனாக, புன்னை, அசோகு, கதம்பம், மந்தாரை முதலிய மரங்களிலேறி விளையாடியும், யமுனை நதிக்கு ஸ்நானஞ்செய்யவருக ஸ்திரீகளுடையதுகில் களை எடுத்துக்கொண்டுபோய் மரங்களில் கட்டிவைத்து, அவர்கள் ஆரந்தமாய் நீராடிக் கரையேறி துணிகளைக் காணாமல், அங்கு விளையாடுங் கிருஷ்ணனைக் கண்டுகேட்டால், உங்களுடைய துணிகளை நன்றாய் துவைத்து உலரும் பொருட்டு மரத்தில் கட்டியிருக்கிறேன், மரமேறி எடுத்துக்கொள்ள சக்தியில்லாதவர்கள் எனக்கு கைதுக்கிவணக்கஞ்செய்யுங்கள், குஞ்சம்போடுங்கள், கரணம் போடுங்களென்று கூறி வம்புகள் செய்தும், காளிங்கமடுவில் தண்ணீர் குடிக்கவரும் கோவினங்களைப்பிடித்து விருங்கிவந்தகாளிங்கன் என்ற பெரியபாம்பின்மீது ஏறிக்குதித்து விளையாடி அதைக்கொன்றும், இப்படியே பல அசாதத்தியமான செய்கைகளைச்செய்துவந்தான்.

இவைகளைக் கேள்வியுற்ற கம்ஸன் பகாசூரன், அகாசூரன் முதலியவர்களை யேவி கிருஷ்ணனைக் கொல்லும்படி பலவித தந்திரங்களைச்செய்தான். அஜாத சதுருவைக்கொல்ல முடியுமோ?

கிருஷ்ணனும் வாலிபதசையைக் கடந்து யவ்வனதசையை யடையவே, இவனுடைய வேணு கானத்திலும், அழகிலும், புதுபலபராக் கிராமத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாகிய ராஜகுலத்து மாதர்கள் யாவரும் மோகித்து இப்பேர்க்

கொத்த புருஷனை அடைதலே இகபரசுகங்க ளிரண்டுக்கும் மீறியதெனக் கருதி, கிருஷ்ண னோடு கூடி இரவென்றும், பகலென்றும் பாராமல் ராசக்கிரீடை, ஜலக்கிரீடை முதலிய வினையாட்டுகளில் காலங்கழிப்பாராயினர்.

பிருந்தாவனத்திலுள்ள இடையர்கள் வருஷத்திற்கொருதடவை தங்களுரை யடுத்த கோவர்த்தனத்தில் தேவராஜனாகிய இந்திரனை முன்னிட்டுப் பொங்கலிட்டுப் பூஜைசெய்வது வழக்கமாதலால், அவர்கள் அவ்வருஷத்தில் அந்த பூஜையைத்தொடங்கவே, கிருஷ்ணன் அப்பூஜையைத் தனக்கே செய்யப்படி. போதிக்க, அவர்களும் கிருஷ்ணனுடைய மஹிமையைப் பிரத்தியக்ஷமாய்க் கண்டவர்களாதலால், அதற்கிணங்கி நடத்தவே, தேவேந்திரன்கோபங்கொண்டு அகோரமான மழைபொழியும்படிமேகங்களையெவ், ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்கோ வர்த்தனம் என்ற மலையையே வேரோடு பிடிங்கியெடுத்து மேலேதூக்கிக் குடையாகப் பிடித்துத் தனது கூட்டத்தாரையும் கோவினங்களையும் ஆதரித்த சங்கதியை மதுராபுரி வாசிகள் அறி அற்புதமாகச்சொல்லுகிறார்கள். கோவர்த்தனகிரியைக் குடையாகப்பிடித்துக் காத்த பாவனையாக எழுதப்பட்டபடம் ஒவ்வொருவரிடிலும் பிரதான படமாகச் சுவரை அலங்கரிக்கிறது.

கம்சன் இந்தப் பலராமன் கிருஷ்ணன் இவர்களுடைய வரலாறுகளைக்கேள்விப்பட்டுப் பயந்து, இவர்களை வசதேவன் குமாரர்களென்று தீர்மானித்து இவர்களைக் கொல்லப் பலவிதமாய் ஊகித்து, கடைசியில் தனது ராஜ்யசேவகத்திற்கு தகுந்த வீரர்கள்வேண்டுமென்பதாகவும் தனது வில்லைவளைத்தவர்களைச்சேனையில் சேர்த்துக்கொண்டு, தகுந்த சம்பளம் கொடுப்பதாகவும் விளம்பரப்படுத்தி மோசக் கருத்தாக அக்ரூரரைக் கொண்டு பலராமனையும் கிருஷ்ணனையும் மதுரைக்கு அழைத்துவந்து வில்லைவளைக்கும்படி யேவ், அவர்களும் வில்லைவளைத்து அருகில்நின்ற துஷ்டர் ளைக்கொல்ல

கம்சன் கோபங்கொண்டு பலராம கிருஷ்ணர்களின்பேரில் சேனைகளை யேவிப் போர்விளைவிக்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சேனைகளை யெல்லாம் அகம் செய்து சிங்காசனத்தின்மீதிருந்த கம்சனைப்பிடித்துக் கீழே தள்ளிக்கொண்டு, யமுனைநதியில் பிரேதத்தைப் போட்டு, அவனது மனைவிகளைக்கொண்டு உத்திரகிரியைகளைச் செய்வித்து, சிறையிலிருந்த பழைய அரசனாகிய உக்கிர சேனனுக்குப் பட்டாபிஷேகஞ் செய்து முடிசூட்டி வைத்தான்.

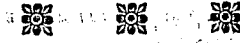
இந்த சங்கதிகளைக் கண்ட கம்சனுடைய மனைவிகள் தங்களுடைய தகப்பனாகிய மகத்தேசாதிபதியாகிய ஜராசந்தனிடம் முறையிட அவன் உடனே படையெடுத்து வந்து மதுராபுரியைத் தாக்கி உக்கிரசேனனையும் கிருஷ்ணனையும் சண்டைக் கழைக்க, கிருஷ்ணன் அவன் சேனைகளை முறியடித்து, ஜராசந்தனைப் பிடித்துச்சிறையிலடைத்துப் பின்பு கருணையால் விடுதலை செய்யவே, ஜராசந்தன் ஒரு தடவையல்ல இரண்டுதடவையன்று, பதினெட்டுத்தடவை மதுராபுரியைத்தாக்கி, ஒவ்வொருதடவையிலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனால் தோற்கடிக்கப்பட்டான்.

கடைசியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஜராசந்தன் செய்யும் சனையாத சண்டையையும், அவனுக்கு தன்னால் மரணமுண்டாகக்கூடாதென்கிற எண்ணத்தினாலும் உச்சினி பட்டணத்திற்கு வந்துஉபநயனம் செய்துகொண்டு சாந்திபினி என்ற முனிவரிடம் வேதாகமங்களைக்கற்று கச்ச தேசத்திற்குத்த கடலோரத்திலிருக்கும் துவாரகை என்ற பாகத்தில் பட்டணத்தை யுண்டாக்கி விதர்ப்பதேசத்து இராஜன் பிஷ்மனுடைய குமாரத்திருக்மணியையும் விவாகம் செய்துகொண்டு அனேக மனைவிகளுடனும், பல மக்களுடனும் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தனர். இச்சமயத்தில் ஜராசந்தன் மதுரையைடைந்து உக்கிரசேனன் கட்டிவைத்திருக்கிற கூடகோபுரங்களையும் கோவில்களையும் இடித்து பட்டணத்தைப் பாழாக்கினான்.

இப்படியிருக்கையில் பாண்டவர்களுக்குத் வியாக மகத்தேசம் சென்று பீமனால் ஜராசந்தனைக் கொன்று பாரதயுத்தம் நேர—பூபாந்தையே தீர்க்க எண்ணங்கொண்டு பலதுஷ்டாத்மாக்களை யொழித்து துவாரகையிலேயே யிருந்து விட்டார். பிறகு மதுராபுரிக்குத் திரும்பிவரவில்லை.

(இன்னும் வரும்.)

T. C. வெங்கடரமணய்யர்.

A PLEA FOR THE STUDY OF OUR MOTHER-TONGUE.

நமது தாய்பாஷையை நன்றாகக்.

கற்கவேண்டும்.

பாஷை மனிதன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கானதோர் இனிய வழியாம். “எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத்தகும்” என்பதற்குக் கணக்கும் பாஷையும் இருகண்களையொக்குமென்பார். ஆனால் மனத்திலுதிக்கும் எண்ணமும், அதைக் குறிப்பிக்கும் எழுத்தும், அஹமும் புறமும்போல் ஒத்திருக்கவேண்டியதால் இரண்டும் ஒரே நோக்கமுள்ளதுபற்றி, “கண்ணிரண்டும் ஒன்றையே நோக்கிறுன் காண்” என்றபடி, இரண்டும் ஒரு நோக்கங்கொண்டது என்னும் பொருள்படச் சொன்னதுமாகும். உள்ளத்திலுதிக்கு மெண்ணத்தைக்கள்ளமின்றி வெளியிடுவார் உத்தமபுருஷராவர். மனோ வாக்கு காயம் என்கிற மூன்று கரணங்களில் மனமும் வாக்கும் பொருந்தினால், காயமும் கூடப்பொருந்தும் தன்மைவாய்ந்ததாயிருக்கிறது. இது தேஹமனோதர்மவிதி. ஆகையால் மனமும்வாக்கும் பொருந்தப்பழகவேண்டும். “கற்றதோர் கல்வியும் நாப்பழக்கம்” என்றார் ஓளவையார். மனது சங்கல்பிப்பதற்கேற்ற நா உரைக்கப் பழகுமாயின், அதுவே ஸத்யநிருதமிருந்தலாம். ஆதலால், குழந்தைமுதல் நாம் பழகி

வரும் பாஷையைக் கற்பது யாவர்க்கும் அவசியம். தமிழின் பெருமை வேறெம்மொழியினும் குறைவுபட்டதில்லை. “மனம் ஒரு வழிப்பட்டது மந்திரம்.” ஒருவழிப்பட்ட மனத்தின் சங்கல்பத்தை யுள்ளபடி யுரைப்பது பரைவாக்கு. இந்தப்பரை வாக்கு அசரீரி வாக்காதலால், இஃதை அறிவால் மட்டுமறியலாமேயன்றி, பொறிபுலனால் புகுந்தறிவது கூடாது. இந்தப் பரைவாக்குப் பச்யந்தி யென்னும் பேதமுறுங்கால், ஊமையன் பேச்சுப்போல் உள்ளமுணர்ந்தன்மையதாம். இஃது பின்னும் பரிணமித்துவளர்ந்து மத்தியமையென்னும் மனநிறை வாக்காகுங்கால் அதை மனதால் அறியலாம். மேற்றிசையார் “Thought - Reading” என்று சொல்லி நினைத்ததை யுரைப்பதும், நம்மவர்கள் குறி சொல்வதாகச் சொல்வதும் இந்த மத்தியமைய வாக்கின் மஹிமைதான். இஃதும் விரிந்து வாக்கால் உச்சரிக்கப்பட்டு வெளிவருவது வைகரி வாக்காம். ஆத்மசங்கல்பம் படிப்படியாக மேலேறி வெளிவந்தால் அது கட்டாயம் பலிக்கும். ஏனென்றால் ஆத்ம இயல்பாகவே முச்சக்தி வாய்ந்துள்ளது. இச்சாச்சக்தி சங்கல்ப மாத்மிரத்தால் காரியத்தை முடிக்கும்; ஞானசக்தி தத்துவார்த்தத்தை யுணர்ந்து, தத்துவமாத்மிரமாக நின்று காரியத்தைமுடிக்கும். கிரியாசக்தி காரணகாரிய மறிந்து கிரியா மூலமாய்க் காரியத்தை முடிக்கும். இம்மூன்றும் ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காரண தேகங்களை உபரத்யாகக்கொண்டு தத்தம் சக்தியைக்காட்டும். இம்மூன்றும் ஒத்திருந்தால் அதுவே பூரணசக்தி, அவர்கள் வல்லமைக்கு அளவில்லை. அந்தவல்லமையுள்ள வாக்கு எதுவானாலும் அது பாஷையில் பூரணமானதென்று சொல்லத்தகும். அப்படிப்பட்ட பூரணத்துவம் தமிழுக்குண்டு. ஆகையால் தான் அது எந்தப்பாஷைக்கும் இரண்டாவதானதல்லவென்று சொல்லப்படுகிறது.

“தொண்டர் நாதனைத் தூதிடவிட்டதும், முதலையுண்டபாலனை யழைத்ததும், எலும்பு

பெண்ணுருவாக் கண்டதும் (திருமயிலை 63-வர் உற்வச் சிறப்பின் ஐதிகம் இதுவே), மறைக்கதவினைத் திறந்ததும், தன்மதிழ்ச்சொலென்றால், அதன்மலிமைக்குக் குறைவுண்டோவென்று அதன் பெருமையைக் கொண்டாவோர் விணரல்லர். தமிழின் சிறப்பு அபாரமானதே. மதுரையில் வீற்றிருந்த முதற் சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கம் ஆகியவற்றைத் தவிர்த்துத் தமிழ் என்றால் அதன் வித்வத்விசேஷத்துக்கும் குறைவில்லை. அப்பேர்ப்பட்டதமிழ்ப்பாஷையை இக்காலத்து யூனிவர்ஸிடிசங்கத்தார் மேற்பார்வையில் நடக்கும் வித்தையில் அலக்ஷியமாக விட்டு வருவது அழகாயில்லை. பரிக்ஷையில் நிறைய மார்க்கு வாங்கவேண்டுமென்று சொல்வதில் பிரயோசனமில்லை. தமிழில் நினைத்துத் தமிழிலுதிக்கும் எண்ணத்தை தமிழில் தெளியக்கூறும் சக்திவாய்ந்தாலன்றி தமிழ்ப் படிப்பு படிப்பாகமாட்டாது. இனி இத் தாய்பாஷையை நாம் நன்குபயிலவேண்டியதைப்பற்றித் தமிழ்பிமானியொருவர் நமக்கெழுதியுள்ளதின் கருத்தைக் கீழேவெளியிடுவோம்.

“நம்மை ஈன்றதூர் தமிழ், வளர்த்ததூர் தமிழ், தாலாட்டிச் சீராட்டி யுறங்கவைத்ததூர் தமிழ். நம் மழலைச் சொல்லால் நம்மைப்பெற்றோரையகமகிழ்ச்செய்ததூர் தமிழ், இளமைப் பருவத்தில் பேசத்துவக்கும்போது முந்தியுச் சரித்ததூர் தமிழ். நம் தாயும் தந்தையும் நமக்குப் பாலோடும் புகட்டினதூர் தமிழ். அன்னை, பிதா, குரு முதலானவர்கள் முதலில் நமக்குப் பேசுதித்ததூர் தமிழ். இப்போது நமது மாதாபிதாக்கள், பந்து ஜனங்கள் மித்திரர்கள் முதலிய யாவரும் பேசுகிற பாஷையுந் தமிழ். நம்விட்டுப்பாஷையுந் தமிழ். நம்நாட்டுப் பாஷையுந் தமிழ். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நந்தமிழ்ப்பாஷையை விட்டுவிட்டு ஏனைய பாஷைகளைக் கற்கிறவர்கள் உறவினர்களைக் கைநழுவவிட்டுவிட்டு அந்நியர்களிடம் நட்புக்கொ

ள்ளுகிறவர்களுக்கொப்பாகிறார்கள். ஆபத்துக் காலத்திலுறவினர்கள் உதவுவார்களே யல்லாமல் அந்நியர்கள் எவ்வாறு உதவார்களோ அவ்வாறே நமது சொந்தபாஷை யுதவுமேயல்லாது ஏனைய பாஷைகளுதவா. சமஸ்கிருதமும் அதிக சிறப்பும், அழகும், அலங்காரமும் வாய்ந்த பாஷை யெனக் கூற ஐயமில்லை. காலமுள்ளவர்கள் சொந்தபாஷையுடன் ஏனைய பாஷைகளைக் கற்கின் அதிக நன்மைதான். சொந்த பாஷையை ஐயந்திரிபறக் கற்காமல் மற்றைய பாஷைகளைக் கண்ணுங்கருத்துமாயிருந்து காலத்தை யெல்லாம் போக்குவது பொருந்தா விஷயமென்றே கூறத்துணியோம்.

“இங்கிலீஷ், பிரஞ்சு முதலிய ராஜபாஷைகளைக் கற்கவேண்டாமெனக் கூற நாம் முன்வரவில்லை. ஏனெனில், நாம் நடந்துகொள்ள வேண்டிய சட்டதிட்டங்களும் ஏனைய முறைமைகளும் ராஜபாஷைகளிலேயே இருக்கின்றமையான் அப்பாஷைகளை நாம் கற்காவிடின் அந்த ராஜாங்கத்திலிருந்து காலந்தள்ளுவது சாத்தியமானகாரியமல்ல. அல்லாமலும் அரிய பெரிய விஷயங்களடங்கிய அநேக கிரந்தங்கள் அப்பாஷைகளிலேயே இருக்கின்றன. நாம் அவைகளைக் கற்குந்தோறும் நம்மறிவு விசாலமாகுமென்பது திண்ணம். ஆயின் மாதா வபிதெறிய மகேசுவரபூஜை செய்வதை யொப்பச் சொந்தபாஷையை முற்றிலுமே விட்டுவிட்டு அப்பாஷைகளைமட்டும் கற்பது தர்மமா? சொந்தபாஷைகளிற் கையெழுத்து கூடப்பிழையின்றிப்போட சக்தியற்றவர்களாயிருக்கின்றனர் அநேகர். சிலர் தமிழ்ப்பாஷையைக் கற்காமலிருப்பது கௌரவமென்றும், தமிழ் மொழியான் வார்த்தையாடின அவமானமென்றும் கருதுகின்றனர். இவர்களை யாம் என்னென்றுரைப்பேம்? சுயபாஷாஞானம் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு ராஜபாஷைகளில் விற்பன்னர்களாயிருக்கிறார்களென ஜனங்கள் கருதுவார்களென்றே அலட்சியஞ்செய்

கிறதாகக் கருதுகிறோம். அன்றோர் தமிழ்ப் புத்தகங்களைக் கையிலெடுப்பதென்றால் நல்ல பாம்பிருக்கும் புற்றுக்குள் கைவிடுவதுபோலவும், தமிழ்ப்பாஷையில் வார்த்தையாவெதென்றால் வேப்பிலைக்கிஷாயமுண்பதுபோலவும், தமிழ் வார்த்தைகளைக்கேட்பதென்றால் அளிந்த புண்ணிலம்புருவியதுபோலவும், என்னு கின்றனர். தமிழ்ப்பாஷையிலேயே பேச சமயம் வாய்க்கின் முக்காற்பங்கு இங்கிலீஷும் காற்பங்கு தமிழுமாகக் கலந்து மொழிகின்றனர். இத்தகையோருக்குத் தேசாபிமானமும் பாஷாபிமானமும் இல்லையெனக்கூற ஆட்சேபையுண்டோ? இங்கிலீஷ்காரர் முதலிய ஐரோப்பியர் தங்கள் தங்கள் சொந்தபாஷைகளில் எவ்வளவோ கவனஞ்செலுத்தி வருகிறார்களென்பது நமது வித்தியார்த்திகளே நன்குணர்வார்கள். கல்விச்சாலையில் கல்வி பயிலும் மாணுக்கர்களிலேநேர் தமிழ்ப் பாடத்திற்காக வரையறுக்கப் பட்ட நேரத்தில் அப்பாஷையை யோதாது அசட்டைசெய்து வெளியேபோய் உல்லாசமாக காலங்கழிக்கின்றனர்.” ஸ்வபாஷாபிவிர்த்தியைப்பற்றி யூனிவர்ஸிடி சங்கத்தார் கிரத்தைக் கொள்ளவேண்டியது அவசியமே.

பின்னுந் தமிழின் மதிமையை யெடுத்துரைப்பான் நமது நிருபர் பின்வருமாறு எழுதுகின்றார்:—

“இராஜசபையின் கண்ணே, சமஸ்தான வித்துவானின் செருக்கினால் காளமேகப்புலவருக்கு ஆசனங்கொடா திருப்பதைநோக்கிய விப்புலவர் நின்ற நிலையிலேயே சாரதையைத் தியானித்து அவள்பேரில் வெண்பாவினால் ஒரு சரஸ்வதிமாலே பாடினர். இருபத்தொன்பதாம் பாட்டுப்பாடி முடிக்கவே அரசன் வீற்றிருந்த சிங்காதனர் தெய்வாதீனமாக நீண்டு இடங்கொடுக்க வதிலே இவர் பலரும்

அதிசயக்க வேறியமர்ந்தனர். உடனே, “வெள்ளைக்கலையுடுத்தி வெள்ளைப்பணியூண்டு வெள்ளைக்கமலத்துவீற்றிருப்பாள்—வெள்ளை அரியா சனத்தி லரசனோ டென்னைச் சரியா சனத்துவைத்த தாய்.”

என்று முப்பதாஞ் செய்யுளைப் பாடி முடித்தனர். பண்டைக் காலத்தில் தமிழ்ப்புலவர்கள் அடைந்த கீர்த்திக்கும் புகழுக்கு மளவில் படிக்காசுத்தம்பிரான் பாடுஞ்செய்யுளுக் குச் சிவபெருமானே மகிழ்ந்து அவருக்கு வேண்டிய பொருள் கொடுத்துவந்தா ரென்றால் இவரின் பெருமையை இதை வாசிக்கும் வித்தியார்த்திகளும் கனவான்களும் அறிந்து கொள்ளட்டும். தமிழ் நூற்களையே ஏறெடுத்துப் பாராதவர்கள் அவைகளுக்கு எவ்வாறு குறைகூற வியலும்? சங்கப்பலகையே முழம்வளர்ந்து இடங்கொடுத்த திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை யொப்ப நூல் எப்பாஷையினும் இல்லையென்றே கூறத்துணியோம். இந்தூல் இக்காலத்தில் ஆங்கிலம் ப்ரெஞ்சு முதலிய ஐரோப்பிய பாஷைகளிலும், மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அளவிடாப்புகழை அன்றோர் அறிவார்களா? கம்பகுத்திரமென ஜனங்கள் மெச்சிப் புகழ்கின்ற கம்பன் வாகைக் கனவிலுஞ் செவிமடுத்திருப்பார்களா? வைகையாற்றின் நீரோட்டத்தையெதிர்த்துச் சென்ற ஏட்டிலுள்ள செய்யுளடங்கிய நாலடியாரைக் கண்ணாரக் கண்டிருப்பார்களா? ஓளவையாரின் நீதி நூலை நன்கு அறிவார்களா? சீவகசிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, வளையாபதி, சூண்டலகேசி முதலிய பஞ்ச காவியங்களின் பெயரைத்தான் தெரிந்திருப்பார்களா? அகநானூறு, புறநானூறு, பத்துப்பாட்டு, பதிற்றுப்பத்து முதலிய நூல்களிருக்கின்றன வென்றாலும் அறிந்திருப்பார்களா? அகத்தியத்தின் வழிநூலாகிய ‘தொல்காப்பியம்’ எனும் தமிழ் இலக்கணம் என நூலுண்டென் னுணர்ந்திருப்பார்களா?

இன்னும் எண்ணிலாத் தமிழ்ப் புலவர்களுடைய பிரபந்தங்களை இவர்கள் எக்காலத்திலும் கண்டிரார்கள்.

“ஆகையான் நம்நாட்டு வித்தியார்த்திகள் தமிழ் மொழியைச் சிறிதேனும் இகழாமல் ஒழுங்காயும் முறையாயும் கற்றுவரவேண்டுமென்பதே நங்கொள்கை. தமிழ் எனும்பதத்திற்கு இனிமையென்பபொருள் உள்ளதால், இனிமையென்னும் பதத்தைச் செவிமடுக்க நமக்கு இன்பமுண்டா கின்றமையான் இப்பொருளைத் தாங்கிய இப்பாஷையை நாம் பொன்னேபோல் போற்ற வேண்டாமா?”

“FREE FROM BONDS”

(THE AUTOBIOGRAPHY OF A TALUQUMASTAH)

* அவிழ்த்துவிட்டகழுதை.

(ஒரு தாலுக்கா துமஸ்தாவின் சரித்திரம்.)

நான் கலியாணிக்கு எழிதின்கடிதம்இது:—
“என் அருமைக்கலியாணிக்கு அநேக ஆசை ரவாதம். உன்கடிதம் எனக்குச் சந்தோஷம் கொடுத்ததெயொழிய என்னுடைய சித்திரம் எனக்குச் சந்தோஷம் கொடுக்கவில்லை. நான் இப்பொழுது எங்கிருந்து எழுதுகிறேன் தெரியுமா? ஆற்றங்கரையில் இருக்கிறேன். சுற்றியிருக்கும் மரங்களும் பசுளிகளும் இந்தப் பைத்தியகாரன் இந்த வேளையில் இந்த இடத்தில் என்னசெய்கிறான் என்று ஆச்சரியப்படுகின்றன. காற்றுங்கூட இவன் என்ன செய்கிறென்றே கவனித்துக்கொண்டு நிச்சயத்தாயிருக்கிறது. என் மனதின்குக்கும் வருத்தத்தை உன்னிடத்திலும், உனக்குப்பிறகு இந்தக்காவேரியினிடத்திலும்தான் வாய்திறந்து சொல்லுகிறேன். இரவில் தூக்கம் வருகிறதில்லை. ஜனங்களுடைய கூட்டத்தில் போகப் பிரியமில்லை. எதைநினைத்தாலும் பயமும் ஏக்கமுமாயிருக்கிறது. உனக்குக் கலியா

*தன்னையறிந்து தன்வழியில் பிரவேசிக்கும்மனோ தர்மசக்தி தடையறியாது.

ணம் வரப்போகிறதாயும் அதற்கு நான் வரவேண்டுமென்றும் மணியன் எழுதியிருக்கிறான். உனக்கு வரப்போகிற புருஷன் பி. ஏ. பரிஷத்தேறி இருக்கிறாராமே. நீ நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி! நீ தீர்க்காயுசுடையவளாய் தூக்கமே யறியாதவளாய் குழந்தைமனம் மாறாதவளாயிருக்கவேண்டுமென்று கடவுளைப்பிரார்த்திக்கிறேன். நான்இக்கடிதத்தில் ஏதாவது அசட்டுத்தனமாய் உளறியிருந்தால் இதைப் பார்த்தவுடன்கிழித்து விடுவாயானால் என் மனதுக்கு திருப்தியாயிருக்கும். உன்னைக்கலியாணத்தில் யதார்த்தத்தில்நித்திய கலியாணியாய் விளங்கப்பார்க்க விரும்புகிறேன்.” என் வேண்டுகோளுக்கு விரோதமாகக் கலியாணி இக்கடிதத்தை மேற்சொன்ன படத்திற்குப் பின்புறத்தில் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறான். இப்பொழுது என்னை எதற்காவது பரிஹாஸம் செய்யவேண்டுமானால் அக்கடிதத்தை எடுத்துக்காட்டுவான். உடனேஎனக்குவெட்கமாகிவிடும். கலியாணியின்புருஷனேரில்பாடித்தபொழுது எனக்குஉண்டான திருப்தியால் என்னுக்கம் கொஞ்சகாலம் தலையெடுக்காமல் ஒருவாறு மறைந்திருந்தது. கலியாணமான பிறகு கலியாணி எனக்குக் கடிதம் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டான். அந்தக்கலியாணத்தில் மணிபனைப் பார்த்தேன். குடித்தனத்துக்கேற்ற பிள்ளையாய் நிலங்கள் சாகுபடிபைக் கவனித்துக்கொண்டு பெட்டி வண்டி ஒட்டிக்கொண்டும் உபந்த ஜாதிமாடுகளை வண்டியில் பழக்கிக்கொண்டு மிருக்கிறான். வீட்டுவேலைக்காரர்களுக்கும் குடியானவர்களுக்கும் இவனைக்கண்டால் பயம். அவன்தகப்பனாகூட அவனைக்கேளாமல் ஒரு காரியமும் செய்யமாட்டார். அவனைப்பார்த்து “அப்பா, உன்பாடு செளக்கியம்” என்று சற்றுப்பொறுமைப்பட்டவன்போல் சொன்னேன். அதற்கவன் “இந்தத்தொழிலுக்கு ஒருநாளுங் குறைவில்லை. ஒருபாபமுமில்லை. மேழிச்செல்வங் கோழைபடாது. வேறென்ன செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் மனிதனுப்பிறந்தவன் சாப்பிட்டே தீரவேண்டும். அதற்கு வே

ண்டியதைச் செய்தே தீரவேண்டும். நான் என் ஆள்களை எப்படி வேலைவாங்குகிறேன் தெரியுமா? அவன் ஒருவட்டு வைக்கோலைத் தூக்க முடியாதென்று சொன்னால் உடனே நான் அதைத் தூக்கி அவனை அவமானப் படுத்துவேன். அப்புறம் அவன்நாய்போல் வேலைசெய்வான். நான் ஆள்களோடு கூட அரிவாள் பிடித்து அறுப்பேன். எனக்கு அது வேடிக்கையாயிருக்கும். அவர்கள் சாமிசாமி நீங்கள் ஏன் வெய்யிலில் கஷ்டப்படுகிறீர்கள்? எங்களுக்குத்தான் தலையெழுத்து நீங்கள் கரையேறுங்கள்” என்று என்னை வேண்டிக்கொள்வார்கள், என்று முடித்தான்.

“BRIDEGROOM—HUNTING”

OR, THE LOST IDEAL.

“மாப்பிள்ளை தேடல்”

அல்லது

காணாமற்போன கிட்டழகன்.

(ஸ்ரீஸ்த்யானந்த சாந்த சர்மா எழுதியது)

II. திருமண நோக்கம்.

“மணமெனப்பலவது மங்களாகாரமே.”*

“விவாஹம்”, ஆண்பிள்ளைகளுக்கு பிரஹ்மசரியம்போல் பெண்களுக்கு இந்திரிய நிக்ரஹத்துக்குரியதோர் பிரஹ்மசரியத்தையொத்த ஆத்மஸம்ஸ்காரமாம் என்று சொல்லி முதற்பாகத்தை முடித்தோம். பிரஹ்மசரியம் என்றால் என்ன? பிரஹ்மத்தை ஆசிரயித்திருப்பது பிரஹ்மசரியம். இந்திரியநிக்ரகம் செய்யாமல் ஆத்மாவை யாசிரயித்திருப்பது கூடாமையால் சாதனியின் சிறப்பு சாதகத்தின்மே

* மங்களாகாரமாம் - சுபஸ்வரூபமாகவதுவேமணமெனப்பலவது என்பது பொருள்.

லேற்றப்பெற்று பிரஹ்மசரியமென்பது இந்திரியநிக்ரத்திற்கே சொல்லப்படுவதாயிற்று. இந்திரியநிக்ரகம் செய்தவனெல்லாம் பிரஹ்மத்தை ஆசிரயித்திருப்பானென்று அருத்தமல்ல. இந்திரியங்களைவிட்டு நின்றால் அறிவு அந்தகாரத்தில் ஒங்கும். அதுவும் கடந்து அருள்வெளிப்பட்டாரே ஆத்மானுசந்தானம் செய்யக்கூடியவராவர். பண்டாசுரனுடைய பலத்தை யார் அறியார். ஆயினும் அவன் அசுரனே. பத்மாசுரனுடைய தவத்தையார் அறியார். ஆயினும் அவன் அசுரனே. அசுரபாவம் இந்திரிய நிக்ரகத்தால் விட்டுப்போகாது. ஆத்மானுசந்தானத்தாலேயே அதுநீங்கும். ஆத்மானுசந்தானம் அருள்வெளிப்பட்டார்க்கே அமையும். இது விஷயமாய் ஒருகதையுண்டு. முன்னொருகாலத்தில் ரிஷிகள் தபஸிகள் எல்லாரும் கூடி பிரஹ்மசரிய விரதத்தில் சிறந்தவர்கள் என்று பந்தயம் போட்டுக்கொண்டார்கள். கலியாணமானவர் ஆகாதவர் எல்லாரும் தானே பிரஹ்மசரிய விருதத்திற் சிறந்தவனென்று சொல்லிக்கொள்ள, இவர்களைல்லாம் வாது செய்துக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானிடம் மத்தியஸ்தத்திற்குப் போனார்கள்.

கார்மேகவண்ணன்பார்த்தான். இத்தனை தபஸிகள் ரிஷிகள் முனிகள் குழாத்தில் இவர்களோடு வாதுடிச் செயிப்பது கூடாதென்பதை ஒருநொடியில் கண்டான். “வாயாலொன்றுமாவதில்லை” யென்பதினுண்மையை யுணர்ந்த கண்ணன் ஒரு யுக்தி செய்தான். அது என்னவெனில்:—

இங்கே வந்துள்ள வாதுக்காரர்க ளெல்லாரும் ஒரு சபதம் செய்துகொள்ளவேண்டியது. அது என்னவெனில், “நான் ஸத்யமாகவே பிரஹ்மசரிய விருதம்பூண்டவன்: இந்த விருதபங்கம் எனக்குண்டாயிருக்குமேல் எந்தலை யற்று விழக்கடவது” என்று சபதம் செய்துகொள்ளவேண்டுமென்று சொன்னார். ஒவ்வொருவரும் அப்புடியே செய்துகொண்

டார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பார்த்தான். கையிலுள்ள சக்ரத்தை ஏவி இவர்கள் செய்து கொண்ட சபதப்படி யாருடைய வாக்குத்திரிகரண சுத்தியாய்ப் பொருந்தி யிருக்கவில்லை யோ அவர்கள் தலையை யறுத்து விழுத்துக என்றுவிட்டார். சக்கரம் அங்கிருந்து சபதம் செய்துகொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் விடாது துரத்திப்பிடிக்க அவர்கள் ஓடியொளித்து இல்லாத சமர்த்தெல்லாம் பண்ணியும் அதற்குத் தப்பமுடியாமல் ஒடோடியும் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் காலில் விழுந்து நான் உண்மைபான பிரம்மச்சரிய மனுஷ்யத்வனல்ல வென்று உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு, சத்தியத்தைச் சொன்னேன் தலை தப்பவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். சபதம் பொய்யாகி வாக்கிழந்தவர்களை வீணாக்கொன்று விட்டொழிக வென்னவும் சக்கரம் கரகரவென்று ஆகாசத்தில் சுழன்றுகொண்டு நின்றது. சக்கரத்தின் வேகம் அடங்கவேண்டியதின் பொருட்டும் உண்மை வெளிபாடும்பொருட்டும், அங்கிருந்த தபசிகள் குழாமெல்லாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப் பணிந்து பின் யார்தான் உண்மையான பிரஹ்மசரியனோ வென்று வினவ, கிருஷ்ணன் பதினாயிரத்துச் சொச்சம் பெண்டிர்களை யனுபவித்தவனாயினும் அவன் “நானே உண்மைபான பிரஹ்மசரியன். இல்லையேல் என் தலையும் அற்று விழுக” வென்று சபதம் கூறி நின்றான். உடனே ஆகாசத்தில் சுழன்றுகொண்டிருந்த சக்கரம் அவனை நோக்கி அதிவேகமாய்ச் சுழன்று வந்து அவன் காலடியில் அதன் வேகமெல்லாம் ஒடுங்கி அடங்கி ஒபந்து விழுந்தது. இதைப்பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப் பட்டார்கள். ஆகையால் பிரஹ்மசரியமென்பது ஸர்வார்த்யாமியாயும் ஸர்வவியாபகராயுமிருக்கிற பிரஹ்மத்தை எக்காலத்தும் எச்செய்கையிலும் இமைப்பொழுதும் மறக்காதிருத்தற்கே சொல்லற்பாலதாம். “அறிவேபிரஹ்ம மென்று தூது சங்கே” யென்றபடி அறிவேபிரஹ்மமாக, போகத்திலும்

தர்த்திருத்துவ போகத்திருத்துவ சிந்தையற்று நிற்க, அதனால் அறிவு மழுங்காதிருப்பதே பிரஹ்மசரியமாம். அறிவு சுத்தவெளியானால், அருள் என்பது ஒளி; மாயை அல்லது இருள் என்பது அறியாமை, மூடம். மருள் அல்லது மயக்கம் என்பது ஜீவன். அருள்வெளியிலுள்ளவனை இருளும் மருளும் நெருங்கிப்பிடிக்காது. ஆகையால் அருட்பேறு பெறுதலே பிரஹ்மசரிய விருத்தின் பூரணமாம். பிரஹ்மசரியம் நிலைத்து விட்டால் பிரஹ்மவித்தாய் விடுகிறான். பிரஹ்மசரியம் நிலைக்காது நிலைதடு மாறினால் அப்பொழுது அவ்விருத்ததைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ளுமாறு இல்லறம் நடத்தக்கருதி விவாஹம் செய்கிறான். இல்லறத்துக்கும் காமவிகாரத்துக்கும் வெகுதூரம். “Thou shalt not look upan a woman with last” என்று யேசுகிறிஸ்து சொன்னது பிரஹ்மசரிய விருத்தத்தின் உட்கருத்தை வெளியிட்டு தன்றி வேறல்ல. புருஷன் தர்மபத்நியையும் காமக்கண்ணால் பார்க்கலாகாது. மிருகப்பிராயமான மனிதனே காமாதாரணுகிறான். மனிதப்பிராயமானவன் காமதுகர்வது காமவசப்பட்டுக் காமாதாரணுகவில்லை. ஆனால் காபது கர்ச்சியால் காமத்தின் ஸ்வரூபத்தை யறிந்து அதையறிந்த அறிவால் அக்காமத்தைச் செய்து அதன் கட்டுக் கடந்தவனாகவேயாம். திருமூலர் திருமந்திரோபதேசத்தில்

“அஞ்ச மடக்கடக் கென்பர் அறிவிலார்
அஞ்ச மடக்கு ம்மாரும் அங்கில்லை
அஞ்ச மடக்கில் அசேதனமா மென்றிட்டு
அஞ்ச மடக்கா அறிவறிந் தேனே.”

யென்று சொல்லியிருக்கிறார். “அஞ்ச மடக்கா அறிவு இல்லறத்திலிருந்தன்றி மற்றப்படி அறியக்கூடியதல்ல. ஆசாரிய மூர்த்தமான ஸ்ரீமத்பகவத்பாத சங்கராசாரியரவர்களும் பாகாயப் பிரவேசம் செய்து காமதுகர்ச்சி கண்ட பின்னரே காமத்தின் இயல்பைக்கண்டறிந்து பாரதீ தேவியை வாதில் வென்று காமகோடிபீடமென்று சொல்லும் ஸாரதாபீடத்தை ஸ்

தாபிக்கலானார். அறிவு பூரணமாக சுருதியுத்தி, அனுபவமென மூன்று பிரமாணங்களாலும் அதை யறியவேண்டும். சுருதிக்கு ஒத்துவராத அனுபவம் ஆரோப அபவாத குற்றங்களுக்கிலக்காகும். யுத்திக்கு ஒத்துவராத அனுபவம் “எட்டுச்சுரைக்காய் கறிக்கு தவாது” என்று சொல்கிறபடி சமயத்தில் மோசம் செய்யும். அப்படியே அனுபவமில்லாத சுருதி யுத்தி ஞானம் காரியத்துக்குத் தவாது கானற்சலம்போல் மயக்கத்தைக் கொடுக்கும். எதையும் அறிந்தனுபவித்துப்பார்த்து அதன் உண்மையறிந்தாலன்றி விரக்தி பற்றியதை விட்டொழித்தல் கூடாது. “களவும் கற்று மற” என்று சொல்லிய ஆப்தவாக் கியத்தின் உள்ளக் கருத்து இதுவேயாம். ஆகையால் விவாஹம் உயர்குலப் பெண்களுக்கு இந்திரிய நிக்ரஹத்துக்குரியதோர் ஆத்ம ஸம்ஸ்காரமாமென்றதில் முன்னுக்குப் பின் முரணான அருத்தம் ஒன்று மில்லையென்று இதைவாசிப்போர் இப்பொழுது உணர்ந்து கொள்ளக்கூடும். இது நிற்க.

இனி திருமணம் என்றால் என்ன? அதன் நோக்கம் என்ன? என்பதைப்பற்றி விசாரிக்கப் புகுவாம். “மணமெனப்படுவது மங்களாகாரம்” என்றதையெடுத்துக்கொண்டு அதன் அருத்தம் என்னவென்றுபார்க்கில், திருமணத்தின் ஸ்வபாவம் விளங்கும். மணம் என்றால் வாசனை, சுபவாசனைக்கே முக்கியமாகச் சொல்கிறது. திருமணம் என்றால் சுபவாசனையை யொட்டிவரும் புனிதஸம்ஸ்காரமாம் வாசனையைக்கிரஹித்தல் அல்லது சேர்ந்தனுபவித்தல் என்பதுபொருளாம். ஆத்மாவுக்கு ஆண் என்றும் பெண் என்றும் விகாரமில்லை. அது நிர்விகாரமானது. ஆனால் அது தோன்றும் பொழுது ஆண், பெண், அலியென் திரிவிகாரமாகத்தோன்றுகிறது. ஆணும்பெண்ணுமற்றதாய் ஆண்பெண்ணிரண்டுக்கும் பொதுவாய் இரண்டின் குணமூன்று விளங்குவது அலியாதலால், அதைத்தள்ளி ஆண், பெண் என்கிற இரண்டு பால் வேற்றுமையைமட்டும் எடு

த்துக்கொண்டு பார்த்தால், இவ்விரண்டும் ஒன்றையொன்று ஆசிரயித்திருப்பது விளங்கும். ஆணில்லாமற் பெண்ணில்லை; பெண்ணில்லாமல் ஆணில்லை. அப்படியிருக்க ஆணும் பெண்ணும் உற்பத்தியானது எப்படி? பிரம்மா சிருஷ்டிக்குங்காலத்தில் அவனுடைய சிருஷ்டிகளெல்லாம் பிரஜாவிருத்தியை யுண்பண்ணாதிருக்கக்கண்டு, கோபத்தினால் ஆக்ரோஷித்து மறுபடியும் சிருஷ்டி செய்ய யத்தனித்தபொழுது அவன் புருவமத்தியிலிருந்துண்டான கோபாக்னிபிலிருந்து ஆண்பாதி பெண்பாதிபான உருவமைந்த லீலலோசனனைப் பெற்றானென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரஜதமோகுணங்ஙன் சேர்ந்துற்பவித்த இந்த லீலலோசனன், பரமேஷ்டியின் ஆக்கைப்படி, ஆண், பெண் இரண்டுங்கூடிய தன்னுருவத்தை ஆண் வேறு பெண் வேறுபடப் பிரித்தான். ஆண் பாகத்திலிருந்து எகர்தசருத்திரொன்று சொல்லும்; தசேந்திரியங்களும் மனசம்சேர்ந்த 11 இந்திரியங்கள் வலுத்த ஆண் சிருஷ்டியும்; வேறு பிரிக்கப்பட்ட பெண் பாகத்திலிருந்து புவன போகாதி போக்கியாருகமான பெண்புரப் பிராகிருத சிருஷ்டியும் உண்டாக, இவ்விரண்டின் சேர்க்கையால்பிரஜாவிருத்தியுண்டாகத்தலைப்பட்டது. ஆகையால் பெண்புரப் சிருஷ்டியான போக்கியாருகமான வஸ்துவைப்பெற்றவன், அதைப் போகித்துய்வானு புருஷனைத்தேடி அவனை உடமைக்காரனாக வெண்ணி அவன் வசம் கன்னிகையை ஒப்புவிக்கவேண்டும். ஆகையால்திருமணநோக்கம் ஜீவசிருஷ்டியின் மர்மமறிந்து, ஜீவ மயக்கம் தீர்த்து சிவயோகம்துயக்கவென்பது சொல்லாமே அமைபும். சிவம்என்றால் சுபம். மங்களம் என்பது பொருள். மங்களாகாரமாயிருப்பது சிவஸ்வரூபம். தேஹோஹ பாவமுடைய ஜீவன் பிரஹ்மசரிய ஆச்ரமநிகைஷ்யால் இந்திரியநிக்ரஹம் செய்து பிரஜ்ஞானம் பிரஹ்மம் என்னும் மஹாவாக்கியத்தின் உண்மையையுணர்ந்து, அறிவுமயமாயிருக்கும்இந்தப்

பிரபஞ்சத்தில் தான் யார்? எங்கிருந்து வந்த வன்? எங்குபோவான்? என்று தன் வரத்துப் போக்கு ஸ்வபாவத்தைப்பற்றி விசாரிக்கும் பொழுது, ஆண்தேஹ மெடுத்த அவசரத்தில், தனது பெண்பாதிபான தேஹத்தை மனோபாவ மாத்திரமானதாக விட்டுமுதிர்விடாத காரணத்தினால், அவன் தனது அர்த்த சரீரமான பெண் பாகத்தை மூடிக் கொண்டு, அஃதோடு பேதமறக்கலந்து இரண்டும் ஒன்றுமாய்வதை யுண்மையிலுணர்ந்து அதன் உள்மர்ந்ததை விசாரித்து, விசாரஞானத்தால் அனுபவஞானம் முதிர்ந்து தெளிவுற, சுருதியுத்தியனுபவரீதியாக ஆணும்பெண்ணும் அபேதமாய்க்கலந்து நின்றான், “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்கிற மஹாவாக்கியத்துக்கிலக்காயிருப்பதை கிரமக்கிரமேன உள்படியுணர்கிறான். உணர்ந்தவன் தான் கடைத்தேறினதுபோல் தனது அர்த்தபாகமாகிய தர்மபத்னியையும் ஸம்ஸாரஸாகரத்தினின்று கரையேற்றுவான் மறுபடியும் பெண்ணுருவாயிருந்து தத்துவ விசாரம்செய்து உண்மையுணர்ந்தபின், தன்னைப்போல், அவளையும் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாகவேயுணர்ந்து, தான் உள்ளத்துணர்ந்ததையுணர்த்தி அவளைக்கரைபேற்றுமாறு “நீயும் அதுவாயிருக்கிறாய்” என்று “தத்துவமஸி” மஹாவாக்கிய உண்மையைப்போதிக்கவல்லவனான ப்ரபோதஸ்வரூபனாகிறான். இருவரும் கரையேறுமுன் பிரம்மாவிட்ட கட்டளைப்படி பிரவிருத்திமார்க்கத்தை யனுசரித்து வந்ததில் சந்ததிவிர்த்தியாகி உலகப்பற்றுமுற்றும் விட்டதாயிருக்கக்கண்டு, இக்குழந்தைகளும், சுகிறைகளும், தனதானியாதி குடும்பங்களும் எத்தன்மையதென்று விசாரிக்க அவையனைத்தும் பிரஹ்மமேயென்றுணர்ந்து “அயமாந்மா பிரஹ்மம்” — இந்த ஆத்மாவெல்லாம் பிரம்மமயமானதேயென்றுணர்ந்து அந்த உண்மையை பிரம்மசரிய திக்ஷயினால் தன் புத்திரர்களுக்கும் விவாஹ ஸம்ஸ்காரவிதியினால் தன் புத்திரிகளுக்கும் உபதேசித்து அவர்களை திக்ஷாயுத்தர்களாகச்

செய்து சன்மார்க்கத்தில் ஸ்தாபித்து சிஷ்டாசாரத்தை யனுசரித்து அவர்களும் சிவசாம்பிரஜ்யத்தை யடையும்படியான மார்க்கத்தை க்காட்டித் தன் கடமையெல்லாம் செய்து தீர்த்தபின், எஞ்சியுள்ள பிராரப்த கர்மங்களைப் புசித்து அவையும் அனுபவித்துத் தீர்த்தபின் நைஷ்கர்மசித்தியுண்டாக, தேஹத்தோடிருந்தாலும், தேஹம் கழன்று போனாலும், பிரஹ்மத்தோடு ஒன்றுய்க் கலந்து விதேஹ கைவல்யமாய் விளங்குகிறான். ஆகையால் “மணமேனப்பவேதுமங்களாகாரமே” யென்ற மந்திரத்தின் பொருள் இல்லறத்தை யனுசரித்து நல்லறம் செய்து புருஷார்த்தங்களை யனுபவித்தபின் ஸ்வாத்மாராமனாய் ஆனந்த பூரிதனாய் விளங்கு மங்களாகாரமாகத் தன்னை யறிவதற்குச் சாதகமாயிருப்ப தெதுவோ அது மணம் எனப்படுவது. “இல்லறமல்லது நல்லறமல்ல” என்று சொன்ன ஆப்த வாக்கியத்தின் உண்மைபற்றி அந்த மணத்தின் சிறப்பையுணர்த்தவும் அது புரித ஸம்ஸ்காரமேயன்றி காமவிகாரமல்ல வென்று விளங்கவும் அஃதைத் “திருமணம்” எனச் சிறப்பித்துக் கூறினதாம். மாப்பிள்ளையழகும், மணத்தின் பெருமையும் இப்படியாக, “மாப்பிள்ளை தேடல்” என்னும் சாமான்யப் பெயரைக் கொண்டு விவாஹத்தின் அந்தர் லக்ஷியமாம் ‘காணாமற்போன கட்டழகன்’ இலக்ஷணங்களைக் கூறுவோம். சாமர்த்திய முள்ளவர்கள் அவனைக் கண்டுபிடித்துக்கொள்ளட்டும்.

NEW BOOK BY
SWAMI VIVEKANANDA
INSPIRED TALKS
280 PAGES 2 ILLUSTRATIONS
CLOTH BOUND RS. 2
PUBLISHED BY
THE RAMAKRISHNA MISSION,
Mylapore, MADRAS.

PRACTICAL HINTS ABOUT WATER.

அனுபவமுறை.

தண்ணீரைப்பற்றி.

தண்ணீர் சுத்தம்:—பம்பாயில் கூடிய மெடிகல் கான்ஹெஸ் சபையில் டாக்டர் கே. இ. தாதாகாஞ்சி என்னும் பார்ஸி டாக்டர் குடிதண்ணீரின் சுத்தத்தைப்பற்றி இரண்டுவிதாஸம் எழுதி வாசித்தார். குடிதண்ணீரின் சுத்தத்தை யறியும்பொருட்டு ஜலபரீக்ஷை செய்யும் ரஸாயனபரிசோதகர், தண்ணீர் ரஸாயன பரீக்ஷையினால் மட்டும் சுத்தமாக விருக்கிறதாவென்று பார்த்தால் போதாது. அஃதோடு கூட,

(1) தண்ணீர்த்துறை அல்லது தண்ணீர்க்கேணியின் சுற்றுப்புக்கங்களின் நிலவளம், தரையின் சுத்தம் முதலான விஷயங்களைக் கவனிக்கவேண்டும். “தண்ணீர்நிலநலத்தால்” என்பதை மறக்கவொண்ணாது.

(2) தண்ணீர் ஆகாசத்திலிருந்து விழுந்து ஊற்றுக் கண்களாகச் சேரும் நிலத்திற் ஸ்வபாவத்தையும், மேல் தரையின் சுத்தத்தையும் கவனிக்கவேண்டும். “தீர்த்தக்கரைகளில் அசுத்தத்துக்கிருந்து அசுத்தஞ்செய்கிறவன் மஹாபாதகனாகிறான்” என்கிற ஸ்ரீராமதர்ம விதியை இக்காலத்து நாஸ்திகமத நாகரிக புஞ்சங்கள் கவனிப்பதில்லை.

(3) குடிதண்ணீர், சிறுநுறு, வாய்க்கால் முதலியவைகளினின்றும் எடுத்துவரப்பட்டால் அதன்கரைகள் இருபக்கமும் சுத்தமாயிருக்கிறதா? அதைச் சுற்றியுள்ள ஜனங்கள் அதை அசுத்த விஷயத்துக் குபயோகப்படுத்திக் கொடுத்து வருகிறார்களா வென்று பார்க்கவேண்டும்.

இங்கிலாந்திலுள்ள லோகல்கவன்மெண்ட் போர்டுக்கு சுகாதார இலாகாத் தலைவராயிருக்கும் டாக்டர் தாரன் என்பவர் இவைகளைக்கவனிக்கவேண்டியதின் அவசியத்தைப் பற்றிப்

பின்வருமாறு தமது அபிப்பிராயத்தைத் தீர்க்கமாய் தெரிவித்திருக்கிறார்:—

“ரஸாயன பரிசோதனையினாலும் வியாதி வித்துக்களான ஜீவ அணுக்கள் சம்பந்தமான பரிசோதனையினாலும்மட்டும் குடிதண்ணீரின் யோக்கியதையைப்பற்றி அபிப்பிராயம் கொடுப்பதில் பிரயோசனமில்லை. அந்தத் தண்ணீரின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தின் நிலைமையைப் பற்றிச் சுகாதார வைத்தியர் நேரில் பார்த்துப் பரிசோதித்தறிந்தபின்னே அவர் அபிப்பிராயம் உபயோகப்படுவதாகும்.”

(1.) இந்தியாவிலுள்ள குடி தண்ணீரின் குணகுணங்களை, ஐரோப்பியதேசங்களிலுள்ள குடி தண்ணீரின் குணகுண விசேஷங்களைக்கொண்டு கிர்ணயித்தல் கூடாமையாம்.

(2.) குடிதண்ணீரின் குணங்கள் இன்னவையென்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது அவசியம். இது பட்டண வாசங்களிலுள்ள ஜலாதாரங்களின் குணத்தைக்கண்டறிப்பேண்டியவைத்தியர்களுக்கு வெகு சாதகமாம்.

(3.) ஜலபரிசோதனை செய்யுமவர்க்குக்குடிதண்ணீரின் மாதிரியனுப்புவதோடு, நீர்வாசி, நிலவாசி, அதைச் சுற்றியுள்ள ஜனங்களின் குணவாசி முதலிய இன்னும் அந்த ஜலத்தின் சுத்தாசுத்தத்தைப் பாதிக்கத்தக்க விவரங்களெல்லாம் பூர்ணமாய் தெரிவிக்கப்படல் வேண்டும்.

(4.) பரிசோதனைக்காகத் தண்ணீர் மாதிரிக்கு அனுப்புவதில், அனுப்பும்பொழுது அதை மாயிருக்கக்கூடாது. காலதாமதத்தால் தண்ணீரின் குணம் மாறிவிடலாம்.

அசுத்தத் தண்ணீரினால் விளையும் வியாதிகள் அசுத்த நீரைப்பருகுவதனால்வரும் வியாதிகளில் ‘கலரா’ என்று சொல்லும் வார்த்திபேதி முக்கியமானது. இது ஜனங்களை ஆயிரக்கணக்காக வாரிக்கொண்டுபோய்விடும். இந்தவியா

தி. முக்கியமாய் குடிதண்ணீரினுள்ளதோஷத்தால் நேரிடுவதாயிருப்பதால், சிறு பட்டணங்கள் கிராமங்களில் இந்தக் கொள்ளைநோய்கண்டால், உடனே ஜலாதாரத்தைக்கவனித்து ஜனங்கள் குடிதண்ணீரெடுக்கும் கேணியில் “பெர்மாங்கனேட்டைப் போடாவு” என்னும் மருந்தை அதில்விசேஷமாகப் போட்டுக் காப்பாற்றவேண்டும். அந்த நீர் அசுத்தப்பட்டிருந்தால், அம்மருந்தின் நிறம் அதில் பற்றாது. அசுத்தம் நீர்களைத் தண்ணீர் சிவப்புக்கலந்த மஞ்சள் நிறமாகவிருக்கும். இந்த நிறம் காண்கிறவரையிலும், கண்டு 12-மணி நேரம் நிறம் மாறுகிறிருக்குமளவும் அந்தமருந்து சேர்க்கவேண்டும். ஜீவ அணுக்களான க்சுமால்ஸ்கள் நிறைந்திருந்தால் ஜலத்தின் நிறம் மாறுவதில்லை. அவை செத்துப் போனால் பிறகு தண்ணீர் நிறம் மாறும்.

* *

நிலவளம், நீர்வளம்.

மனிதன் வாசஸ்தானம் தேடும் பொழுது நிலவளம், நீர்வளம் இரண்டும் பார்க்கவேண்டும். நிலத்தின் வளம் நீர்நிலையால் பாதிக்கப்படுகிறது. உஷ்ணபூமியென்றும், சிதள பூமியென்றும், சுக்கான் தரையென்றும், களிமண்தரையென்றும் சொல்கிறார்கள். தண்ணீர் நிலநிலத்தில் சோபிப்பதுபோல், நிலத்தின் குணமும், அதாவது பூசாரமும் ஜலவிசேஷத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது. பூமியின் கீழ் நீர்வளம் ஜாஸ்தியாயிருந்தால், தேகாரோக்கியம் அதிகமாகவும், குறைந்திருந்தால், வியாதிராணம் அதிகமாகவும் இருக்கிறது. இஃதை வருஷாவருஷம் தரையின் கீழுள்ள தண்ணீர் நிலைப்பப் பரிசோதித்துப் பார்த்து, நீர்வளம் நிறைந்திருக்கும் பொழுது 5-வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் மரண சங்கியை குறைத்தும், நீர்வளம் குன்றிய பொழுது அதிகப்பட்டும் நிற்கக் காணப்பட்டதினாலும், வேறு சாஸ்திர ஸம்மதமான

ஊக்கங்கள் இரண்டும் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். ஒரு ஸ்தலத்துக்கு மூர்த்தி, தீர்த்தம், கேஷத்திரம் என மூன்று வித விசேஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. கேஷத்திரம் நிலத்தின் வாசயோக்கிய விசேஷத்தைக் குறிக்கும்; தீர்த்தம் என்பது ஜலத்தின் ஸ்தான பானாதி மஹத்துவத்தைக் குறிக்கும். மூர்த்தி யென்பது பஞ்சதன் மாத்திரைகளில் ஒன்று விவங்கப்பெறும் தியானருசமான யோக்கியத்தை குறிக்கும். பாலைவனத்தில் பேயத்தேரைக் காணலாமென்றிப் பெளமிய, ஸௌமிய, ஸுகேசி மூர்த்தங்களைக் காணலரிதாம். ஆகையால் பூமாதேவி தாய் ஸ்தானத்திலிருக்கிறாளென்பது மதசம்மதமான உண்மையாயிருப்பதுபோல், மேற்றிசையார் சாஸ்திரப்படிக்கும் அது உண்மையேயாம். தாய்க்கு வரட்சிகண்டால், பிள்ளைக்கு அரிஷ்டம் தரவேண்டுமென்று வரையில் குழந்தைகள் பூசாரத்தை விசேஷமாக ஆசிரயித்து வளர்கிறபடியால் அவர்களின் மரண சங்கியை வேறுபடுகிறது.

* *

அம்மைநோய் அல்லது மஹமாரி (Zymotic diseases) பித்தவாதசுரம் (typhoid).

சுவக்குழிகள், சமாதரி நிலங்கள் வழியாகச் செல்லும் ஊற்றுக்கண்களிலிருந்து சுரக்கும் நீர் ஸ்படிகம்போல் பளபளப்பாகவும், பிரகாசமாகவும், பார்ப்பதற்கு ரம்மியமாகவும் இருப்பது வழக்கம். சுவங்களிலிருந்து விடுபட்ட ‘நிட்ரஜன்’ கலந்த லோகங்கள் அதிகமாயிருப்பதால், இத்தண்ணீர் அப்படியிருக்கிறது. மோஹினி ரூபம் கண்ணுக்கு ரமணியமாயிருந்து சுகம் தருவதுபோல் ஆனெயப்படி உறுஞ்சி விடுகிறதோ, அப்படி இந்தத்தண்ணீரும் முகக்கண்ணுக்குச் சுகத்தமாயும் ரமணியமாயும் தோன்றி மிகவும் பொல்லாத கொடிய வியாதிகளை யுண்டுபண்ணும். இத்தண்ணீரைப்பருகுவதனால் அம்மை, கலரா, பித்தவாத சுரம்பேரன்றாகத்தன்மை முறிக்கும் கொடிய

வியாதிகளுண்டாகின்றன. வித்தைப்போலிருக்கும் மரமுமாதலால், தேகம் கட்டுவிட்டுக் கலகலத்து அழுகிப்போனதால், விடுவிக்கப்பட்ட ஜீவஅணுக்களும் அவையிருப்பதற்கிடமான நட்சத்திரங்களும் நிறைந்த இந்த ஜலம் தேஹத்திற் புகுந்ததும் உஷ்ணத்தைக்கொண்டு உயிரை யழுக்கிப் பின்புரத்தத்தை முறித்து, தேஹத்தின் உறுப்புகள் கட்டுவிட்டுக் கலகலத்து அழுகிப்போகச் செய்கிறது. சுத்தோதகம் பிராணசக்திக்குருப்பிடமாயிருந்து அமிர்தசஞ்சீவியாய் உதவுவதுபோல, இந்த அசுத்தஜலமாம் ஆலகாலத்தை யொத்த விஷநீர் நஞ்சாயிருந்து நாடியோட்டத்தைச் சிதைத்துப் பிராணனைப்பஞ்சுபட்டபாடுபடுத்தி, தேஹத்தை உயிரோடிருக்கையிலே யழுக்கிப் போகச்செய்கிறது. ஸம்ஹாரசக்தியே உடலிற் புகுந்ததுபோலுள்ள இந்த வியாதிகள் வந்தால் இரத்தம் முறிப்பட்டுப் போகிறபடியால் ஊஷதப்பிரயோகம் அவ்வளவாகப் பலிக்கிறதில்லை. ஆகையால் மனோபலத்தாலும் ஆத்மசக்தியாலும் இவற்றை வெல்லவேண்டும். இதற்காகவே மஹமாரியைத் தெய்வமாகக் கொண்டாடவேண்டுமென் றேற்படுத்தியது. இதில் ஓர் ஆத்மவைத்திய ரகசியமிருக்கிறது. அதை விவேகிகளுக்கன்றி சாமான்யர்க்குச் சொல்லுதல் அநர்த்தமாய் விளையும்.

HEALTH OF BODY—EARTH'S INFLUENCE ON IT.

தேகசௌக்கியம்.

1. நிலம்.

ஜனவரி சஞ்சிகையில் தேகசுகத்திற்கான பதினொரு விஷயங்களில் இங்கு நிலத்தைப் பற்றி யெழுதுவோம். இந்நிலவுலகம் நமது கண்ணுக்குத் தட்டை வடிவமாகப் புலப்படும், உண்மையில் ஒருபெரிய உருண்டை வடிவமென்று இப்பொழுது சாஸ்திரஞ் சொல்ல

நன்கு விளங்குகின்றது. பூமியின் மேற்புறத்தைப் பற்றிக் கூறுகிற சாஸ்திரத்திற்குப் பூகோள சாஸ்திரமென்னும் தமிழ்ப்பெயரே பூமி. உருண்டை வடிவ மென்பதற்கு ஒரு சான்றாகும். கோளம் என்றால் உருண்டையென்பது பொருள். இப்பூகோளத்தின் உட்புறம் எவ்வாறிருக்குமென்று தெரிந்துகொள்ள முயல் கூடாத விஷயமாக விருக்கிறது. பூமியின் மேற்புறத்திலே இருக்கின்ற பொருள்களைப் பற்றிக்கூறும் சாஸ்திரத்திற்குப் பூமிசுரண சாஸ்திரமென்று பெயர்; அஃதாவது மண், கல் முதலியவைகளைப் பரிசோதித்தறியும் சாஸ்திரமே.

இந்தப்பூமியின் குறுக்கே ஒரு புறமிருந்து மற்றொருபுறம் வரைக்கும் நேராகப் பெரிய சுரங்கமென்று வெட்டி அதன் மூலமாக நாம் விஷயங்களை யறிந்துகொள்ளப் பிரயத்தனப்படல் வீணேயாம். இக்காலத்தில் புதுவை காரைக்கால் முதலிய பெரியநகரங்களில் ஆர்ட்டிசன் கிணறு (Artesian well) அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஃதாவது பூமியினின்றும் அந்தக்கிணற்றின் வாயின் வழியாக ஜலம் எப்பொழுதும் கிழிதும் இடைவிடாது வந்து கொண்டேயிருக்கும். இந்தக் கிணறு தேரண்டுகிறது எவ்விதமெனின், பூமியில் இருப்புக்குழாய்வைத்து அதற்குள் இருக்கும் மணலைத் தோண்டத் தோண்ட அக்குழாய் உள்ளே இறங்கும். தண்ணீர் தடையின்றி அக்குழாயின் வாயிலாகவரும் வரையில் மண்ணைத் தோண்டிக் குழாயை யுள்ளே செலுத்தல் வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் சிலவிஷயங்களை யறிந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு தோண்டப்பட்டவற்றில், மணல், பருக்காங்கல், களிமண், கருங்கல், தரிமுதலிய பலவித உலோகங்கள் அகப்படுகின்றன. அல்லாமலும் பூமியின் ஐந்தாறு பயிர்தாரம் வரையிலும் இவ்விதமான உலோகங்கள் அகப்படுகின்றனவென்றுத் தெரியவருகிறது. பூமியின் உட்பாகத்தில் ஓர் வகையான மெல்லிய பொ

ருள் 7000-மைல் தூரம் ஒரேவிதமாகப் பரந்திருப்பதாகவுந் தெரியவருகிறது. இந்தப்பூமியின் மேற்புரணியில் நாம் எல்லோரும் வசித்துக்கொண்டிருக்கிறோம். நாம் எந்தவிதமான பூமியின்பேரில்வசிக்கின்றோமோ அப்பூமியின் தன்மையும் குணங்களும் நம்முடைய தேகசௌக்கியத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. நிலத்தின் தன்மையை ஆராயுங்கால் நிலத்தினிடத்தே நானாவித உலோகங்களும் பிராணிவர்க்கங்களும், இவைகளின் கழிவுகளும், மடிந்துகலந்திருக்கின்றன. இவ்வண்ணம் பலவிதமாய்க் கலப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தினிடத்து சில பாகங்களில் வாயுவும், நீரும் தோன்றும். இவ்விதம் கலந்த வாயுவாலும் நீராலும் உண்டாகும் சகதுக்கங்களைப்பற்றிக் கூறுவாம்.

சூரியனின் பிரகாசத்தினாலும், உஷ்ணத்தினாலும் மண்ணின் கீழிருக்கிற வாயு சலனமுற்றுக்கொண்டே யிருக்கிறது. இவண் சூரியனது குணகுணங்களைப்பற்றிச்சற்று ஆலோசிப்பாம். சூரியன் பூமிக்கு என்றும் ஒரேதூரத்தில் இல்லாமல் கொஞ்சகாலம் சற்றுநெருங்கியும் கொஞ்சகாலம் சற்று அகன்றும் உள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் பூமிக்குச் சமீபத்திலும் டிசம்பர் மாதத்தில் கொஞ்சம் தூரத்திலுமிருக்கிறது. அது நெடுந்தூரத்தில் இருப்பதால் நமது கண்ணுக்கு நன்றாகப் புலப்படவில்லை. அது பூமிக்குச் சற்ற்தூரமாக இருக்கிறகாலத்தில் 9,29,63,000 மயில் தூரத்திலும் சமீபத்தில் இருக்குங்காலத்தில் 8,98,97,000 மயில் தூரத்திலும் இருக்கிறது. அது சராசரி பூமிக்கு 9,14,30,000 மயில் தூரத்திலுள்ளது. அதன் ஒரு முனையினின்றும் மறுமுனைவரைக்கும் நடுவில் அளந்தால் அதன் அளவு சுமார் 8,52,900 மயில் நீளமுள்ளது. அதேமாதிரி பூமியையளந்தால் பூமியின் அளவு 79,265 மைல் நீளமுள்ளது. ஆகையால் சூரியனின் அளவானது பூமியின் அளவைப் பார்க்கிலும் 107 மடங்குக்குமேல் கொஞ்சம் அதிகம்.

சூரியனின் கிரணங்களிலுள்ள பொருள்களைப் பகுத்தறியின், பிராணவாயு, காந்தம் முதலிய பல பொருள்களால் சூரியமண்டலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று சிலர் கருதுகிறார்கள். ஏராளமான வெளிச்சமும் உஷ்ணமும் சூரியமண்டலத்திலிருந்து ஓயாது அதைச்சுற்றி எங்கும் சென்றுகொண்டே யிருக்கிறது. நமக்கு வாசஸ்தானமாகிய இந்தப்பூமி சூரியனிலும் இருநூறு கோடியில் ஒரு பங்குக்குச் சற்றுக் குறைவாக விருப்பதனாலும், அதற்கு அநேக காவழி தூரத்திற்கப்பாவிருப்பதனாலும் சூரிய வெளிச்சமும் உஷ்ணமும் அவ்வளவு அதிகமாகின்றி அவற்றின் இருநூறு கோடியில் ஒருபங்கும் சற்றுக்குறைவாகவே பிரகாசம் மழுங்கி உஷ்ணங் குறைவுற்றுப்போகிறது. இவ்வாறு சூரியனின் வெளிச்சமும் உஷ்ணமும் குறைவுபடாது பூமிக்கு நேராகவருமாயின் பூமி தாங்கமாட்டாது. அதாவது பூமியிலிருக்கின்ற புல்பூண்டு பிராணிவர்க்கங்களுட்பட நாம் எல்லோரும் வாசஞ்செய்யமுடியா. இந்த வெளிச்சத்திற்கும் உஷ்ணத்திற்கும் ஏற்றவண்ணமே இந்த உலகத்திலுள்ள படைப்புகள் யாவும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அல்லாமலும் சூரியனுக்குப் பூமி முதலிய கிரகங்களுக்குப் பிரகாசத்தையும் வெப்பத்தையும் கொடுக்குந் திறமிருப்பது மன்றி, அவற்றையெல்லாம் விழுவொட்டாமல் இருக்குமாறு செய்கிற ஆகர்ஷணச் சக்தியுமுண்டு! ஒரு சிறு இரும்புத் துண்டைக் காந்தத்திற்கு எதிரே பிடித்தால், அவ்விண்ணிற்கும் மத்தியில் நமது கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய தடையொன்றும் இல்லாவிடினும், அந்த இரும்புத்துண்டை காந்தம் எவ்வாறு இழுத்துக் கொள்ளுகிறதோ அவ்வாறே பூமியை இழுத்துக்கொள்ளுகிற காந்தக்கவர்ச்சி சூரியனுக்கு முண்டு. இரும்புத்துண்டு காந்தத்திற்குச் செல்லுகிறகவர்ச்சிக்குக் காந்தக்கவர்ச்சியென்றும், காந்த மில்லாவிடத்து அந்த இரும்புத்துண்டு பூமியை நோக்கிச் செல்லுகிற கவர்ச்சிக்கு* இழுப்புக்கவர்ச்சியென்றும் பெயர்பெறும். வட தென் துருவங்களைப் பார்க்கிலும் பூமியின் நடுவில் இழுப்புக் கவர்ச்சி அதிகம். நாம் ஒருபொருளை நிறுத்துப் பார்த்தால் அதன்எடை பூமத்தியில் அதிகமும், துருவங்களில் குறைந்தும், துருவங்களுக்கும் நிரட்சத்துக்கும் மத்தியிலுள்ள இடங்களில் அவ்வற்றின் அகூரம்சத்துக்குத் தக்கவாறு போகப்போகக் குறைவுற்றிருப்பதைப் பார்க்கலாம். லண்டன்மாநகரத்தில் ஒரு மணங்கு நிறைகொண்ட பொருள் ஒன்றை நிரசூரேகையண்டை துலையில் நிறுத்திப்பார்த்தால் அதிகமாகவும் துருவங்களில் குறைந்துபோயுமிருக்கும். இழுப்புக்கவர்ச்சியில்லாத இடமொன்றிருந்து அவண் அப்பொருளை நிறுக்கின் எடையும் இராது; பொருளும் அவ்வாறேதா னிருக்கும். ஒளியும் உஷ்ணமும் உயிர்வாழ்க்கைக்குக் காரணமென்பது யாவரும் அறிந்தவிஷயமே. சூரியனிடத்தினின்றும் ஒளியும் உஷ்ணமும் வாராவிடில் பூமியில் ஒன்றும் பிழைத்திராது.

முன்கூறியபடி, மண்ணின்கீழ் இருக்கும் வாயு சலனப்பட்டுக்கொண்டிருப்பதுபோல இவ்வித சலனம் மழையாலும் உண்டாகுகிறது. அஃது எவ்வாறெனின், மழைபெய்து தண்ணீர் அதிகமாய்ப் பூமிக்குள் சென்றுபூமியைஊறச்செய்தவுடன் முன்தங்கியிருந்த வாயு இருப்பதற்கு இடமின் நினைவாகவெளிப்படுகின்றது. நாம் ஒரு பள்ளத்தை மண்ணால் தூர்த்து அதன்மேலுள்ள ஆகாயத்தையும் முன் அதன்மேலிருந்த ஆகாயத்தையும் சீர்தூக்கிப்பார்க்கின், பள்ளத்தைத் தூர்ப்பதற்கு முன் அங்கேசத்தமான ஆகாயமிருந்ததாகவும், தூர்த்தபிறகுசத்தமில்லாத ஆகாயம் இருப்பதாகவும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். தரைகெட்டிப்படுகிறவரையில் அதில்பரிசுத்தமான ஆகாயம் இராது. தரைகெட்டிப்படுவதென்றால் அவ்விடத்தினின்றும் காற்றுக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகன்று போவதே.

* Gravitation

மண்ணுடன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும் ஜலம் ஈரம் என்றும் கசிவு என்றும் இரண்டு வேறுபாடுடையது. மண்ணினுடைய இடைவெளிகளில் கொஞ்சம் ஆகாயமும் கொஞ்சம் சலமும் கலந்திருந்தால் அது ஈரம் என்றும், மண்காற்றின்றி ஜலத்தில் நெருங்கி மிதக்கின் அது கசிவு என்றும் பெயர் பெறுகின்றன. நன்றாய்க் காய்ந்த மண்ணின்மேல் வாசஞ் செய்வது எப்பொழுதும் நம்முடைய தேகசௌக்கியத்தைக் காப்பாற்றும். ஈரத்தரையில்வசித்தால் அது நமது சுவாசாசயத்தைக் கெடுத்து காசம் முதலிய கொடியவியாதிகளுக்கு நம்மை உள்ளாக்கவிடும். ஈரத்தரையில் வசிப்பதனால் உண்டாகும் வியாதிகள்:— விஷபேதி, உயிற்றில் கட்டி, விஷகரம், கபரோகம் சிலேஷ்மரோகம், முறைச்சார்ப், சந்திவாதனோய் இன்னும் பலவிதமான நோய்கள். கசிவுள்ள இடத்தில் வசிக்கின் மேற்கூறிய வியாதிகளுடன் சேதபேதி சின்னம்மை முதலிய வியாதிகளும் உண்டாகின்றன.

அன்றியும், நாம்வசிக்கும் நிலம் மலைசார்ந்த இடமா, சமபூமியான இடமா? மலைப்பக்கமாக விருந்தால் உயரம்வடிவம் என்ன? சமபூமியாயிருந்தால் மேடாபள்ளமா? அதற்குத் தண்ணீர் பாயும் கால்வாய் என்ன, தண்ணீர்வடியும்கால்வாய் என்ன என்று நாம்முற்றும் ஆலோசித்துப் பார்த்தல்வேண்டும். ஏனெனின் இவைகளில் ஒவ்வொன்றும் நம்முடைய தேகசவுக்கியத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. மலையின் சிகரம் நமக்கு வாசஸ்தானத்திற்குரித்தானது; தேகசௌக்கியத்தைக் கொடுப்பது. சமதரையிலே சற்றுமேடான இடமும் நமக்குத் தேகசவுக்கியத்தைக் கொடுப்பது. ஈரமுள்ள இடம் இவைகளைப்போல சிறந்தது அல்ல. அதிலும் பலவிதவிருஷங்களிருப்பின் இந்தமரங்கள் காற்றோட்டத்தையும் சூரியனின் உஷ்ணத்தையும் தடுப்பதனால் இந்த இடம் சிறிதும் சிறந்ததல்ல. இந்த இடங்களில் நாம் வசிக்க நேரின் மரங்களை நன்றாய்க் கழித்து

சூரியன் உஷ்ணமும் காற்றும் நன்றாகப்படும் படிச் செய்தல் முக்கியம். மலைகாடுகளிலும்தன்னைச்சுற்றிலும் நான்கு பக்கங்களிலும் சுவர் போல் மலையிருப்பின் இந்த இடங்களும் நமது வாசஸ்தானத்திற்குப் பொருத்தியதல்ல. இங்கும் காற்றோட்டமிருக்காது. மலைகளிலுள்ள மரங்களின் இலைகளை முதலியவைகள் கீழேவிழுந்து அமுசி தூர்க்கந்தம் வீசும். காற்றின் சலனம் அங்கு இல்லாததனால் அது தேகசெளக்கியத்திற்கு ஒவ்வாது; பலவிதகெடுதிகளைவிளைவிக்கின்றது. மலைபடிவாரத்திலுள்ள இடங்களும் பூமியின் மட்டத்திற்குக் கீழ்பாலுள்ள இடங்களும் இத்தன்மைத்தே. அல்லாமலும் கருமணல் சூரியனின் உஷ்ணத்தை அதிகமாகக்கிரகிக்கும் தன்மையுள்ளது. பொதுவாகக் கருமையான பொருள்களுக்கு சூரிய உஷ்ணம் அதிகமாக வாங்கும் குணமுண்டு இக்காரணம் பற்றியே வெப்பியில் காலங்களில் கருப்புத்துணி வாய்ந்த குடையை நாம் வெளியில் பிடித்துக்கொண்டுபோனால் அது சிக்குத்தில் நமக்கு அதிக சூடாகத் தோற்றுவதை நாம் இன்னும் பார்க்கலாம். ஆகையால் வெள்ளைத் துணிபோட்ட குடையே சிறந்தது. இதைப் போல நமது வாசத்திற்கும் வெண்மணலுள்ள இடங்கள் சிறந்தன. கருமணலுள்ள இடங்களில் சூரிய உஷ்ணம் அதிகம் கிரகிப்பதனால் அவ்வளவு பொருத்தமுடையதன்று.

4. து. இரத்தினம் பிள்ளை.

SANKARA PRYAN.

சங்கரப் பிரியன்.

“எங்கள் எஜமான் இன்று காலைத் தனது உத்தியானவனத்தின் எல்லையில் பக்ஷிவேட்டையாடிக்கொண்டிருக்கையில், அவரதுகையில் உட்கார்ந்திருந்த வேட்டைராஜாளி, ஜிவ்வென்று மேலேகிளம்பி ஒரு மாடப்புறவைத் துரத்திக்கொண்டுபோயிற்று. அதன்பின் சென்ற எம் யஜமான், நீர் நித்திரை செய்துகொண்டிருந்த ஆலமரத்தடியில் வந்து மூர்ச்சைபோயிருந்த தங்களைப் பார்த்து, பரிதாபப்பட்டு உடனே

ஒரு பல்லக்கை வரவழைத்து, அதில்தங்களைத் தூக்கிவைத்து இவ்விடம் கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்தார்.” என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் நமது கோலாஹல செட்டியும் அவ்வழையில் வந்து, நமது மனோஞ்சனியின் எதிராகவுள்ள ஒரு சோபாவில் உட்காரப்பின் வரும் சம்பாஷணை நடந்தது.

கோலாஹல செட்டி:—அம்மணி, இப்பொழுது உடம்பு எப்படியிருக்கிறது. மற்றவைகள் பிறகு பேசிக்கொள்ளலாம். தங்கள் பட்டினியாயிருப்பதாய்க் காண்கிறது. எதாவது கொஞ்சம் ஆகாரம் பார்த்து களைதீர்த்துக்கொள்ளுங்களென்று சொல்லி, அனேக வகை சிறுண்டுகளும் பாலும்கொண்டு வந்து வைக்க ஏற்பாடு செய்ய, நமது மனோஞ்சனியும் கொஞ்சம் பழமும் பாலும் அருந்திகளை ஆர்வமாய்ப் பின் வருமாறு கோலாஹல செட்டியைப் பார்த்துச் சொல்லலாயினான்.

மனோஞ்சனி:—ஐயா! தங்கள் எனக்குச் செய்த உபகாரத்திற்கு நான் என்னபதில் செய்யப்போகிறேன். தங்களுடைய பெயர் முதலியனவைகளைச் சொல்லி இரவுப்பகலுமாகத் தங்களுக்குச் சகலபாக்கியங்களையும், ஐசுவரியங்களையும், சுகங்களையும் மேன்மேலும் விர்த்திசெய்விக்கும்படி கடவுளைப் பிரார்த்திப்பேன். தவிர எனது கணவன் இவ்வூரில் எனக்காகக்கொஞ்சம் ஆகாரம் தேடிவருவதாக வந்தார். இன்னேரம், நான் படுத்தாங்கின ஆலமரத்தடிச் சேர்ந்து என்னைக்காணாமல் என்னமாய் தபிச்சுறோ தெரியாது. தங்கள் மனுவியாள் யாரைப்பாவது அனுப்பி அவரைவருவித்து என்னுடன்கூடி எங்கள் ஊருக்குப் போக உதவி செய்யின், நாங்கள் தங்களுக்கு எங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் நன்றியறிவுள்ளவர்களாக விருப்போமென,

கோலாஹல செட்டி:—அம்மணி! விசாரப்படவேண்டாம். இப்பவே ஒரு ஆளை அனுப்பி, அவர் ஆலமரத்தடி வந்ததும் இவ்விடம்

அழைத்துக் கொண்டுவர ஏற்பாடு செய்கிறேன். அவிடம் அவரைக்காணுவிடில், ஏதாவது அடையாளம் சொன்னால் இவ்வூரிலிருக்கும் பக்ஷத்தில் எவ்விடமிருந்தாலும் அழைத்துக்கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்கிறேன். அவர் வந்ததும் நானே, தங்கள் ஊரில் தங்கிறுவரையும் கொண்டுபோய் விட்டுவருகிறேன். ஆசைபம் இல்லாத பக்ஷத்தில் தங்கள் யார், எங்கிருந்து வருகிறீர்கள். தங்களைப் பார்த்தால் ஒரு ராஜகன்னிகைபோலிருக்கிறதே: ஆலமரத்தடியில் மூர்ச்சித் திருக்கக் காணாமென்ன, தெரிவிக்கக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மனோஞ்சனி:—நான் ‘மத்திய’மாகாணத்தின் அரசன், நாகராஜனது சிமந்த புத்திரி. எனது நாயகர் தஞ்சைமரக்கரின் அரசனது சிமந்த புத்திரர். எனது தகப்பனர் என்னைத் தனது சத்தரு அக்கிரமபுரத்தரசன் மகனதுஷ்டபுத்திக்குக் கலியரணம் செய்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அக்கலியாணத்தினின்று தப்பித்துக்கொள்ளவும், எனது மாமனரது சைனியங்களைக் கொண்டுவந்து துஷ்டபுத்திக்கு நற்புத்திபோதிக்கவும், எண்ணங்கொண்டு, நானும் எனது அன்பரும் எங்கள் ஊரைவிட்டுப் புறப்பட்டு வந்தோம். வழியில் களைப்பினால் நான் மூர்ச்சித்துப்போக என்னதுகணவர், ஆகாரம் தேடிக்கொண்டுவரவும், எனது புலர்க்கைவிற்ப் பணமாக்கிக்கொண்டுவரவும் புறப்பட்டுப்போனார். இதுதான் எனது விர்த்தாந்தம். மேற்சொன்ன அடையாளங்களினால் எனது கணவனைக்கண்டுபிடித்து எனிடம் கொண்டுவந்துசேர்க்க ஏற்பாடுசெய்யவேண்டும். தவிர இவ்வளவு உபகாரங்களை என்ருச்செய்த தங்களது பேர்முதலியவைகளைத் தெரிவிக்கப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

கோலாஹல செட்டி:—அம்மணி! நான்முன்ன சொன்னது போல், இவ்வூரிலிருக்கும் பக்ஷத்தில் உமது கணவரை உமதிடம்கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் நிச்சயம். என்

பேர் கோலாஹல செட்டி. எனது தகப்பனர் எனக்கு யதேஷ்டமாய்ப் பொருவைத்து விட்டு தேக வியோகமானார். எனதுசொத்துக்களையும் பூஸ்திதிகளினின்று வரும் வரும்படிகளையும் செலவழிக்க வழிதெரியாமல் தபிக்கிறேன். போனமாதம் எப்படியாவது ஒருலக்ஷம் ரூபாயைச் செலவழிக்கவேண்டுமென்று யோசித்துக்கொண்டிருக்க சமசாரப் பத்திரிகையில், கோமூர் என்னும் ரெயில் ஸ்டேஷனருகில் இரண்டு ரயில் வண்டிகள் முட்டிக்கொண்டதாயும் அதில் அநேக ஜனங்கள் சேதமானதாயும் போடப் பட்டிருந்ததைப்பார்த்தேன். பார்த்ததும்சரி! ஒருலக்ஷம் செலவுசெய்ய வழிகிடைத்தது சாவல்சண்டைபார்த்திருக்கிறேன். ஆட்டுக்கிடாச்சண்டை பார்த்திருக்கிறேன். ரயில் வண்டி சண்டை பார்த்ததில்லை. இந்தமாதம் அதையும் பார்த்துவிடவேண்டியது என்று தீர்மானம் செய்து ரயில்ரஸ்தா போடுவித்து ஒரே வேகமும், பலமுமுள்ள இரண்டரயில் வண்டிகள் செய்து, ஒன்றைஒன்று முட்டவிட்டுப் பார்த்தேன். என்ன ஆச்சரியம். இரண்டு பெரிய மலைப்பாம்புகள் வாலினால் நின்றன கொண்டு, மார்போடு மார்பு சேர்த்துச் சண்டை செய்வதுபோல விருந்தது. இவ்வளவு சொத்துக்கள் இருந்தும் என்மனதில் ஒரு குறைமாதிரி மிருக்கிறது. அதென்ன வென்றால், எனது சொத்துக்களை என்னுடன்கூடி அனுபவிக்க என்மனதிற்கிசைந்த ஒரு மனைவி இதுவரையிற்கிட்டாத்துதான். அப்பேர்ப்பட்ட ஒரு பெண்ரத்தினத்தை இன்றைக்குத்தான் தெரிந்தெடுத்தேன். அவ்விரத்தினம் புதிதாகையால்கொஞ்சம் மங்கலாகவிருக்கிறது. திடீரென்று சாணையில் கடைசல் பிடித்தால் ஒருக்கால் உடைந்து போமோ வென்னும் பயத்தால், கொஞ்சம்கொஞ்சமாய், சாணையில் கொடுத்து, நாளாவட்டத்தில் பட்டைதீர்த்து அணிந்துகொள்ள எண்ணங் கொண்டிருக்கிறேன். மனோஞ்சனி:—தனக்குள் இச்செட்டியின் வாயில் மது, ஹிருதயத்தில் விஷம் என்

பது இவனது சொற்களால் விளங்குகிறது. வெகு கபடமாயும், தந்திரமாயும், தனது சொத்துக்களின் பெருமைபையும், என்மீதில் அவனுக்குள்ள இச்சையையும், சாதாரண மாய்ப் பேசுபவன்போலப் பேசி வெளியிட்டுருக்கிறான். புதிதாய் கண்டெடுத்த ரத்தினம் நான்தான். மங்கலாயிருப்பது நான்எனதுபுருஷனைவிட்டுப் பிரிந்து மனோவியாகூலத்தோடிருப்பது. உடனே சாணையில் கொடுக்காதது திடீரென்று தனது அபிப்பிராயத்தை வெளியிடாதது. நாளா வட்டத்தில் என்னைத்தன் தெண்ணத்திற்குச் சரிப்படுத்திக் கொள்ளத் தீர்மானத்திருக்கிறான். வைரத்தை வைரம் வெட்டும். கபடத்தைக் கபடத்தால் வெல்ல வேண்டும். இப்பொழுது அவனது கெட்ட எண்ணத்தை நான் அறிந்து கொண்டதாகக் காட்டக்கூடாது. எனது நாதனை ஒருநாளும் மறக்கேன். ஆனால் இச்செட்டிப்பதரை ஏமாத்த, அவர் பேரில் அன்பில்லாதவன்போல நடப்பேன். சமயம் வாய்த்ததும், இச்சண்டாளனது வீட்டினின்றும் தப்பித்துக்கொள்வேன். திண்ணம், செட்டியைப் பார்த்துச் சிரித்துக்கொண்டு இப்பேர்ப்பட்ட பிரபுவினது மார்பை அலங்கரிக்கப்படும்பாக்கியத்தை எந்த ரத்தினம் பெறப்போகிறதோ. தங்கள் இஷ்டம்பூரணமாகட்டும். (மனத்துள்: பூரணமாய் வெள்ளரிப் பழம்போல் வெடிக்கட்டும்)

கோலாஹல செட்டி:—அம்மணி, தங்கள் வீடுபோல் இவ்விட்டைப் பாவிக்கவேண்டும். எது வேண்டுமென்றாலும் சேடிகளை ஆஜ்ஞாபிக்கநடந்தேறும். இவ்விட்டிற்கும்இன்னும் மற்ற என்சொத்துக்கள் எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் எப்பொழுதும் யஜமானியாயிருக்க ஏற்பட்டால் எனது பாக்கியமே பாக்கியம்.

(செட்டி போகிறான்.)

மனோஞ்சனி:—சேடிகளே, எனக்கு நித்திரைவருகிறது. படுத்துத்துங்க ஒரு அறையைக்காட்டுங்கள்.

சேடிகள்:—அம்மணி, எங்கள் எஜமான், இந்தபங்கலாவைத் தங்களதாகப்பாவிக்கும்படிக்குஆக்கியாபித்தார். இதோவலதுகைப்புறம் படுக்கை அறை யிருக்கிறது. போகலாம் எழுந்திருங்கனென, மனோஞ்சனியும் எழுந்து போய்ப் பவளக்கால்களாலும் தந்தங்களாலும் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு கட்டிலின்மேல், விரிக் கப்பட்டிருந்த ஐடர்வாத்தின் மெல்லிய இறகுகள் அடைக்கப்பட்டுள்ள மெத்தையின் மேல் படுத்துக் கொஞ்சம் கண்ணமர்ந்தாள். கண்ணமர்ந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் திடீரென்று விழித்துக்கொண்டு தனக்குள் பின் வறுமாறு ஆலோசனை செய்யலாயினள். இப்பொழுது இரண்டுபேர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்ததாகவும் அதில் ஒருவனுடைய குரல் இவ்விட்டு எஜமான் கோலாஹல செட்டியினது குரல்போலும் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த விஷயம் என்னையும் எனது நாதரையும் பற்றினதாயும் இருந்ததாகக் கனவு கண்டேன். நான் சுமார் எவ்வளவுநேரம் தூங்கியிருக்கலாம். இப்பொழுது தூங்கிப்போய் இப்பேர்ப்பட்ட கனவை மறுபடியும் கண்டு மனம்நிடுக்கிட்டு எழுந்திருக்க இடம்கொடுக்கக்கூடாது. தூக்கத்தைத் தவிர்க்க இவ்வறையையும் நன்கு சோதித்துப்பார்ப்பேன். இப்பெரிய அறை நான்கு சிற்றறைகளாகப் பிரிக் கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு அறையில்தான் இப்பொழுது நான் இருப்பது. மற்ற அறைகளையும் உட்புகுந்து பார்ப்பேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒன்றிறபுக, அவ்விடத்தில் சுவைக்கற்களாலிழைத்த ஒரு ஸ்நானத்தொட்டியும் சிங்கமுகம்போன்ற குழாயின் வாயினின்றும் முத்துப்போல் தண்ணீர் கீழேவிழும் காட்சியும் சுற்றிலும் இருக்கும் மேடைகளின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்நானத்துக்கு வேண்டிய வாஸனைத்தலைங்களும் இன்னம் இதரவஸ்துக்களும் சுற்றிலுமுள்ள கொடிகளின்மீதுபோடப்பட்டிருக்கும்விடையுயர்ந்த ஆம்கடளுமுகம் பார்க்க வைக்கப்பட்டிருக்கும்

நிலைக்கண்ணாடிகளும் காணப்பட்டன. அவ்விடம் விட்டு இன்னமொருகி அறை புக அவ்விடத்தில் வரிசையாய் வைக்கப்பட்டுள்ள அநேக பெட்டிகளில் சிலதில்உயர்ந்தகல்கைகளும், இன்னும்சிலதில் தங்கநகைகளும்மற்றவைகளில் பொன், வெள்ளி செம்பு நாணயங்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கண்டாள். இவைகளைப்பார்த்ததும் மனிதப்பதராகிய இச்செட்டி இவ்விதப்பணப்பெருமையின் தோற்றத்தால் என் மனதைத்திருப்ப எண்ணினவன்போலும். எனது நாதன் இந்நேரம் ஆலமரத்தடிசேர்ந்துஎன்னைக்காணாமல் எப்படித்தத்தளிகிறாரோ! இந்த செட்டி ஆளனுப்பி அவரைக் கூட்டிக்கொண்டு வருவதாகச் செய்தவாக்குத்தத்தம் அணுவேனும் நம்பத்தக்கதல்ல. ஒருக்கால் தனது ஆட்களைக்கொண்டு அவருக்கு ஏதாகிலும் தீங்கிழைத்திருந்தாலு மிருக்கலாம். கூடிய சீக்கிரத்தில் இப்பாதகனதுவிட்டினின்றும் அகல முயற்சிசெய்யவேண்டும் என்றெண்ணிக்கொண்டு நான்காவதறையிற்புக, அவ்விடத்தில் சுவற்றுக்கப்பால் இரண்டுபேர்கள் பேசிக்கொள்ளும் அடுத்தஅதிகாரத்திற்குறித்திருக்கும் சம்பாஷணையைக் கேள்வியுற்றனர்.

XVIII. செட்டியும் வேலுகளும்.

கோலாஹல செட்டி:—எண்டா குள்ள நான் சொன்னபடி செய்துமுடித்தனையா?"

குள்ளன்:—அப்படியே செய்தேன். நான் போய் ஆலமரத்துக்கு கொஞ்சதூரத்தில் விறகு வெட்டிக்கொண்டிருப்பவன் போல் பாசாங்கு செய்துக்கொண்டிருந்தேன். கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் பைத்தியக்காரன் போன்ற ஒருவன் அவ்விடம் வந்து மரத்தடியின் கீழ்விழுந்த புரண்டு புலம்பினான். நானும் அவனை நெருங்கி தாங்கள் சொன்னபடி நீங்கள் யாரையா இவ்விடம் இப்படிப் புரண்டு புலம்புவானேஎன்றுவினவினேன். அவனும் அப்பா நீ இவ்விடம் யாதாவதொரு பெண்

பிள்ளையைக் கண்டதுண்டோவென்று வினவ, நானும், தாங்கள் சொல்லியனுப்பியபடி “ஐயா இப்பொழுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன் நான்குபேர்கள் துரகாருடராய் வந்து இவ்வாலமரத்தடியிருந்த ஒரு ஸ்திரீயை பலவந்தமாய் குதிரைமேலேற்றிக் கொஞ்சதூரத்துக் கப்பாலுள்ள காட்டைநோக்கிக்கொண்டு போகப்” பார்த்ததாகச் சொன்னேன். அவனும் பித்தம் பிடித்தவன்போல் காட்டைநோக்கி ஓடினான். இதற்குள் புலியோ சிங்கமோ ஏதாவதொன்று அவனைப்பிடுங்கித் தின்னிருக்கும். தங்களது எண்ணமும் நாளாவட்டத்தில் இனிகை கூடுமென்பதில் யாதொரு சந்தேகமுமில்லை.

இச்சம்பாஷணையைக் கேட்டதும் எம் மனோ ரஞ்சனியும் தொப்பென்று கீழே விழுந்து மூர்ச்சையாயினாள். செட்டியும் வேலுகளுக்கு வெகுமதிகொடுத்தனுப்பிவிட்டு வீவேந்துசேர்ந்தான்.

XIX தப்பித்துக்கொள்ளல்.

மனோஞ்சனி மூர்ச்சை தெளிந்தெழுந்த பொழுது சுமார் ராத்திரி 10 - மணி யிருக்கலாம். எழுந்து தான்முன் படுத்திருந்த கட்டிலின்மீதுட்கார்ந்து பின்வருமாறு சிந்திக்கலாயினள். பாதகன் செட்டி-என்னமோசம்செய்தான்! ஐயோ! என் நாதரே காளியருள்பெற்ற தமது தலையில் துஷ்ட மிருகங்களுக்கிரையாக வேணுமென்று பிரமன் எழுதினனோ! நான் எண்ணியிருந்த எண்ணமெல்லாம் வீணாயினவே! நான் ஒன்றுநினைக்க தெய்வமொன்று நினைத்ததே. என் கதி இனிஎன்னமாகுமோ தெரிகிலேன். இப்பாதகனதுவிட்டில் அறைக்கணமேனுமிருக்க சகியேன். இவ்விடமிருந்து தப்பித்துக்கொண்டு எனதுகனவன்சென்றதாகச் சொன்னகாட்டிப்புருந்தாநானும்துஷ்டமிருகங்களுக்குஇரையாவேன். இப்பொழுதுகபடத்தால் இவ்விடம்விட்டு நீங்க முயல்வேண்டும். ஆ, ஒரு உபாயம் இப்பொழுது என் மனதில் உதித்திருக்கிறது. சேடிகளைக் கூட்டிக்கொ

ண்டு அல்பசங்கைக்குப் போகிறவன்போல் வெளியில் கொஞ்சதூரம் சென்று தப்பித் துக்கொள்ள வழிதேடுவேன் என்று சொல்லி பக்கத்திலிருந்த மணியையடிக்க தாதிகளிருவரும் ஓடிவந்து அம்மணி என்ன ஆக்கை என்று கேட்டார்கள்.

மனோஞ்சனி:—“எனக்கு உடம்பு என்னமோபோலிருக்கிறது, கொஞ்சதூரம் வெளியே உலாத்தி விட்டு வருவோம் வாருங்கள்” என்று அவர்களையும் கூட்டிக்கொண்டு பேச்சுக் கொடுத்துக் கொண்டே வெகுதூரம் வந்து விட்டாள். சேடிகளும் பயந்து “அம்மணி நாம் வெகுதூரம்வந்து விட்டோம் திரும்புங்கள்: வீடுபோய்ச் சேரலாம்” என, மனோஞ்சனியும் இதோ வந்து விட்டேன். சற்றுப்பொறுங்கள்” என்றுசொல்லி அல்பசங்கைக்குப் போகிறவன்போல ஒரு மரத்து நிழல் மறைவாய்ப்போய்ப் பக்கத்திலுள்ள காட்டிற் புகுந்து ஓடிவிட்டாள்.

எம். என். கணேசய்யர்.

THE SOUTH INDIAN ASSOCIATION.

“PLATO'S REPUBLIC”

தென் இந்தியா சங்கம்.

“சமஷ்டியில் வியஷ்டி”

“தென்னிந்தியா அஸ்ஸோஸியேஷன்” சங்கத்தின் நான்காவதுவருஷாந்தக்கூட்டம் மார்ச்சு 27-28-ந்தேதிகளில் மைலாப்பூர் ப்ராடீஸ் ரோட்டிலுள்ள ரண்டே ஹாலில் கூடியது. முதல்நாள் கனம் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் அப்தர் ரஹிம் அவர்கள் அக்கிராசனம் வகித்துப்பிரசங்கம் செய்தார். பிறகு கிறிஸ்தியன் காலேஜ் ப்ரொபெஸ்ஸர் மிஸ்டர் எப். இ. கார்லியவர்கள் “ப்ளேடோ” என்னும் பூர்வீக தத்துவஞானியெழுதிய ‘ரிப்பனிக்’ என்னும் ‘சமஷ்டியில் வியஷ்டி’ பாவபோதனா கிரந்தத்தின் உட்கருத்தையெடுத்து

இக்காலத்துக்கமையப்பொருத்தி ஒரு வியாஸம் வாசித்தார். சமஷ்டி-வியஷ்டி பாவமிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாதென்றும், சமஷ்டி (ஜனசமூக) கேஷமத்திற்காக, வியஷ்டிபாவபுருஷர் (பிரத்தியேக நபர்) தம் சுதந்திரங்களை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டுமென்பதும் இக்காலத்து இராஜதந்திரிகள் கொள்கை. ஆனால் இது கேவலம் இந்திரியங்கள் வசப்பட்டுமூலம் பெத்தஜீவன்கள் விஷயத்திற் சொல்லப்பட்டது. மனிதர் உள்படி தன்னைத்தானடக்கியாண்டு தன்னையறிந்த தலைவரானால் அவர்கள் தாம் ஒவ்வொருவரும் பிரத்தியக்ருபிகளென்றும், அப்படியாக சூரியனுக்கும் அதன் கிரணங்களுக்குமுள்ள அத்வைதசம்பந்தமே பிரத்தியேக நபர்களான தங்களுக்கும் சமஷ்டியாம் ஜனசமூகத்திற்கும் பொருந்துமென்றும் அனுபவ பூர்த்தியாகவுணர்ந்து உணர்ந்தபடி நடப்பார்கள். அப்பொழுது சமஷ்டி வியஷ்டி பாவமிரண்டுக்குமுள்ள பேதபாவணையற்றுப் போம். இந்தபேதபாவணை யற்றுப்போனால் எல்லாரும்சேர்ந்து குடியரசுசெலுத்தத்தடை. யென்ன? இதைத்தான் ப்ளேடோ (Plato) தமது (Republic) ரிப்பனிக்என்னும்தத்துவ நூலில் நன்றாக ஐயந்திரிபற எடுத்துக்காட்டி ஸ்தாபித்திருக்கிறார்.

ஒரு தேசப்பொதுவுக்கு இந்த வுண்மையை யனுஷ்டித்து வந்தால், அத்தேசத்திலுள்ள ஜனங்களின் பொது கேஷமத்தைப் பாராட்டும் அரசு குடியரசாகவேயிருக்கும். இந்த வுண்மையை சேதனசேதனமான ஜீவன்களுக்கெல்லாம் பொருந்த அனுஷ்டித்தால், அப்பொழுது ஜீவேசுவரபேதம் என்பது அற்றுப்போம்: எல்லாரும் ஜீவன் முக்தர்களாய் விடுவார்கள். ஜீவன்முக்தர்கள் நிறைந்த தேசம் எப்பொழுதும் குடியரசாகவேயிருக்கும். இதுதான் ஜீவன்முக்திஸ்வபாவம். மனித சுதந்திரம் பூரணமாய் ஸ்தாபிக்கப்படின் அவன் ஒவ்வொரு விதத்திலும் ஸ்வயேச்சையாய் நடக்கச் சுதந்திரமுள்ளவனாக விருப்

பான். அப்பேர்ப்பட்டவனுடைய “ஸ்வயேச்சை” இக்காலத்து இராஜதந்திரவாய்ப்பேச்சுப் பேசுகிறவர்கள் ஸ்வயேச்சையைப் போல் ஊரார்தலையில் கல்லைப்போட்டு விட்டுத் தான் வாழவேண்டுமென்றும், ஏழைகளை யேமாற்றித் தான் பிழைக்கவேண்டுமென்றும் இல்லாமல், “இச்சாசக்தி உமாகுமாரி” யென்ற சிவகுத்திரப்படி ஈசுவரசங்கல்ப மெதுவோ அதுவே தமதுசங்கல்பமுமா மென்று ஈசுவர சங்கல்பத்தின் மகிமையை யுணர்ந்து அதற்குத் தாமாகக் கட்டுப்பட்டு நடப்பார்கள். இப்பொழுது ஜெயிலுக்கும் தண்டனைக்கும், ஜட்ஜிக்கும் மாஜிஸ்திரேட்டுக்கும்பயந்து நடப்பவர்கள் அப்பொழுது தர்மாத்மத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு, கர்மாகர்ம மென்கிற கர்ம பெந்தத்துக்கு அஞ்சி நடப்பார்கள். அயலானை ஒறுத்தால் தனக்கு ஆபத்து நேரிடுமென்று ஸ்வகாரிய துரந்தராயிருந்து நடப்பவர்கள், அயலான் உண்மையில் தனக்கு அந்நியமாயின்றி இருவர் உள்ளத்துமுள்ள ஆத்மா ஒன்றாகவிருப்பதால் அயலானை அயலானென்று நினைக்கும்பேத பாவணை தனக்கு பெந்தத்தைக்கொடுத்து எண்ணான் உடம்புக்குள் தன் அகண்டமான அறிவைக் கட்டி யடக்கிவிடுமென்று அஞ்சி, உண்மையான சுதந்திரத்தை நாடி தன்னைப்போல் பிறனை நினைத்தலே தன் அறிவுக்கழகென்று அன்புவிழிப்பட்டு நடப்பார்கள். இப்படி நடத்தலில் அசாத்தியம் ஒன்று மில்லை. சணப்பன்விட்டுக்கோழி தானே விலங்கிட்டுக் கொண்டதுபோல, சங்கல்பாகார ஜீவன் தானே பெந்தத்தை யுண்டுபண்ணிக் கொண்டு அதன்வலையில் சிக்கி அவதிப்படுகிறான். இந்த அவதியினின்றும் நீங்கும்விதம் என்னவுண்டோ அதுவே மோக்ஷவழி. ஸ்வசந்தரத்துக்கு இன்றியமையாதது அதுவே. இந்த மேலான பரதத்துவம், அமெரிக்காவில் அனேகரால் உணர்ந்து கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அதையுணர்ந்தொழுகும்

சக்திபவர்களுக்குப் பூர்வஸம்ஸ்கார தோஷத்தினால் எளிதில் அமைவதாயில்லை. இந்தியர்கள் இதுவிஷயத்தில் உண்மையை யுணர்ந்தொழுக பூர்வ ஸம்ஸ்கார விசேஷத்தினால் அதிகமான சாதக சாதனங்கள் வாய்த்தவர்களாகவிருக்கிறார்கள். இந்த சாதகசாதனங்களை யனுஷ்டித்து அவர்கள் ஒழுகினால் தாங்களும் மேன்மையடைந்து ஸ்வதந்திரபுருஷர்களாவதோடு தங்கள்தேசத்துக்குமேன்மையும் அதனால் இதரதேசத்தார்களுக்கு வழிகாட்டிகளாயிருக்கும் உத்தமவாழ்வும் கிந்ததியும் பெற்றுவிளங்குவார்கள். இல்லாவிடில் தாங்கி வழிந்துகொண்டிருக்கவேண்டியதுதான். வாச்சாமஹோசரமாய்ப் பேசினிட்டு காரியத்தில் வழவழவென்றிருப்பதில் பிரயோசனமில்லை. “கல்விபைக்கல்: கற்பபடிநில்” என்ற மூதுரையை யனுசரித்து மனசு, வாக்கு, ஒழுக்கம் அல்லது நடத்தை முன்றும் ஏகமாய்ப் பொருந்த நடக்கவேண்டும். அப்படி நடந்துவந்தால், அவர்கள்,

“மனஸ்யேக வசஸ்யேக, கர்மண்யேகமஹாத்மனம்” என்னும் மூத்தோர்சொல் வாக்கியப்படி மஹாத்மாக்களாகப் பெருமைபெற்று உலகும்பயவும் வழிகாட்டிப் பெருவாழ்வு வாழ்வார்கள். அப்படிக்கில்லாது பணமே பெரிதென்று பொய்யும் பித்தலாட்டமும் புனைசூட்டும் கற்று பொய்வாதம்செய்து பணஞ்சுமக்கும் கழுதைகளாகவே யிருப்பார்களாயின், மன மொழி மெய்களும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாது வேறுபட்டிருக்கும் இந்த துராத்மாக்கள் தாங்களுங்கெட்டு தங்களைச் சேர்ந்தாரையும் கெடுத்து ஊரையும் பேரையும் ஒருங்கக்கெடுத்து உத்தமமான தம் ஸ்வஜாதீப தர்மத்தை இழந்து ஜாதிமதப் பிரஷ்டர்களாக ‘குலத்தைக் கெடுத்தது கோடரிக் காம்பு’ என்றதுபோல் தம்ஜாதியைக்கெடுத்த ஜடமுனிகளாய் மரமட்டைகளில் தொத்திப் பிழைத்துவிடத்தன்மம் பாழாய் பழிபாவத்துக்களாய் பூதப்பிரேத பைசாச உலகங்களில் வாழ்ந்துமூலவேண்டியவர்களாயிருப்பார்.

கள். இந்த இரண்டுவழியில் எந்தவழியை அனுசரிப்பதென்பதை ஒவ்வொருவரும் தமக்குள் தாமே பரியாலோசித்துத் தீர்மானித்துக்கொள்ள வேண்டும். ஊருக்கு ஒப்புக்கு நடந்து கொள்ளவேண்டிய காரியமல்ல இது. உயிருக்கு உடல் எப்படியோ அப்படிப்போல ஒரு ஜாதிக்குத் தேசம் கேஷத்திரம்: ஒரு ஜாதிக்குத் தேசம் எப்படியோ அப்படி உண்மையான மனிதனுக்கு உலகம் கேஷத்திரம்: உண்மையான மனிதனுக்கு உலகம் எப்படியோ அப்படிப்போல உண்மையான ஆத்மனுக்கு (ஆத்மசந்தான முதிர்ந்தபுருஷனுக்கு) விராட் ரூபியான பகவான் கேஷத்திரம். இந்த விராட் ரூபியின் உயிர்தான் சேதனசேதனமான எல்லா ஜகத்திலுள்ள கல்மண் புல்பூண்டு பிராணிகளின் உயிர்களும். அப்படிப்பட்ட விராட் ரூபியின்வாக்கே “பொதுஜனவாக்கு” என்று சொல்லும் தெய்வீகவாக்குக்குச் சமானமானவாக்கு. இந்த வாக்கின் மஹத்துவத்தை ரிஷி வம்சத்திற் பிறந்த நாம் அறிந்துணர்ந்து நடக்கக் கூடியதுபோல் பிறர்க்கு அது அவ்வளவு எளிதாகவிராது. ஆகையால் “விராட் உபாசனைக்கு” சமானமான (Public life) பொதுஜன கேஷமத்துக்குழைக்கும் உத்தமவாழ்வை, கேவலம் ஸ்வகாரியத்துக்குச் சாதகமாக்கிக்கொண்டு ஸ்வாமி காரியத்தைவழுவழுவென்று விட்டுவிடுகிறவர்களைப்போல் கொடிய துராதமாகிராதகரினும் இல்லையென்பது தின்னம். இதை நம்மவர் உணர்ந்தொழுகவேண்டும்.

மிஸ்டர் கார்லிக்குப்பின்பு, ஒருவர் இந்தியாவில் விலைவாசியடிகப்பட்டிருப்பதைப்பற்றியும், டாக்டர் டி. எஸ். இராமச்சந்திரன் அவர்கள் சாஸ்திரப் பயிற்சியும் ஜனசமூகத்துக்குழைத்தலும் என்பதைப்பற்றியும் வியாசமெழுதி வாசித்தார்கள். இஃதோடு முதல்நாள் கூட்டம் முடிவுக்குவந்தது.

மறுநாள் கூடிய கூட்டத்தில் காலையில் டாக்டர்ஷ்ராடர் என்பவர் இந்தியா முழுமைக்கும் பொதுவானபாஷையொன்று வேண்டியதைக்குறித்து ஒருவியாசம்வாசித்தார். அதில்

ஸம்ஸ்கிருதத்தை இல்குவாக்கி உபயோகிக்கலாமென்று சொன்னார். சாயந்திரம் டாக்டர் டி. எம். நாயர் இந்தியாவிலுள்ள ஏழைகளை காப்பாற்றவேண்டியதின் அவசியத்தைப்பற்றி ஒருவியாசம் வாசித்தார்.

CURRENT TOPICS AND NOTES.

காலவிசேஷங்களும் குறிப்புகளும்.

PLAGUE PREVENTION.

பெருவாரிக் காய்ச்சலைத் தடுப்ப தேப்படி?

இந்தியாவில் உண்டாகும் கொள்ளை நோய்களில் ஜனங்களை அபரிமிதமாபக் கொள்ளைகொள்ளும் நோய்கள் மூன்று. அவை: (1) வார்த்திபேதி அல்லது ‘சலரா’ (2) அம்மைநோய், (3) பெருவாரிக் காய்ச்சல் என்று சொல்லும் ‘ப்ளேக்’. இவைகளில் ‘ப்ளேக்’ என்னும் பெருவாரிக் காய்ச்சலின் கொடுமை இந்தியாவில் இப்பொழுது அதிகமாக யிருந்துவருகிறது. இந்த நோயைத்தடுக்க வழியென்ன? இது பரவாது தடுக்க மார்க்கமென்ன? இதைப்பற்றி பெங்களூர் ஆனரெரி ஸப் அலிஸ்டெண்ட் ஸர்ஜியன் ஸ்ரீ பி. எஸ். இராமச்சந்திரஜயர் அவர்கள், மைலாப்பூர் ரனடேஹாலில் ஒரு பிரசங்கம் செய்தார். தென்னிந்தியா அஸ்ஸோஸியேஷன் சங்கத்தார் வேண்டுகோளின்பேரில் ஸர்ஜியன் ஜெனரல் பி. எச். பென்ஸன் அக்கிராசனாதிபதியாக வீற்றிருந்தார்.

ஸ்ரீ இராமச்சந்திர ஜயர் ‘ப்ளேக் கமிஷன்’ மெம்பராய், பம்பாயில் ‘பாரெல்’ என்னுமிடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் சாஸ்திரபரீக்ஷா சாலையில் பழகிப் ப்ளேக்மூலம் இன்னதென்று அறியச் சிறிதுகாலம் உழைத்துவந்தார். அவர் சொன்னதிலிருந்து ‘ப்ளேக்’வியாதி மனுஷனைப் பற்றின தல்லவென்றும், ஆனால், எலியைப்பற்றிய அவ்வியாதி, ஈக்கள் மூலம் மாம்மனுஷனைப் பாதிக்கிறதென்றும் தெரியவந்தது. ப்ளேக்வியாதிபரவுவதற்கு மூன்றுவழியுண்டு என்று சொல்லலாம். (1) பூமியிலிருந்து புழுதிமூலமாகப்பரவலாம். (2) மனிதன் உட்கொள்ளும் ஆகாராதிமூலமர்ப்பரவலாம். (3) ஒரு மனிதனிடமிருந்து மற்ற

ஒருவனுக்குத் தொத்திப்பரவலாம். இந்த மூன்று விதத்திலும் ப்ளேக் வியாதி பரவுவதாக எண்ணக் காரணமில்லையென்று காட்டினார்.

(1) பூமியிலிருந்து புழுதிமூலமாகப்பரவ, அந்த வியாதியின் ஜீவஅணு (Microbe) மண்ணில் புழுதியில் வசிப்பதில்லையென்று பரீக்ஷித்தறிந்திருக்கிறார்கள்.

(2) ஆகாரத்தின் மூலமாகவும் அது பரவுவதில்லை. ஏனென்றால், உணவுப் பொருள்களின் மூலமாகத் தொத்திப்பரவும் குணம் அந்த ஜீவஅணுவுக்கில்லை.

(3) மனிதனுக்கு மனிதன் தொத்திப்பரவலாமோ வென்று பார்த்தால், அதுவும் காலற்ற கதையாகத் தான் சொல்லவேண்டும். ஏனென்றால், ‘ப்ளேக் மைக் ரோப்’ மனிதன் தேஹத்திலிருந்து தொத்திப்பரவும் குணமுள்ளதாகவுமில்லை.

பின்னை எப்படித்தான் இந்த வியாதிபரவி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களைக் கொள்ளைகொள்கிறதென்று ஊன்றி விசாரிக்குமளவில், இது மனிதனைப்பற்றி மனிதனிலுதித்துப் பரவும் வியாதியல்லவென்று தெரிகிறது. ஆனால் இதன் ஸ்வபாவம்தான் என்ன வெனில்: ‘ப்ளேக்’ முக்கியமாய் எலியைப்பற்றி எலியின் தேஹத்திலுதிக்கும் ஒரு வியாதி. இந்தவியாதி எலியினிடத்தே முதலில் உண்டாகிறது. எலியினிடத்திலுண்டானது ஈக்கள் எலியின்பேரிலும் மொய்த்து மனிதன்பேரிலும், அவன் உண்டுமீதப்பழங்கும் துணிமணிகளின்பேரிலும் மொய்ப்பதால், அந்த வியாதிவித்து ஈக்கள் மூலமாகப்பரவுகிறது. ‘ப்ளேக்’ என்னும் பெருவாரிக் காய்ச்சலின் ஜீவஅணுக்கள் ஈக்களின் மூலமாகப் பரவுந்தன்மை வாய்ந்தவாயிருக்கிறது. அம்மைகுத்துகிறவன். சதையைக்குத்தி அம்மைப்பாலே இரத்தத்தில் கலக்கிறப்போல், ஈக்கள், ப்ளேக்வியாதி கொண்ட எலிகளின்மேல் மொய்த்து அதன் சத்தைக்கிரகித்து மனிதன்மேல் மொய்த்து அதன் துதிக்கைபோன்ற கைகளின் நுனியிலுள்ள கூர்மைவாய்ந்த நுனிகளால், மனிதன் சதையைக்குத்தி ரத்தத்தில் கலக்கச் செய்கிறது. ஆகையால் ப்ளேக்வியாதிதொலைய, எலிகளைத் தொலைக்கவேண்டும். ஏனெனில் அந்தக் கொள்ளைநோய்க்கு மூலஸ்தானமாயிருப்பது எலிகளே. எலிகள் இருந்தால் அவைக்கு ஸ்வபாவமான அந்தவியாதி அவைகளைப் பீடிக்கும்தான். எலிகள் மனிதன் வீட்டிலிருப்பதாலும், ஈக்கள் எல்லாவற்றிலும் மொய்க்கும் ஸ்வபாவமுள்ளவைகளாக விருப்பதாலும், இந்த வியாதி ஈக்களின் மூலமாகப் பரவிவரு

வதற்குத் தடையில்லை. சுத்தமான இடத்தில் ஈக்கள் அதிகமாக இருப்பதில்லை. அழுக்கு கசுமலம் உள்ள இடங்களில் ஈக்கள் அதிகமாய் மொய்க்கும். ஆகையால் ஈக்களைப்போக்க வீடுவாசல்களையும் சாக்கடைகளையும் சுத்தமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். இந்த விஷயத்தில் சுதேசிகளில் சுத்தமாய் வசிப்பவர்களுண்டு பேர்பெற்ற பிரம்மணர்களும் ஊழலாயிருக்கிறார்கள். சமைக்கிற இடத்தைமட்டும் மெழுகிவிட்டு, கொல்லை, முற்றம், சாக்கடை முதலான இடங்களை அழுக்கு நிறைய வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த அழுக்கு இருப்பதற்கு அடையாளம் ஈக்கள் அவர்கள் வீட்டில். நிறைய இருப்பதே. அன்றி வீடுகள் எலிகள் வாசத்துக்கு வசதியாக விருக்கிறது. எலிகளுக்கு இத்தேசத்தார் வீடுகளில் ஆகாரம் பூர்த்தியாகக்கிடைப்பதாயிருப்பதால் அவை, ஒன்று, பத்து, தூறு, ஆயிரமாகப் பஸ்கிப் பெருகுகின்றன. இதற்கு வீமோசனமாகப் பூனைகளை வளர்க்கவேண்டுமென்றும் பூனைச்சந்தையேற்படுத்தி நன்றாக எலிபிடிக்கும் பூனைகளுக்கு வெருமதி கொடுக்கவேண்டுமென்றும் ஸ்ரீ இராமச்சந்திரயர் சொன்னார். அதற்கு ஸர்ஜியன் ஜெனரல் பென்ஸன் நன்றாகப்பதில் சொன்னார். பூனையை வளர்த்துவந்தால், வளர்க்கும்பூனைக்கு வயிறுநிறைய ஆகாரம் கிடைப்பதாயிருப்பதால் அது எலிபிடிக்க முயலுவதில்லை. வீட்டில் பழகும் பூனைக்கு எலிபிடிப்பதைவிட, சமையலுள்ளவிலிருக்கும் பாலே வீட்டுக்காரியை ஏமாற்றிக்குடிப்பது இலகுவாயிருக்கிறது. இந்தப் பரீக்ஷை நாம் செய்து பார்த்ததில், வளர்க்கும் பூனை சாப்பாட்டு நேரமிற்று எதிரேவந்துகார்த்து கொண்டு வெரு செல்லமாய்க் கொஞ்சுவதுபோல் மியூ, மியூ வென்று கத்தி ‘என் பங்கு எனக்கில்லையா?’ என்று கேட்பதுபோல சுத்தம் போட்டு இடைக்கு முன்பால் உட்கார்த்துகொண்டு பூனைத்தபஸ் செய்கிறது. அதைக் கவனிக்காதுவிட்டால், எழுந்து சுற்றிக்கொண்டுவந்து வாலேத்துக்கிக்கொண்டும் முதுகை வளைத்துக்கொண்டும் மேலே விழுந்து அதன் யிருதுவான சர்மத்தால் எஜமானைத் தேய்க்கிறது. அதன் ஜாலத்துக்குவந்து சிறிது ஆகாரம் கொடுத்தால் தின்றுவிட்டுத் தூங்கப்போய்விடுகிறது. ஆகையால் வளர்க்கும்பூனை எலிபிடிப்பது, உலகப்பற்றுள்ளார் ஸ்வாமி காரியம் பார்ப்பது போல் “வழுவழா”த்தான். ஆகையால் தேஹ சுத்தம் வீடுவாசல் சுத்தத்தால் எலிக்கும் ஈக்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமலிருந்து மனோசுத்தத்தால், தப்பித்தவறி அந்த வியாதியின் ஜீவஅணுபற்றினால்

அது நம்மைப் பாதிக்காதபடி திடகாத்திரம் பெறுவதே ப்ளேக் பரவாமலிருக்கப் பரமசாதகமானவழி. மனோசுத்தி யில்லாவிட்டால் மற்றதெல்லாம் முற்றும் பலிக்காது.

இந்தியா கோன்ஸிலியில், லார்ட்ஸ் சபையில் பாலாய் விட்டது. சென்னை, பம்பாயைத் தவிர மற்ற இராஜதானிகளுக்கு எக்ஸிகியூடிவ் கௌன்ஸில் கொடுப்பதற்கான முன்றாவது பிரிவை லார்ட்ஸ் சபையார் அந்த மசோதாவின்மீதும் நீக்கிவிட்டார்கள். அதைப்பற்றி இந்தியாவெங்கும் பொதுக்கூட்டங்கள் கூடி அந்தப்பிரிவில் கண்டவிஷயம் மசோதா விலிருக்கவேண்டுமென்றும், அதை நீக்கினது தப்பென்று ஆக்ஷேபித்தும் விண்ணப்பங்கள் அனுப்பிவருகிறார்கள். அந்தமாதிரி சபையொன்று சென்னையிலும் கூடியது. சீமையிலுள்ள கவர்ன்மெண்டாருக்கு லார்ட்ஸ் சபையில் அவர்கள் கஷிபலம் அதிகமாயில்லை. ஆதலால் காமன்ஸ்சபையில் அந்த மசோதா ஆலோசனைக்குவரும்பொழுது முன்றாவது பிரிவை மறுபடியும் சேர்த்துவிடுவார்கள். சேர்த்து பாஸ்செய்து விட்டால் அந்த மசோதா மறுபடியும் லார்ட்ஸ் சபையார் சம்மதத்திற்குப்போகும் அப்பொழுது அவர்கள் சம்மதிக்காவிட்டால், இரு சபையாருக்குமுள்ள இந்த வித்தியாசத்தினால் வில்லங்கம்தேரிகிறீர்கள். அப்பொழுது மசோதா தடைபட்டு நிற்கவேண்டும்.

அடுத்த எப்பிரல் 17-ல் இராஜப்பிரதிநிதிக் சபையில் சட்ட நிருபணமந்திரியாகவருக்கும் ஸர் எர்ல் ரிச்சர்ட்ஸ் அவர்களுடைய 5-வருஷ நியமனம் முடிவுபெற அவர் சீமைக்குப்போகிறார். அவருடைய ஸ்தானத்தில் இப்பொழுது வங்காளத்தில் அட்வொகேட் ஜெனரலாயிருக்கும் மிஸ்டர் எஸ். பி. வில்லிம்ஸ் என்பார்தான் பிரதாபபாரிஸ்டர், சட்ட நிருபணமந்திரியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்தியா மந்திரியின் சிபார்சின்பேரில் மாகாணத்திற்குப் சர்க்காரத்தினவர்கள் இவரை அவ்வேலைக்கு நியமித்துவிட்டார். இவர் வங்காளத்தே சந்தேசியாதலால், லார்ட்மார்லியின் வாக்கு இவர் நியமனத்தால் நிறைவேறினதாகும். இவர் ஒரு பெரியஜமீன். ஒரு பெரியஜமீன் தார்வம்சத்திலுதித்தவர். இவருக்குமாசம் ஒன்றுக்கு 30 அல்லது 40 ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம் உண்டாம். சட்ட நிருபண மந்திரியின் சம்பளம் மாசம் 1-க்கு ஆறாயிரத்துச் சொச்சம்தான்.

திருமயிலை மஹோற்சவம்.

5-ம் திருவிழா, வ்ருஷபவாஸுன சேர்வைச்சிறப்பு.

திருமயிலை கபாலீசுவரர் கோயிலில் பங்குனி உற்சவம் வெகு விமரிசையாக நடந்து வருகிறது. இவ்வுற்சவத்தின் ஐந்தாம் திருவிழாவாகிய ரிஷப வாஹன சேர்வை மார்ச்சு 31-ல் புதன்கிழமை யிரவு வெகு நன்றாக விரும்புது. அப்பொழுது கண்ட காட்சிகளை நினைக்கில் நாமிருப்பதுபூலோகம்தானே அல்லது கைலாசமோவென்று இன்னமும் சந்தேகம் தோன்றுகிறது. இந்தத் திருவிழாக்கள் ஆகம விதிப்படி மஹான்கள் யோகசமாதியில் அனுபவித்த ஸ்வானுபவ யோகமாம் தத்துவஞான தரிசனத்தை ஜீவகோடிகள் உய்யவென்று, எல்லாருக்கும் விளக்க இத்திருவிழாக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. சனிக்கிழமைதான் காலமே கொடியேற்ற சடங்கு வெகு நன்றாயிருந்தது. அது குண்டலியிலிருந்து “சத்த சர்வ வியாபக பிரம்மஜ்ஞான அறிவாகாசமயமான” சிவலிங்கரூப கபாலீசுவரர் சந்திர சூரியாக்களி யென்னும் இடை பிங்களை சஷுமனை நாடிகளுடேசென்று கபாலமத்தியமாம் பிரம்மரத்திரத்திலேறி நிற்கும் அவஸ்தையில் தத்பராத்தம ஸ்தானமாம் மஸ்தகமத்திய ரத்திரம் வரையிலேறி அங்கே அறிவுமயமாய் நிற்பதைத் தெரிவிப்பதாயிருந்தது.

“சத்த சர்வவியாயக பிரம்மஜ்ஞான அறிவாகாசமயமாய்” விளங்கும் கபாலீசுவரர் தாம் “அறிவாகாசமயமாத் திரமாய் நின்று” “சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்” என்றபடி, எல்லாம் தம் சக்தியாம் அறிவுமயமேயன்றி வேறல்லவென்று போதிப்பான் திருவிழா நடத்துகிறார். இப்போதனை பலிக்குமாறு, இக்காலத்தில் “மாஜிக்லான்டர்ன்” ஜாலக்கண்ணாடி முதலிய சாதனங்களைக்கொண்டு பாமராஜனங்களுக்கு அறிவுடையதுபோல, பெரியோர்கள் ஏற்படுத்திய ஆகமவிதிப்படி தந்திரமாய் தத்துவபோதம்செய்து வருகிறார். தினம் யாகசாலையில் ஹோமாக்களி குண்டத்தில் (சத்தசர்வ வியாபக பிரம்மஜ்ஞான அறிவாகாசமயத்தின் அறிகுறியாயுள்ள) சத்த முத்தரித்தியாக்களி வளர்த்துவர, ஸ்வாமி தன்னையத்தானே யஜ்ஞம் செய்து தானே இப்பிரபஞ்சமெல்லா மாக யாகத்திலிருந்துப் பன்னமாய் விளங்குகிற ரென்பதை நன்றாக விளக்குகிறார். இந்தக்கருத்தின்படி சுவாமியானவர் முதல்நாள் யாகாக்களியிலிருந்து இத்து பிரணவ ஸ்வரூபியாய் (எல்லாஉயிரும் தானாய்) விளங்குவதைக்குறிக்க பச்சைநிறத்தை உபாதி யாகக்கொண்டு, எப்பொழுதும் பசுமைநீங்காத புன்னை மரமீழலில் திருக்கோலங்கொண்டு எழுந்தருளி பக்த

கோடிகளுக்குச் சேர்வை சாதித்தருளினார். இது ஸர்வபூதங்களிலும் உயிர்க்குயிராய் வசிப்பவர் தாமே யென்று காட்டியதுபோலும். “ஓங்காரி யென்பான் அவனொரு பெண்பிள்ளை, நீங்காத பச்சை நிறத்தை யுடையவன், ஆங்காரியாகியே ஜவரைப்பெற்றிட்டு, நீங்காரத்துள்ளே யினிதிருந்தானே” என்பது இங்கே தியானிக்கத்தக்க திருமந்திரோபதேசமாம்.

இரண்டாம்நாள் ஸ்வாமி சந்திராப்பிரபையல் எழுந்தருள், அம்மன் பரைவாக்காம் கிளிவாஹனத்திலும், சுப்பிரமணியர் பிரத்தியகாத்தமனும் ஹம்ஸவாகனத்திலும் எழுந்தருளி சேர்வை சாதித்தார்கள். பகவான் “சந்திரபிம்பம்” போல் தேஜோமயமாய் “விளங்கிய ஜோதி மத்தியில்” “ஜோதிர்அந்தர்த்தக்கதம்மன:” என்ற சுருதிவாக்குப்படி “திரிஜகத் சிருஷ்டிஸ்திதிவ்ஸனை கர்ம கிருத்” என்றுள்ளவாறு ஜகன்னாதரூபவிளங்க, அம்பாள் சிருஷ்டிகைதன்னியமாம் பரைவாக்காகவும், சுப்பிரமணியர், ஹம்ஸனும் சுத்தாத்ம னைவும் விளங்கலுற்றனர்.

பகலுண்டானால் இருளும் அதைத் தொடர்ந்தே வரும்; உயிருண்டானால் உடலும் அதைத்தொடர்ந்தேவரும். அதுபோலவே அடுத்தநாள் தான் உயிரேயன்றி உடலும் தானேயென்று காட்டுவான் ஸ்வாமி குண்டோதரன் மீதிலும், அப்பாள் குண்டோதரிமீதிலும், சுப்பிரமணியம் பத்மாசுரன்மீதும் ஆரோகணித்து சேர்வை தந்தருளினார்கள். வாஹனமெல்லாம் உபாதிவக்ஷணங்களாம். ஆத்மன் ஜீவனாகி, உடல்பெறவும் இராகத்துவேஷாதி அவஸ்தாத்தமகனாகிறான். சந்திரன், கிளி, ஹம்ஸன் இவை இந்திரியாத்மகத்தை விளக்கும் இந்திரியாத்மக உபாதிகளாம்.

நான்காம்நாள், ஸ்வாமி ஆமையின்பேரிலுள்ள ஸர்ப்பவாகனத்தில் ஆரோகணிக்க, அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும், சுப்பிரமணியர் ஐட்டுக்கடர வாஹனத்திலும் ஆரோகணித்தருளினார்கள். இது சதுரத்தக்கரணத்தமகமாம் மனஸ் புத்தி சித்தம் அகங்காராதிகளோடு கூடியஜீவனைக்குறிக்கிறது. ஆமை இந்திரியாத்மகத்திற்கு அறிவுடனாம். அதன் பேரிலுள்ள ஏழுதலை ஸர்ப்பம் சப்தலோக பயமாக விளங்கும் லோகயாத்ராலக்ஷண சதுரத்தக்கரணத்துக்கு அறிகுறியாம். காமதேனு ஜீவாத்மாவின் இச்சாசக்தி, ஆடு கிரியாசக்தி, ஸர்ப்பம் ஞானசக்தி.

ஐந்தாம்நாள் ரிஷபவாஹனம்: இது தமோரஜஸ் ஸத்வம் என்னும் முக்குணங்களுக்கும் ஆதாரமும் அறிவுடனானமுமான திரிகுணத்தமகமாம். மனச்

சாக்ஷிக்கு இருப்பிடமாயுள்ளது. சதுரத்தக்கரணங்களுக்கும் சாக்ஷியாயுள்ள உட்கரணம் இதுவாம். இதனுண்மையையுணர்ந்தார் இத்திருநாளின் விசேஷத்தை மதிப்பார். இது நாக்ருத்திய விசுத்தி ஸ்தானத்தில் அறிவாகாசமயம் மனச்சாக்ஷி ரூபமான திருகுணத்தமகமாய் விளங்குவதைக் குறிப்பதாம். மனச்சாக்ஷி ஜோதிர்மயமாய் விளங்குவது பற்றி வெள்ளிரிஷபம் இதற்கு அறிகுறியாயிற்று. நேற்றிரவு காட்டிய பாணவேடிக்கைகளில் ரிஷபவாஹன சேர்வையின் குகும்பத்தை விளக்குவான் ஜோதிர்மயமான ர்ருஷபம் ஒன்றுசெய்து அதில் ஜோதிமயமான திருவாகியொன்று வைத்து அதனுடே “சத்தசர்வ வியாபக அறிவாகாச மயமான” ஸ்வாமி ஆகாசலிங்கமாய் விளங்குவதைக்காட்டும்படியான பாணவேடிக்கை வெகு நன்றாயிருந்தது. அங்கே ஜோதிவிருகும், அக்னிக்கோட்டையின் நடுவே விளங்கும் ஆதிராசத்தியாம் நீலப்பிரகாச பாஞ்சோதி வெளிச்சம், இடகலை, பிங்களை, சுஷுமனை நாடிகளாம், சிருஷ்டி ஸ்திதிஸம்ஹாரசக்திகள் நடமாடும் ஆகாசவிதியொத்த குன்னியாகாரத்திரிபுருணமயாகாசநாடிகள் (நடமாடும் ஆகாசவிதி ‘நாடி’) வாண வேடிக்கைகளாகக் காட்டப்பட்டன. கடைசியில் சொன்னமுக்கியநாடிகள் மூன்றும் ஒருபெரியசர்ப்பத்தின் இருபக்கங்களிலும் இடகலைபிங்கலைநாடிகள் ஜோதிர்மயமாக ஓடிநிற்க அவ்விரண்டிற்கும் நடுவே சஷுமனா என்னும் குன்னியநாடி குன்னியாகாரமாய் விளங்கியது. இந்த இரகசியங்களெல்லாம் நாம் இட்டுக்கட்டினவையல்ல. ஆகமங்கலையாராய்ந்தால் இவை வெகு நன்றாகவிளங்கும். திருநாளுக்குவரும் பக்தஜனங்களுக்கும் இவை தெரியாதவையல்ல. இங்கிலிஷ்படித்துவிட்டு ஸ்வபாஷை, ஸ்வமதம், ஸ்வசிந்தை, ஸ்வஞானம் இதை யெல்லாம் பரிகொடுத்துவிட்டு “காமமயிலடக்கண்டிருந்த வான்கோழி தானுமதுவாகப்பாவித்து” நடித்ததுபோல் அரைகுறையாய் இங்கிலிஷ்படித்து விட்டு தாம் “இங்கிலிஷ்காரர்” ஆய்விட்டதாக நடிக்கும் நவநாகரீகபுஞ்சுங்களைத் தவிர மற்றவர்கள் இதை யறிந்தேயிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக ரிஷபவாஹன சேர்வையென்று ஆயிரக்கணக்காய் அச்சிட்டு “பரமனையேபாடுவார் பக்தஜனசபையார்களில் ஒருவரால் தரிசனத்துக்கு வந்த சிவநேசச் செல்வருக்கு இலவசமாய் வழங்கிவந்த பரமசிவஸ்தோத்திர பஞ்சரத்ன கீர்த்தனம்” என்னும் சிறப்புத்தகத்திலிருந்துதெய்வ வணக்கச் செய்யுளெட்டும் கீழே பிரசுரிக்கிறோம் அதிலிருந்து ரிஷபவாஹன சேர்வைக்கு வந்த பக்த கோடிகளின் உள்ளக்கருத்து உணர்வதெளிதாகும்.

“வேதாந்த நிலையாகிச் சித்தாந்தத்தின் மெய்யாகி
[சமரசத்தின் விவேகமாகி
நாதாந்த வெளியாகி முத்தாந்தத்தின் நவொகி
[நவநிலைக்கும் நண்ணதாகி,
மூதாண்ட கோடி யெல்லாந் தாங்கினின்ற முதலா
[கிமனாத முதத்தியாகி,

வாதாண்ட சமயநெறிக்கமை யாதென்று மௌன
[விபோமத்தினிடை வயங்குந் தேவே!”
என்று எடுத்து திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் திரு
வடிவாழ்த்துக் கூறியிருக்கின்றனர்.

மேலும் முதல் கீர்த்தனத்தில் ‘புகலருமயிலை வாழ்
புண்ய கபாலீசனும், சுகஞான சுயஞ்சோதியே தேர
ன்றுநீதியே!”

[நின்று

“நனைவீந் சுழுத்தியில் நாட்டங்கொண்டே தான்
தனையறிந்தவருடன் சார்ந்துணர்ச் செய்யின்று.”

(1)

“சருவகேவலாவஸ்தை சந்தமடையாது
நிருவகற்பஞானமாம்நிலைதருவாயிப்போது!”

[மேலா

“சகஜ நிஷ்டையைக் கூடும் சான்றோரிடத்தின்
தகநிலைபாசண்முகனெம்புனடக்கவா!”

(3)

என்றுபாடியிருக்கிறார்கள். இதை எத்தனைஜனங்
கள் பஜனைக்கோஷ்டியில் பக்தர்கள் செய்யும் உருக்க
மான பஜனைமூலமாய்க் கேட்டு மனங்களித்து உள்
ளனர்! கடைசிக்கீர்த்தனையில் “சங்கடம் விட்டிரு
மனமே, தானாய்வரும் சாதனைதினமே” யென்று
பல்லவி பாடியிருப்பதொன்றேபோதும் உண்மைபா
ளர்க்கு உய்யவழிகாட்ட.

மைசூர் திவானாயிருந்த ம-ா-ா-ஸ்ரீ, வி. பி.
மாதவராவ், லி. ஐ. இ. அவர்கள் இந்த மார்
ச்சுமீ 31-உயோடு அவரது திவான் வேலையை
விட்டு நீங்கிப்போக நேரிட்டுவிட்டது. அவ
ருடைய ஸ்தானத்தில் அவருக்குப் பதிலாக
ம-ா-ா-ஸ்ரீ, டி. அனந்தராவ் அவர்கள் திவா
னாக நியமிக்கப்பட்டு வேலைபார்த்துவருகிறார்.
ம-ா-ா-ஸ்ரீ; நஞ்சுண்டையா அவர்களும்,
ம-ா-ா-ஸ்ரீ, பட்டண்ண செட்டியவர்களும்
கொன்னில் மெம்பர்களாக நியமிக்கப்பட்டி
ருக்கிறார்கள். ஸ்ரீமாதவராவ் திவான்வேலை
பார்த்துவந்தது அவ்வளவு மேலாகவில்லை
அவரது துரைத்தனத்தில் அனேக ஊழல்கள்
உண்டென்று சொல்கிறார்கள். மாதவராயர்
வாயில் தேனொழுகப்பேசும் வல்லமையுள்ளவ

ரென்பதை எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.
ஆனால் “கை கர்ணைக்கிழங்கு” என்று சொல்
கிறார்கள். மன, மொழி, மெய்கள் ஒன்றுபடாது
பேதப்பட்டு நிற்குங்கால், ஆத்மா தூர்வழி
யில் நிற்பது நிச்சய மென்பதற்கு இது ஒரு
உதாரணம்.

இந்தியா கோன்ஸில்ஸ்பில், காமன்ஸ்
சபையில், இரண்டாந்தடவை வாசிக்கப்பட
லாயிற்று. அப்பொழுது எதிர்க்கட்சியைச்
சேர்ந்த மிஸ்டர் பால்பார் அவர்கள், இந்தி
யாசம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில், பார்லிமென்
துசபையார் கஷிப்பிரதிகஷி கட்டிக்கொ
ண்டு இரண்டுபட்டு நிற்கிறார்கள் என்பதை
உலகறியக்காட்ட இஷ்டமில்லாது அந்த
மசோதாவுக்கு விரோதம் செய்யாமலிருக்கி
றார்களேயன்றி, அவரைச்சேர்ந்த எதிர்க்க
ட்சியார், இந்தியா சீர்திருத்தங்கள் சம்பந்தப்
பட்ட விஷயத்தில் சிறிதும் அச்சீர்திருத்தங்
கள் செய்ய இசைந்தவர்களாகவாவது, அவ
ற்றின் பொறுப்பைவகிக்க இஷ்டமுள்ளவர்
களாகவாவது இல்லையென்று நன்றாக வற்பு
றுத்திக் கூறவிரும்புகிறேன், என்று சொன்
னார். இப்பொழுதுள்ள லிபரல்கட்சியாருக்
குப் பின் எதிர்க்கட்சியார் அதிகாரத்துக்கு
வரவேரிட்டால் அவர்கள் இந்தியா விஷயத்தில்
எவ்வளவு அனுகூலமாக விருப்பார்களென்ப
தைக் காட்ட இவர் இப்படிப் பேசினார்
போலும்!

இராஜப் பிரதிநிதிகள் சட்ட நிருபண
சபையில், மிஸ்டர் கோக்லே முதல் எல்லா
ரும் இந்தியா சீர்திருத்த ஏற்பாட்டைப்பற்றி
அவரவர் அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டுப்பே
சினார். லார்ட்மார்லி கோக்லே பேச்சைக்
கேட்டுக்கொண்டு இச்சீர்திருத்தங்கள் செய்
யத்தலைப்பட்டுவிட்டார் என்று சிலர் கட்டும்
பழிச்சொல் முற்றும் பொருந்தாதென்று,
மிஸ்டர்கோக்லேமட்டுமல்ல, இராஜாப்பிரதிநி
திகள் யவர்களுங்கூட நன்றாயெடுத்துக் காட்டிப்
பேசினார். இப்பொழுது லார்ட் மார்லி செய்ய
விருக்கும் சீர்திருத்தங்களுக்குக் கெல்லாம்
இந்தியாகவான்மெண்டார் முந்தி உடன்பட்
டே யிருக்கிறார்களென்று லார்ட் மின்டோ
அவர்கள் நன்றாயெடுத்துச்சொன்னார்.

“Give me not, O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is,
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.”
“Seek Truth wherever you find it,” But “Make your choice and stick to it till you reach the End.”
ஸத்யம் வத, — Speak the Truth.

“Hitch Your Wagon to a Star”

அன்பேயவன் : அறிவேசக்தி : ஓம் தத்சத்.

[Good is Love: Knowledge is Power. Aum

ஸத்யமே ஜெயம்—Satyameva Jayati.

புத்தகம் 17.] 1909-ஸ் ஏப்ரல்மீ, ஸௌரியவாசித்திரைம— [சஞ்சிகை 4.

The Up-Building of a Nation's Happiness.

“THE CHARACTER OF THE INDIVIDUAL IS THE CHARACTER
OF THE NATION.”

“You, I doubt not, hope to take part in the stir and movement and to share in the shaping of the nation, in promoting its unity and building its happiness. The up-building of nation's happiness is not the work of a day, nor of many a decade. It is a great work (so long as it be Heavenwards), and it is worthy of your best endeavour, but it can only be achieved by infinite labour, infinite sacrifice and subordination of self. And You?—Can you rise to the occasion? A Nation can only be strong if its component parts are strong. Its conditions of life can only be healthy, if its manhood be upright, virile, loyal and true; for the character of the individual is the character of the nation. Each individual citizen is one of the blood corpuscles of the nation, and just as in the human frame, if the blood corpuscles are unhealthy or diseased, the energy of the whole body will languish and its capacity for good work be reduced; So the failure on the part of each one of you to rise to the responsibilities of citizenship, will be a clog on your country's progress and a hindrance to the happiness of your fellow-men.”—The Chancellor's Address to the Graduates at the recent Convocation of the Madras University.

தேசசமஷ்டியின் யோககேசுமம்.

“அப்ராப்த பராபணமயோக:

கேஷ்மேன லப்தஸ்ய பாலம்.”

பெறலரும் பேறுபெறல் யோகம்: பெற்ற
தைக் காப்பாற்றல் கேசுமம். ஆகவே யோக
கேசுமம் என்னும் வார்த்தையில் சம்பத்து

விர்த்தியெல்லாம் அடங்கிவிட்டது. வியஷ்டி
பாவபிரத்தியேகாத்மாவைப் போல் சமஷ்டி
பாவ ரசவராத்மா ஒன்று உண்டு என்று சொ
ல்லியிருக்கிறோம். அப்படியே தேஹமாகிய
கேசுத்திரத்தை யொட்டியுள்ள கேசுத்திரஜ்ஞ
ஆத்மாவைப்போல தேசமாகிய கேசுத்திரத்
தை யொட்டியுள்ள கேசுத்திரஜ்ஞ சமஷ்டி
யாத்மா ஒன்றுண்டு. இந்த தேசசமஷ்டியாத்

மானவத்தான் இங்கிலீஷில் “நேஷன்” என்று சொல்லும் பதத்திற்கு லக்ஷியார்த்தமாகக் கொள்ளவேண்டும். இந்தியாவில் “நேஷன்” என்று சொல்லப்படும் வார்த்தைக்குப் பொருந்திய இலக்ஷணமுள்ள சமஷ்டிபாவமூர்த்தி இல்லையென்பது மேற்றிசையார் சித்தாந்தம். அதேபோல அவர்கள் வழிபற்றி அவர்கள் எண்ணங்களையும் வார்த்தைகளையும் கேட்டு மயங்கியுள்ள இங்கிலீஷ் படித்த இந்தியர்களும் சொல்வதுண்டு. இந்தியா எக்காலத்திலும் சமஷ்டிபாவ ஐக்கியம் கொண்டு அதில் வசிக்கும் கோடானுகோடி ஜனங்களும் ஏகி பாவத்தால் ஒரு தேசஸ்தாராக விளங்கினதில்லையென்று விதேச விற்பன்னர்கள் சொல்கிறார்கள். இதை நாம் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியதாயில்லை. ஏனெனில் “நேஷன்” என்று சொல்லும் ஒருதேச சமஷ்டியின் ஜீவகாலம் அற்பமனுஷன் ஜீவகாலத்தைப்போல் அவ்வளவு குறுகினதில்லை. அதுவும் இந்தியாவைப்போல் பூர்வந்தொட்டு நாகரிகத்தில் பேர்பெற்று விளங்கிய ஒரு மஹாதேசத்தின் ஆயுட்காலம் குறைந்தது பல்லாயிரம் வருஷங்கள் கொண்டதாயிருக்கவேண்டும். அப்படியிருந்தால் அத்தேசம் ஸதா உன்னத நிலையிலேயே யிருப்பது கூடாமை. பகலுண்டானால் இரவுண்டு. விழிப்புண்டானால் தூக்கமுண்டு. பிரம்மாகடமானுட வருஷங்களில் அனேக லக்ஷம் வருஷங்கொண்ட அவருடைய காலம் கழிந்தபின் பிரளயத்தில் தூங்கிவிடுகிறார். ஆகவே, எத்தேசமும் ஆயிரம் காலம் உயர்ந்து வாழ்ந்தால், ஆயிரம் காலம் தாழ்ந்து உறங்கும். இது பிரகிருதித்தர்மம்: இதில் குற்ற நற்றமிரண்டும்இல்லை. ஆகவே இந்தியா இப்பொழுது உறங்கிக்கொண்டிருந்தால், அதனால் இந்தியாவின் சமஷ்டிபாவமூர்த்தியே இல்லையென்று சாதிப்பது ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாயில்லை. பரதசகரவத்தி ஆண்டகால முதற்கொண்டு இந்தியா பரதவருஷத்தில் பரதக்கண்டம் என்றுபேர்பெற்றுவிளங்கிவருகிறது. பரதக்கண்டத்தின்கீர்த்தி மங்கியிருந்

தாலும் அதன்பேர் மறைபவில்லை. கோடானுகோடி ஜனங்கள் வருஷந்தோறும் நேரும் புண்ணியகாலங்களிலெல்லாம் “பாரதவருஷத்திலே பரதக்கண்டத்திலே, இன்னபாரிசத்தில் இன்னக்ஷேத்திரத்திலிருந்து இந்த சங்கல் பத்தைச் செய்துகொண்டு இக்காரியத்தைத் துவக்குகிறேன்” என்று மனமொருவழிப்பட்டு மந்திரோச்சாரணமாக வாக்கமேனோ சங்கல்பம் செய்து வருகிறார்களே! இதுகொல்லாம் பொய்யாகிவிடுமா? இங்கிலீஷ் படித்தவர்கள் ஜாதிமதப்பிரஷ்டர்களாய் மந்திரசக்தியிழந்தவர்களானால், மந்திரத்துக்கே சக்தியில்லை யென்று சாதித்துவிடலாமா? பூனை கண்ணை மூடிக்கொண்டால் உலகம் அஸ்தமித்துப்போய்விடுமா? ஆனாலும் பூனைக்குமட்டுமெண்ணம் அப்படித்தான். அந்தஉபமானத்தை நீர் ஸ்தாபிக்கப்போகும் கஷிக்கு ஏன் சொல்லக்கூடா தென்றால், நாம் இங்கே கஷிக்கட்டிப் பேச வரவில்லை. உண்மையை உள்ளபடிவிளக்க தர்மத்தைபிரத்தியக்ஷஉதாரணங்களால் எடுத்து விளக்குகிறோம். நாம் சொல்லும் உண்மையாருக்குப் பொருத்தமாயிருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அதையேற்றுக்கொண்டாலும் சரி, தள்ளினாலும் சரி, அதனால் நமக்கு பாதகசாதக மொன்றுமில்லை.

இந்தியா பூர்வீகந்தொட்டுக்ஷேத்திரக்ஷேத்திரஜ்ஞ பாவயோகத்தால் சமஷ்டிபாவமூர்த்தி பிராணப் பிரதிஷ்டை செய்யப்பெற்று விளங்குவதன்றி அனேகம் ஆயிரம் வருஷகாலங்களாக அந்த சமஷ்டிபாவமூர்த்தி இந்தியாவிலுள்ள பிரஜைகளால் பக்திசிரத்தையோடு பூஜித்தும் வரப்படுகிறது. ஆகையால் இந்தியாவில் “நாஷனாலிடி” என்று சொல்லும் “சமஷ்டிபாவ மூர்த்திப்பிரதிஷ்டை” இனிமேல்தான் புதிதாய்செய்யப்படவேண்டுமென்றும் இற்குமுன் அநதபாவமே இத்தேசத்தில் கிடையாது என்றும் சொன்னால், அந்தவார்த்தை உண்மைக்கு ஒவ்வாததாகையால் வீண்வார்த்தை யென்று தள்ளத்தக்க

தேயாகும். ஆனால் இக்காலத்து நவநாகரிக புஞ்சங்களான சிலர், இடையே தம் நிலையை மறந்து துறந்திருந்த தோஷத்தால், அந்நிய பாவங்கள் பற்றி ஆத்மபுத்தியிழந்தவர்களாயிருப்பதால், அவர்கள் மனதைத்திருத்த அழுக்கைக் கொண்டு அழுக்கைப்போக்குவதைப்போல, நவநாகரிக மோகத்தால் அவர்கள் இழந்த அறிவை நவநாகரிக சிரேஷ்டர்கள் போதனையால்தானே அவர்கள் திரும்பப் பெறுவதுமிகவும் சிலாக்கியமும் சகஜமுமான தென்றே சொல்வோம் ஆகையால் ஆத்மார்த்தமான உண்மைகளை யார் சொன்னாலும் நாம் அங்கீகரித்தேற்க வேண்டியதே. இங்கே சொன்னவர்களைப் பற்றி விசாரணையில்லை. சொல்லின் திறமே நாம் கொள்ளத்தக்கது. சொல்லுக்குத் திறம் எதனுலுண்டாகும்? “சொல்வன்மையினால்” சொல்லுக்குத் திறமுண்டாகாது. சொல்வன்மையினால் மெய்யைப் பொய் போலவும் பொய்யை மெய்போலவும் மாற்றலாம் என்று நாம் ஒப்புக்கொண்டாலும், “கெட்டிக்காரன் புருகு எட்டு நாளில் வெளியாகும்” என்றதோர் வாக்கை நாம் மறக்க காலம் முந்தவில்லை. ஆதலால் சொல்லுக்குத் திறம் உண்மையினின்றி வார்த்தை ஜோடிப்பினால்ல. வார்த்தை ஜோடிப்பினால் அறிவு கெட்டவரை. மயங்கவடிக்கலாமானாலும் உண்மையை வெகு காலம் ஒளிக்கமுடியாது. ஆகையால் உண்மை எந்த வாக்கில் உறைந்து விளங்குகிறதோ அது நமக்கு சத்தியவாக்காம். அதைச் சொன்னவன் தன்மை நமக்குப் பெரிதல்ல. சொல்லின் குணமறிந்தார்க்கு, சொல்வான் ஓர் ஸ்வப்பன புருஷன் ஒத்தவன். இப்படியாக நாம் இந்தியாவில் சமஷ்டிபாவ மூர்த்தியை விடாது பூஜைசெய்து வரல்வேண்டும். இப்பொழுது இங்கிலீஷ் படித்தவர்களும் இந்த பூஜை துவக்கியிருக்கிறார்கள், அல்லது துவக்கவேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்களென்பதைக் கேட்கவும் பார்க்கவும் பாரதமாதாவின் மனம் பொங்கப் பூரிக்காதிருக்குமா? இருக்காது. ஆகையால்

இந்தியாவின் சமஷ்டிபாவ யோகக்ஷேமம் வரவர் விர்த்தியாய் வருவதைப்பார்க்க நாம் சந்தோஷப்படுகிறோம். நாம் யார்? இந்தியாவென்னும் பாரதீமாதாவின் வயிற்றிலுள்ள சிசு. அதாவது “இந்தியன் நாஷனாலிடி” என்று சொல்லும் “சமஷ்டிபாவமூர்த்தியின் கரு உரு.” இக்கருவுருக்குள் உயிர்புகுந்தாட்டுங்கால் அது துள்ளிக்குதிக்கும். இதையே கருவிற் சிசுவற்பன்னம் என்று சொல்கிறது. இந்தியா இப்பொழுது சமஷ்டிபாவமூர்த்தியைப்பெறக்கருத்தரித்து நிற்கின்றது. பெறலரும் இப் பேற்றைப் பெறவிருப்பது பாரதயோகமாம். நேற்றிராத்திரி திருமயிலையில் 9-ம் திருவிழாவன்று கபாலீசுவரர் யோகவேஷத்தோடு பிஷாடன மூர்த்தியாக வீதிவலம் வந்தார். அப்பொழுது ஸ்வாமியையே பர்த்தாவாகப் பெறவேண்டுமென்று யோகம் செய்துகொண்டிருந்த அம்மன் அவர் பிஷாடனராய்ச் சுற்றுவதைக்கண்டு அவரைப் பிரதக்ஷணம் பண்ணி நமஸ்கரித்து மங்கள ஆரத்தியினால் அவரோடும் மனோலயஜக்கியம்பெற்று நின்றார். நேற்று இராத்திரி ஸ்வாமி, அம்மன் இருவரும் யோகத்தினால் பெற்ற பேற்றை இன்றுகலியாணம் செய்து கொண்டு அப்பேறு நிலைத்திருக்கும்படி காப்பாற்றிக் கொள்வார்கள். இதுதான்க்ஷேமம். க்ஷேத்திரமூர்த்திக்குக்ஷேமமானால் அது க்ஷேத்திரத்துக்கும்க்ஷேமமே.

தேசசமஷ்டிபாவத்தில் இந்த யோகக்ஷேமத்தை நாம் அடையும் வழியின் தென்று நமது இராஜதானி கவர்னர்களும் பொருந்திய ஸர் ஆர்தர் லாலியவர்களும் இந்த வருஷம் கான்வொகேஷனில் வித்தியாபட்டம் பெற்றவர்களுக்குச் செய்த உபதேசத்தில் நன்றாக வெடுத்தப்போதித்திருக்கிறார். அவர் சொல்லியவுண்மை உபதேசம் இது:—

“இந்தியாவில் சமஷ்டிபாவம் விர்த்தியாய் வருவதற்கான ஆரவாரங்களில் நீங்களும்சேர்ந்து அதன் யோகக்ஷேமத்துக்காகப் பாடுபட வேண்டுமென்று நீங்கள் எண்ணியிருக்கிறீர்

கள். என்பதிற்சந்தேகமில்லை. ஒருதேசத்தின் சமஷ்டிபாவம் மூர்த்திகரித்து நிற்க அதன் யோக கேஷமத்துக்காக உழைப்பதென்றால் அது ஒரு நாள் இரண்டுநாள் வேலையல்ல; 10 20, 30, வருஷங்களில் முடிவதுமல்ல. யோக கேஷமம் ஊர்த்தமுகமாயுள்ள வரையில் அது 'மாகர்த்தாக்கள்' என்று சொல்லப்படும் பிர ஹ்மஜ்ஞானிகள் செய்யத்தக்கவேலை. அதில் நீங்கள் பிரயாசைப்பட்டுழைப்பது சிலாக்கி யமே. ஆனால் அந்தவேலைமட்டும் கால, தேச வரையரை கடந்து, தன்னைக்கொடுத்துஉழை த்தாலன்றி அது சித்திபெறுது. நீங்கள் அப் படி புழைக்கக்கூடியவர்களாவீர்களா? இந்த சமயத்துக்குத்தக்கபடி ஊர்த்தவழுகமாகி ஆ த்மோத்தாரணம் செய்து மேலெழுவல்லவா களாவீர்களா? சமஷ்டியின் பலம் வியஷ்டியின் பலத்தைப் பொறுத்ததாம். ஒதிபெருந்தால் உத்திரமாகாதுபோல் செடியடர்ந்தால் காடா காது. தேவதாருபோன்ற மஹா விருஷங்கள் அடர்ந்தால் அது வனமாகுமேயன்றி மற்றப் படி புல்லும் பூண்டும்சேர்ந்தால் வனமாகாது. அது புதராகும்.

“வியஷ்டிபாவம் எப்படியோ அப்படியே ச மஷ்டிபாவமுமாதலால், பிரத்தியேக நபர்க ளுடைய குணமும் மனமும் சிறந்திருக்கா விட்டால் சமஷ்டிபாவமும் சிறந்திருக்காது. ஒவ்வொரு கிரஹஸ்தனும் சமஷ்டிபாவ மூர்த்தியின் இரத்தநாடியிலோடும் இரத்தத்தி லுள்ள ஜீவஅனுத்திரளாம் ஒரு ‘கார்பஸ்ஸு க்கு’ சமானம். தேகத்தில் ரத்தம் கெட்டு ப்போனால் எப்படிதேகம் வலியிழந்து சோ ர்ந்து போகிறதோ அப்படிப்போலவே, பிர த்தியேக நபர் குணக்கேடராயின், சமஷ்டி பாவமூர்த்தி வலியிழந்து சோர்ந்து சோ பிக்காதுபோம். ஆகையால் உங்களில் துரா த்மாவாகவுள்ள ஒவ்வொருவரும், உங்கள் உ டன்பிறந்த மனிதர்களின் கேஷமலாபத் துக்கு இடையூறான துரோகியாவீர்கள் என் பதை உணர்ந்தொழுகவேண்டும்.” என்றார்.

இந்த உண்மையைச்சொல்லி வற்புருத்திய வாய்க்குக் கற்கண்டு போடல்வேண்டும்.

THE DIVINITY OF CHASTITY.

பத்தினிக் கடவுள்.

“தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் றெழுதெழு பெய்யெனப் பெய்யு மழை.” [வான்]

என்பது தெய்வப்புலமைபூண்ட திருவள் ளுவநாயனார் திருவாக்கு. தன்னைக்கொண்ட கணவனை யொருத்தி தெய்வமாய்க் கொண் டாடுவாளெனின் ஜடமானபிருகிருதியும் இவ னைப் பணிந்தொழுகும் என்பது இதன்கருத் து. இதனையே

“கொண்டான்குறிப்பறிவாள்பெண்டாட்டி,

(இவன்) பெய் யெனப்பெய்யுமழை” என்றும்

“கொண்டானிற்றுன்னிய கேளிர் பிறிதில்லை”

என்றும் பிற்காலத்திய கவிசேஷ்டர்களும் புகழ்ந்துள்ளார். அன்புடைய மனைவியின் கு ணங்கள் யாவையோவெனில், ‘சாவிற்சாதல்,’ ‘புணர்வு நனிவேட்டல்,’ ‘நோவில் நோதல்,’ ‘நன்கினிது மொழிதல்,’ ‘பிரிவுநனி இரங்கல்,’ என்பனபோன்றவை என்றுமற்றும் மேலோர் கூறுவர். இக்குணங்களுடைய மனைவியை யே பத்தினியென்றும், ஸ்திரீயென்றும், ஸஹ தர்ம்மசாரிணி? யென்றும் பேர்கூறவது வழக் கம். பத்தினியென்பாள் தங்கணவன் சம்பாதி த்துக்கொணரும் பொருள்களைக் கொண்டு அதனாலே அவன் இன்புற சுபோச்சியமான ஆகாராதிகள் செய்தாட்டி அவன் இன்பமடை வதினால் தானும் இன்புற்று இருவரும் மகிழ் ந்து வாழ்ந்திருப்பள். “ஆஹா! நீர் கூறுவது பகஷ்பாதமன்றோ? மனைவி தன்கணவன் மன திற்குணங்க இருக்கவேண்டுமென்பதை வற் புறுத்தினீரே யொழிய, இவள் விஷய மொன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு மன்றாடவி ல்லையே” எனவும் கூடும். அவ்வாறன்று. கண வனைன்பவன், தனக்கு மாத்திரமேயன்றி,

தன் குடும்பத்துக்கு வேண்டும்பொருள், உத் தியோகமுதலியவைகளிலமர்ந்து பாடுபட்டு, சம்பாதித்துக் கொணர்ந்து தன் அகத்துக் காரியிடம் ஒப்புவிக்கிறான். அதாவது, தனார் ஜனம் முதலிய, வெளியில் பாடுபடும்படியான விஷயங்கட்கு கணவன் உடம்பட்டிருக்கி றான்; இக்கஷ்டமொன்றே இவன் பாகத்துக் குப்போதுமானது. சம்பாதித்து கிரககருத்தி யத்துக்கென்று சமர்ப்பித்தபொருள் அகத்தி ல்கொடுத்து விடுவானேல், இவன்கடமையும் இவன் பாரமும் இவனைவிட்டு நீங்கின. அகத் துக்குடையாள் அல்லது அகத்துக்காரி என் பவள், அகத்துக்குள்பட்ட சம்சாரத்துக்கு வேண்டிய கருமங்கள் செய்யக்கடமைப்பட்ட வளாதலின், இப்பொருளைக்கொண்டு, தன்வி ட்டுக்காரியங்களை சரிவரப்பார்த்துத்தேர்ந்து நேரான விதியோகஞ்செய்து கணவனையும் குடும்பத்தையும் மகிழ்விப்பள்: அதாவது, அ திகமாய்ச் செலவுசெய்து கணவனை கடனி லாழ்த்தி, அதனால் அவன் ஜன்மத்தை வெ றுக்கச்செய்யாமலும், கொடுத்த பொருளை தனக்கென்று முடிபோட்டு, வீட்டுக்காரிய ங்களை கவனியாமலும் அதனால் கணவனுக் குசாப்பாடுமுதலிய சௌகரியங்கட்கு அபாவ நேரும்படிசெய்து அவன் மனமழுங்கச்செ ய் யாது, அவனுக்கு ஹிதகரமானவற்றைச்செ ய்தலாகிய கருமம்பூண்டு நடப்பன். இவ்வித மாய்,

“இருவரும் பூண்டர்ப்பினல்லால், செல்லா து வாள்சகடம்” என்று கற்று வல்லோரும் கனிமொழியால் கூறியுள்ளார். சம்சாரமா கிய ரதத்தில் பூட்டிய இருகுதிரைகளும் மன மொத்தது, தம்மாலியன்ற மட்டும் ஒரே வழி இழுத்துச் சென்றாலன்றி அது நேரே அவ் வழி போக ஒண்ணுமோ?

“மனைமாட்சி யில்லாண்கணில்லாயின் வாழ்க்கை யெனைமாட்சித்தாயினுமில்.”

இல்லறத்துக்குத்தகுந்த குணங்களில்லா மனையாளோடு எவ்வகையானமற்றசிறப்புகளி

ருப்பினும், வாழ்ந்து சுகமற்றது; இது தன் ணம்.

இல்லறத்துக்கு அத்தியாவசியமாய் வேளை டியனஅன்பும், கட்டமைப்பாடுமே. பரஸ்பரம் அன்புடைய கிரகஸ்தனிநு அன்னை மனைவியும் தத்தமக்கேற்பட்ட கடமைகளைச் சாவகித் து, சம்சாரதத்தைச்செலுத்திச் செல்வதோடுங்கூட, தம்முடல், பொருள், ஆவியென்ப தனை தம்முன்பேதமின்றி கொடுத்துக் கொ ண்டும்வாழ்வார்கள் ஆயின் இவ்வாறுகொடுத்து க்கொள்ளாதலே இவ்வன்பிற்குசான்றல்ல. இது பலகாரணங்களால் நேரும் என்பதை வெகு அழகான நடையில் ஓர் புராதன தமிழ்வித்து வான் அடியில் வருமாறு வர்ணித்துள்ளார். * “சாவிற்சாதல்” என்பது அன்பினானே நிகழ்வ தன்று; பிணியுடையளாய்வாழ்க்கையைமுனி ர்ந்து இது தலைக்கீடாகச் சாவலென்று சாவவு ம்பெறும்; இனிக் ‘கண்டிரே! குடுமிக் கூந்த லில் நறுநெய் பெய்து, கொண்டானிற் பின் னையுமிருந்து, சோறுதின்று வாழ்கின்றான்! ஒ!கொடியளேகான்! என்றுநித்தலும்பழிதூ ற்றப் பட்டிருந்து, பின்னுமே ஒருநாட்சாவன், அதனால் இன்றேசாவனைனச்சாவவும் பெ றும்; அதுவன்றிப்புகழ்வேண்டிச் சாவவும்பெ றும்; கணவனுடன் செத்தார்சவர்க்கம்புகுவ ரென்னும் உரைகேட்டு. அதுவேட்கையானும் சாம்; அப்பரிசன்றி அன்பினனும் சாம்; இவ்வாறு தன்னுடைய இனிய உயிரையே ஒருத்தி விட்டு நீங்கத் துணிவாளானால் பொ ருள் முதலியன அவட்கு லக்ஷியமாமா?

* [இதற்கு அர்த்தம்:—ஒருத்தி தன்கணவ னிறந்ததும் தானும் அவனுடன் இறப்பே னென்று நிச்சயித்துக் கொள்வாளானால், அ தற்கு அடியில் வரும் பலவும் காரணமாக லாம். முதலாவது, அவள் தன்கணவன் வாழ்ந்திருந்த காலத்திலேயே ஒரு ஆறு வியாதியால் வெகு காலம் வதைப்பட்டிருக்கலாம். இவன் இறந்ததும், இனியாகிலும்

இவ்வியாதியினின்றும் தப்பும்படி இவனுடன் சககமனம் செய்துவிடுகிறேன் என்று துணியலாம். இத்துணிவு கணவனிறந்த துக்கத்துக்காகவன்று, தன்னோய் தீரவென்பது காரணமாக வுடையது. இனி, ஊரார் இவனைக் குறித்து “பார்த்தீர்களா, அந்தப்பெண், அகமுடையான் செத்தும், கொஞ்சமேனும் துக்கமில்லாமல், தலைமயிரைதிவசம்பிரதி வாசனை எண்ணெய்களை யெல்லாம் தடவி வாரிக்கொண்டு, புருஷன் காலத்துக்குப் பின்னையும் செளக்கியமாயிருந்து கொண்டு, நன்றாய் சாப்பிட்டுக்கொண்டு வாழ்கிறானே! அப்பா மகாதுஷ்டப்பெண்ணம்மா அவள்!” என்று பழி தூற்றுவார்களே! என்றைக்காயினும் ஒரு நாள் நான் சாகத்தானே வேண்டும், ஆதலால் அதை இப்பொழுதே ஏற்றுக்கொண்டு செத்தகணவனுடன் சஹகமனஞ்செய்து விடுவோமென்று சாவிற்சாதலென்னும் குணத்தைக் காட்டலாம். அப்படி அவள் செய்யினும், அது ஊராருக்குப் பயந்து செய்தது என்னப்படுமே யன்றி, கணவனிடமிருந்த அன்புக்கு என்னலாகாது. இவ்வாறு துணிந்தது ஊரார்க்குப் பயந்து என்பதுதான்.

இதுவன்றி, “நாம் இன்று சஹகமனஞ்செய்தால் லோகத்தார் அடா! இவளன்றோ மகாபத்தினி யாவாள்! இவளுக்குக் கோயில் முதலியன எடுப்போம். இவள் விஷயமாக ஒருபுராணமெழுதுவோம்.” என்று தன்னைப் புகழ்வார்கள் என்னும் காரணத்தாலும் ஒருத்தி சாகவும் கூடும். இது தனக்கு பிரதாபம்வேண்டிச் செய்தது. அன்றியும், தம் கணவருடனிறந்தார் சுவர்க்கத்திற்கு நேரே செல்வார் என்னும் சாஸ்திரங்கேட்டு, சாவாரும் உளர். இது சுவர்க்காபேகைப்பால் செத்ததேயன்றி கணவன் பிரிவிற்கு அனுராகப்பட்டு இந்த உடலை யிழப்பேனென்று செத்ததன்று. இவையெல்லாமில்லாமல் வாஸ்தவமாய், கணவனும் தானும் ஒருபிராயிருந்து வாழ்ந்துவந்தபிறகு அவன் உயிர் போகவே,

தன்னுயிரும் போனதாகவும், அவனின்றித் தான் பிழைக்கமுடியாமலும் ஒருத்தி உடனே உயிர் துறக்கவும் கூடும். இது அன்பினால் செய்த சஹகமனமெனப்படும்.]

இம்மகாபத்தினியை வேட்கப் புண்ணியஞ்செய்திருந்த பரமபாக்கியவான், எத்தனை ஏழையாயினும், நித்தியோபவாசம் செய்கிற காலத்தும், எப்பொழுதும் மனம் மகிழ்வெய்தியவனாயிருப்பான். “ஒருவனுக்கில்லாள் நற்குண நற்செய்கையளாயினக்கால் இல்லாதது யாது? அவள் அன்னளல்லாக்கால் உள்ளது யாது?” நற்குண சம்பன்னை யானதினால் கணவன் மனமகிழ்ந்து தன்மனையாளோடு வாழ்ந்திருத்தற்கும் அழியா அன்புடையனாகவுமிருத்தற்கும் இயலுகின்றது.

அன்பு பழுத்து ஒழுகும் பத்தினியர்க்கு பஞ்சபூதங்களும் பணிசெய்யு மென்று முன்னரே சொன்னோம். அங்ஙனம் நடந்த திருஷ்டார்த்தங்கள் புராணப் பிரசித்தமன்றோ! மகாஸ்தியாகிய சிதாபிராட்டியார்க்கு வாயுபுத்திரனான அனுமார் செய்த தெர்ன்கெள் சிலவேயோ? ஜமதக்கினி ரிஷியின் பத்தினி பிரதிதினம் ஆற்றுக்குச்சென்று ஸ்நானஞ் செய்து பிறகு, பதிவிரதாதர்மத்தின் பலத்தால் ஆற்றுமணலை யெடுத்துக் குடமாகச்செய்து அதில் நீரை மொண்டு வீடுவந்துசேர்வார். இவள்கையில் மனலும் குடமாகவில்லையோ? காவி ரிப்பட்டனத்தில் மகாதனிகனான வர்த்தகனுக்குப் பிறந்து, தன் தந்தைக்குச் சமானஸ்தனான வணிகன் மகனாகிய கோவலனென்னும் புருஷனை மணந்து, அவன் துச்சரிதை செய்து வந்தானாகிலும்,

“கண்டாரிகழ்வனவேகாதலன்றென் செய்திடினும்
கொண்டானையல்லலறியாக்குலமகன்போல”

தான் அதை ஒருக்காலும் கவனியாமல், அவனுக்கு ஹிதந்தேடிவந்த கண்ணகி என்பாளொரு மகாபத்தினியின் சரித்திரம் அநேகமாய்எல்லாரும் அறிவர். ஆயினும் இம்மகாசதி

யின்சரித்திரத்தை இஃதை அறியாதவர்க்காக இவ்விடத்தில் சுறுக்கி எழுதுவோம்.

மாதவியென்னும் கூத்தஸ்திரீயிடம் மனம் பற்றினவனாய்,

“வம்புலாம்கூந்தல்மனைவியைத்துறந்து
பிற.....தாரத்தைகம்பி”

அவனோடே காலங்கழித்துவந்த கோவலன், ஒருநாள் மாதவி இனியபூரலோபி, பிறனிடம் தன்கருத்துடையஸ்திரீ பாடிய பாட்டுடன் ஹைப்பாடவே, மாதவியே பிறனிடம் மனப்பற்றுடையாளானாள் என்று தவறாய்த் துணிந்து அவளை சடக்கென்றுநீத்து, தன்ஸ்திரீயாகிய கண்ணகியிடம் துக்காக்கிராந்தையுத்திரும்பினாள். அப்பொழுது,

“அடுத்ததுகாட்டும் பனிகேபோல்நெஞ்சம்
கடுத்ததுகாட்டும் முகம்”

என்பதற்கேற்ப, மனத் துயரத்தைக்கண்டு, கண்ணகி, கைப்பொருளிலுந்து இனி தன்குத்தியார்க்குக் கொடுக்கத் தன்மில்லையென்று வருத்தப்படுகிறாள் தன்பார்த்தாவென்று, நினைத்துத், தன்காலிலணிந்த இருசதங்கைகளையும் எடுத்து கோவலன் முன்வைத்து இவற்றை மாதவிக்குக் கொடுக்கலாமே, கொடுக்கப்பொருளில்லையென்று, என்னிடம் இவைபோன்ற ஆபரணங்களிருக்கிறமட்டும், தாங்கள் மனம் வருந்தலாமோவென்று, கன்னெஞ்சமுறுகும்வண்ணம், விரயத்துடனும், அன்பு மிக்கீட்டினாலும் செப்ப, கோவலன், இதுகாறும், இம்மகாபத்தினிவிஷயம் தான் பட்ட அபசாரத்துக்கு இரங்கி,

“அரும்பெறற்பாவாய்! ஆருயிர்மருத்தே!
பெருங்குடிவாணிகன் பெருமடமகனே!
அலையிடைப்பிறவா அமிழ்தேயென்கோ
மலையிடைப்பிறவா மருத்தேயென்கோ
யாழிடைப்பிறவா இசையேயென்கோ”

என்ன என்றுன்னைப் புகழ்வேன்! என்று அவனையிறுகத்தழுவி இவ்விருசிலம்பையும் முதலாகக்கொண்டு நேரே வியாபாரஞ்செய்து, தனஞ்ச்சனம்பண்ணி, இனியாயினும் நாமிரு

வரும் இன்புறக்கூடிவாழ்வோம் என்றும், நாம் தனிகராய்வாழ்ந்த இவ்விருபுருப்பது நமக்கு இழுக்கு, ஆதலால் பாண்டிநாட்டு ராஜதானியாகிய மதுராபுரிக்குப் போய்விடுவோம் என்று, என்றும் நடந்தறியாது, கொடிபோலும் துண்ணிய இடையையுடைவன், மாந்த லிரையொத்த அடியினைக் கூட்டிச்சென்று மதுரையில் ஒரு இடைச்சி வீட்டில் மிக இளைத்த தன்பத்தினியை விட்டுவைத்துத் தான் ஒருசதங்கையைவிற்று வர கடைத்தெரு வழிச்சென்றான். அப்பொழுது ஒரு பெருத்த தட்டான் நேர்பட்டான். அவனுக்கு இதைக்காண்பித்து இதைவிற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமென்று கோறிக்கொண்டான். அப்பொழுது தட்டான், “இது ராஜபத்தினிகளுக்கே தகுமன்றி சாமான்னியர் வாங்க இயலாது ஆதலால் அரசனுக்குக்காட்டி விலை செய்துகொடுப்பேன். நான் அரமணியிலிருந்து திரும்புமளவுமீ இவ்விடத்திலிரு” வென்று சொல்லி அரமணியில் புகுந்தான்.

இதற்குச் சொற்பகாலத்துக்குமுந்திதான், இத்தட்டான், இராஜபத்தினியின் சதங்கையொன்றைத் திருடிவிட்டான். அத்திருட்டு இன்னம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இதுதான் சமயம், இச்சதங்கை ராஜபத்தினியது என்று கோவலன்பேரில் பழிசாற்றிவிடலாம், தன்குற்றம் தன்னைவிட்டுநீங்குமென்று துணிந்து அரசனிடம்சென்று, ராஜபத்தினியின் சதங்கையைத் திருடினவன் கையும் களவுமாயகப்பட்டானென்று கூறவே, அரசனுக்கு “வினை வினைகாலமாதலின்” “கள்வனைக் கொல்லக் கொணர்மின்” என்றுசொல்ல நினைத்து வாய்தவறி “கள்வனைக்கொல்லுமின்” என்று கட்டளையிட்டிவிட்டான். தூதரும் உடனே கோவலன் தலையை வெட்டித் துணித்தார்கள்.

இதே சமயத்து இடைச்சி வீட்டிலிருந்த மகாபத்தினியாகிய கண்ணகிக்கு பற்பல துற்சஞ்ஞங்கள் நேரத்தலைப்பட்டன. இவைகளை நோக்குற்ற இவள் மகாஸ்தியாகையால், தன்

கணவனுக்கு ஏதோ துன்பம் நேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்து, “இரும்பைக் கார்தமிழுக்கின்றவாறு” கணவனிறந்து கிடந்த இடத்துக்குச் சென்றார். கணவனிறந்து பட்டிருக்கின்றதைக் கண்டுமனம்பொருளாய் நியாயமென்பதைப் பகுத்தறியச் சமர்த்தில னான பாண்டியன்நாடு பாழாகட்டும் என்று அக்கினி பகவானுக்குக்கட்டளை யிட்டனன். நடுங்கி இவன் பின்னிற்ற அக்கிபகவான் உடனே மதுராபுரியைச் சுட்டுப்பாழாக்கினன்.

குருடனான தன்பர்த்தா திருதிராஷ்டிரன் இனிய காட்சிகளைப் பார்க்கக்கொடுத்து வைக்கவில்லையே என இரங்கி, அவன்பத்தினி சிரோமணி, தன் கணவனுக்கில்லாத அதிகப் படி செளகரியமாகிய காட்சி தனக்கும் வேண்டாம் என்று, அன்றுதொட்டு தன்னிரு கண்களையும், ஒரு சிறியவஸ்திரத்துண்டைக் கொண்டு, புதைத்துக்கட்டி, அந்தியகாலம் வரை அவைகளை யுபயோகிக்காது வாழ்ந்து வந்தாள். இதுவன்றோ ‘நோவில்நோதல்’ என்பது.

மேற்கூறிய கண்ணகி, தன் கணவனிறத்த லோடு தானும் அக்கினிப் பிரவேசம்செய்து தன்னுயிரை மாய்த்துக்கொண்டாள். இவ்வாறு அக்கினிப்பிரவேசம் செய்தோர் எண்ணிறந்தவர்கள். இன்றைக்குக் கொஞ்சம்காலத்துக்கு முந்திகூட இவ்வாறு சககமனஞ் செய்வது நடப்பிலிருந்தது. கணவனுடன்வாழ்வாழ்க்கைபாழ் என்று திரிகரணசத்தியாய் சககமனஞ்செய்வதில் கெடுதி யொன்றுமில்லை. முதன்முதல் இவ்வித வாடிக்கை பிரிவாற்றா மனைவியரால் நாட்டப்பட்டது. பிற்காலங்களில் இது ஒரு கட்டாயம்போல ஏற்பட்டுவிட்டது. இஷ்டமிருப்பினும் இல்லாதிருப்பினும், கணவனையிழக்கப்பெற்றாலேயும் கணவனுடன் கட்டையிலேற்றிக்கொளுத்திவிடுவதுதான் வழக்கம் என்று பழக்கமுண்டாயி

ற்று. இக்கொடுமையான வாடிக்கையை நம் ஆங்கில துரைத்தனத்தார் கருணைகூர்ந்து நிறுத்திவிட்டனர். ‘சாவிற்சாதல்’ என்னலாம் படியான அவ்வளவு பலத்த அன்பில்லாத மனைவியர்கட்கு இது செளகரியத்தை விளைத்தது. கொண்டானிறந்ததும் ஒருகணமேனும் அவனைவிட்டுப் பிரிய இணங்காத் தன்மையுடைய வலிய அன்பையுடைய மனைவியர்கள் விஷயத்தில் துரைத்தனத்தார் சட்டமும், மற்றெப்பேர்ப்பட்ட இடையூறுகளும் ஒரு பயனுப்படாது. மனம் வெறுத்தவர்களை எத்தனையும் நாம் பாதுகாத்து வந்தபோதிலும், என்றேனும் ஒருதினம் அவர்கள் தம்மெண்ணத்தை நிறைவேற்றியே தீர்வார்கள். இங்ஙனம் சாவிற்சாதலுக்கு ஒன்றிரண்டு உதாரணம் காட்டுவோம்.

நீலகிரியில் மைசூர் மகாராஜாவின் அரண்மனை விசாரிப்புக்காக ஒரு உத்தியோகஸ்தர் நியமிக்கப்பட்டு, அவரும் அவர் பத்தினியாரும் மட்டுமே, அக்கட்டிடத்தில் வாழ்ந்து வருநாளில் ஏதோ சிலநாள் அசௌக்கியத்தால் கணவனார் இறந்துபோனார். முதல்நாள் கிருத்தியங்கள் முடித்துவிட்டுவந்த மனைவியார், தம் கணவனின் துன்பம் பிரிந்த சங்கடம் ஆற்றாராய், ஒரு கொடுவானைக்கொண்டு தம் கழுத்தை யரிந்துகொண்டு மாய்ந்தார்.

செஞ்சிக்கோட்டைக்குகவன்னராயிருந்த ராஜாதேசிங்கு என்பவர் பெயரைக்கேளாதவர் தமிழ்நாட்டில் ஒருவருமிரார். இவருக்கு நேர்ந்தசாவும்பலர் “தேசிங்குராஜன்கதையால்” அறிந்தவிஷயம். இவரைப் போர்க்களத்தில் கொன்று வெற்றியடைந்த துருஷ்க அதிபதி, இவர் மனையாள், தன் கணவனிறந்ததுபற்றி அக்கினிப்பிரவேசம் செய்யப்போவதைக் கேள்வியுற்று, அந்தப் பெண்மணியிடம், பலவாற்றானும் அங்ஙனம் செய்வதைத் தவிர்க்கவேண்டுமென்று மன்றாடியும், உயிரில்லாது உடம்பு தரிக்காது, என்பதைப்போல, தன் மன்னையிழந்த இந்தமாதா, அன்றே

தீப்புக்கு மாய்ந்தாள். இம்மகாஸ்தி பேரால் துருஷ்க அதிபதி செஞ்சியில் “தீப் பாய்ந்தாள் கோயில்” என்றோர் கோயில்கட்டு வித்து பூஜைமுதலியவற்றிற்கும் ஏற்பாடு செய்தான். இவ்விராணிபெயரால் ஒரு பட்டணமும் பிரதிஷ்டிப்பித்து அதற்கு “இராணிப் பேட்டை” என்றுபெயரும் இடுவித்தான்.

“இவையெல்லாம் புராணகதைகள்: ஒருண்மையை வெளியிடக்கருதி கட்டினகதைகளாம்: இக்காலத்தில் யாமறிய தன் நடத்தை குணம் முதலியவற்றால் தன் கணவன் அன்பைக்கவர்த்தகாதலியர் கதையைச்சொல்லின் அன்றே உண்மைவிளங்கும்” என்பார்க்கு, எமக்குத்தெரிந்த ஒன்றிரண்டு உண்மைக் கதைகளைச் சொல்வோம்.

(இன்னும் வரும்.)

தி. அ. கோபிநாதராவ்.

“BRIDEGROOM—HUNTING” OR, THE LOST IDEAL.

“ராப்பிள்லைதேடல்”

அல்லது

காணுமற்போன கட்டழகன்.

(ஸ்ரீஸத்யானந்த சார்தசர்மா எழுதியது.)

III. கட்டழகன் குணம்.

“கண்ணுட்பாவைபோல் கருத்துட்கலந்து நிற்பான் கட்டழகன்.”

“கருக்கலந்தபோதே கண்டிருந்தகாரண, உருக்கலந்தபோதலோ உன்னை யானறிந்தனன்” என்றார், “கொக்கென்று நினைத்தையோ கொங்கணவா” என்ற கற்புக்கரசியின் கட்டழகனும் கணவர். சாவித்திரிமுதலான பதினிருதா சிரோமணிகள் தத்தமக்குரிய கட்டழகனைக் கண்டுபிடித்தவிதமும் அதுவே.

“உஷாஸ்வப்னம்” என்ற ரவிவர்மா தீட்டிய படத்தை இதை வாசிப்போர் பெரும்பாலாரும் பார்த்திருப்பாரென்றேயெண்ணுகிறோம். பாராதவர்களும் பாணசுரன்மகளான உஷாதன் கணவனைக்கண்டுபிடித்துக் கூடிய கதையைப் படித்திருப்பார்களென்பது நிச்சயம். உஷாகுமாரத்தி பக்குவம் வந்தபின் தன்னை மணக்கும் கண்ணானும் கட்டழகன் எங்கேயிருக்கிறான்? அவன் எப்போ வருவான்? அவனை யான் எப்படித்தேடிப்பிடிப்பேன்? அவனாகவல்லவோ என்னைத்தேடிவரல்வேண்டும்! எப்போ வருவாரோ என்றநாதர்! என்று அல்லும் பகலும் அதே எண்ணமாகவிருந்து அந்த எண்ணத்தில் ஈடுபட்டவளாய் உறங்கிப்போக, அவள் மணக்கண்முன் பூர்வஜன்ம ஸம்ஸ்காரத்தால் அவளை மணக்கப்பிறந்த புருஷன் பிரத்தியக்ஷமாகி அவள் சிந்தையுட்புகுந்து யாருமறியாது அவள் உள்ளத்தே குடிப்புருந்தான். உள்ளம் புகுந்தானையுவுகையுடன் தானேற்றுக், கள்ளம் கபடின்றிக் கண்ணகத்தேயவன் உருப்படியு, உள்ளம் புழுங்கியவன் இருப்பிடத்தைத்தேடலுற்றான். கண்ணுட்பாவைபோல்கருத்துட்கலந்து நின்ற கட்டழகன் திருவுருவத்தை மனத்திலிருந்து படத்திலெழுதி அதைப்போலுருவமைந்தான் உலகத்தே யெங்குள்ளான் என்று தேடலுற்றான். அவன் உருவத்தைப்போல் உருவேற்கவல்லார் உலகத்தே பலரிருப்பினும், அவனுள்ளத்தைப்போலுள்ளத்தார்உலகில் அவனையன்றி வேறில்லையாவர். “உலகில்” என்றால் திரிலோகத்திலும் என்று பொருள் கொள்ளல்வேண்டும். ஏனெனில் தமயந்தி ஸ்வயம்வரகாலத்தில், இந்திரன் முதலான தேவதைகளும் அவள் கரம்பற்றக் காதுவற்று நளனைப்போலுருவந்தரித்து நளனோடு நளனாக ஸ்வயம்வரமண்டபத்தில் வீற்றிருப்பினும், அவளை ஏமாற்ற முடியாமற்போயிற்றல்லவோ! ஏன்? பொறிபுலனறிவை மட்டும் அவள் நம்பியிருந்தால் கட்டாயம் மோசம் போயிருப்பன். “கருக்கலந்தபோதே”

புருக்கலந்து நிற்பதற்குக்காரணம் அன்பொன்றல்லாமல் வேறொன்று காரணமில்லை. அன்பு காரணமாய் “கண்ணுட்பாவைபோல் கருத்துட்கலந்து நிற்பான் கட்டழகு” காமுகர்க்கு வாய்ப்பது துர்லபம். காமுகர் தேஹேந்திரியங்களைத் துளைத்துக்கொண்டு புருந்துவிட்டாலும் விடலாம். ஆனால் ஹிருதயத்துட் புருந்து கருத்துட்கலக்க உள்ளன்பன்றி யுண்மையில் வேறோர் வழியின்மையால் அவர்கள் அழகெல்லாம் அன்பு நிறைந்து அபல்கினைவற்ற பதிவிரதாசிகாமணியின் உள்ளம் புருந்து கள்ளம் கபடற்றுநின்றான் கட்டழகுக்கு ஈடாகாது. ஆகையால்தான் அவனைக் “கட்டழகன்” என்று கூறியது. “இலக்கியங்கண்டதற் கிலக்கணங்கூறுதல்” அமையுமேயன்றி இலக்கியத்திற் சாக்ஷாத்தரிக்கப்படாத ஒன்றுக்கு இலக்கணங் கூறுதல் சிறிதும் அமையாது. ஆகையால்தான் ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்வயம்வரம் ஏற்பட்டது. புருஷன் போகம் புசிப்பானாதலால் காமவசத்தனை பொழுது கண்ணுக்கிசைந்த கன்னிகைகளை பலாத்காரமாய்க் கொண்டுபோய் அனுபவிப்பானான். ஆனால் உத்தமகுலத்திற் பிறந்த கன்னிகைகளை அவர்கள் உள்ளம் புருந்தானன்றி மற்றவர்கள் துய்க்கப் பெருதவர்களானதால், அவர்களுக்கு ஸ்வயம்வரம் ஏற்பட்டது. “கருக்கலந்தபோதே கண்டிருந்தகாரணனை” “உருக்கலந்தபோது” கண்டுபிடித்தலே ஸ்வயம்வரத்தின் நோக்கமாம். அதற்கு வழிவகைகள் அனந்தம். “உளக்கண்பெற்றார்க்கு முகக்கண்காணாது” என்பது பழமொழி. அப்படியென்றால், உலகத்திலே அகக்கண்பார்வைபெற்றவர்கள் முகக்கண்ணால் பார்க்காது அகக்கண்ணாலேயே பார்த்துணர்வார் என்பது பொருள்.

“முகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கின்றமுகடர்கார் அகத்திற்கண்கொண்டு பார்ப்பதேயானந்தம்”

என்றார் திருமந்திரம் ஒதிய திருமூலதேவரும். ஆகையால் அகக்கண்பார்வை பெற்ற (என்றால், ஆத்மவுணர்ச்சியுண்டாய், ஆத்மா

னந்தத்தில் லக்ஷியம் பதிந்துள்ள—என்பது பொருள்) உத்தமகன்னியர்களுக்கு முகக்கண்பார்வை மோகம் விளைக்காததலால், அவர்கள் “கண்ணுட்பாவைபோல் கருத்துட்கலந்து நிற்பான் கட்டழகனும்” தம்கணவரைத் தாமே தெரிந்தெடுத்துக்கொள்ளத் தகைமையும் உரிமையும் பெற்றவர்கள் என்பதுபற்றி அவர்களுக்கு ஸ்வயம்வரம் ஏற்பட்டது. அவர்கள் காமம், கேவலம்பொறிபுலனறிவால்தான் டப் பெற்றதாயின்றி, சுத்த சத்துவமான உள்ளறிவாம் ஆத்ம புத்தியால் தூண்டப் பெற்றதாயிருப்பதால் அது காமவிகாரமாயின்றி உள்ளன்பென்னும் உயர் காமமாயிருக்கிறது. நிர்விகாரமான காமமே உண்மையான உள்ளன்பு. உள்ளன்பின் மலினவிகாரத்தோற்றமே அசுத்தமான ‘ஆசை நோய்’ என்னும் காமவிகாரம். இதற்கும் அதற்கும் வெகுதூரம். ஆனால் இரண்டும் ஒன்றின் பரிணாமமாய்ப்பிரிந்து வளர்ந்தனவன்றி உண்மையாக வேறுவேறல்ல. உள்ளன்பான உயர்காமம் மோக்ஷவழியைக்காட்டுவதாய்மேன்மேலும் ஊர்த்துவமுகமாகச் செல்லச் செய்யும். கள்ளப்புலன்களின் கலவியால்வரும்களவியற்காமம்பெந்தவழியிற்செலுத்திமேன்மேலும் அதோமுகமாக (சித்ரோக்கிச்) செல்லச் செய்யும். ஆகையால் விவாகத்தை ஆத்மஸம்ஸ்காரமாக அனுஷ்டிப்பவர்கள் பூர்வஜன் மஸம்ஸ்கார விசேஷத்தால் “பிரிந்தவர்கூடினாற் பேசல்வேண்டுமோ!” என்றபடி, உள்ளன்பின் வசப்பட்டவராய் ஊசியைக்கார்தமி முக்கின்றவாறு உள்ளன்பு வசப்பட்ட மனத்தினராய், மனக்கண்கண்டதற்கிசைந்து நடக்கும் தேஹத்தினராய் (இந்திரியக்கட்டமே தேஹம்), அடக்கமும் ஒடுக்கமும் சாந்தமுமுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள். அவர்களை பலவந்தப்படுத்த யாராலும் முடியாது. உண்மை வழிப்பட்ட டொழுதுகிறவர்களுக்கு நேரிடுவதுன்பங்களெல்லாம் அவர்களை அவ்வழியில் ஸ்திரிப்படுத்துமேயன்றி அவர்கள் நல்வழியென்று நம்பியதினின்றும்பிறழ்ந்து நடக்கும்

படி அவர்களைச் செய்யவல்லனவாகாது. அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தமயந்தி, சிதை, சாவித்திரி யிவர்கள் சரித்திரமெல்லாம் இதற்குச்சான்றும். வாய்மையாலஹம் தூய்மைப்பட்டு அறவழிநடப்பான் ஒருவழிப்பட்டாரையாவராலும் திருப்பமுடியாது. ஏனென்றால் “சித்தன்போக்கு சிவன்போக்கு” என்றபடி அவர்கள் ஈசுவரனை வழிபட்டு நடப்பவர்கள். “ஸத்யம்வத, தர்மம்சா” என்ற வேத வாக்கியத்துக்கிணங்க மனிதன் உண்மையுரைத்து வாய்மையால் அஹம் தூய்மையாகவும், அறஞ்செய் மறம் தீரவும் தன் ஸ்வஸ்வரூபத்தைக் காணவல்லவனாக விருக்கிறான். தர்மம் தழைத்தாலன்றிக் கர்மம் தொலையாது. தருமவிருக்ஷம் எப்படிப்பட்டதென்றால் அது கருத்தரித்தார்க்கு (மனதையடக்கினார்க்கு) க்கற்பகவிருக்ஷம்போல், உருத்தரித்தார்க்கு உண்மைச்சம்பத்தை யளிப்பதாம். அது வியாஸதாஸரான கேஷமேந்திரர் சொல்வதுபோல், “கருணையாகிய அமிருதத்தால் நனைந்து வளர்க்கப்படுவதாயும், நற்புத்தியாகிய கொடியால் அலங்காரம் பெறுவதாயும் இருக்கிறது.” அந்த “தருமமாகிய விருக்ஷத்தின் அடிமரம் உண்மையுடைமை, நிழல் பொறுமை, வேர் நன்னடக்கை, பூவரும்புள்ளதளிர் மனமொழிமெய்களில் சுத்தமுடைமை (இதுதான் பிரஹ்மசரியமும்), புஷ்பம்கேஷமும், பழம் சம்பத்து, இப்படியுள்ள தருமவிருக்ஷம் சாதுக்களுக்கு மங்களத்தையுண்டாக்குக.” என்று கேஷமேந்திர யோகீந்திரர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்.

தர்மவிருக்ஷத்திற்குக் கொடி யெப்படியோ அப்படி தர்மசிந்தையுள்ள தீரனுக்கு நற்புத்தியுடைய பெண்கொடிபாரியாளாக அமைவது. தருமவிருக்ஷம் கருணையாகிய அமிர்தத்தால் நனைந்து வளர்க்கப்படுவதுபோல, தத்தால் நனைந்து வளர்க்கப்படுவதுபோல, புருஷனுடைய ஸ்திரிபுத்தியிலுதிக்கும் தர்மசிந்தையும் மனையாளின் அன்பு என்கிற கருணாஸம் கசிந்து பொழிய அதில் நனைந்து

செழிப்பாய் வளரும். மரத்துக்கு மூலம் உண்மையுடைமையாக இருப்பது போல், புருஷனுடைய தீரத்துக்கும் ஸ்திரிபுத்திக்கும் மூலம் அவனுடைய ஸத்ய விருதமாம். அப்படிப்பட்ட மரத்துக்கு நிழல் பொறுமைஸ்வரூபமாக விருப்பதுபோல், ஸத்யவிருதனு தீரபுருஷனுக்கு நிழலைப்போல் அவனைவிட்டுப் பிரியாத தர்மபத்ரி சாந்தஸ்வரூபமாயிருந்து அவனுடைய ஸத்யவிருதத்தினால் அவனுக்குவரும் இடையூறுகளை யெல்லாம் சாவித்திரியைப்போல் சாந்தப்படுத்தி விதியையும் வெல்லுவள். “பொறுத்தார் பூமியாள்வார்.” ஆதலால் பொறுமையின் சக்திக்குக் குறைவு ஒருநாளும் இல்லை. அப்படியே ஸத்யத்தின் ஒளி மங்குவதுமில்லை. புருஷன் ஸத்யவானாக விருந்தால் அவனுக்குப்பாரியையாக வந்து லபிப்பவள் சாவித்திரியாகவே யிருப்பாள். இதில் சந்தேகமில்லை. தம்பதிகள் பூர்வஜன்மத்தில் தருமவழியிலிருந்துழைத்திருந்தாலன்றி புனர்ஜன்மத்தில் பொருந்திவாழார்கள். பூர்வஜன்ம புண்யமுண்டேல் அனுகூலதாம்பத்தியம் தானாகவே வந்து சித்திக்கும்.

“இன்சொல்விளைநிலனாவீதலேவித்தாக வன்சொற்களைகட்டுவாய்மையொருவாடி அன்புநீர்ப்பாய்ச்சியறக்கதிர்னவோர் பைங்கூழ்சிறுகாலைச்செய்.”

என்ற அறநெறிச்சாரத்துக்கிணங்க, முகமலர்ச்சியோடு கூடிய இனிமையான சொல்லை விளைநிலமாக்கவேண்டும். முகமலர்ச்சியேனென்றால் “அடுத்தது காட்டும் பளிங்கே போல் நெஞ்சம், கடுத்தது காட்டும் முகம்” ஆதலால் வாய்நயம்போல் அஹத்திலும் நயமிருக்கவேண்டும். வாயிலொன்றும் வயிற்றிலொன்றுமாகப் பேசுகிறவர்கள் மோசக்காரர்களாதலால் அவர்களால் அறப்பயிர் சிதைவுறுமன்றிச் செழிக்காது.

“மனஸ்யேகம், வசஸ்யேகம், கர்மண்யேகம் மஹாத்மனம்; மனஸ்யந்யத், வசஸ்யந்யத், கர்மண்யந்யத் துராத்மனம்.”

மனமொழி மெய்களில் அதாவது மனஸ், வாக்கு, காரியம் இவைகளில் ஒரே மாதிரியாக விருப்பவர் மஹாத்மனாவர். இவற்றில் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறுபட்டு நிற்பவர் சந்தேகமின்றி துராத்தமனேயாம். துராத்தமாவால் தர்மம் தழைக்காது. பாபமே விர்த்தியாகும்.

“ஈதலேவித்தாக” வென்றுல்தன்னைக்கொடுத்தலேவித்தாம். அதாவது “நான்” “எனது” என்னும் எண்ணம் அறவற்று புறப்பற்றுகளை விடுதலே தர்மவித்தாம். ஆகையால்தான் “ஈதல் அறம்” என்றார் ஓளவையாரும்.

“வன்சொற்களைகட்டு” — கடுமையான சொற்கள் அன்பிலா உள்ளத்தைக் காட்டுவதால் அதைக் களையவேண்டும். அப்படியென்றால், அன்பிலா வார்த்தை அறப்பயிர் அழிக்கும். அன்பிலாவுள்ளம் அமிர்த்தத்தையும் விஷமாகும். அன்பிலாளிட்ட அமுதமும் நஞ்சேயாகும்.

“ஒப்போடுமுகமலர்ந்தேயுபசரித்துண்மைபேசி உப்பிலாக்கூழிட்டாலுமுண்பதேயமிர்தமாகும் முப்பழமோடுபாலன்னம்முகங்கடுத்திவாராகிற் கப்பியபசியும்போக்கிக்கடம்பசியாகுந்தானே.”

என்பது விவேகசிந்தாமணி வாக்கு. ஆகையால் “வன்சொல்,” வாயில்மட்டுமல்ல, அஹத்திலும் முகத்திலும் இல்லா திருக்கவேண்டும். வாயிலொன்று வயிற்றி லொன்றாகவிருக்கின், வாய் தேனோமுகப் பேசினும் அந்தவார்த்தைகளின் சப்தமும் அதனுள்ளிருக்கும் நாதமும் காதில் நாராச முற்றியதுபோல் கர்ணகரேத்தை யுண்டுபண்ணும் சாதுக்களுக்கு. ஆகையால் அன்பிலாமையே கூடாது: அதைக்களை பிடுங்குவதுபோல் பிடுங்கி யெறிந்து விடவேண்டும்.

“வாய்மையெருவட்டி” — ஸத்யத்துக்கு மிஞ்சின சாதனமில்லையால், ஸத்யவிருதமே எல்லாவற்றிலும் மேல்.

ஆயிரம் அஸ்வமேதயாகத்திலும் ஸத்யமே மேலானது என்று மஹாபாரதத்தில் சொல்

லியிருக்கிறது. ஸ்ரீ இராமாயணத்திலும் ஸத்யமே எல்லாவற்றிற்கும் மூலாதாரமாயிருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறது.

“ஸத்யமேவேச்வரோலோகேஸத்யம்பத்மாஸரிதா ஸதா ஸத்யமூலானிஸர்வாணிஸத்யான்னாஸ்திபரம்பதம்.” இந்த உலகத்தில் ஸத்யமே (ஈஸ்வர:) தெய்வம்; சம்பத்துக்கெல்லாம் இருப்பிடமாயிருப்பது ஸத்யமே. எல்லாம் ஸத்யத்தை மூலாதாரமாகக் கொண்டிருக்கிறது. ஸத்யத்தை விட மேலான பதம் கிடையாது. ஆகையால் தர்மம் தழைக்க வேண்டுமானால் “வாய்மையெரு” அடிக்கவேண்டும். நீரில்லாமாம் வாடுமாதலால், “அன்புநீர்பாய்ச்சி” — என்றார். நீர் மரத்துக்கு எப்படி ஆதாரபூதமாக விருக்கிறதோ அப்படி அன்பு அறத்துக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது. அன்பில்லாவிடத்து அறமும் இல்லை. ஆதலால் தன்னைக் கொடுத்துச்செய்யும் சதிபதி தர்மங்களால் “அறக்கதிர்” எனும் தர்மமாகிய பலன்கிடைக்கும். இந்த தருமவியவசாயத்தை இளவயதிலே செய்யத் தொடங்கல் வேண்டும்.

“யுவைவதர்ம சேஸ்யாத் அநித்பம்பகலு ஜீவதம்.” ஆயுஸ் அநித்யமாகையால் இளம்பருவத்திலே தர்ம சேலத்தைப் பெறமுயலவேண்டும் என்று ஐந்தாம் வேதமாம் மஹாபாரதம் ஒதுகின்றது.

ஆதலால் தர்மசேலத்தையடைய இளவயதில் முயலவேண்டும். இந்த தரும விபவசாயம் ஒரு ஜன்மத்தில் செய்தாவதில்லை. ஜன்ம ஜன்மமாகச் செய்துவந்தால் பல ஜன்மங்களில் முதிர்ந்து முக்தியென்னும் பலனைத்தரும்.

நன்னெறிபற்றி நடக்க உயிர்த்துணையாக அமையும் தம்பதிகள் கருத்தொத்து நடக்க வேண்டியிருத்தலால் கன்னிகையின் கரம்பற்றி நல்லறமாம் இல்லறம் நடத்தப்புகும் புருஷன் ஸம்ஸாரத்துக் கின்றியமையாத ஸுக துக்கங்களைத் தன்னலங் கெடாது

அனுபவிக்கும் ஆற்றலுடைய உத்தமகுணமுள்ளவையிருக்கவேண்டும் என்னவே, இல்லறம் புகுவான் இயற்கையில் நற்குணம் வாய்ந்தவனாகவிருக்கவேண்டும். அப்பொழுது தான் அவனிடத்தில் உத்தமர்க்குரிய லக்ஷணமாம் “நலிந்தாலும் நற்குணமே தோன்றும் நயந்து” என்கிற நற்குணம் விளங்கும். “பொன்னுங் கரும்பும் புகழ்பாலுஞ் சந்தனமும் சின்னம்பட வருத்தஞ்செய்தாலும் — முன்னிருந்த நற்குணமே தோன்றும் நலிந்தாலும் உத்தமர்பால் நற்குணமே தோன்றும் நயந்து.”

[பொன்னையும் கரும்பையும் பாலையும் சந்தனத்தையும் பொடிப்பொடியாகச் சிதைவு செய்தாலும் அவற்றின் ஸ்வபாவம் சிறிதேனும் குறையாது; அதுபோல, உத்தமர்கள் எவ்விதமான துன்பம் வந்தகாலத்திலும் தங்களுடைய ஒழுக்கத்திலிருந்து அணுவளவாயினும் தவரமாட்டார்கள்.]

உத்தமர்கள் (ஸ்வபாவமாக நற்குணம் வாய்ந்தவர்கள்) ஸம்ஸாரத்தில் தாபத்திரயங்களால் வருந்தினவிடத்தும் தீயிலிட்ட ஸ்வரணம்போல் தம் நற்குணமே மேலாகப் பிரகாசிக்க விளங்குவர். ஆகையால் இவன் வாய்மை, பொறுமை, ஈகை, தருமம் முதலிய நற்குணங்கள் வாய்ந்தவனாக விருப்பதன் பழிபாவங்களுக்கெல்லாம் காரணமான காமத்தை நஞ்சென வெறுத்து ஏகபத்தீ விருதம் பூண்டவனாயிருப்பான்.

“அறம்புகழ்க்கேண்மை பெருமை யிந்நான்கும் பிறந்தாரம் நச்சுவார்ச்சேரா — பிறந்தாரம் நச்சுவார்ச் சேரும்பகை பழிபாவமென்றச் சத்தோ டிந்நாற் பொருள்”.

இல்லறஞானியாம் திருவள்ளுவரும், “பகைபாவ மச்சம்பழியென நான்கு, இகவாவா மில்லறப்பான் கண்.”

என்று சொல்லியிருக்கிறார். பொய், களவு, காமம் என்கிற அஹத்துள் தீமையையும், கள், காமம், கொலையென்கிற புறத்துள் தீமையையும் ஒழித்து ஸத்தியசந்தனாக ஒழுக்கு

வன் எவனோ அவனே சுத்த சத்துவனாந்தன் மைபொருந்தி விளங்குவதால் “கட்டழகன்”, ஆவான். தூயமனமுடைத்துல்லிய கன்னியர்தம் காதல்நிறை யுள்ளத்தைக் கவரும் “கள்வன்” அவனே யாவான். இந்தக்கள்வனைத் தடுக்கக் கபாடமும், காவலும்கட்டும் பிரயோஜனப்படலாம். இவன் வரும்வழியடைக்கத் தாப்பாளமில்லை. அறவழிப்பட்டு அன்புடையோனாதலால் மறவழி நுழைந்து மாச்சரியம் பூணன். இழிகாமம் இவனைக்கண்டால் எடுத்துவிடும் ஓட்டம். ஏனெனில் இவன் விவேக புருஷனாதலால்,

காமமே குலத்தினையும் நலத்தினையும் கெடுக்க [வந்தகளம்] காமமே தரித்திரங்களைத்தினையும் புகட்டிவைக் [குங்கடாம்] காமமே பரசுதிக்குச் செல்லாமல் வழியடைக்கும் [கபாடம்] காமமே யனைவரையும் பகையாக்கிக் கழுத்தரியும் [கத்தியாம்],

என்ற விவேகசிந்தாமணிவாக்கிய உண்மையை இவன் நன்கறிவான். காமம் என்றாலும் துராசை பென்றாலும் ஒன்றே — “துராசைக்கிடங்கொடரன் நிராசைவழியில் நிற்பன்” என்பது அனுபவவாக்கு. ஆசையனுபவிக்கத்தீரும். துராசைபோ அனுபவிக்க அனுபவிக்க அதிகமாய்வளரும். ஆகையால் துராசையை நீக்கி நல்லாசையைத் துறந்துரைத்தக்காரே “இல்லறமல்லது நல்லறமன்று” என்றிருப்பதால் அறவழிப்பட்டு ஆசையை யனுபவித்துத் தீர்க்க இல்லறம் நடாத்தப் புகுவார். அவரைச் சாதுக்களும் சத்புருஷரும் வழிநோக்கி யெதிர்பார்த்தவண்ணமிருப்பர். அவர்வரவையுன்னி அமர்ந்திருக்கப் பொறுக்காதார் அவர் இருப்பிடந் தேடியலைந்தும் திரிவார். ஏனெனினில் அவர்கள் தர்மம்ந் தழைக்கவென்று தனைத்தேடிவந்தாரை ஒருக்காலும் உதாசினம் செய்து உதறியெறியார். பிறனினானியாம் திருவள்ளுவரும் இல்லறம்புக இதனால்தானே இசைந்தாரல்லவோ.

THE HOLY CITY OF MUTTRA.

வடமதுரை.

II

பலுத்தமதம்:—பிறகு ஜராசந்தனுடைய வம்சத்திலுதித்த சஹாதேவன் புத்தமதத்தை தழுவி இம்மதுரையில் அம்மதகோவில் களையும் மடங்களையும்கட்டிப் பெளத்தமதஸ்தர்களுக்கு பிரதான பட்டணமாக்கினான்.

இக்காலத்தில் இவ்விடத்தில் இருபது பிரமாண்டமான புத்த ஆசிரமங்களும் மூவாயிரம் பலுத்த சந்நியாசிகளும், ஆறு உயர்ந்த கோபுரத்தோடுகூடிய கட்டடங்களு மிருந்ததாக சரித்திரக்காரர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

பிறகு கோவர்த்தனன் என்றகாஸ்மீரதேசத்து ராஜனும் அவன் குமாரனும் இந்த பலுத்த மதத்தைத் தொலைக்கப் பல பாடுபட்டதாகவும், ஜெயபிதாமகராஜன் என்பவன் கடைசியாக இம்மதுராயிரியில் ஜெயப்பூர் ராஜ்ஜியத்தை ஸ்தாபித்து ஓர் மகாதேவர் கோவிலைக்கட்டினாரென்பதாகவும் தெரியவருகிறது.

மகமதியரால் பாழாக்கப்பட்டது:—இதன் பிறகுதான் கஜநி மகமதென்பவனும் இம்மதுரையைத்தாக்கினங்களைக்கொண்டுபொருளைகொள்ளையடிக்க, குலாந்திரன் என்றராஜன் துருக்கருடையபழிபாவங்களுக்கஞ்சாத செய்கைகளைக் கண்டு வெறுப்படைந்து தன் மனைவிகளைக்கொண்டு தானும்குத்திக்கொண்டிறந்துபோக மகமது கஜநி ஆயிரக்கணக்கான இந்துக்களுடைய கோவில்களையிடித்து, விக்கிரகங்களுடையதோடு, கோடிக்கணக்கான திரவியத்தைக் கொள்ளைகொண்டு போனான். பிறகு ஆக்பர் ஆளுகைக்கு இம்மதுராயிரிவருகிறவகையில் இது பலமகமதியர்களுடைய ஆளுகைக்குட்பட்டு குரங்கின் கையிலகப்பட்ட பூமலைபோல் அல்லோல கல்லோலப்பட்டுவந்தது.

சுல்தான் சிகந்தர்லோடி என்றமகமதிய அரசன் ஒரு தடவை மதுராயிரியிலிருந்த கோவில்களையிடித்தான். இவன் தான் இந்துக்கள்கூலவரம்செய்துகொள்ளக்கூடாதென்றும் தாடிக்களை வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்றும் உத்தரவு பிறப்பித்த தர்மப்பிரபு.

அப்கன் அன்னபி என்ற சிற்றரசன் மதுராயிரியை யாண்டபொழுது கம்சனுடைய கோட்டைக்குள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஜனரித்தவிடத்திலிருந்த அரசன்மனையையிடித்து ஒரு மஜிதைக்கட்டி அடுத்தவிடங்களை கசாப்புக்கடைகளாக்கினான் ஆக்பருக்குப்பிறகு சக்ரவர்த்தியாக விருந்த ஷாஜிஹானுகும் ஒரு தடவை மதுராயிரியிலிருந்துதேவாலயங்களையிடிக்கும்படி கட்டளையிட்டு இஸ்லாமாபாத்து என்று பெயரிட்டான்.

1658-ம் வருஷத்தில் அவுரங்கசீப் காலத்தில் ஆப்துல் அன்னபி என்ற சிற்றரசன் இப்பொழுது நகரமத்தியில் விளங்கும் ஜிம் மாமசீதை கட்டினதாகத் தெரியவருகிறது. இவன் காலத்தில் யாதவகுலத்தவனுள் கோகுலராஜன் ஒருவன் தோன்றி மகமதியர்களை பெயிர்த்து சண்டைசெய்து பலரைக்கொன்ற படியால் ஆப்துல் அன்னபியைக் கொன்ற தற்குக்காரனும் இவனையென்று சந்தேகங்கொண்டு இவனைப்பிடித்துக் கொண்டுபோய் ஆக்ராவில் கொன்றுவிட்டார்கள்.

அடுத்த வருஷம் ரமேஜான் பண்டிகையில் அவுரங்கசீப் நேராக மதுராயிரிக்குவந்து பந்தலாதேசத்து பிரிசிங்குதேவர், ஜியாங்கிர் காலத்தில் 40 லக்ஷம் ரூபாய் செலவிட்டு கட்டியகேசவதேவர் கோவிலையிடித்து பாழாக்கி அங்கிருந்த விக்கிரகங்களை ஆக்ராவிற்கு கொண்டுபோய் ஒரு மஜிதாக்கு படிக்கட்டுகளாக போட்டதாக தெரியவருகிறது. இவன் இறந்துபோக மறுபடியும் யாதவர் வசமாயிற்று இந்த மதுரை.

1712-ம்வருஷத்தில் மதனசிந்தாகுர் என்ற அரசன் இம்மதுரையில் பலபெரிய மாளிகைகளையும் ஆலயங்களையும் கட்டிவைத்துருளங்களையும் வெட்டியதாகத் தெரியவருகிறது. இவன் கட்டியமாளிகை யொன்றில் இப்பொழுதும் தாசில்தார் கச்சேரி வைக்கப்படுகிறது.

இதன்பிறகு இம்மதுரை ஒருதடவை சிந்திய அரசர்கள் வசப்பட்டு மிருந்ததாகத் தெரியவருகிறது. கடைசியாக 1803-ம் வருஷம் இது அங்கிலேயர் வசப்பட்டு சேனைகள் தங்க ஒரு கன்டோன்மென்ட் கட்டப்பட்டது.

1858-ம் வருஷத்தில் நடந்த கலகத்திலும் இம்மதுராயிரியில் சில சல்லியங்கள் நேரிட்டதுண்டு.

இப்பொழுது இது வடமேற்கு மாகாணத்தைச் சார்ந்த ஆக்ராபிரிவில் ஒரு ஜில்லாவாக விருக்கிறது. இதற்கு ஆறுதாலுக்காக்கள் உண்டு. மூன்று யமுனையாற்றின் வலது புறத்திலும் மூன்று இடது புறத்திலும் மிருக்கின்றன.

இப்பட்டணத்தின் கிழக்குபாகம் அதிக செலக்கிய முள்ளதாயிருப்பதால் அதிக செழிப்புள்ளதாகக் காணப்படுகிறது. மேற்குபாகம் அவ்வளவு செழிப்புள்ளதாகக்காணப்படவில்லை. ஆனாலும் புராதனமான பல கட்டடங்களுடையதாயிருக்கிறபடியால் பார்த்துக்கொள்ளத்தே. கோதுமை, எவம், துவரை, கடலை, பருத்திமுதலியவைகள் ஏராளமாய் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. அன்றியும் வெள்ளரி, புடலை, அவரை, பாவக்காய் முதலிய காய்களும், கொய்யா, மா, எலந்தைமுதலிய பழங்களும் மிகவும் சகாயமாய் விற்கின்றன.

ஜனங்கள் கூடியவகையில் சார்த்துணமுள்ளவர்களாயும், விஷ்ணுபக்தி யுள்ளவர்களாயும், அதிக புஷ்டியும் காத்திரமுமான வலு

த்த தேகமுடையவர்களாயும் காணப்படுகிறார்கள். என்ன காரணத்தினாலோ-குஷ்டம், யானைக்கால் முதலிய பெருவியாதியினால் வருந்துகின்றவர்கள் பலத்தோற்றப் படுகிறார்கள். இவ்விடத்தில் ஹிந்தி என்ற பாஷை பேசப்படுகிறது. பிராமணர்கள், பணியர்கள், தாசுகள், யாதவர்கள், சவுபிஸ் என்ற பண்டாக்கள் என்ற ஜாதிகளே அதிகமானவர்கள். இந்த பண்டாக்கள் தான் ராயில்ஸ்டேஷனிலேயே யாத்திரைக்காரர்களை சந்தித்து அழைத்துக் கொண்டு ஸ்னான சங்கல்பம் முதலிய வைதீக கர்மங்களைச் செய்துவைத்து பட்டணத்திலுள்ள வினோத கட்டடம் தேவாலய முதலியவைகளைக் காட்டி பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். இவர்களில் மிகுந்த தனிகர்க ளிருப்பதாகவும் தெரியவருகிறது. பணியர்களில் ஒரு பிரிவார் சேட் என்றழைக்கப்பட்டு வர்த்தகம் செய்து வருகிறார்கள். மகமதியர்களும் 10 - ஆயிரக்கணக்காயிருக்கிறார்கள். ஆவர்களும் பலவித தொழில்செய்து விக்கின்றார்கள்.

மதுராயிரிக்கு மேற்கே ஆக்ரா வாய்க்கால் என்று ஒருகால்வாய் 1875-ம்வருஷத்தில் 140 மைல் தூரம் வெட்டப்பட்டு யமுனையின் ஜலம்கொண்டு போகப்படுகிறது. இதனால் அனேக ஏகராபூமிகள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. இதில் படகுகளின் மூலமாக பல சாமான்கள் கொண்டுபோகப் படுகின்றன. இது வியாபார வசதிக்கு அனுகூலமாயிருக்கிறது.

காசி, காஞ்சி, அரித்துவாரர், அயோத்தி, துவாரகை, மதுரா, உஜ்ஜினி என்ற நகரங்கள் மோகூத்ததைக் கொடுக்கும் ஞானபக்திகளை விருத்திசெய்யும் ஸ்தலங்களென்று இதிகாச புராண வாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், இம்மதுராயிரிக்கு இப்பரத கண்டத்தின் பலபாகத்திலிருந்தும் பல புண்யவான்கள் சதாவநுகொண்டிருப்பதாலும், பலரிடம் விடத்தில் திவ்வியமான தேவாலயங்களையும்

மண்டபங்களையும், தடாகங்களையும், தீர்த்த கட்டடங்களையும், சிங்காரவனங்களையும் கட்டியும், புதுப்பித்தும் வருகின்றார்கள். ஆங்கிலேய கவர்ன்மென்டின் நடுநிலைமையான செங்கோலின் கீழ் இந்நகரத்தில்திருடர், கொள்ளைக் காரர் முதலியவர்களுடைய பயமின்றி ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் பெற்றிருப்பதால் ஆதியில் கொடுங்கோலோச்சிய மகமதியர்களாலத்தில் இடிக்கப்பட்டு போனதுபோக தப்பித் தவறியிருந்த தேவாலயங்களும் பிற்தி கட்டப்பட்டவைகளுமாக பலதேவாலயங்களிருக்கின்றன. இவைகளில் முக்கியமானவைகள்:—

கேசவதேவர் ஆலயம்:— இது முன்னிருந்த பட்டணத்தின் மத்தியில் கம்சனுடைய கோட்டைக்குள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு அகலத்திற்கு 6-மடங்கு நீளமுள்ள விஸ்தீரணமுள்ள கட்டடம். மத்தியில் 58-கஜம் நீளமும் 29-கஜம் அகலமுமுள்ள ஒரு மேடையின்மேல் 50-கஜ உயரமுள்ள சோபுரங்களோடு கட்டப்பட்ட கோவில். இது சுமார் 10-மைல் தூரத்திலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கும் தோற்றம்படியாக 'நீருப்பதால் அவுரங்கசீப் இதைக் கொள்ளையடிக்க கருதவே யதையறிந்த மீவார் தேசத்து அபிபதியாகிய இராணராஜசிங்கர் அதிலிருந்த கேசவதேவர், நவரீதநாதர், மதுரநாதர் பாலகிருஷ்ணர் முதலிய சுவர்ணவிக்கிரகங்களை எடுத்துக்கொண்டுபோய் உதயப்பூருக்கு அடுத்த பன்னாச என்னும் கிராமத்தில் மறைத்து வைத்ததாகவும், கோகுலநந்தர், துவாரகநந்தர், மோஹனநந்தர் முதலிய விக்கிரகங்களை ஜெயப்பூர் அரசர்கொண்டு தமதுவசத்தில் வெகுதூரம் வைத்திருந்து கலகங்களடங்கிய பிறகு மதுரவுக்கு கொண்டுவந்து ஸ்தாபித்ததாகவும், பிறகு அவுரங்கசீப் பட்டணத்தைக் கொள்ளையடித்து கோவில்களையிடித்து கேசவதேவர் ஆலயமேடையின்பேரில் ஒரு மஜீதை கட்டியதாகவும் கூறுகிறார்கள்.

இப்பொழுது கோட்டை மதிலுக்குப்பின் புறத்தில் இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இது பட்டணத்திற்கு சற்று தூரத்திலிருப்பதால் ஜனங்கள் அதிகமாக போய்வருவதாகத் தோற்றப்படவில்லை. இந்த ஆலயத்திற்கு சமீபத்தில் போத்ரகுண்டமென்று ஒரு தெப்பக்குளமிருக்கிறது. இதைச்சுற்றி பல விருஷங்கள் வைத்து பயிர்செய்திருப்பதால் அலங்காரமாகக் காணப்படுகிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஜனிக்கும் காலத்தில் தேவகியணிந்திருந்த சேலைகளை துவைத்து சுத்திசெய்த தீர்த்தமிதுவென்று கருதி சங்கடநிவாரணம் செய்யத்தருந்த தீர்த்தமாக கொண்டு ஸ்னானம் முதலியவைகளை செய்கிறார்கள். குவாலியர் அரசர் இதற்கு வேண்டிய அளவு செலவு செய்து செப்பனிட்டிருக்கிறார். இப்பொழுது இதில் மழைகாலத்தில் மட்டுமே ஜலமிருக்கிறது.

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஜனனஸ்தானம்:—இதுமேற்படி தெப்பக்குளத்திற்குமேல் புறத்தில் ஒரு புராதனமும் உறுதியுமானகட்டடம். பலகணிகளாவது பெரிய வாயில்களாவது இல்லாததால் இருள் நிறைந்திருக்கிறது. இதில் தான் வசுதேவரையும் தேவகியையும் சிறையிலிட்டிருந்ததாகவும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவ்விடத்தில் தான் ஜனித்தாரென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இவ்விடத்தில் குழந்தை வடிவமான ஒருகிருஷ்ண விக்கிரகத்தை வைத்துக்கொண்டு யாத்திரைகாரர்களுக்குக் காட்டுகிறார்கள்.

புத்தீஸ்வரர் ஆலயம்:—இது மல்லர்புரம் என்ற கிராமத்தையடுத்திருக்கிறது. அதற்கு சமீபத்தில் பலபத்ரகுண்டமென்கிற ஒரு குளமும், பலாமர், நரசிங்கர், கணேசர் ஆலயங்களும் இருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம்நல்ல விசாரணையற்ற ஆலயங்களாகவே காணப்படுகின்றன.

மகாதேவர் ஆலயம்:—இது வொருபெரிய கட்டடம். அயோத்திப்பிரசார் அவர்கள் கட்டி

யதென்றுகூறுகிறார்கள். அதற்கடுத்து கைலாசமென்ற ஒரு சிறு குளமும் அடிவாரத்தில் விகார ரூபமுடைய ஒரு உருவாரமும் காணப்படுவதுடன், சீரில் வைக்கப்பட்டவொரு சிங்காரவனமுமிருக்கின்றது. இதற்கு சமீபத்தில் கவுதமருடைய சமாதி எனப்படுகிறஒருஉயர்ந்த மேடை கருங்கல்லினால் கட்டப்பட்டுஒவ்வொரு யாத்திரைக்காரர்களாலும் வணங்கப்படுகிறது.

துருவமந்திரம்:—1870-வருஷம் மேல்பாகத்தில் பெரிய கடியார யந்திரம்வைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட ஹார்டிஞ்சுக்கேட்என்றபெரியவில் வளைவான வாயிலின் வழியாகச்சென்றால்இந்ததுருவமந்திரத்தைக்காணலாம். இது விநோதமான பெரியகட்டடம். இதில் ஸ்ரீகிருஷ்ண விக்கிரகம் வைக்கப்பட்டு பூஜை, நைவேத்தியம், தீபாராதனை முதலியவைகள் அதிக சிரத்தையுடன் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இராக் காலத்தில் பஜனையும்பக்கவாத்தியங்களுடன் நடத்தப்படுகிறது.

அன்னபூர்ணி ஆலயம்:—இது கடைத்தெருவில் சுனார்க் கற்களால் கட்டப்பட்ட அலங்காரமான கட்டடம். இதில் அன்னபூர்ணியம்மன் ஒரு அலங்காரமான மேடையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு பூஜைகள் கிரமமாக நடந்துவருகிறது.

கோவிர்த்தமீர்திரம்:—இதுவும் கடைத்தெருவிலுள்ள பிரமாண்டமான கட்டடம். உள்பக்கத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணவிக்கிரகம்அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய அறையும் முன்புறத்தில் விஸ்தாரமான ஒரு மண்டபமும் காணப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் ஜனங்கள் சதாவந்து சுவாமிதர்சனஞ்செய்து திரும்பிக் கொண்டேயிருக்கிறார்கள்.

இப்படியே இம்மதுராபட்டணத்தில் மந்திரங்கள் என்பதாக சுமார் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டவைகளிருக்கின்றதுடன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணவிக்கிரகத்தை தங்கள் சக்திக்கு தக்கன விதமாய் செய்து ஒரு பரிசுத்தமானவிடத்தில் ஸ்தாபித்து பட்டடைகளாலும் பொன்னுபரணங்களாலும் சிங்காரித்து பூஜித்துப் போற்றிவருகிறார்கள். இப்பட்டணத்தில் ஜனங்கள் சதாகாலமும் கிருஷ்ண! என்ற கர்ணமிர்தமான திவ்விய நாமத்தை ஒவ்வொரு சமயத்திலும் உச்சரிப்பதைப்பார்த்தால், ஒவ்வொரு தினத்திலும் அந்த கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை குறைந்தது ஆயிரம் தடவையாவது உச்சரியாத வாயையுடையவனும், சிரவணம் செய்யாத செவிகளையுடையவனு மிரானென்று உறுதியாகக் கூறலாம்.

இப்பட்டணமானது யமுநாதியோரத்தில் சுமார் மூன்றுமைல்தூரம் பரவி பலகோவில்களையும், சிங்கராமண்டபங்களையும், மகமதியர்களுடைய விநோதமான கோரிகளையும், மூன்றுநான்குஅடுக்குகளோடுகூடியவிகைகளையும் ஏராளமாய் தனக்குள் அடக்கிக்கொண்டிருக்கிறபடியால் சற்று உயரமான கட்டடங்களில் ஏறிப்பார்ப்பவர்களுக்கு வெகு கம்பீரமானகாட்சியையும் வியப்பையு முண்டாக்குகின்றது.

யமுநாதியோரத்தில் விஸ்வரந்திகட்டடம், கணேசகட்டடம், மானசகட்டடம், தசாஸ்வமேதகட்டடம், கிருஷ்ணகங்காகட்டடம், வசுதேவசட்டம், பிர்மலோககட்டடம், கங்கதீர்த்தகட்டடம், நவதீர்த்தகட்டடம், ஹரிகுண்ட கட்டடம், அவிமுககட்டடம், யோககட்டடம், பிரயாககட்டடம், குரியகட்டடம், சிந்தாமணிகட்டடம் துருவகட்டடம், ரிஷிகட்டடம், கோடிகட்டடம், புத்தகட்டடம் என்பதாக பல கட்டடங்களிருக்கின்றன. இந்த கட்டடங்களிலெல்லாம் பலமும் உறுதியுமான கற்களால் தளவரிசைகள் போட்டுபாவி, விசாலமான படிக்கட்டுகள் கட்டியிருக்கிறார்கள். கணேசகட்டடத்தில்ஸநானஞ் செய்தபிறகு தான் மற்ற கட்டடங்களில் செய்ய வேண்டுமென்று கூறுகிறார்கள்.

விஸ்வரத்தி கட்டத்தின் மேற்புறத்தில் பஷ் ஆலபங்களும் மண்டபங்களும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கம்சனைக்கொன்ற பிறகு வந்து பித்தலா இளைப்பாறிய இடமென்பதாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அழகான கோவிலும் காணப்படுவதுடன், சதா ஜனங்கள் ஸ்நானம், ஜபம் பூஜை முதலிய சத்காரியங்களை செய்துக்கொண்டேயிருக்கிறார்கள். இந்தகட்டத்தில் கேசவபட்டர் என்ற வித்வான் பல கிரந்தங்களை இயற்றி அரங்கேற்றியதாகவும், அநேகவித்வான்களிடம் தர்க்கங்கொண்டு ஜயித்ததாகவும், ஏழுவயதுடைய சைதன்னியரை ஜயிசு கமாட்டாமல் இந்த கட்டத்திலேயே வெதகாலம் யோகத்திலிருந்து வந்ததாகவும், அக் சமயத்தில் மகமதியர்கள் இந்த கட்டத்திற், இடித்து பாழாக்கும்பொழுது தன்னுடைய சில சீஷர்களுடன் போர்செய்து மகமதிதர்களுடைய பெருஞ்சேனையைத் துரத்தியடித்ததாகவும் கூறுகிறார்கள்.

இந்த கட்டத்திற்கு சமீபத்தில் கம்சசாகர் என்ற ஒரு கால்வாயிருக்கின்றது. இந்த கால்வாயில்தான் கம்சனுடைய தேகத்தை இழுத்து வந்து யமுனா நதிக்கரையில் தகனஞ் செய்தார்களாம். இந்த விஸ்வரத்தி கட்டமே ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பன்னிரண்டு கட்டங்களைப்பெற்று மத்தியில் மிகப் பெரியதாயிருக்கிறபடியால் முக்கியமானதாயும் சிரேஷ்டமானதாயும் கருதப்படுகிறது.

யோக கட்டத்தண்டை கம்சன் எசோதையின் பெண்சிசுவைக் கொல்ல எண்ணி தன்கத்திக்குமேல் ஏறிய அக்குழந்தை துர்க்கையாக மாறி கம்சனை ஏசிச் சென்றவிடமென்பதாக ஒரு காளிகோவில் கட்டியிருக்கிறார்கள். இதற்கு அடுத்த கட்டங்களில் இராமேஸ்வரர், மஹாதேவர், பக்தநாதர், கபாலேஸ்வரர், முதலிய ஆலயங்களுக்கின்றன. கங்கா கட்டத்தில் பலதேவரென்ற அழகும் அந்தமுமான ஒரு சிவங்கோவில் காணப்படுகின்றது.

தாராகட்டம் என்ற கட்டத்தில் ஒருகாலத்தில் ஸ்ரீ காளிராஜன்புத்திரியாக அவதரித்த யமுனாதேவிக்கு விவாகம் நடத்தப்பட்டதென்றும், அக்காரணத்தினால் இந்த கட்டத்தில் ஸ்நானஞ் செய்தால் தாரா பலனுண்டென்றும் கருதப்படுகிறது.

கண்டாபரண கட்டத்திலுள்ள ஓர் மண்டபத்தில் ஒரு பெரிய மணி கட்டியிருக்கின்றார்கள். கார்த்திகைமாதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தூங்குவதை மார்கழி பிறந்துவிட்டதென்று அவருக்கு தோற்றி எழுந்திருக்கும்படி கட்டப்பட்டதென்று கூறுகிறார்கள்.

துருவ கட்டத்தில் துருவர் சப்தரிஷிகளின் உத்திரவுப்படி இம்மதுராபுரியை தரிசித்து யமுனாநதியில் ஸ்நானஞ்செய்து நிஷ்டைகூடிய சமயத்தில் மகாவிஷ்ணு பிரத்தியக்ஷமாக அழியாத பதவிபைக் கொடுத்தவிடமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

சதிபுருஷ்கட்டத்தை யடுத்து ஜெயப்பூரி லாண்ட அரசர்களுடைய சமாதிகளும் மற்ற பல சமாதிகளும் இருக்கின்றன. ஒரு சமாதியின்மேல் நான்கு அடுக்குள்ள ஒரு சிங்காரமண்டபம் கட்டியிருக்கிறார்கள். அதற்கு சமீபத்தில் சில சத்திரங்களிருக்கின்றன. யாத்திரைக்காரர்களுக்கு தங்குவதற்கு தகுந்தவைகளாயிருக்கின்றன.

இதற்கு அடுத்தவிடமே ஷஹர் என்று கூறப்படும் ஜனநெருக்கமான (கோடுகூடியபாகம் இதற்கு அடுத்த பாகம் ஜம்னா பார்க் என்ற சிங்காரவனம். இதன் மத்தியில் ஒரு அலங்காரமும் கம்பீரதோற்றமுமுடைய ஒரு மண்டபமுமிருக்கிறது. இதையடுத்து மற்றுமொரு சிங்காரவனமும் ஒரு அழகிய மண்டபமும் காணப்படுகிறது. இது மகாராஜா டவுல்தராவ் சிந்தியா அவர்களிடத்தில் சேனைத்தலைவராயிருந்த ராபர்ட் சதர்வாண்டு என்பவரின் ஞாபகசின்னம் என்பதாகத் தெரியவருகிறது.

ஜம்மா மசீது என்பது சுமார் 500 வருஷங்களுக்குமுன் கட்டப்பட்ட பழையகட்டம். நான்கு பக்கத்திலுமுள்ள ஸ்தூபிகளோடு வெகு விநோதமாயும் அலங்காரமாகவும் காணப்படுகிறது.

இவைகளைத்தவிர, பலபாதைகள் செகப்பு நிறமுள்ள பலகைக்களால் பாவப்பட்டும், அக்கற்களின் பேரில் நடப்பவர்களுக்கு மழைகாலத்தில் சறுக்காமலிருக்கும் பொருட்டு பல சித்திர அலங்காரமாகக்கொத்தியும், ஒவ்வொரு தெருவின் இரு பக்கத்திலும்கோவில்களும், மாடமாளிகைகளும், கூடகோபுரங்களும் விசித்திர விநோதமான சித்திர அலங்காரங்களோடுகூடிய மெத்தை வீடுகளும் கடைத்தெருவுகளும் பட்டணத்தை யலங்கரிக்கின்றன. நதியானது சில கட்டங்களில்கற்படிக்கட்டுகளை யடுத்தும் சில விடங்களில் சற்று அப்புறத்திலும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்நதியில் 4-5 அடிநீளமும் அதற்குத்தக்க பருமனுமுள்ள ஆமைகள் ஏராளமாயிருக்கின்றன. யாத்திரைக்காரர்கள் இவற்றிற்கு கடலை, பழம்முல்வியவைகளை வாங்கி வேண்டியவரையில்போடுகிறார்கள். இவைகள் மனிதருக்கு யாதொரு தீங்கும் செய்பவைகளாகக் காணப்படாதபோதிலும் பயங்கரமானவைகளாகவே தோற்றப்படுகின்றன.

இந்த மதுராபுரியைச் சுற்றிலும் ஒரு பெரியமதில்கட்டப்பட்டுயிருந்ததாகத்தெரியவருகிறது. இது பலவிடங்களில் இடிந்து போய் விட்டாலும் சில கேட்டுகள்மட்டும் வெகு அழகாயும் ஆச்சரியமாகவும் காணப்படுகிறது. இவைகளில் முதல்தரமானது ஹோலிகேட். இந்த வழியாகத்தான் பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்கவேண்டும். இது வெகு அலங்காரமான ஸ்தூபிகளுடன் கட்டப்பட்டு பார்வைக்கு அதிகசம்பீரமாகக் காணப்படுகிறது.

இவற்றைத்தவிர 1870-ம் வருஷம் சர்விலி யம்மூர் அவர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பாடசாலைகட்டடமும், அதற்குப்பின் கட்டப்

பட்ட தர்மவைத்தியசாலைமும், ஐரோப்பிய பட்டாளம் தங்கட்டப்பட்டிருக்கிற 'பார்க்ஸ், களும், கலெக்டரேபிஸ், ஜட்ஜ்கோர்ட் கட்டங்களும் கிஸ்து கோயிலும் பார்க்கக் கூடியவைகளே. ஜட்ஜ் கோர்ட்டுக்குப் பக்கத்தில் கண் காஷிசாலை கட்டட மொன்றுண்டு இதில் பலவிதவிநோதப்பொருள்களையும், பல புராதன விக்கிரகங்களையும் வைத்து பரிபாலித்து வருகிறார்கள்.

அன்றியும் ஹார்டிங் ஆர்ச் என்ற வாசற்படியுந், தேவசந்து என்பவனால் 50 ஆயிரம் செலவிட்டு கட்டப்பட்ட இராநாகிருஷ்ணர்மந்திரமும், விஜயராம் என்பவரால் கட்டப்பட்ட சக்கரமஹால் என்ற விஜயகோபினாதர் மந்திரமும் லக்ஷ்மிசந்துசேட் அவர்களால் இலக்ஷம் ரூபாய் செலவிட்டு கட்டப்பட்டமந்திரமும், அந்தராம் சவுரி மந்திரமும் சக்கிலால் கனியலால் சேட் அவர்கள் கட்டிய கிஹார்ஜிகோவிலும். ஜகநாத்சேட் அவர்கள் கட்டியிருக்கிற கோபினாதர்கோவிலும், பாலாமந்திரமென்ற ஆலயமும்பார்க்கத்தக்க விசித்திர அலங்காரமான கட்டடங்கள், ஒன்றுக்கொன்று அழகாயிருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் வருஷத்தின் பலதினங்களில் உற்சவங்களும் பூஜைகளும் அதிகஆடம்பரமாயும் விநோத வேடிக்கைகளுடனும், பயபக்தியுடனும் கொண்டாடப்படுகிறது.

இப்படி பட்டணமானது பிரம்மாண்டமான சிகரங்களோடும், கோபுரங்களோடும் கலசங்களோடும்கூடிய ஆலயங்களாலும் மந்திரங்களாலும், மாடகூடகோபுரங்களாலும் மஜீதுகளாலும் நதியின் ஓரமாக நெருங்கி காணப்படுகிற கெம்பீரத்தையும், பட்டணத்தைச் சுற்றிமஹாவனம், காமியவனம், தபோவனம், குமுதவனம், பிரம்மவனம், இந்திரவனம் என்பனவாகிய பலதிவ்வியமான வனங்களால் சூழ்ந்தும், கோகுலம், பிருந்தாவனம், நந்திகிராமம், லலிதா கிராமம், பலதேவம், விஷ்ணுபுரம், முதலிய ஸ்தலங்களை எல்லையாகவமைந்

திருக்கிற தோற்றத்தையும், இவ்வனங்களிலும், ஸ்தலங்களிலும் விளங்கும் ஆலயங்களின் அழகையும், யமுனாதிபின் ஜலத்தினால் கண்களுக்குள் டியதூரம்பூமியானது அடைந்திருக்கும் செழிப்பையும் அதனால் சகலபதார்த்தங்களும் யதேஷ்டமாக விற்கப்படுகிற நயத்தையும், பசுக்கள் யானைகள் போல் உயர்ந்து பருத்து கூட்டங்கூட்டமாய் மேய்வதின் லக்ஷ்மிகரத்தையும், பார்த்த விடமெங்கும் நான்கு லீந்து அகிக்குகளுள்ள மெத்தைவீடுகளும், அவைகளின்பேரில் கிருஷ்ணலீலாவிநோதங்களை பாடியாடிக்கொண்டு மிருக்கிற பெண்மணிகளின் அலங்காரத்தையும், கொஞ்சிக்குலாவிக்கொண்டு திரிகிற பஞ்சவர்ணக்கிளி மாடப்புற முதலிப பக்ஷஜாதிகளின் ஒய்யாரத்தையும் வர்ணிக்க யாரால் முடியும்! இவைகளைவிட்டு ஒவ்வொருவீட்டின் பின் புரத்திலும் ஒருபெரும்பாகத்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆலயமாகச் செய்து அலங்கரித்து மத்தியில் நவரத்னமயமான மேடையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணவிக்கிரகத்தை வெகு சுந்தரமாகவமைத்து பலஆபரணங்களாலும் ஆடைகளாலும் அலங்கரித்து தினப்படிபூஜை வைத்தியம் முதலியவைகளை செய்துக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

இவ்விடத்திலிருந்து பிருந்தாவனம் என்ற திவ்விய ஷேஷத்திரம் நான்கு மையில் தூரமிருக்கிறது. அந்த ஸ்தலத்தின் மகிமையைப் பற்றியுதித்தமுறை எழுதுவோம்.

டி. ஸி. வெங்கடரமணய்யர்.

NEW BOOK BY
SWAMI VIVEKANANDA
INSPIRED TALKS
280 PAGES 2 ILLUSTRATIONS
CLOTH BOUND Rs. 2
PUBLISHED BY
THE RAMAKRISHNA MISSION,
Mylapore, MADRAS.

KANNAKI—ASCOIAL DRAMA.

கண்ணகி.

முதல் அங்கம்.

காதற்சிறப்பு—கலியாணப்பேச்சு.
இடம்—காவிரிப்பூம்பட்டினம்.

நாடக பாத்திரங்கள்.

மாசாத்துவன்—அந்நகரத்து வணிகன்
பெருமணக்கிழத்தி—மாசாத்துவன் மனைவி
நத்தன்—ஷைலியக்காரன்
கோவலன்—மாசாத்துவன் புதல்வன்
நீலமேகன்—கோவலனின் தோழன்
வீனோதன்—கோவலனின் சேவகன், விசுமயகப்
[பேசுபவன்]

விசாலாட்சி —கண்ணகியின் சேடிகள்
மரகதம்

மாநாயகன்—அந்நகரத்து மந்திரிவணிகன்.
கண்ணகி—மாநாயகனின் புத்திரி

கண்ணகி.

அங்கம்—1]

[காட்சி—1]

இடம்— மாசாத்துவனின் சயனக்கிருகம்.

காலம்— இரவு.

மாசா:— (கட்டிலிற் சாய்ந்தவண்ணமாகவே தனக்குள் சொல்லிக்கொள்ளுகிறான்) ஆஹா! என்னே இறைவனின் திருவிளையாடல்! மனிதர்களுக்குச் சுகமுந்துக்கமும் மாறி மாறி வரும்படிச் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒர்புத்திரனில்லையென்பதாக நான்கொண்ட துக்கமுந் துயரமும் யாரேஅறிவார் வருந்திய எனக்கு முப்பத்திரண்டு இலட்சணங்களும் பொருந்தி பாலசந்திரனைப்போல் விளங்கும். ஓர் அருந்தவப்புதல்வனை அருளிச் செய்தார். நான் அப்போது கொண்ட ஆனந்தத்திற்கு இம்மண்டலத்திற்கும் அலைகடற் பரப்பும் அளவில் ஒப்பாகாது! மைந்தனுக்கு குழலிப்பருவம் நீங்கிவிட்டது! இப்போதுதருந்த வாலிபனாகிவிட்டான்! தக்க இடத்தில் அவனுக்குவதுவைசெய்து வைக்க வேண்டுமே என்னும் கவலை என்மனை இடையறுது வருத்திக்கொண்டிருக்கிறது! பெருமணக்கிழத்தியோஇடைவிடாதுஎன்னைவிவாக விஷயமாகத்தொந்தரவு செய்கிறாள்! அவளைச்

சமாதானப்படுத்த விவாகத்தைச்சீக்கிரம் முடிப்பதைவிட வேறுவழியில்லை! (பெருமூச்சுடன்) காதுவியை இன்றுங்காணேனே! என்வரவில்லை! (உரத்தி) நந்தா! நந்தா! (என்று கூப்பிடுகிறான்.)

நத்த:— ஏன்! ஏன்! இதோ வருகிறேன். (விரைவாகவருகிறான்) என்னை அழைத்தகாரணம்யாது?

மாசா:— உன் ஐஜமானி எங்கே? விரைவின்சென்று யான் வரச்சொன்னதாகத்தெரிவி! சீக்கிரம்செல்!

நத்த:— அப்படியே! [விரைவாய் வெளியே செல்லுகிறான்.]

பெரும்:— (கூடத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு)என்ன பாவம் செய்து இப்பெண் ஜென்மமெடுத்தேனோ! ஸ்திரீகள்என்றால் புருஷர்களுக்கு என்ன அலட்சியம்! மிருகமுஞ்சரி ஸ்திரீகளும் சரி என்றல்லவோ நினைத்திருக்கிறார்கள்! நான் சொன்னால் “நீ பெண்பிள்ளை! உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது! விவாகம் செய்யவேண்டியகாலம் எனக்குத் தெரியும்! உன் வேலையைப் பார்!” என்று கடிந்து பேசுகிறார். எப்போது விவாகம்செய்யஎத்தனப்படப்போகிறாரோ! (என்று தானாகவே உரத்துப் பேசுகிறான்.)

நத்த:— அம்மணி! ஐஜமான் தங்களை அழைக்கிறார்கள்!

பெரும்:— எனக்கு “அழைப்பு” என்னவேண்டியிருக்கிறது! ஒன்றுத் தெரியாதவளுக்கு! அங்கென்னவேலை! போடாபோ!

நத்த:— இல்லை அம்மணி! ஏதோ அவசாகாரியம் போல் இருக்கிறது! விரைவாகவரும்படிச் சொன்னார்;

பெரும்:— சரி; நான் போகிறேன்; நீ உன்வேலையைப்பார்! [நத்தன் போய்விடுகிறான்.]

பெரும்:— (சயனக்கிருகத்துள் சென்று கட்டிலினருகில் நிிற்கிறான்.)

மாசா:— (சற்றுநேரங்கழித்து) வாயிலென்ன கொழுக்கட்டையா இருக்கிறது? ஸ்தம்பம்போலிருக்கிறாயே;

பெரும்:— என்னுடைய வாயில்தான் கொழுக்கட்டையிருந்தது; தங்கன்வாயில் இன்னேரமென்ன இருந்ததோ?

மாசா:— அம்மணி; தெரியாமற் கேட்டுவிட்டேன்; கோபித்துக்கொள்ளாதே!

பெரும்:— எனக்குக் கோபமென்ன வந்தது; நான்தான் ஒன்றுத் தெரியாதவளாயிற்றே! ஏதாவது தெரிந்தாலல்லவோ கோபம்இன்னதென்று தெரியும்; என்னை அழைத்தகாரணம் யாது?

மாசா:— ஒன்றுத் தெரியாதென நான் ஒன்றுத் தெரியாமற் சொல்லிவிட்டேன்! அதையே கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டாயே; தயைசெய்து மன்னித்துவிடு; நீ எல்லாம் தெரிந்தவன்; [சிரிக்கிறான்]

பெரும்:— நீங்கள்தான் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள்; என்னை அழைத்தது யாதுகாரணம் பற்றி; அதைத் தெரிவியுங்கள்.

மாசா:— என்ன வருத்தமாக விருக்கிறாயே; அருகில் உட்காரு; சொல்லுகிறேன்.

பெரும்:— உட்காருவது பின்பாகட்டும்; அழைத்த காரியமென்ன?

மாசா:— நமது புதல்வன் கோவலனுக்கு விவாகம் செய்வதைக்குறித்துஉன்னுடையோசனை செய்யலாமென அழைத்தேன்!

பெரும்:— (ஆனந்த பரவசத்துடன்)பிராணநாதா! தங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இப்போதாவதுஉண்டாயிற்றே! நான் செய்தபாக்கியமே பாக்கியம்! (அருகில் உட்காருகிறான்.)

மாசா:— எந்தவந்தையைநமதுகுமாரனுக்கு மணம் புரிவிக்கலாம்?

பெரும்:— குலமும்தக்ககுலமாகநமதுமரபிலுதித்த பெண்ணை விருக்கவேண்டும்! இல்லாவிடில் நமது உற்றார் உறவினர் குறை கூறுவார்கள்!

மாசா:— பெண் நற்குண நற்செய்கை உடையவளாக இருக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் பிறந்த குலம்புகுந்தகுலம்இரண்டிற்கும்இழிவுண்டாகும். நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு என்னும் நற்குணங்களும்பொருந்தி, கணவன், மாமன், மாமி, முதலானவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பவளாயிருக்கவேண்டும்!

பெரும்:— இவைகளோடு நல்ல ரூபவதியாகவும் இருக்கவேண்டும்! அப்போதுதான்நமதுகுழந்தை திருப்திஅடைவான்! அவன் மனதிற்குப்பிடிக்காதிருந்தால்நாம்செய்யும்விவாகத்தால்என்னபலன்!

மாசா:— எந்தப்பெண் நமது குழந்தைக்கு மணமாக யோக்கியமுடையவள்?

பெரும்:— மாநாயகன் வீட்டுப்பெண்களைக் கேட்கலாம்!

மாசா:— அவர் வீட்டில் பெண் ஏது?

பெரு:— கண்ணகி இருக்கின்றாளே?

மாசா:— ஆம்! ஆம்!

பெரு:— அவள் அவருடைய அருந்தவப்புதல்வி யல்லவா!

மாசா:— ஆஹா! அப்படியா! கண்ணகியை நான் இரண்டொரு முறைபார்த்திருக்கிறேன்! என்ன குணம்! என்னருபம்! என்ன அடக்கம்! என்ன பொறுமை! அவளே நமதுகுமாரனுக்குத்தகுந்த மணமகள்! ஆனால்,—

பெரு:— ஆனால்...என்ன?

மாசா:— அவர்கள் சம்மதிக்கவேண்டுமே! அம்மாதிரி ரோமணியை அவர்கள் நாளொருமேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக எவ்வளவோ செல்வமாக வளர்த்துவருகிறார்கள்! தக்க இடத்தில் விவாகம் செய்து கொடுப்பார்களேயன்றி நாம் கேட்டால் கொடுப்பார்களோ? அதுதான் சந்தேகமாயிருக்கிறது!

பெரு:— கொடுப்பார்களென்றே நினைக்கிறேன்! ஏனெனில் நமது குமாரனைப்பற்றி அடிக்கடி அவர்கள் விசாரிக்கிறார்கள்!

மாசா:— விசாரித்தால்—கொடுப்பார்க ளென்று அருத்தமா என்ன?

பெரு:— எனக்கு அப்படித்தான் தோன்றுகிறது! எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் அவளுடையபிதாவை நேரில் கண்டு சங்கதியைச் சொல்லுங்கள்! என்ன சொல்லுகிறார் பார்ப்போம்!

மாசா:— கொடுக்கிறாரென வைத்துக்கொள்.

பெரு:— கொடுத்தால்விவாகம் செய்துவிடுகிறது

மாசா:— என்ன கிள்ளுக்கிரையாகச் சொல்லுகிறாயே! நமது—

பெரு:—... நமது குலத்திற்கென்ன! நமது செல்வத்திற்கென்ன! என்றாம் கொள்ளக்கூடாது?

மாசா:— அவையெல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கின்றன! நமதுபுத்திரன் சம்மதப்படுவேண்டுமே

பெரு:—ஆமாம்! அதுயோசிக்க வேண்டிய விஷயமே!

மாசா:— நீயாக அவனைத் தனியாதக்கேட்டு அவன் அபிப்பிராயத்தை தெரிந்துகொள்!

பெரு:— நாளையதினம் அவனைக் கேட்கிறேன்! என்ன சொல்லுகிறானோ பார்ப்போம்! [உறங்கி விடுகிறார்கள்]

அங்கம்—1]

[காட்சி—2]

இடம்:— காவிரியாற்றின் கரை

காலம்:— மாலைக்காலம்.

கோவலன்:— அன்பன் நீலமேகன் என் இன்னும் வரவில்லை? நான்வந்து இரண்டு நாழிகைக்கு மேலாகிறதே! அதோ ஓர் உருத்தோன்றுகிறதே! நண்பனாய்த் தானிருக்கவேண்டும்! நாம் உறங்குவது பால் பாசாங்கு செப்தோம்!

[ஆற்றங்கரை மணல்தீது சயனித்துக் கொள்ளுகிறான்]

நீல:— (கோவலனருகில்வந்து) கோவல! என்ன உறக்கமோ? இந்த மாலைக்காலத்தில் நித்திரையென்ன? எழுந்திரு! (தட்டியெழுப்புகிறான்) கோவல:— (நித்திரை நீங்கிவிழிப்பவன்போல்விழித்து) நீலமேகா! என் இவ்வளவு தாமதம்! தனியாகவருந்தது என்னமோ ஓர் மாதிரிபாக வருந்தது! அதனால் சற்றுப்படுத்தேன்!

நீல:— எவ்வளவு ஆநந்தமான இடமாயிருக்கிறது பார்! ஆற்றின் நீர் தங்கத்தை உருக்கிவார்த்தாப் பொல் பொன்மயமாகவிருக்கின்றது! பார்வைக்கு எவ்வளவு அழகுமாயிருக்கிறது! மந்தமாருதம் வீசுவதும், புஷ்பவகைகள் மலர்ந்து தம் கண்வியாபித்திருக்கும் சுகந்தத்தை எங்கும் பரவச் செய்வதும், பட்சியினங்கள் தம் தம்கூட்டை நாடிச்செல்லும் சந்தோஷத்தால்கோஷமிடுவதும் என்ன ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன! இவ்விடத்திலிருந்தால் பசியெடுக்காது! கவலையிராது ஆஹா! எவ்வளவு ரமணீயமான இடம்!

கோவல:—நீ சொல்வனவெல்லாம் எனக்குச்செவியன் காதில் சங்க மூதுவதுபோலிருக்கின்றன! என் கவலையை மாற்ற—

நீலமே:— நண்பா! உனக்கு என்னவியாகூலமேற்பட்டது! இரண்டு மூன்று தினங்களாகமுகவாட்டத்துடனிருக்கிறாயே! கேட்டால் ஒன்றுமில்லையென்கிறாய்! என்னுடன் சொல்லக்கூடாதா?

கோவல:— ஆப்த! உன்னிடம்சொல்லக்கூடாதென்

னும் என்னும் இல்லை! சொல்லி உனக்கும் என் நிமித்தம்வருத்தத்தைக் கொடுப்பதில்எனக்குஇஷ்டமில்லை!

நீலமே:— நீவருந்தும்போது நான் வருந்துவது தானா கூடாது? வருத்தமென்ன?

கோவல:— ஒன்றுத் தெரியாதவினைப்போலக் கேட்கிறாயே, நண்பா! அன்றுமாலையில் என்னபார்த்தோம்!

நீலமே:— உப்பரிகையின்மேல்—

கோவல:— உப்பரிகையின்மேல் பார்த்தோமன்றோ? அவ்வஸ்துதான் என்னுடைய கவலைக்குக் காரணம்.

நீலமே:— கவலைநீங்க என்னசெய்யவேண்டுமென்கிறாய்?

கோவல:— கவலைக்குக்காரணம் எதுவோ அதுவே தான் என்கவலை ஒழித்தற்கும் காரணமாகவேண்டும்!

நீலமே:— நண்பா! நீ சொல்வது ஆச்சரியமாக விருக்கிறதே! ஏன்என்றால் தணிக்கமுடியாத கேவலம் ஓர் பெண்பிள்ளையால் தீர்த்துவிடுமென்கிறாயே!

கோவல:— கவலைக்குக் காரணம் யார்?

நீலமே:— அம்மாதரசிதானோ?

கோவல:— அதற்குச் சந்தேகமா!

நீலமே:—ஆதலால்—!

கோவல:— ஆதலால்யார்கவலையை உண்டாக்கினார்களோ அவர்களே கவலையை நீக்கவேண்டும்!

நீலமே:— சரி! சரி! பெண்வசப்பட்டிக் காமாந்த காரணம் வருந்துகிறாய் போலும்! நண்பா! சகலமுமுணர்ந்த உனக்கிது அழகா!

கோவல:— நண்பா! என்னவார்த்தை சொன்னாய்! காமாந்தகாரணம் வருந்துபவன் யான் அல்லன்! நான் கொண்டிருப்பது உண்மைக்காதல்! காமத்திற்கும் காதலுக்கும்உள்ள வேறுபாடு தெரிந்தால் நீ அவ்விதம் கூறத்துணியாய்!

நீலமே:— என்னவேறுபாடு எனக்குச் சொல்!

கோவல:— சொல்லுகிறேன் கேள்; காமம் உடலைப் பற்றியது! காதல் உயிரைப் பற்றியது! உடல் எப்படி இன்று தோன்றி நாளை யழிந்துபோகிறதோ அம்மாதிரியாகக் காமம் சரிந்தி-

முள்ளவரையில் அரை நிமிஷ இன்பத்தைப்பற்றியிருந்து பின் உடல் அழிவதுபோல் அழிந்துபோம் தன்மையுடையது! உயிர் எக்காலத்தும் அழியாதிருப்பதுபோலக் காதல் எக்காலத்தும் அழியாமல் இப்பிறப்பிலும், இனிவரும் பிறப்பிலும், இவ்வுலகத்தும் இனிவரும் உலகத்தும் நிலையாக நிற்கும் உள்ளன்பாம்! அதாவது உருவுந் திருவும், பருவமும் குலனும், குணனும் அன்பும், ஆகிய இவைகளில் ஒப்புமை பெற்றவர்க ளாய்க் காதற்கிழவனுங் கிழத்தியும் ஓராலிற்கு இருகோடு தோன்றினுற்போல ஒருயிர்க்கு இரு உடல் தோன்றியதென உயிர் ஒன்று, உடல் இரண்டு என்னும்படி ஒருவருக்கொருவர் அன்புபுண் டொழுக்கவே காதல் எனப்படும்! கேவலம் காமம் சாதாரண மிருகங்களிடத்து மிருக்கிறது! நான் கொண்டிருப்பது காமமல்ல! ஆனால் காதல்! காதல் என்பதுதான் அன்பு! அதுவே ஐசவரியம்! அதுவே மோட்சம்! அதுவே கடவுள்! அதுதான் எல்லாம். காதலின்னதென்றும், இப்படிப்பட்டதென்றும், நான் கொண்டிருக்கும் காதல் இத் தன்மையதென்றும், தெரிந்தால் நீயென்னைப் பரிகாசம் செய்யமாட்டாய்! காதலின் சத்தியையும், மகிமையையும் யாரே சொல்லமுடியும்! ஈசன் என்ன நினைத்திருக்கிறானோ! (பெருமூச்சுவிடுகிறான்.)

நீலமே:— நண்பா! பெரிய பிரசங்கம்செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டாயே! அதிபால்யானு நீ இவ்வளவும் எங்கே கற்றாய்? எப்போது கற்றாய்?

கோவல:— காதல் என்னும் அன்புதான் ஆன்மாவிற்குள்ள இயற்கைக் குணமாயிற்றே! அதைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு அது வேறு குணமாயிருந்தாலன்றோ! உயிர் என்றிருந்தால் அந்த இடத்தில் காதல் இருக்கும்! காதலிருந்தால் அங்கு உயிர் இருக்கும். கண்ணகியை அடைந்தாலன்றி என் ஜன்மம் சாபல்யமடையது! இது நிச்சயம்!

நீலமே:— நீ கண்ணகியால் காதல்கொண்டிருப்பது வாஸ்தவமே! அவன் உன்மீது காதல்கொண்டிருக்கிறானென்பது என்ன நிச்சயம்

கோவல:— நான் கொண்டிருப்பது உண்மைக் காதலானால் அவன் என்னைக் காதலித்திருக்கிறான் என்பதற் சந்தேகமேயில்லை!

நீலமே:— அஸ்தமன சமயத்திற் கீழ்த்திசையில் சூரியனுதிக்குமா?

கோவல:— (கீழ்த்திசையாகத் திரும்பி) ஆம்! ஏதே ஓர் உரு கோடி சூரியப்பிரகாசம் போல் ஒளிவீசித் திகழ்கின்றதே! யாதாயிருக்கலாம்?

நீலமே:— ஓர் பெண்மணியின் உருவத்தைப்போலத்தோன்றுகின்றது!

கோவல:— (உற்றுநோக்கி) அவ்வுருவைத் தூரத்திக்குண்டே ஆகாயமார்க்கச்சந்திரன் வருகின்றானே! என்ன வி.சஷம்?

நீலமே:— (நிதானித்து) நண்பா முன்புதோன்றுவது ஒரிளங்குமரி! உணர்ந்தேன் உணர்ந்தேன்! இன்று பெளரணியானதால் சந்திரன் முழுக்கலையுடன் கீழ்த்திசையில் உதயமாகிறான்! அந்நங்கை முன்பாகவருவதும் சந்திரன் பின்பாக மேகத்தில் தவழ்வதும் பார்த்தால் அவளை அவன் தூரத்திவருவது போற்றோன்றுகின்றது!

கோவல:— (சற்று ஊன்றிப்பார்த்து) நண்பா! சந்திரன் நங்கையைத் தூரத்திவருகின்றானென்றாயே! எனக்கு அப்படித்தோன்றவில்லை! அவன் மேருமலைபயல்வவோ வலம்வருகிறான்!

நீலமே:— எதற்காக?

கோவல:— இதுதெரியாதா!

நீலமே:— எனக்குத்தெரியவில்லை! நீதான் சொல்லேன்!

கோவல:— நீலமேகா! சந்திரன் இவளுடைய முகவழக்கைக் கண்டு, தன்னிடத்து “மூயல்” என்று சொல்லப்படுகிற களங்கமிருப்பதால் இவளுடைய முகத்திற்குத் தான் சுவ்வாமல், குறைந்திருக்கும் உண்மைகண்டு நாணி, அம்மறுவைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்கு ஓர் மருந்தைநாடி வடமேருகிரிபை வலம் வருகின்றான்!

நீலமே:— நீ சொன்னதுதான் உண்மை! என்ன காந்தி! என்னதேஜஸ்! நாயிருக்குந் திசையை நாடியன்றோ வருகிறான்! அவளைப்பின் தொடர்ந்து இரண்டு கன்னிகைகள் வருகிறார்கள்! பார்த்தாயா?

கோவல:— ஆஹா! இவளே நான் காதல்கொண்டிருக்கும் கண்ணகி! அதிற்சிறிதும் ஐயமில்லை!

நீலமே:— நீ காதல்கொண்டது மிகவும் பொருத்தமானதே! இந்நங்கையைக் கண்ணுறும் யாவர்தான் காதல்கொள்ளார்?

கோவல:— நண்பா! நான் கொண்டிருக்கும் எண்ணத்தைச் சொல்வதற்கு வேறுவார்த்தை இல்லை! “காதல்” என்று சொல்லுவது போதுமானதல்ல!

நீலமே:— (சிரித்துக்கொண்டு) காதல் என்று சொல்லலாம்! காதலுக்கு மேலும் சொல்லலாம்!

வினோதன்:— (பின்புறமாக வந்துநின்று) காதல்! காதல் காதல், காதல், காதல் காதல், காதல், காதல், காதல்! எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகப் பெருக்கிச் சொல்லுங்கள்! அப்போது சரியாகப் போய்விடுகிறது!

கோவல:— (கிரும்பிப்பார்த்து) உடடே! நீ எங்க டாவந்தாய்! நாங்கள் இங்கிருப்பது உணக்கெப்படித்தெரிந்தது?

நீலமே:— ஆரூடம் பார்த்தானோவென்னமோ!

வினோதன்:— ஆரூடம் பார்க்கவில்லை! ஆறிடம் பார்த்தேன்! வந்தேன்! காதல் மறந்துபோகப் போகிறது! பெருக்கிச் சொல்லுங்களேன்!

கோவல:— எதிலடா பெருக்குகிறது!

வினோதன்:— கற்பலகை கொண்டுவரட்டுமா!

நீலமே:— என்டா! காதலைப்பெருக்க முடியுமா!

கோவல:— சிரித்துக்கொண்டு அவனுடைய புத்தி அவ்வளவுபிரகாசம்! உலக்கைக்கொழுந்து!

வினோதன்:— காதலைத்தான் பெருக்கமுடியாதே! ஓர் நங்கைபால் கொண்ட காதலைப்பெருக்க முடியாதென்னும் கொள்கையுடையவர்களானால், அந்நங்கையிடம் அவர்களுக்கு உண்மை அன்பு கிடையாதென்றே சொல்லவேண்டும்! உண்மைக்காதலுக்குப் பெருகாதிருக்குமோ?

நீலமே:— என்னடா! இவனிடம் அகப்பட்டுக்கொடாமே! எப்படி பதில்சொல்வது!

வினோதன்:— உலக்கைக் கொழுந்தும், முற்றியிலையாகி விட்டதே! அதை யோசிக்கின்றீரோ? என்காணும், குந்தாணிவேரே!

கோவல:— அடே! வாய் அதிகமாய் விட்டதா என்ன? (கோபமாய்ப் பார்க்கிறான்)

வினோதன்:— இல்லை பிரபு! ஒருவாய்தான்! அந்த ஒரு வாய்க்கே வருவாயில்லையே! (வருவாய்-வரும்படி.)

கோவல:— என்னடா இவன்! சிவபூஜையில் கரடியை விட்டு ஒட்ட வந்துவிட்டான்!

வினோதன்:— ஓசோ! சிவபூஜையா நடக்கிறது! நல்ல பூஜை! உங்கள் பூஜைக்குப் பரமசிவன் உடனே காட்சிதந்துவிட்டுத் தான் மறுவேலை பார்ப்பார்!

நீலமே:— சிவ பூஜையினும் மேலான பூஜையடா!

வினோதன்:— உணர்ந்தேன்! சக்தி பூஜையா?

நீலமே:— ஆம்!

வினோதன்:— அதாவது கண்ணகி பூஜை! அப்படித்தானே!

கோவல:— என்னடா உளறுகிறாய்!

வினோதன்:— உசுறவில்லை! கண்ணகி பூஜைசெய்த தாரூண் கண்ணகி தங்களுக்குக் காட்சி கொடுக்க அதோ வருகிறாள்!

கோவல:— (சர்வோஷத்தோடு) உன் வாக்கு முகர்த்தமாவது பலிக்கட்டுமே!

வினோதன்:— பலித்தால் என்னதருகிறீர்கள்!

கோவல:— ஆயிரம்பொன் உனக்கு இனாம்!

வினோதன்:— பை?

கோவல:— (சிரித்துக்கொண்டு) என்னடா! பொன் தரும்போது அதைப்போடுவதற்குரிய பைதர மாட்டார்களா?

வினோதன்:— சந்தேகம்! அதற்காகக் கேட்டேன்!

நீலமே:— என்னடா சந்தேகம்?

வினோதன்:— இல்லை; தேகம்!

கோவல:— பயித்தியம் பிடித்து விட்டதோடா? என்னடா தேகம்?

வினோதன்:— இல்லை; தேகம்! — சந்தேகம்.

நீலமே:— கோவலன் காதிற்குள் மகசியமாகச் சொல்லுகிறான்! இவனைக்கொண்டே நாம் காரியத்தை ஒருவாறு முடித்துக்கொள்ளலாம். அவனைப்போய் அவர்களோடு கலந்து மெதுவாக நாயிருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்துவரச் சொல்லும். நாம் அந்த நந்தவனத்தில் போயிருப்போம்

கோவல:— அப்படியே செய்வோம்!

வினோதன்:— (நீலமேகளைப்பார்த்து) என்காணும் என்ன ஜமான் காதைக்கடிக்கிறீர்?

கோவல:— நீ அவரைக்கடித்துவிடாதே!

வினோதன்:— நான் அவர்தானோ! நாயல்லவோ கடிக்கும்.

கோவல:— இருக்கட்டும்! அதோ வருகின்ற நங்கை மார்தன் மூவரும் தனித்து இருக்கிறார்கள். அஸ்த

மனமாகிவிட்டது! நீபோய் அவர்களுக்குத் துணையாயிருந்து நந்தவனம் முதலான விடங்களுக்கு அவர்கள் செல்லுவார்களானால் கூடச்சென்று, அவர்கள் திருமயி வீடுபோய்ச்சேரும் வரையில் பாதகாத்துக் கொண்டிரு! செல் சீக்கிரம்!

வினோதன்:— என்ன கருணை! என்ன அன்பு! ஆகா அப்படியே செல்கிறேன். (வினோதன் கெல்கிறான்)

நீலமே:— ஒருவாறு—

வினோதன்:— (திரும்பிவந்து) ஒருசந்தேகம்! நந்தவனத்திற்கு அவர்கள் செல்லுவார்களா! அல்லது அவர்களைச் செல்லும்படிச் செய்யவேண்டுமா!

கோவல:— உனதிஷ்டப்படி செய்! போ! (போகிறான்.)

நீலமே:— கோவல! நாம் நந்தவனத்திற்குச்சென்று அங்கு மேடைமீது இருப்போம், வா! (இருவரும் நந்தவனத்திற்குச் செல்கிறார்கள்.)

“Free from Bonds”

(THE AUTOBIOGRAPHY OF ATALUQ GUMASTAH)

* அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை.

2-வது பாகம்.

பாலியம். (விவாகம்.)

இரண்டாவதுதரம் எனக்கு மெட்ரிசுலேஷன் தவறிப்போயிற்று. பிறகு என்னசெய்கிறதென்று தெரியவில்லை. எந்தாயார் என்னை “நீ வீட்டோடு இருந்துகொண்டு மிகுதி இருக்கும் சொற்பநிலத்தை சாகுபடிசெய்து கொண்டும் குத்தகைக்கு வேலுவிலங்களைப் பயிர்செய்துகொண்டும் இருந்தாற்போதும்” என்றாள். அது என் மாமனாருக்கு சம்மதமாகவில்லை. அவர் ஒரு தாலுகா குமாஸ்தா. தாசில்தாருக்கு வேண்டியவர். அவருடைய சிபார்சின் பேரில் எனக்கு அநேகதாலுகாவில் “நஸ்திபந்து” வேலை செய்வித்தார். மாத சம்பளம் 7-ரூபா; மேல்வரும்படி நாம் தேடாமலே மாதம் 8-ரூபா கிடைக்கும். எந்தாயார் நூதன விதந்துவானதால் ஊரை விட்டுவா சம்மதிக்கவில்லை. நான் ஒருவரு

* தன்னையறிந்துதன்வழியில் பிரவேசிக்கும்மனோதர்மசக்தி தடையறியாது.

ஷம் மாமனார் வீட்டிலேயே சாப்பிட்டுக்கொண்டு வேலைபார்த்துவந்தேன். என் தம்பிக்கு வேண்டிய படிப்பு எங்கள் ஊருக்குப்பக்கத்திலேயே இருந்தது. நான் பிராக்ரிமாதம் என் சம்பளத்தை என் தாயாருக்கு அனுப்பிவிடுவேன். மேல்வரும்படியைக் கொண்டு எனக்கு வேண்டிய புத்தகங்கள் வாங்கிக்கொள்வேன். இந்த ஒரு வருஷம்மட்டும் யாதொரு கவலையுமின்றி உதவாறுமாயிருந்தேன்.

அடுத்த வருஷம் என்மனைவி பெரியவளானாள். இரண்டுமூன்று மாதத்திற்கெல்லாம் சாந்தி செய்ய வேண்டுமென்று என் தாயார் சொன்னாள். நான் இங்கிலீஷ் படித்தவனுனானாலே அடுத்த வருஷமாகட்டும் என்றேன். அப்படியே அடுத்த வருஷம் எனக்கு சாந்தி முகூர்த்தமாயிற்று. அதற்கு ராமுடுவந்திருந்தான். மணியனுடைய தமையனாகிய நடராஜன் இறந்துவிட்டமையால் மணியன் வரசரிப்படவில்லை என்று தெரியவந்தது. இதைக்கேட்க என்னைக்கு இடி விழுந்தது போலிருந்தது. நான் நடராஜனை முதல் முதல் சந்தித்ததையும் அவன் என்னைிடத்தில் நிஷ்காரணமாய்க் காண்பித்த அன்பையும் அவன் எனக்குச் செய்திருக்கும் உபகாரங்களையும் ஒன்றொன்றாய் எண்ணிப்பார்க்க என்விசனம் அதிகரித்தது. இப்படியிருக்கையில் உறவினர் ஒரே கச்சேரியில் வேலைபார்க்கக்கூடாதென்று உத்தரவுவந்தது. ஆகையால் என்னைவேறொரு தாலுக்காவுக்கு மாற்றிவிட்டார்கள். என் தாயார் இதைக் கேள்விப்பட்டதும் “நீங்கள் என்ன நெல்லுக் குத்துகிறவர்களா? நீங்கள் வலை செய்யுமிடத்தில் உங்கள் உறவினர் வரக்கூடாதென்று காவல்வைக்க?” என்று கேட்டான். “அதிலும்கேடுதான் நாங்கள்; நெல்லுக் குத்துகிறவர்கள் தங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டால் ஒரு வீட்டுவேலையைவிட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு வேலைக்குப்போக இடமிருக்கிறது. எங்களுக்கு இந்த உத்தியோகத்தை விட்டால் வேறுபிழைப்பில்லை” என்றேன்.

அப்படியே வேறொரு தாலுக்காவுக்குப்போய் வேலை ஒப்புக்கொண்டு, என் தாயார், மனைவி, தம்பி இவர்களுடன் குடித்தனம் செய்தல் என்னும் கிரஹஸ்தாகிரமசத்தியைப் பெற்றேன்.

என்மனைவி என்னைத்தவிர மற்றெல்லார்க்கும் நல்லவள். நான் என்மனைவியைத்தவிர மற்றெல்லார்க்கும் நல்லவன். எங்கள் இருவருக்கு முள்ள பொருத்தமின்மை எங்களிருவருக்குத் தான்தெரியும். என் தாயாருக்குக்கூடத் தெரியாது. ஊரிலெல்லாரும் என்னை “வெகுபுத்தி சாலி, வெகு நல்லவர்” என்பார்கள். என்மனைவியை “வெகு நல்லபெண், வெகுசாது, அடங்கின சரக்கு” என்பார்கள். நான் வெளியில் போகும்போதெல்லாம் வெயில், பனி, படாதபடி தலையை முக்காடிட்டுக் கொண்டுபோவேன். இதைக்கண்டால் என்மனைவி “இதென்ன அறுத்த முட்டாக்கு” என்பாள். எனக்குத் தலை முடிந்துகொள்ளத் தெரியாது. என் தலை முடிச்ச நீக்ஷிதர்கள் முடிபோல் ஒருபக்கம் சாய்ந்திருக்கும். இந்த முடிச்சோடு வீட்டுக்குள் வந்தால் என்மனைவி என் தலையை அவிழ்த்துத் தானே தன்னிஷ்டப்படி முடிந்து விடுவாள். நான் மாதந்தோறும் சம்பளத்தை என் தாயாரிடத்தில் கொடுப்பேன். “மேல்வரும்படி எங்கே?” என்று என்மனைவி தினம் என்னைக்கேட்பாள். “என் செலவுக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்றால் அவளுக்குக் கோபம் வந்துவிடும். “உங்கள் அம்மாவினிடத்திலிருக்கிற நம்பிக்கை என்னிடத்திலில்லையா? நான் உங்களுக்கு வேண்டும்தோது கொடுக்கமாட்டேனா? எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா சம்பளம்முழுவதும் என்கையில் தான்கொடுத்து வைப்பார்” என்பாள். இவளுக்குப்பயந்து வரும்படியில்லையென்று பொய்சொல்ல என்நாவிற்கு அப்பியாச முண்டாவதில்லை. மேல்வரும்படி கிடைக்காத தினத்தில் “இன்றைக்கு வரும்படியில்லை” என்றால், “சாமர்த்தியம்போதாது

என் தகப்பனார் தினம் கால்நூபாயாவதுகொண்டு வராமல் வீட்டுக்கு வரமாட்டார்” என்பாள். இவளுடையதொந்திரவுபொறுக்கமாட்டாமல் ஒருதடவை நீந்துருபாயை அவளிடத்தில் கொடுத்தேன். கொஞ்சநாள் கழித்து ராமாயணபுஸ்தகம் ஒன்று எனக்குத்தபாலில் வந்தது கையில் அப்பொழுது பணமில்லாமையால் என்மனைவியிடம்போய் “இரண்டு ரூபாய்கொடு, புஸ்தகம் வாங்கவேண்டும்” என்றேன். அதற்கவள் “அந்தப்புஸ்தகத்தினால் யாருக்கென்னலாபம்? இப்பொழுது விறகிட்டு இரண்டுரூபாய் உண்டானால் ஆறு மாதத்திற்குவிரகாகும் குடித்தனத்துச் செலவுக்குக்கண்டு மிகுந்தாலல்லவோ நீங்கள் புஸ்தகம் வாங்கலாம்” என்றாள். சிலநாட் சென்று ஒருசாயந்திரம் நான்கச்சேரியிலிருந்து வீட்டுக்குவந்ததும், “நான் ஒரு சங்கதி உங்களைக்கேட்காமல் செய்துவிட்டேன், நீங்கள் கோபித்துக்கொள்ளாவிட்டால் நான் சொல்லுகிறேன்”. என்றாள் அதற்கு நான் “என் கோபம் உன்னை என்னசெய்யமுடியும்? சொல்லு” என்றேன். “என் அட்டிகைபின்னல் பெயர்த்தும் திருகு ஒடிந்து மிகுந்தது. அன்றைக்கு நீங்கள் கொடுத்த 5 ரூபாயில் விறகு 1 ரூபாயோக 4 ரூபாய்கொடுத்து அடுத்தவீட்டில் கலியாணத்துக்கு வேலைசெய்யும் தட்டானிடம் அட்டிகையைப் புதுப்பித்தேன்பாருங்கள்” என்றாங்களைக் காட்டினாள். நான்கிரித்துக்கொண்டு இதிலென்ன எப்படியாவது குடித்தனச் செலவில் பணமுபயோகப்படவேண்டியது” என்றேன். நீங்கள்சிரிக்கிறது எனக்குத்தெரியும்! நான் அன்றைக்கு ராமாயணத்துக்குப் பணம்கொடுக்கமாட்டேனென்றதற்காகச்சிரிக்கிறீர்கள். ராமாயணத்தை எதற்காக விலைகொடுத்து வாங்கவேண்டும்? தினம் அடுத்ததெருவில் சாஸ்திரிகள்வாசித்து அர்த்தம்சொல்லுகிறார், கேட்டாலும்போதும்” என்றாள். அதுமூல் நான் என் மேல்வரும்படியில் பாதி அளவுக்குக் கொடுத்துவிடுகிறதென்றும் மற்ற என்

பாதியின் செலவைபற்றி அவள் கேட்க கூடாதென்றும் உடன்படிக்கையாயிற்று.

THE SONS AND DAUGHTERS OF INDIA.

இந்தியபுத்திரர் புத்திரிகளின் சங்கம்.

(பிரம்மஸ்ரீ, ப. நாராயணய்யரவர்கள் பி. ஏ. பி. எல். எழுதியது.)

1. இப்பெயருள்ள சங்கம் புண்ணியகேசுத்திரமாகிய காசிரகரத்தில் மாதா ஸ்ரீ அந்ரிபிசெண்ட் அம்மாநால் 1908-ல் அக்டோபர் மாதத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பெற்றிருக்கிறது. அகன் முக்கியக்கருத்துக்கள் என்னவென்றால்:—

(1) இந்தியாவின் கண்ணுள்ள பலஜாதியாருக்குள்ளும், பல மதஸ்தர்களுக்குள்ளும் ஐக்கியபாவத்தையும், சிநேகபாவத்தையும், அபிவிருத்தி செய்தல்.

(2) ஜனசமுதவாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத லோகோபகாரங்களை அறிந்துசெய்தல்.

(3) நன்மைபுள்ள எந்தக் காரியத்தைச் செய்தாலும், தர்மமுறைபற்றியும், சட்டநீதி முற்றிலகாமலும் செய்யவேண்டுமென்பதுவாம்.

2. சிறுபிராயமுதற்கொண்டு, மேற்கண்ட தர்மங்களில் நம்முடைய ஜனங்கள் பழகுவாராகில், இந்தியாவின் வருங்கால நிலைமை மேன்மையுள்ளதாகவும், நேர்மைபுள்ளதாகவும் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நம்முடைய தேசத்தில் உள்ள சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் மேற்கண்ட தர்மமுறைகள் பற்றி ஒழுகும்படியாகச் செய்வித்தல், பெரியோருடைய கடமை. ஒவ்வொரு தகுந்த வயதுள்ளவரும் தாம் நல்வழியில் நடக்கிறதும்ல்லாமல், தம்முடைய புத்திரன் புத்திரிகள் நல்வழியில் நடக்கும்படி செய்வித்தலும் வேண்டும்.

3. ஜனங்களுக்குள் துவேஷபாவத்திற்கு காரணங்களில், முக்கியமானது சமயவேற்றுமையாம். அதற்குக்காரணம் அவரவர் பிறர்

திருக்கும் சமயத்தின் உண்மைகளையும் தத் துவங்களையும் அறியாமையாம். ஆராயுங்கால் ஆகாசத்தில் தோன்றி பூமியில் விழும் மழை துளிகள் பலஜலதாரைகளாகவும் வாரிகளாகவும் உண்டாகிப்பிறகு, மென்மேலேபெறுகி சேர்ந்து நதிகளாக அமைந்து கடைமுறையில் சமுத்திரம் சேருமாறுபோல ஜனங்களுடைய ஹிருதய ஆகாசத்தில் தோன்றும் பல பாவனைகளின் காரியமாக பலநாமங்கள் ஏற்பட்டு அதனால் பலவாறாக வழிபாடுகளும் ஆராதனைகளும் ஏற்பட்டாலும் கடைமுறையில் ஒரே ஈசுவரன் பாதத்தையே அடைகின்றன. எல்லாமதங்களும் ஈசுவரனிடத்தில் சேர்ப்பிக்கும் பல வழிகளாம். மார்க்கங்களில் வித்தியாசங்களிருப்பினும் அடைபயப்பெறும்பொருளில் வித்தியாசம் இல்லை. அது ஒன்றே.

“வேறுபடும் சமயமெல்லாம் புகுந்து பார்க்கின் மாறுபடும் கருத்திலே” என்றார். (தாயுமானவர்.)

உற்று நோக்கிப்பார்க்கின் சமயங்கள் உண்மையாக ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்படுகிறதில்லை. அதனால் என் சமயம் உயர்வு உன் சமயம் தாழ்வு என்ற செருக்கைத்தவிர்த்து அவரவர் பிறந்திருக்கும் சமயத்தின் உண்மையை அறிந்து அறிந்தபடி ஒழுக்குவாராகில் ஜனசமூகத்தில் கேஷமமும் சமாதானமும் பிறக்கும். இக்கருத்தைக்கொண்டே அடியிற் கண்ட திருமந்திரமுமாம்.

“ஆனசமயம் அது இது நன்று எனும் மாய மனிதர் மயக்கம், அது ஒழி கானங்கடந்த கடவுளை நாடுமின் ணனங்கடந்த உருவது ஆமே.”

4. நந்தேசத்தில் அறிவுள்ளார் அறிவுடைமையின் உத்தரவாதத்தை உணர்ந்தாரில்லை. செல்வமுடையார் அதன் கடமையை கவனித்தாரில்லை. மேல்ஜாதியில் பிறந்தோ மென்றும், உத்தமகுலத்தில் உதித்தோமென்றும் இறுமாப்புள்ளார். அவ்வவ் நிலைமைக்குரிய

தர்மத்தை கைக்கொண்டாரில்லை. இந்தியா ஜனசமூகம் என்ற ஒரு விராட் புருஷனுக்கு ஒவ்வொரு ஜாதியாரும் ஒவ்வொரு அங்கமாகவும் அவயமாகவுமிருக்கிறார்கள். தலை, தோள், கை, இடுப்பு, கால்கள் போன்றும் இருக்கிற பன். ஒவ்வொரு அங்கமும் அவயமும் ஒவ்வொரு கைங்கரியம் அதாவது வேலைசெய்ய காத்தியப்பட்டுள்ளது. எல்லா அவயவங்களும் அததன் வேலையை, நேர்மையையும், தவறாமலும் செய்யுமாகில் அப்புருஷன் சுகமாகவும் நேர்மையாகவும், நடைபெறுவான். அதனால் இந்தியா ஜனசமூகத்திற்கு கேஷமமுண்டு, சுகமுண்டு. அப்படி கிழாமல் அந்தந்த அவயவங்கள் தன்தன் தொழிலைமற்றது, அல்லது அலக்ஷியம் செய்து, தான் மேலானவன் மற்றவன் கீழானவன் இருவருக்கும் சம்பந்தமில்லை என்றவிபரீத பாவனைகொண்டு நடக்குமாகில், சீர்குலைந்து, நேர்மைகுன்றி போர்மேலிட்டு, ஐக்கிய பத்தியும் அற்று, அவ்விராட் புருஷன் சரீரக்கட்டும் குலைந்தும், உலைந்தும் போய், சிதைந்த நிலைமையும் வந்துவிடும். நம்முடைய தேசத்தில் இப்போது இருக்கின்ற நிலைமை இதுவாம். மனுவால் குணகர்ம விபாகத்தினால் ஏற்பட்டுள்ள நான்கு வர்ணத்தாரும் அவரவர்கள் செய்யவேண்டும் தர்மங்களைக்கைவிட்டார்கள். சாஸ்திரவிரோதமானவும், நீதிக்குப் புரம்பானவுமான பலஉட்பிரிவான ஜாதிவகுப்புகளை அகங்காரத்தினால் உண்டு பண்ணிக் கொண்டார்கள். அவைகளால் ஜனசமூகத்தில் வேற்றுமைபாவங்கள் மேலிட்டன. ஜன சமூகவாழ்விற்குரிய பொதுநன்மைகளைச் செய்யாமல் ஒழித்தனர். “ஒப்புறவறிதல்” என்ற தர்மத்தை நம்மவர்முற்றும் மறந்தனர். லோக உபகாரமான செய்கை செய்யும் வழியே ஒப்புறவறிதல் என்றார் நாயனார்.

“ஊருணி நீர் நிறைந்த உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு” (குறள்)

கல்விச் செல்வமும் பொருட் செல்வமும் ஒருவரிடமிருக்குமாயின் அவை பிரகுத்தப

யோகப்படவேண்டும். அன்றேல், அவர் செல்வம் இருந்தென்ன பேர்யென்ன?

“ஒத்தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மந்தையான் செத்தாரான் வைக்கப்படும்.” (குறள்)

ஒப்புறவு (Patriotism) என்ற உயர்வான தர்மத்தை எப்பொழுது நம்மவர் திரும்பவும் அனுஷ்டிக்கப்போகின்றார்?

அப்பொழுது தான் நம் தேசத்திற்கு நம் காலம் விடியும்.

“ஒப்புறவொழுது” என்றார் ஓளவையார்.

5. ஆகையால் மதவேற்றுமையால் ஏற்படும் துவேஷபுத்தியை நீக்கவேண்டும் என்பதும், அவரவர் தம்மாலியன்றமட்டும் பொருட்செல்வம் கல்விச்செல்வத்தினுதவியால் ஜனசமூகத்தின் கேஷமத்திற்குரிய நற்காரியங்களைச் செய்துமுடித்தல்வேண்டும் என்பதும், இச்சபையின் கருத்து.

6. இச்சபையின் (இந்தியா முழுவதும்) தலைவர்:—மாதுஸ்ரீ அந்ரி பிஸண்டம்மையார் (Mrs. Annie Besant)

இச்சபையின்காரியங்களைக் கொண்டசெலுத்த உட்சபை (Council) ஒன்றுள்ளது. அவ்வுட்சபையில் சென்னையாஜதானியின் பிரதிநிதியாக ம-ரா-ப-ஸ்ரீ ஸர். எஸ். சுப்பிரமணிய அய்யரவர்கள் (மாஜிஸ்த்ரேகோர்ட்ஜட்ஜ்) அங்கத்தினராகவிருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஜில்லாவுக்கும் ஒன்றுக்குகுறைவாமல் இச்சபையின் காரியங்களை நடத்த சாப்டர் (Chapter) என்று பெயருள்ள ஒரு ஏஜெண்ட் இருக்கிறார். அவருக்குக்கீழ்க் தாலுக்கா, கிராமங்கள் தோறும் வார்டன் (Warden) என்னும்பெயருள்ள ஜனங்களின் கேஷமத்தை பாதுகாப்பவரான ஒரு உத்தியோகஸ்தர் இருக்கிறார். அவராலும் அவருக்கு மேற்பட்ட உத்தியோகஸ்தர்களாலும் ஷே. சங்கத்தினர்கள் சபையில் சேராதகுதியுள்ளவர்களென்று தெரிந்தெடுக்கப்

பட்டு சேர்க்கப்படுகிறார்கள். இச்சங்கத்தில் அங்கத்தினராக சேர்நிருப்பமுள்ளவர்கள் ஷே. உத்தியோகஸ்தர்களால் தெரிந்தெடுக்கப்படுவது மன்றி ஜனசமூகத்தின் கேஷமத்தைசரியாகவும் நேர்மையாகவும்கொண்டு செலுத்திவருவோமென்று கொடுக்கப்படும் உறுதிமொழி காகிதத்தில் விலாசசகிதமாய் தங்களுடைய கையெழுத்துப் போடவேண்டும். தவிரவும், சபையின் உத்தியோகஸ்தர் முன்பாக கிரத்தையுடனே அவ்வுறுதிமொழி பத்திரத்தைவாசித்து உறுதிசொல்லவும் வேண்டும்.

குறிப்பு — இச்சபையின் அபிவிருத்தியிலும், கேஷமத்திலும், மகாகனம் தங்கிய இந்தியா கவர்னர் ஜனரல் (Lord Minto) லார்டு மிண்டோ அவர்களும், மகாகனம் தங்கிய சென்னை கவர்னர் (Sir Arther Lawley) ஸர் ஜிந்தர் லாலி அவர்களும் அபிமானமுள்ளார்கள்.

❀ ❀ ❀
THERE IS NO ASSET GREATER
THAN A CULTIVATED WILL.
மனோதைரியத்துக்கு மிஞ்சின
ஆஸ்தியில்லை.

செல்வம் சகடசகால்போல் சுழன்றுவரும் தன்மையது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். “அறிமே மேடும் மடுவும்போல் ஆம்செல்வம்” என்றார் கவிசிரேஷ்டரும் “30-வருஷம் வாழ்ந்தவனுமில்லை; 30-வருஷம் கெட்டவனுமில்லை” யென்கிற பழமொழியும் இதையே குறிக்கிறது. செல்வம் நிலையாத் தன்மையது என்று ஏற்பட்டுவிட்டால், ‘பணமேபெரிது என்று கொண்டாடும் இக்காலத்தில் கிலையில்லாச் செல்வத்தை நம்பி என்ன தான் செய்யலாம். “அறிவுக்கு மிஞ்சின ஆஸ்தியில்லை” யென்பது நமது மூத்தோர் கொள்கை. அறிவுடையார் எல்லாமுடையார்” என்றார் எம்பெருமான் திருவள்ளுவர், யாரும். அறிவை யடைந்தவனுக்கு அதுவே ஆஸ்தியன்றி வேறென்று ஆஸ்தியில்லை. அவன் ஜனகர் கோமானைப்போல் சிம்மாஸனாதிபதியாயிருந்தாலும் ஸரி, சுகப்பிரஹ்மம், ஸதாசிவப்பிரஹ்மம் இவைகளைப்போல் ஒன்றுமில்லாதவருயிருந்தாலும் சரி, அறிவொன்றே அழியாச்செல்வமன்றி மற்றதெல்

லாம் அவர்களுக்கு லக்ஷியமில்லை. அந்த அறிவு பெறுதற்கு சாதனம் வேண்டுமே; அதுபெறும் வரையிலாவது செல்வம் வேண்டாமா? என்றால், அப்பொழுதும் செல்வத்தை நம்பினால் மோசம்தான். பின்னே? மனோதேரியத்தைக் கைவிடாது கொள்ளும் விவேகமே சாதகனுக்கு அழியாத ஆஸ்தியாம். அறிவுசாத்தியமான மஹான்கள் போக, அறிவுபெறமுயலும் சாதகனுக்கு மனோதேரியத்துக்கு மிஞ்சின ஆஸ்தி இல்லையென்பதே துணிவு. மனோதேரியம் இல்லாவிட்டால் மனிதன் காற்றினால் தூற்றப்படும் பதருக்கு ஒப்பாவான். அதற்கு என்ன மஹிமை யுண்டோ அதுதான் மனோதேரியமிழந்த அவனுக்கும். மனோதேரியம் விவேகத்தினாலன்றி வேறுவிதமாக சித்திக்கவழியில்லை. அரிச்சந்திரன், நளனைப் போன்ற மஹா ராஜாக்களுக்கு வந்த ஆபத்துக்களில் அவர்கள் நித்தியாநிந்தியவஸ்து விவேகத்தினால் மனோதேரியம் பெற்றதன்றி வேறு சாதகம் அவர்களுக்குண்டா? இதுபூர்வீகத்தில் மட்டுந்தான் பொருத்தமானது என்று மனைப்பத பிசகு. உண்மையான தத்துவங்கள் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் தன்மையவாம், இக்காலத்திலும் அது உண்மையே. உதாரணமாக மிஸ்டர் ஜே. என் டாடா என்னும் செல்வவான் சரித்திரத்தைப் பார்ப்போமாயின் அவர் ஏழைக்குடும்பத்தில் பிறந்து தன்முயற்சியால்கோடிசுவரன் ஆகி இந்தியா முழுமைக்கும் பரோபகாரமான “டாடா இன்வெடிபுரூட் “டாடாஸ் உல்வர்கஸ்” முதலிய ஸ்வகாபனங்களை நியமித்தமே தவிர. அப்படிப்பட்ட அவருக்கு திடீரென்று ஆபத்து வந்துவிட்டது. அவர் சீமையிலிருந்த பொழுது அவருடைய தசப்பனார் செய்து வந்த வியாபாரம் படித்துக்கொண்டது. அப்பொழுது அவர் மனோதேரியத்தை விட்டு மனம்கலங்கியிருந்தாரானால் அவருடைய பேரையே நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கமாட்டோம். ஆனால் அவர் என்ன செய்தார்?—

“வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்ற செய்தியைக்கேட்டதும் (சீமையிலிருந்த அவர்) மனங்கலங்கிப்போகாமல் சமயத்துக்குத்தக்க நடவடிக்கைகளை நடத்தி அங்கே தொடங்கினதும் தொடங்காததுமாயிருந்த வேலைகளையெல்லாம் ஒதுக்கவைத்துக்கொண்டும், அந்நாட்டிலே தம்மிடத்தில் யாருக்கும் ஒருவித மதிப்பு உண்டாகும்படி செய்துவிட்டும் பம்பாய் வந்துசேர்ந்தார். இங்கே வந்துபார்த்தார்

லோ அவர் குடும்பமிருந்த கேவலஸ்தியைச் சொல்லியுடையது. அது மிகவும் சீர்கெட்டுப் போயிருந்தது இருந்த ஜேவெஜியெல்லாம் போய்விட்டது. அப்போது கூட அவர் கவலைமேலிட்டு அதேரியப்பட்டுப்போகவில்லை. சில கண்டிராக்கென் எடுத்து லாபம் சம்பாதித்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த தமது குடும்பத்தை மறுபடியும் நிலை நிறுத்தினார். அதுமுதல் மிஸ்டர் டாடாவுக்கு அதிர்ஷ்டகாலம் திரும்பிவிட்டதாய் சொல்லவேண்டும். அவர் கையால் தொடர்மணம் பொன்னாகத்தலைப்பட்டது.”

இப்படிப்பட்ட பரிசுவேதி அவருக்குக் கிடைத்ததற்குக் காரணமென்ன? அவரது மனோதேரியமும் விடாமுயற்சியுமே. செல்வம் ஜடபதார்த்தம். மனிதனே சித்திரி. ஜடம் சித்தை வெல்லுமா? அவரிடத்திலுள்ள இரகசியத்தைச் சுருங்கச் சொல்லவேண்டுமானால், அது இது: “ஒரு தொழிலைச் செய்ய ஆரம்பித்தால் அதனைக்கடைசிவரையும் செய்து நிறைவேற்றிநிலைநிறுத்துவதற்கு வேண்டியவனக்கம், உழைப்பு, மனந்தளரா தவிடாமுயற்சி, புத்திகூர்மை, சமயத்துக்குத் தக்க யோசனைபோன்ற சிறந்த குணங்கள் அவரிடம் விசேஷமாயிருந்தன. அவர் எந்தத் தொழிலைச் செய்தாலும் அதைப்பிறர் செய்கிற மாதிரி தானும் செய்கிறதில்லை. புதுமாதிரி முறைகளைக் கண்டுபிடிப்பதிலேயே அவர்கண்ணும் கருத்துமாயிருந்து ஏதாவது ஒரு புதுமாதிரியைக் கண்டுபிடித்தே தீர்வார்.,

உண்மைத்திரமும் உள்யோசனையுமுள்ள மனிதனுக்கும் அவையில்லாத ஆடுகளாம் மனிதர்களுக்கும் உள்ளவித்தியாசம் இதுவே.

THE MAGNETIC RELATION BETWEEN WATER AND AIR.

அப்புவுக்கும் வாயுவுக்குமுள்ள

ஆகர்ஷண சக்தி.

“பத்மநாபசகோதரியை நம:”

ஜார் தூதனயந்திரம் :— நிலத்தின்கீழ் தண்ணீர் இருக்கிறதா இல்லையாவென்று நிலத்தை வெட்டிப் பார்க்காமல் தானே கண்டுபிடிக்கத்தக்க தூதனயம்

திரம் ஒன்று இங்கிலாண்ட் லிவர்பூல் பட்டணத்தில் ப்ரன்ஸ்லித் தெருவினுள்ள மான்ஸ்பீல்ட் கம்பெனியாரால். செய்யப்பட்டிருக்கிறதாகத் தெரிகிறது. அது ஒருவகை காந்தஊசி. அதன் உதவியால் நீர் ஊற்றுச் சுரக்கும் இடங்களைத் தாமேயறிந்து கொள்ளலாம். இந்தக்காந்த ஊசியின் மர்மம் என்னவென்றால் அப்புவுக்கும் வாயுவுக்குமுள்ள ஆகர்ஷண சக்தியே. இந்தமர்மத்தை “பத்மநாபசகோதரி” யென்னும் இரகவியகாமத்தின் லக்ஷியார்த்தத்தில் காணலாம். தண்ணீர் ஆவியாக வெழும்பி வாயுமண்டலம்சென்று கார்க்கமாகிக் கருணஜலம் பொழிவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். தத்துவசிருஷ்டிக்கிரமத்தை யாராய்ந்தபார்த்தால், வாயுவிலிருந்து தேயு தத்துவமும், தேயுவிலிருந்து ஆபத்தத்துவமும் உண்டாகிறது. இந்த ஆபத்தத்துவம் சூரியோஷணத்தால் ஒரு பங்கு கடினமான உப்பாகிப் பிருதிவியம்சமாகவும் மற்றொன்று லோசன ஆவியாகி உயிரம்சமுமாகிறது. ஆகவே, பிருதிவிதத்துவமும் பிராணவாயுவும் ஆபத்தத்துவத்திலிருந்து அக்னியின் சேர்க்கையால் உண்டாகிறது. ஆகையால் பிரிதிவியும் வாயுவும் மின்சாரத்தின் இருமுனைகள் போல் மிதுனசக்தியால் சேர்க்கப்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த இருமுனையிலிருந்து முண்டாகும் மின்சக்தி ஒன்றையொன்று நெருங்கும்பொழுது ஆணுமபெண்ணும் ஆவிங்கனம் செய்து கூடுவதுபோல ஆண்முனை பெண்முனையான இவ்விரண்டும் சேர்த்துக்கூடி மின்னலும் இடியுமுண்டாகிறது. இந்த மின்னலிலிருந்து மழைருப ஜலமுண்டாகிறது. “மின்னுக்கெல்லாம்பின்னுக்குமழை” யென்றது பொய்யல்ல. அதோமுகப்பிரவிரத்தியில் மழையாக மாறுவது ஊர்த்துவமுகப் பிரவேசமாயின் ஆகாயமாகமாரும். இதைப்போலவே நிசவாஸக்காற்றான ஸ்தூலவாயு என்னும் ஆண்சக்தியும், உசுவாஸக்காற்றாகிய சுக்ஷ்மவாயுவும் பெண்சக்தியும், நாகிகாமத்தியரத்தரத்தில் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து ஐக்கியப்பட்டுப்போக இரண்டிலும் வேறான காரணவாயு அவ்விடத்தில் ஐனிக்கிறது. இதுவே ஹடயோகிகளின் சக்திக்கு மூலாதாரமானவாயு. இது அதோரேதலைமாற்றி ஊர்த்தரேதலையுண்டு பண்ணத்தக்க சக்திவாய்ந்தது. உசுவாஸ நிசவாஸவாயுவுக்கும் அவற்றின் ஐக்கியத்தினால் அலையிரண்டும் செத்தவிடத்திலுண்டான இந்தக் காரணவாயுவுக்கும் உள்ளவித்தியாஸம் என்னவென்றால், (Electricity) மின்சாரத்துக்கும், காந்தசக்திக்கும் உள்ளவித்தியாஸமே. மின்சாரசக்தி பஹிர்முகாமாய்ப் பாயும் க்திவாய்ந்துள்ளது. காந்தசக்தி அந்தர்முகமாகத்

திரும்பியுள்ளது. பஹிர்முகசக்தி அந்தர்முகமாகத் திரும்பினால் அதற்கு காந்தசக்தியென்னும் ஆகர்ஷணசக்தியுண்டாகிறது. இந்தக்காந்தசக்தி மனிதனுக்குண்டாயிருக்குமாயின் அவன் ஊர்த்தரேதஸ் உள்ளவனாகி ஜலத்தைப்போல் சலனஸ்வரூபமான சஞ்சலமனத்தையுடையவர்களை ஆகர்ஷிக்கும் காந்தசக்தியுடையவனாகிறான். ஊர்த்தரேதஸான மனிதனுக்கு ஊசியைக்காந்த மிழுக்கின்றவாறுள்ள இந்தக் காந்தசக்தி இயல்பாயுண்டு. இதை வசிய சக்தியென்பார்கள். யேசுகிறிஸ்து இஃதையே குறித்து “And I, if i be lifted up from the earth, shall draw all men unto me” என்று சொன்னார். அதாவது “நான் ஊர்த்தரேதஸான ஆத்மனானால், அதோரேதஸான ஜீவன்களை என்பால் இழுக்கும் சக்தியுடையவனாவேன்” என்றபடியாம். மனோசஞ்சலமுள்ளவர்கள் மகத்துக்கள்முன்சென்று அவர்கள் அருளுக்கிரங்கிறிற்குங்கால் அவர்களுக்குண்டாகும் சுகிர்த்துக்குக்காரணம் இதுவே. இந்தமர்மம் இயற்கை இரகசியங்களிலொன்று. பிராகிருததர்மத்தையுணர்ந்தாரே இஃதை நன்றாக உணரவல்லார். யோகிகள் மஹான்கள், ஹிருதயத்தில் பசையுள்ளவர்களை இம் மர்மத்தைக்கொண்டே யறிகிறார்கள். மண்ணான மனிதன் ஹிருதயத்தில் பசை (பச்சாதாபம் அல்லது ஜீவகாருண்யம் என்னும் ஈரம்) இருப்பதை மஹான்கள் அறிவதுபோல, யந்திரதந்திர சாஸ்திரங்களில் தேர்ந்தவர்கள், பூமியின் அடியில் ஜலம் இருக்கிறதா இல்லையாவென்று கண்டுபிடிக்க இந்த மர்மத்தைக்கொண்டு அவர்கள் யுக்தியால் ஒரு காந்தஊசியந்திரம் செய்திருக்கிறார்களென்று தெரிபவருகிறது. இதைப்பற்றிப்பத்திரிகைகளில் கண்டதோர் விவரத்தை யப்படியே கீழே பிரசுரிக்கிறோம்:—

“நிலத்திலிருந்து வாயுமண்டலத்திற்கு எப்போதும் காந்த ஓட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. எந்த இடத்தில் கீழே நீர்ச்சுரப்பு இருக்கிறதோ அங்கே அந்த காந்த ஓட்டம் அதிகமாயிருக்கிறதென்று தெரிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே, மேற்சொன்ன காந்த ஊசியைக் கீழே நட்டுவைத்த மாத்திரத்தில் கீழே நீர்ச்சுரப்பு இருந்தால் அது அசையும்; சுரப்பு இல்லாவிட்டால் அசையாமல் நிற்கும். பூமிக்குக்கீழே ஆயிரம் அடிவரையில் உள்ள சுரப்பை இது சுருவாய்த்தெரிவிக்குமாம். மரம் அடர்ந்த இடமாயிருந்தாலாவது இருப்புக்கட்டிடங்கள் சமீபத்திலிருந்தாலாவது அந்தக்காந்த ஊசி செல்வையாய் வேலைசெய்வதில்லையாம். காற்று மழையில் வேலை செய்

யாது. சாதாரணமான மற்ற தினங்களில் காலை 8-மணிக்குமேல் 12 மணி வரையிலும், மாலை 2 மணிக்குமேல் 5 மணி வரையிலும், இது நீர்ச்சுரப்பை நன்றாய்த் தெரிவிக்குமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

“இந்தியன்ஸான்டோ” என தொழில்நாமம் புனைந்த ப்ரோபெஸ்ஸர் இராமமூர்த்தியென்னும் பலாட்டியர், மீனப்போல் சாகஸகாரியங்கள் செய்துவருகிறார். முழுவேகத்தோடும் ஓடும் மோடார்கார் ஒன்றைத்தன் புஜபலத்தால் பின்னாலிருந்து இழுத்து நிறுத்திவிட்டார். சமீபகாலத்தில் மூன்றுடன் பாரமுள்ள ஒரு யானையை அவருடைய மார்பில் தாங்கினார். இப்படிப்பட்ட அருமையான செய்கைகளைச் செய்யுமவர் நமது ராஜதானியின் வடபாகத்தைச் சேர்ந்தவர்.

அலிப்பூர் வெடி குண்டு கேஸ்.

சென்ற ஒரு வருஷகாலமாய் ஓயாமல் விசாரணை நடந்துகொண்டு வந்தமாணிக்க்தோலா வெடி குண்டு கேஸ் என்று பிரசித்தி பெற்ற கேஸ், அலிப்பூர் வெடிஷன் ஜட்ஜ்மிஸ்டர் பீச்சுராப்ட் முன்னிலையில் விசாரணையாகி வந்தது எப்பிரல் மாசத்தோடு விசாரணை முடிந்தது. அம்பொழுது அஸ்ஸெஸ்ஸர்கள் அபிப்பிராயம்மட்டும் கொடுக்கப்பெற்று, ஜட்ஜ்மது தீர்ப்பைச் சொல்ல அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டார். மே 6 உ வியரழக்கிழமையன்று மிஸ்டர் பீச்சுராப்ட் அவர்கள் இந்த மஹா பிரசித்தியான கேஸில் தமது தீர்ப்பைத்தெரிவித்தார்: இக்கேஸில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் 36-பேர்கள். இவர்கள் இராஜத்துரோகம், இராஜநிந்தனை, இராஜ வரோதமான போர் செய்ய யத்தனித்தல் முதலிய குற்றஞ் சாட்டப் பெற்ற நின்றார்கள்.

பாபு அரவிந்தகோஸ் அவர்களும் இன்னும் 17-பேர்களும் குற்றவாளிகளல்லவென்று அஸ்ஸெஸ்ஸர்கள் அபிப்பிராயத்தை யொட்டி ஜட்ஜியும் தீர்ப்பு சொல்லி அவர்களை விடுதலை செய்துவிட்டார். இது எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தைக்கொடுக்கும்.

அரவிந்த கோஸ் தம்பியான வரேந்திர குமாரகோஸும் உலாஸ்கர்ட்டு என்பவரும் தூக்கில் போடப் பட்ட தண்டனை விதிக்கப்பெற்றார்கள். (இ. பி. கோட் 121, 121. A, 122-வது பிரிவுகள் படி தண்டனை.)

பின்வருகிற குற்றவாளிகள் ஆயுள்பரியந்திரம் தீபார்தா தண்டனையும் அவர்கள் ஆஸ்தியை யெல்லாம் ஸர்க்காருக்கிழக்கவும் தண்டனை விதிக்கப் பெற்றார்கள்:—

“உபேந்திர பானரஜி, விபூதிபூஷணராய், ரிஷி கேசு குஞ்சாலால், வரேந்திர சந்திரசேன், ஸுதீர் குமாரகோஸ், இந்திராகாத் நந்தி, அவிநாஷ்பட்டசரியா, இந்து பூஷணராய், சைலேந்திரபோஸ், ஹேம சந்திரதாஸ்.”

பின்வரும் மூவரும் 10-வருஷதீபாப்ர தண்டனையுடன் ஆஸ்தியை யிழக்கவும் தண்டிக்கப் பெற்றார்கள்:— பரேஷ்முல்லிக், நிராபாதராய், சுசீர்கோஸ்.

அசோக நந்தி, பாலகிருஷ்ணஹரிகோன், சகீல குமார சேன் என்னும் மூவரும் 7-வருஷம் தீபாந்திர தண்டனை பெற்றார்கள்.

கிருஷ்ணஜி ஸ்வாலுக் துமட்டும் ஒரு வருஷம் காவல் தண்டனை கிடைத்தது.

ஸெஷன் ஜட்ஜ் மிஸ்டர் பீச்சுராப்ட் அவர்கள் இந்தக்கேஸில் வெகுபொறுமையாகவும் சாந்தமாகவும் இருந்து உண்மைக்கு வொப்பவொழுதி எதற்கும் அஞ்சாமலும், மனசுபேதப்படாமலும், நடுவுநிலையாய் இருந்து நியாயம் அளித்தது இங்கிலீஷ் நியாயபதி பத்தியத்தின் கீர்த்தியை மிகவிளங்கச் செய்தது. இப்படிப்பட்ட தீர்ப்புகளால் தான் ஆங்கிலேயர்பேரும் புகழும் விளங்குகிறது. அவர்கள் அதிகாரமும் செல்வாக்கும் இத்தகையவர் நடுவு நிலைமையினாலேயே நிலைத்துநிற்கும் பான்மையதாகிறது. தர்மம் தலை யெடுக்கும். அதர்மம் அழிவுறும் என்பது நித்தியமான ஸத்தியவாக்கு.

தேவநாதசதகம்.

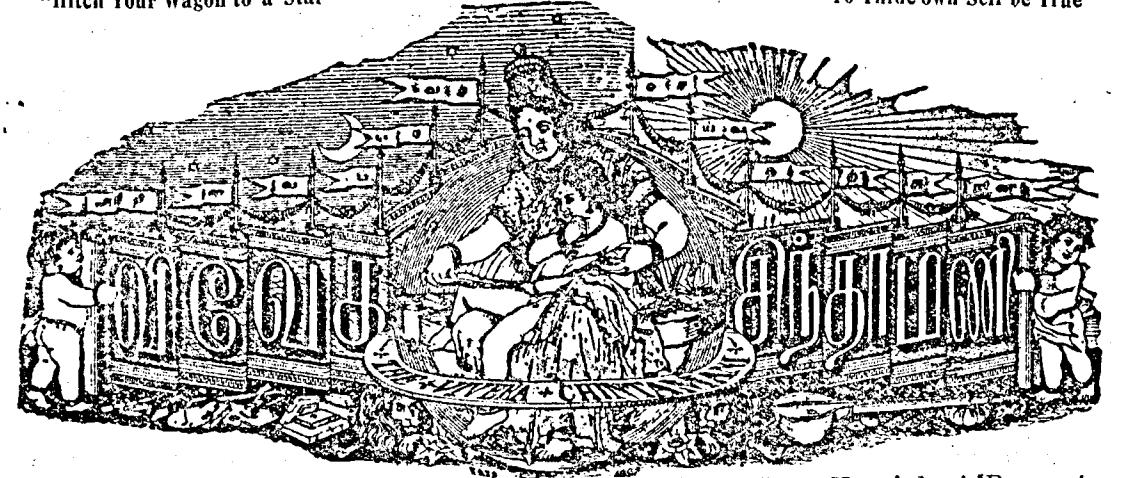
இந்தால் மஞ்சுக்குப்பத்திற்கு அடுத்த திருவகிற் புரமென்னும் க்ஷேத்திரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ தேவநாதப்பெருமானீது சென்னப்பட்டணம் ரிவினியூபோர்ட் முதலாவது அலிஸ்டென்ட் உத்தியோகம் வகித்த ஸ்ரீமான்சருக்கைகிருஷ்ணமாச்சாரியார் பி. எ. அவர்களால் இப்பற்றி அச்சிடச்சென்ற மாதத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இது மிகுந்த பத்தியினால் சைவவைஷ்ணவ மதவித்தியாசமின்றிப் பொதுவாய்ப் பாடப்பட்டதாயிருக்கிறது. எல்லோரும் படிக்கும்படி சுலபமானகடையில் சந்திகளின்றி ஆழ்ந்த கருத்தமைத்தும் பாடப்பட்டதாயிருக்கிறது. இந்நூலாகிரியர் தாந்தியானிக்குங் காலத்தில் ஸேவித்த அநேக அரியவிஷயங்களை இந்நூலில் குறிப்பித்திருக்கிறார். தமைப்போல் மற்றையரும் அடைந்தின்புறவேண்டுமென்னும் கருத்தினால் நூலாகிரியர் இந்நூல் செய்தனர். இந்நூல் பாடசாலைகளிலுள்ள சிறு குழந்தைகளுக்குப் போதிப்பதற்குத் தகுந்ததாயிருக்கிறது.

இந்நூல் வேண்டுவோர் சென்னை, திருவல்லிக் கேணி தேரடிவீதி 12 வது இலக்கமுள்ள வீட்டில் நூலாகிரியருக்கு எழுதி அரையணு தபால்கூலியனுப்பிப்பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

“Give me not, O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil in my friend, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith in him.”
“Seek Truth wherever you find it,” But “Make your choice and stick to it till you reach the End.”
ஸத்யம் வத, — Speak the Truth.

“Hitch Your Wagon to a Star”

“To Thine Own Self be True”

அன்பேயவன் : அறிவேசக்தி : ஓம் தத்சத்.

[Good is Love: Knowledge is Power. Aum]

ஸத்யமே ஜெயம்—Satyameva Jayati.

4. 17.] 1909-ஸ்ரீ மே ஜூன், மீ ஸென்ரியஸ்ஸி வைகாசி ஆனி—[ச. 5-6.]

The Working of the New Spirit, And The Theory of “Living Crystals.”

Truth is in ourselves; It takes no rise
From outward things whatever you may believe.
and to know,

“Rather consists in opening out a way,
Whence the imprisoned splendour may escape
Than effecting entry for a light
Supposed to be without.”

“Extraordinary interest is being shown by German Scientific men in the discoveries of Professor Otto Lehmann, of Karlsruhe, in the domains of crystallisation and biogenesis between which the Professor finds strongly marked bonds, going even so far as to imply that in crystallisation, under certain conditions, may be found the origin of spontaneously generated life. . . . Fluid crystals are the basis of the whole new theory. Their discovery Dr. Lehmann ascribes to his own now thirty-seven years old invention the “crystallisation microscope,” which he says made possible thousands of observations which otherwise would have occupied whole lives. In addition to merely technical difficulties met with in establishing the existence of these fluid crystals, Dr. Lehmann points out that he had to overcome “the suggestive power of erroneous ideas”, for the newly discovered phenomenon violated every axiom that he had been taught.”—Summary of his article in the “Berliner Tageblatt.”

பிரணசக்தியின் இயக்கமும் ஸ்படிக யந்திரத்தின் மயக்கமும்.

“ஏகைவசக்தி: பரமேஸ்வரஸ்யப் பிரயோஜனர்த்தாய [சதுர்விதாபூத் போகேபவானி, புருஷேஷாவிஷ்ணு, க்ரோதேச [காளிஸ, மரேசதுர்க்கா,”

தெய்வம் ஒன்றே. ஒன்றாயுள்ள தெய்வத்தின் சக்தியும் ஒன்றே. இந்த ஒரேசக்தியானது பிரயோஜனத்தை யளிக்கும்பொருட்டு நாலுவிதமாக பரிணமித்து விளங்குகிறது. அதாவது, போகத்தின் பொருட்டு பவானி ஸ்வரூப (Fluid crystals) சுத்தோதகக்ஸ்படிகவிங்கமாகவும், புருஷப் பிரயோஜனர்த்

தம் (ஜீவரக்ஷணத்தம்) விஷ்ணுஸ்வரூப வி யாபக சக்தியாகவும், சிஷ்யாப்ரயோஜனத் தம் உக்கிரமான காலிஸ்வரூப கண்டனாசக தியாகவும், துஷ்ட நிகர்ஹார்த்தம் ஸம்ஹா ஸ்வரூப தூர்க்கா சக்தியாகவும் பரிணமித்து விளங்குகிறது. இப்படி நாலுவிதமாய்ப் பின் னப்பட்டு விவங்கும் சக்திகள் ஒன்றுபட்ட காலத்தில் உள்ள சமஷ்டி சக்தியே அபின்ன யான ஏகசக்தி. இந்த ஏகமான சக்திக்கும் சக்திமானிய கடவுளுக்கும் அபேதபாவ முண்டு. அதனால் சக்திக்கும் சக்திமானிக்கு முள்ள உண்மைபான உறவு என்னவுண்டோ, அதை உணர்வது அத்வைதமதம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இந்த அத்வைத உண்மையே சிவம்-சக்தி எனப்பேதப்பட்டுத்வைதபாவமாகவும், குண பேதத்தால் திரிகுணம்மகனாகத் திரிபுடிபாவ ஞானமாகவும், பரிணாம விசேஷத்தால் பஞ்ச தன்மாத்திரைகளாகி ஸப்த, ஸப்ச, ரூப, ரஸ, கந்தம் என்கிற ஐவகை உணர்வாகவும் உணர்ச்சியாகவும், உணர்வொருவாகவும் விளங்கி, சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சரூபமாய் அஹமும் புறமும் நிறைந்து விளங்குகிறது. இப்படி நிறைந்துள்ள சக்திமயசலன்ஸ்வரூப சூக்ஷ் மப் பிரபஞ்சமே டோக போக்கியங்களுக் குப் பிரதானமான இடமாகவும், யோகசேஷ மத்துக்கு இன்றியமையாச் சாதனமாகவு மிருக்கிறது. இந்த சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சமானது பஞ்சீகரண விதியினால் ஸ்தூலமாய்ப் பரிண மித்த ஐம்பூதங்களின் சேர்க்கையினால் பொ றிபுலன்களுக்கு இலக்ஷியமாம் ஸ்தூலப் பிர பஞ்சமாக விளங்கி கர்மபூமியில் விதைத்த வினைப்பயன்விளைவை யறுத்து அனுபவிப்ப தற்கான பிராப்த களத்துமேடாகவிருக்கிறது, களத்துமேடு என்றது நனுகரணபுவன போ காதியனுபவங்களுக்களுக்கு இன்றியமையா இடமாக அமைந்த ஸ்தூலப்பிரபஞ்சம் ஸ்தூ லசரீரம் ஆகிய இவைகளையாம்.

ஸ்தூலபாவமனிதன் தூடமாகிய தேகத்தை “நான்தேகம்” என்றுசொல்லி அஃதோடு அபேதபாவம் பாராட்டி அன்னமயனாகிறான். ஆசாபாசங்களுக்கு இருப்பிடமாகிய தேகத் தைத் தான் என்று அபிமானிப்பதால் ஆசா பாசவலையில் சிக்கி வேடனவலையில் சிக்கு ண்டபக்ஷிபோல கர்மவலையில் சிக்கத் தப்ப வறியாது உழல்கிறான். இவனுக்கு ஸ்தூலப் பிராணனும் உஸ்வாஸ நிஸ்வாஸமே பிராண தாரமாயிருக்கிறது.

சூக்ஷ்மபாவயோகி யோவெனில் சூஸ்திரத் திற் பாவைபோல்ஆடும் இந்த தேஹத்தை ஆய்ந்து களைந்து “நான் தேஹம் அல்ல” என்று துணிந்து, துணிந்தபடி தேஹத்தை விட்டு (தேஹபாவனையை நீக்கி) இந்தேஹத் தையாட்டும் சூஸ்திரங்களான சங்கற்பகிகற் பருபமனோமய பிராணசக்திகளைப்பற்றி அவ ற்றின் அசைவால் ஆடும்தேஹத்தை யாட்டி யாட்டியலுத்து, அந்த சூஸ்திரக்கயிறுகளைப் பிடித்து ஆட்டுவான் தன்னையறியத்துணிந்த தீரணய் யோகவித்தாய்விளங்குகிறான். இவன் மனதைக் கொண்டு சரீரத்தை யாட்டும் ளித்தையபின்றவனாய் தன் தேஹத்தைமட் டிமென்று, தேஹபாவம் தடித்து மூடம் தலை க்கேறியுள்ள தேஹங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆட்டும்சக்தி வாய்ந்தவனாக விளங்குகிறான். இவன் உஸ்வாஸம் நிஸ்வாஸம் இரண்டையும் தன் வசப்படுத்தி இவையிரண்டும் பேதமறச் சேர்வதனுண்டாகும் “காரணவாயு” என்று சொல்லும் பிராணவாயுவையாதாரமாகக்கொ ண்டு தன் ஆயுளை இஷ்டம்போல் வளர்த்து வரும் சக்திவாய்ந்தவனாகிறான். இந்தப்பிரா ணவாயுவில் (காரணசக்தி புகுந்திருப்பதால், “காரணவாயு” என்னும் நாமம் இதற்குப் பொருந்திற்று.)

புகுந்துநிற்கும் காரணசக்தியை இவன் அ ந்தர்லக்ஷியமாகக்கொண்டு, இந்த வாயுவின் மூடத்தை (அதாவது சலனத்தை) நீக்கி அக்

காரணசக்தி ஓடைக்கியப்பட்டு நிற்க முயல் கிறவனாகலா இவன் அனுசந்தானம் செய்து வரும் ஐக்கியபாயோகத்துக்குப் “பிராண யயோகம்” என்று பேர், “வாசிவசம்” என் றும் சொல்லுவதுண்டு. தேஹத்தைப்பற்றி அத னால் ஓஹத்திலுள்ள தேஹியை வசப்படுத்தி விட்டதாக ஸ்தூலபாவமனிதர்கள் நினைப் பது போல பிராணனைப்பற்றி நின்று (பிரா ணன் என்றாலும் வாசியென்றாலும் கார ணவாயு என்றாலும் ஒன்றே, உஸ்வாஸ நிஸ் வாஸ ரூபமாயிருக்கும் வாயு காரணவாயுவின் காரியமாம்) பிராணனுக்குள்ளிருக்கும் நிச்ச லனமான (சலனகாரண) சக்தியைப் பிடித்து விட்டதாக இவன் நினைக்கிறான். இவன் சித் தம் “தேவிபாதம்” என்றுசொல்லும் காரண சக்தியில் பற்றினபற்றுக் கலையாது நிற்பதால் எம்பெருமான் மாணிக்கவாசகரும் “சித்த மெனும் தின்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவி த்த, வித்தகனார் வினையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி யிருக்கிறார். யோகத்தின்முடிவு தேவியின்பா தசாம்பிராஜ்யம். தேவிபாதத்தில் “சித்தமெ னும் தின்கயிற்றால்” கட்டுண்ட பக்தர்களை யீடேற்றல் தேவி கடமையாதலால், யோகி க்கு அவன் பாதத்தை விட்டு நீங்காதிருக் தலே சேஷம். தேவிபாதத்தை யடைதல் பெறலரும் பேறுபெறுதலாம் யோகம்-“அப் ராப்தப்ராபணம் யோக:” என்பது ஆப்தவாக் கியம். “சேஷமென லப்தஸ்ய பாலனம்” என்ற ஆப்தவாக்கியத்துக்கிணங்க தேவிபாதம் பெ ற்பாக்கியவானும் யோகி அதைவிட்டுப் பிரி யாமலிருக்கப்பார்ப்பது சேஷம். ஆகையின லேயே, தாயுமானவர் போன்ற தவப்பேறுபெ ற்ற தன்யரும் தேவிபாதத்தைவிட்டு நீங்கா திருக்க அவனைச்சதாதுதித்துக்கொண்டிருந் தனர். இகம், பரம் இரண்டிற்கும் சாதகமாய் இகபரஸௌக்கியங்கள் இரண்டையும் ஒன் றாய் அளிப்பது ஸ்ரீதேவியுபாசனைபொன்றே.

“பூதமுதலாகவே நாதபரியந்தமும்-பொய்யென்றே [னைக்காட்டியென் போதத்துள்ளவொக அடியீறுமில்லாத போதபூரண [வெளிக்குள் எதுமற நிலென்றுபாயமாய் வைத்து நிலைவெல் [வாஞ் செய்வல்லசித்தாம் இன்பஉருவைத்தந்த அன்னையே நின்னையே எளி [யேன் மறந்துவலேனோ!]

என்று கல்லமுருக் கரைந்துபாடி யுள் ளதை யுள்ளத்தோர்ந்துணர்க. இந்தநிலையில் “குருசொல் ஒருசொல்” என்று மேலோர் சொல்கிறபடி அம்பிகையருளால் ஏவப்பட் டிச் சொல்லும் “ஒருசொல்”தானே “குரு சொல்லாகவிருந்து” நல்லபரிபக்குவ சற்சீஷ னைக் கரையேற்றுவிக்கும். குருசிஷ்யபாவனை யில் உள்ளபடியிருந்து சொற்றசொல் (யோ கானுபவப்படிபார்க்கில்) “அங்கனையிருந்து (குருவாய்ப் பிறப்பாயிருந்து) அசரீரியாய்த் தோன்றி இங்கனே யுரைத்து (யோகியின் ஹிருதயகமலத்திலிருந்து பேசி) இதனுண் மையானுணர (உபதேசத்தின் உண்மைப்பொ ருளை யோகதற்பரணம்சீஷனுணர)” “மெய் யனையென்னுரு உன்னுருவிரண்டும் இரண்ட றக்கலந்து மன்னுமோர்சின்னம் மனத்திற் பதிய மாண்புடனளிப்பன் “என்று ஊர்த் துவ-விங்கத்தை உத்தாரணம் செய்து (ஆத் மோத்தாரணம் செய்து) “பார்த்தவர் கண்கூ சும் பரும்பெருஞ்சோதியை ஊர்த்துவரேத ஸாயுன்னுளே வைப்பன்” என்று அந்தர்லக்ஷி யமான தியேயஸ்வரூப சித்தசக்தி மின்னுருக் கொண்டு என்னுடன் கலந்து மன்னுமக்கோ லத்தை மனத்திலேயிருத்தி “முஷ்டிநிலை(நன ளிலும் ஞாபகமிருத்தல்) யனுபவம்முதிர்வுற வதிலிரு” என்றுமே செப்பி, என்னுளையிரு ந்தவர் என்னுளேதோன்றி என்னுளேமறை ந்து,என்னுருவழித்துத்தன்னுருத்தந்து,மன் னுமவருருத் தன்னையுமொழித்து சொருபம், அருபம் இரண்டையு முணர்த்தி “சொருப அ ரூபமிது! அருபசொருபமிது!” வென்று சொருபஅருபத்தில் அருபசொருபங் காட்

டி,—அருப—சொருபமும், .சொருப—அருபமும் “அமா” “உமா” எனுமெழுத்தால் உணர்த்தியென்றவன் உருவோடருவாயிருந்துளேயோதினன். ஒதினவுண்மையை உருவழித்தருவாயிருந்துமே யுணர்ந்தான்.

இந்த மேலான உள்ளனுபவத்தை உள்ளபடியுணர்ந்து அதிர்ச்சிக்காது நின்றால் அஹமும் புறமும் நிறைந்த சின்மயம் விளங்கும். எல்லாம் அறிவுமயமானால், அறிவிலே அறியாமை தோன்றி “அறிவு - அறியாமை” யெனப் பேதம் விளைத்துப் பிரபஞ்சத்தை யுண்டு பண்ணின உள்சகசியம் தானாய் விளங்கும். “அன்பே அவன்” —கடவுள். “அறிவே சக்தி” —அபின்னமாம்சித்தசக்தி. “அறியாமையே மாயை” —பின்னமாம் அபரசக்தி. இந்தவுண்மையை “வித்தை-அவித்தை” அதுவது “அறிவு-அறியாமை” யென்னுமிரண்டையும் தேஹமாய்க்கொண்டு அறிவறியாமை யிரண்டுக்கும் அப்பாலாய்ப்பிரம்மத்தோடு அபின்னமாய் அத்வைதமாய்க்கிழங்கு “ஏகை வசக்தி” ஒரேசக்தியான சிற்சொருப சககனமான சக்தியை ஆராதித்து அவனோடு ஐக்கியப்பட்டவர் நன்னாயறிவர். இந்தவுண்மையில் ஒருபாகத்தை (Living crystals) என்று மேற்றிசையார்துதனமாய்க்கண்டு பிடித்திருக்கும் உயிருடல் ஒன்றும் “ஸ்படிகலிங்கம்” என்று சொல்லும் சத்தோதக ஸ்படிகமய ஸ்வரூபத்தில் காணலாம். இந்த திரவமயமான ஸ்படிகஸ்வரூபத்தைக் கொண்டான தேகம் எதுவோ அதுவே “வித்தியாதேகம்” என்று சொல்வது. இந்த உண்மையையே “அன்னமயத்தை அஸ்திமயமாக்கவேண்டு” மென்று சூக்ஷ்மமாய்த்தெரிவித்தார் ஒரு சித்தயோகி. இதைச் செய்யும்முறைக்கு “சித்தர்முறை” யென்று பேர். வித்தியாதேகம் பெற்றவர் சித்தர்களாயிருந்து முத்திக் குழைத்து மூவுலகையும் ஆட்டி வருவார்கள். இவர்கள் பெருமையை யுணர்ந்துய்வார் பெறவரும் பேறு பெற்ற யோகிகளே யாவார்.

A FEW THOUGHTS ON THE EDUCATION OF GIRLS FOR THE EFFICIENCY OF EDUCATION.

(Communicated by an Earnest T.)

பெண்கல்வி-அதன் பக்குவப்பக்கம்

முதன்முதல் ஸ்ரீ விவேகநந்தசுவாமிகள் சென்னப்பட்டணத்தில் திருவல்லிக்கேணியில் விடரெரிஸொஸயடியில் ஒருவாறு பிரசங்கித்து வரும்போது அங்கிருந்தோரில் ஒருவர் “ஸ்திரீகளுக்கு கல்வி அவசியமா அல்லவா? நம்பெண்மணிகளுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுப்பதில் ஏதேனும் தடைகளுளவோ?” என்று சுவாமிகளை நோக்கி வினாவினார். அக்காலத்தில் சிறுவனாயிருந்த எனக்கு, இக்கேள்வியும் கேட்கவேண்டிய தவசியமோ, அது சுவகசித்தமன்றோ, பெண்களுக்கும் எழுதப்படிக்கத்தெரிந்திருத்தல் நலமன்றோ, என்னும் பல சங்கைகள் தோன்றின. இச்சமயம் கழிந்து பலவருஷங்க ளாய்விடிலும், இடையிடையே “பெண்கல்வி யத்தியாவசியமல்லவோ, அதை கவனியாமல் நாம் விட்டுவிடுகிறோமே” என்னும் மனக்கலக்கம் எனக்கடிக்கடிவந்துவிடுகிறது. இம்முதன்மையான பிரசினத்துக்கு விடையளிக்க இயலுமா என்பதை கவனிப்போம்.

மேனாட்டார் பெண்பிள்ளைகளும் நம்மைப் போல கல்வி கேள்விகளில் விருத்தியடைந்திருப்பதால் நமக்கு சமானஸ்தர்களே, ஆதலால், ஆண்களைப்போல “ஒட” கொடுக்கும் கௌரவம் சித்திக்கவேண்டுமென்று பெருந்த சச்சரவுகள் செய்யுமிக்காலத்து பெண்களுக்குக் கல்வியுவசியம் என்று ஒருவன் தான் மனப்பூர்த்தியாய் எண்ணினாலும் அவ்வெண்ணத்தை வெளியிடச் சாத்தியமோ? அவன் அவ்வாறு எண்ணுவதற்கு பல்லாயிரம் தகுந்தகாரணங்களிருப்பினும் அவைகளையெல்லாம் பொறுமையுடன்கேட்டு இவன் சொல்லும் விஷயங்கள் சரி என்று அங்கீகரித்து இவன்

லேநிறுத்த ஒருவரும் ஒருபல்ல, காலதேசவர்த்தமானங்கட்கு ஒருவெண்ணங் கொண்டிருப்பதேனாதேயோகிக ஊரோடுமோ” ஆன்றோர் வாக்கை மனத்திலுன்றிணங்க நடந்துவது நலம். இக்காரணத்துக்காகவாயினும் பெண்கல்வி வெகுஅவசியமென்று சொல்லவேண்டியதே. நிற்க.

“கல்வி” என்னும் பதத்துக்குப்பொருள் முதல் விசதப்படுத்திக்கொள்ளாது பேசத்துவக்கின் பரஸ்பரம் அர்த்தம் விளங்காமல் ஒரு சித்தாந்தத்திற்கும்வர நமக்கியலாமற்போம். ஆதலால் “கல்வி” என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தை முந்தி கவனிக்கற்பாலது. கல்வியெனின் வாசித்தல், எழுதல், சிற்சிறு கணக்குகள் போடுதல், சங்கீதசாஸ்திரத்தில் பயிற்சி, வர்ணநூல்களைக் கொண்டு பற்பல தையல்வேலை, பின்னல் தொழில்களைச் செய்தல் முதலியனவோ, அன்றி மற்றேதேனுமோ? நாம் இவ்வாறு சிலவற்றைமட்டும் வரைந்து எடுத்துக் கொண்டு இவைதாமோ, மற்றுமுளவோ வென்பானேன் எனில், எமக்குத்தெரிந்த அளவு இவைகளைத்தவிர்த்து இக்காலத்துப் பள்ளிக்கூடங்களில் நம்பெண்கிறுவர்கட்கு சொல்லிக்கொடுப்பது யாதொன்றுமில். ஆதலால் மேற்கூறியவைதாமோ கல்வியின் அங்கங்கள் என்று சோதிக்கவேண்டியதாயிற்று. இவைகளையாயின், நம் சின்னஞ் சிறு பெண்களுக்கு இக்கல்வியென்னும் வீண்காலப்போக்குசர்வதேவ வேண்டாமென நம்மையறியாது நம் மனமே குதிக்கின்றது. “ஒன்றுமில்லாமல் நம்மகங்களில் விருதாகாலஹரணஞ்செட்டும் குட்டிப்படைகள் பள்ளிக் கூடத்துக்குப் போனால் கொஞ்சம் நேரமாவது வீடு “ஹாய்” என்று இருக்கும்; அங்கேகற்றமட்டில், லாபந்தானே” என்பவர்களோடு நமக்கணக்கம் ஒரு நாளும் கிடைத்தலரிது. இவ்வாறு பள்ளிக்கூடங்கட்கனுப்பிவைப்பதில் உண்டாகும் கெடுதிகள் பல வென்றும், அவ்வாறே இன்னமும் நாம்செய்

துவருவோ மாயில் நம்மவர்க்கொருங்கே நேரும் விபத்துகள் எண்ணிறந்தனவாம் என்பதற்கு ஐயமில்லை. தன் ஆறுவதுபிராயமுதல் பிரதிதினம் ஒருகுழந்தை பள்ளிக்குப் போய்வருவாளேயாயில், அவள் வீட்டினின்றும், அவசியமாய் இருக்கவேண்டிய காலத்தில் முழு ஆறு மணிகாலம்—அதாவது பெரும்பான்மையும் அப்பள்ளியில் கழிந்துபோகின்றது. இவ்வாறு சாதாரணமாய் 10, 12, பிராயம்வரை கழிந்த பிறகு இவட்கு கவிபாணமாகிறது நம் நாட்டியல்பு. கலியாணங்கழிந்தபிறகு பள்ளிக்குப் போவது சாதாரணமாய் வழக்கமில்லை. ஆகவே இக்குழந்தையின் படிப்பு முற்றுமவன், அசத்திலேயே இருந்திருப்பின் அங்கேயறியக்கூடியவைகளைக் கற்றுத் தேற்கூடாமல்போனது தான் மிச்சம். இக்குழந்தை பெரியவளாய்தன்னைக்கொண்டானோடு சேர்ந்து ஒழுகுங்காலம் கிட்டவே, புக்ககத்துக்குச் சென்று தன் பர்த்தாவுக்குவேண்டிய காரியங்களைப் பார்க்கசக்தியும், ஞானமுற்றவளாய், ஐயோ பள்ளிக்குப் போய்வந்த நாட்களை நம் தாயாரோடு கழித்திருப்பின் சமையல், வீட்டுகிருத்தியங்கள் முதலிய, அம்மாள் செய்வதை நோக்குவதினாலும், அவளால் சொல்லிக்கொடுக்கப் படுவதினாலும், நம்மில்லாநுக்கு இதகரமானசெய்கைகளைச் செய்யவியன்றிருக்குமே! படிப்பு என்னும் வியாஜம்வைத்து அதுவுமின்றி இதுவுமின்றி திரிசங்குவைப்போல வருத்தப்படுகிறோமே!” என்று தவிப்பாள். “அப்பா! அவன் மாமியார் வெகுபொல்லாதவன். ஒன்றுத்தெரியாத அந்தநாட்டுப்பெண்ணை எவ்வளவு படுத்துகிறான்! சிவ, சிவ, நானாலை ஒரு பாழுங்கிணற்றில் விழுந்து செத்தாவது போவேனெயொழிய, இவ்வளவு துஷ்டமாயிரோடு கால்கேஷம்செய்யச் சரிப்படாது அம்மா!” என்னும் ஸ்திரீகளின் கூற்றும் ஒருவிதம் மெய்தான். ஒன்றும்கெரியாத பெண்ணை வீட்டில் வைத்துக்கொண்டு தள்ளாத வயதினான மாமியார் கிருககிருத்தி

யங்களைச் செய்வதோடுங்கூட மாட்டுப்பெண்ணின் சிஷ்ருஷை செய்யவும் வேணுமென்றால், அவளுக்குத்தான் அடுக்குமோ? “படுத தத்தான்செய்வள்.” இக்கொடியவள் என்னும் பெயரைச்சுலபமா யடைந்த மாமியார்பாக்கியமே பாக்கியம்; இவள், ஒன்றும் தெரியாத பெண்ணுக்கு வீட்டுக்காரியங்களை படிப்பித்தால் அது ‘படுத்துதல்’ என்னும் பெயர்கொண்டு விடுகிறது. சுகமாய் புஷ்பம்போல, காலையிலிருந்து சாப்பிட்டுப் பள்ளிக்குப் போய்வந்து, சிக்கிரம் சாப்பிட்டு இராத்திரி மணிக்குள் உறங்கப்போகும் குழந்தையானவள் உடனே சம்ஸாரபாரம் வகிப்பதென்றால், ஸ்ரீமானாய்ப்பிறந்தோன்சர்வஸ்வமும் இழந்து கூலிவேலைசெய்யும்படி நேர்ந்தால் அப்பொழுதுபடும் வேதனைக்கு ஈடாய்இப்பெண்ணின் கஷ்டத்தை உபமானிக்கலாம். பாடுபட்டறியாத சிறுபெண்ணுக்கு மாமியார், “அம்மா, அதைச் செய்; இதைச் செய்” என்றால், ‘படுத்துவது’ போலத்தோன்றுவதில்லை! ஆனால், மேலே ஒருபெண் கிணற்றில் வீழ்வது நலமென்றதும் சரியென்றிருக்கையெனின்: சரியே; அவள் கூடியமட்டுமீட்டுக்காரியங்களைக் கற்று, கணவனாகத்துக்கு வரும்போது அவைகளைச் செய்யசக்தியுள்ளவளாயிருந்ததால் அவள் மாமியார் அவளைப் படுத்தினதாகத் தோன்றவில்லை, அவள் மாமியாருக்கும் படுத்த (அதாவது, படிப்பிக்க) வேண்டியதவசியமிருக்கவில்லை. ஆதலால், அவள் அனுபோகத்துக்கும் நாம் உதகரித்த பெண்ணின் அனுபோகத்துக்கும் கிரஃப வித்தியாசமிருப்பதால் இவர்கள் இருவர்க்கும் இரண்டுமாதிரியான உணர்ச்சி ஜெனித்தது நியாயமே. கிணற்றில்விழுந்து சாவேன் என்னும் கடைப்பாடுடையவள் அதற்குத் தக்கபடி கற்றுவல்லளாயிருப்பதினால், விழவேண்டிய அவசியம் அவளுக்குநேராதது. அவ்வாறு சுரணையிருப்பவள் தேர்ச்சியடையக் தேட்பாளேன். இது கிடக்க.

வீட்டுக்காரியங்களுையாய்த் தைமுதலிய குழந்தைகளை வைத்தல், அவைகளின் தேவைகளையுடனாகக் கொடுக்கவேண்டியபண செய்வேண்டியன செய்தும் அவைமல் சமாளித்தல், உக்கிராணம் சீராய்கத் தெரிந்துகொள்ளுதல், இன்ன ச. ன இன்னவிடத் திருக்கின்றன, இவை இவை இன்னின்ன காரியங்களுக்குப் குபயோகப்படுவன வென்பதை கற்றுக்கொள்ளல், நாளைவிட வேலையையெல்லாம் சிறுக்கச்செய்து கற்றுக் கொள்ளல், இவைகளெல்லாவற்றோடும், ஆசார விவகாரங்களையும் நம்மத சித்தாந்தங்களுையும், அவைகளைப்பற்றின இனியபாட்டுக்களையும் கற்றுக்கொள்ளுதல், அன்றிக்கே தம்சய பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கத் தேர்ச்சியடைதல், சிற்சிறு கணக்குகளைப் போடவறிதல், இவைமுதலாய் தெரிந்திருப்பின், இவைகளை கல்வி யென்னலாகாதோ. நம்முடைய புத்தியையும், அநுபோகத்தையும், பிற்காலத்துக்குத் தேவையான விஷயங்களிலுபயோகப்படுத்திச் செய்வதுதான் கல்வி, என்பது எம் துணிவு. சித்திரவேலையால் தான் பிழைக்கப் போவதில்லை என்று தீர்மானித்துள்ள ஒருவன் சித்திரவேலைபையே கற்றல் வீண்காலப் போக்கன்றோ? புஸ்தகங்களைப் படித்து சால திரவித்துக்களாவது தான் நம்முடைய பெண்பிள்ளைகளின் நோக்கமன்று. தம்முடையகண வர்களைச் சேர்ந்து அவர்கள் மனதிற்கணங்கி, அவனுடைய கஷ்ட விஷ்ரேங்களை ஏற்கவும், அவன் சௌகரியங்களைப் பார்க்கவுமன்றோ நம் பெண்களின் முதன்மையான கருத்து. அதற்குப் பூகோள சாத்திரமும், ரயில்வண்டிக் கணக்குமோ பயன்படும். சிரமப்பட்டு நாளெல்லாம் ஆபீஸ்வேலை செய்துவந்த புருஷனிடத்தில் லாஸனையாப்பேசி, அவனுக்குத் தக்க ணம்வேண்டும் உபசாரங்களைச் செய்து, மது ரமான உணவுகளை ஊட்டி, அவனைக் கவிப்பிப் பரேல், கொண்டாளுக்கு அதிலும் என்னசுக

ந்தான் வேண்டியது! இந்தவகையாய் நடக்க விரும்பு மவட்டுப் பள்ளியில் கற்கும் வித்தை எவ்வளவு உபயோகப்படும். மேலே நாம் எடுத்துக் காட்டியவற்றை கற்பாளானால் எவ்வளவு உபயோகப்படும் என்பது இப்பொழுது விசதமாகும்.

ஒரு பெண் சிறுபிராயத்தில் வீட்டிலேயே இருப்பாளானால் சதா சர்வகாலமும் நாயாருடைய பார்வையிலேயே இருக்கிறதோடும் கூட, முதன்முதல் குழந்தைகளைச் சமாளிக்கத் தெரிந்துகொள்ளுகிறாள். அதாவது “எதடி, வயசாகல்லையோ, அழரானே அம்பி, அவளை வைச்சுக்கொண்டு, அத்தை இத்தைக்காண்பிச்சு அழாதே பாத்துக்க முடியாதோ, நன்னியிருக்கு! நீ சமத்தாம், அழாதே பார்த்துக்கோ, அம்மா அண்ணா நீ?” என்று நல்லதும் பொல்லாதமாய்ச் சொல்லி இச்சிறு பெண்ணுக்கு முக்கியமாய் பிற்காலத்துக்கு வேண்டிய வித்தையொன்றைச் சொல்லிக் கொடுக்கிறாள் அவள்தாயார். தனக்கே பிறக்கும் குழந்தைகளைவைத்து சமாளிக்கும்காலம் வரும்போது இந்தவிஷயம் இவளுக்கு கடினமாய்த் தோன்றுது. முன்னமேயே குழந்தைகளை வைத்துக்கொள்ளவேண்டிய பொறுமையை வேர் ஊன்றச் செய்திருப்பதனால், இப்பொறுமைக்கு இவளிடம் அபாவமில்லை.

இங்ஙனம் தம்பி தங்கைமார்களோடு சதா இணங்கிவாழ்ந்ததினால், இளமையில்விளைந்த அபிமானம் சாமாளவும் நீடித்துநிற்கும். இக்காலத்திய வித்தியாப்பியாசம், அபிமானமுதலியவிளைவதற்கு ஏற்றவையல்ல. புஸ்தகத்தின் வாயிலாய் கற்பன, அன்புமுதலிய வல்ல. அன்புபாராட்டவேண்டியவரோடு நீடித்து பழகுவதுதான் அதற்குத்தகுந்த மார்க்கம். நம்மிருக்கக் கல்விப்பை உத்தேசிக்கின் இவ்வன்புமுதலிய அவசியம் என்பது விளங்கும்.

பிறகு, உக்கிராணம் பார்த்துக்கொள்ளுதல் என்று ஏற்பட்டவுடன், “அடி, குட்டி, இப்

படியா சாமானை யெல்லாம் மேலும் கீழுமாய் இறைத்து, பாழாக்கிறது? இதுதானாடி. உக்கிராணத்தில் சாமான் எடுத்துக்குக்கிறமாதிரி? இதோபார் இப்படியாக்குல் செய்யவேணும்; இப்படிசெய்தால் உக்கிராணம் எவ்வளவு கத்தமாயிருக்கு பார். இப்படி வைச்சா அண்ணா உன்னையெல்லாரும் சமத்துப் பொண்ணு எம்பா. இல்லையென்னா அசுடு எம்பாளே” என்று “சுன்னுளின்மேல் என்ன கட்டவுருமில்” என்னும்படியான தாயாதிடம்கற்பள். “குட்டி, லக்ஷ்மீ, கொஞ்சம் வெந்தயத்தை கொண்டாடி, கொழும்புக்கு வறுத்துச்சேர்க்கவேணும்” என்று தாயார் அழைத்ததும், ஓட்டமாய் ஓடி அதையெடுத்துவந்து “அம்மா இந்தா; ஏண்டியம்மா, வெந்தயத்தை என்னமாய்ச்சேர்க்கிறது. நேக்குசொல்லேன்!” என்று சிலசமயங்கேட்கவும் செய்வள், அன்றி அவ்வாறு வறுத்துச்சேர்ப்பதையும் பார்ப்பள். இங்ஙனம் சிறுக்கச்செய்து “கற்றலிற் கேட்டலே நன்று” என்றற்போலவும், “கற்றலிற் காண்டலே நன்று” என்பதையனுசரித்து, தனக்கு பிற்காலத்து வேண்டும் விஷயங்களை எவ்வளவு வெல்லாம்தெரிந்துகொள்ளவிடமாகிறது!

இதற்குள் தம்பி தமயன்மார்க்கச்சிறுபிராயத்தினராய், பள்ளிக்கூடங்களுக்குப் போகத்தலைப்பட்டதும், “அம்மா, நான் எங்களுக்குக் கல்லாங்காலைச்சமயலாக சமைக்கட்டுமாடி? அம்மா நீபக்கத்திலே இருந்து சொல்லிக்கொடு, நான்செய்துபார்க்கிறேண்டி, அடியே அம்மாளேக்கு ஆசையாயிருக்குடி” என்று சுவதாவாக கேட்க தலைப்படுவாள். இப்படி வேடிக்கையாக கற்கவாரம்பித்த நல்லமுகூர்த்தத்தில் இவளுக்குப் பாகசாஸ்திரத்தில் பாண்டித்தியம் அதிகேக்கரத்தில் வந்துவிடு மென்பதற்குச் சந்தேகமேயில்லை. இதற்கெல்லாம் காரண பூதம், தானும் தன் தாயாரைப்போல கெட்டிக்காரியாகவேண்டும். எல்லாரும் தன் ஒருவருக்குத்திய லக்ஷணங்களை மெச்சவேண்டும்,

தன் கணவன் மனது குளிர்ந்திருக்கவேண்டுமென்னும் ஆற்றொண ஆசை. இதுதான் இவளுக்கு தியேயம் (Ideal). கிரஹ கிருத்தியம் என்னும் பஞ்சாக்ஷரம் மனதிலுன்றித் தித்திக்க வாரம்பிக்குமாயில் அதிலும் பெருமை பொருந்திய கல்வி பெண்மணிகளுக்கு மற்றுயாது?

இங்ஙனம் குழந்தைமுதல்தேகசிரமப்பட்டு வேலைசெய்யும் குணம் ஏற்பட்டுவிட்டால், இளம் பிராயத்தில் படிந்த ஒழுக்கம் பிற்காலத்துமாறுது. இவ்வாறு கைகால்கு வேலைகொடுப்பதினாலும் ஜலத்தில், நெருப்பின் பக்கத்தில் முதலான இடங்களில் வேலைசெய்வதினாலும் உடம்பும் கெட்டிப்பட்டு வியாதி முதலான அதிகமாய் கொள்ளுவதில்லை. திருஷ்டாந்தமாக பெரியமனுஷியார் அகத்துப்பெண்களையும், அவர்கள் வீட்டில் வேலைசெய்யும் வேலைக்காரியையும் ஒத்திட்டுப்பார்த்தால்தேகதாட்டியம், பெண்கட்குரிய தேகலக்ஷணம் வேலைக்காரியிடம் பார்க்கலாமெயொழிய அவள் எஜமானியிடம் காணலுண்ணாது. அம்மான், தினம் தினம் ஒத்தைத்தலைவலி, ஜலதோஷம், மாதாந்திரவயிற்றுவலி, வலிப்புரோகம் (Hysteria) முதலான வியாதிகளுக்கு, அம்மானாயிருக்கிறாள். அம்மானுக்கு ஜலம்பட்டால் ஜலதோஷம், வெயில் தாக்கினால் தலைவலி வந்துவிடும். காலேக் காபிபின்றால் மாலையில் அய்யர் வைத்தியரையழைக்கவேண்டியது தான். நித்தியப்படியே இப்படியென்றால் பிரசவம் என்னும் மகாசந்தியில், “எப்படி முடியுமோ தெரியவில்லையே. இவளுக்கு என்னத்துக்கு கர்ப்பம். இவள் இந்த கண்டத்துக்குத் தப்பினால் பெரியகாரியம்” என்று அய்யர் வினாவினுத்து விடுவார். எளியவர்க ளென்போர் வீடுகளில் இந்த வகையான கஷ்டங்களும், விசாரங்களும் இருந்ததாக யாரேனும் கேட்டதுண்டா? வைத்திய சாஸ்திரமே, பெண்கள் கூடியமட்டும் வேலை செய்தால்தான் அவர்களுக்குச் சுகங்கொடுப்பதோடு கூட பிரசவத்தைச் சலப்படுத்தும், என்று முறையிடவில்லையோ?

சிறிசில விஷயங்களில் ஆசாரியோபதேசம் வெகு ஆவசியம் என்பதற்கு தடையேயில்லை. மற்றுஞ் சிலவற்றில் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்வதுதான் விசேஷம். இவ்வகையானவற்றில் கிருஹகிருத்தியம் என்பது முக்கியமானது. பெண்பிள்ளைப் பள்ளிக்கூடத்து “வாத்தியாரம்மா” “இரண்டாம்பாட புத்தகத்தில் ஆ—வா—இன், அவன்” என்பதையும் “அஞ்சு பேருக்குப் பதினஞ்சு வாழைக்காயானால் மூணுபேருக்கு எத்தனை?” என்பதையும், “கிணற்றுச்சு சலத்தையெடுத்து நன்றாய் கொதிக்க விட்டு அதை குளிர ஆற்றிற்குடித்தால் வியாதிகள் வராது” என்பனபோன்ற சிறுமனதுற்குப் பொருள் நன்கு விளங்கா வாக்கியங்களுக்கு அர்த்தத்தை மாத்திரம் சொல்லுவாளேயன்றி, அவள் மற்றும் ஏதேனும் சொல்லிக்கொடுக்க இயலுமோ? அவள் சொல்லிக்கொடுக்க முயன்றாலும், நம்மாசார வியவஹாரங்களுக்கு ஒத்துக் கற்பிக்க யோக்கியதையுடையவளாகவேண்டுமே? இங்ஙனம் இல்லை எனில் அவள் சொல்லிக் கொடுப்பது நமக்கு உதவாதே? ஆதலால், ஒப்புயர்வில்லா அரிய பந்துவாகிய, நம் கிரகதேவதையாகிய தாய்வாயிற்கேட்டு பயன்படுவது மிக்க நலமென்பது மேன்மேலும் வற்புறுத்தற்பாலது.

தகப்பனாளுக்கு ஒழிந்த வேளைகளிலும் தாயாருக்கு ஒழிந்த வேளைகளிலும் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்ப் படிக்க எழுத, சிற்கிற கணக், குகளைப் போடக் கற்றுக்கொள்ளுவது வெகு சலபம். இப்படி படிக்கத் தெரிந்தவுடனே, தந்தையானவர், “ராமாயணவசனம்,” “பாரதவசனம்,” “பெரியபுராணவசனம்” என்பன போன்ற நம் பெரியோர்களால் மதிக்கப்படும் கிரந்தங்களின், சலபமாய் வசனநடையிலெழுதிய புஸ்தகங்களை வாங்கிக்கொடுத்தால், நம் முன்னோர்களில் தியேயம் (தியானத்துக்கு

லக்ஷியமானது தியேயம்) எவ்வாறிருந்தது என்றும், நமக்கும் இதுவே நல்லது என்பதும் இளம்பிராய முதல் படியும். சிதாபிராட்டி, அருந்ததி, சாவித்திரி, சந்திரமதி, தமயந்தி முதலான ஸ்திரீ ரத்னங்களிலும் மேன்மைப்பட்டதும் உளவோ? இவைகளை தியேயமாகக் கொண்டால் பெண்கட்கு காவலும் துணையும் பின்னும் வேண்டுமோ? அவர்கள் புத்தியும், பதியினிடத்து பத்தியும் மாறுமோ?

இவ்வாறு சலபமாய்க் கற்ற எழுத்துக்களும் கணக்குகளும் தன் உற்றருறவினர்களுக்குக் கடிதமெழுதவும், வண்ணன் கணக்கு, தயிர்க்காரிகணக்கு, என்பனபோன்ற எழுதவும், மாதாந்தரத்தில் இந்தக் கணக்குகளைக் கூட்டி இத்தனைதுகையாயிற்று என்று தெரிந்துகொள்ளவும் போதுமே? இதிலும், இவர்கட்கு, வெகு அதிகமான வித்தை என்னத்திற்கு என்பது விளங்கவில்லை.

மேற்கூறியவையெய்ன்றி வீட்டோடு இருப்பாளேல், ஒருபெண், தன்னுடைய தாயார்தன் தம்பிக்கு மாந்தம் வந்தபோது என்னமருந்து எப்படி செய்துகொடுத்தாள், அது எப்படி சட்டென்று அதை மாற்றிப், பேசாதே, சத்தியில்லாமல் கிடந்த அம்பியை சொஸ்தப்படுத்திற்று’ என்பது மனதிற்பதிந்து வைத்துக் கொள்வள். தன் குழந்தைக்கும் அவ்வாறு கெடுதிகள் எக்காலத்தாவது வருமானால், “எங்கம்மா வேப்பெண்ணெயிலே ஒரு வேரைக்காச்சி அம்பிக்குக் குடிக்கக்குடித்தா, ஒருமணிநேரத்திலே உடம்பு நன்னாயிட்டது” என்று ஒர்மையுடன், குழந்தைக்கு நோய்துகரிக்காமுன் வைத்தியனை யழைத்து வருவதற்குமுன் வீட்டு சிகிச்சையாலேயே மாற்றிவிடுவள். அந்தோ! இக்காலத்து இம்மாதிரியான அனுபவத்தையுடைய ஒரு சிறுப் பாட்டியையும், அவளிடம் உபதேசம் பெற்ற பெண்களையும் காணோமே! பாட்டிகள் காலத்திலேயே இக்காலத்திய பள்ளிப்படிப்பு வந்து

விட்டதோ அறிகலேம். வீடுகள் தோறும் வழங்கி வந்த குழந்தைவைத்தியம் ஒடி ஒளித்தவாறும், அதைத் திரும்ப அறியும் வண்ணமும் ஒருங்கே மாய்ந்தனவே! இப்பொழுது, ஒரு சிறு குழந்தைக்கு ஏதேனும் ஜாட்டியம் வருமாயின் உடனே டாக்டரை வரவழைக்கவேணும். பகவானால் கிருபை செய்யப்பட்ட தனவந்தனுக்கு டாக்டரை வரவழைத்தல் கூடும். ஏழைகளும் மேற்கூறிய அஞ்ஞானத்தையடைவார்களாகில் எங்ஙனம் பிழைக்கமுடியும்? ஒருதடவை டாக்டர் வீட்டுக்குவந்தால் இரண்டுமூன்று ரூபாய்கைவிட்டுப்போகுமே? பிறகுமருந்துக்கு ரூபாய் ரூபாயாகச் செலவுசெய்யவேண்டுமே! இதுபோன்ற விஷயங்களையுத்தேசித்தால், நம் பாட்டுக்குவேண்டிய பெண்கல்வி, நாம் மேலேகுறித்தது தான் என்பது நன்கு விளங்கும்.

ஆசாரம் என்னும் பதத்துக்கு பண்டைக்காலத்தார் அர்த்தமில்லா நிபந்தனைகள் செய்ததை அனுசரித்தல், என்று பொருள்கொள்வார் இக்காலத்தார் பலர். அப்படியே யிருப்பினுமென்ன. பண்டைக்காலத்தார் சாப்பாட்டுக்கு முன்னர் ஸ்நானஞ் செய்தல் நலம் என்றால், அது நாகரீகம் முற்றப்பண்டைக்காலத்தார் நிபந்தனையென்று தள்ளலாமோ? தொடர்பற்றிக்கொள்ளும் பதார்த்தத்தை பற்று என்றும், பற்று பட்டால் அவ்விடம் சுத்த ஜலம்விட்டுக்கழுவிவண்டுமென்றுமுன்னோர் ‘சாஸ்திரம்’ சொல்லிப்போந்தால் அது இக்காலத்துக்கு ஏலாதோ? முன்னாள் உடுத்த வஸ்திரத்தை இன்று களைந்து சுத்தமாய்கோய்த்துலர்த்திய வஸ்திரத் தரித்து சாப்பிடுவது நலம் எனின் அதுவுமோர் பொருளில்லாநிபந்தனையோ? இதுபோன்றவைதாமே பண்டைக்காலத்தார் ஆசாரமென்றது. இவைகளை அனுசரித்தல் சுத்தத்துக்கு எத்தனையோ நலமாயிற்றே. இதனையே மேல்நாட்டார் சுகாதார்க்கொள்கைகள் (Hygienic principles) என்

கிறார்கள். அவர்களெழுதியிருப்பதும், அவர்கள்வாயால் வருவதும் இக்காலத்தில்நம்மவர்க்கு வேதவாக்கியமாயிருக்கிறதே யொழிய, நம்முன்னோர்கள் வாக்கு இனிக்கவில்லை. ஆம் அது சஹஜம்தான்; பழகப்பழகப் பாலும் புளிக்கவேண்டுமே! அதுபோல பழையனகழிதலும் புதியனபுகுதலும் காலவியற்கையன்றோ? ஆயின், எமக்கு புதிததன்பேரில் வெறுப்பும், பழையவழிகளில் விருப்பமென்றுகொள்ளன்மின்; அங்ஙனம் எம்மனதில் விகல்பமுண்டாவது அநாவசியம்; ஏனெனில் புராதனநவீன ஆசாரங்கள் வெவ்வேறு என்றுகொள்ளினன்றோ ஒன்றிலும் மற்றொன்று விசேஷமென்றற்கு? இரண்டும் ஒரேவழியைக் காட்டுகின்றனவென்னில் இரண்டுமார்க்கமும் சம்மதமென்பது கூறும்பெறப்படும்.

சுத்தாசுத்தம் என்பன குழந்தைப் பருவமுதலே பழகத்தொடங்கின், இதனால் தன்சரீரத்துக்கும் பிறர். சௌகரியங்களுக்கும் பயன்படுமென்றே! ஆதலால்தான் ஆசாரவியவகாரங்களிலும் நம்பென்கட்கு பரிச்சயம் வேண்டுமென்று வற்புறுத்துவது. வெறும்கணிதசாஸ்திரம் கற்பதிலுண்டாகும் ஆனந்தத்திலும் அதனை சோதிஷம், பெளதீசமுதலிய சாஸ்திரங்களில் பிரயோகித்து அடையும் ஆனந்தம் பன்மடங்கு அதிகம்என்பதனுண்மை, இவைகளை முறையே அனுபவித்தோர்க்குநன்கு விளங்கும். அதுபோல சுகாதாரவிளக்கத்தை ஏட்டில் படிப்பதிலும், அதனை பிரதிதினம் ஆசரணியில் கொண்டுவரக்கற்பது வெகுசொக்கியம். இவ்வாறு கற்றல் அகங்களில் பெரியவர்களிடந்தான் முடியும். ஆதலால், பள்ளியில் கற்கக்கருதுவதிலும் அகங்களில் கேட்டறிவதே நலம் என்று தோன்றுகின்றது.

மேற்கூறியவாறெல்லாம் ஒரு பெண் கல்வி கற்றிருப்பாளேல் தன் பர்த்தாவின் மனையிலே போய்ச் சேர்ந்தகாலமுதல் அவனுடைய தேவைகளை யறியவும், சோம்பலின்றி அவைகளை

தேத்தந்துதவவும், அதனால் தனக்கும் தன்பர்த்தாவுக்கும் ஆனந்தம் விளைக்கவும் கூடும். இவை யிப்படியிருக்க,

நாம் இக்காலத்திய மாதிரி புஸ்தகஞானமூட்டியும், அனுபவஞான மின்றியும், பெண்களை வளர்த்தவின் அசௌகரியங்களை கவனிப்போம். ஒருபெண் மேன்மேலும் கல்விகற்று பன்னிரண்டு வயதில் மிடில்ஸ்கூல் பரிக்ஷை பாஸ்செய்கிறாள்; சங்கீதத்தில் ஒரு பிரைஸ் கிட்டியது; கையெழுத்துத்தரத்துக்காக மற்றொருபிரைஸ். அடுத்த இரண்டு வருஷங்களில் மெட்ரிகுலேஷன் பரிக்ஷைக்குப் பணம் கட்டியாய்விட்டது; அதுதான் கவியாணமான வருஷத்தில் ஏழாவது மாதம் தகப்பனார் அகத்தில் 'பிரைவேட்' வைத்து பாடம் சொல்லிக்கொடுக்கிறார். இவள்விஷய மிப்படியிருக்க லோகாபவாதம் பஸ்க்கத் தொடங்கி விட்டது. "என்ன! இந்த மனிதன் தன்பெண்ணை கன்னியாமடத்தில் சேர்க்கப் போகிறானா? பெரியவளாகிறான் வரவில்லையோ பெண்ணுக்கு, அது ஏதாகிலும் லக்ஷியமுண்டா பாருங்களேன்" என்பதா நாலாபக்கம் கேட்கத்துவக்குகிறது. இதற்காக பரபரப்புடன் பிள்ளை விசாரிக்கத் தொடங்குகிறான் பிராமணன். இந்தசந்தியில் ஒருவைதீக வாததியார், —(இத்தொழிலாளிகளுடைய கிருத்திரமங்களைத்தான் சொல்லவும்வேண்டுமோ!) —,வந்து சேர்கிறார். இவர் நம் பிராமணருக்குப் புரோஹிதர். அவரை ஆசிரயித்தவர். அவர் அன்னமுமுண்டு வளர்ந்தவர். "என்ன சாஸ்திரிகளே! ஒருநல்ல பிள்ளையைப் பார்த்துக் கொடுக்க முடியவில்லையே! எங்களுக்கு இந்தமாதிரி சமயங்களிலே நீர் அன்றோ சகல ஏற்பாடும் செய்யவேண்டியது!" என்னவே, சாஸ்திரிகளுக்கு சந்தோஷம். உச்சிமேல் ஏறிவிடுகிறது. அங்கே யிங்கே ரயில்செலவு எஜமான்கைவிட்டு செலவு செய்வித்துத் திரும்புகிறான். "தரமான இரண்டு வரன் பார்த்து வந்திருக்கிறேன். ஒங்கள்திரிஷ்டத்

துக்கு என்னகுறைவு, ஒங்கமனசு போலவே பசுவான் கிருபை செய்வாரென்று அப்பவே நான்சொன்னேன். அதுபோல்கிடைத்தது. ஒருபுள்ளை எதோபத்துரூபா பரிக்ஷைக்குப் படிக்கிறானும். கண்ணுக்கு லக்ஷணமாயிருக்கிறான். வயசும் 15 தான் ஆகிறது. புத்திசாலியாயிருக்கிறான். அவன் தோப்பனாருக்கு 25-ஆயிரம் ரூபா சொத்து உண்டு என்று அந்த பிரார்த்தியங்களில்வதந்தி. இதுநல்லஇடம். தப்பினால், மற்றஇடம் சித்தம். அந்த பையன் கொஞ்சம் ஏழையானாலும் ரொம்ப பாடுபட்டு படிக்கத் தக்கவன். அவனுக்குக் கொஞ்சம் திரவியசகாயஞ் செய்தால் அவன்முன்னுக்கு வந்துவிடுவான். எப். ஏ பரிக்ஷைக்கு வாசிக்கிறான்; மாநிறம், கண்ணுக்கு நன்றிபுருக்கான். பையன்: 18, 19, வயசுதானிருக்கும்" என்றார் வாததியார். "சரி, முதல்வரந்தான்தேவல்லே; அன்ன வஸ்திரத்துக்கு இருக்கு; பையனும் வாசிக்கிறான். எப்படியாவது தேறிப்போவான், பயமில்லை. பொருத்தங்கள் சரியாயிருக்கேயில்லையோ" "ஓ! பொருத்தம் நன்னா யில்லாட்டா நான் இவ்விடத்திலே சமாசாரத்தை வெளிவிடுவேனோ!"

* * *

பிரபிரவரிமாதம் பிறந்தது. "மெட்ரிகுலேஷன் ரிஸல்டு வந்துவிட்டதாமே. என்னாச்சு, மாப்பிள்ளை சமாசாரம்? "குழந்தை பியாஸ் செய்தான் என்று கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப பசந்தோஷ மாச்சு. சாயங்காலம் வயல்லே யிருந்துவந்தேன். அவ்ளிருக்காளே, 'இந்தாங்கோ அவாத்துலே கல்கண்டுக்குத்தா, இதுரண்டை சாப்பிடுங்கோ' என்னா. என்ன விசேஷமென்னேன். குழந்தை விசாலுக்குப் பரிக்ஷை தேறித்தாம். ரொம்ப புத்திசாலி, எங்கேயாவது தீர்க்காயுசா யிருக்கட்டுமென்றான். சாப்பிட்டு கையலம்பினதும் ஈரக்கையுமதுவுமா ஓடிவந்தேன்" "ரொம்ப சந்தோஷம் மாப்பிள்ளை சமாசாரம். தெரியல்லே; இன்னொருக்குத்தானே ரிஸல்டு வந்திருக்கு, அவ

னுக்கெட்டி, பிற்பாடன்னா எழுதணம்." பிற்பாடு ஏது, எழுதுகிறது ஏது. "ப்ளக்" ஆய்விட்டதே, எப்படி எழுதுவான் அவன்தான். நாளடைவிலேயே பையன் ஸ்திதி மதிகளை விசாரிக்கும்போது 10 ஆயிரம் ரூபாய் சொத்து உண்டென்றும் அதன் பேரில் 3 ஆயிரம் ரூபாய் கடனுண்டென்றும் தெரிய வந்தது. "என்னசெய்யலாம். அந்த வாத்தியாரை நம்பி ஒருகாரியஞ் செய்யலாமா. அவாத்திலே கொடுத்த ஒருஜோடி சோமனில் மகிழ்ந்துபோய் விட்டாப்பலே யிருக்கு. அவரையெல்லாம் சொல்லிப் பிரயோசனமென்ன? நம்மபிராப்தம் அவ்வளவுதான். பூர்வத்திலே பூஜாபலம் பண்ணியிருந்தானா அதுக்குத் தகுந்தபடி கிடைக்கும். அது கிடக்கட்டும்; புள்ளையை ஆறுமாஸத்துக்கு அழைக்கவேணுமே கலியாணத்தில் பார்த்ததுதான். அவன் வந்தாலென்ன நல்லவார்த்தை சொல்லி தேற்றிவைக்கலாம். மேலைக்காவது பியாஸ் பண்ணுவானேயில்லையே பார்ப்போம்!! பெண்டாட்டி. பியாஸ்செய்த பரிக்ஷையில் தான் தேறவில்லையென்றால் சலபத்தில் வேட்டகத்திற்குப் போவனோ மாப்பிள்ளை? பகிரதப்பிரயத்தினத்தால் அழைத்துக் கொண்டுவந்தார்கள்! இனிஎன்ன! "சம்சாரத்துக்குப் படிப்பு நிறுத்திவிடுகிறோம் என்றாலொழிய நான் அவ்விடம்வருதற்கு சங்கோசமாய்த்தானிருக்கும்" என்றதற்கு, "சரி" என்னவேண்டியதாயிற்று. ஆறுமாஸ கல்யாணத்திலே பெண் பிடிவவைத்துக்கொண்டு தனக்கு வெகு நன்றாய் வரும்பாட்டுகளைப் பாடினாள். தன் அகமுடையானுக்கு திருப்தி உண்டாகிறதா. என்றுபார்த்தாள். கல்லுப்பிள்ளையார் காதில் சங்கீதம் ஏறினாலும் ஏறும், நம்மாப்பிள்ளையார் காதில் சங்கீதம் ஏறவேறுது. முடிசிறதற்குள் மூன்றுதரம் கொட்டாவி விட்டாயிற்று. ஆனால் இருந்தஇடம்விட்டசையவேயில்லை. பெங்களூர் புளிமூட்டை மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தார். இன்னங்கொஞ்சங்கூட பாட்டுக்கச்

சேரி நடந்திருக்குமானால், அவர் சுஷும்னாவஸ்தையிலிறங்கிவிட்டிருப்பார்; அதற்குள் சங்கீதம் முடிந்தது.

பெண் பெரியவளானாள். சாந்திமுகூர்த்தமும் நடந்தது. கணவன்விட்டுக்குப்போனாள். அகத்தில் சிப்பந்திகள் ஒருவருமில்லை. தானே சுயம்பாகம், தானே பரிசாரகம், முதலிய ஒவ்வொரு கிரககிருத்தியமும் பார்ப்பதில் சலித்துப்போகிறாள். ஆதலால் இன்னதன்மையான புருஷன் நம்முடைய குழந்தைக்குக் கிடைப்பான் என்பது நிச்சயிக்கமுடியாத நம்முடைய இப்போதைய நிலையில் பெண்களுக்குக்கொடுக்கும் வித்தை சில சமயங்களில் வினையை விளைக்கின்றது. இவர்களுக்கு கலியாணம்செய்யவேண்டியது பெரியவர்களாகாததற்குமுன் என்னும் நியதியிருக்கிற வரையிலும், சாவதானமாய் வரனை சம்பாதிக்கலாமென்பது ஏற்படுமட்டும், இவர்கள் விதையை அபிமானிக்கிற கணவன் கிடைப்பான், அன்னோனுக்குத்தான் கொடுப்போம் என்று தைரியஞ்செய்து வெகுதூரம் கலியாணஞ்செய்யாது வைத்திருக்க நமக்கு சக்திகிட்டுமட்டும், அப்படித்தானிருக்கும் அநேகமாய் மனதுக்குச் சமாதானமுடையவரன் கிடைப்பது நூற்றில்பத்து அல்லது பதினெந்துதான். மற்ற தொண்ணூறு அல்லது எண்பத்தைந்து கேஸ்களில் நிகழும் கலியாணத்தில் அந்நியோந்நியம் எப்படி ஏற்படுகிறதென்றால், (1) கலியாணமோ முடிந்துவிட்டது, இனி ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை. பகவத் சங்கல்பம், இப்படியே காலத்தைத் தள்ளுவோம் என்பது கணவன் சமாதானம்; (2) நல்லவனோ பெல்லாதவனோ, நம்மை அபிமானிக்கிறானோ இல்லையோ, எப்படி யிருந்தாலும் நம் கணவன் நமக்குக் கடவுளென்று நம் பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆதலால் நாம் அருந்ததி, சீதாதேவி, தமயந்தி முதலான பேர்களைப்போல இருந்து, ஊரார் நல்லவனென்னும்படி காலத்தைக் கழிக்கவே

ணுமென்பது மனைவியின் சமாதானம். இந்த இரண்டு வேதாந்த முடிவைக்கொண்டே நம் நாட்டு ஆணும்பெண்ணும் சுகமாய்வாழ்ந்து மனக்குறையின்றி இறக்கிறார்கள். மிக்க கல்வி கேள்விகளுள்ள ஐரோப்பிய தேசங்களில் எங்கும் இந்தமாதிரியாய் மனமொத்துவாமும் ஆண்பெண்கள் சிலரே யாவர் என்பது நான் முகங்கொளலும், கேள்வியாலும் எமக்குத்தெரியும். இவ்வாறு மகாநன்மையை விளைக்கும் மார்க்கம் நம் வீட்டில் பெண்கள் பழகி தொன்று தொட்டுவந்த இதிகாசபுராணங்களைக் கேட்டல், தர்ம சாஸ்திரக்கொள்கைகளை பெரியோர்களிடம் தெரிந்து கொள்ளல் முதலான மார்க்கங்களால் விருத்தியாக் கப்படுகின்றது. ஆதலாலும், மற்ற நாட்டார் நடக்கும்வழியில் கிருககிருத்தியம் சீராய்நடக்காததையும், வேதாந்தமார்க்கத்தில் பழகின நம்கிருஹஸ்தர்கள் மனச்சாந்தியோடு மிருப்பதை ஊடுருவிக்காண்போர் யாம் மன்றும் பெண்கலவியே நம்முடைய நாட்டுக்கும், மற்றந்த நாட்டுக்கும் தகுமென்பதற்குரியுரை. மேனாட்டார் வழியைத் தழுவி, பெண்களுக்கு புஸ்தக ஞானமே பெரிது என்னும் எண்ணங்கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள், எமக்கு நல்லது என்று தோன்றின சிலவற்றை இதுகாறும் கூறிப் போந்ததற்கு எம்மைச் சால இகழாராக. கோ.

THE DIVINITY OF CHASTITY.

பத்தினிக் கடவுள்

(105-ம் பக்கத்தோடர்ச்சி)

நண்ப ரொருவர் யாரிடத்திலோ உண்டான கோபத்தால் தன் சிறு மனைவி பெரியவளாய் சொல்பகாலமாயிருந்தும், கவனியாமல் இரண்டாம் விவாகம் செய்து கொண்டார். எப்பொழுதும் துவித்ய விவாகத்துச் சமுசாரத்தினிடத்து புருஷர்கட்கு அதிக பிரீதி யென்பது உலகப் பிரசித்தம். அப்படி யிருக்கவும்

தன் முதல்பத்தினியின் நற்குண நற்செய்கைகளை யெல்லாம் கேள்வி யுற்று, அவளையும் ஸ்லீகரித்தார். அவ்வம்மாளின் ஒரு பெருந்தகையாலும், கணவன் மனதறிந்து, அவன் நினைத்தவற்றை அவன் வாய்விட்டுச் சொல்லுமுன் செய்து வந்து தம்மணவாளனை உகப்பித்துவந்ததனால் அவர் உலக வழக்கமாகிய, இரண்டாம் பெண்டாட்டி யிடத்து அதிகாபிமானத்தையும் இழந்து இருவரையும், சாம்மியமாக நடத்தி வந்தார். ஆயினும், இவருக்கு தம்மனதுக்கிணங்கின முதல் சமுசாரத்திடை விசுவாசம் அதிக மென்பது அவரையாமலே வந்து விட்டது. இருவரும் இவ்வன்பை வளர்த்து தம்வாண்களை இன்புற்று வாழக் கொடுத்து வைக்க வில்லை. அம்மாள்கருப்ப முற்று, குழந்தையைப் பெற்று மூன்று ஆண்டுகள் இறந்தார். அந்நாள் முதல் நண்பர் மனம் பித்தேறி புத்திமான்களுக்குத்தரும் காரியங்களைச் செய்யாது, தன்னியற்கை செயற்கை பெருமை யெல்லாமிழந்து, இரண்டாம் தாரத்தினிடத்திலும் அபிமான மற்ற வராய், சீரழிந்து விட்டார். லக்ஷ்மீ போன்ற முதல் சமுசாரம் போன நாள் முதல் அவருக்கு கஷ்டமே நேர்ந்தது.

இன்ன மொரு நண்பர் மேற்சொன்ன காரணத்தாலேயே புனர்விவாகம் செய்து, முற்கூறியவாறு கேள்வியாற்றம் முதல்மனைவியார் நற்குண நற்செய்கைகளையறிந்து, இவ்வம்மையையும் சேர்த்துக்கொண்டு வாழத்துவங்கினார். அன்றுமுதல் அவர் குடும்பத்தில் ஐசுவரியம் மேன்மேலும் அதிகரித்தது. புத்திசாலியாயிருந்தபடியால், மனைவியார் தன்சக்களத்தியாரையும் வரித்து அவளன்பையும் தனக்கேயுண்டாகும்படி செய்துகொண்டு, கணவரும் இருபெண்டாட்டிகளும் வாழ்ந்துவருநாளில், ஒவ்வொருத்திக்கும் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணுமாய்க் குழந்தைகளும் உண்டாயின. பகவத்பரீகைஷ இப்படியிருக்கும் சந்தோஷகாலத்தேதான் வந்துசேரும். இரண்டாம் பெண்

டாட்டியிடம் கொஞ்ச அதிக வாஞ்சை வைத்திருந்தநண்பர், இரண்டாம் விசை பிள்ளைப் பெற்றபோது, இவளை யிழக்கப்பெற்றார். முதற்பத்தினியார் சிசுவைத்தானெடுத்துப் பால் கொடுத்து தன்கணவன் துக்கங்களை யெல்லாமாற்றி, ஒருநாளில் நான்கு குழந்தைக்குத் தாயாரானாள்; இவ்வம்மை நடத்தையால் சமுசாரம் வருத்தமென்பதறியாமல் ஓங்கி, சம்பத்துக்களோடும் கூடி வளர்ந்து வருகின்றது. இவர் கணவருக்கப்பொழுது 600-ரூபாய் சம்பளமும் படிச்செலவு முதலியவுமுள். இவர் தம் இரண்டாம் தாரத்துக் குழந்தைகளின் கலியாணமுதலியவற்றுள் தாம்பிரவர்த்திப்பதில்லை. தம் முதல்சமுசாரம் எங்ஙனஞ்செய்வாரோ அதுதான் தமக்கும் சம்மதமென்றும், அவள் குழந்தைகளின் விஷயம் அவளன்றோ நன்கறிவள், நாம் இவள் மனதுக்கு விரோதமாய் நடக்கப்படாது என்பர். இவைகளால் சார்தம், அடக்கம், பொறுமை முதலிய குணங்கள் என்றென்றைக்கும் பெண்மணிகளிடம் குடிக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென்பது நன்குவிளங்கும். இலீதில்லாத பிசாசுகளால் குடும்பத்துக்கு நேர்ந்த துன்பங்க ளொன்றிரண்டு காட்டுவோம்.

மற்றொரு நண்பர் ஏகபத்தினி விருதரென்று நல்லாரால் புகழப்பட்டும், பொல்லாரால் துச்சரிதைசெய்ய சக்தியற்றவனென்று இகழப்பட்டும் வாழ்ந்துவருநாளில் பலவாராய்தன்னை துன்புறுத்திய மனைவியுடன் வாழத் துணியாராய்,

“கூற்றமே யில்லிற்கிசைந் தொழுகாப்பெண்” என்று துணிந்து,

“ஏதேனும் தாறுமாறாகவிருப்பாளேயாமாகில், கூறாமற் சன்னியாசங்கொள்”

என்னும் உபதேசம் மனதிற்றைக்க, ஒரு வித்தறுவுபூண்டு தம்மகத்தே பலநாளும்பித்தேறினவர்போல இருந்தார். ஆயினும், இவர் மனதிற் பின்னை ஒருமணம்புரிந்து இரண்டாம் பெண்டாட்டியுடனாகிலும் சுகித்துவாழ்வோம் என்னும் எண்ணம் ஒருக்காலும் புகவில்லை.

இங்ஙனம் பலநாள்கள் கழிந்தபின்னர், ஏசு நாதர் சொல்லியவாறு சமாதானஞ் செய்து சாந்தியுண்டாக்குபவர் நற்கதிக்கேற்றவர்கள் என்பதற்கிலக்கான ஒருவர் இவ்வடங்காப்பி டாரியை அழைத்துவந்து, இனி உன்மனைவி யடங்கி இருப்பன் நீதயவுசெய்துமுன்னடந்த வற்றையெல்லாம் மறந்து இவ்வே இன்று என க்குவேண்டி சுவிசரிக்கவேண்டுமென்று மன் றுடவே, இயற்கையிலேயே பச்சாத்நாபமு டைய நண்பர் மனமிரங்கி அவளை அங்கீகரித் தார். “கட்டையில் விளைந்தது முட்டையோ டேயே போகும்” என்பதற்கேற்ப, பழைய வழிசன் மறுபடி தழைக்கத் தலைப்பட்டன. நண்பரவர்கள், பணங்காசால் குறைவற்றிருப் பினும், செல்வாக்கு நிறைந்தவராயினும், மன திற் சந்தோஷமென்பதே யில்லாதிருந்தார். வீடென்றால் அவர்க்கு விஷமாயும், அதற் குப்புறமானவிடமெல்லாம் அவர்க்குச் சவர்க்க மாகவும்தோன்றின. இவர்களுவயதுக்குப்பின் அன்பு என்பதைத் தம் மனையகத்துக் காணு ராய், கூடாமகாலத்தில் சோற்றுக் காவலாய் திரியும் பசியாளனைப்போல, உத்தியோகமி த்தமாய் அங்குமிங்கும் திரிந்து, தம் கஷ்டங் களை யொருவாறு மறக்க எத்தனித்தார்.

இப்படி நிகழ்நாளில் ஊழ்வினை முற்றி இவருக்கும் மற்றோர் பொதுஸ்திரீக்கும் காலப்பொல்லாங்கு நிமித்தமாக, நட்புண்டா யிற்று. சம்மாவிற்குங் காலத்திலேயே கொ ண்டகணவனைப் பருந்தாட்ட மாட்டுவிக்கும் நீலியாகிய இவர் மனைவியார், இச்சங்கதி கே ள்விபுற்றதும் சகலவேலைகளையும் விட்டு ஓட் டமாய் அவன் வீட்டுக்கு ஓடிப்போய், அவன் மயிரைப் பிடித்திழுத்து, இழிசாதியார் போ டுவதுபோல நடுவீதியில் சண்டைபோட்டு, கைகளால் மண்ணைவாரி, தன் கணவன் அழி ந்து பாழ்படவேண்டும் என்று இறைத்து மனமாற ஆசீர்வதித்து தன்கணவருக்கு மே லாகவிருந்த அதிகாரியின் வீட்டுக்குச் சரே ரென்றுபோய், அவன் மனைவியிடம், ஐந்து

குழந்தையைப் பெற்ற என்னைகிட்டி என் கணவன் ஒரு பரஸ்திரீயை வைத்துக்கொண் டிருக்கிறான். பெண்ணாய்பிறந்த உனக்கு இவ் வனியாயம் கண்டு மனம் பொறுக்குமா? நீயு ம் பெண்ணாயின், உன்னையொத்த எனக்குநே ர்த்த கஷ்டத்துக்கு, என்கணவன் உத்தியோ கம் போகும்படி. செய்து வைப்பாயாக” வெ ன்று பிரலாபித்து, அவள் மனதை உருக்கி, தன் புருஷனகத்துக்குத் திரும்பாமல் ரயி லேறி தன்தமக்கைவீட்டுக்குச்சென்று, பண் ம் காச சேர்த்துக்கொண்டுவந்து விவாமிசத் துக்கு வியாச்சியம் செய்து தோற்றான்.

இவள் செய்த சாகசத்தில் மயங்கிப்போன உத்தியோகஸ்தன் பெண்டாட்டி தன் பர்த் தாவை தொந்திரவு செய்து நண்பரை வேலை யிலிருந்து நீக்கும்படி செய்து வைத்தாள். வேலை நீங்கியும்நீலியின்மனம் சந்தோஷமடை யவில்லை. “அவன் கொழுக்கட்டை போலிருக் கானே. அவன்செத்தார், நன்னு, வெள்ளையுதித் திக்கண்டு சந்தோஷமாயிருப்பேனே. அவ னுக்கொரு பேதி வரல்லெயே” என்று நித் தம் மங்களம் பாடக்கேட்டுள்ளேன்.

இம்மகாதேவி, —அல்ல! அல்ல! —மூதேவி யைப்போல பெண்களிருப்பாரேல், தனக்கும் சுகமின்றி, தன்கணவன் வாணட்களைவினுட் களாக்கி, குழந்தைகளையும் வருமைக்காளா க்குவார்களென்பது நிச்சயம், நிச்சயம், முக் காலும் நிச்சயம்.

இதே மாதிரிய இராக்ஷஸி ஒருத்தி ஒரு பெரிய உத்தியோகஸ்தருக்கு வாய்த்திருந் தாள். அவர், பாவம்! தன் குழந்தைகட்கும், மனைவிக்கும், தம்முடைய யோக்கியதைக்குத் தக்கவண்ணம் பொருள் சேர்த்து வைத்துத் தானிறக்க வேண்டும் என்று எண்ணங் கொ ண்டிருக்கும் நாளில், தம் பெண்டாட்டியின் பைசாச குணத்தைப் பொறாபாய், தம் கஷ் டங்களையெல்லாம் மதுபானத்தில் முழுகுவிக் கத்தலைப்பட்டார். குடிவெறிமேலிட மேலிட

அவர் ஆயுஷ்குறையத்தலைப்பட்டது. அந்திம காலத்தில் வைத்தியர்கள் இது குடியால் வந்த கேடு, இனி நிறுத்தினாலும், சுபாவத்தாலு மிறப்பர் ஆதலால், இவர் சாகும் வரை மனக் குறை யின்றி குடிக்கக் கொடுங்கள் என்று சொல்லிப் போனார்கள். மரணம் நேரும் தரு ணத்துக்குக் கொஞ்ச முன்னமே தன் மக்களை யழைத்தார். மனைவியும் அவர்களுடன் வந்து எதிரே நின்றாள். அப்பொழுது அவர் இப்பத் தினிக்கடவுளைச் சுட்டி, அப்பா, இப்பிசாசி னால் நான் அல்பாயுசானதோடுங்கூட வந்த திரவிய மெல்லாம் என் மனத்துயரத்தை முழ்கச் செய்யும் எண்ணத்தோடு குடியில் செல்வழித்து, உங்களுக்கு அதிக திரவியம் வைக்கவேண்டு மென்று பூரண எண்ண முடையனாயினும் அங்ஙனம் செய்யமுடியாது உங்களை வறுமையிலாழ்த்திச் செல்கிறேன். என்னை வெறுக்காதேயுங்கள். இத்துன்பத் துக்கெல்லாம் மாதாருஸ்தானமான உங்கள் மாதாவை வெறுவுங்கள் என்று பல்லைக் கடி த்துத் தன் மனைவியின் முகத்தை நோக்கிச் சீறிக்கொண்டே பிராணனை விட்டார்.

‘உடையவர்,’ ‘பாஷியகாரர்’ என்று பிரசித்தி பெற்ற மகானான ஸ்ரீ இராமானுஜாசாரியருக்கு வாய்த்த மனையாளும் இவ்வாறு குணமுடைய வனே. ஆசாரியருடைய வாக்கமூர்த்தாலும், வித்தியபாவத்தாலும் உலகமுழுதும் தம்மடிப் படுத்திய இவர்களுக்கு இவ்வடங்கா சாஹஸி யை பலவிதமாய் பிரயத்தனித்தும் திருத்த முடியாமற்போயிற்று. அந்தோ, இவன்மௌம கம் எவ்வளவு வலிமைபொருந்தியது! அம்ம! அளவிடமுடியா ஜடத்தனத்தையுடைய மனை வியின் துர்க்குணத்தை ஆசாரியர் மூன்றுதட வை மன்னித்து, தம் நன்மொழிகளாலாவது சீரடைவாளோவென்று, பொறுமையுடனிருந் தும் அவர் எண்ணம் விருதாவாய்விட்டது. ஒருநாள் இவளுடைய இராக்ஷஸத்தனம் பொ றாபாய், நடுமாத்தியான்ன காலத்தில் தம்சிறு வீட்டைவிட்டு, பெருவீடளிக்கும் பரமனும்,

பரமதாதாவுமாகிய வரதராஜனிடம் சரண் புக்கு, சம்சாரமாகிய உவர்க்கடலை நீத்து, துறவுபூண்டு மகாவிஷ்ணுவின் கருணாகரத் தில் நீந்தி இன்புற்றிருந்து வைகுண்டபத் மெய்தினர். எனவே, துச்சரிதையும் சில சம யங்களில் நன்மையை விளைக்கின்றன வென் பதற்கு இதுஒருதிருஷ்டாந்தம். இப்பிசாசை விட்டு நீங்காமலிருந்தால் இம்மகானுடைய பிற்காலமெங்ஙனமாயிருக்குமோ, யாமறியக் கூடவில்லை.

மேற்சொன்ன நடத்தைகள் பெண்மைவழிக்குத்தக்கனவல்ல. தன் கணவன் செய்யக் கூடாத காரியஞ்செய்யினும், அவன் புத்திக் கேட்டைமாற்ற, தன் நன்மைத்தையால் அவன்மனதில் அனுகூலமுண்டாக்குவளானால், இவளால் திருத்தப்பட்ட இவனுடைய அன்பு, இயற்கையன்பிலும் பதினமடங்கு பலமு டையதாகும். “பொறுத்தார் பூமியாள்வார்.” க்ஷமைப்பெருங் கடவுளையண்டினோர் என் றைக்கும் துன்பமடையார்.

புருஷனுக்கும் தன் சஹதர்ம்மசாரினியி னிடம் அன்பும், கௌரவமு மில்லையெனின் நற்கதிகடைத்தலரிதாய்ப்போம். இவன் விஷ யத்தைப் பிற்பாடு விஸ்தரிப்போம்.

மேற்கூறியவாறு அன்புடனும், கடமைப் பாட்டுடனும் கணவனும் இல்லாளும் வாழ்ந்து வருவார்களானால் இகத்தில், நல்லோர், சம்ம னர், பூதேவதைகளென்னப் படுதலோடும், பரத்தில் வீடு பேற்றுக்குமுதன்மையானவர்க ளாவார். இதனையே தெய்வப்புலவர்

“அன்புமறனு முடைத்தாயி னில்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனு மது”

என்று சுருங்கச்சொன்னார்.

தி. அ. கோபிநாதராவ்.

KANNAKI—A SOCIAL DRAMA.

கண்ணகி.

முதல் அங்கம்.

காதற்சிறப்பு—கலியாணப்பேரீசு.

இடம்—காவிரிப்பூம்பட்டணம்.

நாடகபாத்திரர்கள்.

மாகாத்துவன்—அந்நகரத்து வணிகன்.

பெருமணக்கிழந்தி—மாசத்துவன் மனைவி.

நந்தன்—ஹனுமதியக்காரன்.

கோவலன்—மாசத்துவன் புதல்வன்.

நீலமேகன்—கோவலனின் தோழன்.

விநேன்னு—கோவலனின் சேவகன், விகடமாகப்
[பேசுபவன்]விசாலாட்சி | கண்ணகியின் சேடிகள்
மாகாத்துவன் |

மாநாய்கள்...அந்நகரத்து மற்றோர்வணிகன்.

கண்ணகி...மாநாய்களின் புத்திரி.

கண்ணகி,

அங்கம்—1]

[காட்சி—3.]

இடம்—நந்தவனம்.

காலம்—அஸ்தமனசமயம்.

கண்ணகி:—அடியே தோழி! இக்காவிரியரற்றில் ஜலம் மொழுமொழுவென ஓடிக்கொண்டிருப்பதும், சந்திரன் தகதகவென்று சீழ்த்திசையில் தோன்றுவதும் தென்றற்காற்று சில்லென்று வீசுவதும் நறுமலர் மணங்கள் அக்காற்றுடன் கலந்து சுகந்தம் வீசுவதும், மனதிற்கு எவ்வளவு ஆநந்தத்தை விளைவிக்கின்றன!

விசாலாட்சி:—தேவலோகமும் இதற்குச் சமானமாகாது! எவ்வளவு அற்புதமான காட்சி!

மாகாத்துவன்:—இவ்விடத்திலேயே இருந்து விட்டால் நன்றாகவிருக்கும்.

விநேன:—(விசாலாட்சியை நோக்கி) அங்கே என்னுடைய தகப்பனாரைப் பார்த்தாபோ?

விசாலா:—எங்கே?

விநேன:—தேவலோகத்தில்! இது தெரிந்தால் ஒரு கடிதமெழுதிக்கொடுத்திருப்பேனே!

விசாலா:—உனக்குப்பயித்தியம்பிடித்துவிட்டதோ?

விநேன:—இல்லையம்மா! தேவலோகமும் இதற்குச் சமானமாகாதென்றேயே! ஒருசமயம் அங்கேபோய் விட்டு வந்தாடோ என்று நினைத்தேன்!

கண்ணகி:—உனக்குச் சமாதானம் சொல்ல எங்களாலாகாது! (மரகதத்தை நோக்கி) மரகதம்! விசாலாட்சியுடன் நாம் நந்தவனத்திற்கு உட்சென்று பார்த்துவருவோம்! வா போகலாம்! [நந்தவனத்திற்குள் இருவரும் போகிறார்கள்.]

நீலமே:—(நந்தவனத்தின் வேறொரு பக்கமாக வெளியே வந்து விநேனையை நோக்கி) ஸ்திரீகளிருக்கும் இடத்தில் நாமிருக்கக்கூடாது! நாம் அதோ தெரிகிற மாமரச்சோலையைப் போய்ப்பார்த்துவருவோம்! வா சேக்கிரம்!

விநேன:—எனது எஜமான்மட்டுமிருக்கலாமோ?

நீலமே:—அவர் அயர்ந்து நித்திரை செய்கிறார். அவரை நித்திரைபங்கஞ்செய்ய எனக்குப்பிரியமில்லை. நாமிருவரும் போவோம்!

விநேன:—என்ன நித்திரை?

நீலமே:—சொல்லுகிறேன் வா! (விநேனையை அழைத்துக்கொண்டு வேறொரு சோலையை நாடிச் செல்கிறான்)

கண்ணகி:—தோழிகாள்! புஷ்பஜாதிகள் மலர் நறுமணம் வீசுகின்றன! அதோபார், மல்லிகை, மூலலை, இருவாட்சி, சண்பகம், முதலிய புஷ்பவர்க்கங்களின் நிறங்கள் கண்ணைக்கவரும் காட்சியைத்தருகின்றன!

விசாலா:—மாதாளம்பழம், நாரத்தம்பழம், மாம்பழம், எலுமிச்சம்பழம், முதலியவற்றைச் சுமந்துநிற்கும் மாங்களின் அடர்த்தியைப் பார்த்தீர்களா? அம்மணி!

மாகா:—சந்திரனின் கதிர்கள் உள் நுழையாதபடி அவ்வளவு அடர்த்தியாகவன்றோ இருக்கிறது!

கண்ணகி:—பாங்குகளே! என்னுடைய மனம் ஏதோ ஒருவாராய் இருக்கிறது! இன்னதென்பதாகப் புலப்படுத்தக் கூடவில்லை! தனியாக இவ்வனத்தைச் சுற்றிப்பார்த்துவா வேண்டுமென நினைக்கிறேன்!

மாகா:—அப்படியே செய்யுங்கள்!

விசாலா:—மரகதம்! நாம் அதோ தெரிகிற தாமரைத் தடாகத்தைப் போய்ப் பார்த்துவருவோம்!

மாகா:—வா! போகலாம்! அம்மணி சாக்கிரதை! (தோழியர் போய்விடுகிறார்கள்)

கண்ணகி:—(நந்தவனத்தைச் சுற்றிப்பார்த்துக் கொண்டே மெடையண்டை வந்து அதில் அயர்ந்து நித்திரைசெய்யும் கோவலனைப் பார்த்து) ஆஹா! என்ன ஆச்சரியம்! இச்சந்தரபுருஷன் தனித்து இங்கு உறங்குவதற்குக் காரணம் யாதோ! அருகிற் சென்று பார்க்கலாம்! (கோவலன் சமீபத்திற் செல்லுகிறான்) ஆஹா! என்ன அழகு! என்ன வடிவு! ஆற்றறல்போன்ற கரிய கூந்தலையும், பிறைபோல் அழகியுடைய நெற்றியினையும், கொலையெதொழிலையுடைய விற்போலும் புருவத்தினையும், அழகிய கடையினையுடைய குளிரந்த கண்ணினையும், இவ்விதழ்ச்சொல்லும், இன்மொழித்துவரவாயும். முத்தனைய வெண்பல்லும், கத்திரிகை எனும்படியானகாதும், வலம்புரிச்சங்கனைய கழுத்தும், அகன்றமார்பும், நீண்டகரமும்; இன்னும் என்னால் வருணிக்கமுடியாத சுகல எழிலும் பொருந்திக், கண்டபாவையர் கருத்தினையழிக்கும் வண்ணம் இங்கு துயில்கொள்ளும் இச்சந்தரங்கன்யாவனோ? இவனை ஈன்றெடுத்த பாக்கியசாலிகளின்னாரெனத் தெரியவில்லையே! இவரையடைந்த உத்தமியின் பாக்கியமே பாக்கியம்! இவரைக்கண்டவுடன் என்மனம் காந்தங்கண்ட இரும்பென இழுக்கப்படுகிறதே! சற்று கண்விழித்து என்னுடன் ஒரு வார்த்தையாவது பேசமாட்டாரா! பேசினால் நான் எடுத்தபிறவி சாபல்யமாகிவிட்டது! ஹே! இளைஞரேறே! சுந்தரத்தேவனே! காதலர்க்கரசே! என்மீது இவ்வளவு வர்மம் தமக்கெதற்காக? அடியாள் செய்தபிழை ஒன்றுமில்லையே! சற்று கடைக்கணித்தருளுமே! அருளே உருவெனத்தோன்றும் தாம் கேவலம் பெண்பாலாகிய என்னை அம்மதன்கையில் விட்டுவிட்டால் அது தம்முடைய அருட்குணத்திற்கு இழக்காகாதா! அவனைவென்று என்னை இரட்சித்தாலன்றாதுமக்கு வீரமாகும்! இன்னமும் எழுந்திருக்கலாகாதா? (மதிமயங்கி அம்மண்டபத்திலே ஓர்புறம் படுத்துறங்கி விடுகிறாள்.)

கோவலன்:—(நித்திரையினின்றும் விழித்துப் பக்கத்தில் ஒருவருமில்லாததையும், அகாலமானதையும் கண்டு பிரமித்து மண்டபத்தைச் சுற்றிப்பார்க்கும் போது அங்கு ஓர் நங்கை நித்திரை செய்வது கண்டு நெருங்கி) ஆஹா! என்ன ஆச்சரியம், இம்மாதாசிரோமணியாரோ? தெய்வப்பெண்ணை வரையரையன்களோ! நீரணங்கோ! அல்லது இப்புலியில் வாழும் மானிடப் பெண்ணோ!

ஒன்றுத் தெரியவில்லையே! என்னருபம்! என்ன காந்தி! இவளைத் தாமரைக்கு ஒப்பிடுவாமென்றால், தாமரை, மலராயிருக்கும்போது இவளுடைய முகத்திற்கு ஒப்பாகாது! முகையாயிருக்கும் போது இவள் தனத்திற்கொப்பாகாது! இவள் வதனம் சந்திரவிம்பமென்றால், சந்திரனுக்குக்களங்கமுண்டே! இவள்கண் கயலாமென்றிற் கயல்மீன் கள்ளங் கொள்ளாதே! இவள் அளகம்புயலாமெனில் மேகம் மலர்கூடாதே! அகிலேந்துங் கூந்தலுத் தன் கையிலேந்துக்கொண்டு, மேகநிறம்போன்ற துகிலையுடுத்திப்படுத்துதற்கும் இவளைக்கண்டார் மனம் வசமழியாதிருக்குமா? இவளையடைந்தாற்றான் யான் எடுத்த ஜென்மம் பயன்பட்டதாகும்! மெதுவாக எழுப்பிப் பார்க்கலாம்! (கண்ணகியைத் தட்டியெழுப்புகிறான்.)

கண்ணகி:—(திடுக்கிட்டு எழுந்துநின்று) தாம்யார்?

கோவலன்:—பாவாய்! நீயார்? இங்குவாக்காரணமென்ன?

கண்ணகி:—நான் மாநாய்கள் மகள்! என் பெயர் கண்ணகி. நிலவுக்காலமாயிருப்பதால் நந்தவனத்தைப் பார்த்துப் போகலா மென வந்த தேயன்றி வேறில்லை! தாம் வந்த காரணம் யாதோ?

கோவலன்:—உன்னை நாடித்தான் நான் வந்தேன்!

கண்ணகி:—எதற்காக?

கோவலன்:—உன்னிடம் கொண்டிருக்கும் காதல் தான் காரணம்

கண்ணகி:—(புன்கிரிப்புடன்) ஐயா! என்ன வார்த்தை சொன்னீர்! அந்நியஸ்திரீகளை யிச்சித்தல் புருஷர்களுக்கு அழகாகுமா? இனி யொரு முறை அவ்விதம் கூறுதீர்கள்!

கோவலன்:—எனக்கு வேறுஸ்திரீ இருந்தாலன்றோ நீ அந்நியமாவாய்!

கண்ணகி:—எனக்குரியகணவன் இருக்கக்கூடாதானென்?

கோவலன்:—அப்படி உனக்கு விவாகமாகி ஏற்கனவே கணவனிருந்தால் என் மனம் உன்னைப்பற்ற மாட்டாதே! விவாகமாய் விட்டதோ?

கண்ணகி:—இன்னும் ஆகவில்லை (சிரிக்கிறாள்)

கோவலன்:—அப்படியாயின் நான் காதலிப்பதற்கு என்னதடை?

கண்ணகி:—என்னமகராஜ்! தாங்கள் சொல்வது மிக நன்றாயிருக்கிறதே! விவாகமாகாமல் ஓர் ஸ்திரீ இருந்தால் அவளை நீர் காதலிக்கவேண்டுமென்னும்

நியதியா என்ன? அவளுக்கு ஒருக்கால் உம்மிடம் மனமில்லாமலிருக்கலாம்!

கோவல:—உனக்கு என்னை மணம்புரிந்து கொள்ள இஷ்டமில்லையா? அதைச்சொல்! வீண்வாந்தையாட நேரமில்லை! மணி ஏழாகிறது!

கண்ண:—இவ்வுடமில்லையென்று சொன்னால்,—

கோவல:—இவ்வுலகவாழ்க்கை இன்றோசெரி!

கண்ண:—இவ்வுடமில்லை.

கோவல:—(உடைவாளையுருவித் தற்கொலை செய்து கொள்ள எத்தனித்து) ஹா! ஹா!

கண்ண:—(விரைவில் அவனைநெருங்கி) பிராணகாந்தா! என்னவேலைசெய்யத் துணர்ந்தீர்கள்! அடியார் பொருட்டா தாங்கள் உயிர் துறக்கவேண்டும்! நா தா தங்கவிட்டம் நான் கோண்டிருந்தகாதல் இத்தன்மையது எனச்சொல்ல முடியாது! நான் தாங்கள் நித்திரையெய்யும்போது எவ்வளவு மன்றாடியும் என்னைக் கவனியாது நிற்கினீர்கள்! இனித் தங்களை யன்றி எனக்கு யார் துணை! ஒருவருமில்லை!

கோவல:—எனக்கு உன்னையன்றி வேறு யார் துணை (முத்தமிடுகிறான்.)

கண்ண:—(சிறிது நாணவளாய்) நாதா! எனக்கு நாணமாயிருக்கின்றது! சற்று எட்டியிருக்கிறேன்!

கோவல:—(கண்ணகியை மாற்போடணைத்து) கண்ணே! இங்கு யாரிருக்கிறார்கள்! ஒருவருமில்லையே! நாணப்படுவானேன்?

கண்ண:—பிராணகாந்தா! என்னுடைய தோழியர்கள் அதோ வருகிறார்கள்! இனி நாம் இவ்விதமிருப்பது நியாயமல்ல! இன்னொரு சமயம் இவ்வுடம் வரலாம்! நான் ஓர்வரம்கேட்கிறேன். அதை மட்டும் தரவேண்டும்!

கோவல:—என்னவரம்?

கண்ண:—என்னை மணம்புரிந்து கொள்வதாக வாக்களிக்கவேண்டும்!

கோவல:—அப்படியே செய்தேன்!

கண்ண:—நாதா! தோழிமார் வருகிறார்கள்! நான் போய்வருகிறேன்! (கோவலனுக்கு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு எதிர்கொண்டு தோழியரை அழைத்து கிருகத்துக்குச் செல்லுகிறாள். கோவலன் கீலமேகனையும், வினோதனையும் அவர்களிருந்த தோப்பில் போய் அழைத்து வீட்டுக்குபோகிறான்.)

நாகை. ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

PEPPER.

மிளகு.

மிளகு ஒருவிதமான கொடியில் உண்டாகின்றது. இதன்கொடியும் இலையும் பார்வைக்கு வெற்றிலைக்கொடியும் இலையும்போலிருக்கும். இக்கொடி மாங்களில் படர்ந்துகதிர்கதிராகக் காய்க்கும். காய் பார்வைக்கு மணிமணியாக மணித்தக்காளிக்காய்போலப் பசுமையாயிருக்கும். ஒருகதிரில் இருபது இருபத்தைந்து காய்கள் பிடித்துச் சரட்டில்மணிகள் நெருங்கக்கோத்தது போல நெருக்கமாயிருக்கும். காய்முதிர்ந்து பழுத்தபின் பசுமை நீங்கிச் செவப்பாகமாறும். பழங்களைக் கொடியில்தானே உலரவிட்டால் செவப்புநீங்கிச் சுறுப்பாகமாறும்.

காய்களைச் செடியில் பழுக்கவிடுவதில்லை. முக்கால்வாசி முற்றியபோதே பறித்துமுன்று, நான்குநாள் வெய்யிலில் உலர்த்திவைக்க மேற்றோல் சுருக்கங்கொண்டுப் பசுமை நீங்கிக் கருமைவாய்ந்து கடைகளில் விற்கப்படும் மிளகுபோலாகும். காய்களைப்பறித்து உடனே உலர்த்தாமல் சுத்த ஜலத்தில் தோல் நையும் வரையில் ஊறவைத்துப்பின்பு அத்தோலைக்கையால் பிசைந்து நீக்கி உலர்த்தினால் அது சுருக்கம் கொள்ளாமல் வெண்ணிறமாயிருக்கும். இதுதான் வெள்ளைமிளகு. இதற்குக்கறுப்புமிளகுபோல அவ்வளவு காரமில்லை.

மிளகு முக்கியமாய் நமது தேசத்தில் மலையாளஜில்லாவில் பயிர்செய்யப்படுகிறது. இது மலையாளிக்கு நெடுங் காலமாய் அதிக வரும்படிக்கு மூலமாயிருந்துவருவதனினாலே இதை மலையாளப்பணமென்று சொல்லுவார்கள். முற்காலத்தில் மிளகு வியாபாரம் மலையாளத்துக்குமஹரோப்பாவில் உள்ளவெனிஸ், அநேக தேசங்களுக்கும் ஏராளமாய் நடந்துவந்து, அத்தேசத்தார்களுடைய செல்வத்துக்கும் சிறப்புக்கும் காரணமாயிருந்தது. தற்காலத்திலும் இச்சரக்கு நமது தேசத்தில்

மிகுதியாக ஆளப்படுவதேயன்றி, இங்கிலாந்து, ஜர்மனி, இடாலி, ஐக்கிய மாகாணங்கள் (United states) ஓனஸ்தீரியா, பெல்ஜியம், பிரான்சு, ஹாலந்து முதலான அநேக வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இது ஆசியாகண்டத்தில் மலையாலைச்சார்ந்த தீவார்தரங்களில் பயிர்செய்யப்பட்டாலும் அந்நாட்டு மிளகு மலையாள மிளகைப் போல் அவ்வளவு சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறதில்லை. ஆகையினாலே இதைநமது தேசத்தில் மலையாளத்திலும் இன்னம் பயிர்செய்தற்கேற்ற பிறவிடங்களிலும் தக்கபடி பயிர்செய்து அபிவிருத்திசெய்யக்கூடுமானால் நமது தேசத்தாருக்கு மிகுந்த லாபத்துக்கும் செல்வத்துக்கும் காரணமாகு மென்பதில் தடையில்லை.

இது பயிர்செய்வதற்கு செழிப்பும் நீர்க்கசிவுமுள்ள நல்லநிலம் வேண்டும். ஆயினும் அதிகமாக நீர்தங்கி நின்றாலும் இளங்கொடிகள் வேரூகி அழிந்துபோகும். மழைவிசேஷமாகப்பெய்யாத இடங்களில் ஜலத்தட்டில்லாமலிருக்கும்படி ஆற்றோரங்களில் பயிர் செய்யலாம். இவ்விடங்களில் புல்பூண்டுகள் மிகுதியாக வளர்ந்து மடிந்து நிலம் செழிப்படைந்திருக்குமாகையினாலே இப்பயிர் சுறு சுறுவென்று நன்றாக வளரநியாயமுண்டு. ஆனால் வெள்ளம்வந்து முழுதிப் போகாமல்மட்டும் இருக்கவேண்டும். அதிகவாட்டமான சாரல்களில் போட்டால் ஒருமழையில் கரைந்தோடிப் போமாதலின் பயிர் செய்வது உசிதமன்று. முக்கியமாய் ஜலத்தட்டில்லாமல் மழை நன்றாகப் பெய்யுமிடமாயிருக்கவேண்டும்.

கொடிகளை நட்பாவது விரைபோட்டாவது பயிர்செய்யலாம். கொடிப்பயிரைக்காட்டிலும் விரைப்பயிர் அதிகநாள் நீடித்துக்காய்க்கும். ஆனால் கொடிப்பயிரில், காய்கள் பருமனாகவும் காய்ப்பு அதிகமாகவும் இருக்கும். மொத்தத்தில் கொடிப்பயிரைவிட விரைப்பயிரே சிலாக்கியமாகக்கொள்ளப்படுகிறது. நிலத்தை நன்றாகக் கொத்திவெட்டிச் சீர்படுத்திக்கொ

ண்டு மழைக்குச்சற்று முன்னோடு வைகாசி ஆனிமாசத்தில் மலையாளத்தில் கொடிகள் நடப்படும். கொடிகள் சொற சொறப்பான பட்டைகளுடைய மா, பலா முதலானமாங்கலில் நன்றாக ஏறிப்படரும். தோட்டங்களில் அல்லாமல் தனியாகப்பயிர் செய்யும்போது கொடி ஏறிப்படருவதற்குத் தக்கப்படி முள் முருங்கைக் கொம்புகளை முன்னமே கொழு கொம்பாகவளர்த்து அவற்றின் அடியில் கொடிகளைநட்டுப் பயிர்செய்வார்கள். பூர்த்தியாக வளரும்படிவிட்டால் கொடிகள் இருபதுபுதுபது அடி உயரம் ஒங்கப்படரும். ஆயினும்காய்கள் பறிப்பதற்கு அதுகூலமாகும்படி அவ்வளவுஉயரம் ஏறிப்படாவிடுவதில்லை. மழைக்காலத்தில் கொடிகளுக்கு வேறுஜலம் பாய்ச்ச வேண்டியதில்லை. மழையில்தான் போது கொடிநட்ட மூன்றுவருஷத்துக்கு இரண்டுநாளைக் கொருதரமாயினும் மூன்றுநாளைக் கொருதரமாயினும் ஜலம் சமர்த்தியாகக் கொட்டவேண்டும். களைகள்பிடுங்கிப்புழுப்பூச்சிகள் சாராமல் ஜாக்கிரதையாய்க் காப்பாற்றி வந்தால் மூன்று வருஷத்துக்கெல்லாம் காய்க்க, ஆரம்பிக்கும். பதினைந்து இருப வருஷம் காலம் நின்றுகாய்க்கும். பின்பு காய்ப்பு ஓய்ந்து கொடிகள் அழிந்துபோகும். ஒருகொடியில் சராசரி இரண்டு அல்லது மூன்று பவுண்டு காய்ப்புபடும். காய்கள் பங்குனி சித்திரை மாசங்களில் பறிக்கப்படும்.

ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் 2500 கொடிகள் நடலாம். கோடைகாலத்தில் தண்ணீர் விடுவதைவிட வேறேவிசேஷமாக பாடுபடவேண்டியதில்லை. ஒருஏக்கர்நிலத்தில் இப்பயிர்செய்யலாபா 60-க்கு மேல் வேண்டியவாது. கொடியொன்றுக்கு அதமபகஷம் இரண்டுபவுண்டு காய்க்கும் வைத்துக்கொண்டாலும்கூட, அந்நிலத்தில் காய்க்கும் காய்கள் ரூபா 1200 வரையில் விலையாகும். ஆகையினாலே இப்பயிர் மிகவும் லாபகரமான தென்பது தானே விளங்கும்.

எஸ்-முத்து ஐயர்.

HEALTH OF BODY—AIR

தேக சௌக்கியம்

காற்று.

சென்ற முறை நிலத்தைப் பற்றி விவரித்தோம். இப்பொழுது தேக சௌக்கியத்திற்காகக் கவனிக்கவேண்டிய பதினொரு விஷயங்களில் இரண்டாவதாகிய காற்றைப் பற்றிக் கூறுவோம்.

நாம் இப் பூலோகத்தின்கண் உயிரோடு சுகமாய் வாழ்ந்திருப்பதற்கு இன்றியமையாத பொருள்கள் மூன்றுள். அவை உணவு, தண்ணீர், காற்று முதலியன. ஆனால் இம்மூன்றும் பரிசுத்தமாக விருந்தால் அன்றி நமது சுகவாழ்வுக்குப் பொருந்தாது. நோய் அற்று சுகமுடன் வாழவிரும்பின் இம் மூன்று பொருள்களையும் பரிசுத்தமாய் இருக்குமாறு நாம் நன்கு கவனித்து வரல் வேண்டும். அசுத்தமான தண்ணீரைப் பருகினாலும், விஷப் பொருள் கலப்புண்ட உணவை உண்டாலும் விஷக்காற்றை சுவாசித்தாலும் நாம் அசௌக்கியம் அடைவது நிச்சயம். உணவு, நீர் முதலிய இரண்டு மின்றி நாம் இரண்டொரு நாள் ஜீவித்திருக்கலாம். ஆனால் காற்றின்றி சிலநிமிஷங்கள் கூட உயிருடனிருப்பது கூடாத விஷயம். ஆகையினால் அதனைப் பற்றி ஆராய்வோம்.

நம்மையும் பூமியையும் சூழ்ந்து கொண்டு நமது கண்களுக்குப் புலப்படாமல் இருக்கிறதே காற்று எனப்பெயர் பெரும். அன்றியும் ஆகாயத்தின் சலனமே காற்று; ஸ்பரிசுவுணர்ச்சியால் காற்றை அறிந்துகொள்ளுகிறோம். காற்றுக்கு வாசனையும் ருசியும் கிடையா; ஆனால் பருவுண்டு, சமுத்திரமட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு சதுர அங்குல பிரமாணத்தில் இருபத்தைந்து சேர் பருவுள்ள காற்றிருக்கிறதாகக் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. சுமார் ஆயிரத்து முன்னூற்றேழு மணங்குள்ள பாரத்தை நமது தேகம் சுமந்துகொண்டிருக்கின்றது. காற்று பூமியினின்றும் சுமார் நாற்பத்தைந்து மயில் பரவியிருக்கிறதென்றும், சிலர் நூறுமயில் வரையில் பரவியிருக்கிறதென்றும் கூறுகின்றனர். காற்றானது மேலே செல்லச் செல்ல சனத்தில் குறைந்து இலேசாகி இருக்கின்றது.

காற்றில் முக்கியமாய் பிராணவாயு, உப்பு வாயு, கரியமலவாயு, ஜலவாயு, கந்தக லவாயு, நமச்சாரவாயு முதலியவைகள் சேர்ந்திருக்கின்றன. இவைகளுள் அதில் அதிகமாகவிருப்பது பிராணவாயு (Oxygen), உப்பு வாயு (Nitrogen) முதலிய இரண்டுமே நாம் ஜீவித்திருப்பதற்குக் காரணமாய் இருப்பது பிராணவாயு, உப்பு வாயு ஜலவாயு முதலிய மூன்றுமே. மற்றைய வாயுகளெல்லாம் விஷவாயுக்களே.

நாம் கொஞ்சநேரம் மூச்சு விடாமல் இருப்போமாயின் இறக்கவேண்டுமெனதுதான். சுவாசம் விடும்போதெல்லாம் இரண்டுகாரியத்தைச் செய்கிறோம். அவையாவன நாம் நூதனமாகச் சிலவற்றை உட்கொள்ளவும், சிலவற்றை வெளியேதள்ளவும் செய்கிறோம். நாம் உட்கொள்ளுகிறதற்கு உச்சவாசம் என்றும் வெளியே விடுகிறதற்கு நிச்சவாசம் என்றும் பெயர்.

வெளியே விடுக்கும் சுத்தமான காற்றை நாம் உட்கொண்டு அதிககாலம் நமது தேகத்தில் உபயோகப்பட்டு விஷத்தன்மை உற்ற உதிரங்களின் பாகங்களைக் கெட்டகாற்றாகவும் பசைகளாகவும் மூக்கின் வழியாகவும் வாயின் வழியாகவும் வெளியே கொண்டு தள்ளுகிறோம். நாம் உண்ணும் உணவானது முதலில் அன்னப்பாலாகி இருதயத்திற்கு கலந்தவுடன், அதைச் சுத்தமான நல்ல உதிரமாக மாற்றி அதனுடன் ஒருவஸ்து சேரவேண்டியிருக்கிறது. அந்தவஸ்துவே வாயுமண்டலீத்தின் ஓர் பகுதியே. நாம் உள்ளே மூச்சை இழுக்கின்ற காற்றிலிருக்கிற பிராணவாயுவே அந்த வஸ்து. நமது தேகத்திலுள்ள இரத்தமெல்லாம் சுத்தப்படுவதற்காக நன்றாய் காற்றடிக்கொண்டிருக்கவேண்டும். தேகத்தின் அமைப்பு, இரத்தம் நமது தேகத்தில் பரவுதல் முதலியவை

களை உணவு என்ற தலைப்பின்கீழ் பின்னால் வரைவோம். நாம் உட்கொள்ளும் வாயுவானது, இரத்தத்திலுள்ள அழுக்குக்களைக் கரியமலவாயுவாக மாற்றி நாம் விடுகிற சுவாசத்தின் வழியாக வெளியே கொண்டு தள்ளுகிறது. நாம் அடிக்கடி வாயுவை உட்கொள்ளாவிட்டால்தேகத்தில் உள்ள இரத்தமெல்லாம் ஓர்வித விஷப்பொருளாக மாறி சிக்கிரத்தில் நம்மைக்கொன்று விடும். ஆகையால் நாம் அடிக்கடி நல்லகாற்றை உட்கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது. தண்ணீர்குள் மூழ்கினவன் சாகிறதற்கு இதுவே காரணம். தண்ணீர்க்குள் காற்றுசென்று அவன் சுவாசிப்பதற்குக்கூடாமையால் வாயு இரத்தத்தண்டைபோய் சேருவதற்கு இல்லை. அவ்வாறு சுத்தப்படாத இரத்தம் தேகமெங்கும் பரவி மூளையையும் மனதையும் வேலைசெய்யவொண்ணாமல் அடக்கி அரை நிமிஷத்தில் கொன்றுவிடுகிறது. இஃதன்றி இன்னும் மற்றைய காரணங்களால் மூச்சடைப்பிடும்போது சாவதும் இவ்வாறே. விளக்கு எரிவதற்கு காற்று இன்றியமையாதபொருள். நெருப்பை உண்டாக்குவதற்கும் காற்று முக்கியமான பொருள்.

சற்றேறக்குறைய நூற்றைம்பது வருஷங்களுக்குமுன்னர் ஒருகொடுங்கோலரசன் இரண்டு சாளரமுள்ள ஒருசிறிய அரையில் நூற்றுநாற்பத்தாறு மனிதர்களைச் சிறைசெய்ய மறுநாள் காலையில் இருபத்துமூன்றுபேர்கள் மாத்திரம் உயிருடனிருந்தார்கள். மற்றவர்கள் இறந்தார்கள். சில மாதங்களுக்குப் பின் தூத்துக்குடியில் இரண்டு சிறு பையன்கள் ஒருபெரிய பெட்டிக்குள் விளையாட தற்செயலாய் அதன் மூடிசாத்துண்டு பிறகு திறக்கப்படாமல் போகக்கொஞ்நேரத்திற்கெல்லாம் இவ்விருவரும் மாண்டார்கள். இதற்குக் காரணம் அப்பெட்டியில் நல்ல காற்றுள்ளவரையில் அவர்கள் உயிருடனிருந்து பிறகு அவர்கள் சுவாசம் விடப்பட்ட காற்றால் அந்தக் காற்று அசுத்தப்படுத்தப்பட்டு உட்கொள்கிறதற்கு

நல்லகாற்று இன்மையால் உயிர் துறக்க நேரிட்டது.

இப்பொழுது வாயுமண்டலம் எவ்வாறு விஷத்தன்மை அடைகிறதென்பதை ஆலோசிப்போம். வாயுவிஷத்தன்மை அடைவதற்கு மூன்றுவழிகளுண்டு. அவையாவன:—மூச்சு விடுதல், நெருப்பெரிதல், பண்டங்கள் அழுக்குதல். நாம் மூச்சுவிடுவதினால் வாயுவிஷத்தன்மை அடைவதுபோலவே, இதர பிராணிகள் மூச்சுவிடுவதினாலும் ஆகாயம் கெட்டுப்போகின்றன. ஆகையால் நாம் படுத்து உறங்கும் விடுகளில் ஆடுமாடுகளைக்கட்டிவைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. வீட்டுக்குப் பக்கங்களிலும் அவைகளை கட்டிவைக்கலாகாது.

ஓர் அறையில் விளக்கு எரிவதினாலாவது அல்லது நெருப்பு எரிவதினாலாவது ஆகாயம் விஷத்தன்மையடைகிறது. சிலர் மாரிகாலத்தில் படுக்கும் அறைகளில் தீயை மூட்டி கணப்பு போட்டுவிட்டு கதவுகளை அடைத்து உறங்குகின்றனர். இதுவும் கூடாத காரியம். சிலர் விடவிளக்குவைத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். இவ்வழக்கத்தை யனுசரிப்பவர்கள் உட்காற்று வெளியே போகும்படியும் வெளிக் காற்று நன்றாய் உள்ளே வருட்படியும் சாளரங்களை நன்றாய் திறந்துவைக்கல்வேண்டும். பின்னர்க்கடைசியாகக் கூறியதாகிய அழகிய பொருள்களும் பிணங்களும் கிடக்கும் இடங்களில் காற்று உலாவி வருவதினாலும் பிராணிகள் இறந்துபோனாலுஞ்சரி அல்லது மரம் புல்பூண்டு முதலியவைகள் தண்ணீரில் சம்பந்தப்படுவதினாலுஞ்சரி அவைகள் அழுக ஆரம்பிக்கின்றன. இது அவ்வளவும் விஷமே. மாட்டுச்சாணி ஆட்டுப்புழுக்கை முதலியவைகளை வீட்டுக்குச் சற்று தூரத்திலே போடும்படி கெய்தல்வேண்டும். இல்லாவிடில் இத்தூர்ச்சுத்தத்தினால் ஆகாயம் கெட்டுப்போகிறது. இக்காரணம்பற்றியே தான் மலஜலம் முதலிய தேகபாதையைக் கழிக்க வீட்டுக்குச் சற்று தூரமாகச் செல்லவேண்டும் இவ்வாறு வாயுவிஷத்தன்மையானால் நான் டை

வில் மனிதர்பிராணிகள் எல்லாம் இறக்கும் படிநேரிடுமே. அது ஏன் அவ்வாறு ஆகவில்லை. என்னும்வினாக்கேழக்கூடும்? அதைப்பற்றி இப்பொழுது ஆலோசிப்போம். மனிதர்களாகிய நமக்குக்காற்று எவ்வாறு அத்தியாவசியமோ அவ்வாறே செடிகொடி புல்பூண்டு விருகூழ் முதலியவைகளுக்கும் காற்று இன்றியமையாதது. மனிதர்கள் காற்றை உட்கொள்கிறது போலமேற்கூறியவைகளும் உட்கொள்ளுகின்றன. நாம்விடும் விஷக்காற்றையே அவைகள் உட்கொள்வதினால் ஆகாயம் அப்போதைக்கப்போது சுத்தமாக்கப்படுகின்றது. அவைகள் பகற்காலத்தில்காற்றை உட்கொள்ளுகின்றன. இக்காரணம் பற்றியே வீட்டுக்குப்பக்கத்தில் தோட்டங்களும் பூஞ்செடிகளும் வைப்பது. காற்று நன்றாய் விசிபலமாக அடிக்குமானால் அதனால் ஆகாயமும் சுத்தப்படுகிறது. மழை பெய்வதினாலும் ஆகாயமண்டலம் சுத்தமாகப்படுகிறது. விஷவாயுக்கள் இருக்கும் இடத்தில் புதியஅடுப்புக்களை சிறுதுண்டுகளாக்கிப்போட்டுவைக்கவேண்டும். காய்ந்தகனிமண்டூளை அக்கூசுகளிலுள்ள அசுத்தங்களின்பேரில்போடல்வேண்டும். அசுத்தமான இடங்களில் ஒரு பாத்திரத்தில் நெருப்பை வளர்த்து அதில் கொஞ்சம் உப்பைபோட்டு புகைக்கவேண்டும், கந்தத்தை அக்னியில் போட்டு புகைக்கவேண்டும். இவைகள் எல்லாம் ஆகாயம் பரிசுத்தமாகிறதற்கு வழிகளாம்.

புது இரத்தினம் பிள்ளை

Free from Bonds.

(THE AUTOBIOGRAPHY OF ATALUQ GUMASTAH)

* அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை.

[ஒருதாலுகா குமஸ்தாவின் சரித்திரம்]

பாதிநாளைக்குக் கச்சேரிக்கு நான் நேரங்கழித்துப் போகநேரிடும். கச்சேரி நேரத்துக்குக்கால்மணி முந்திதான் சாப்பிட இலைபோவான். சமையல் பாதிவெந்ததும் வேகாததுமாய் இருக்கும். எனக்கு அவசரமாய் சாப்பிடத்தெரியாது. சாப்பிட்டதும் வேகமாய் நடந்தால் வாயிறு வலிக்கும். “உங்களுக்குக் கொஞ்சமேனும் சுறுசுறுப்புக் கிடையாது.

* தன்னையறிந்துதன்வழியில் பிரவேசிக்கும்மனோ தர்மசத்திதடையறியாது.

எங்கள் அப்பா ஐந்துநிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு விடுவார்” என்பான். “நான்தான் மெதுவாய் சாப்பிடுகிறவன் என்று தெரியுமே! நீயாவது சீக்கிரம் சமைத்து வைத்து இலைபோடக் கூடாதா?” என்று கேட்டால், “இந்த வீட்டுக்காரியத்தை நீங்கள் ஒரு நாளைக்குச் செய்துபார்த்தால் அப்பொழுது தெரியும், வீடு கூட்ட ஒருவேலைக்காரிகூடக் கிடையாது. நான்தனியாய்த் திண்டாடுகிறேன். பிறர்வருத்த மறியாத மனிதர்களோடுபேசி என்னலாபம்?” என்பான். எனக்கு இலை சுத்தமாகசாப்பிடத் தெரியாது. இதென்ன நாய்தின்ற இலைமாதிரி யிருக்கிறதே?” என்பான். “மகாவிஷ்ணுபன்றியவதாரம் எடுத்தார். உன் புருஷன் நாய்க்கோலம் கொண்டார்” என்பேன். என்வேஷ்டி விசேஷமாய்க் கணுக்காலுக்கு மேலேயே நின்றுவிடும். “இதென்ன காட்டுப்புறத்தான் மாதிரிவெஷ்டி காட்டுகிறீர்கள்,” என்று என் வேஷ்டியைத் தழைத்துக்கால் மறையும்படி இழுத்துவிடுவான். நான் அப்படியே தெருவில் வேகமாய் நடக்கும்போது வேஷ்டியின் ஓரத்திலெல்லாம் செம்மண் படிந்துவிடும். வேஷ்டியின் துணி தரையிற்புரண்டுவரும் இரண்டிராளில் வேஷ்டி அழுக்காகிவிடும். இதை அவன்பார்த்து நீங்கள் “என்னபச்சைக் குழந்தையா? நல்லவேஷ்டியை இரண்டிராளில் குட்டிச்சவராக்கி விட்டீர்களே” என்பான். இதற்காக நான் உயர்ந்த வேஷ்டிகளைக் கட்டாமல் சற்று மட்டமான வேஷ்டிகளைக் கட்டினால் “இதென்ன பாட்டி பழம்புடவை! யாராவது சிரிக்கப்போகிறார்கள்” என்பான். நல்லவேஷ்டியெல்லாம் உடுத்துக் கிழித்தாகிவிட்டது” என்றால், “உங்கள் கலியாணத்துக்கு வாங்கின வேஷ்டிகளெல்லாம் எங்கே?” என்பான். கலியாணமாகிப் பத்துவருஷமாகிறதே இன்

னும் அவைகளிருக்குமா?” என்றால் “எங்கள் அப்பா அவர் கலியாணத்துக்கு வந்தவேஷ்டியெல்லாம் இன்னும் வைத்திருக்கிறார்! உங்களுக்குள்ளும் உருப்பட்டுத்திகாது” என்பான். “உங்களப்பா வேஷ்டிகளையெல்லாம் பெட்டிக்குள்வைத்து பூட்டிவிட்டு தீபாவளிக்குத் தீபாவளி எடுத்து தூபநீபங்காட்டி. ஷோடசோபசாரங்கள் செங்கிறார். அந்தமாதிரி என்னால் முடியாது” என்பேன். கலியாண வேஷ்டிகளை நான் பார்க்காத நாட்களில் உடுத்துக் கிழித்துவிட்டீர்கள். நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபிறகு நீங்கள் நல்லவேஷ்டிகட்டி நான் பார்த்ததில்லை வேஷ்டி நன்றாயிருந்தாலல்லவோ நாலுபேருக்கு கண்ணியமாயிருக்கும். இப்பொழுதாவது நாலு ஜிகைவேஷ்டி வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்” என்பான். “இதற்கெல்லாம் நான் பணத்துக்கு எங்கே போகிறது” என்றால், “கதைப்புஸ்தகம் வாங்கப்பணம் அகப்படும். வேஷ்டிவாங்கிக்கொள்ள அகப்படாது. என் தகப்பனாரைப்பணம் அனுப்பச்சொல்லவா? வேஷ்டிவாங்கி அனுப்பச் சொல்லவா?” என்பான். “எனக்கு இப்பொழுது இருக்கிற கண்ணியமும் வேஷ்டியும்போதும். என் உத்தியோகத்திற்கு இன்னும் அதிக சென்றால் வேண்டுமானால் நான் இன்னொருடைய மாப்பிள்ளை இன்னொருடைய புருஷன் என்றால் தானே எல்லா கௌரவமும் என்னைத்தேடி வராதா?” என்பேன். நான் வெளியில் போகும்போது என்னவெயிலாயிருந்தாலும் புழுக்கமாயிருந்தாலும் சரி, ஒரு சட்டையும் ஜிகை அங்கவஸ்திரமும் லாமல் வெளியே புறப்படக்கூடாது என்று கட்டாயப்படுத்துவான். ஜட்காவண்டிக்காரனெல்லாம் சரீகை அங்கவஸ்திரம் போடுகிறான். அது எனக்குவேண்டாமென்று அந்த ஆக்ஷேபை மீறிநடந்தால், அன்றுவீட்டுக்கு நான்திரும்பிவந்ததும் பெரியகலகமாகிவிடும். இதற்குப்பயந்து நான் எந்தாயார், தம்பி இன்னும் யாரோடாவது பேசிக்கொண்டே

சாப்பிட உட்காருவேன். எனக்குச் சாதம் போடும்போதெல்லாம் என்னைச்சுட்டுவிடுவது போல் பார்ப்பான்.

நான் கச்சேரி சேவகர்களோடு அதிகாரத்துடன் பேசமாட்டேன். அவர்களில் யாரையாவது கடைக்குப்போகச் சொல்லுகிறதாயிருந்தால் “நீ சற்றுக்கடைக்குப்போய் வர முடியுமா?” என்பேன். இதை என்மனைவி கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் “அந்த சேவகனுக்கு ஒருகும்பிடு போட்டாலல்லவோ கடைக்குப் போவான். தைரியமாய்ப் பேசத்தெரியவில்லை. எங்கள் அப்பாவினிடத்தில் சேவகர்களெல்லாம் வலிமூலஸ்வபன்மாய் நடுங்குவார்கள். பெண்பிள்ளையாய்ப் பிறந்திருக்க வேண்டும் தவறிப்போய் ஆணையப்பிறந்து அவஸ்தைப்படுகிறது.” என்பான். “நீ ஆணையப்பிறக்க வேண்டியவன் பெண்ணாய்ப் பிறந்திருக்கிறாயல்லவோ இரண்டுக்கும் சரியாய்ப் போய்விட்டது” என்பேன். இந்தஅழகுக்கு எந்தாயார் எதிரில்தான் என்னுடன் பேசுவதாகத் தெரியக்கூடாது என்பது அவன்கோட்பாடு. அதற்காக நான் எவ்வளவு முக்கியமான அல்லது அவசரமான சங்கதிகளைப்பற்றிக் கேட்டபோதிலும் எந்தாயார் எதிரில் அவள் பதில் சொல்லமாட்டாள். கச்சேரிக்கு அவசரமாய்ப் போகவேண்டியபொழுது “பெட்டிக்குள்ளிருந்து சட்டை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும் சாவி எங்கே?” என்றால், கால்மணிஒன்றும் பேசாமலிருப்பான். பக்கத்திலிருக்கும் எந்தாயார் “என்னடி, சாவி எங்கே என்று கேட்கிறானே பதில்சொல்லேன் என்றுகோபித்துக்கொண்ட பிறகுதான் “ஆணியில்மாட்டியிருக்கிறது” என்று உரத்தகுரலில் ரகசியமாய் என் தாயாரிடத்தில் சொல்லுவான். “எங்கேயோ ஆணியில் மாட்டியிருக்கிறதாமேயடா” என்பான் எந்தாயார். “எல்லாம் காதவறிக்குக் காதுகேட்கிறது” என்று சொல்லிவிட்டுக் கச்சேரிக்குப் போவேன். நான் கச்சேரியில் தாசில்தாருக்காக சட்டை போட்டுக்கொண்டாலும் இல்

லாவிட்டாலும் என் மனைவிக்காக நான் வீட்டில்போட்டு அவளுக்கு காட்டி அவள் “சரி” என்று சொன்னபிறகு தான் கச்சேரிக்குப் போகவேண்டும். வீட்டைவிட்டு அவள்கண் காணாமல் போனபிறகு நான் என்சட்டைகளைக்கழற்றி மூட்டையாய்க் கட்டிக் கையில் தூக்கிக்கொண்டு போவேன். என் தாயாரைப் புதுவேஷ்டி வாங்கமாட்டேனென்று அழ அடித்த எனக்கு இம்மாதிரி மனைவி வாய்த்தபிறகு வேலைக்குக் கூலிகொடுக்கும் தெய்வம் உண்டென்று நம்பத் தடையுமுண்டோ? “நாம் ஒத்துமையாயிருப்பதாக மாமியாருக்குத் தெரியக்கூடாது” என்பாள். “ஒத்துமையாயிருந்தாலல்லவோ தெரியப்போகிறது. என் பேன். வண்ணனுக்குப்போட்ட வேஷ்டிகளை நனைக்காமல் வண்ணன்கஞ்சியோடு எனக்கு உடுக்கமனம்வராது. அப்படி நனைத்தால் வண்ணன் மடிப்புக்கசங்கிப்போகிறதென்று கோபிப்பாள். அதற்காக நான் வேஷ்டிகளை அவளுக்குத் தெரியாமல் ஆற்றில்நனைத்து அங்கேயே உலர்த்தி வண்ணன் மடித்ததுபோலவே மடித்து வீட்டுக்குக்கொண்டுவருவேன்.

என்மனைவி ஆற்றங்கரைக்குப்போனால் கையில்குடம் கொண்டுபோகாமல் கூஜாவைத் தான் கொண்டுபோவாள். என் தாயார் குடம் கொண்டுபோவாள். மணிக்கட்டு, கணுக்கால் மறைய புடவையைத் தழைத்து விட்டுக்கொண்டு தலைகுனிந்தபடியே நடப்பாள். நான் ஆற்றங்கரைக்குப் போனால் கையில் தாமிரச்செம்பும் ஊற்றுப்போடும் பித்தனைத்தட்டிம் கொண்டுபோவேன். நான் அவள் குளிக்கும் துறைக்குப் போகக்கூடாது. அவளோடு சாலையில் அவள் பார்வையில்வரக்கூடாது. அவள் வீட்டுக்குள் வரும்போது நான் வாசலில் நிற்கக்கூடாது. நான் தெருத்திண்ணையில் யாரோடாவது பேசுகையில் அவள்ரேழியில்வந்தால் நானும் பேசுகிறவர்களும் காலத்தொங்கலிடாமல் மடக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.

இவைகளெல்லாம் எனக்களிக்கப்பட்ட ரகஸியமான தாக்கீதுகள். இந்த உத்திரவுகளைமீறி நான் என்றைக்காவது அவளுக்குளிக்கும் துறைக்குப்போய்விட்டாலும் அல்லது அவள் பார்வையில் சாலையில் நடந்தாலும், அன்றைக்கு வீட்டுக்குள்வந்து “நீங்கள் கோவணத்தைக் கட்டிக்கொண்டு இரண்டுகால்களையும் பரப்பிக்கொண்டு ஊற்றுஇறைக்கிற அழகை எல்லோரும் பார்த்து ஆசுநதிக்கவேண்டுமென்று ஆசையாயிருந்ததோ? காலே 6 மணிக்குப் போனவர் எப்படியாவது 9-மணிக்குவந்து சேர்ந்தீர்களே, ஆற்றோடு மிதந்துபோகாமல்; அதுதான் பெரியகாரியம். வழியில் நீங்கள் தலையைப் பிரித்துக்கொண்டு பாழ்நெற்றியுடன் செம்பைத் தூசுக்கிக்கொண்டு தத்துக்கிளி போல் நடந்து வந்ததைப்பார்த்துக் கைகொட்டிச் சிரிக்காதவர்கள் பாவம்! நானேமுதல் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முழுகித்துலையுங்கள் கிணற்றிலிருந்து நான் தண்ணீர் இழுத்துக்கொட்டுகிறேன்” என்பாள். மறுநாள் சாப்பிட இலைபோகிறசமயம் வரையில் காத்திருந்து பிறகு நான் “குளிக்கப் போகிறேன் குடம்வேண்டு” மென்பேன். “இதோ நான் ஜலம்கொண்டுவந்து விடுகிறேன் சற்றுப்பொறுங்கள்” என்பாள். அப்படியே ஒரே ஒரு குடம் ஜலத்தைக்கொண்டுவந்து குடம் நசுங்கும்படி தொப்பென்று கீழேவைத்துவிட்டு “போதுமா? இரண்டு பெம்புகிணற்றில் இழுத்துவிட்டுக் கொள்ளமாட்டவிலை” என்று முணுமுணுப்பாள். அதற்கு மறுநாள் நானே அவளைக்கேளாமல் குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு கிணற்றில் முழுகிவந்தால் “வரும்பொழுது ஒருகுடம் தண்ணீர் கொண்டுவந்தால் தேய்ந்துபோய்விடுவீர்களா? வெறுங்குடத்தைக்கொண்டுவந்து வைக்கிறீர்களே!” என்பாள். இதுபோலவே “நீங்கள் ஆற்றில் வேஷ்டி துவைத்த அழகுபோதும். இனிமேல் நான் கிணற்றடியிலேயே துவைத்து விடுகிறேன்.” என்பாள். மறுநாள் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு

“வேஷ்டி ஏங்கே?” என்றால் “இன்றுகாலையில் தான் எனக்குத்துவைக்க ஒழிந்தது, சற்று ஈரமாயிருக்கும்போலிருக்கிறது. பாதகமில்லையானால் கட்டிக்கொள்ளுங்கள்” என்பாள். அதற்கு மறுநாள் “இன்றைக்குத்துவைக்க ஒழியவில்லை நேற்றையவேஷ்டிவெளுப்பாகத்தானிருக்கிறது: அதையே இன்றைக்கும் கட்டிக்கொண்டுபோங்கள். நாளைக்கு நான் கட்டாயம் துவைத்துவிடுகிறேன்” என்பாள். “நேற்று சாயந்திரம் துவைக்கக்கூடாதா?” என்றால், “நேற்று யோகாம்பாள் பெண்ணுக்கு நலங்கு, நீதான் அவசியம் பாட வரவேண்டுமென்று நூறுதடவை கூப்பிட்டாள். அங்கே போனபிறகு ராத்திரி 7-மணிக்குத்தான் நலங்கு ஓய்ந்து வெற்றிலைசீவல் கொடுத்தாள். என்னசெய்கிறது? நீங்கள் காலையில் குளிக்கும்பொழுது கையோடுகாவலாய் வேஷ்டியைக் கசக்கிக் கொள்ள எவ்வளவு நேரம் செல்லும்?” என்பாள்.

என்மனைவி ரயிலில் எப்பொழுதாவது என்னுடன்கூட வரவேண்டியிருந்தால் இதரஜனங்கள் யாராவது வண்டியிலிருந்தால் உட்காரமாட்டாள். வண்டியிலிருப்பவர்களெல்லாரும் “பாதகமில்லை சும்மா உட்காருங்களம்மா” என்று தலைக்குத்தலை நூறுதடவை சொன்னபிறகு என்னைப்பாராதபடி அப்புறம் திரும்பிச் கொண்டு பிரயாணமுழுவதும் அப்படியே உட்கார்ந்துவருவாள். நான் அவள் முகத்தை பார்க்கக் கூடாதென்பது கண்டிப்பான அவருடைய ரகஸிய உத்திரவுகளிலொன்று. அப்படிப் பார்த்துவிட்டாலோ முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும்கலந்து வறுக்கலாமெனவிருக்கும். கூஜாவில்லாமல் ரயிலில் வரமாட்டாள். இறங்கும்பொழுது தான் கூஜாவைமட்டும் கையிலெடுத்துக்கொள்ளுவாள். நான் ஒன்றுமெடுத்ததுக்கொள்ளாமல் அங்கவஸ்திரத்தையோக வேஷ்டியாக போட்டுக்கொண்டு முன்னால் நாடகத்து ராஜாபோல் நடக்கவேண்டும். சாமா

ன்கள் எவ்வளவு கொஞ்சமாயிருந்தாலும் அவைகளை நானும் எடுக்கக்கூடாது. தானும் எடுக்கமாட்டாள். “ரயில்வே போர்ட்டர்” என்னும் கூலியாள்தான் எடுக்கவேண்டும். அவனுடன் முன்னதாகக் கூலிபேசிக்கொண்டு தகரார் செய்யக்கூடாது. பின்னிட்டு காலணு கொடுக்கவேண்டிய வேலைக்கு இரண்டணுகேட்டாலும் பேசாமல் கொடுத்துவிடவேண்டும்.

இந்தவின்செலவுகளைமிகுப்பதற்காக நான் தனிமையில் பிரயாணம் செய்யும்பொழுதெல்லாம் எவ்வளவு மூட்டையிருந்தாலும் நானே தூக்கிக்கொண்டு விடுவேன். யாராவது கூலியாள் என்னை அடையாளங் கண்டுபிடித்து “சாமி, நான் எடுக்கிறேன். நீங்கள் ஏன் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் “உன்னை எனக்குத் தெரியாதுபோ” என்று முன்பின் தெரியாதவன் போல் பேசுவேன். “அன்றைக்கு நான் உங்கள் சாமான்களை எடுத்துவந்தேனே” என்றாணால் “அவைகள் என்சாமான்களல்ல, அம்மாளுடைய சாமான்கள்: அந்த அம்மாளின் இன்றைக்கு வரவில்லை.” என்பேன்.

நான் என்மனைவியைக் கேளாமல் என் உறவினர் சிநேகிதர் யாரையும் சாப்பிடச்சொல்லக்கூடாது. தன்னுடைய உறவினர் யாராவது வந்துவிட்டால் அவளுக்குத் தலைகால் தெரியாத உதஸாக முண்டாகிவிடும். அவர்களுக்கு ராஜேர்பசாரங்கள் செய்து விருந்தளிப்பாள், நான்எங்கேயாவது ஒருமுலையில் உட்கார்ந்திருக்கவேண்டும். எனக்குமட்டும் வேண்டியவர்களாக யாராவது வந்துவிட்டால் அன்றைக்குத்தான் என்மேல் அவள் அதிகாரம் முழுவதும் செலுத்துவாள். ஆறுமாதத்திய சர்மன்களுக்கு உடனே ஜாப்தா கொடுத்து வாங்கி வரச்சொல்லுவாள். “இத்தனை சாமான்கள் எதற்கு? தினம் சமைக்கிறபடி சமை” என்றால், “நம்முடைய தரித்திரம் நம்மட்டோடிருக்கட்டும். ஊர் முழுவதும் தம்பட்டிமறையவேண்டாம். வாங்கிப்போடச் சையாண்டாகத்

வர்கள் மனுஷியானே அழைத்துவரக்கூடாது” என்று ஒரு கர்ச்சனைசெய்வான். நான் அப்படியே கடைக்குப்போய் சாமான் வாங்கிவந்தால் “அந்தசாமான் நன்றியில்லை, இந்த சாமான் நன்றியில்லை. தனக்காக கடைக்குப் போய் சாமான்வாங்கத் தெரியவில்லை, வாங்கி வரச்சொல்ல சேவகனும் கிடையாது. இதென்னவாழ்வு? வெட்கங்கெட்ட பிழைப்பு! இவைகளைத் திருப்பிக்கொடுத்துவிடுங்கள். வாங்கும்பொழுதே ஒரு கடைக்கு நாலுகடையாய்ப் பார்த்து வாங்கச்சொன்னேனே? என்று முணுமுணுத்துவிட்டு என்னை இரண்டுமூன்றுதாம் கடைக்கு அலைவதைப்பாள். “எனக்கு இரண்டுமூன்று ஜலம்வேண்டும். யாருக்குத்தெரியாமல் கொண்டுவந்து கொடுங்கள்” என்பாள். இவ்வளவும் செய்தபிறகு தனக்குத்தெரிந்த முதல்தரமான சமையல் செய்துபோடுவாள். யாருமில்லாதசமயத்தில் நான் ஏதாவது ருசியானபதார்த்தம் செய்யச் சொன்னால் “இன்றைக்கு நேரமாகிவிட்டது. இன்றைக்கு எனக்குத்தலைவனிக்கிறது” என்று சொல்லுவாள். சிலநாட்களில் இன்றைக்குக் கைகால் ஓய்ச்சலாயிருக்கிறது. மத்தியானத்துசாதத்தை தீர்த்தம்விட்டுவைத்திருக்கிறேன். எடுத்துப்போட்டுக்கொண்டு சாப்பிட்டுவிடுங்கள்” என்று படுத்துவிடுவாள். இதற்காக எனக்கு நல்ல சாப்பாடு வேண்டுமென்கிற நாட்களிலெல்லாம் வந்ததுவரட்டுமென்று தைரியமாய் ஒருவிருந்தாடியை அழைத்துவருவேன். அவள் என்னை ரஹஸியத்தில் எவ்வளவு வைதபோதிலும் பிற்பார்வையில் தான் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதாகத் தோற்றவேண்டும் என்கிற ஆவல் அவளுக்குண்டு. இதையறிந்த நான் அவள் என்னைஹவியமாய் அதட்டும்பொழுதெல்லாம் “இனி அப்படிசெய்யவில்லை” என்று உரத்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வேன். அது அவள்கோபத்தை இன்னும் அதிகரிக்கும். ஆனால் ஏதாவது பதில்சொன்னால் இன்னும் உரத்துப்பே

சுவேன் என்கிறபயத்தினால் திருடனுக்குத் தேள்கொட்டினதுபோல் சும்மா இருப்பாள். சிலசமயம் “யாருக்காவது காதில்பட்டால் பெண்டாட்டிகாலில் விழுகிறபுருஷன் என்று நினைக்கப்போகிறார்களே! போதும் இரைய வேண்டாம்! நான் உங்களை வாக்குக்கொடுக்கவில்லை. ‘சீ நாயே! நீ என்னகேட்கிறது!’ என்று சொல்லாதபடிக்கு ‘இனி அப்படிச் செய்யவில்லை’ என்று ஒருபுருஷன் கெஞ்சுவானா!” என்று ஒதுக்கிவிடுவாள்.

இம்மாதிரியாக என் கிரஹஸ்தாசிரமத்தின் முதல் நாளிந்துவருஷங்களாக அடித்த தென்னல் பிறகு பெரும் காற்றாக முற்றிற்று.

“LEARN BY DEEDS, NOT WORDS.”

வீட்டைக்கட்டிப்பார்

கலியாணத்தைச்செய்துபார்.

“பட்டால்தேரியும் பார்ப்பானுக்கு” என்பது அர்த்தபுஷ்டியுள்ள ஒரு பழமொழி. பழமொழிகளெல்லாம் அனுபவஞானம் என்னும் சாகரத்தில் கடைந்தெடுத்த அமிர்தமாம். ஆயிரம்தான் கற்றுக்கேட்டாலும் அனுபவஞானம் ஸ்வானுபவத்தால் மட்டும் சித்திக்கத்தக்கதேயன்றி மற்றப்படி சித்திக்கத்தக்கதில்லை. கல்வியினாலானபயன் கடவுளின் பாதத்தையறிந்து பணிதலாமென்று திருவள்ளுவநாயனார் சொல்லியிருக்கிறார். அப்படி உண்மையான தெய்வபக்தி யில்லாவிட்டால் கற்றதனாலானபயன் ஒன்றுமில்லை. வயிற்றை வளர்க்கமட்டும் உபயோகப்படும் கல்வி உண்மையில் மஹான்கள் கொண்டாடும் கல்வியில் சேர்ந்ததில்லை.

“உடம்பினைப் பெற்றபயனாவதெல்லாம்

உடம்பினில் உத்தமனைக்காண்” என்றார்

ஒளவையார்.

“கற்றதனாலான பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றூள் தொழா அரெனின்” — என்றார் திருவள்ளுவநாயனார்.

இப்படியாக உடம்பெடுத்ததற்கும், கல்வி கற்றதற்கும் பயன் கடவுளை யறிந்து வழிபடுதலா மென்றேற்படுகையில், வெறும் வாச்சாஞானம் என்ன பயனைக்கொடுக்கும்? சாசுவதமான பயன் ஒன்றுமில்லை என்றபடியிற்றுவளர்ப்பது ஒன்றுமட்டுமே பெரிதல்ல. நாயும் வயிறுவளர்க்கிறது. காக்கையும் வயிறுவளர்க்கிறது. வயிற்றை வளர்ப்பது உயிரை வளர்ப்பதற்காக; உயிரைவளர்ப்பது உண்மையை உள்ளப்படியறிவதற்காக; உண்மையுணர்வது ஜன்மசாபல்லியத்துக்காக; இப்படியாக அனுபவஞானத்தின் முடிவு கடவுளையறிந்து வழிபடுதலா மென்றேற்படுகிறது. அனுபவஞானத்தின் முடிவு இன்னதென்று சொன்னால், அதன் ஆரம்பம் எங்கே? உலகஞானமின்றி கடவுள்ஞானம் சித்திக்காது. குடத்தின் ஓரனமின்றி அதை வளையும் குயவன் ஞானம் சித்திக்காது. காரியமறிந்தவன் காரணமறியான். ஆகையால் உலகஞானம் எங்கே துவங்குகிறது? சிறுபிள்ளைகள் மணல் வீடுகட்டி விளையாடுகிறார்கள். பிறகு குடியிருப்புவிட்டு கட்டுகிறார்கள். அந்த வீட்டிலிருந்து கிரகஸ்தாச் சிரமதர்மத்தையனுசரித்து அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் புருஷார்த்தங்களைப் பெறமுயலுகிறார்கள்.

“ஈவதறம்” என்றார் ஒளவையார். தன்னைக் கொடுப்பதுண்டே அதுதான் தர்மம். தன்னைக்கொடுக்கச் சக்தியற்றார் தாம் தேடிய பொருளைக்கொடுப்பார். அதையும் பூரணமனசோடு கொடுக்கவேண்டும். இந்தஉலகத்திலுள்ள எதுவும், பார்க்கப்போனால் இந்தஉலகமும் கூட, சங்கற்பமாதீதிரமே யாதலால், பூரணமனசு வைத்துச் செய்யும் காரியம் எதுவும் இஷ்டத்தைப் பொறுத்ததாகப் போய்விடுகிறது. இஷ்டம் அறிவினுடைய சக்தி. “இச்சாசக்தி உமாகுமாரி” என்பது சிவசூத்திரம். ஆகையால் இஷ்டத்தைப் பொறுத்ததாய் இச்சாவிசேஷமாய்ச்செய்யப்

படுவதெல்லாம் தன்னைக்கொடுப்பதாம். “கருமமேகண்ணுயினார்” — செய்கருமத்தில் பூரணமனசு செலுத்தினவர்கள், “கண்துஞ்சார், பசினோக்கார், செவ்வியருமையும் பாரார், அவமதிப்புகொள்ளார்.” ஆகையால் தர்மவழியில் நிற்பார் தன்னைக்கொடுக்கப் பின்வாங்கார்.

இரண்டாவது புருஷார்த்தமான “பொருள்” என்பது என்னவெனிலோ, “தீவினை விட்டிட்டல் பொருள்” என்பது ஒளவையார் அருள்வாக்கு. தன்னைமட்டும் தனிப்படுத்திப் பிறருக்கு அன்னியமாய்த் தன்னைநினைப்பதே “தீவினை.” பேதபாவனையெப்பொழுதுண்டாயிற்றோ அப்பொழுது தீவினையும் முளைத்ததாகும். ஆகையால் எல்லாமாய் அகண்டமாயுள்ள தன்னைச் சின்னாபின்னமாக்கிச் சிறுமைப்படுத்தும் பேதபாவனையை விட்டு மன்னுயிரைத் தன்னுயிர் போலெண்ணிச் செய்யும் தர்மவழியில் தேடும் தேட்டாமையே “பொருள்” — இகபரிமாண்டுக்கும்சாதனமான கைப்பொருளாகும். அறம், பொருள் இரண்டையும் அனுபவிக்கப்பெற்றார் மனத்தில் பின்னுமொரு குறையுண்டு. அது என்னவெனில், “இன்பம்.”

இன்பம் என்றாலென்ன? “காதலிருவர்கருத்தொத்தாதரவுப் பட்டதே இன்பம்” என்றார் ஒளவையார். போகபோக்கியங்கள் என்னதானிருந்தாலும், மனத்தோடு மனம் சேர்ந்து இரண்டும் லயித்து ஒன்றான ஏகீபாவம் அமையவேண்டும். இந்த ஏகீபாவமும் “காதல்” — அன்புகாரணமாகவுண்டாகவேண்டும். ஆகையால் உள்ளன்புடையவரிருவர்கருத்து ஒருமித்து ஒருவருக் கொருவர் ஆகவாய் ஐக்கியபத்தியமமையப் பெற்றால், அப்பொழுது பேதபாவனை செய்யும் மனம் நசித்துப்போக, அதுநசித்த இடத்திலுண்டாகுமோர் உவகையுண்டே அதுதான் இன்பம். இன்பமென்பது உள்ளப்பூரிப்பு பேதமனம் நசித்தாலன்றி அபேதபாவனை புரியும்

ஆனந்த மனம் பூரிக்காது. சின்னஞ் சிறியார் “இந்தமட்டும் இந்தமட்டும் என்கோடு” என்று சொல்லி, தான் நின்று கொண்டிருக்கும்படி த்திலிருந்து தன்கையெட்டின தூரத்துக்குக் கோடுகிற அதற்குள்பட்ட இடத்தைத்தன்ன தென்று ஸ்வீகரித்து, அதற்குப் புறம்பாயுள்ள விசாலமான பரப்பையுடைய பூமியை யெல்லாம் தனக்குரிமையில்லாத தாக்கிக் கொள்வதுபோல, பேதபாவனை செய்யும்ஜீவன் ‘கண்டதேகாட்சி’ யென்று, அதன் குருட்டுக் கண்ணுல்கண்டதேயன்றி வேறுகாட்சியுலகத்தில் இல்லையென்றுவினோசங்கற்பித்துக்கொண்டு, அச்சங்கற்பத்தின்சக்தியால்தானேகன் பஞ்சடைந்து, மனக்கண்மூடி, மதிமயங்கித்த விக்குகின்றது. இப்படித்தவிக்கும் மனத்தின் தாபமே நீங்காமனக்குறையாகவுள்ள ஒரு ஜீவனுக்கு போகபோக்கியங்கள் என்னதானிருப்பினும் அவைகளை யனுபவித்தலால்அகங்கார, மமகாரவிர்த்தியை யன்றி வேறுபுயனில்லையால், அந்த ஜீவன் மனங்குன்றி உற்சாக மிழந்து நிற்க நேரிகிறது. அப்படிக்குறைப்பட்ட மனம் கங்கையோடு யமுனைசேர்ந்தாற்போல் காதல் காரணமாகக் கருத்தொருமித்துத் தனக்கன்னியமென்று தான் மெளட்டியத்தால் நம்பியவேறொரு மனத்தோடு ஆதரவுப்பட்டுச் சேரும்போது ஐக்கியபத்தியம் முதிர்முதிர், இருமனமும் ஒருமனப்பட்டு “மனத்துக்கு மனம்சாக்ஷி” யென்னும் உண்மையையுணர்ந்து அவ்வுணர்வுவிர்த்திப்பிரவாகமாகப் பெருக அவ்வுள்ளப்பெருக்கத்தில் அது மூழ்கிப் பின்னர் பூரித்தெழுகின்றது. ஆனந்த பூரிதமான இந்த யதோ நிலையே “இன்பம்.” இந்தஇன்பத்தைதுகர்ந்து அனுபவமுதிருங்கால், பால் ஆறாகவோடினாலும் நாய்க்கு நக்கித்தான் குடிக்கவேண்டுமென்கிற பழமொழியாக ஆனந்தம், எங்கும் நிறைந்திருக்க இத்தேகத்தைப்பற்றி நின்று அதனால் வருவதானதோர் சிற்றின்ப துகர்ச்சியே பெரிதாக நினைத்தநினைவு. மாறிப்போய்,

அது! அற்ப துகர்ச்சியென்றுணரும் உண்மையான உள்ளத்துணர்வுபுண்ணியவாஸனுபலத்தால் மேலெழுவாரம்பிக்கிறது. அப்பொழுது நாயைப்போல் நக்கிக் குடிக்கும்படியான அவசியத்துக்குக்காரணமான அகங்காரத்தைவிட்டு அதற்குக்காரணமான அஹம் தத்துவத்தைப் பற்றி நிற்கும்படியான பாக்கியம் நேரிகிறது. அஹங்காரத்தை விட்டு அஹம் தத்துவத்தை மட்டும் பற்றி நின்றால் அஹத்தின்மஹிமை மஹத்தாய் விளங்கக் காலாலாம். அஹத்தை மஹத்தாய்க் கண்டு மஹத் தத்துவமாத்நிரமாய் நிற்கும் “பெரியமனசு” சித்தித்தால், அது எல்லாவற்றிலும் தானிருக்கவும், எல்லாம்தானாக விளங்கவும் பார்த்துப் பார்த்து மகிழ்ந்து தனக்கு இடையில் நேர்ந்த பெந்தங்களை யெல்லாம் மறந்து தான் நிர்த்துவந்துவளைய நிற்கக்காண்கிறது. இந்த அவசரத்தில், எல்லாம் தானாகவும், தன்மயமாகவு மிருக்கக் கண்டு இப்படித்தோற்று மெல்லமாய் விளங்கும் தான் யார்? என்று விசாரிக்கத் துவக்குகின்றது. ‘மாமியாருக்குமொருசாமியாருண்டு என்கிறபெண்டிர் வசனத்தினுண்மைக்கு ஒத்தவண்ணமாய், தோற்றப்படும் எல்லாம்தானாயும் தன்மயமாயும் விளங்கும் மஹாபெரிய தனக்கும் பெரியதாய், மாமியை யொத்த தனக்கும் சாமியாராகவிளங்கும்அதிமேலான பரவஸ்து வொன்று வுண்டு என்று தெரிந்து கொள்ளநேரிகிறது. எல்லாருக்கும் பெரிய மாமியாரும் தனக்குப்பெரிய சாமியாரைக் கண்டு ஒடுங்குவதைப்போல பிரகிருதியை யெல்லாம் தன்னுள் அடக்கிய மஹத்தான புருஷனும் தனக்கும் பெரியவளாய் தன்னையும் ஒடுக்கவல்ல பரனை நினைந்து மற்றப்புருஷார்த்தங்க எல்லாம் அற்பானுபவ மென்றும் துச்சமென்றும் கண்டு சின்னத்தைவிட்டுப் பெரியதைப்பற்றும் “பேராசை” யென்னும் பூரண அன்புதூண்டப்பெற்று அதனால் சின்னதான மூன்றையும் விட்டு “பேரிதான்”

ஸ்வதந்திரம் ஒன்றையே நாடி, நாடின, நாட்டத்தில் தன்னையும் மறந்து பின் நாட்டமும் நழுவிப்போக, தியேயாகாரமாய்த் தான் நினைத்ததொன்றேதானாய் இரண்டற்று நிற்கல்நித்தியானந்தமனிக்கும்பேரின்ப வீடு. இந்த வீடு பெறுதலே ஜீவன்தேகமெடுத்ததற்குப்பலன். ஜன்மசாபல்யமென்று சொல்வதும் இதுவே. இஃதையே ஒளவையார் “பரனை நினைந்திம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்பவீடு” என்று சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்துள்ளார்.

இப்படியாகமணல்வீடு கட்டிவிளையாடும் குழந்தை பேரின்பமனிக்கும் பெருவீடு கட்டி முடிக்கும்வரையில், வீடு கட்டுவதே வேலையாயிருக்க நேரிடுவதால், பொரியோர் அனுபவஞானத்தைப் பெரிதாகத் தூக்கிவைத்து அதுசொல்லிக் கொடுத்துக் கேட்டறியக் கூடியதல்ல: செய்துபார்த்தனுபவித்து அறியக் கூடியதென்பதை வற்புறுத்துவான், “வீட்டைக்கட்டிப்பார்: கலியாணத்தைச் செய்து பார்!” என்று ஆதியோடந்தமாய் அர்த்தபுஷ்டியமையப் பொருத்தி உபதேச முறையில் உண்மையை உரைத்தார்கள். “குருசொல் ஒருசொல்” என்றிருப்பதால், நல்ல புத்திசாலிக்கு இஃதொன்றேபோதுமானது. கிரகஸ்தாச்சிரமதர்மத்துக்கு இருப்பிடம் வீடு ஆதலால், அதைக் கட்டிப்பார் என்று சொன்னார். வீடுகட்டியானால் கலியாணம் செய்தாக வேண்டும். கலியாணமின்றி கிரஹஸ்தாச்சிரம தர்மமில்லையாதலால், “கலியாணத்தைசெய்து பார்!” என்று பொதுபடச்சொல்லியருளினார். வீடுகட்டுவதிலுள்ள தொல்லை வீட்டைக் கட்டிப்பார்த்தால் தான் தெரியும். கலியாணம் செய்வதிலுள்ள கஷ்டநஷ்டங்களும் சுகதுக்கங்களும், படவேண்டியசிறுமை பெருமைகளும் கலியாணத்தைச்செய்துபார்த்தால்தான் தெரியும். ஆகையால் “வீட்டைக்கட்டிப்பார்!” என்றால் வீடுகட்டுவதற்காக வேண்டிய சாதகசாதனசாமர்த்தியாதிவைபவங்களை அனுபவ ரீதியாக அறிந்துணர் என்று அருத்தம். அப்

படியே கிரகஸ்தாச்சிரமதர்மத்திலுள்ள சுகதுக்கரீதிவைபோகங்களையும் கலியாணத்தைச் செய்து பார்த்து அனுபவரீதியாக அறிந்து கொள் என்பது கருத்து. அனுபவஞானத்துக்கு பதிலாக வாச்சாஞானமும் பரோக்ஷமான கேள்விஞானமும் பயன்படாது. ஸ்வானுபவச் செல்வமான பரோக்ஷானுபூதியே அடைபத் தக்கது என்பது சித்தாந்தம்.

SANKARAPRIYAN.—XX.

சங்கரப்பிரியன்.

XX.

தீவட்டிக்கோர்னைக்காரர்கள் கட்டைக்குட்டு என்ற திருடர்தலைவன், கூடாரம் போன்ற ஒரு ஆலமரத்தடியில் ஒரு பாறையின்மேல் வீற்றிருக்க, அவனுக்குமிகவும் அந்தரங்கமான நான்குபேர்கள் மாத்நிரம் அவனுக்கு முன்னால் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். மற்றத்திருடர்கள் சிலர் கொஞ்சம் தூரமாக நின்றுகொண்டும், சிலர் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டு மிருக்கிறார்கள்.

கட்டைக்குட்டு:—நண்பர்களே! இப்பொழுது பொழுதுவிடிய சுமார் சாமப்போதிருக்கிறது. நாம் இன்றையதினம் கொள்ளையடித்துக்கொண்டு வந்தவைகளை பத்திரப்படுத்தியாயிற்று. நாம் தூங்கவேண்டுவது பகற் காலமன்றோ? பாக்கியிருக்கும் ராக்காலத்தைக் கழிக்க ஒரு உபாயம் சொல்லுங்கோள் பார் கலாம்.

சப்பைமூக்கன்:—எனக்குத் தோன்றுவ தென்னவென்றால், அடுத்த தென்னந்தோப்பில் புழுந்து மரத்தின்மேலுள்ள சார் சட்டிகளை இறக்கிப் பொழுதுவிடியும் வரை குடித்துக்கொண்டிருந்தால் நலம் என்பது.

கோணவாயன்:—சப்பைமூக்கன் சொல்வது எனக்குக் கொஞ்சம்கூடப்பிடிக்கவில்லை. தாங்கள் ஒரு ராஜா அல்லவா? மற்றவர்கள்

நாட்டுக்கு ராஜாவானால் தாங்கள் சாட்டுராஜா. நாட்டு ராஜாக்கள் ஜனங்களைப் பொருள்களையும், உயிரையும் ரக்ஷிக்கிறார்கள், தாங்கள் பக்ஷிக்கிறீர்கள். அவர்கள் பகற்காலத்தில் அதிகாரம் செலுத்துகிறார்கள். தாங்கள் ராக்காலத்தில் ஆக்ஷிபடத்துகிறீர்கள். நாட்டு ராஜாக்கள் தங்கள் ராச்சியத்தில் குற்றம் செய்பவர்களை தண்டிக்கிறார்கள். தாங்களும் தங்கள் ராஜ்யத்தில் அடிவைப்பவரது சொத்துக்களைப் பறிசெய்கிறீர்கள். இப்படியிருக்க, நாட்டுராஜாக்களது தர்மம் வேட்டையாடுவதென்று சொல்லப்பட்டிருக்க, சாட்டுராஜாவாகிய தாங்களும் ஏன் அதையே தர்மமாகக் கொள்ளக்கூடாது?

பொக்கைப்பல்லன்:—சப்பைமூக்கன் கோணவரயன் இருவர்களும் தங்களை குணங்களுக்கேற்றபடி தான் சொன்னார்கள். சப்பைமூக்கனுக்குக் கள்ளென்றால் போதும். கோணவரயனுக்கோ கறி என்றால் போதும். வாய்கிழிய அடைத்துக் கொள்வான். எனக்கு என்ன தோன்றுகிறதென்றால், ஒவ்வொருவரும் ஒருகதைசெல்லுகிறது: நல்லகதையாய்ச்சொல்லுகிறவனுக்கு, நாளை 4-மணி வண்டியில் வரப்போகிறதாக நாம் கேள்விப்பட்ட ஜமீன்தாரது நகைப்பெட்டியைத்திருடும் படியான கௌரவத்தைத் தருகிறது.

கட்டைக்குட்டு:—பேஷ், நீங்கள் மூன்றுபேரும் நல்லயோசனை தான் சொன்னீர்கள். சப்பைமூக்கன் யோசனையும் நல்லதுதான். புதுக்கள்சாப்பிடுவதால் உண்டாகும் ஆனந்தத்திற்கு சகாயமானது ஒன்றும் இல்லைத்தான். கோணவரயன் சொன்னவேட்டை விஷயமும் நல்லது தான். காளிதாசகவிட சகுந்தல நாடகத்தில் வேட்டையின் மஹாத்மியத்தைப் பற்றி எழுதியிருக்கிறார்.

“மேதச்சேத, கிரசோதரம் லகுபவத்துயித் தானயோக்யம்வபுது,

ஸத்துவானுமயிலக்ஷிய தேவிகிருதி மத்சித் தம் பயக்கு ரோதையோஹோ,

உத்க்ஷ்ஷஸ்ஸசதன் வினும்ப்திஷ்வஸ்ஸவி த்தியந்தி லக்ஷியேசலே,

மித்தியாஹிவ்யஸனம் வதந்தி மிருகயா மீதிருக்விதேஹுகுதஹ!”—என்று வேட்டையாடுவதினால் சகைகரைந்து உடம்பு ஒடி ஆடித்திரிய சாதகமாகிறது. பிராணிகள் பயப்படுத்தவாவது, அல்லது கோபமூட்டப்படவாவது செய்யப்படின அவைகளின் சேஷ்டை பார்த்தானந்திக்கத்தக்கதே. ஒடிக்கொண்டிருக்கும் மிருகங்களின் மேல் அம்பைத் தொடுத்துவிட்டு வதம் செய்வது வேட்டைக் காரர்களுக்கு உதஸாகத்தைத் தரத்தக்கதே. வேட்டைக்குச் சமானமுண்டா? வேட்டை விசனத்தைத் தரத்தக்கதென்பது சுத்தப் பொய். ஆயினும் நாம் எல்லாம் இப்பொழுது களைத்திருப்பதாலும், நாளைக்கு 4-மணி ரயிலுக்கு அனுப்ப ஒரு பேர்வழி தெரிந்தெடுக்கவேண்டியிருப்பதாலும். பொக்கைப்பல்லனுடைய யோசனையை அனுசரிக்கத் தீர்மானித்தேன். இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் ஐரோப்பியர்கள் நடை உடை பாவனைகள் அனுசரிக்கப்பட்டு வருவதால் அவர்கள் சம்பிரதாயப்படி, முதல் மரியாதை நமது ஆண்வேஷதாரி அம்மணிக்கு நடத்தப்பட வேண்டியது.

ஆண்வேஷதாரி:—இப்பவும் நமது ராஜனது வார்த்தைகளினின்று, முதல்கதை சொல்லவேண்டியது நான் என்று தோன்றுகின்றது. எனது சரித்திரத்தைவிட அற்புதமான கதை ஏதுண்டு. அதைச்சொல்கிறேன் கேளுங்கள்.

ஆண்வேஷதாரிகதை.

ஆண்வேஷதாரி:—நான் பிறந்தது கோமளாபுரம். என் தாய்தந்தையர்கள் என சிறுவயதிலேயே இறந்துபோய்விட்டார்கள். யாரோ சில கனவான்கள் சேர்ந்து அனாதைக்

குழந்தைகளின் ஆதரவுச்சாலை (Orphan Asylum) என்னுமிடத்திற்கு என்னை அனுப்பினதாகவும், நான் அதில் காப்பாற்றப்பட்டதாகவும், எனக்கு வயது வந்து விவரம்தெரிந்ததும் சொல்லக்கேள்விப்பட்டேன். ஆதரவுச்சாலையில் வேளைக்குச் சரியான சாப்பாடு கிடைத்தும் எனக்கு அங்கிருக்க இஷ்டமில்லை. ஒருநாள் சமயம்பார்த்து அங்கிருந்து தப்பித் துடிவிட்டேன். கொஞ்சநேரமானதும் பசுவயிற்றைப்பிடுங்க ஆரம்பித்தது. இரண்டொருபேர்களை யாசகம்கேட்டேன். அதற்கு ‘தேஹி’ என்று கேட்பதுகஷ்டம் ‘இல்லை’ எனபது அதிலும் கஷ்டம் என்றுசொல்லி, அனுதாபப்பட்டார் ஒருவர். இன்னொருவர் எங்கேயாவது வேலைசெய்து பிழைக்கிறது தானே! இப்படி மானங்கெட்டு திரியுவானேன் என்றார். இப்படி நாலிடங்களிலும் நிந்திக்கப்பட்டு கடைசியாய் ஒரு மரத்தினிழவில் உட்கார்ந்து ‘உப்பானாலும், அவன்கொடுப்பனிதி நான்நப்பாசையால் செப்பினேன்;

அப்பா ஆர் இவன் உன்றனக்கெதிர் நிரு பன்தப்பாமலே செப்பினேன்,

துப்பாமல் திரணமாகி எண்ணி அவனும் அப்பால் விரஜேத்தியப்பிரவீத்

அப்பா வாமனனே மஹாபலிமகே எப்பாடு நீ பட்டையோ”

என்னும் சுலோகம் ஞாபகத்திற்கு வர, நான் ஒரு காலனா யாசிக்கப்போய் இவ்வளவு நிந்தனையை அடைந்தேனே! மூன்று லோகங்களையும் யாசித்த வாமனன், எப்பாடுபட்டிருக்க வேண்டுமென்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தபடியே நித்திரை போய் விட்டேன். நான் எழுந்தபோது சூரியன் தலைக்குமேல் வந்து விட்டான். பசியோ தாங்கமுடியவில்லை. இப்படி இருக்கும் சமயத்தில் அவ்விடமிருக்கும் பாதை ஓரமாகிருக்கும் பள்ளத்தில் அல்பசங்கைக்கு உட்கார்த்திருந்த ஒரு பிரயாணியினது தலையின் மேல் ஒரு கல்லை

எறிந்து அவனை மூர்ச்சிக்கச்செய்து அவன் மூட்டையை அப்கரித்துக்கொள்ளலாமென்ற எண்ணமுண்டாய், அப்படியேசெய்து அவன் மூட்டையை தூக்கிக்கொண்டு போய் அவிழ்த்துப்பார்க்க அதில் ஒருபை பணமிருந்தது. சுமார் 1000 ரூபாயிருக்கலாம். அந்தப்பணத்தைவைத்துக் கொண்டு ஒரு வீடு வாடகைக்கமர்த்திக்கொண்டு சிலநாளிருந்தேன். கொஞ்சநாளில் பணமெல்லாம் செல்வழிந்து விட்டது. முதல் தடவையிலேயே ஒருவன் தலையில் கல்லைப்போட்டு, அவன் சொத்தை அப்கரித்த எனக்கு இரண்டாவது குற்றம் செய்வதா ஒருபெரிது! உடனே, எனது புடவையில், ஒன்றை பழைய உடப்புவாய்க்கும் ஒருகடையில் (Pawn Broker's Shop) அடமானிவைத்து வந்த பணத்தைக் கொண்டு எனக்குச் சரியாயிருக்கும் படியான ஒரு நிரசார், சட்டை, குல்லா, ஒருகைத்துப்பாக்கி இவைகளை வாங்கிக்கொண்டு வீடுவந்துசேர்ந்தேன். தவிர எனது முகம் ஒருவருக்கும் தெரியாமலிருக்கும்படி செய்துகொள்ள ஒருகாகித்தினால் செய்யப்பட்டுள்ள பொய் முகமும் சேகரம் செய்து கொண்டேன். இரவு பதினொருமணி ஆனதும் புருஷவேஷம் தரித்து, பொய் முகத்தால்முகத்தை நன்றாய் மறைத்துக் கொண்டு, வழிப்போக்கனது பணத்தினின்றும் வாங்கி சவாரிக்கு உபயோகப்படுத்தி வந்த குதிரையின் மேலேறி பிரயாணிகள் வரும் ரஸ்தாவில் ஜனப்பழக்கமில்லாத ஒரு இடத்தில் நின்று காத்துக்கொண்டிருந்தேன்.—

கட்டைக்குட்டு:—நடுவில் தடுப்பதற்கு மன்னிக்கவேண்டும். ஒரு சந்தேகம். நீ எப்பொழுது குதிரைசவாரி செய்யப்பழகினது? நீ சொன்னவைகளினின்று நீ பிரயாணியைக் கொள்ளை அடித்து அந்தப் பணத்தினால் குதிரை வங்கினதற்கு முன்னதாகவே அந்தப்பழக்க மிருக்கவேண்டுமென்று ஊகிக்கிறேன்.

ஆன்வேஷதாரி:—நீர் ஊகித்ததுசரிதான். நான் குதிரை சவாரிசெய்யப்பழகினது, நான் ஆதரவுச் சாலையிலிருந்தபொழுது. அச்சாலையிலிருக்கும்பொழுது, பக்கத்துவீட்டில் புறவளர்த்தி என்று ஒரு பெண்ணிருந்தாள். அவளுக்குப் புறவளர்த்தி என்று ஏன் பெயரென்றால், அவளுக்குப் புறக்களின்மேல் மிகவும் இஷ்டம். உயர்ந்த ஜாதிப்புறக்கள் அனேகம் வளர்த்தி வந்தாள். அந்தப் புறக்களைக்கொண்டு அவள் வேண்டிய இடங்களுக்கு சமசாரம் அனுப்புவது வழக்கம்.

கட்டைக்குட்டு:—பேஷ்! பொய் சொன்னாலும் பொருந்தச் சொல்லவேண்டும். இந்த அபாண்டமான பொய்யை ஆர் நம்புவார்கள். எங்கேயாவது புறக்கள் தூதுபோவதுண்டா! அவைகளாவது சமசாரம் கொண்டு போகிறதாவது, இது நீலம் கட்டுப்படும்பேச்சு.

ஆன்வேஷதாரி:—நான் சொல்வது மெய்யோ பொய்யோ என்பது எனது சரித்திரத்தை முற்றிலும் கேட்ட பிறகல்லவோ நிச்சயித்தல்வேண்டும். தவிர இப்பவும் என்னிடத்தில் அவளது புறக்களில் ஒரு ஜதை இருக்கின்றன. நான் அதுகளின் மூலமாய்த் தான் இப்பொழுது ஏதாவது சமசாரமிருந்தால் அவளுக்குத் தெரிவிப்பது. தவிர அவள் தமையினிடத்திலும் சில புறக்களிருக்கின்றன. அவளிருப்பது களிங்கப்பட்டணம். புறவளர்த்தி இருப்பது என் ஊருக்கும் களிங்கப்பட்டணத்திற்கும் மத்தியிலிருக்கும் தோப்பனம்பாளையம். கோமளா புரத்திலிருந்து தோப்பனம்பாளையம் 30-மைல். தோப்பனம்பாளையத்திலிருந்து களிங்கப்பட்டணம் 30-மைல். நல்லகுதிரையாயிருந்து புறப்பட்டால் கோமளாபுரத்திலிருந்து 3-மணியில் தோப்பனம்பாளையம் போய்ச்சேரலாம். அங்கிருந்து ஒரு நல்ல குதிரையின்மேல் ஏறினால், களிங்கப்பட்டணம் போய்ச்சேர 3-மணி இருந்தால் போதும். நான்முன்னமே சொன்னபடி ராத்திரி 10-மணிக்கு ஜனபழக்கமில்லாத ரஸ்தா

விண்ணொளியில் நின்றாக்கொண்டு பிரயாணிகளை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்க கொஞ்சநேரத்திற்கெல்லாம் ஒருவண்டி அவ்வழியே வரக்கண்டேன். வண்டி கிட்ட வந்ததும் வண்டிக் காரனை, வண்டியை நிறுத்தக் கட்டளையிட்டேன். அவனும் கைத்துப்பாக்கியையும் என்னையும் பார்த்ததும் நடு நடுங்கிப் போய்விட்டான். உடனேவண்டிக்குப்பின்புறம்போய்ப் பார்த்தேன். வண்டியில் இருவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். உடனே அவர்களுடையபண்பை, கடிக்காரம் முதலிவைகளை எடுத்துக்கொடுக்கும்படி அதட்டிக்கேட்க அவர்களும் துப்பாக்கியைக் கண்டுபயந்து, எடுத்துக்கொடுத்துவிட்டார்கள். நான் அவைகளை எடுத்துக் கொண்டு, குதிரையின்மேல் பாய்ந்தேறும்சமயத்தில்கால்தவறி தொப்பென்று கீழேவிழுந்தேன். விழுந்ததும், வண்டியிலிருந்த இருவரும் பொத்தென்று கீழே குதித்து என்னை வந்து பிடித்துக்கொண்டார்கள். எனதுவேஷத்தையும் என்னையும் ஒருநொடியில் அடையாளம் கண்டு பிடித்துவிட்டார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் எனது வீட்டுக்குச் சமீபத்தில்வசிக்கும் இரண்டு வைக்கில்கள். என்னைப்பலதடவைகளில் அவர்கள் பார்த்திருந்தார்கள். நானும் அவர்களைப் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்களும் என்னைவண்டியில் தள்ளி, எனது குதிரையையும் பிடித்துக்கொண்டு போலீஸ்தார் வசம் ஒப்புவிக்க வந்துகொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்களைப்பார்த்து நான் “நீங்கள் எப்படியும் என்னை சிதைக்கக் கொண்டுவரப் போகிறீர்கள். நான் கேட்பதெல்லாம் எனதுதகப்பனாருக்கு ஒருகடிதம் எழுத அவகாசம். இதோ என்வீடு பக்கத்திலிருக்கிறது, ஒருகால்மணிகேரம்உத்திரவுகொடுங்கள் என்று கெஞ்சிக்கேட்டுக் கொண்டேன். அவர்களும் சம்மதிக்க நானும் எனது வீட்டிற்புகுந்து. எனது புறக்கூட்டிலிருந்து ஒரு புறவைஎடுத்து, அதற்குத் திணைசோறு ஊட்டுவித்து தண்ணீர் வைத்த பிறகு, ஒருமெல்லிய காகி

தத்தில் சில வார்த்தைகளை எழுதி அதை அதின் கழுத்தில்கூட்டி, அறைக்கூடையின்மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த கதவைத்திறந்து வெளியே விட்டுவிட்டேன். பிறகு ஜன்னலைத்திறந்து. அதன் வழியாய் வெளியில்குதித்து தயாராய் நின்றகொண்டிருந்த எனது குதிரையின்மேல் ஏறி களிங்கப்பட்டணத்து ரஸ்தாவில் ஓடிவிட்டேன். வக்கில்களும் என்னைக் கொஞ்சதூரம் துரத்திவந்தார்கள். பிடிக்கமுடியாததால் ரயில் வழியாய்களிங்கப்பட்டணம் வர ஸ்டேஷனுக்குப் போனார்கள். ரயில் களிங்கப்பட்டணம் விடிந்து 1 மணிக்குத் தான் வரும் என்பது எனக்கு நிச்சயமாய்த் தெரியும். ஆகவே அவர்களுக்குமுன்னமே அவ்விடம் போய்ச் சேரவேண்டுமென்பது என்கருத்து. நான் கோமளாபுரத்தை விட்டபொழுது 12 மணி. சரியாய் 3 மணிக்குதோப்பனம்பாளையம் போய்ச்சேர்ந்தேன். புறவளர்த்தி எனக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தாள். ஒரு குதிரையும் சேனம் போட்டு சவாரிக்குத் தயாராயிருந்தது. பிறகு எனக்கும், அவளுக்கும் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது.

புறவளர்த்தி:—சகோதரி உனது கடிதம் சரியாய் ஒரு மணிக்குக் கிடைத்தது. நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்பொழுது கூரைமேலுள்ள விலக்களின்மேல் புறவளர்த்தி உட்கார்ந்ததும், கதவு திறாய் அழுத்தப்பட்டு மணி அடிக்கலாயிற்று. உடனே உன்னிடமிருந்து தான் அவசரமான சமசாரம் வந்திருக்கவேண்டுமென்று நினைத்து விளக்கேற்றி, புறவுக்கு கம்பும் தண்ணீரும்வைத்து அது தின்றபிறகு கூட்டில் அடைத்துவிட்டு, அதின் கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கடிதத்தைப் படித்துப் பார்த்தேன். அக்கடிதம்கூட இதே இருக்கிறது. இதில் எழுதியிருப்பது பரிபாஷையிலிருந்தாலும் எனக்கு அது சாதாரணமாய்தானிருக்கிறது. இதோ 1, 3, 5, 8, 9. இதிலிருந்து நாம் முன்னமே ஒத்துக்கொண்டிருந்த புத்தகத்தில் முதல்பக்கத்தில் 3, 5,

8-9-வது வார்த்தைகள், அதாவது சவாரிக்குதிரை, தயாராய் இருக்கட்டும். மறுபடி 9, 2-4, 5-6-7, 9, அதாவது 9-வது பக்கத்தில் 2, 4, 5-6-7-9 வார்த்தைகள், அதாவது, நான்களிங்கப்பட்டணத்தில், நாலுமணிக்கு இருந்ததாக சாக்ஷி ஏற்படுத்தவும்.

உடனே என் தம்பனுக்கு எனது புறக்களில் ஒன்றின்வழியாய்ச் சமசாரம் அனுப்பிவிட்டேன். குதிரையைவிட்டிழங்கி கொஞ்சம் ஆராரம் பார்த்துக்கொள்ளோன்! என்னதலை அரைக்கிறாய்? உடனே மறுபடி பிரயாணமா?

ஆன்வேஷதாரி:—சகோதரி! நான் அவசரமாய்ப் போகவேண்டும். அப்புறம் சாவகாசமாய்ப் பேசிக்கொள்ளலாம் என்றுசொல்லி குதிரைமேல் ஏறிகாற்றாய்ப்பறந்து, பொழுது விடிவதற்கு முன்னமே களிங்கப்பட்டணத்தில் புறவளர்த்தியின் சகோதரன்விவெந்துசேர்ந்தேன். அவனும் புறவளர்த்தி அதன்கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கடிதப்படி, ஒரு டாக்டர் வீட்டிற்குப் போய் என்பெயரைச்சொல்லி மருத்துகேட்க அவனும் என்பேரைஎழுதிக் கொண்டு காலமே 6-மணிக்குவந்துபார்ப்பதாகச்சொல்லி மருந்து கொடுத்தனுப்பிவிட்டான். அவனும் சொன்னபடி 6-மணிக்குவர நான் தலையில் பலமாய்ப்பற்றுப்போட்டுக்கொண்டு அலட்டிக்கொண்டு படுத்திருக்கக்கண்டு, கஞ்சிஜகாரம்கொடுக்கச்சொல்லிப்போனதும், எழுந்து வடாபோலி ஆய்வடையுடன் ‘ஆர்டா சோற்றுமறைவில் என், நான் தான் நோயாளி பத்தியம் பண்ணுகிறேன்,’ என்பதற்கிணங்கப் புகித்துவிட்டுப் படுத்துக்கொண்டேன். சரியாய் 7-மணிக்கு ரயில் வந்ததும் வக்கில்களிருவரும் இறங்கி எங்கும் தேடிவந்து கடைசியாய் என்னைப் பிடித்துக்கொண்டு போய்ப் பிராது கொடுத்தார்கள். நான்மாலிஸ்திரேட் முன்னதாக நேற்றிரவு நான் களிங்கப்பட்டணமிருந்ததாக டாக்டர் ரிஜிஸ்தரைக்கொண்டு (Alibi) ருசுக் கொடுத்தேன். மாலிஸ்திரே

ட்டும், அதை ஒப்புக்கொண்டு, வக்கீல்களைப் பார்த்துப் பின்வருமாறு சொன்னார். நீங்கள் இவ்வளவு படித்திருந்தும் பாபத்துக்கு முற்றிலும் அஞ்சாதவர்கள். அபாண்டமானபொய்ப்பிராது கொண்டுவந்தீர்கள். வழிப்பறி நடந்தது சுமார் 11 மணிக்கென்றும், திருடி ஓடினது சரியாய் 12 மணிக்கென்றும் வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். நடுவில் குதிரை தயாராயிருந்து வந்தாலும் இவ்வூர் வந்துசேர சுமார் காலை 7 அல்லது 8 மணிசெல்லும். அப்படியிருக்க 4 மணிக்கு மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டிருப்பது முற்றிலும் முடியாதது. தவிர, காலை 6 மணிக்கு டாக்டர் நேராய்ப்பார் தற்பொழுது, இப்பெண்பால்மிக்க பலஹீனமாயும் அசவுக்கியமாயிருக்கக்கண்டதாக சாட்சிசொல்லியிருக்கிறார். தவிர அவள் தங்கியிருந்த வீட்டுக்காரர்களும் நேற்றைய காலை முதல் அவள் இவ்வூரைவிட்டு அகலவில்லை என்று சொல்லி யிருக்கிறார்கள். ஆகையால் உங்கள் கேசு தள்ளப்பட்டது.

வக்கீல்கள்:—வழிப்பறி செய்தது. இவள் தான் என்பதற்கு எங்கள் மனதில் யாதொரு சந்தேகமுமில்லை. ஆனால், 4 மணிக்கு இவள் இங்கிருந்ததாக தக்கசாட்சிகளால் ஏற்படுவதால் இனிமேல் நாங்கள் கண்ணாட்கண்டவைகளைக்கூட நம்பக் கூடாதவர்களாயிருக்கிறோம்.

பிறகு நானும் ஊர்வந்துசேர்ந்து சில நாள் சென்றபிறகு, தங்களது கூட்டத்தோடு சேர்ந்து கொண்டேன். இதுதான் என்சரித்திரம்.

கட்டைக் குட்டு:—பேஷ்! இக்கதையை விடச்சிலாக்கியமானகதை யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்று மற்றவர்களைக் கேட்க, ஒரு வராலும் முடியாதென்று ஏற்பட்டது. ஆகையால் முன் தீர்மானித்தபடி, ராத்திரிவண்டியில் வரும் ஜமீன்தாரரது நகைப்பெட்டியைப்பறித்துக்கொண்டுவரவேண்டியது ஆண்வேஷதாரி

என்பது நிச்சயிக்கப்பட்டது. கட்டைக்குட்டும் அவளது சாமர்த்தியத்தை மெச்சி, நீ எப்படி இந்நகைப்பெட்டியைப் பறித்துக் கொண்டு வருவாய் என்று வினவ, அவளும் இதெனக்கொருலகியமா! இதேமாதிரிவேலை இதற்குமுந்தியே ஒருதரம் நான் செய்திருக்கிறேன்; எப்படி என்றால்,—

ஒருதரம் நான் சன்னியாசிவேடம் பூண்டு ஒருவண்டியில் பிரயாணம் செய்துகொண்டிருந்தேன். அவ்வண்டியில் என்னுடன்கூட இன்னொரு ஸ்திரீயும் வந்துக்கொண்டிருந்தாள். நான் என்பேச்சு சாதாரியத்தால் அவளை ஸ்நேகம் செய்துகொள்ள அவளும் கபடமில்லாமல் தனதுநகைப்பெட்டியைத் திறந்து காட்டின உடனே அதைத் தட்டிக்கொண்டு போய்விடவேண்டுமென்ற எண்ணமுண்டாயிற்று. அதற்காக அவளுடன் வேதாந்தமாய்ப் பேச ஆரம்பித்தேன். நான்துறவி, எல்லாவற்றையும்வெறுத்தவன்! தவிர, ஜனங்கள் தங்களுக்குநேரிடும் கஷ்டங்களை யெல்லாம்பொறுமையோடு சகித்துக் கொள்ளவேண்டும். கடவுளுக்கு நாம் கஷ்டப்பட வேண்டுமென்ற எண்ணமிருக்கும்படிதான், நாம் அதற்குக் கீழ்ப்படியவேண்டியதுதான் தவிர நான் ஒரு சங்கதி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது நாம் போய்க்கொண்டிருக்கிற ரஸ்தாவில் திருடர்களின் பயமுண்டென்பர்: அந்நகைப்பெட்டியை நான் மறைத்துவைத்துக்கொள்கிறேன்; ஒருக்கால் திருடர்கள் வந்தாலும் நான் ஆண்டியாகையால் என்னிடம் ஒன்றுமிராதென்றெண்ணி சும்மா போய்விடுவார்கள்—என்றேன். அவளும் சம்மதித்துக்கொடுக்க வாங்கி மறைத்துவைத்துக்கொண்டிருந்து வண்டி ஜனப்பழக்கமில்லாத இடம் வந்ததும் நான் மறைத்து வைத்திருந்த கைத்துப்பாக்கியின் அடியால் வண்டிக்காரனை ஒரு பலத்த அடி அடிக்க அவனும் மூர்ச்சித்துக் கிழேவிழுந்தான். நானும் வண்டிக்கைவைத்திறந்து கிழே

குதிக்க கூடவிருந்த ஸ்திரீ, உலகத்தை வெறுத்த ஆண்டியாரே இப்படிச் செய்யலாமா? என, நான்: “அம்மணி, நான் முன்னமேசொல்லவில்லையா எல்லாம் கடவுள் செயலென்று. கடவுளுக்குத் தங்கள் நகைபற்கொடுக்கப்பட வேண்டுமென்று இஷ்டமிருப்பதால் தங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டியதுதானே” என்று சொல்லி ஓடிவிட்டேன்.

அப்படியிருக்க இன்றையவேலையா ஒருபெரிது என்று சொல்லி உத்திரவு பெற்றுக்கொண்டு போய் விட்டார்.

எம். என். கணேசய்யர்.

SITA—A TALE OF HINDU DOMESTIC LIFE.

சீதா, அல்லது, இல்லறவாழ்க்கை.

25-வது அதிகாரம்.

நாகம்மாள் விஷயமாக சொர்ணம் என்ன கெட்ட எண்ணம் எண்ணியும் கடவுள் அவளை காப்பாற்றிவந்தார். அவளுக்கு ஜானகிராமய்யால் ஒரு பிள்ளையும் பெண்ணும் பிறந்தது. நாகம்மாள் ஜானகிராமய்யருடைய விருத்தாப்பியத்தைக் கண்டு அவர் சொத்து முழுவதும் பிள்ளைபேருக்கே உயில் எழுதிவைக்கச்சொன்னார். ஜானகிராமய்யர் அப்படியே எழுதிவைத்தார். ஜானகிராமய்யர் கொஞ்சகாலத்திற்குப்பிறகு இறந்து போய்விட்டார். நாகம்மாளுடைய மூத்தார் பிள்ளை சப்மேஜிஸ்திரேட்டாயிருந்த போதிலும் முழு சொத்தை நாகம்மாளுக்குக் கொடுக்க மனம் வாராமல் உயில் செல்லாது என்று ஆக்ஷேபித்தார். நாகம்மாளுக்கு எப்போதும் கடவுளிடத்தில் பக்தி அதிகம். ஆகிலும் அவள்கனாவர் இறந்தபிறகு தனக்கு விதவை ஜன்மம் வந்துவிட்டபடியால் இனி பகவான்தான் நமக்குத்துணை என்று அதிக சுகங்கள் வைத்துக் கொள்ளாமல் தன்

குழந்தைகளை மட்டும் வெகு போஷணையாகப் பார்த்துக் கொண்டு பகவானுக்கு அடிக்கடி ஏதாவது உதவவங்கள் செய்து வைப்பதும் தர்மத்தில் தன் சொத்துக்குத் தகுந்தபடி செலவு செய்வதுமாயிருந்தாள். தன் மூத்தார் பிள்ளை உயிலைப்பற்றி ஆக்ஷேபிக்கவும் நாகம்மாள் அவரை கோர்ட்டுக்குப் போக வேண்டாமென்றும்கொத்துக்கள் முழுவதையும் பெருமையாக அவரே வைத்து தன் பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றும்படி சொன்னார். அவர் நாகம்மாள் சொன்னதைக்கேளாமல் கெட்ட எண்ணம் எண்ணி அவளிடம் இருந்த சொத்தை அபகரிக்க வேண்டுமென்று எண்ணி கோர்ட்டில் உயில் செல்லாதென்றும் ஜானகிராமய்யருக்கு உயில் எழுதும்போது நல்ல புத்தி இல்லை யென்றும் வாதம் செய்தார். கோர்ட்டில் உயில் ஸ்திரமாகிவிட்டது. ஹைகோர்ட்டுவரையில் போய்ப்பார்த்தார்: பவிக்கவில்லை. நாகம்மாள் பகஷம் பகவான் ஒத்தாசை செய்து வந்தார். நாகம்மாள் பிள்ளை வெகுபுத்திசாலியாய்ப்படித்துவந்தான். சொர்ணம்மாளுக்கு நாகம்மாளுடைய நல்லஸ்திதியைப்பார்க்கப் பார்க்க சகிக்க முடியவில்லை. இப்படியிருக்க (அவள்புருஷன்) மூட்டை சுப்பிரமணியய்யருக்குவாயுவிபாதி வரவர அதிகமாகி அவர் கொஞ்ச காலத்திற் கெல்லாம் இறந்து போய்விட்டார். அவர் இறந்துபோனதற்கு சாமியங்காரும் செல்லமும் போயிருந்தார்கள். நாகம்மாளுக்கு சொல்லி அனுப்பக் கூட இல்லை. ஆகிலும் நாகம்மாள் தகப்பன் சாவானதால் நாம் போகாமல் இருப்பது சரியல்லவென்று போய் ஒரு நாள் இருந்து விட்டு திரும்பிவிட்டார். செல்லமும் அவள் புருஷனும் பூவரசநல்லூரியே இருந்தார்கள். சொர்ணத்துக்குதன்புருஷன்போய்விட்டானே என்கிற வருத்தம் அதிகமாக இல்லை. அவளுக்கு எப்படி வருத்தம் இருக்கமுடியும்! புருஷன் இறந்து பத்து நாளாகக் கெல்லாம் சாமியர்

யங்கார் அவளுக்குப்புருஷனார். அது எப்படி. என்றால்: சாமிய்யங்கார் ஒருநாள் அஸ்தமித்த வுடன் அவர் மாமியார்விட்டு அவரைப் பந்தலின்கீழ் கைஅலம்பப்போனார். போனதும், அந்த அவரைப்பந்தலின் கீழ் ஓர் உருவம் திறக்கண்டார். சாமிய்யங்கார் நிரம்பப்பயங்காரி. இதைக் கண்டதும் உடம்பெல்லாம் நிரம்பநடுக்கம்எடுத்தது. ஓடிவந்திருடன்வந்துவிட்டான் போலிருக்கிறதே, நாம்என்னசெய்வோமென்று யோசித்துக்கொண்டு நின்றார். உள்ளே ஓடுகிறதென்றால் திருடன் பின்புறமாகவந்து பிடித்துக் கொண்டால் என்ன செய்கிறது! அப்படி ஓடவும் முடிய வில்லை! திருடன்தலையில் ஓர் வெள்ளை தலைப்பாவை வைத்து நின்றான். சாமிய்யங்கார் ஓடிவந்து நிரம்ப நாகரீகமுள்ள திருடன் போல் இருக்கிறது. திருட்டாபிஸுக்கு தலைப்பாவை யில்லாமல்வரலாமா! எனயோசித்தார்! என்ன செய்வார்? அப்படி மாமியாரைக் கூப்பிடலாமென்றால் கூப்பிடுவதற்காக திருடன் அடித்தால் என்னசெய்கிறது! கூப்பிட்டபோதிலும் மாமியார் தன்னையங்காரி என்றுகேளியெய்வானே! இப்படி சாமிய்யங்கார் பலவிதமாக யோசித்துக் கொண்டு இருக்கையில் திருடன் தலைப்பாவை மெள்ள அசைந்தது. ஹோ! திருடன் நகர்ந்து பக்கத்துக்கு வருகிறானே அல்லது வேறு தன் கூட்டாளிகளைக்கூப்பிடுகிறானே தெரியவில்லையே! என்று மறுபடியும் சாமிய்யங்கார் சந்தேயையோசித்தார். திருடன்தலைப்பாவை மறுபடியும் அசைந்து பக்கத்தில் வருவதுபோலிருந்தது. சாமிய்யங்கார் வந்தது வரட்டும் என்று பிறவடைக்கதவைத் திறந்து உள்ளே போகலாமென்று தீர்மானித்தார். சொர்ணம் இதற்குள் மாப்பிளையோய் வெகுநேரம்ஆய்விட்டதே கானோமேன் பிறவடைபோய்ப்பார்க்கலாமா என்றயோசித்தான். ஆனால் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோ, நாம் போகலாமா என்று தயங்கினான். மறுபடி,

போயிருந்தால் என்ன நாம் தனியாய் போய் நிற்போமே என்ன செய்கிறார் பார்ப்போமென்றுமெள்ள கதவைத் திறந்து வந்தான். உடனே மாப்பிளை ஓடிவந்து மாமியாரைக்கட்டிக்கொண்டேஅம்மாம் அம்மாம் பயப்படாதே யுங்கள் திருடனே நான் பிடித்துவிடுகிறேன், இவன் தலைப்பாவை வைத்து வந்தால் இவனை நான் விட்டுவிடுவேனா என்று. சொர்ணம் மாப்பிள்ளையை இருக்கக்கூடக்கொண்டு மாப்பிள்ளை எங்கே திருடனென்றான்! சாமிய்யங்கார் பந்தலுக்குள் கை காட்டினான். சொர்ணம் கிரித்துக்கொண்டு மாப்பிள்ளை இந்தத் திருடனே எப்படி கண்டு பிடித்தீர்கள்! பாவம், மொம்பவும் பயந்து போயிருப்பீர்கள்! உங்களுக்கு கூழ்மோர்காய்ச்சி கொடுக்கவேணும்! பந்தலுக்குள் இருக்கும் திருடன் முப்பந்தலைக்கார்க்கும்சுண்ணம்புபூசப்பட்டசட்டியேஅல்லாமல்வேறில்லை. அசைந்தது அதில்போட்டிருக்கும் வெள்ளைக் கொடி. கிடக்கிறது! அந்த திருடனையே சாட்சியாக வைத்து நாம் திருடன் திருடியாக அங்கேயே இன்பம் கண்டுகொண்டுஇருப்போம்வாருங்கள்என்றான். சாமிய்யங்கார், அம்மாம் திருடன்நல்லதிருடன்; எனக்கு உங்களைக் கூட சிரேகம் செய்து விட்டானே என்றார். சொர்ணம் நானும் அதைத்தானே எதிர்பார்த்தேன் என்று சொல்லி, சாமிய்யங்காருடன் அங்கேயே சுகத்திருப்பதை வழக்கமாகவைத்துக் கொண்டான். காமேசுவரய்யருக்குசொர்ணத்தின்இடத்தில்சலிப்பு வந்து விட்டது. மேலும்அவனைக் காப்பாற்ற அவருக்கு சொத்துபோதவில்லை. மேலும்அமேசுவரய்யர் சொர்ணம் விதவையாய்ப் போய்விட்டபடியால் அவனைவைத்துக் கொண்டுவருவதுசரியல்ல வென்றுவிட்டுவிட்டார். காமேசுவரய்யர் இப்படி விடவும் சாமிய்யங்காருக்கு ஊர்ஜிதமாகிவிட்டது. முட்டைசப்பிரமணியய்யர்இறந்து இரண்டு மூன்று ஆவதற்குள் சொர்ணம் கர்ப்பவதியாகி ஒரு மாஸம் ஆய்விட்டது.

சொர்ணமும் இதைப் மறைப்பதற்கு அநேகம் மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்டுப்பார்த்தான். நான்தோறும்கருப்பம் விருத்தியானதே யொழியகுறைந்தபாட்டைக்காணோம். கடைசியில் ஊரார் எல்லாரும் சொர்ணத்தை ஊரைவிட்டு வெருட்டினார்கள்.

சொர்ணம் சாமிய்யங்காரிடமாவது போயிருக்கலாமென்று போனான். சாமிய்யங்கார்தன் ஊர் போனதும் லீலாமணியின் சுதத்தில் சொர்ணத்தை மறந்துவிட்டபடியால், சொர்ணத்தை தன் வீட்டில் கூட இருக்க முடியாதென்று தூரத்திலிட்டார்! பரபுருஷனுடன் அனுபவிக்கும் சுகம் இதுதான் என்று சொர்ணம் நன்றாய்க் கண்டு கொண்டான். தனக்கு கர்ப்பம் கொடுத்தவனே இப்போது அற்பமாய் நடக்கும் போது, மற்றவாஸ்தனை இகழ்க் கேட்பானேன்! கடைசியில் சொர்ணம் ஊர் ஊராய் அலைந்து ஒரு வழிப்பாதையில் பிரஸவித்து, குழந்தையை கொஞ்சமாவது ஈவு இரக்கமில்லாமல் ஓர் சப்பாத்தியில் கழுத்தைத் திருகி எறிந்து விட்டு ஓர் குளத்தில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு போய்விட்டான். என்ன ஆச்சரியம்! வீட்டில் சிறுபெண்கள் பிரஸவித்து கொஞ்சம் காற்றைப் பட்டு விட்டால் அது உடனே கெட்டுக்கொண்டிருக்கிறது! கூட கொண்டு வந்து விடுகிறது! இப்படிப்பட்ட விதவைகள் என்ன செய்த போதிலும் பச்சைத் தண்ணீரிலேயே முழுகி இருந்த போதிலும் அவர்களைஒன்றும் செய்கிறதில்லை! சொர்ணம் மறுபடியும் ஊர் ஊராக அலைந்து கடைசியில் நாகம்மாரிடம் வந்துசேர்ந்தான். நாகம்மாளுக்கு மனசு கேட்கவில்லை. ஆகிலும் சொர்ணத்துக்கு நல்லபுத்தி சொல்லி அவன்இனியாவதுபரிகாரம் செய்து கொண்டு தெய்வபத்தியுடன் இருந்தால்தன்னிடம் இருக்கலாமென்றான். சொர்ணம்அப்படியே சம்மதித்து உடனே மொட்டையடித்துக்கொண்டு வெள்ளைப்புடவைஉடுத்தி தன் செட்டகாரியங்களுக்கு

செல்லம்வேண்டியபரிகாரம்செய்துகொண்டு நாகம்மாரிடம் சுதமாயிருந்தான். நாகம்மனை இவன் வெகுநேரமெய்யாய் நடத்தி யிருந்த போதிலும் அவர் அது ஒன்றையும் பாராட்டாமல்சொர்ணத்தினிடத்திருந்த மேலானதையைப்பார்த்தும்கொர்ணத்துக்கு தான் செய்த காரியங்களை நீனைத்துப் பார்க்க தனக்கே அவமானமாயிருந்தது.

இப்படி இருக்க, சாமிய்யங்காருக்கு லீலாமணியினால் ஓர் கெட்ட வியாதிபிடித்து அவஸ்தைப்பட்டிக் கொண்டிருந்தார். செல்லத்துக்கு முத்தானுக்கு ஒருபையன் இருந்தான். அவன் குணம் வெகு நல்லகுணம். அவன் வயதுக்கு அவன் வெகுபுத்திசாவி. தந்தகப்பன் தந்தாய் விஷயமாய் வெகு கொடுமையாய் நடந்திருந்தும் அவனுக்கு தந்தகப்பன் மீது வெகு பிரியம். செல்லத்துக்கு சுந்தராவைப் பிரிந்தபிறகு ஒன்றும் ஓடவில்லை. எப்போது பார்த்தாலும் சுந்தராவுஞாபகமாகவே யிருந்தான். இப்படி யிருக்க கொஞ்சநாள்க்குப் பிறகு அந்த ஊரில்வெகு பணக்காரனான சுப்புரத்தினமய்ய ரெப்பவர் செல்லத்தின் மீது அதிக பிரியம் வைக்கத் தொடங்கினார். சாமிய்யங்கார்சொத்து லீலாமணியின் சுதத்தில் அநேகமாக தீர்ந்துவிட்டது. சாமிய்யங்காருக்கு வியாதியும் வந்துவிட்டது. நாகிகள்வழக்கம் போல் லீலாமணியும் சாமிய்யங்காரை கவனிக்கவில்லை. செல்லத்துக்கு சுப்புரத்தினமய்யர் சிரேகம் அதிகமாகவும் சாமிய்யங்கார் அதற்கு இடஞ்சலாயிருந்ததாகத் தோன்றிற்று. சாமிய்யங்கார் குமாரன் துரைசாமி சிலநாள் தன் மாமனைப்பார்க்க போயிருந்தான். இதுதான் சமயம் என்று கண்டு செல்லமும் சுப்புரத்தினமும் சேர்ந்து சாமிய்யங்காருக்கு மருந்து கொடுப்பதுபோல் விஷத்தைக்கலந்து கொடுத்தார்கள். சாமிய்யங்கார் மறுநாளே இறந்துபோய்விட்டார். உடனே துரைசாமிக்கு அவன் தகப்பன் ஓர்

சர்ப்பம் கடித்து இறந்துவிட்டதாக தந்தி கொடுக்கப்பட்டது. துரைசாமி உடனேவந்து சேர்ந்தான். துரைசாமிக்கு சாமியங்கார் மீது வெகுபிரியம். சாமியங்கார் இறந்ததில் அவன் பட்டவிசனம் சொல்விமுடியாது. அவனுக்கு ஒன்றும் ஓடவில்லை. பூலோகமே இருண்டு போனதுபோல் அவனுக்குத் தோன்றிற்று. துரைசாமி இப்படி விசனத்தோடு இருக்க, சாமியங்கார் இறந்த பதினைந்து நாளைக்கெல்லாம் சுப்புரத்தினமய்யரை செல்லம் கல்லியானம் செய்துகொண்டான். துரைசாமிக்கு இதைபெல்லாம் பார்க்க பூலோகமே பிடிக்கவில்லை. அவன் அடிக்கடி அய்யோ கெட்ட உலகமே! புருஷன்பென்ஜாதி என்ற விசுவாசம்கூடபோய்விட்டதே! இப்படியும் உண்டா! என்று அடிக்கடி நினைத்து வருத்தப்பட்டான். தன்தகப்பன் நினைவாகவே இவன் இருந்தபடியால் அடிக்கடி தன் தகப்பன் வருவதுபோல் சொப்பனம் கண்டான். ஒருநாள் இராத்திரி நிலவில் துரைசாமி அந்த ஊர் வாய்க்கால்பக்கம் போய்க்கால்களை அலம்பி க்கொண்டுநல்ல நிலவாயிருந்ததால்சற்று உட்கார்ந்திருந்தான். ஓர் உருவம் சாமியங்கார் போலவே இவனிடம் வந்தது. அது வேறொன்று மில்லை. சுப்புரத்தினமய்யருடைய அக்கிரமத்தைப் பொறுக்க கூடாத அவர்விரோதியான ஒருவன்; தனக்கு அவரைக்கொல்லசக்தியில்லாமல் துரைசாமியைத் தூண்டிவிடும்படி இப்படி மாறுவேஷம் போட்டுக் கொண்டுவந்தான். துரைசாமி அந்த உருவத்தைக் கண்டவுடன் நடுங்கிப்போய்விட்டான். அந்த உருவம் துரைசாமியைப் பார்த்து 'துரைசாமி!' என்மகனே! ஒன்றுக்கும்பயப்படாதே! நான் உன்னை ஒன்றும் செய்யமாட்டேன், நீ அடிக்கடி கனவில் என்னைக்காணுகிறாய் அல்லவா! அதற்காக நான் உன்னைப் பார்க்கவந்தேன். நீ மட்டும் எதார்த்தத்தில் என் மீது பிரியம் வைத்திருக்கும் பசுஷத்தில் நான் சொல்லுகிறபடி

கேழ்க்கவேணும் என்றது. துரைசாமி நீ எப்படி சொன்ன போதிலும் கேழ்க்கிறேனென்றான். அவ்வுருவம்: ஆகா இப்போது நான் நீ என்பிள்ளை யென்று நன்றாய் தெரிகிறது! நான் சொல்வதைக்கேள்: இனி நீ அஜாக்கிரதையாய் இருக்கக் கூடாது! நீ இப்படியே விசனம் பிடித்திருந்தால் உன்னையும் கொலை செய்துவிடுவானென்றது. துரைசாமி, அய்யோ ஆனால் உன்னையும் கொலைசெய்து விட்டானா? என்றான். அந்த உருவம்:— 'துரைசாமி நான் றுதான் உன்னைக் கேட்டுக் கொள்வது! என் கொலைக்குமறுகொலை நீ வாங்காமல்போனால் எனக்கு முக்தியேகூடைக்கமாட்டாது. என்னை ஏதோ பாம்பு கடித்துவிட்டதாக செல்லம் சொல்லுகிறாள்ல்லவா, அது சுத்தப்பொய். என்னைக்கடித்த பாம்பு இப்போது செல்லத்தைகல்லியானம் பண்ணிக்கொண்டு சுகப்படுகிறது.

துரைசாமி:— கெட்டலையட்டுமே, என்ன அக்கிரமம்! நான் இப்போதேபோய் அவர் உள் இருவரையும் ஒரே வெட்டாய் வெட்டிவிடுகிறேனென்றான். உருவம், 'ஆகா அது கூடாது! நீ இப்படி ஆத்திரப்பட்டால் உன்னால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது! அவர்கள் உன் எண்ணத்தைக்கண்டு கொள்வார்கள். நீ அவர்களிடத்தில் வணக்கமாயிருக்கிறது போல் இருந்து அவர்களைகொல்லவேண்டும். மேலும் மனிதர்களைக்கொன்றுவிடுவது அவர்களுக்கு சுகம். அவர்கள் உயிரைவைத்துக்கொண்டே துக்கத்தால்கஷ்டப்படவேண்டும்! அப்போது நான் அவர்கள் செய்த தீங்கை அவர்கள் அறிவார்கள். நீ உன் தாயைக்கொல்ல வேண்டாம். அதுமகாபாபம். அவளுக்கு உன்னால்கூடியவரையில் புத்திசொல்லிப்பார். கேளாமல் போனால் அப்புறம் பார்த்துக்கொள்ளலாம்! என்னைக்கடித்த ஸர்ப்பத்தைமட்டும் நீ உன் தாயைக்கொண்டு கொல்லச்சொல்!' என்றது.

துரைசாமி அப்படிசெய்வதாக ஒப்புக்கொண்டு விடுவதுசேர்ந்தான். மறுநாள் தன் தாயைக்கூப்பிட்டு அவளுக்கு புத்திசொன்னான். அவள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு, "துரைசாமி! நான் என்ன செய்கிறது! நான் அப்பாமிது இருந்த பிரியத்தைவிட வேறே யார் இருக்கப்போகிறாள்! கிடக்கிறது! அவரை மறந்துவிடு! போனபிறகு இனி என்ன செய்கிற"தென்றாள்.

துரைசாமி:— எங்கப்பா மீது பிரியம் இருந்ததாலல்லவா, நீ அவர் இறந்ததற்கு விட்ட மாமாலக்கண்ணீர் உலருவதிற்குள் வேறு புருஷனைக் கலியாணம் செய்துக்கொண்டாய்! ஒரு மிருகம்கூட கொஞ்சநாளாவது புருஷன் இறந்ததற்கு துக்கத்தைக் காண்பிக்குமே! நீ அதுகூட காண்பிக்கவில்லையே! அப்படி உனக்கென்ன சிறுவயதா! எவ்வளவோ அனுபவித்தாய்விட்டது! என் தகப்பனென்ன அழகில் குறைந்தவனா? இந்த சுப்புரத்தினமய்யரைவிட எவ்வளவோ அழகு உடையவனே! பேரிச்சம்பழம் தின்றவர்கள் எங்கேயாவது அதற்கு பதிலாக புளியை தின்பதற்கு ஆசைப்படுவார்களா? உனக்கு இந்த காமத்தின் ஆசைக்கு எல்லையே இல்லைபோல் இருக்கிறதே! என்று இன்னும் அநேக விதமாக செல்லத்துக்கு புத்திசொன்னான். செல்லம் இதைஎல்லாம் கேட்டுவிட்டு நான் செய்ததைப்பற்றி நிரம்பவும் வருத்தப்பட்டுக்கொண்டு துரைசாமியை இனிஎன்னசெய்யலாமென்று கேட்டான். பிறகு இருவரும் சேர்ந்து சுப்புரத்தினமய்யர்பணத்தைகொள்ளையிட என்னவழி என்று பார்த்தார்கள். உடனே ஒருவிதயோஜனை செய்து கொண்டு சுப்புரத்தினமய்யர் தன் சொத்து முழுவதும் தன் மீது எழுதிவைக்கவேண்டுமென்றான். பாவம்! ஒன்றும் அறியாதசுப்புரத்தினமய்யர் இவனை நம்பி அப்படியே எழுதிவைத்தார். கொஞ்சகாலத்திற்கெல்லாம்சாமியங்காரைக் கடித்த

ஸர்ப்பத்தைசெல்லமென்கிறஸர்ப்பம்கடித்து விட்டது. சுப்புரத்தினமய்யர்விஷத்தால்மாண்டார். பிறகு கொஞ்சநாளாக் கெல்லாம் செல்லம் துரைசாமியையேகைவசப்படுத்திக்கொள்ளப்பார்த்தான். இதுகளை யெல்லாம் கேட்ட சொர்ணம் ஊர்முழுவதும் செல்லத்தின்நடத்தைபதுஷிப்பது கண்டு பொறுக்கமாட்டாமல் அவனைக்கண்டித்தான். செல்லம் தாயைப் பார்த்து நீ பலபேருடன் ரகசியமாகப்போனதைவிட நான் பப்பிளிகாக ஒரு புருஷனோடு இருப்பது தெட்டுப்போய் விட்டதா? என்று சொல்லிசொர்ணத்தின்வார்த்தைபைக்கேளாமல் நாராயணசாமி என்றதனவானைவைத்துக் கொண்டான். துரைசாமி இந்த வெட்கக்கேட்டைப்பார்க்கப்பிரியம் இல்லாமல் யாத்திரை புறப்பட்டுப்போய் விட்டான். சொர்ணமும் அவமானம் பொறுக்கமாட்டாமல் ஏரி குளத்தில் விழுந்து பிராணனை விட்டு விட்டான்.

அதிகாரம் 26.

இராமச்சந்திரயயர்தன்சொத்தைப்பிரித்து கொண்டதும் பூவரசுநல்லூரில் தன் பந்துக்களுட்ப அயோக்கியத் தனங்களைப் பார்த்து விட்டு அங்கே இருக்க மனமில்லாமல் தன் தாயைக்கூட்டிக்கொண்டு பட்டணத்தில் பி. எல். பரிசைக்குப்படிக்கப்பெற்றபட்டார். இராமச்சந்திர அய்யர் சம்சாரம் பாகவியாஜ ஜியகாலத்தில் பூர்ண கர்ப்பமாயிருந்தான். இராமச்சந்திரயயர் பாகம் பிரித்துக்கொள்வதற்குள் அவருடைய ஜய சமாசாரத்தைமுன் கொண்டுவரும் தூதன் போல் ஓர் பிள்ளைக்குழந்தை பிறந்தது. அதற்கு இராஜகோபாலென்று பேர்வைத்தார்கள். வியாஜஜியம்செயித்ததும் எல்லோரும் அப்பிள்ளையின் அதிஷ்டத்தைக் கொண்டாடினார்கள். இராமச்சந்திரயயர் தன் பெண்சாதியை பிரசவித்த சமயமென்று கூட்டிக் கொண்டு போகாமல் தாயாருடன் மட்டும் பட்டணத்துக்குப்போனார்.

ஊரில் தன்நிலங்கள் முழுமையையும் ஒருவரிடத்தில் குத்தகைக்குக் கொடுத்து விட்டுப் போனபடியால், அவர் ஊர் விஷயமான கவலை வைத்துக்கொள்ளவில்லை. இராமச்சந்திரய்யருக்கு காமேசுவரய்யர், வெங்கடராமசாஸ்திரிகள், நாராயணசாஸ்திரிகள் இவர்கள் மீது கோபம் இருந்தும் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய மனம் வரவில்லை. அவர்கள் இவர்களைப் பொய்ச்சாஸ்திரிகளால் பொய்தந்தையேனிகளாகியார் செய்தும், நல்லவர்கள் சுபாவம் கெடுத்தல் செய்தவனுக்கு பிரதி கெடுதல் செய்வதில்லை. ஆதலால் இராமச்சந்திரய்யர் அவர்களை தண்டிக்க நம்மால் ஆகுமா! நாம் ஒன்றும் செய்யவேண்டாம். அவர்களின் கெடுதலின்பலன்களை அவர்களை அனுபவியாமல் போகப்போகிறதில்லை என்று நினைத்து கவனியாமல் விட்டுவிட்டார். மேலும் ஒருவன் நமது வலது கன்னத்தில் அறைந்தால் நாம் உடனே அவனுக்கு நமது இடதுகன்னத்தில் அறையும்படி கூட்டினால், அவனே தனது நடுத்தையைப் பறிவருத்தபடுவான். அப்படி செய்யாமல் பதில் ஒரு அடி அடித்தால் அவனுக்கு கோபம் இன்னும் அதிகமாகும். ஆகையால் பொறுமைக்கு சமானம் ஒன்றுமில்லை. இராமச்சந்திரய்யர்போக்கிலிருந்து தண்டியாமல் இப்படி விடவே, அவர்களை தண்டிக்கும் தொழிலைக்கடவுள் நானே ஏற்றுக்கொண்டார். எப்படியென்றால், விசாரணை முடிந்த பதினைந்து நாளைக்கெல்லாம் காமேசுவரய்யருக்கும் அவருக்கு சாஸ்திரி சொன்னவர்கள் எல்லோருக்கும் பொய்ச்சொன்னதற்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட ஏன் சாங்ஷன் கொடுக்கக்கூடா தென்று ஜட்ஜியிடமிருந்து நோட்டீஸ் வந்தது. உடனே இந்தப் போக்கிலிகள் எல்லாரும் நடுங்கி பட்டணத்திலிருந்து காட்டன் துறைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய்பேசி கூட்டி வந்தார்கள். துறைவெகுநேரம் வரையில் குற்றவாளி பகலும் பேசினார். கடைசியில் ஜட்ஜி ஒன்றையும் சவனியாமல் சாங்ஷன் கொடுத்து விட்டார். விசா

ரணை அந்த ஜில்லா டிப்டிகலெக்டர் நரசிம்மலு நாயடுவிடம் நடக்க வேண்டியதாக யிருந்தது. நாராயணசாஸ்திரிகள் ஸம்சாரம் வெங்கடலட்சுமி அம்மாள் நாராயண சாஸ்திரிகளேவாயில் வந்தபடியெல்லாம் வைதாள் வெங்கடராம சாஸ்திரிகளையும் ஊரில் வைய்யாதவர் கிடையாது. அவர்க்கு வக்கில் வைக்கவும் பணம் இல்லை. எல்லோரும் காமேசுவரய்யரிடம்போய் உம்மாலேதான் நாங்கள் கெட்டுப் போகிறோம், எங்களுக்கு நீர்தான் செலவு செய்யவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொண்டார்கள். காமேசுவரய்யர் நல்லவராதலால், அவர்களை எல்லாரும் தன்னால் கெட்டுப்போனவர்கள் போல் நினைத்து, அவர் மற்றவர்களால் கெட்டுப்போனதை மறந்து அப்படியே ஒத்தாசை செய்வதாக வாக்களித்தார். ஸ்ரீகீவாஸசாஸ்திரிகள் மட்டும் சாங்ஷன் கொடுக்கப்படாமல் தப்பித்துக்கொண்டார். என்னென்ற ஜட்ஜிக்கு அவர் சாட்சியத்தில் வேண்டுமென்றே பொய்ச்சொன்னதாக ஏற்படவில்லை. காமேசுவரய்யர் நரசிம்மலு நாயடுமுன் விசாரணைக்காக காட்டன் துறையை ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து கூட்டிவந்தார். நரசிம்மலு நாயடு என்பவர் சர்க்கார் அதிகாரத்தில் வெகு நாள் இருந்து இப்போது அதுதான் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிறார். இவரை வேலையில் வெகு கெட்டிக்காரர் என்று வந்த கலெக்டர் எல்லாரும் மெச்சுவார்கள். எந்த கலெக்டரையும் இவர் அரைகிமிஷத்தில் வசியம் செய்துவிடுவார். கலெக்டருக்கு வேண்டிய சமயங்களை யெல்லாம் செய்து கலெக்டர் பெண்ஜாதியின் தயவை முன்னால் சம்பாதித்துவிடுவார். இவர் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் உத்தியோகம் செய்தே சம்பாதித்திருந்தும் லஞ்சம் வாங்கும் குணமட்டும் இவருக்குப் போகவில்லை. ஆனால் அப்பமான லஞ்சம் இவர் வாங்கமாட்டார். ஆயிரத்துக்குக் குறைந்து வாங்கினதே இல்லை. ஆனால் வெளிப்பார்வையில் இவர் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டவரென்று ஒருவ

ராலும் சொல்லமுடியாது. கலெக்டர்க்கெல்லாம் இவரைப்போல் யோக்யனுள் மனிதன் கிடையாது என்கிற அபிப்பிராயம். இப்படி அநேகர் லஞ்சம் வாங்குவதில் கைதேர்த்திருக்க, கலெக்டர்கள் அவர்களை சந்தேகிக்காமல் லஞ்சமென்பதற்கே ஆசைப்படாமலிருக்கிறவர்களைப் பார்த்து சந்தேகிக்கிறார்கள். இதுவும் காலக்கொடுமைதான். காமேசுவரய்யர் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் நரசிம்மலு நாயடுவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அனுப்பிவிட்டார். பிறகு காட்டன் துறை காமேசுவரய்யரை தப்பிவிக்கேட்ட கேள்வியையெல்லாம் நரசிம்மலு நாயடு எழுதிக்கொண்டார். மற்றவர்கள் விஷயமாக காட்டன் துறை முக்கியமாக கேட்ட தெல்லாம் நரசிம்மலு நாயடு எழுதாமல் விட்டு விட்டார். காட்டன் துறை தன்னால் கூடிய மட்டிலும் உழைத்துப் பார்த்தார். கடைசியில் நரசிம்மலு நாயடு காமேசுவரய்யரை மட்டும் விட தலை செய்து வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் நாராயண சாஸ்திரிகள் காவாலி சுப்பய்யன் எல்லோரையும் செஷனுக்குக் கமிட்செய்து விட்டார். செஷன் விசாரணைக்கு இவர்களால் வக்கில் வைக்க முடியவில்லை. கடைசியாக காமேசுவரய்யர் மனம் கேளாமல் உள்ளூர் வக்கில் ஒருவரை வைத்துக்கொடுத்தார். கடைசியில் குற்றம் ருசுவாகி வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் நாராயணசாஸ்திரி இவர்களுக்கு ஐந்து வருஷமும், சுப்பய்யன் புதுக்குற்றவாளி ஆதலால் இரண்டு வருஷமும் கடுங்காவல் விதிக்கப்பட்டது. சுப்பய்யன் அங்கேயே ஷோ! என்று அலறிவிட்டான். வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் நாராயணசாஸ்திரிகள் ஜயில் பார்த்தவர்களாதலால் அதிகமாக வருத்தப்படவில்லை. ஜயிலுக்குப் போகும் போதே நாராயண சாஸ்திரிகள் வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் சுப்பய்யன் இரு வருக்கும் காதோடுகசியமாய்ப் பத்துநாள் ராத்திரிக்கு ராத்திரி வேலை செய்து ஜயிலிலிருந்து தப்பித்து ஓடி போகவேண்டுமென்று யோசனை சொன்னார். ஜயில் போய் சேர்ந்ததும் ஜயில்

காவல் காரனுக்கு அன்பது ரூபாய் இனம் கொடுத்து நாராயண சாஸ்திரிகள் அவர் குடையும் ஆயுதம் மூன்று வாங்கி வரச் சொல்லி மற்றவர்க்கும் கொடுக்கும்படி செய்தார். அந்த ஜயிலில் ஒவ்வொரு அறையிலும் உயரத்தில் ஓர் ஜன்னல் இருந்தது. அந்த ஜன்னல்கள் பின்புறம் இருந்த ஓர் மைதானத்தை நோக்கி திறந்து. ஒவ்வொரு ராத்திரியிலும் மூன்று கைதிகளுக்கும் மெள்ள ஜன்னல்களைக் குடைவதும் சந்து செய்வதும் தான் வேலையாயிருந்தது. ஆனால் ஒருவரும் சந்தேகிக்காமல் இருக்கும் பொருட்டு முன்புறம் வெள்ளைக்கல்களை சந்து தெரியாமல் இருக்கும்படி வைத்து விடுவார்கள். அப்படி ஒன்பது நாள் வேலை செய்ததில் ஜன்னல்கம்பிகள் மூன்று கம்பிகள் எடுக்கக்கூடியதாக செய்யப்பட்டு அந்த இடங்களில் பார்ப்பவர்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கும்படி வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஒன்பது நாள் ஜயில்காரனால் வெகு நீளமான கயிறுகள் மூன்று வாங்கிக்கொடுக்கப்பட்டன. அன்று ராத்திரியானதும் நாராயணசாஸ்திரிகள் முன்னால் ஜன்னலில் கயிறைக்கட்டி மெல்ல பின்புறமாகக் கீழே இறங்கினார் மற்றவர்களுக்கு சாவகாச மாய் இறங்கும்படி திட்டம் செய்திருந்தார் அதற்குள் நாராயணசாஸ்திரிகள் போய் ஒரு குதிரைவண்டி தயார் செய்து கொண்டு வந்து அதை ஒரு பர்லாங்குபின் நிறுத்தி கைதிகளுக்கு ஜாடை காண்பித்தார். உடனே அவர்களும் கயிறை ஜன்னலில்கட்டிக் கொண்டு மெள்ள இறங்கினார்கள். சற்றுநேரத்துக் கெல்லாம் மூவரும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டுப் போய் விட்டார்கள். நாராயண சாஸ்திரிகள் முதலியவர்கள் வெகு தூரம்போய் விட்டார்கள். பிறகு வெடியிற்காலம் ஒருவன் ஜயிலை சுற்றிவரும் போது ஜன்னல் களிலிருந்து கயிறு தொங்கு வதைப் பார்த்தான். உடனே அவன் உள்ளே போய் அறைகளைப் பார்க்க கைதிகளைக் காணோம். அவன் ஜயில்மணியை உடனே வெகு பலமாய் அடித்தான். அரை நிமிஷத்தில் சிப்

பாய்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தார்கள். பிறகு சங்கதிகளைத் தெரிந்து கொண்டு சிப்பாய்கள் கைதிகளைத் துடித்த ஆரம் பித்தார்கள். வெகு தூரம் இவர்கள் துரத்தி ஓர் ரோட்டு திரும்பினவுடனே கொஞ்ச தூரத்தில் மூணு குதிரைகள்மீது மூணு பேர்கள் சவாரிசெய்துகொண்டு போனார்கள். உடனே சிப்பாய்கள் வெகு சந்தோஷத்துடன் கைதிகள் அகப்பட்டு கொண்டார்கள் என்று கத்திகொண்டு அவர்களை வெகு வேகமாகத் துரத்த ஆரம்பித்தார்கள். அந்த மூவரும் இதைக்கண்டதும் இவர்கள் யாரோ என்று பயந்து இன்னும் வேகமாக சவாரிசெய்துகொண்டு ஓட ஆரம்பித்தார்கள், இப்படி வெகு தூரம் துரத்தப்பட்டு கடையிசில் முன்சென்றமூணுபெயர்களும்களைத்துபோய் மேலேஓட சக்தி இல்லாமல் இவர்கள் செய்கிறதை செய்யட்டும் என்று தங்கினார்கள். சிப்பாய்கள் அவர்பக்கத்துக்குப்போகவும் அவர்கள் ஆச்சரியத்தைஎன்னவென்றுசொல்லுவது. அவர்கள் பக்கத்திலே போகவும் அவர்கள் மூன்று பெயர்களும் கலெக்டர், சூபிரண்டாண்டு, ஜட்ஜி என்று தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்குசலாம்செய்தார்கள். சூபிரண்டாண்டுஎன் நீங்கள்எங்களை துரத்தினீர்கள். யார்திருடர்களேசேர்ந்து இப்படி நம்மை கொள்ளையிட வருகிறார்களோ என்றல்லவா நாங்கள் பயந்து ஓடினோம் மென்றார். சிப்பாய்கள் நடந்த சங்கதியைச்சொல்லவே அவர் கோபித்துக்கொண்டு நீங்கள் கலெக்டர் சூபிரண்டாண்டையும் துரத்துவதில் வெகு கெட்டிக்காரர்கள். திருடர்களைக் கண்டு பிடிக்க மட்டும் உங்களால் ஆகாது. ஜயிலில் இவ்வளவு அஜாக்கிரதையாயிருந்த வார்டரை சூரி போதயத்திற்குள் கைதிகள் வந்து சேராத பக்கத்தில் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் செய்துவிடுவேனென்று சொல்லுங்களென்று சொல்லி குதிரையை வெகு வேகமாய்விட்டுக்கொண்டு போய்விட்டார்கள். மறுநாள் வார்டரை விசாரணை

செய்தார்கள். அவன் என்ன சமாதானம் சொல்லியும் கேளாமல் சர்க்கார் நம்பிக்கையைக்கெடுத்ததற்காக டிஸ்ட்ரிக்ட் செய்யப்பட்டான். இதற்குள் தப்பிப்போன கைதிகள் வெகுதூரம்போய் மாறுவேஷம் போட்டுக் கொண்டு ஓர் ரெயில் ஸ்டேஷனுக்கு போய் புதுசேரிக்கு டிக்கட்டு வாங்கிக்கொண்டு புறப்பட்டுப்போய்விட்டார்கள். பிறகு போலீஸார்எங்கே தேடியும் அவர்கள் மாறுவேஷம் போட்டுக் கொண்டபடியால் ஒருவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அவர்கள் புதுசேரி போய் அங்கேயும் ஒருவர் கண்ணிலும் தென்படாமல் பகலில்உத்தியோகஸ்தர்போல் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவதும் இரவில் திருடர்களோடு கொள்ளை அடிப்பது மாக காலங்கழித்து வந்தார்கள். இப்படி கொஞ்ச நாள் இருந்ததில் நாராயண சாஸ்திரிகள் திருடர்களுக்கெல்லாம் தலைவரானார். கொஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு திருடர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஓர் படகு சம்பாதித்தார்கள். அதில் ஏறிக்கொண்டுசமுத்திரத்தில்போகிற தும்கதியில்போகிறதும் அங்கேயாராவது வந்தால் அவர்களைக் கொள்ளை அடிப்பதுமாய் இருந்தார்கள். இப்படி ஒரு நாள் ரதியில் போகும் போது ஓர் படகு எதிரில் வெகு வேகமாய் வந்தது. அதில் ஒரு பெண் கண்ணும்கண்ணீருமாக நின்றாள். நாராயணசாஸ்திரிகளுக்கு அப்பெண்ணையும் அப்படிகையும் பார்க்க அதைக்கொள்ளையிடாமல் விட்டு போக மனம் வரவில்லை. உடனே யாரடா படகை நிறுத்து என்று கத்தினார். அவள் யாரடா என்னை கேழ்க்க என்னாள். உடனே நாராயண சாஸ்திரிகள் அப்படிகைத் துரத்த ஆரம்பித்தார். வந்த மனிதனும் படகை வெகு வேகமாய் விட்டுக்கொண்டு போனான். நாராயண சாஸ்திரிகளுக்கு அநேகர் ஒத்தாசை செய்ததால் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம், படகைப்பிடித்து விட்டார். உடனே இருவரும் கலகம் செய்ய ஆரம்பிக்கவும் இடையில் நின்

றவர்கள் புதுமனிதன் மீது பாய்ந்து அவன் தலைப்பாகையை வெளியில் கிழுத்தெறிந்தார்கள். என்ன ஆச்சரியம் நாராயணசாஸ்திரிகள் உடனே அவனை கிஷணசாமிப்பயனென்று கண்டு கொண்டு அடேகிஷணசாமி நீ இன்னும்உயிரோடு இருக்கிறாயா? உன்னை தாக்கில் போட்டது பொய்யா? இது என்ன ஆச்சரியமென்றார். கிஷணசாமிப்பயன் உடனே நாராயணசாஸ்திரிகள் மற்றஎல்லாரையும்தெரிந்து கொண்டான் கிஷணசாமிப்பயன் தன்வரலாறு எல்லா வற்றையும் ஆதியோடு அந்தமாய் சொன்னான். நாராயணசாஸ்திரியும் தன்வரலாறுகளைபெல்லாம்சொன்னான். கடையிசில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துபழயபடிஊருக்குப் போடிறதென்றும் இராமச்சந்திரனுக்கு ஒரு பெரிய திங்கைச்செய்கிற தென்றும் தீர்மானித்து, அப்பெண்ணை அவன் இருப்பிடம்கொண்டுபோய் விட்டு பூவரச நல்லுருக்கு மாறுவேஷம் போட்டுக்கொண்டு போனார்கள்.

LORD RIPON, THE FATHER OF LOCAL SELF GOVERNMENT.

“அப்பன் ரிப்பன்.”

இந்தியாவில் 1880 முதல் 1884 வரையில் இராஜப்பிரதிபிதியாயிருந்து இந்தியர்களுடைய யோகக்ஷேமங்களுக்காகப் பாடுபட்டுழைத்து அவருடைய பிரீதியைச் சம்பாதித்துக்கொண்டவரான லார்ட் ரிப்பன் அவருடைய முதிர்ந்தவயதில் பரலோகப் பிராப்தியடைந்தார். அவர் இராஜப்பிரதிபிதியாக விருந்தகாலத்தில் இந்தியாவுக்குச்செய்த பல நன்மைகளில் இந்தியா ஜனங்கள் அவரை “அப்பன் ரிப்பன்” என்று அருமையாகப் பெயரிட்டுக்கொண்டாடினார்கள். அவர்களுடைய பாஷா பத்திரிகைகளுக்கு லார்ட் ரிப்பன் காலத்தில் இடப்பட்ட வாய்ப்புட்டைத்

தரித்துவிட்டார். ஸ்தானிக சுய ஆக்ஷிவிஷயமாய் இந்தியர்களுக்கு இராஜங்கத்தில் துரைத்தனகாரியங்களைப்பார்க்கிற சக்தியுண்டாகவேண்டி ஒரு முக்கியமான ஏற்பாடு செய்து அதை அமுலுக்குக்கொண்டுவந்தார். உப்புவரியைக் குறைத்தார். இந்தியர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்குமுள்ள பேதபாவத்தை ஒழிக்கயத்தனித்தார். இதற்காக அவர்செய்த முயற்சி பலிக்காமல் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுடைய பகையும் போராட்டமும் அதிகமாக அவருக்குக் கிடைத்தபோதிலும், அதையெல்லாம் அவர் பாராட்டாது இந்தியாவின் க்ஷேமத்தையே நாடியுழைத்துவந்தார். பிரதமவித்தையைப் பரவச்செய்து கைத்தொழில்வித்தையை விர்த்திசெய்வதற்கான வழிகளெடுத்துக்கொண்டார்.

இவர் இராணுவச் செலவைக் குறைக்கப் பார்த்தார். எல்லைப்புறத்தில் வீண்சண்டைச் சச்சரவுகளில் புகுந்து வரிப்பணத்தை வாரியிறைக்காமல், சாவதானமாய்நடந்துகொண்டுவரும்படியான ஏற்பாட்டைச் செய்தார். இப்படி.. பலவாற்றினும் இந்தியர்களின் யோகக்ஷேமத்தையே நாடியுழைத்துவந்தார். இதனால் இவருக்கு இத்தேசத்திலுள்ள அவருடைய சுதேசத்தாருடைய பொல்லாப்பும் பகையும் அதிகமாகவுண்டாயிற்று. அவர்கள் இவரைப் பலவாறுகத்தூற்றி நிந்தித்தார்கள். அதை யெல்லாம் அவர் ஒருபொருட்டாக எண்ணவில்லை. “தர்மமே ஜயம்” என்கிற கொள்கையை மேலாகக் கொண்டொழுகும் தீரமுள்ளவராதலால், தர்மம் தழைத்தால் எல்லாம் தழைக்குமென்ற உறுதியான நம்பிக்கையின் பேரில் தர்மத்துக்காகப் பாடுபட்டுழைத்தார். “குடியுபுரக் கோனும்” என்னும் ஆப்தவாகியத்தில் பூர்ண நம்பிக்கையுள்ளவர். இப்படிப்பட்ட மஹான் இந்தியாவைவிட்டுப்போய் 25-வருஷங்களாகியும் ஜனங்கள் அவரை மறந்து போகாமல்

“அப்பன் ரிப்பன்” எனினு அவர்களிடப் பேருக்கு ஒகக்க அவர் செய்தநன்மையையும் அவருடைய நல்லெண்ணத்தையும் பெரிதாகக் கொண்டாடி அவரை ஹிருதயத்தில் வைத்து வாழ்த்தி வந்தார்கள். இப்படி ஜனங்கள் ஹிருதயத்தில் குடிகொண்ட மஹான் ஜலிலுமாசு மத்தியில்பரமபதமடைந்ததைக்குறித்து, இந்தியாவிலுள்ள எல்லாரும் அவர் புகழூட்டம்பைப்போற்றி, பொய்யுடம்பை விட்டதற்காகவிசனித்தவர்களாகக் காட்டிவருகிறார்கள். இவர் இந்தியாவை விட்டுப்போன காலத்தில் இவர் பேரால் ஞாபகசின்னமேற்படுத்த வேண்டுமென்று எங்கும் கூட்டம்கூடிப்பேசித்தீர்மானம்செய்தார்கள். ஆனால் அதனால் காரியத்தில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை, சாமான்ய ஜனங்களோ இவர்பேரில் தங்களுக்குண்டான பிரீதியைக் காண்பிக்க, இவர் பேரைப்பலவிதத்திலும் விளங்கச் செய்தார்கள். “ரிப்பன் மிட்டாய்” என்று “ரிப்பன்மாத்திரை” யென்றும் “ரிப்பன் விரப்” என்றும் பலவிதமாக இவர் பேரால் பண்டம் பணியாரங்களைச் செய்து இவருடைய பெயர் விளங்க வைத்தார்கள். ஸ்வானுவசச் செல்வராகிய ஸ்ரீமான் சைவ இரத்தின செட்டியாரவர்கள் இவர் பேரால் ஏற்படுத்திய ரிப்பன் ப்ரெஸ், இன்னும் இருந்து வேலைசெய்துவருகிறது. அவர்ஸ்தாபித்த ரிப்பன் பாக்கெட் பஞ்சாங்கமும் இன்னம் பிரசுரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படியாக இந்த மஹானுடைய பெயர் இத்தேசத்தில் எங்கும் வழங்கி வருகிறது. இவர் பேரும் புகழும் இந்தியாவில் என்றென்றைக்கும் நிலைத்தோங்குவளருவதாக.

SANKARAPRYAN சங்கரப்பிரியன்.

XXI. மனோஞ்சினியும் திருடர்களும்.

காலமே சுமார் 7-மணிக்கு, சென்ற அதிகாரத்தில் சொன்ன, கட்டைக்குட்டு. சப்பை முக்கன், கோணவாயன், பொக்கப்பல்லன், முதலியவர்கள் காட்டில் வந்து கொண்டிருக்கையில் கொஞ்சதூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த, மனோஞ்சினியைப் பார்த்து பின்வருமாறு பேசித் தீர்மானிக்கலாயினார்கள்.

கட்டைக்குட்டு:—அதோ ஒரு ஸ்திரீவருகிறாள். துணையில்லாமல் வருவதைப்பார்த்தால், வழிதப்பிப்போனபோல் காண்கிறது. நமது சங்கல்பம் இத்தியாதி விஷயங்களில், பக்ஷபாதமில்லாமல் நடந்து கொள்ளவேண்டுமென்பதால், இவளை நம்மில் யாரைக்கலியாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டமென்று கேட்டு அவள் சம்மதப்படி செய்துவிடலாம், என்பது என் அபிப்பிராயம். உங்கள் மூவரது அபிப்பிராயமும் என்ன?

மற்றமூவரும்:—தாங்கள் எங்கள் மூவரையும் சிறேகிதர்களைப்போல நடத்திவருகிறீர்களே ஒழிய, தங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களாப்பாவிப்பதே இல்லை. இதற்கு தீர்வுதான் தம், இப்பொழுது தாங்கள் இஸ்திரீயைப் பற்றிச் செய்த தீர்மானமே. தங்கள் சித்தம் எங்கள் பாக்கியம்.

அதற்குள் நம் மனோஞ்சினியும்அவ்விடம் வர பின்வருமாறு சம்பாஷணைநடந்தது.

கட்டைக்குட்டு:—அம்மணி! தாங்களையார்? எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?

மனோஞ்சினி:—(மனத்துள்) இவர்களைப் பார்த்தால் நல்லவர்களாகத்தோன்ற வில்லை. என்னை மோசம்செய்ய எண்ணங்கொண்டார்கள் போலும்! இவர்களை எனதுசாமர்த்தியத்தினால் ஏமாத்தித் தப்பிக்கொள்ள வேண்டும். [பிறகு கட்டைக்குட்டைப் பார்த்து] ஐயா! நானிருப்பது பக்கத்திலிருக்கும் கோமளா

புரம். எனது தந்தை, என் மனதுக்குப் பிடிக்காத ஒருவர்க்கு என்னைக்கட்டிக் கொடுக்கத் தீர்மானித்ததால், அக்கலியாணத் தினின்று தப்பிக்கொள்ளும் நிமித்தம்ஊரைவிட்டு ஓடிவந்து விட்டேன். வருகையில் வழி தவறிப் போய்விட்டேன். ஏதாவதொரு நகரத்துக்கு வழி காண்பித்தீர்களானால், தங்களுக்கு மெத்தப் புண்ணியமுண்டு.

கட்டைக்குட்டு:—அம்மணி, நீங்கள் சொல்வது நன்றாயில்லையே. ஊரைவிட்டு வந்து விட்டது நல்லதுதான். பிடிக்காத இடத்தில் கலியாணம் ஒருநாளும் செய்துகொள்ளக் கூடாது. ஆனால் இப்பொழுது எங்கும்போக வேண்டாம். எங்கள் நால்வரில் எவரையாவது கலியாணம் செய்துகொண்டு விடுங்கள். மிக்க சவுக்கியமாய்க் காலத்தைக்கழிக்கலாம்.

மனோஞ்சினி:—எனக்குப் பிரியமானது வேறொன்றுமிராது. உங்களைப்பார்க்கில், யாரைத்தள்ளி யாரைத்தெரிந்தெடுக்கிறது என்று தோன்றவில்லையே. ஆனால் எனக்கொரு யுக்தி தோன்றுகிறது. என்னை ஏதாவதொரு பத்திரமான இடத்தில் வைத்துவிட்டுப்போய் நான் வரும்போது வழியில் பார்த்த மாமரத்தின் கனிதளில் 10-கனிகளை சீக்கிரம் எவர்கொண்டு வருகிறீர்களோ அவருக்கு நான் மனைவியாவேன் என, அவர்களும் நான் முந்தி, நீ முந்தி யென்று ஓட, இவரும், அவர்கள் தன்னை இருக்கும்படிச் சொன்ன இடத்தினின்றும் கம்பி நீட்டிவிட்டாள். பிறகு திருடர்களில் கட்டைக்குட்டு முதல்முதலும் மற்றமூவரும் பிறகுமாக வந்துசேர்ந்து வைத்துப்போனவிடத்தில் மனோஞ்சினியைக் காணாததால் அவர்களுள் பின்வரும் சம்பாஷணைநடந்தது.

கட்டைக்குட்டு:—ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா! பேஷ். நமது வேஷதாரி எம்மாத்திரம்? நன்றாய் ஏமாத்தினான்.

மற்றமூவரும்:—நன்றாய் ஏமாந்தோம்! கைக்கெட்டினது வாய்க்கெட்டவில்லை. நாம் அவ்வளவாகக் கவலைப்பட வேண்டியமில்லை. ஏனெனில் நாம் ஜயிக்கவில்லையே. ஜெயித்ததோ நம் யஜமான். அவரே மனக்கவலைகொள்ளாதிருக்க நமக்கேன் விசாரம். போகலாம் குகைக்கு. பகலில் தூங்கினால் தானே ராத்திரி வேலைக்குத் தாயாராகலாம். நாம் நிராசராய் அல்லவா! என, எல்லோரும் போகிறார்கள்.

XXII. பைரம்கானும் மனோஞ்சினியும்.

திருடர்களை ஏமாற்றித்தப்பித்தக்கொண்ட எம்மனோஞ்சினியும், காட்டில் வந்துகொண்டிருக்க, “நபாப்தார்பார்” என்னும் அத்தியாயத்தில் சொன்ன சேனைத்தலைவன் பைரம்கானும் பூராமில்லெரி யூனிபாரத்தோடு, தூரகாரூடராய் வந்துகொண்டிருந்தவன் அவளைப்பார்த்து “பிஸ்மில்லா! பொம்பளைக்கித் தனியாவாரா: அல்லாவு ஆக்பார்! குல்கும்பிபி! உன்கொட்டம் அடக்கிப்போனான். இப்பொம்பிள்ளைகி நிக்காகு முடித்துக்கொள்ளரான். அப்பறம் நிம்பிள்கு தனியாயிருக்கான். நிம்பள்கி திட்டிக்கேக்கிறுனில்லை. அடி படறுனில்லை. அச்சா. (இதற்குள் பக்கத்தில் வந்த மனோஞ்சினியைப் பார்த்து) ஒபொம்பிளே எங்கேபொறா, நீ ஆர் சொல்ரே? மனோஞ்சினி (மனத்துள்) ஒரு ஸ்திரீ தனியாய் வெளிக்கிளம்புவது எவ்வளவு தப்பிதமும் அபாயகரமுமானது. செட்டியை ஏமாற்றினேன். துஷ்டர்கள் நால்வரையும் ஏமாற்றினேன். இப்பொழுது இத்துலுக்கனிடத்தினின்றும் தப்பித்துக் கொள்ளவேண்டும். இந்தக் காலத்தில் கபடத்துக்குச்சமானம் ஒன்றுமில்லை. “ஸ்திரீ ணம் அசிஷ்டபடுத்துவம் அமானுஷீஷுஸஸ் திரிச்யதே” பிகழும், காக்கையின் கூட்டில் முட்டையிட்டுத்தனது குஞ்சுகளை ஆதரிப்பதின் சிரமத்தைக்காக்கையின் தலையில் சுமத்திவிடுகிறதில்லையா? அப்படியிருக்க, மானுஷ

ஸ்திரீயாகிய நான் ஏன் கபடமற்றிருத்தல்வேண்டும்! (பைரம்காணப்பார்த்தது). சாயபு! நானிருப்பது கோமளாபுரம்; என்புருஷன் அடித்தான், தாய்விட்டுக்குப்போறேன்.

பைரம்:—பொம்பிளே! தாய்விட்டுக்குப்போறே இல்லை. புருசன் இன்னேக்கி அடிக்கிறான். தாய்ஊடுபோறே, நாளை கூப்படறான். புருசன் ஊட்டுக்குப்போறே அப்பறம் அடிக்கறான். என்னசேறே. நான்சேனைத்தலைவன். வேலையிருக்கான். நம்பிள்கி நிக்காகு முடிச்சுக்கோ. நாம் அச்சா இருக்கலாம்.

மனோரஞ்சனி:—“அப்படியேசாயபு! எனக்கும் தாய்விடுபோக இஷ்டமேயில்லை. நாளைக்கே என்கணவன் என்னைக்கப்பிடவந்துவிடுவான். எந்தாயாரும் அவனுடன் கட்டாயப்படுத்தி அனுப்பிவிடுவான். நான் அவனிடம் போகமாட்டேன். உன்னோடுவந்துவிடுகிறேன். சாயபு! தாகம்நாக்குவறண்டுபோகிறது. அதோ தெரிகிறதே அக்கினத்தில் இறங்குகொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டுவந்துகொடு. குதிரையை இம்மரத்தில் கட்டு. உனது சட்டையையும், நிகாரமுதலானவைகளையும் கழட்டிவைத்துவிட்டு, உனது கைக்குட்டையை கௌபினமாகக் கட்டிக்கொண்டு இறங்கு. ஏனெனில் பாத்திரத்திற்காக, கிணற்று மத்தியில் நீர்திப்போய் தாமர இலை பறித்து, தொன்னையாய்த் தைத்து நீர்கொண்டு வரவேண்டுமல்லவா!” என, பைரம்காணம் அப்படியே செய்து கௌபினதாரியாக கிணற்றுக்குள் இறங்குகிறான். மனோரஞ்சனியும் சடுதியில் அவனுடைய சொர்க்காய் நிகார் முதலியவைகளை மாட்டிக்கொண்டு குதிரைமேல் ஏறி ‘சாயபு நீபாக்கியவான்’ “கௌபினவந்தஹ, கலுபாக்கியவந்தஹ” என்று சொல்லிச் சிரித்துக் கொண்டு காற்றாய்ப் பறந்துவிட்டாள். பைரம்காணம், பாவம்! மேலேறிவந்ததும், நிக்காகு செய்துகொள்ளத் தயாராயிருந்த ஸ்திரீ தனது குதிரை உடுப்புக்களுடன் ஓடிப்போய்விட்டதைக்கண்டு, ஓ லுச்சாபொம்பிளே! நீ போனதுபோனே என் குதிரைகொண்டுபோனே. எம் பொண்டாட்டி குல்கும்பிபி ஊட்டுக்குப் போனதும் இரண்டுபங்குசீமாறு சாணித்தண்ணு கொண்டுவருவாளே! என்று புலம்பிக் கொண்டு குண்டியும் கோவணமுமாய் விடுபோகினாள். குதிரைமேல் ஏறி, பைரம்காணிடமிருந்து தப்பித்துக் கொண்ட எம் மனோரஞ்சனியும், கொஞ்சநேரத்திற்கெல்லாம் சரியானபாதையைக் கண்டு பிடித்து, அதிர்ஷ்டபுரி என்னும் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தாள். அவ்வூர் அரசன் மிக்க கொடியவருயிருந்ததால் ஜனங்கள் அவனுக்கு விரோதமாகக் கிளம்பி அவனைக்கொன்று விட்டார்கள். சில நாளாக அரசனில்லாமையால் ராஜ்யமும், பிரசைகளும், நீதி செலுத்தப்படாமல் தாமரை இலைமேல் ஜலம்போல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்க நேர்ந்தது. நம்மனோரஞ்சனி வந்து சேர்ந்த தினத்துக்கு முந்திய தினம் தான் ராச்சியத்து நாட்டாமைக்காரர்கள் ஒருங்கு கூடி, புதிதாக அடுத்த நாள் காலை யில் அவ்வூருக்குள்வரும், அன்னியதேயத்தனை அரசனாகச் செய்துவிடத் தீர்மானித்தார்கள். தீர்மானித்ததும், ஊரின் நான்கு கோட்டை வாசலிலும் நாட்டாமைக்காரர்கள் இதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். மனோரஞ்சனி, ஆண்வேஷம் தரித்திருந்ததாலும், அவள்தான் அன்று முதல்முதல் அவ்வூருக்கு வந்த அன்னிய தேசியாக நேர்ந்ததாலும், நாட்டாமைக்காரர்களால் உடனே கொண்டு போகப்பட்டு அரசனாக நியமிக்கப்பட்டாள். தகப்பனார் அரசுசெலுத்தும் போதெல்லாம்கூடவே இருந்து ராச்சிய தந்திரங்களில் முற்றிலும் தேர்த்திருந்ததால், யாவரும் கொண்டாடும்படி புருஷவேஷத்தோடு சிலநாள் நீதிசெலுத்திவந்தாள். இப்படியிருக்க, ஒருநாள் அவ்வூரிலுள்ள பைத்தியக்காரர் கொட்டடி (Lunatic asylum) யைப்பார்க்கப்போனாள். அக்கொட்டடியின் முக்கிய உத்தியோகஸ்தரும் மஹாராஜாவைக்

கூட்டிப்பேர்ய ஒவ்வொரு இடமாகக் காட்டிக் கொண்டுவருகையில் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது:—

மஹாராஜா:—இப்பொழுது இக்கொட்டடியில் எவ்வளவுபேர் பைத்தியக்காரர்களுக்குக் கிறார்கள்?

உத்தியோகஸ்தர்:—ஒரு 50-பேர்களிருக்கிறார்கள்.

மஹாராஜா:—இங்கிருக்கும் பைத்தியக்காரர்களில் யாராகிலும், பைத்தியம்தெளிந்து இங்கிருந்து போனதுண்டா?

உத்தியோகஸ்தர்:—அனேகம்பேர்கள்.

மஹாராஜா:—அவர்களை செளக்கியப்படுத்த நீங்கள் அனுஷ்டிக்கும் வழி எது?

உத்தியோகஸ்தர்:—பைத்தியக்காரர்களை அடித்துத்தொந்திரவு செய்வதாலும், அவர்கள் எண்ணத்துக்கு விரோதமாய் நடப்பதாலும், அவர்கள் பைத்தியம் அதிகரிக்குமே ஒழிய, தெனியாதென்பது நான் இருபது வருஷத்திய அனுபவத்தால் கண்டறிந்தது. பைத்தியம் தெனியவேண்டுமானால் அவர்களை அவர்கள் வழியேவிட்டுத் திருப்பவேண்டும். அவர்களை பஷமாய் நடத்தினால், அவர்கள் நம்மை நேசிக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் தகாதசெய்கைகள் செய்தால், அப்படி அவர்கள் செய்வது எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று தெரிவித்தால் அக்காரியத்தைச் செய்கிறதில்லை இப்படியாக நாளாவட்டத்தில் வழிக்குவந்து அனேகர் சொஸ்த மடைந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சிலவேளைகளில் மிக்க ஜாக்கிரதையாக இருக்கவும் வேண்டியிருக்கிறது. ஒருதரம், ஒரு வைத்தியர், இப்பைத்தியங்களால் கொல்லப்பட கொஞ்சம் தப்பினார்.

மஹாராஜா:—அதெப்படி?

உத்தியோகஸ்தர்:—அது முற்றிலும் அவரது தயாளகுணத்தால் நேர்ந்தது. அடிக்கடி அவ்வைத்தியர் தனது ஜேப்பியினின்றும் மருந்தெடுத்துக்கொடுப்பதை அவரதுசீர்த்

னின்றும் எடுத்துக்கொடுப்பதாகப் பாவித்து பைத்தியங்களெல்லாம் ஒருங்கு கூடி, அவரைக் கஞ்சிக்கொப்பரையில் தள்ளி கஞ்சிகாய்ச்சிக்குடித்துவிடத் தீர்மானித்துவிட்டதுகள். மஹாராஜா காலையில் வைத்தியர் வழக்கம்போல் காலையில் வந்ததும், பைத்தியங்களெல்லாம் ஒருங்கு கூடி அவரிடம்போய், கஞ்சிகாய்ச்சம் கொப்பரை மிக்க அசுத்தமாயிருக்கிறது பார்க்கவேண்டுமென்று கூட்டிப்பேர்ய அதற்குள் தூக்கிப்போட்டுவிட்டதுகள். சொப்பரையின்ஜலம் நன்றாகக் காயாததால் வைத்தியருக்குக் கெடுதி! ஒன்றும் நேரவில்லை. இல்லாவிடில் ஆபத்தாகமுடிந்திருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு அறையண்டை கூட்டிப்போனார்.

மஹாராஜா:—இந்த அறையிலிருக்கும் பைத்தியக்காரனின் சரித்திரமென்ன?

உத்தியோகஸ்தர்:—இப்பொழுது இவனது பைத்தியம் முற்றிலும் நீங்கிவிட்டது. இவன் யாரோ அன்னியதேசத்தான். ஒருநாட் காலை சுமார் 8-மணிக்கு இவ்விடம் கொண்டுவரப்பட்டான். வந்ததும், அவன் நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாகவிருந்தது. அவனது பினத்தலினின்றும் தான் யாரையோ விட்டுப்பிரிந்து போனதாகவும், தன்னிடமிருந்த நகையை யாரோ அபகரித்துக் கொண்டதாகவுமான எண்ணம் மனதில் உதித்துவிட்டதாகக் காண்கிறது. இப்பைத்தியங்களுக்கு ஏதாவது எண்ணம் மனத்தில் ஊன்றிவிட்டால், அவ்வெண்ணம் மனத்தை விட்டகலுவது மிக்க கஷ்டம் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகையில் மஹாராஜாவும் உள்ளேவந்ததும், ஒருநாட்காலையில் கையில் தலையைச்சார்த்தி உட்கார்ந்திருந்த பைத்தியத்தைக் கண்ணுற்று, தொப்பென்று கிழேவிழுந்து மூர்ச்சை ஆயினான். உத்தியோகஸ்தரால், உபசரிக்கப்பட்டு, பிரஜைகு தெளிந்தெழுந்ததும், அப்பைத்தியக்காரனை அரசன் மனைக்குக் கொண்டுவர ஆக்ஞாபித்துவிட்டு, வண்டி ஏறி அரசன்மனைக்கு வந்துவிட்டார்.

எம். என். கணேசய்யர்.

TO OUR READERS & SUBSCRIBERS.

ஓர் எச்சரிக்கை:—ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷன் பேரைச் சொல்லிக் கொண்டு தான் அதைச் சேர்ந்தவரென்று ஒருவர் மோசம் செய்துபணம்வசூல்செய்து கொண்டு போனதாகத் தெரியவந்ததின் பேரில், அந்த மிஷன் சபையார் தங்கள் ப்ரொஸிடெண்டின் கையெழுத்திட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமிஷன்முத்திரையும் போட்டுள்ள அதிகாரப்பத்திரம் காட்டினாலொழிய வேறையாரையும் நம்பி மிஷன் உதவிக்கென்று பணம் கொடுக்கவேண்டாமென்று எச்சரிக்கவேண்டி நம்மைக் கேட்டுக் கொண்டபடி அதைத் தெரிவிக்கலாயினோம்.

நமது கையொப்பநேசர்களுக்கு:—நாம் ஏகாங்கியாயிருந்துழைப்பதோடு, மனுஷவகாயம் விசேஷமாகவின்றி தெய்வசகாயத்தையே நம்பிக் காரியம் நடத்த வேண்டி யிருப்பதால், “அல்லன போல் ஆவனவும்”, “ஆவனபோல் தாழ்வனவுமாக” க்காரியங்கள் தலைதடுமாறி விடுகின்றன. இதனால் சங்கல் பச்சிதைவு ஒன்றும் ஏற்பட்டதாகச் சொல்லுவதற்கில்லை. விவேகசிந்தாமணியை ஜூன்மீன் 15உக்குள் மே-ஜூன் மாசத்து சஞ்சிகைகள் இரண்டையும் வெளியிடவேண்டுமென்று நாம் பிரயத்தனம் செய்தும் அச்சாபீஸிலுண்டான இடையூறுமாறுதல்களினால் அது சாத்தியமின்றிப்போய்விட்டது. பிறகு நமது குழந்தையின் விவாகத்தி னிமித்தம் ஒரு மாசத்திற்கு ஓய்வொழிவில்லாதபடி தொல்லைகள் ஏற்படவும், அதில் ஈடுபட்டு நின்றழைத்ததினால் தேவத்துக் குண்டான அசுதிகாரணமாகப்பத்திரிகையை உடனே வெளிப்படுத்துவதற்கான வசதி குறைந்து போயிற்று. “விட்டைக்கட்டிப்பார் கலியாணத்தைச் செய்துபார்” என்னும் பழமொழியினுண்மை பட்டுப்பார்த்தால் தான் தெரியும். காசுபணிமிருந்தால் கலியாணம் செய்துவிடலாமென்று பாமர ஜனங்கள் சொல்வதுண்டு. ஆனால் மானமாக விருந்து மானத்தைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்கிற ஆவல் நிறைந்த யோக்கியமான கிரகஸ்தனுக்கு ஒரு பெண்ணைக் கலியாணம் செய்து கொடுத்து மானம் கெடாமல் தன்னைக்காப்பாற்றிக் கொள்வதைப்போல் கஷ்டசாத்தியமான காரியம் வேறில்லை யென்றும், பெண்ணைப்பெற்றவன் படுமதுபரத்துக்குச் சமானமானதுயரம் வேறு இல்லை யென்றும் பரமஞானியான சனகமஹாராஜா சொல்லியிருப்பதே உண்மை பென்று அனுபவத்தால் தெரியவருகின்றது. இப்பொழுது மே-ஜூன் மாசத்துச் சஞ்சிகைகள் இரண்டையும்சேர்த்து வெளியிட்டிருக்கிறோம். இனி ஜூலை மாசத்து சஞ்சிகையையும் தொடர்பிடிபாயத் தொட்டு நடத்தி சீக்கிரத்தில் வெளியிட்டிடுவோம். சந்தாதாரர்கள் சந்தா பாக்கியை உடனே யனுப்பினால் பத்திரிகை வெளியிடுவதற்கு அனுகூலமாயிருக்கும். நாம் கைப்பணம் போட்டாவது, கடன்பட்டாவது பத்திரிகை வெளியிடுவதற்குச் சாத்தியமாயில்லாமையால், பத்திரிகாபிமானிகள் எல்லோரும் சந்தாபாக்

கியை உடனே யனுப்பிவைப்பதை முக்கியமாய் கவனிக்க வேண்டுமெனக்கேட்டுக்கொள்கிறோம். பத்திரிகை தவக்கப்பட்டதற்கு விவரம் கேட்டெழுதிய நண்பர்களுக்கெல்லாம் தேக அசதியினால் பதிலெழுத முடியாமற் போனதை மன்னிக்கக்கோருகிறோம்.—பத்திராதிபர்.

விவேகசிந்தரியின் விண்ணப்பத்துக்கு விடை.

“விவேகசிந்தாமணிக்கும்” எழுதிய உலகசகோதரியும், தமிழ்ப்பாஷாபிமானியுமான விவேகசிந்தரியாம் அம்மணிபொருவர் “நமதருடையிருந்த விவேகசிந்தாமணி வெளிவராத காரணம் யாதோ அறிகிலேம்” என்று கற்றாரும் கண்கலங்கும்படி அதியருக்கமான கடிதமொன்றெழுதியிருக்கிறார். அதில் தமிழ்ப்பத்திரிகைகள் பலவற்றின் பேரையும் சொல்லி ஒன்று “இருப்பிடம் தெரியவில்லை” மற்றொன்றும் “அப்படியே” “சொந்தப் ப்ரொஸிடிவைத்துவேலைசெய்யும் பத்திரிகையும் மேற்சொன்னமாதிரி

யேதான்” என்று தமிழ்ப்பத்திரிகைகளின் சீர்கேட்டைப்பற்றி மிகவும் மனமுருக மறுகிநின்று “நமதேசபாஷையாகிய தமிழை கைவிடும் காலமும் இதுவேதான்” என்று புலம்புகிறார். இச்சமயம் தமிழைக் கைவிடாது, “தமிழில் வேதாந்தம், சித்தாந்தம், புராணம், நாவல், நாடகம், இகலோக பரலோகார்த்தமான ஸர்வமும் அடங்கிய மாதப்பத்திரிகையொன்று போட்டுவர” விடாமுயற்சியாய்நாடுழைக்கவேண்டுமென்றும், அதற்கு வருஷம் ரூ. 10-சந்தா ஆனாலும் வேண்டியபேர்கள் கற்றுத்தேறிய விவேகஸ்திரீகள் தாமே, கொடுப்பார்களென்றும் எழுதியிருக்கிறார்கள். விவேகசிந்தாமணிக்குச் சந்தாசரிவாக்கட்டிவந்தால், இப்பொழுதுள்ள சந்தாவுக்கே அதைவிடாது பிரசரித்து வரத்தயாராயிருக்கிறோம். நமக்கு வேதனம் கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும், விவேகசிந்தாமணியே நமக்கு ஞானசாதனமாக உதவியதால் அதைவிடாது பிரசரித்துவர ஆவல்கொண்டிருக்கிறோம். பண்டு சேர்க்கும் வேலையைமட்டும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப் பிரியப்படவில்லை. உழைக்கவேண்டியது நம்கடமை. உழைத்தவனுக்குக் கூலி கொடுத்துப்படியளக்கவேண்டியது ஈசுவரன் கடமை. பத்திரிகையைவாங்கிவாசிப்போர் தம் கடமையைச் செலுத்தாவிடில் அந்தப் பாபம் அவரோடேபோகிறது. பணத்துக்கடிமைப்பட்டுப்பாரிலிருக்கவேண்டாம். பணம் செய்யும் கூத்தைப்பார்த்துப் பார்த்து அலுத்தோம்.

“உண்பது நாழி, உடுப்பது நான்குமுழம்
எண்பதுகோடி நினைந்தெண்ணுவன்” ாயுள்ள கண்புதைந்த மாந்தரைக் கலிசெய்யும் கூத்துச்சொல்லியுடிபாது. “கலிகல்மிஷநாசினி”யாம் தேவியைப் பூஜைசெய்யக்காலமுந்தியதால்கையொப்பநேயர்கள் எம்மீது கிருபைசாதித்து நாம் காரியத்தைவிட்டுக் காரணத்தில் மனமூன்றி நிற்க விடைகொடுத்தருள் வார்களென்றுவினயபூர்வமாய்ப் பிரார்த்தித்துக்கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

6-8-09.

பத்திராசிரியர்,

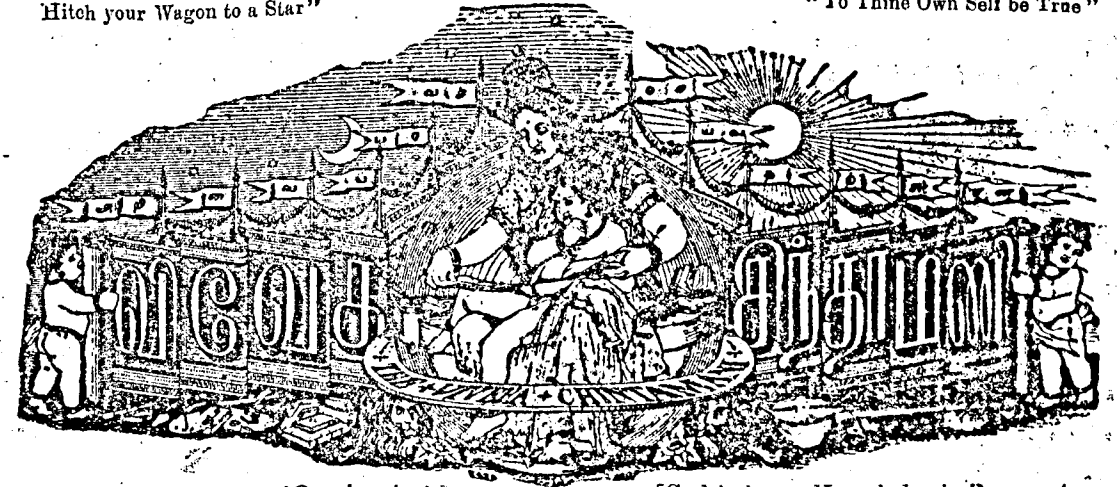
“Give me not, O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is,
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.”

“Seek Truth wherever you find it,” But “Make your choice and stick to it till you reach the End.”

ஸத்தியம் வத,—Speak the Truth.

Hitch your Wagon to a Star”

“To Thine Own Self be True”

அன்பேயவன் : அறிவேசக்கி : ஓம் தத்சத்.]

[God is Love: Knowledge is Power. Aum.]

[ஸத்யமே ஜெயம்—Satyameva Jayati.]

4-17-1909-ஸ்ரீ அக்டோபர்-நவம்பர், மீன் ஸௌமியஸ்ரீ அற்பிசி, கார்த்திகை [ச. 7-8.]

To Our Readers and Subscribers.

We are again obliged to change our Printers. In those days of valuable promises but rare fulfilment, we have tried for once, the effect of ‘Swadeshi Enterprise’ on our constitution, with results better imagined than described. Let us now revert to our old hum drum life of “doing our duty” leaving the result in the hand of One, who in the Field of Battle at Kurukshetra, taught to the Hero of the Fight, the secret of Karma saying, “To work you have the right, but not to the fruits thereof.”

We trust our readers and Subscribers will not interpret this as meaning that they have no duty to perform. We expect them to do their duty and remit their arrears of subscription due at once. This is in Continuation of Nos. 5-6 for May-June 1909.

SOCIAL CANKERS.

“The New Spirit and the Swadeshi Enterprise are bringing into prominence many social pests who, for want of opportunities, were pining in solitude preying like wolves on individual members of Society, who happened to be caught within their toils. These now are entering the field as enterprising ‘Swadeshis’ and in the name of ‘Social Service’ are plundering the people right and left. They Violate the Confidence of the public. The unwary public often fall victims to their mischievous machinations, and when too late wake up to the fact and ever after fight shy of Swadeshi enterprises. I know of many a noble endeavour in the cause of true Swadeshi having been spoiled by the mischievous intervention of these irresponsible busy bodies.” The Indian Patriot

ஜனசமூகப் புல்லுருவிகள்.

“நல்லமரத்தில் புல்லுருவி பாய்ந்தாற்போல்” ஆதிகாலம் தொட்டு நீடித்துள்ளதும் நல்லவைரம்பாய்ந்துள்ளதுமான நமதுஇந்து ஜனசமூகமான விருகூழ், புல்லுருவி போலும் புல்லறிவாளர் சேர்க்கை மிகுதியால் புன்மையதிகரித்து நன்மை குறைந்து நலங்குலைந்து போகின்றது. ஏனென்றால் “நல்லமரத்தில் புல்லுருவிபாய்ந்தது போலாம்” என்றே பதில் சொல்லவேண்டியதாயிருக்கிறது. எப்படியெனில்:—

உயிருக்கு உறங்கோடுப்பது உண்மை. உண்மை யென்றால் உள்ளபடி சாகவதமாயிருக்குந்தன்மை. இதை வேதாந்திகள் “சத்” என்பார்கள். எதுவொன்று காலதேச வர்த்தமானங்களால் மாறுபடாதாகி உள்ளபடி உறுதியாயிருக்கிறதோ அதுவே உண்மைப் பொருளாம். உலகம் கண்ணத்துக்குக் கண்ணம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதே யென்றால், ஆம்! ஆனால் இந்த மாறுதல்களெல்லாம் எதை ஆசிரயித்து இருக்கின்றன? இம்மாறுதல்களுக்கு ஆதாரபூதமாயிருப்பது என்ன? பணிகள் (ஆபரணங்கள்) பலவிதமாயினும், எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாயிருப்பது பொன் ஒன்றே. பாண்டங்கள் பலவகையாயினும் அவைக்கெல்லாம் ஆதாரபூதமாயிருப்பது மண் ஒன்றே. பொன்னின் தோற்றம் பணிக்குத்தகுந்தபடி வெவ்வேறாயினும், அதன் இருப்பு மட்டும் மாறாமல் இருக்கிறது. அதுபோல் சாகவதமாயுள்ள “சத்” பொருளையறிந்து அதில் உறுதிபற்றி நிர்ப்பவர்கள் சத்துக்கள் ஆவார்கள். சத்துக்கள்கூட்டம் அசத்துக்களின் கூட்டுறவால் கெடும். சத்தில் உறுதியான பற்றுள்ளோர் சதா நிஷ்டர்களாவார்கள். இவ்வுறுதி

யில்லா அசத்துக்கள் அநிஷ்டர்களாவார்கள். சதா நிஷ்டையினால் அறிவு விளங்கினால் புத்தி தெளியும். புத்தி தெளிந்தால் அது மனதில் பளிங்குபோல் சோபித்துநிற்கும் இதைத் தேஜோமனஸென்பார்கள். இம்மனசுடையவர்கள் அருள்பெற்றவராவர். மற்றவர்கள் இருளில் மயங்குகிறவர்களாவார்.

இப்படி இருளில் மயங்குகிறவர்களிலும் தராத்ரம் உண்டு. உதாரணமாக, இருளில் புழங்கும் ஜந்துக்களில் மார்ஜாவி (பூனை) பகல் இருள் இரண்டிலும் பார்க்குந் தன்மையுள்ளது. பெருச்சாளி இருளில் நன்றாய் பார்ப்பது; ஆனால் வெளிச்சத்தில் பார்க்கும் சக்தி குறைந்தது. ஆந்தைக்கு இருளிலேயே நன்றாகப் பார்வையுண்டு. பகலில் அதற்கு பார்வை கிடையாது. அஃதேபோல மன இருள்கொண்டு மயங்குகிறவர்களிலும் வித்தியாசமுண்டு. சாமான்ய மூடர்கள் குருடர்களுக்கொப்பாவார். அவர்களிலும் தீக்ஷண்ய புத்தியுள்ளோர் அதர்வமழியில் பிரவேசித்து அறிவு விர்த்தியடைந்தோர். அவர்களிலும் மேலானோர் ஈசுவர பக்தியின்று தத்துவ விசாரம் செய்துள்ளோர். இவர்கள் பிரகிருதி இரகவியங்களில் சிலவற்றை யறிந்துகொண்டு அவைகளால் உலகத்தாரை மயக்கும் ஜாலக் காரர்கள். இவர்களிலும் மேலானோர் தத்துவ விசாரம் செய்து தேகமே சதமென்னும் தப்புத் தீர்மானத்துக்கு வந்த அசுரசபாவர்கள்.

ஸ்தூலபாவத்தில் இப்படியுள்ள பேதா பேதங்களைப்போல, சூக்ஷ்ம பாவத்திலும் பேதாபேதங்கள் உண்டு. அஃதே சூக்ஷ்மமாகமட்டும் சூசிப்பித்துச் சொல்லலாமேயன்றி ஸ்தூலமாய்ச் சொல்வதுகூடாது. “மனசுக்கு மனம்சாகுதி.” மனத்தைமனத்தால் அறியலா

மேயன்றி வேறுவிதமாக அறியவதுகூடாது. மனத்திலும் தாழ்ந்த ஜடதேகத்தால் மனத்தை யறிப முடியாது. மனத்திலும் மேலான தான ஞானதிருஷ்டியால் பார்த்தால், மனமானது “மன்மததஹனம்” போல் சாம்பலாய்ப் போய்விடும். ஆகையால் மனத்தை மனத்தால்தான் அறியலாம்.

இந்த மனம் சமஷ்டிமனம், வியஷ்டிமனம் என இருவகைப்படும். சமஷ்டியில் வியஷ்டியும், வியஷ்டியில் சமஷ்டியும், மாறும் கிளையும்போல் இணைபிரிக்கக்கூடாது கலந்து நிற்கும். இஃதே “அவயவ-அவயவி” உபமனத்தாலும் எடுத்துச்சொல்வர். அவயவங்களின்றி அவயவியில்லை. அவயவியில்லாவிட்டால் அவயவங்கள் இபக்கமற்றுப் போவதால், அப்பேரிழந்து ஜட பதார்த்தங்களாகப் போவதுபற்றி, அவயவங்கள் இல்லை, இப்படி இரண்டிற்கு முள்ள சம்பந்தத்துக்கு “தாதாத்மியசம்பந்தம்” என்றுபேர். அஃதேயே “அத்வைதம்” என்றும் சொல்வார்கள்.

“மனத்தைமனத்தா லறியலாம்” என்று சொன்னால், எந்த மனத்தை எந்த மனத்தால் அறியலாம்? என்கிற கேள்விபிறக்கும். இஃதே வாசிக்கும் சாமான்ய சபல புத்தியுள்ளோர். “என்மனது” “உன்மனது” என்று விபாகித்து அருத்தம் கூறுவர். இது அறியாமையினால் சொல்வது. உண்மைக்கொவ்வாதது. ஆகையினால் அபத்தம் என்று விசார புருஷர் தள்ளத்தக்கது. ஆனால், “மனத்தை மனத்தா லறியலாம்” என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள “மன” சப்தங்கள் இரண்டும் எவற்றைக் குறிக்கின்றன? நன்றாக ஊன்றி விசாரித்துப்பார்க்கில், அவை இரண்டும் ‘சமஷ்டிமனம்’ ‘வியஷ்டிமனம்’ என்னும் அத்வைத

சம்பந்தமுள்ள இருதரமனத்தையே குறிக்கிறது. ‘சமஷ்டிமனம்’ என்றுநாம் சொன்னதை விராட் என்றும் வைக்வானரன் என்றும் சொல்வார்கள். “வியஷ்டிமனம்” என்றதே ஜீவகோடிகளாக விளங்குவன. ஜீவன் அற்ப ஸ்வபாவமுள்ளவன். “பால் ஆறாக வோடினாலும் நாய் நக்கித்தான் குடிக்கவேண்டும்” என்பதுபோல், அவன் அற்பமாயுள்ள சிற்றின்பங்கனையே துகரத்தக்கவன். பேரின்பம், பொதுநன்மை, பொதுகேஷமம் போன்ற வார்த்தைகளை அவன் காதால் கேட்டு வாயால் உரையாடினாலும், அவன்மனத்திற்கொள்வது அற்பமான அருத்தமுடையதாகவேயிருக்கும். நாய் நக்கி நக்கி வயிறுநிறையக்குடித்தாலும் உருஞ்சிக்குடிப்பதிலுள்ள சுகம் அதற்குத் தெரியவே தெரியாது. அஃதே போல, அற்பனையிருக்கும் ஜீவனுக்கும் சிற்றின்பமொன்றையே விட்டுவிட்டுப் பற்றி துகரலாகுமென்று, பேரின்பமென்பது இன்ன தென்று மறியான். அப்படியே அவன் “தன்னயம்” ஒன்றையே பலவாறாக அறிவானன்றி, பொதுநலமென்பதைச் சொப்பனத்திலுமுணரான்.

“உயரஉயரப் பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாமோ?” என்பது பழமொழி. ஆகையால், அற்பமான ஜீவன கோடித்தனமுடையவனான அவன் தன்னயம் ஒன்றையே பாராட்டுவானன்றி பெர்துநலம் பாராட்ட அறியான். பொதுநலம் புரிவான்போல் பாசாங்கு செய்வான். ஆனால் தன்னலம் ஒன்றிலேயே அவனுக்கு முழுதிருஷ்டியிருக்கும். இது அவனுடைய ஸ்வபாமை. இதற்காக அவனைக்கடிந்து கொள்வதில் பிரயோசனமில்லை. நாய்க்கு நக்கிக் குடிப்பது ஸ்வபாவம் போல, அவனுக்கு எந்நலத்திலும் தன்

னலத்தையே திருப்பித்திருப்பிப் பார்ப்பது ஸ்வபாவம். அவன் குடும்பியாக விருந்தால், குடும்பத்தைச் சம்ரக்ஷிப்பான். ஆனால் அவர் களையெல்லாம் “நான் ரக்ஷிக்கிறேன்” என்கிற அகங்கார விர்த்தியில் ரக்ஷிப்பானே யன்றி, ‘என்கடமையை நான் செய்கிறேன்’ என்கிற ஸாத்வீக விர்த்தியிலிருந்து ரக்ஷிக்க மாட்டான். காசபணம் கையிலுள்ள தனவாறாயிருந்தால் தானதர்மங்கள் செய்வான். ஆனால் தன் புகழ்விளங்க ஆடம்பரமாகச் செய்வானே யன்றி பரங்கருணையினால் தர்மவிருத்தியின் பொருட்டுச் செய்யான். அவன் வர்த்தகம் வியாபாரம்செய்பவனாயின், தன்பெயர்விளங்க வேண்டும் என்று வர்த்தகம் செய்வானே யன்றி வர்த்தகவியாபார விருத்தியால் வைசிய தருமம் வளர வேண்டுமென்று செய்யான். “கடைத்தேங்காயை யெடுத்து வழிப்பின்னையார்க்குடைக்கும்வனைப்போல” ஊரார்தலையில் கையைவைத்து, பலபேரைமோசம் செய்து சில்பேரை யாதரித்து, தான் வியாபாரத்தில் விளங்குபவன்போல் வேஷம்போடுவான். உண்மையில் அவன் செய்வதெல்லாம் வியாபாரத்துக்கு விருத்தமாகவும் (விரோதமாகவும்) வைசியதர்மத்துக்கு ஹானியாகவும், சொந்தநயம், சொந்தலாபம், ஸ்வகீர்த்தி, சொந்தமதம், தன்னழிப்பு இவைகளை விர்த்தி செய்வதாகவும் தானிருக்கும்.

துரைத்தன காரியங்களில் சம்பந்தப்பட்டவனாக விருக்கில், அங்கும் அப்படியே செய்வன். ஸ்வகேசமம் ஒன்றையே பெரிதாகக்கருதி, துரைத்தன கேசமம், பொதுகேசமம், தேசகேசமம் எல்லாவற்றையும் அந்த ஸ்வகேசமம் என்கிற அகங்காரத்தியை வளர்க்கிற தற்கான காஷ்டங்களாகவே (எரி

முட்டை, கட்டையாக) உபயோகிப்பான். இப்படியாக அவன் பொதுநலத்தைக் காஷ்டமாக உபயோகித்து ஸ்வநலமென்கிற தாபாக்கணியை வளர்த்து ராவணாதி அசுரவீரர்களைப்போல் தானிருக்கு மூரையழித்துத் தானுமழிவான். “கெடுவான்கேடுகினைப்பான்” என்பது தப்பிலா ஒப்புமை கொண்டதோர் உண்மைவாக்கியம். இவன் நினைப்பதெல்லாம் தனக்கு நன்மையும் பிறருக்குக் கேடுமாதலால், இவன் நினைத்த கேடெல்லாம் சூழ்வினையாக வந்து இவனைச் சூழ்ந்துகொண்டு கெடுபுத்தியை யுண்டு பண்ணி, இவனை வேரோடும் கெடுக்கும்.

இப்படிப்பட்ட அற்பத்தன்மையுள்ளவர்களைப் பொதுவாக “ஜீவன்” என்று சொல்லும் பசவர்க்கத்தில் சேர்த்து பொதுப்படச் சொன்னோம். விவிதமாகத்தோன்றும் மனுஷ ஜீவன்களில், காக்கை கழுகுமுதலாகக் கரடி புலியீராக எண்ணித்தொலையாத எத்தனையோ ஜன்மங்கள் இருக்கின்றன. இவர்கள் பிறவிக்குணத்தை மாற்ற யாராலும் ஆகாது. ஜனசமஷ்டியிலிருந்து அவர்களுண்டானார்கள். அஃதை யொட்டியே அவர்கள் ஜீவிக்கவேண்டும். இந்த அதமர்களைப் பொதுவாகச் சொல்லலாம்; பிரத்தியேகமாக எடுத்துச் சொன்னால் “பண்டமொருபக்கம், பழியொருபக்கம். என்னும் பழமொழி போல் குற்றம் ஒரு பக்கத்திலிருக்க, குறையொருபக்கத்திலும். ஆகையால், அற்பர்சகவாசம் ஜனகேசமத்துக்கு எப்போதும் தீங்கேயாம். அது எப்படிப் போலென்றால், “நல்லமரத்தில் புல்லுருவி பாய்ந்தாற்போல்!”

நல்லமரம் என்பது நிரந்தரமாய் நித்தியமாயுள்ள ஸாத்வீக ஆத்மா. புல்லுருவி என்பது

பொய், புனைகருட்டுகளில் பழகித்தேர்ந்த புன்மை யறிவாளராம் துராத்மா.

“மனஸ்யேக, வசஸ்யேக, கர்மண்யேக மஹாத்மனாம். மனஸ்யந்யத், வசஸ்யந்யத், கர்மண்யந்யத். துராத்மனாம்.” “நல்ல மரத்தில் புல்லுருவி பாய்ந்தாற்போல்” என்பது ஸத்ஜனர்கூட்டத்தில் துர்ஜனர்க்கவாஸம் படிந்தாற்போலவுமாம்.

இப்படிப்பட்ட சகவாஸ தோஷத்தால் இந்தியர் தேசமானது இப்பொழுது நிலை குலைந்து நிக்கதியாய்த் தவிக்கின்றது. பெற்ற தாயைப் பிடித்தரோகம் பிள்ளையைபாதிக் காது விடுமா? நல்லமரத்தில் புல்லுருவிபாய்ந்தால், மரம் போரைவிழுந்து வலுவிழந்து தான் போகும். மரத்தின் ஜாதி நல்லதாயிருந்தாலும் சேர்க்கையின் தோஷத்தால் அது கெட்டுப்போகும்.

அப்படிப்போல, இக்காலத்தில் ஸ்வதேசிய சிந்தை சமஷ்டிமனத்திலுதித்து எல்லாரையும் ஆட்டிவாழும், நல்லமன முடையவர்கள் நற்சிந்தையோடு உடல், பொருள், ஆவிகளையும் தத்தம் செயலுழைத்து வந்தாலும், புல்லுருவிபோலும் புன்மையாளர் சிலர்கள் எத்தபஸ் செய்து ஊருக்குள் ளிருந்து ஒன்று மறியா உன்மத்தர் பலரைத் தூண்டி விட்டு “இந்தப்பூனையும் பால்குடிக்குமா!” வென்று பதுங்கியிருந்து பார்த்து வருவதால், ஸ்வதேசியகாரியம் மிகப்பங்கப்பட்டு, தேசத்துக்கும் துரைத்தனத்துக்கும் ஹானியினைந்து வருகிறது. இவர்கள் கொடுமையை நீக்க வேண்டுமென்று மிஸ்டர் தாதாபாய் ஸ்ரீநாரேஜியவர்கள் அவருடைய 85-வது ஆப்தபூர்த்தியன்று அதிக உருக்கத்தோடு எல்லாரையும் வற்புறுத்திக் கேட்டுக்கொண்டார். நல்லமரத்தில் புல்லுருவி பாய்ந்ததென்று மரத்தை

யெல்லாம் அடியோடு வெட்டியழித்து “காண்டாவன மழித்தது போல்” அழித்துவிடலாமா? புல்லுருவியைப்பிடுங்கி யெறிந்து அதன் வேர் மரத்தில் பற்றாதுபடி பாதுகாப்பதே பலரும் ஒப்பத்தக்கதோர் உத்தம சிஞ்சையாம். இஃதை ஜனசமூகத்தார் தாமே செய்யல் வேண்டும்.

இப்படிப்பட்ட துர்ஜனர்க்கவாஸத்தாலேயே இவ்விவேகசிந்தாமனமும் வில்லங்கத்துக்காளாகி வருந்துகின்றது. எழுதிக்கொடுத்த விஷயத்தை விடையுங்கொடுத்துக் காலந்தாழ்த்தாமல் அச்சிட்டிவாங்குவது அருமையிலும் அருமையாயிருக்கிறது! இதுவும் காலத்தின் கொடுமையேயென்று கர்த்தாவைத்தொழுது காரியத்தை நடத்திக்கொண்டு போகிறோம். சமஷ்டிமனம் தேறினால் வியஷ்டிமனம் ஏறும். சமஷ்டிமனம்பொங்கினால் வியஷ்டிமனம் கூத்திடும். குரங்கு சேஷ்டை செய்து கூத்திடும் வியஷ்டிமனத்தை அடக்கியாள்வாரிலலையே பென்று அங்கலாய்க்கிறோம்.

SANDHYA SERVICE, OR, SALVATION THROUGH THE WORSHIP OF GOD IN TIME.

“ஸந்தியா வந்தனம்” என்னும்
காலவந்தனம்.

“ஸந்தியா வந்தனம்” என்றால் பகலும் இரவும் ஸந்திக்கும் காலத்தில் அக்காலத்தைப்பேதவதையாகப்பாவித்துச் செய்யும் வந்தனம். இதுபிராஹ்மணர்களுக்குமட்டுமன்றி கூடித்திரிய வைசியர்களுக்குமுண்டு. பிராஹ்மணர்கள் வைதீக மார்க்கமாகச் செய்வார்கள்,

மற்ற இருவருணத்தாரும் தாந்திரீக மார்க்கத் தையனுசரித்துச் செய்வார்கள். வேதத்துக்கும், தந்திரம் அல்லது ஆகமத்துக்குமுள்ள வித்தியாசமென்ன? வேதம் பொது : ஆகமம் சிறப்பு. வேதமந்திரங்கள் பொதுவாய் எல்லா அவஸ்தைக்கும் பொருந்தும். ஆகம விதிகளோ சங்கல்பித்துக்கொண்ட அளவுக்குப் பொருந்தும். உதாரணமாக, “அஹம் அஸ்மி” என்கிற சுருதி வாக்கு பாரமார்த்திகம், வியவஹாரார்த்தம் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும். “நான் தேவனுயிருக்கிறேன்” “நான் மனிதனுயிருக்கிறேன்,” “நான் சிவனுயிருக்கிறேன்” என்பது சிறப்பு. சுருதி வாக்கு தத்துவாதீதமாயிருந்து தத்துவார்த்தத்துக்கும் இடங்கொடுக்கும். ஆகமம் அல்லது தந்திரமோ உபாஸனா நிமித்தம் ஒரு தேவதையை சங்கல்பித்துக்கொண்டு, அந்த தேவதையோடு இரண்டறக்கலக்கும் வழியைப்போதிப்பதாம். இப்படி ஒன்றொன்றாக “நான் நீ”, “நான் நீ” பெற்று அபேதமாகப் பார்த்துக்கொண்டே போனால், “நினைத்ததெல்லாம் நான்” என்கிற பொது இலக்ஷணம் ஏற்படும். அப்பொழுது நினைப்பவன், நினைவு, நினைபொருள் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாகத் திரிபுடி ரஷிதமான அத்வைதஞானம் சித்திக்கும். “நான் நீ” பெற்று திரிபுடி ஸஹிதமாக அறிவது சிறப்பு ஞானமாம். வைதிகத்துக்கும் தாந்திரீகத்துக்குமுள்ள வித்தியாசம் இதுவேயாம். இது நிற்க, “நீதிய” சப்தத்துக்கு அர்த்தமென்னவென்று விசாரிப்போம். ஸந்திப்பதி னுலுண்டாவது ஸந்திய. இப்படிப்பட்ட ஸந்திகாலை, மாலை யாகிய இரண்டு ஸந்திகள் தான் என்றும், மத்தியாஹ்நமம் (உச்சிநேரமும்) ஒரு சந்தியே ஆதலால் முச்சந்தி யுண்டென்றும் சொல்வர். பகலும் இருளும் சந்திப்பது

ஸந்தி. இவ்விரண்டும் ஸந்திப்பதில் இருளும் ஒளியும் கலந்துண்டாகும் ஓர் இலக்ஷியத்துக்கு தேவதை பென்றுபேர். இந்த ஸந்தியா தேவதை ஸ்வயம்பிரகாசமான பிரஹ்மதேஜஸும், இருட் பிழம்பான மாயையும் சேர்வதுமுதல், ரூபியனும் சாயாதேவியும் அல்லது விளக்கின் ஒளியும் அதன்சாயையும் சேர்வதுவரையில் எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தச்சொல்வது பொது. சூரியன் சாயாதேவியின் சந்திப்புக்கு மாத்திரம் பொருந்தச்சொல்வது சிறப்பு.

காலையின் சந்தியும், மாலையின் சந்தியும் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் நமக்குக் கட்டிலாகத் தெரிகிறது. அப்படியே மத்தியாஹ்ந காலத்திலும் உச்சியிலுள்ள சூரியனும் அதன்நேர்கீழே பாதாளத்திலுள்ள சாயையும் சந்திக்கிறதும் இவ்விரண்டின் சந்திப்பு பூமியைச்சுற்றிலும் வளையாகாரமாய்ச் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பகல் நேரத்தில் சூரியப்பிரகாசத்தின் கானல் விசேஷத்தால் இது ஸ்தூலக் கண்பார்வைக்குப் புலப்படவில்லையானாலும், சூரியக்கிரஹணத்தின்போது சந்திரனுடைய சாயை பூமியில் படுவதைக்கொண்டும், சந்திர கிரஹணத்தின் பொழுது பூமியிலுடைய சாயை சந்திரனில் படுவதைக்கொண்டும் புத்திமான்கள் ஊகித்தறியலாம். “கிரஹணஸ்பரிசகாலம்” என்று சொல்வது இந்த சாயை விழுங்காலமே. இப்படி முச்சந்தியுண்டாக, இந்த மத்தியாஹ்நத்தைப்போலவே நடுநிசிகாலமும் ஒரு சந்தியாகிறது. ஆகசந்தி நாலு ஏற்படுகிறது. இந்த நாலு சந்திக்கும் தனித்தனியுருவுமுண்டுபோல், இந்நாலின் சங்கடியுருவமொன்றுண்டு. அது தான் காயத்ரீ தேவி. இந்த காயத்ரீ தேவிக்குரிய மந்திரம் காயத்ரீ. “காயத்ரீ” என்றாலே, அதனை ஜபிப்பவர்களை இரக்ஷிப்பது என்று பொருள்படும்.

ஜாக்ர, ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி, துரியம் என்கிற நான் கவஸ்தைகளுக்கு சரியாக இந்த நாலுசந்தியா தேவதைகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. அண்டத்திற்போல் பிண்டமுமாதலால், இரண்டிற்கும் சமத்துவமுண்டு. காலேசந்தி ஜாக்ர தாவஸ்தை மத்தியாஹ்நம் ஸ்வப்னாவஸ்தை: காணற்சலமென்பது சொப்பன திருஷ்டியேயன்றி வேறல்ல. சாயஸ்ஸந்தி சுஷுப்திய வஸ்தையாம். நடுநிசியில் இருட்பிழம்பைக் கிழித்துக்கொண்டு அதிலுள்ள வெளிச்சத்தைக் காணும் சக்தியொன்றுண்டு. அது துரியாவஸ்தையாம். இருளின் ஸ்வபாவ மறிந்தால் அது ஒளியாக விளங்கும். “இருளில் ஒளி” பென்பது உண்மையாக உள்ளதே. இருளடைந்தமனத்தால் அவ்விருளொளியைக் காணல் ஆகாது. ஆனால் இருள்கடிந்த மனம் அதைப் பிரத்தியக்ஷ சாக்ஷாத்காரமாகக்கண்டு தரிசிக்கும். இந்தத்தரிசனமே துரியதரிசனமாம். இவையெல்லாம் தியானயோகத்தில் தேர்ந்தவர்களுக்கு விளங்கலாம், சிறு பிராயமான பிள்ளைகளுக்கு என்ன தெரியும்? பொய்யும் வினையும் பொதிந்து மனக்கண் பஞ்சடைந்த உலகஞானிகள் குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியுமென்று வெகு பெரிய நனமாகச் சொல்கிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகளுக்கு தெய்வம் விளங்குவதாயிருப்பதுபோல், வினைமுதிர்ந்த வயதிற்பெரியோருக்கு விளங்குவதாயிருந்தால் இந்தக் காலத்துக்குக் கலிகாலம் என்கிற பெயர் வந்திராது. குழந்தைகள் மனம் மஹா துல்லியமானது. ஆசாபாசங்களால் இருளடையாதது. உலக வழியில் சிக்கப்பின்னாலுருது. பந்தத்தினால் இன்னும் கட்டுப்படாதது. அறிவே ஸ்வரூபமாயுள்ள தேவியின் இரக்ஷலிய நாமங்கள் ஆயிரத்தில் அதிமுக்கியமானது “ஆபாலகோபவிதிதா:” எனின், ஏழைக்கெளியவள் என்பதுபோல் குழந்தைகள்

அறிவுக்கெட்டும்படியானவள் ஸ்ரீதேவி. ஆதலால் தான் ஏழுவயதானவுடனே பிராஹ்மணச் சிறுவர்களுக்கு பிரம்மோபதேசம் செய்யவேண்டுமென்பது. இந்த முக்கியமான ஸம்ஸ்காரத்தைப்பெறும்பாலாரும் “பூணூல் போடுகிறது” என்னும் வெறும் ஸம்பிரதாயத்துக்குக் கொண்டுவந்து விட்டார்கள்.

மந்திரங்கள் சொல்லிவைக்கும்வாத்தியாரை குழந்தைகளுக்கு மந்திரங்களின் கருத்தும், செய்சடங்கின் அருத்தமும் விளங்கச் சொல்லுமென்றால், “இதென்ன சங்கடமாயிருக்கிறது!” என்கிறார். காசவாங்கமட்டும் ஜாதக கர்மம் முதல் தொடங்குகிறார். இப்படி காசின்மேல் கருத்தைச் செலுத்திவிட்டு கர்மலோபம் செய்து தான் கலிமுதிர்ந்துவிட்டது! “கலிஸாது, ஸ்திரீஸாது, குத்திரஸாது” என்ற ரிஷிவாக்கியப்படி கலிமுதிர்ந்தாலும், “கலிஸாது” என்கிற குணமொன்று அதனிடமிருக்கிறது. காலம் முதிர் முதிர் அந்தியம் கிட்டுகிறது சகஜம் தானே. ஆகையால் கலிமுதிர்ந்தகாலத்தில் ஸாதுக்குணம் இல்லாவிட சித்திக்கும். ஏனென்றால் அனுபவமுதிர்ச்சியால் நேரிடும் விரக்தியைப்போல், சங்கடப் சிக்ஷா பூர்வமாய் அப்பியாசம் அவ்வளவு நன்றாகப் பலிக்காது. ஆகவே, இக்காலத்தில் “வைதிகப்பூதஞ்சி” செய்யும் வாத்தியார்களை விட லோகானந்தத்தை யனுபவிக்க உண்மையாக வுழைத்த லௌகீகர்கள் ஸ்வானுபவத்துக் கருகமாம் மனோபக்குவ முடையவர்களாயிருக்கிறார்கள். ஆனதுபற்றி ஹிருதய சுத்திக்கின்றியமையாத ஸந்தியா வந்தனம் லௌகீகர்களால் பக்தி சிரத்தையோடும், அனுஷ்டிக்கத் தக்கதாயிருக்கிறது.

ஸந்தியா வந்தன மந்திரங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லவேண்டுமென்பது மது கருத்தல்ல.

அர்த்தம் போட்ட புஸ்தகங்கள் சில அச்சிட்டுவெளியாகியிருந்தாலும், “பிரஹ்மோபதேச” லக்ஷணங்கள் பொருத்திய ஸந்தியாவந்தனம் குருமுகமாகவே கேட்டு அனுஷ்டிக்கற்பாலதாம். இங்கே செய்யவேண்டியதன் அவசியத்தைமட்டும் வற்புறுத்த விரும்புகிறோம். ஸந்தியாவந்தனம் அர்க்கியம், தியானம், உபஸ்தானம் அல்லது ஸ்தோத்ரமென திரிகண்டமாய் விளங்கும். அர்க்கியம் என்பது பூஜார்த்தமாகவும் ஜலரூப தர்ப்பணம். “ஆபேரவா இதம் ஸர்வம்” என்னு மந்திரத்தினால் இந்த எல்லாம் ஜலமயமாக (அதாவது, ரஸமாத்திரமாக) இருக்கிறது. இதை இக்காலத்தார் (“Liquid Crystal”) திரவமயமான ஸ்படிகஸ்வரூபம் என்று அர்த்தங்கொள்ளும். “பிரணவஆப:” ரூபமாய்க்கண்டு அதிசயித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் ஸ்படிகலிங்கமென்று கொண்டாடிப்பூஜிப்பது இந்த உண்மையையும் இதற்கு மேலுள்ள தத்துவத்தின் தரிசனத்தையும் தன்னை உபாவிக்கும் உண்மையானனுக்கு அளிப்பதாயிருக்கிறது.

ஆகையால் ஜலமயமாயிருக்கும் எல்லாவற்றையும் மந்திரத்தினால் ஆவாஹனம் செய்து ஆகர்ஷித்துக்கொள்வது பிரதம காரியமாம். மனம் ஒரு வழிப்பட்டது மந்திரமாதலால், மனதை இயம், நியம், ஆஸன, பிராணாயாம, பிரத்தியாஹாரங்களால், ஒரு வழிப்படுத்தி (அந்தர் முகப்படுத்தி), தாரணத்தியான ஸமாதியென்னும் தியான பூரணத்தினால் பூரிக்கச்செய்து, அப்படி பூரித்தமனதில், இந்த உள்-வெளிப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம், பிரளயகாலத்தில் தோன்றும் பிரபஞ்சம்போல், எல்லாம் ரஸமயமாய் (சத்து மாதிரமாய்) விளங்கப்பார்க்க வேண்டும். பிறகு இந்த சுத்தோதக புண்ணிய தீர்த்தத்தால்,

உபாஸகன் தன்னை யுள்ளும்புறமும் மார்ஜநிய ஆசமன மந்திரங்களால் புதிதப்படுத்திக்கொண்டு, புனர் மார்ஜன மந்திரத்தில் “புனர் ஸ்நானம்” செய்து, வாய்மையால் அஹத்துய்யமையும், மந்திர ஸ்நான ஆசமனங்களினால் புறத்துய்யமையும் (தேஹபரிசுத்தமும்) எய்தி, பரிசுத்த மாத்ரினாயிருந்து ஜகத்காரணான ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு (சூரியனுக்கு) அர்க்கியம் விடவேண்டும். (அதாவது பரிசுத்தமான தன்னைக்கொடுத்து அவரை ஆதரிக்கவேண்டும்.) பிறகு வியவஹார திசையில் தனக்கு இன்றியமையாச் சாதகர்களாயிருக்க கிரகதேவதைகள், மாஸ்தேவதைகளுக்கு (வாரங்கள், மாஸங்கள் ரூபமாயுள்ள காலதேவதைக்கு) அர்க்கியம் விட்டு ஸந்தியாகர்மத்தை முடித்து ஜபம் செய்ய உட்காருகிறான்.

ஜபத்தில் முக்கியமாய் பிராணாயாம அப்பியாசத்தினால் பிராண சுத்தி மனசுத்தி செய்து கொண்டு, நமது புத்தியைப் பிரகாசிக்கச் செய்கின்ற ஆத்ம தேஜஸ்ஸை, குகூழ் திருஷ்டியால் கண்டுகொள்ளவேண்டி காயத்ரி ஜபம் என்னும் “அந்தர்த்தியானம்” செய்கிறான். தியானம் பலித்து தியேயாகார மானபின், காயத்ரி தேவியை இருப்பிடத்துக் கனுப்பிவிட்டு அவளுடைய அனுக்கிரகம் பெற்றவனாய் காலைநில மித்திரனையும், மத்தியாஹ்நம் ஆதித்தியனையும், சந்தியாகாலம் வருணனையும் துதிக்கிறான். இம்மூவரும் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹார மூர்த்திகளான மும்மூர்த்திகளைப்போல் தொழில்பற்றி நாமவேறுபாடன்றி வஸ்து பேதமில்லை. இந்த உபஸ்தான (ஸ்தோத்திர) மந்திரங்கள் அர்த்தத்தோடும் ஸ்வரத்தோடும் சொல்லப்பட்டால் இகபரமிரண்டுக்கும் சாதகமான உத்கிருஷ்ட சக்தியுள்ள மந்திரங்களாம். 7-வய

து பாலன் முதல் 70 வயது விருத்தன் வரையிலுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இவை அவரவர்கள் மனோபிஷ்டத்தைக் கொடுக்கும்படியான மந்திரசக்தி பொருந்தினவையாக விருக்கின்றன.

பிறகு திக்கு நவஸ்காரம் செய்து தான் செய்த கர்மங்களின் பலனை ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்குப் பிரீதியாக அர்ப்பணம் செய்கிறான்.

பிறகு “மந்திரஹீனம்,” “கிரிய ஹீனம்,” “பக்திஹீனம்,” “உதாசினம்” முதலிய குற்றங்குறைகளை நீக்கிக்கொள்ள வேண்டி ஸர்வபாபவிமோசனார்த்தம் ஸ்ரீகிருஷ்ண நாமத்தை ஸ்மரித்து எழுந்து தன் லௌகிக சாரியங்களைப் பார்க்கிறான்.

இப்படிப்பட்ட ஸந்தியா வந்தனத்தை கியமனத்தோடு திரிகாலமும் செய்து வருகிற

வன் இல்லறத்திலிருந்தே நல்லறஞ்செய்து அறவறத்தின் பலனும் மோக்ஷத்தை இல்லறத்திலிருந்தபடியே அடைகிறான்.

இது காலத்தை வந்தனம் செய்து (அதாவது, அதுசமையோடு ஆதரித்துப்) பிழைக்கும் வழி. மிகவும் இகபர ஸாதனபோக்கியமானதாயிருக்கிறது.

ஜீவன் பிழைத்துக் கரைபேற இன்னொரு வழியுமுண்டு. அதற்குக் “காலவஞ்சனம்” என்றுபேர். அது திராதிதீரர்கள் யோகசாமர்த்தியத்தினாலும், உபோமஹிமையாலும் காலத்தை வென்று சாலாந்த பனாதிராய் (அத்தேஹத்தி விருக்கும்போதே) விளங்குமோர் உததமவழி. அது யோகிகள், தபஸிகளுக்கே ஸாத்தியமாம். மற்றவர்களுக்கு அதில் பிரவேசிக்க அதிகாரமில்லை.

Sri Madura-Meenakshi Sobhanam.

ஸ்ரீ மதுர-மீனாக்ஷி சோபனம்.

“ஸ்மரேத் ப்ரதமபுஷ்பினீம் ருத்ரிரபிந்து நீலாம்பராம்
சுரஜித மதுபாத்ரிகாம் மாதவிபூர்ண நேத்ராம் சூலாம்
கருஷ்ணபரோந்ததாம் கலிசகுலிகாம் சியாமளாம்
த்ரிலோசன குடும்பினீம் த்ரீபுரசுந்தரி மாசர்யே.—” ஸ்ரீமத்சங்கரா சாரியார் அருளிச் செய்த [த்ரீபுரசுந்தரி ஸ்தோத்திரம்]

I

சோபனமடி பெண்கள் சோபனம்!
சுருதிமுடிந்திடம் சோபனம்!
கருதியளண்ணம் கருத்திற்றறித்துப்
பருகியபானம் பிரேரணமாகவும்,
கருகியமனம் களைதீர்த்தெழுந்து
உருகியமோஹம் உண்மையதாகவும்
விரகநியாத வேதாந்தப்பெண்ணுக்கு
மரகதமாணிக்கச் சோதியிலுதித்தாட்டுப்
பரகதிவேண்டிப் பாரினைவிட்டும்பின்
சுரகதியாநிற்கும் சுந்தரிபெண்ணுக்குச்
சோபனமடிபெண்கள் சோபனம்!
சுகருபிபூலோக-நாயகிசுதைக்குச் சோபனம்!

II

சோபனமடி பெண்கள் சோபனம்!

ஸௌந்தர்யலஹரி-ஸாத்வீகலக்ஷ்மிக்கு சோபனம்!

பஞ்சேந்திரியங்களுக்கும் பறக்கத்துடிக்க

நெஞ்சேந்திரியத்தை நிலைக்கிறுத்தி—

சஞ்சிகாமகஷி! கற்பக வல்லி!

காமக்கழத்தி! கார்முதில்வண்ணத்தி!

காரணகாரணி! காமத்திப்பூரணி!

என்றுமேயேத்தி யெந்நாளுந்தொழுது

கன்றுதன் தாய்பாற் குதித்தோடுமே போல்

என்றுமென்மனத்தை யவள்பாலிருத்தல்—

கள்ளத்தைப்போக்கிக் காமத்தைவளர்த்த

காமேசுவரித்த பெண்ணுக்குச் சோபனம்!

III

சோபனமடி பெண்கள் சோபனம்!

ஸ்ரீபுரந்தரித்த சுந்தரிசுதைக்குச் சோபனம்!

திரிபுரநாயகி தீர்க்கஸுடங்குவி

ஹரிபுரமாதவி ஐசுவரியநாயகி

எரிபுரமூன்று பெரித்தபுற்கையினள்

திரிபுரமூன்றுத் தரித்ததோர்கையினள்

கிரிபுரமீன்றுவள் கீர்த்திக்கலக்கவள்

திரிபுரகந்தரி தேன் மொழிநாயகி

திருவான்மியூருறை திவ்யதேஜோவதி

திரிகண்டிமுத்ரையன் ஸ்ரீகண்டர்பாங்கி

ஹரிசுகோதரி ஆநந்தவல்லி

அற்புதசுதைக்குச் சோபனம் சோபனம்

IV

சோபனமடி பெண்கள் சோபனம்!

செருவாட்சி யூருறைச் செல்விமா புத்திரிக்கு சோபனம்!

அருவாயிருந்து உருவாயமர்ந்த அம்பிகைசுதைக்குச் சோபனம்!

உருவாயிருந்துகின் கருவாய்ப்புருந்த உத்தமிசுதைக்குச் சோபனம்!

கருவாயிருந்துகின் உருவாயமர்ந்த காரணிசுதைக்குச் சோபனம்!

கருவாயும் உருவாயும் கருவுருவாயும்பின் மருவேயுருவாந்

திருவாயமர்ந்த திவ்யசொ ருபிக்குச் சோபனம்!

திருவாயமர்ந்தபின் கருவாயிருந்து காலத்தே யுதித்த

கண்மணிபோலும் கருமணிப் பெண்ணுக்குச் சோபனம்!

சோபனமடிபெண்கள் சோபனம்! சுத்தமனத்தட்டுச் சோபனம்!

நித்தியசுந்தரி நிர்மலதேஹி-அற்புதலோக-நாயகிபெற்ற

ஸௌபாங்கியலக்ஷ்மி மதுர-மீனாக்ஷிக்குச் சோபனமடிபெண்கள் சோபனம்!

NAVARATRI PUJAH.

நவராத்ரி பூஜை.

போற்றி.

சிந்தாமணியுதன்மேல் சிந்தைவைத்தேயுருகுன்ற

எந்தாயவளின் றெக்பாவ புத்திரியாம்

நந்தாமணிவிளக்கின் நயவொளியா லுளங்கனிந்த

சிந்தா குலசுதைச் சநகபிதா பொற்பாகம் போற்றிபோற்றி.

1902-ல் “ஆத்மார்ப்பணம்.”

“பராபரன் செய்தீர்ப்பைப்பாரிலுள்ளோரறிய வெண்ணி

என்னென்னமாயமியற்றுவையோ நானறியேன்

என்னென்ன செய்கினுநீ ஏதேதியற்றிடினும்

உன்பின்னே யுன்னடிமை யுனக்கேநா னர்ப்பணம்கான்.”

1905-ம் வருஷம் - வாஷிதரிசனம்.

“துர்க்காலக்ஷ்மிஸரஸ்வதிதேவி

மஹிஷாஸுரமர்த்தநீ ஜய!

வித்தியாலக்ஷ்மி ப்ரஹஸ்பதீம் வந்தே

அத்தியாத்மிக சாந்த நீதுபவ!

வித்தியாரம்பதினே விஜயதசமியாம்

ஹே அமிர்ததே! துவாம் வந்தேதுஸர்வதா.”

1909-ம் வருஷம் - தேவிதரிசனம்.

ஆளுமாயகியே ஐம்மூன்றுந்தானாக

முன்னன்கு மூன்றோடு முல்வாறுமாகினின்றான்

மும்மூன்று மொன்றுபத்தாய் மண்டலங்கள்மூன்றுமுத

நாலேசிவபுரமாய் நன்மதில்கள் மூன்றுஞ்சூழ்

வாசல்கள்நான்கோடு வாலேவித்தையம்பிகையாய்

தேவியவள்தான்திகழும் திவ்யபுரம்தான்கண்டு

ஆவிநெக்கு நெக்குருக ஆனந்தம்மேற்கொண்டு

பாவஞபூஜையதால் பண்டயதாம் வாசனைகள்
விருத்தியதேயாமென்று விட்டொழித்து வாசனையை
கிருதகிருத்திய பூசனையால் திருவருட்பாலுண்டேனே!

தேவி ஸ்தோத்திரம்.

ஓ மதுரமீனாகியை நம:

“Evolution is the Law of Life.”

“Number is the Law of the Universe.”

“Unity is the Law of God.”—Pythagoras.

- 1 ஆறாமாகியே அமைந்துள்ள தத்துவங்கள்
அத்தனையு மொன்றான புவனமாக இ இ இ ந.
- 3 ஐம்முன்றுந் தானாகியாதியாய் விளங்குமொரு
அக்ஷரங்கள் தன்னிலுறை யதிஷ்டான தெய்வமாகி
- 5 முந்நான்கு படிசனால் மூர்த்தி கரித்தொளிரும்
அருவருளி லுருவருவ மருவிலா அருக்கனாக இ இ இ
- 7 முன்றோடு தான்றோன்று குணமென்ன புரமென்ன!
மூர்த்தமொ டமூர்த்தமாம் முத்திரையென்ன
- 9 முவ்வாறு மாகின்றுள் வித்தையொ டவித்தையாம்
கலைக ளென்ன! காம்ய மென்ன!
- 11 மும்முன்றும் ஒன்றாகி ஒன்றையொன் பதுவாகும்
உன்னருமை நிருத்தமென்ன அ! அ! அ!
- 13 ஒன்றுபத்தாய் உற்பவித்த வுந்நாதர் கால்தூக்கி
யாடினதோர் ஆட்ட மென்ன! அ! அ! அ!
- 15 மண்டலங்கள் முன்றுகுழ மாதேவர் கூத்தடங்க
அம்மேயுன் மாயைசெய்த ஜாலமென் னை அ! அ! அ!
- 17 நாலே சிவபுமாய் நல்லவஸ்கைக் கிலக்கியமாய்
நாதருடல் கொண்டோடி நான்மறையி லொளித்ததென்ன!
- 19 நன்மதில்கள் முன்றுக்குழ த்ரைகோக்கிய நாதராக
ஆணவேடம் பூண்டுநீ அகிலமெல்லாம் ஆண்டதென்ன!
- 21 வாசல்கள் நான்கோடு வாழ்மதுரைக் கோட்டைகட்டி
நசல்கள் பிறந்தவகை யெங்கனையும் கிருஷ்டித்து
- 23 வாலிலித்தை யம்பிகையாய் வாழ்வரசு நடத்திவந்து
விரக்கமூல் கட்டியம்மே வெற்றியெல்லாம் பெற்றநின்னர்
- 25 தேவியவள் புரம்விட்டு திசுற்ற நாதன்போல்
ஆவிதனை யொடுக்கிக்கு ளாண்டு அருந்தவங்கள் செய்துகொண்டு
- 27 தான்திகழும் சாம்பவரைக் கூடிவாழ வேண்டுமென்று
தற்பரமாத் தானெழுந்து கைலாஸம் தானுழைந்து

- 29 திவ்யபுரம் தான்கண்டு தேஜோமய மாய்விளங்கும்
ஆனந்த பைரவரை ஆத்திரமாய்த் தான்கூடி
- 31 ஆவிநெக்கு நெக்குருக ஆனந்தம் மேற்கொண்டு
ஆனந்த பைரவரை அற்புதமாய்த் தான்கூடி
- 33 பாவனு பூஜையதால் பண்டையதாம் வாசனைகள்
பற்பலவாய்த் தானெழுந்து பிசிவுதன்னை யுண்டுபண்ண
- 35 விருத்தியதே யாமென்று விட்டொழித்து வாசனையை
வேதாந்த முடியேறி சித்தாந்த லூரடைந்து
- 37 கிருதகிருத்திய பூசனையால் சிந்தா மணிக்ரஹத்தில்
சிவனவனும் தேவியுமாச் சிறப்பாக் குடிபுகுந்து
- 39 திருவருட்பால் தான்சுரக்க தேவிசுந்த ரேசுவரரைக்
கூடிக் கலந்து குதூஹலர் தானிறைய
- 41 உண்டேனே உண்டேனே யவளுண்ண முலையொழுதும்
மீனாக்ஷி சுந்தரேசர் மெய்யமுதப் பாலம்மே!
- 43 ஓம் மதுர-மீனாக்ஷியை நம: தத்தாத் திரேயரிஷி:
ஸத்யாந்த: சாந்த அவதூதாத் மாநட்பஜே!

SHORT STORY. “VIRAT RUPA” A TALE OF RIGHTEOUSNESS.

விராட் ரூபா.

1. மகேந்திரபுரம்

விராட் என்னும் பதம் விராஜ் என்னும் தாது விலிருந்து வந்தது. விராஜ் என்றால் பிரகாசித்தல் விராட் என்றால் எங்கும் விளங்குந்தன்மையுடைய வரான விசுவரூபிக்குச்சொல்லுகிறது. “ஓம் விசுவ ரூபாயை நம:” என்பது சேவியின் இரகஸி நாமங் களில் ஒன்றுக்குச்செய்யும் வந்தனம். பிரணவஸ்வ ரூபியாயிருந்துகொண்டு ஏல்லாரூபங்களும் தானே யாக விளங்கும் தேவிகு நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று அருத்தம். “விராட்ரூபா” என்பதும் தேவியின் இரக ஸ்ய நாமங்களில் ஒன்றுருக்கிறது. “விராட்” என்றால் வியத்தமாய் விளங்கும் வஸ்துவுக்குச் சொல்கிறது. அவ்யத்தபிரஹ்மம் வியத்தமாய்ப் பிரபஞ்ச மாத்திர மாய் விளங்கும்போது அதற்கு “விராட்” என்றுபேர். “ரோயப்பிரஹ்மம்” என்று சொல்வதுமுண்டு. “ரோய ப்பிரஹ்மம்” என்றால் அறியக்கூடிய பிரஹ்மம் என்று

அருத்தம். ‘சத்’ மாத்திரமாயிருக்கும் பிரஹ்மத்தை சின்னாத்திரமாயிருக்கும் தேவியாலன்றி வேறுவித மாய் அறிய முடியாது. சத்தம் சித்தம் இணையிரியாச் சம்போகத்திலிருப்பதால், அவை யிரண்டின் தாதாத் மியசம்பந்தத்திலுதிக்கும் ஆனந்தத்தையும் பிரிக்க முடியாமல்ருக்கிறது. ஆகையால்தான் கடவுளுக்கு “சத்திநாந்நயம்” என்கிறபேர் பொருந்துவதாயிருக் கிறது. இந்த சச்சிதானந்தப்பரம்பொருளைக் “கண் டவர் விண்டிலர், விண்டவர் கண்டிலர்.” வாசாமகோ சமாய், மனோதபாயுள்ள இந்த பிரஹ்மத்தை யறிந்த வரில்லை யானால், அதை யவலம்பிப்பதெப்படி யென் றால், “அதுவானால் அதுவே சொல்லம்” ஸ்வபாவம் வாய்ந்த அப்பிரஹ்மத்தை ஸ்வானுபவத்தாலே யறிந்த னுபவிக்கலாமன்றி வேறு விதத்தால் முடியாது. சாணளப்பான் பூச்சிபோலும், நக்கீக்குடிக்கும் நாய் போலு முள்ள ஜீவன், அகண்ட பரிபூரணமான சச்சி தானந்தப்பிரஹ்மத்தை யறிந்தனுபவிப்பது எப்படி மென்றால், “மனத்தால் மனத்தை யறியலாம்” போல, அறிவால் அறிவை அறியலாம். சிற்றறிவைக்கொ ண்டு அது இருந்தவிடத்தில் அதை யறியும் உள்ளறி வை அறியலாம். உள்ளுணர்வு முதிர்ந்த விடத்து அவ்வுள்ளறிவுதானே எங்கும் கொடிபோல் ஓடிப்படர்

ந்து நிறைந்து நிற்க, உள்ளும் புறமும் நிறைந்த அவ்வுள்ளுணர்வில் “பரைஞானம்” என்னும் மேலறிவை அறியலாம். மேலறிவால் பேரறிவையும், பேரறிவால் பரப்பிரஹ்மத்தையும் அறியலாம். இப்படி ஞானஞாய ஞானஸ்வரூபமான அறிவையறிந்து அவ்வறிவு அழிந்த விடத்து திரிபு உலுமிமான ஞானத்தைப் பெறலாம். இதையே யோசமுறைபற்றிச் சொல்ல வேண்டியது “யோகஸம்யம்” என்னும் யோகஸாதனம் பெற்றவன்- “தாரணத்தியான ஸமாதி” யென்னும் ஐக்கியபலசாமர்த்தியத்தால், விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் புகுந்து பார்த்து, தனக்குப் புகலிடமாயிருக்கும் அவைகளை யெல்லாம் பூசங்களென்ற நின்று, பூசங்களிற் புகுந்தள்ள தன்னையே திரும்பிப் பார்ப்பான் அகமுகப்பட்டு நிற்பன்.

அகமுகப்பட்ட யோகி விஷயங்களை விட்டு (புலனறிவை யாராய்த்தறிந்து புல்லறிவென்று நீக்கி) அவற்றையறிவதற்குக் கருவியும் காரணமாயிருக்கும் கருவி கண்ணங்களில் தன் திருவடிவையச் செலுத்துவான். கருவி (இந்திரியம்) இருவகைப்படும். ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம் என்பவை. ஞானேந்திரியம் என்பவை, சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரஸ, கந்தங்களை யறிவதற்குத் தவிரியிருக்கும், காது, தவக்கு (தோல்), கண், நாக்கு, மூக்கு என்னும் இவ்வைந்து நாம். இவைகருவியாயின் இவற்றைக் கையாடுபவர் வேண்டும். அப்படிக்கையாடும் சக்திக்கு ஞானசக்தி யென்று பேர். அப்படியே கர்மேந்திரியங்கள் (வாக்கு, கை, கால், குதல், குப்பம் என) ஐந்தும், அவற்றை இயக்கும் (கையாடும்) சக்தியாம் கிரியாசக்தியும் உண்டு.

விஷயங்களை விட்டு அகமுகப்பட்ட யோகி, “பொறி” பென்று சொல்லும் இந்திரியங்களின் தன்மையை (அவற்றுட்புகுந்தறிந்து) உணர்ந்து, அவையும் ஒரு சக்தியால் இயக்கப்பெறுதல் கண்டு, அந்த சக்தியின் செயலாலன்றி அவை விளங்குகாமென்று, அக்கருவிகளும் ஜடமேயெனத்தள்ளி அவற்றை இயக்கும் (ஆட்டுவிக்கும்) சக்தியை ஆராய விரும்புகிறான். மேலே ஞானசக்தி, கிரியாசக்தியென இரண்டினவெனக் கூறினோம். இவை யிரண்டிலும் புகுந்து பார்த்தால், இவை இயங்குவது தன்

ஸ்வபாவத்தாலில்லையென்றும் ஆனால் இவை யிரண்டையும் ஆட்டுவிக்கும் மனோசக்தி யொன்று இருக்கிறதென்றும் விளங்கும். இது புகுந்து பார்க்கும் சக்திபெற்ற யோகிக்கு நிதரிசனமாக விளங்கும். கிரியாசக்தி, ஞானசக்திகளிலும் தன்னியக்கம் (தானாக இயங்குதன்மை) இல்லையென்று கண்டயோகி அவற்றின் சலனகாரணத்தை ஆராயப்போது மனோசக்தியென்னும் வேறொருசக்தியுண்டென்பதை யுணர்கிறானென்றும் சொன்னோம்.

மனோசக்தி யென்னவென்று ஆராயப்புகுங்கால் அது ஐந்து வாசலுள்ள தோர் ஆகாயக்கோட்டையென்று உணர்கிறான். இந்த ஆகாயக்கோட்டைக்குள் புகுந்து பார்க்க யத்தனிக்கையில் ஒரு அதிசயம் காண்கிறான். அஃதென்ன வெனில், ஞானசக்தி யென்று தான் இதற்குமுன் நினைத்தது, இந்த ஆகாயக்கோட்டையிலிருந்து செல்லும் ஒரு குஞ்சு மநாடி (சக்திநடக்கும் மார்க்கம் “நாடி”) யன்றி வேறல்ல வென்று ஊர்கிறான். இஃதையே பெளராணிகவசனமாகச் சொல்லவேண்டின்:—இந்த ஆகாயக்கோட்டைக்கும், ஞானேந்திரியமென்று சொன்ன கருவிகளைநிறுக்கு மிடத்துக்கும் ஒரு சுரங்கவழியிருக்கிறதென்று கண்டானெனச் சொல்லவேண்டும். அதிரகவியமான அந்தச் சுரங்கவழியே சென்று பார்க்க, அங்கே ஒவ்வொரு பிலத்துவாரத்துக்கும் ஒரு வாசலிருக்கக்கண்டான். அஃது ஒவ்வொன்றையும் ஒரு மாயாவி காத்து வந்தான். அந்த மாயாவி யாரையும் உள்ளே விடுகிறதில்லை. உள்ளேவிட்டால் பின்னர் வெளியே விடுகிறதில்லை. தன்னை யறிந்த தத்துவஞானிகளன்றி மற்றவர்களுக்கு அந்த பிலத்துவாரக்கதவுகளைத்திறக்க மூட சாத்தியமில்லை. அந்த ஆகாயக்கோட்டையில் ஸப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரஸ, கந்தம் என்றும் ஐந்து பிலத்துவாரங்களுண்டு.

(1) கந்தம் என்கிற கதவைத்திறந்து உட்கொண்டால் பிறகு ஸகலவித கந்த பரிமளவஸ்துக்களையும் இச்சாமாத்நிரத்தால் அனுபவிக்கலாம்.

(2) ரஸம் என்கிற மற்றொருகதவைத்திறந்து உட்புகுந்தால், ஷட்ரஸபேதங்களையும்,

ஸகல்மான மதுவர்க்கங்கள், பழங்கள், உண்டிகள் முதலான வற்றின் உருசியையும் ரஸமாத்நிரையினால் இச்சித்தவாறு உருசி கண்ணாரலாம்.

(3) நுபய் என்னும் பேர் வெட்டியுள்ள கதவைத்திறந்து கொண்டு உட்புகுந்தால் ஊர்வசி, ரம்பை, திலோத்தமை முதலிய அப்ஸரஸ்திரீகளின் அழகையும் மற்றப்படியுள்ள ஸகலவிதமான சுந்தர ரூபங்களையும் கோரூபங்களையும் கூட இச்சித்தவாறு கண்டு அனுபவிக்கலாம்.

(4) ஸ்பர்சம் என்கிற கதவைத்திறந்து சென்றால் ஸர்வபோகங்களையும் இச்சித்தவாறு அனுபவிக்கலாம்.

இந்த ஆகாயக்கோட்டையில் “ஆபோவா இதம் ஸர்வம்” என்று சொல்லப்பட்ட மந்திரதீர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறது. பூர்வத்தில் அராபிக்கதைகளில் சொல்லப்பட்ட மந்திரவாதிகளும், சூரிடக்காரர்களும் இந்திரஜால் மஹேந்திரஜாலக்காரர்களும், இவ்வித ஆகாயக்கோட்டையினுள் புகுந்து இம்மந்திர தீர்த்தத்தில் மூழ்கி, அந்த ஜலத்தாசைக்கொண்டு திரும்பி வரும் சக்திபெற்றவர்கள். “உலாடின” கதையில் சொன்ன மந்திரவாதி (Magician) கூட இப்படிப்பட்டவன் தான்.

இந்த ஆகாயக்கோட்டையில் புகுந்து அதனுள்ளிருக்கும் சுரங்கத்திலுள்ள அதிரகவியமான மந்திரதீர்த்தத்தில் முழுதி அந்த தீர்த்தத்தை யெடுத்துக் கொண்டு வெளிவரக்கூடிய சாமர்த்தியம் பெற்றவர் களுக்கு இவ்வுலகத்தில் சித்திக்காத காரியம் இல்லை. தன, தானியம், ஐசுவரியம், சம்பத்த, இகபோகம், செல்வாக்கு, சாய்ஸால் எல்லாம் அவர்களுக்கு இச்சித்த மாத்நிரையில் உண்டாகும். ஆனால் ஒரு ஆபத்து! உள்ளே போனவர்கள் பூர்வத்திலிருந்தது போலவே உருமாறாமல் வெளிவருவது முடியாதகாரியம். உருமாறுவது மட்டுமல்ல. பலர் உள்ளேபோய் பின்வெளியேவர வழிதெரியாமல் தயங்கித்தவித்துத் தண்டாடி விடுகிறார்கள். வழிதெரிந்த சிலருக்கும் பிலத்துவாரக்கதவு உள்ளேபோகவழிவிட்டதுபோல், வெளியே போகவழிவிடாமல் தடுத்துவிடுகிறது. இவர்கள் உல

கத்தாரோடு உறவிழந்து உன்மத்தர்களாய்க் குதிக்கிறவர்க ளாய்விடுகிறார்கள்.

இந்த ஆகாயக்கோட்டைக்குள்ள நாலு கதவுகளையும் பற்றித்தான் சொன்னோம். ஐந்தாம்வாசல் ஒன்று இதற்கு உண்டு. அதற்கு “மேலவாசல்” என்று சித்தர்கள் பேர்வைத்துப் போற்றியிருக்கிறார்கள். அந்த வாசல் காமிகளுக்கும், உலகவாசனையுள்ளவர்களுக்கும், உட்பற்று (அகப்பற்று) நீங்காத “உப்பலியப்பன்” களுக்கும் (அப்படியென்றால், புரப்பற்று நீங்கி ஆகாசக்கோட்டை புகுந்து புறப்படக்கற்றமாயா விகளுக்குக்கூட என்று அருத்தம்) திறக்காது. மற்றவர்களுக்கு இருப்பதும் கூடத் தெரியாது. இதற்கு நேர் எதிராக “அதோமுகவாசல்” என்று ஒன்றிருக்கிறது. அது “அதோகதி” யென்னும் பிலத்துவாரத்தின் வழியாக நேரே ரௌரவாதி நரகங்களிருக்குமிடத்துக்குக் கொண்டுவிடும். இந்த ஆகாயக்கோட்டையின் உள்ளே சென்று வெளிவரமுடியாமல் சிக்கியவர்களை யெல்லாம் அவரவர்கள் காலாந்தியத்தில், யமதூதர்கள் தர்மராஜாவின் பட்டோலையும் கையுமாக வந்து, “அதோமுகவாசல்” வழியாக வெளியே அழைத்துப்போலார்கள். புண்ணியவான்களை அவரவர்கள் பண்ணின புண்ணியபலனுக்குத் தக்க-டி மற்ற நான்குவாசல்கள் வழியாக போகலோகங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வார்கள்.

இகபோக இச்சைதீர்ந்த முழுநாட்களான மஹாயோகிகள் இந்த ஆகாயக்கோட்டையில் புகுந்து வரத் தாராளமாய் ஸ்வாதீனம் பெற்றவர்களாயினும், அவர்கள் தங்களுடைய நுபய் முடியும் பொருட்டு இவ்வாகாசக்கோட்டையுள் புகுந்து “மேலவாசல்” திறக்கும் காலத்தையெதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள். அந்த வாசல் தானாக வருஷத்துக்கொருமுறை தெய்வீக சிவந்தயர்க்குத் திறப்பதைத்தான் “ஸ்வர்க்வாசல்” திறப்பதென்று கோயில்களில் திருவிழாக்கொண்டாடுகிறார்கள். அதுதற்கும் காலத்தை “வைகுண்ட ஏகாதசி” பென்று சொல்வார்கள்.

“மூலநாடி முக்கட்டலகுச்சியில்
நாலுவாசல் நடுவிலிருப்பீர்கள்
மேலவாசல் வெளியுறக்கண்டபன்
காலன்வார்த்தை கருவிலுமில்லையே!”

என்பது எப்பென்திருமூலதேவர் அருளிச்செய்த
தோர் திவ்வியசக்திவாய்ந்த திருமந்திரம். இந்த
ஆகாயக்கோட்டையில் வசிப்பவன் யார்? இங்கேபோய்
வர ஸ்வதாவாக ஸ்வாதீனம் பெற்றவன் யார்? இந்த
ஆகாசக்கோட்டைக்கு டீஷேந்திரபுரம் என்றுபேர்.
இங்கே உலகத்திலிருந்தும் இக்கோட்டைக்குள்போய்
வர ஸ்ரீரத்ன பெற்றவர்கள் உபேந்திரனைப்போல் உல
கத்தில் வாழ்வு பெற்றுத் தாழ்வொன்றும் வாராமல்
வசிப்பார்கள்.

SHORT STORY.

"VIRAT RUPA"

விராட் ரூபா.

II உபேந்திரன்

“டீஷேந்திரபுரம்” என்னும் ஆகாசக்கோட்டை
யில் புதுந்து புறப்படும் சக்திவாய்ந்த உபேந்திரன்
என்னும் உத்தமபுருஷன் ஒருவனிருந்தான். அவனு
க்கு மஹேந்திரபு த்தின் கோட்டைவ சல்கள் நாலும்
வழிவிடும் என்றால் அவனுக்கு போக போக்கியங்களு
க்குங் குறைவென்ன? அவனிடத்துள்ள வாஸனைத்தி
ரவியங்களுக்கு அளவில்லை. அவன் உண்டுருநியாத
ரவிகவஸ்து உலகில் ஒன்றில்லை. அவனிடத்திலுள்ள
சித்திர விசித்திரமான படங்களுக்கும் அழகான மண்
டபங்களுக்கும் கணக்கில்லை. அவன் அனுபவித்த ஸ்ப
ரிசுகளுக்கும் குறைவில்லை. அவனுடைய பஞ்ச
ணை மெத்தையின் ஸ்பரிசும் பட்டாலும் ருத்துயரத்தி
லாழ்ந்தவர்கள் துயராறித்துங்குவார்கள். தீரா வியா
தியஸ்தர்களுக்கும் வியாதி தீர்ந்து சுகமடைவார்கள். இப்
படி தேஹத்தாலனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்களெல்லாம்
அவனிடம் குறைவின்றி யிருந்தது. அவனுக்கிருந்த
மனக்குறை அவனை கிர்பாக்கியனாக்கிவிட்டது. உண்டு
உறங்குவதற்கான உஸ்துக்களில் குறைவொன்று மில்
லாவிட்டாலும் அவனுக்கு அகையெல்லாம் மனத்திரு
ப்தியை யுண்டிபண்ணவில்லை. அலாடினைப் போல்
அவன் இவைகளில் நினைத்ததையெல்லாம் பெறத்த
க்க பாக்கியம் பெற்றவனாயிருந்தான். நல்ல விவேகி
யாதலால் இவையெல்லாம் அழியுந் வஸ்துவென்றுணர்
ந்து அவற்றில் பற்று வைத்திலன். அவன் தனக்
கு அன்னியமாயுள்ள இந்தஐசுவரியங்களால் வரும்

சுகம் கனவிற்ண்ட சுகம்போல் நொடியில் அழியத்
தக்கதென்று கண்டான். அவனுள்ளவரையில் இந்த
போக்கியங்களுக்கு ஒரு குறையுமில்லையாயினும், தனது
கரணபுவன போகங்களெல்லாம் பொருந்திய தன்னை
கிர்பாக்கியனாக நினைத்து வருந்தினான். தேஹம்,
இந்திரியங்கள், உலகங்கள் எல்லாம், அசுவகளை யறி
வானில்லாவிடத்து புருஷனில்லாப் பெண்ணின் அழ
குபோல் வியத்தமாமென்று நன்றாய் அறிந்துகொண்
டான். தந்தேஹமோ மின்னலைப்போல் தோன்றி
மறைவதென்று நன்றாயுணர்ந்தான். தனது இந்திரிய
ங்களோ ஜாக்ர, ஸ்வபன, சுஷுப்திகளில் தோன்றி
மறைந்து விடாப்பட்டுக்கொண்டிருப்பதை நிதரிசன
மாய்க்கண்டான். தேஹம் அழிவுள்ளதென்று எப்
போது உணர்ந்தானோ அப்பொழுது உலகமும் அப்
படியேயென்று நினைத்தான். இப்படி தனக்குள்ளவற்
றிலெல்லாம் அறித்தியப்பொருள்களென்று பற்றுவிட்
டுப்போக, எதையும் எனது என்றுசொல்லி மோஹிக்
கும் விகாரமும் அவனை விட்டொழிந்தது. “எனது”
என்னும் மகாரம் நீங்கிய இந்த உத்தமபுருஷன்
வேறு என்னத்தை நினைத்து துக்கிப்பான்? அவன்
எதையோ நினைத்து சதா விசாரத்தில் மூழ்கி துக்
காக்கி நாந்தனானான்.

அவ்வென்ன? காசபணம், பசுநிறைந்த கூடகோ
புரங்கள், மாடமாளிகைகள், ஸ்திதி மதிகள் எல்லாமிரு
க்க ஒருவன் அநாதைப்பிள்ளையப்போல இப்படி
வக்கம்பிடித்து நின்றால் அவனை யென்னென்று சொல்
வது? உலகத்திலுள்ள சிற்றின்பங்களில் அவன் கைக்
கெட்டாது ஒன்றுமில்லை. ஆபஸஸ்திரீகளெல்லாம்
அவன் சொன்னபடி நடப்பார்கள். அவன் கைபட்
டால் உவர் நிலத்திலும் பயிர்வரும். ஸ்பரிசவேதி
யைப்போல், அவனுக்கிஷ்டமிருந்தால் தான் தொட்
டையெல்லாம் பொன்னாகச் செய்யும் சக்தியவனிட
முண்டு. அவன்மட்டும் இஷ்டப்பட்டுத் தொட்டால்
பட்டமரம் பாலொழுகும்! இப்படிப்பட்ட புருஷன்
இவை யெல்லாவற்றையும் திருணமாக வெண்ணி
சிந்தாக்கிராந்தனாயிருக்கிறானென்றால், உலகத்தாரா
க்கு அது அதிகசியமில்லையா? உப்புப் புளி தேடி வயிறு
வளர்த்துப் பிழைக்க அவனவன் உலகத்தில்படும்பாடு
அவனவனுக்குத் தெரியும். இந்த உபேந்திரன் குறை
யை உலகத்தார் எப்படி அறிவார்கள்!

உலகத்தார் தன்குறையை யறிந்து நிவர்த்திக்க
வேண்டுமென்று அவன் சிந்தாக்கிராந்தனாயில்லை. உல
கம் அவனுக்கு துச்சமாகப் போய் விட்டது! உலகத்
தின் பேரில் அவனுக்கு வெறுப்பொன்றுமில்லை;
ஆனால் விருப்புமில்லை! தன்னில் விருப்பவெறுப்பற்றவ
னை உலகம் என்ன செய்யமுடியும்! உலகம் வலியுழந்த
விடத்தும் உலகமாயை அவினை விட்டதில்லை. ஆகையால்
அவன் தியங்கித்தவித்தான். உலகமாயையை
அறிவதெப்படி? பிடாரன் மகதி வினையிலிருக்கும்
பாம்பை வலிய வெளியிலிழுத்து ஆட்வதுபோல்,
இந்திரிய சுகங்களென்னும் கானரஸத்தால் தன்னை
யாட்டுவிக்கும் மாயையைக்கண்டு மயக்கத்திரவேண்டு
மென்று அவன் அளவிலா ஆவல்கொண்டான். ஆவல்
கொள்ளவும் சிந்தாக்கிராந்தனாய் போகபோக்கியங்க
ளில் விருப்புவெறுப்பற்று அதேநினைவாக விருந்தான்.

ஒரு நாள் உபேந்திரன் ஆகாயக்கோட்டையில் புரு
ந்து மாயாவி ரூபங்களை மெல்லாம் வெளியே தள்ளி
நாலு வாசலையும் மூடி நன்றாகத்தாளிட்டிக் கொண்டு,
மாயை மயக்கம் இப்பொழுது எப்படிப்பற்று மென்று
மனதை ஒருநிலைப்படுத்திப் பார்த்திருந்தான். அலை
யோய்ந்த சமுத்திரம் போலுள்ள தன்மனத்தில் சமு
த்திரசப்தம்போல் பிரணவமயமான சப்தமொன்று
உதித்தெழுந்து “மோனகானம்” செய்வதைக்கேட்டு
அதிசயித்து நின்றான். இந்த “மோனகானம்” எங்
கேயிருந்து வருகிறதென்று சுற்றுமுற்றும்பார்த்தான்.
நாலுவாசல்களும் தாளிட்டமூடினபடி பந்தோபஸ்தா
யிருக்கக்கண்டான். இந்த ஆகாயக்கோட்டையில் ஒரு
காளும் தான்கவனித்திராத இந்த அதிசயமான “மோ
னகானம்” எங்கேயிருந்துவருகிறதென்று மேன்மேலு
மூன்றி விசாரிக்கலானான். அந்த மோனகானத்தை
கவனிக்க கவனிக்க அவன் சிந்தையிற்புகுந்து அவனை
யெரித்த தாபாக்கினிதணிந்து அவனுள்ளத்தில்ஒருநாளா
மில்லா ஒரு குளிர்ச்சியுண்டாகக்கண்டான். இந்த
உள்ளக் குளிர்ச்சி அவனுக்கு அளவற்ற இன்பத்தையு
ண்டிபண்ணும் ஒருசாந்தத்தைக் கொடுத்தது. தனக்
குண்டிபண்ணும் ஒருசாந்தத்தைக் கொடுத்தது. தனக்
குள் சாந்தா, சாந்தா வென்று அந்த நாமத்தையே குறி
யாகக்கொண்டு தியானம் செய்துகொண்டிருந்தான்
சாந்தா என்னும் சாமதாரணியில் மூழ்கி, “சா
னத்தியான ஸமாதி” என்னும் யோகஸமயத்தில்
சாந்தா சப்தத்தோடு தான் ஒன்றுபட்டு விளங்க,

சாந்தாவின் ஸ்வரூபத்தில் தான் ஈடுபட்டிருக்கக்
கண்டான். சிற்றின்பங்களையெல்லாம் துக்ரந்தலுத்த
இவனுக்கு இது ஒர் பேரின்பம்போல் தோன்றியது.

“விராட்டு ரூபா.”

III. மஹேந்திர ஜாலம்.

சமுத்திர ஒளிபோலு முண்டான பிரணவ
சப்தத்திலிருந்துண்டான “மோனகானம்”
போக ஸம்யமத்தில் ஸ்வரூப லக்ஷணத்தோ
டமைந்து தன்னைக் கலந்து தன்மயமாய்
நிற்க அந்த சாந்தஸ்வரூபத்தை பிரத்தியக்ஷ
சாக்ஷாத்காரமாயறியவேண்டுமென்கிற ஆசை
யுண்டாகி அடங்காமற் பெருகவும், அந்த ஆ
சையுமோர் பாசமாய் மாறி யோகஸம்யமத்
தில் தன்னோடுகூடிக்கலந்து சொல்லரும் சுகந்
தரும் “சாந்தா” என்னும் ஸ்வரூபலக்ஷியம்,
துரியமில்லாத ஜாக்ர ஸ்வபன சுஷுப்தியவஸ்
தைகளில் தன்னை விட்டுப் பிரிந்து மாய்மாய்
ஒளித்து மயக்கத்தைக் கொடுக்கக்கண்டான்.
“இதென்ன மாயை!” கண்ணைமூடினால் சுகம்!
கண்ணைத்திறந்தால் மாயைமயக்கமா! இருந்
திருந்தும் இந்த அவறியிலா போய்ச் சிக்கிக்
கொள்ளவேண்டும்! என்று தனக்குள் நினைத்
துக் கிலேசப்பட்டுக்கொண்டான்.

“மனமாயை மாயை” என்ற திருமந்திரப்
படி இவன் மனமே மாயையாக விருந்து இவ
னை மயக்கலரயிற்று. ஒவ்வொன்றாய்ப் புருந்
து பார்த்துவந்த உபேந்திரன் தன் மனதுக்
குள் புருந்துகொள்ள அது மாயையாக விள
ங்க அந்த உண்மை தெரியாமல் மயங்கினான்
சாந்தா, சாந்தா, சாந்தாவென்று சாந்தா
வைபே நினைத்துத்தவித்தான். முதலிலிருந்த
சாந்தமும்போய் சாந்தாபாசம் இவனைப் பிடி
த்துக்கட்டிவிடக்கண்டான்.

சாந்தா நாமம் என்கிற தும்பினால் (பாசத் தால்) கட்டப்பட்ட பசுவாயிருந்து தவித்தான். யோகஸம்யமத்தில் சாந்தா சுகத்தைக்கொடுத்தாலும் மற்ற மூன்றவஸ்தைகளிலும் துக்கத்தைப்பெறுகொடுத்துவந்தான்.

சாந்தா, சாந்தா, சாந்தாவென்று சாந்தாவையே ஸ்மரித்துக்கொண்டிருந்தான யினும் மனம் விசுரந்தியடையவில்லை. யோகஸம்யமத்தில் அடையும் சுகமும் மனதுக்கு விசுரந்தியைக் கொடுக்காமல் தாபாக்கியை விடுத்து செய்வதால் அதுவும் அற்பசுகமே யென்று கண்டுகொண்டான்.

இலக்ஷியம் கண்டதற்கு இலக்ஷணம் கூற வகையறியாது விழித்தான். இப்படி துக்கப் படவா ஜன்மமெடுத்தோமென்று தன்னைத் தானே நொந்துகொண்டான்! “ஜன்மமெடுத்தோம்” என்கிற வார்த்தை தன்னையன்றிப்பிறக்கவும், “ஜன்மம்” என்றால் என்னவென்கிற கேள்வி தானாகப்பிறந்தது. பிறந்ததார்? எங்கேயிருந்து பிறந்தோம்? மாதா பிதா உதிரத்தில் உதிக்குமுன் என்னமாயிருந்தோம்? மாதா பிதா உதிரத்தில் உதிக்குமுன்னே யிருந்த துண்டானால் அப்பொழுது பிறந்தது யார்? என்கிற கேள்விகள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாகத் தோன்றின.

சாந்தாநாம தாரணை செய்துகொண்டே இந்த விசுரம் செய்ய தாரணைமுதிர்ச்சியில் தியானம்பிறந்து, தியானமுதிர்ச்சியில் தியேயாகாரமாக, பேதமனம் தானாக நழுவிப்போய்விட்டது.

சாந்தாகாரமான மனம் விசுரந்தியடையவும் புத்திதெளிந்தது. அப்பொழுது இத்தனைவிசாரமும் செய்துகொண்டு சுகதுக்கங்களைனுபவித்துக்களைத்த “நான் யார்?” என்கிற கேள்வி பிறந்தது. நான் சாந்தா வென்று

சொல்வதா, அல்லது உபேந்திரன் என்று சொல்வதாவென்று தெரியாமல் சந்தேகம் பிறந்தது. சங்கை பிறக்கவும் மனம் சலித்தது. இப்பொழுது உண்மை விளங்கிற்று. விசுரந்தியடைந்த மனம் சாந்தா வென்றும், சலிக்கும் மனம் உபேந்திரன் என்றும் தெரிந்து கொண்டான்.

சாந்தாவுக்கும் உபேந்திரனுக்கும் வித்தியாஸமென்ன? அவன் கண்டது கனவில்கையதலால், சாந்தாவுக்கும் உபேந்திரனுக்கும் மனதினுடைய சாந்தநிலையும், சலிக்கும் நிலையுமே பேதத்தை யுண்டிடுவதுவென்றுணர்ந்துகொண்டான். அதாவது, சாந்தாவுக்கும் உபேந்திரனுக்கும் உபாதி பேதமின்றி உண்மைப்பேதமில்லை யென்று கண்டுகொண்டான்.

முன்னே ஜடமென்று கண்டுதள்ளியதே இப்பொழுது சூக்ஷ்மத்தில் “உபாதிபேதமாக”த்தென்பட்டது உபாதிபேதம் எதினாலுண்டாவதென்று பார்க்கும்பொழுது “யோகஸம்யமம்” என்று சொல்லும் தாதாத்தியசம்பந்தசக்தியால், “நான்” என்னும் அகங்காரபுருஷனான ஆத்மா தான் கண்டதோடெல்லாம் உறவுகொண்டாலுதால் உபாதிபேதம் உண்டாகிறது என்று கண்டான்.

“நான் தேஹம்” என்கிற தேஹோஹபாவனைமுதிர்ந்து தேஹமாய்விடுகிறான். “நான் இந்திரியம்” என்றால் பிராணமயகோசத்தில் புகுந்து இந்திரியங்களாக இலங்குகிறான். இவை யிரண்டையும் விட்டு “நான் மனம்” என்றால், ஆகாயக்கோட்டையில் புகுந்து மஹேந்திரபுரத்தில் மனோராஜ்யம் செய்யும் உபேந்திரனாய்விடுகிறான். “நான் சாந்தா” வென்றால் ஆகாயக்கோட்டை அம்பரத்தில் கரைந்துபோக; மனோராஜ்யம் செய்ய ராஜ்யமற்று மனவிசுரந்தியடைந்து நிற்கிறான். அ

ந்த அவஸ்தையில் உபேந்திரனும் அம்பரத்தில் கரைந்துபோக, விஜ்ஞானகலாருபமாய் மிஞ்சிய அறிவு தன்னை சாந்தாவாக அறிகிறது. அறிவானும் அறிபொருளும் ஒன்றாகும் ஓர் உத்தமாவஸ்தையில் சுகம்பிறக்க, அந்த சுகத்தை, சிற்றின்பம் துகர்ஜீவன் க்ஷணிக சுகமனுபவித்து அதை நினைத்து ஏங்குவதுபோல், விஜ்ஞானகலாருபமான ஆத்மா, தான் வேறு சாந்தாவேறு என்னும் பேதத்தைக் கற்பித்து “நான் சாந்தாவோடு யோகஸம்யமத்தில் சுகித்தேன்.—” “வெளிப்பட்டகாலத்தில் அவனைக் காணாது மயங்குகிறேன்” என்று தயக்கிறான்.

இந்தத் தாபம் தான் தாபஸாக்கி. தாபாக்கி போலவே தாபஸாக்கியும் தவறிக்கும் சக்தி

யுள்ளது. விறகுள்ளமட்டும் அக்னி எரியுமாப்போல், உபாதியுள்ளமட்டும் தவறிப்பும் தாஹமும் துருக்கவேயிருக்கும். விறகு பூரணமாய் தவர்க்கப்பட்டால் அக்னிகுளிர்த்துபோவதுபோல, உபாதிரஹிதமானால் தாஹ, தாபங்களும் அடங்கும். உபாதியுள்ள வரையில் “தாஹதாப உபசமனார்த்தம்” தர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது அவசியமே. ஆகையால் மந்திரம் ஜபிப்பவர்களும், தபஸ்செய்கிறவர்களும், ஜபதபாக்கியின் வேகத்தைத் தணிக்க தர்ப்பணம் செய்யும் சகலியமறிந்தவர்களாக விருக்கவேண்டும்.

(இன்னும் வரும்)

CHARITY.

ஆறஞ் செய்தல்.

1. எல்லாரும் தன்மம் இயற்றுவரேல் இவ்வுலகம் நல்லாய்விண் போல நலம்பெறுமே—அல்லாதம் பொல்லாத வெந்நிரயம் பொய்க்கதை யா யஞ்ஞான்றே இல்லா தொழிந்திடமே நங்கு.

[விண்-சுவர்க்கம்; நிரயம்-நரகம்; அஞ்ஞான்றே-அன்றைக்கே.]

2. வலக்கையினாலுகந்து மாசறீ செய்யும் நலத்தையிடக்கைதனக்கும் நன்கு—புலப்படுதல் இல்லாமற் செய்திடலே ஏதமிலா நல்லறமாம் அல்லாத வெல்லாம்விண் ஆம்.

[உகந்து-விரும்பி; நலத்தை-உபகாரத்தை; புலப்படுதல்-தெரிதல்; ஏதமிலா-குற்றமில்லாத.]

3. பற்றும் தமர்க்குப் பயன்படவே இல்கைத்தில் உற்றுத் தொடங்குகினும் ஒதுமறம்—சுற்றத்தோடாங்கொழிந்து போகா தனைவர்க்கும் அன்போடு தீங்கறவே செய்யப் படும்.

[சமர்-பந்துகள்; அறம்-தர்மம்; சுற்றம்-பந்துகள்]

4. தண்ணீரை மொள்தோறும் சற்றும் குறைந்தொழியா
தொண்ணீர் சுரந்துகிற புற்றேபோல்—உண்ணீரும்
அன்போடு நல்கும்பைக் கார்நீதியம் ஒங்கிடுமே
இன்போடு நல்கு தொறும் நண்டு.

[சுரந்து-ஊறி; உண்ணீரும்-மனத்தில் பெருகும்; நல்கும்-கொடுக்கும்.]

5. கொடையின்வரு மின்பம் குறித்தறிய வேண்டின்
அடையு மொரு நல்குரவாலன்றி—மிடையுமுயர்
செல்வத்தா லாகாதே நேரையில் வுண்மையினை
வில்லைவத்த மென்னுதலாய் நிகு.

[கொடை-கொடுத்தல்; நல்கு-வு-தரித்திரம்.]

6. அகமு வந்தே யன்போட னீக்கும் பொருளும்
தகைமையுற வேதருணத் தாங்கு—புகமலர்ந்தீர்
ஒன்பொருளும் ஓராய் இருமடங்கின் ஒங்கிடுமே
புன்கனற வேற்பார்க்கும் போந்து.

[தருணம்-தக்கமயம்; புன்கனற-துன்பத்தீர்; ஏற்பார்-யாசப்போர்.]

7. கையிலுள்ள போதே சுளிவாற் கொடுத்திருக
ஊறயவே பேயினின்று நாளைக்குப்—பைய
வருவீர் கொடுப்படுவன வல்லுரை சொல்லாமல்
நூறவீர் இரப்போர்க்குச் சார்ந்து.

[‘ஊறயவே சொல்லாமல்’ என்று கூட்டுக.]

8. நேசனுக்கு நன்றி நிலையாவந் நேசத்தை
ஆசகல வேறினுத்தற் காக்கிடுக—ஏகம்
பகைவனுக்கும் அன்னன் பகையொழியச்செய்க
அகமு வந்து நன்மையினை ஆங்கு.

[நிறத்தற்கு-நிலைக்கச் செய்தற்கு.]

9. பிறறறியக் காட்டாது பேரறத்தை யென்றும்
மறைபடவே செய்கவது மற்று—முறைமையினில்
நற்புகழாத் தோன்றி நலந்தருமேல் அன்னதுகண்
டற்பமிலா நாணுறுக ஆங்கு.

[மறைபட-ரகச்யமாக; நாணுறுக-வெட்டாடைக.]

எஸ். முத்துஐயர் பி. ஏ.

Free from Bonds.

(THE AUTOBIOGRAPHY OF A TALUQ GUNASTAH)

* அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை.

ஒரு தாலுகா குமஸ்தாவின்
சரித்திரம்.

(154-வது பக்கத்தொடர்ச்சி.)

இந்தமாதிரி ஜந்தாறு வருஷம் வாழ்ந்தபின்
என் மனது ஏக்கம் பிடித்து சேகம் இளைக்க ஆரம்
பித்தது. நாம் செய்யக்கூடிய முயற்சியெல்லாம் செய்
தும் கடைசியில் குடும்பத்தில் ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு
மனதொற்றுமை யில்லாவிட்டால் என்ன பிரயோ
ஜனம் என்று தோன்றிற்று. சம்சாரவாழ்க்கை அலு
க்க ஆரம்பித்தது. என் தாயார்மட்டும் உயிரோடில்
லாவிட்டால் நான் எங்கேயாவது சொல்லிக் கொள்
ளாமல் ஒடிப்போயிருப்பேன் என்பது நிச்சயம்.
காலே ஏழுமணிக்குக் கச்சேரிக்குப்போவேன். 12
மணிக்கு வீட்டுக்குவந்து சாப்பிடுவேன். இரண்டு
மணிக்கு மறுபடி கச்சேரிக்குப்போவேன். இராத்
திரி 8 மணிக்குமேல் வீட்டுக்கு வருவேன். இது
அநேகவிஷயத்துக்கு செனகரியமாகவே யிருந்தது.
வீட்டிலிருப்பதைவிட கச்சேரியிலிருப்பதே அதிக
சந்தோஷமாயிருந்தது. கச்சேரிவேலை எப்பொழுதும்
இருக்கவே இருக்கும் ஆதலால் இதர குமாஸ்தாக்கள்
சேவகர்களோடு தினம் கொஞ்சநேராவது வேடிக்கை
யாகவாவது உலகப்பொதுவிஷயங்களைப் பற்றி
யாவது பேசாமல் பொழுது போகாது. கச்சேரி
தஸ்தாவேஜுகள் வைத்திருக்கும் அறை என்வசத்தி
லிருந்தமையால் அதில் ஏப்பொழுதும் எனக்கு
வேண்டிய புஸ்தகம் ஏதாவது ஒன்று போட்டுவைத்
திருப்பேன். ஒழிந்த வேளைகளில் யாருக்குத்தெரியா
மல் அந்த அறையில் ஒரு மூலையில் தஸ்திரமூட்டை
கள் மறைவில் உட்கார்ந்து படித்துக்கொண்டிருப்
பேன். இருந்தாலும் இந்தக்கஷ்டந்தான் நமக்கேன்?
யாருக்காக இப்படி உழைக்கவேண்டும்? யதேச்சை
யாயிருந்தால் நாம் படித்துக்கொண்டோ சித்திரம்

* தன்னை யறிந்து தன்வழியில் பிரவேசிக்கும்
மனோதர்மசத்தி தடையறியாது.

எழுதிக்கொண்டோ காலம் கழிக்கலாமே என்று
தோன்றும். நான் இவ்வளவு கஷ்டத்திலும் சித்திரம்
எழுதும் அப்பியாசத்தை விட்டு விடவில்லை.
வாணங்கள் வரவழைத்து வாணத்தீட்டிய படங்கள்
எழுத அப்பியாசத்தேன். நடுவில் நாலேந்து வருஷம்
அப்பியாசம் விட்டிருந்தும் என் கைவிரல்கள் புரவ
ஜன்ம ஸம்ஸ்காரத்தை மரக்கவில்லை என்று தெரிய
வந்தது. என்வேலை போனபோதிலும் சித்திரம்
எழுதும் ஜீவனத்தினால் இந்தப் பத்துப்பதினைந்து
ரூபாயாவது சம்பாதிக்க முடியாதா என்று தோன்
றிற்று. இந்த எண்ணம் மனதுக்கு கொஞ்சம் தைரிய
மும் ஆறுதலும் கொடுத்தது. இந்த ஊழியத்தை
அறியாதவர்கள் நான் ஜில்லாகலெக்டரிடத்தில் கூட
தையரியமாய் பதில் பேசுகளைக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு
யிருக்கிறார்கள்.

ஆனால் சீக்கிரத்தில் இவ்வளவு கஷ்டமற்ற சாவகாச
முள்ள உத்தியோகத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டேன்.
சர்க்கார் நாணயங்களை தினம் எண்ணி ஒப்புவிக்கிற
‘ஷராப்’ உத்தியோகத்தில் நியமிக்கப்பட்டேன்.
இதற்கு சம்பளம் பத்து ரூபா. என் மாயனார் என் வே
லைக்கு வேண்டிய ஜாமீன் 500 ரூபாக்கு உத்தரவாசமாக
ஒப்புக்கொண்டார். இதில் எனக்கு மேலும்படி
கிடைப்பாது, ஏனெனில் எனக்கு மேற்பட்ட 15 ரூபா
சம்பளமுள்ள ‘ஷராப்’ ஒருவர் இருந்தமையால் அந்த
உத்தியோகத்தைச் சேர்ந்த வருடப்படியையெல்லாம்
அவரே வாங்கிக்கொண்டிருக்கார். நானும் மேல்
வரும்படியைத் தேடாதவருடலால் எப்பங்கு என
க்கு சித்திக்கவேண்டிய முயற்சிகளைச் செய்தவனி
ல்லை. என் உத்தியோகம் உயர்ந்தது முதலில் எனக்
கே தெரியாது. திடீரென்று ஒருநாட்காலையில் என்
சிறீகிதர்களான குமாஸ்தாக்கள் என்னை சர்க்கரை
கற்சண்டு கொடுக்கவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
அதற்கு முதல்நாள் தான் என் மனைவி பரசவித்ததா
கக் கடிதம் வந்தமையால் அந்த விஷயம் நான் சொல்
லாமல் இவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்ததென்று ஆச்
சரியப்பட்டுக்கொண்டே “இல்லை ஐயா. பெண்பிள்ளை
தான், ஆண்பிள்ளையல்ல” என்றேன். “ஆனால் இர
ட்டைப்படி கொடுக்கவேண்டும்” என்றார்கள். அப்பு
றம் என்னென்று விசாரித்ததில் உத்தியோகம் உய

ர்ந்ததாகத் தெரியவந்தது. என் மாமனார் என்னைக் கேளாமலே சிபார்சுசெய்து எனக்கு உத்தியோகம் செய்வித்தார் என்று அறிந்துகொண்டேன்.

ஆனால் உத்தியோகம்மட்டும் தலைபோகிற உத்தியோகம். கஜானாப்பணத்தில் ஒருபைசா குறையாமல் ஒருபைசா அதிகவாயிருந்தாலும் சிறைச்சாலைக்குப் போகவேண்டியதுதான். ஆனால் வீட்டிலிருப்பதைவிட அங்கொன்றும் அதிக கஷ்டமாயிராதென்று எண்ணி ஒருவாறு தைரியமடைவேன். “இதில் எனக்கு வரும்படி குறைவு. லாபமில்லை, சுகமுமில்லை; பழையவேலைக்கே போய்விடுகிறே” என என்று என் மாமனாருக்கு எழுதினேன். அதற்கு வர் “நீ இந்த சமயத்தைவிட்டால் வேறுசமயம் நேராது, உத்தியோகம் உயர்வதைத் தடுக்காதே, கூடிய சீக்கிரத்தில் உனக்கு முதல் “ஷராப்” 15-ரூ உத்தியோகம் கிடைக்கும்படி செய்கிறேனென்று எழுதினார்.

என்மனைவி பிரசவித்துத் திரும்பி என் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது நான் வீட்டிலில்லை. கச்சேரியிலிருந்தேன். நான் வீட்டுக்கு வந்ததும் என் தாயார் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து என்னிடத்தில் கொடுத்தாள். நான் அதை வாங்கிக்கொள்ளவில்லை. “என்னடா பெண்ணென்று யோசிக்கிறாயா? பயப்படாதே; அவள் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலியாயிருப்பாள். தகப்பனார் வம்சத்தின் ஜாடை முகத்திலிருக்கிறது” என்றார். நான் என் உத்தியோகம் உயர்ந்ததை அடையாளத்தில் சொன்னதுமில்லை அவள் என்னைக் கேட்டதுமில்லை. நானும் என் தாயாரும் கச்சேரிவிஷயங்களைப் பற்றிப் பேசிக்கொள்வதேயில்லை. “அதெல்லாம் புருஷர்கள் சமாசாரம் எனக்குத் தெரியா” என்று விடுவாள். “கொண்டுவந்து போட்டதை வீணாக்காமல் கிராமாய்ச் செலவு செய்யவேண்டியது எங்கள்வேலை” என்பாள்.

அன்றிரவு என்மனைவி தான் வீட்டிலில்லாத காலத்தில் குடும்பத்திய வரவுசெலவு கணக்குகளைப் பற்றி என்னைக் கேட்க ஆரம்பித்தாள். “நான் வரவு செலவு கணக்குகள் எழுதிவைக்கவில்லை, எல்லாம்

கிராமமாகத்தான் செலவழித்திருக்கும்” என்றேன். “புதிதாய் சில வர்ணப்பட்டங்கள் வீட்டிலிருக்கிறதே அது ஏது?” என்றாள்.

“அவைகள் நான் எழுதினேன்” என்றேன்.

“எல்லாம் உங்கள் முகத்தைப்போலவே சப்பை மூச்சாக எழுதியிருக்கிறீர்களே” என்றாள்.

“நீ சமீபத்தில் இல்லாமைமால் உன்னப்போல் எழுத சரிப்படவில்லை” என்றேன்.

“அவை எழுத வர்ணம் ஏது?”

“விலைகொடுத்து வாங்கினேன்.”

“என்னவிலை?” “15-ரூ”

“பணம் ஏது?”

“நான் சம்பாதித்தேன்”

“நான் இரண்டுநாள் ஊரிலில்லாவிட்டால் காசைக்கரியாக்க எது சமயம் என்று காத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். வீட்டில் கேள்விமுறையிலில்லை. இந்தமாதிரி செலவழித்தால் எந்தக் குடித்தனம் கட்டிவரும்? 10-ரூ சம்பளத்தில் 15-ரூபாய்க்கு வர்ணம் வாங்கினேன் என்று யாரிடத்திலாவது சொல்லுங்கள் கிரிக்கிரூர்களா அழுதிரூர்களா பார்ப்போம். இப்பொழுது நான் இரண்டாம் புடவை யில்லாமலிருக்கிறேனென்று வரும்பொழுது அப்பா ஒரு புடவை வாங்கிக்கொடுத்தார். அவருக்கு இன்னும் நாலு பெண்கள் இல்லையா? அவர் ஏன் வாங்கிக்கொடுக்கவேண்டும்? “நான் சம்பாதித்தேன்” என்கிறீர்களே? எங்கள் அப்பா சிபார்சுசெய்து வேலைசெய்திராவிட்டால் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது அப்பொழுது தெரியும். உங்களுக்கு இப்பொழுதுதான் “சுக்லாம் பாதம்” குட்டியிருக்கிறது பெண்களுக்கு. ஒரு பெண் பெற்றுகிவிட்டது. என்றைக்குப் பாரபுத்தியும் குடித்தனப்பொறுப்பும் வருமோ தெரியவில்லை. 15-ரூ இருந்தால் புடவைக்கு ஒருவர் காலின்கீழ் நிற்பானேன்? நான் வீட்டிலிருக்கும்பொழுது வர்ணம் வாங்கியிருந்தால் தெரியும் செய்தி.” இதற்குமேல் என்ன சொன்னாளோ எனக்குத் தெரியாது. இந்தப் பிரசங்கம் முடிவதற்குள் நான் தூங்கிவிட்டேன். ஆதலால் பொழுதுவிடிந்தபிறகு “உன் தகப்பனரை என்ருக்கு உத்தியோகம் செய்துவைக்கச் சொல்லி நான் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. நீ என்னைப் புடவைவேண்

டுமென்றுகேட்டு நான் வாங்கிக்கொடுக்கமாட்டேனென்று சொன்னதுமில்லை” என்று அவளுக்குப் பதில் சொல்லிவிட்டு வெளியேபோனேன்.

இன்னொருநாள் இரவு, நான் இராமாயணம் படித்துக்கொண்டிருந்தேன். என் மனைவிவந்து “என்ன படிக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டாள். “ராமாயணம்” என்றேன். “இதனால் என்ன பிரயோஜனம்?” “எனக்கு சந்தோஷத்தைத்தவிர வேறு பிரயோஜனமில்லை” என்றேன்.

“இப்படி வீணாகக் காலம்கழிப்பதைவிட ஏதாவது உத்தியோகத்துக்குப்பயோகமான சட்டங்களைப் படித்துப் பரீட்சைசெய்தால் சீக்கிரத்தில் 30, 40-ரூ. என்று சம்பளம் உயர்ந்து கடைசியில் கிரஸ்தார் வேலைகூடக் கிடைக்கும் என்று அப்பா சொல்லுகிறார். அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாதா?”

“கிரஸ்தார் உத்தியோகம் எதற்காக?”

“சம்பாதிப்பதற்காக.” “எதற்காக சம்பாதிக்கவேண்டும்?”

“சாப்பிட்டு சந்தோஷமாயிருக்க.”

“அந்த சந்தோஷத்தைத்தான் நான் இப்பொழுது ராமாயணம் வாசிப்பதனால் அடைகிறேன்.”

“நீங்கள் அடைந்தால் நான் போகிறவழி என்ன?”

“நீயும் அதேமாதிரி இருப்பதை நான் தடுக்கவில்லை. அர்த்தம் சொல்லுகிறேன் உட்கார்ந்துகேள்.”

“எனக்கு இந்த அத்தைப்பாட்டிக்கதை ஒன்றும் வேண்டாம். எல்லாம் கேட்டுக்கேட்டுக்கேட்டுக்கிறது.”

“உனக்கு வேறென்னவேண்டும்?”

“நிறைய சம்பாதிக்கவேண்டும்.”

“சம்பாதித்துக்கொள்.”

“நான் எப்படி சம்பாதிப்பேன்? நீங்கள் தான் சம்பாதித்துப்போடவேண்டும்.”

“நான் இப்பொழுது சம்பாதிக்கவில்லையா? நீ சாப்பிடாமல் பட்டினியாய்க் கிடக்கிறாயா?”

“நாய்கூடத்தான் சாப்பிடுகிறது. “உனக்கு வேறென்னவேண்டும்?”

“நாலுபேருக்குப் கண்ணியமாயிருக்கவேண்டும். உலகத்தாரைப்போல் நிறைய ஆபரணங்கள் வேண்

டும். கோவிலுக்குக் குளத்துக்குப்போக வண்டிவேண்டும். குழந்தையை வைத்துக்கொண்டிருக்க சேவகன்வேண்டும்.”

“உலகத்தாரெல்லாரும் எல்லா ஆபரணங்களும் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா? எவ்வளவுபேர் பிச்சைக்காரர்கள் அன்றன்று சாப்பாட்டுக்குக் கூட இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள். உனக்கு இப்பொழுது இருக்கிற நக்க போதாதா? அடுத்த ஊரில் சீவட்டிக்கொள்ளக்காரன் வந்து காதையும் சழுத்தையும் அறுத்து நகைகளைத் திருடிக்கொண்டு போனதைக் கேள்விப்படவில்லையா? நீ எங்கேயாவது வெளியே போகவேண்டியிருந்து உன்னால் நடக்கமுடியாவிட்டால் நான் வாடகைவண்டி கொண்டு வரவில்லையா? அம்மா குழந்தையை வைத்துக்கொள்ள மாட்டேனென்கிறாளா? இப்பொழுது உன்னை யார் கண்ணியக்குறைவாய் மதித்தார்கள்? ரயிலில் போனால் சேவகர்கள் உன்னைக்கண்டு கைகட்டி நிற்கிறார்கள். நான் தனியார்ப்போனால் யாரும் என்னைக் கவனிக்கிறதில்லை.”

“நீங்கள் அப்படி யிருக்கக்கூடாதென்று தான் நான் சொல்லுகிறேன். பெரிய உத்தியோகத்திலிருந்து முன்னால் சேவகர்களும் பின்னால் சேவகர்களாயாகப் போனால் எல்லாரும் கட்டாயம் கவனிப்பார்கள்.”

“ஒருவன் சிறைச்சாலைக்குப் போனால் அப்பொழுதும் பின்னால், நாலு சேவகனும் முன்னால் நாலு சேவகனுமாகப் போகிறான். லக்ஷக்ஷணக்கான ஜனங்கள் அவனைக் கவனிக்கிறார்கள்.”

“என்னையாரும் கவனிக்காமலிருக்கவேண்டுமென்று என்னிஷ்டம். நான் சட்டை உடுப்புகள் போட்டுக்கொண்டால் நான்தான் சேவகனாகத் தோற்று வேன். சேவகன் தான் உத்தியோகஸ்தனாகத் தோற்றுவான். அப்படிப்பட்ட கோமாளி வேஷத்தை விட சாதாரணமாய் நான் இப்பொழுது இருக்கிறபடி யிருப்பதே மேல்.”

“நமக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களைப் பார்க்கவேண்டாதே, நமக்கு மேற்பட்டவர்களைப் பார்த்து அம்மாதிரியாக யத்தனிப்போமே.”

“நான் கீழிருப்பவர்களைப் பார்க்கவேண்டுமென்று சொல்லவில்லை. நீ மேலிருப்பவர்களையே பார்

த்துப்பைத்தியம் கொண்டமையால் கீழிருப்பவர்களை யும் பார் என்று சொல்ல நேர்ந்தது. ஒருவரையும் பா ராது நம்மை நோக்கிப் பார்த்துத் திருப்தியடையவேண்டு மென்பது எங்கிருந்து.”

“உங்களுடைய சரியாக எனக்குப் பேசத்தெரி யாது.”

“நான் பேசச் சொல்லவில்லை.”

“நீங்கள் உத்தியோகம் உயருவதற்கு வேண்டிய சட்ட பரிகாரங்கொடுக்கப் போகிறீர்களா இல்லையா?”

“இல்லை.” “ஏன்?” “சட்டங்கள் என் மூலையில் னுழையாது.” “ஏன்?” “அங்கே ஏற்கனவே வேறு சட்டங்கள் குடிசைகொண்டு முன் டாத்தியம் கொண்டாடு கின்றன.”

“வேறு என்ன சட்டங்கள்?”

“பரிகாரங்களுக்கு வேண்டிய சட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதன் மூலையிலிருந்துண்டானவை. அதாவது அவ னுடைய உச்சிவட்டத்துக்குச் சமானம். அந்த உச்சிவட் டத்தை என் மூலையிலிருந்து புல்லுவானேன்? நான் இன்றிரவு உட்கார்ந்தால் பொழுதுவிடியுமுன் அவை ஈனப்போல் ஐம்பதிலிருந்து சட்டங்கள் உண்டாக்கு வேன். நானுண்டாக்கிய சட்டங்களை வேறு யாராவது படிப்பாரா? வேறொருவர் உண்டாக்கிய சட் டத்தை நான் மட்டும் ஏன் படிக்கவேண்டும்? சடவு ளிட்ட சட்டங்கள் எல்லா சட்டங்களுக்கும் முந்தியவைகளாக உலகத்தில் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படு கின்றன. அவைகளுக்குத் தான் என்மனது இடங் கொடுக்கிறது.”

“உத்தியோகம் உயரவேண்டாமா?”

“அது உயருவதை நான் வேண்டாமென்று தடுக்கவில்லை.”

“பரிகாரம் கொடுக்காவிட்டால் எப்படி உயரும?”

“உயராவீட்டால் வேண்டாம்.”

“அப்பொழுது உங்கள் இஷ்டமும் என்னிஷ்டமும் முற்றிலும் மாறியிருக்கின்றன.”

“அதை அறிந்துதான் நீ உன்னிஷ்டம்போலிருப்பதை நான் தடுக்கவில்லை என்கிறேன். நானுன்னை உன்னிஷ்டப்படி விட்டுவிடுவது போல் நீயும் என்னை உன்னிஷ்டப்படி விட்டுவிடுவனடிபது தான்.”

“நீங்கள் கலியாணத்தில் அம்மிமிதித்து அருந்தி பார்த்து என்னிஷ்டப்படி யிருப்பதாக வாக்குக்கொடுக்கவில்லையா?”

“அப்படியே நீயும் கொடுக்கவில்லையா?”

“நான் அந்த வாக்குப்படி உங்களிஷ்டத்துக்கு என்ன விரோதம் செய்தேன்?”

“நான் என்ன உன்னிஷ்டத்துக்கு விரோதம் செய்தேன்?”

“நீங்கள் பரிகாரங்களுக்குப் படிக்கவேண்டுமென்பது என்னிஷ்டம்.”

“உத்தியோக விஷயங்களில் நீ தலையிட்டுக்கொண்டு என்னை நீ இந்த மாதிரி சொந்திரவுசெய்யக் கூடாதென்பது என்னிஷ்டம்.”

“இருவரிஷ்டமும் வேறாயிருந்தால் ஏன் என்னைக் கலியாணம் செய்துகொண்டீர்கள்?”

“நீ ஏன் என்னைக் கலியாணம் செய்துகொண்டாய்?”

“நீங்கள் இப்படிச் சுரட்டுவாதம் பெசவீர்கள் என்று தெரிந்தால் கலியாணம் பண்ணிக்கொண்டிருக்க மாட்டேன்.”

“நீ இப்படி அதிகப்பிரயங்கியாகவும் பேராசைக் காரியாகவு மிருப்பாயென்று தெரிந்தால் நானும் உன்னைக் கலியாணம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கமாட்டேன்.”

“நீங்கள் சன்னியாசியாக விருப்பதற்குத்தான் யோக்கியதை, குடித்தனத்துக்கு யோக்கியமில்லை.”

“சரி, நீ உத்திரவுகொடுத்தால் அப்படியே போய் விடுகிறேன்.”

“அந்தக் கரட்டு வேதாந்தத்துக்கு என்னுத்தரவு என்னவாழ்கிறது. எங்கே வேண்டுமோ அங்கே போங்கள், எப்படி வேண்டுமோ அப்படியிருங்கள், அநிதாயமாய் ஒரு பெண்பாவத்தை கொட்டிக்கொள்ள வேண்டாம். என்னைக் குடியைக்கெடுத்த வேதாந்தம் ஒருநாளும் உருப்படாது.”

KANNAKI—A SOCIAL DRAMA.

கண்ணகி.

முதல் அங்கம்.

காந்திசிறப்பு—கலியாணப்பேச்சு.

இடம்—காவிரிப்பூம்பட்டணம்.

நாடகபாத்திரங்கள்.

மாதாத்துவன்—அந்தரத்த வணிகன்.

பெருமனைக்கிழத்தி—மாசாத்தவன் மனைவி.

நந்தன்—ஷெணுழியக்காரன்.

கோவலன்—மாசாத்தவன் புதல்வன்.

நிலமேகன்—கோவலனின் தோழன்.

வினோதன்—கோவலனின் சேவகன், விசுடமாகப் [பேசுபவன்.

விசுடமாகப் } எண்ணியன் தோழிகள்.
மாதாத்துவன் }

மாதாத்துவன்—அந்த ரத்து மற்றோர்வணிகன்.

காவலன்—மாதாத்துவனின் புத்திரி.

உ

கண்ணகி.

அங்கம்—1]

[சாட்சி—4.

இடம்—மாதாத்துவன் பாளிகை.

காலம்—புதுச்சேரி.

காவலன்—பிரபு! தங்களைப்பார்த்து யாரோ வந்திருக்கிறார்கள்!

மாதாத்துவன்—யாரென்று விசாரி!

காவலன்—நீர் யாரையா?

வினோதன்—நான் ஆர்!

காவலன்—என்ன யோசிக்கின்றீர்! விரைவில் சொல்லும்!

வினோதன்—இல்லை! மறந்தவிட்டேன்! பாட்டு ரூபத் திற்கு வரவில்லை! உம்! வருகிறது! வந்தது!

காவலன்—என்ன ஐயா! பாட்டாவது! ரூபமாவது! உளறுகிறீர்! சடுதியிற்சொல்லும்.

வினோதன்—இதோ சொல்லுகிறேன்!

“நானுன்னுள்ளமார் ஞானிவசனம் சொல்லியா [ரறிவார்

வானோர் பிரானென்னையாண்டிலனென் மதியங்கி ணுருடையதலையிலுண்பலிதோம்பலவன் தேனாகமலமேசென்று தாய்சோத்தும்பி.”

[இசையுடன் பாடுகிறான்.]

காவலன்—இதற்குப் பெயரென்ன? (சிரிக்கிறான்.)

வினோதன்—இதற்குத் திருச்செய்யுள் என்று பெயர்! வாசகத்திற்கும், செய்யுளுக்கும் வித்தியாசம் தெரிந்துகொள்ளாதவர்கள் இதைத் திருவாசகமென்று சொல்லுவார்கள்! பாட்டு இலட்சணத்துடனிருக்கும் இதை வாசகமென்று சொல்லுவது எவ்வளவு மதியீனம்!

காவலன்—நீர் மகா புத்திராவதி!

வினோதன்—என்னங் காணும் அவ்வளவு தலட்சியமாக நினைத்தீர்! இலையைப்போட்டு என்னை உட்கார வைத்துப் பாருமே! என் புத்திராவதித்தனம் தெரி கிறது!

காவலன்—அதற்குக் கட்டும்; எதற்காகவந்தீர்?

வினோதன்—என்னுடைய ஐயுரான் மாதாத்துவர் பின் பாகவருகிறார்; அதை முன்னதாக உங்கள் ஐயு மானுக்குத் தெரிவிக்கவந்தேன்.

காவலன்—(மாதாத்துவரை நோக்கி) பிரபு! மாதாத்து வர் தங்களைக் காண்பதற்காக வருகிறாராம்!

மாதாத்துவன்—(மாதாத்துவருக்கு சமீபமாக வந்து) என்னடா வினோதா மாதாத்துவருக்கின்றாரா?

காவலன்—இருக்கிறார் சுவாமி! தங்கள் வருகிறீர்கள் என்பதை இப்போதுதான் தெரிவித்தேன்! உள்ளே செல்லுங்கள்! (வழிகாட்டுகிறான்).

மாதாத்துவன்—(மாதாத்துவருக்கு சண்டதும் எழுந்து) வாருங்கள்! வாருங்கள்! ஏது இவ்வளவு தூரம்! உட்காருங்கள்! (அருகில் கிடக்கும் இருக்கையைக் காண்பிக்கிறான்)

மாதாத்துவன்—ஆகா! அப்படியே. (உட்காருகிறார்)

மாதாத்துவன்—என்னையும் ஒருபொருட்டெத்தி வந்த விசேஷமென்ன?

மாசா:—ஒன்றுமில்லை. பார்த்து நாளாகிவிட்டதே பார்த்துப்போகலாமென வந்தேன்! செளக்கியம் தானே! குழந்தை கண்ணகி கேட்கும்தானே!

மாநா:—தங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால் எல்லோரும் செளக்கியமாக விருக்கின்றோம்! குழந்தை கண்ணகிக்குத் தான் உடம்பு கொஞ்சம் செளக்கியக் குறைவாயிருக்கிறது! வியாதியென்றும் சொல்லமுடியவில்லை! மனோவியாகடல மெனத்தெரிகிறது! கேட்டால் ஒன்றும் சொல்லமாட்டேன் என்றோன்!

மாசா:—நமது குமாரன் கோவலனுக்கும் உடம்பு அசௌக்கியமாயிருக்கிறது. மனோ வியாதிதான் கொண்டிருக்கிறதென வைத்தியர் சொல்லுகிறார்கள்! சரியான ஆகாரமில்லை! அரையைவிட்டு வெளியே வருகிறதில்லை! நாலேந்துநாளாக அவ்விதமிருக்கிறான்!

மாநா:—கண்ணகிக்கும் நாலேந்துநாளாகத்தானே அவ்விதமிருக்கிறது! அவள் பருவவதியாய் இருப்பதால் தங்க இடத்தில் விவாகம் செய்துகொடுக்கவேண்டுமென்னும் கவலை அதிகமாகிறது!

மாசா:—அவளுடைய விவாகத்தைப்பற்றி யோசிக்க தான் தங்களுடைய கிருகத்திற்கு நான் வந்தது.

மாநா:—சந்தோஷம்! ஏது அவ்வளவு கவலை தாங்கள் எடுத்துக்கொண்டது!

மாசா:—இல்லை; எனக்கும் எனது இல்லாளுக்குக் கண்ணகியைக் கோவலனுக்கு மணம்புரிவிக்க வேண்டுமென்னும் ஆசையிருக்கிறது! தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தைத் தெரிந்து போகலாமென வந்தேன்!

மாநா:—சரி! பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தாற்போலாயிற்று!

வினோ:—பால் நழுவி வாயில் விழுந்தாற்போல!

மாநா:—ஐயா; தங்களுடைய குமாரனுக்கு எனது புத்திரியை விவாகஞ்செய்து கொடுக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கருத்த! எனதுமனைவிக் கும் அதுவேசம்மதம்!

வினோ:—எனக்குமதுவேகருத்து! ஆனால்—

மாசா:—என்னடா “ஆனால்”

வினோ:—பொழிப்புரை, பதவுரை தெரிந்தகொள்ளாமல் கருத்தக்குவந்துவிட்டார்களே!

மாநா:—என்ன நீ பேசுவது ஒன்றும் விளங்கவில்லையே!

மாசா:—என்னடா சொல்லுகிறாய்!

வினோ:—இல்லை பிரபு! ஒருபாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் பதவுரைதெரிந்து, பின் பொழிப்புரை தெரிந்து, கடைசியிலன்றோ கருத்துரை தெரிந்துகொள்வது வழக்கம்! நீங்கள் எடுத்தவுடனேயே “இது என்கருத்து,” “இது என்கருத்து” என்றால், அக்கருத்து பிசகானாலும் ஆகலாமே!

மாசா:—மூடா! கல்யாணவிஷயமாய், நாங்கள் பேசினால் இங்கு பாட்டு எங்கடா வந்தது!

வினோ:—பிரபு! கல்யாணந்தான் பாட்டு! உங்கள் புத்திரர் கோவலன். அறையில் தனியாக இருந்து கொண்டு கண்ணகியின் அழகைப்பற்றி உச்சந்தலைமுதல் உள்ளங்கால்வரையில் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அவயவங்களையும் வருணித்துக்கொண்டிருக்கிறாரே அது பதவுரை! கண்ணகியம்மாள் “அழகென் சிறந்த கோவலரை மணம்புரியும்படியானபாக்கியத்தை எனக்கு அருளும்” என்று சதா இரைவனைப் பிரார்த்தித்து வருகிறார்களே அதுதான் பொழிப்பு! அவ்விருவர் எண்ணமும் தெரிந்து நாம் நடக்கவேண்டுமெனே கருத்து!

மாசா:—இவன் சொல்வதல் என்மகன் தங்கள் புத்திரியின்மேல் காதல் கொண்டிருப்பதாகவும் அவன் இவன்மேல் காதல் கொண்டிருப்பதாகவும்ல்லோ தெரிகிறது!

மாநா:—அப்படித்தான் தெரிகிறது! இப்போது இவர்களிருவருடைய மனோவியாதி இன்னதென்பதாகத் தெரிகிறது! தங்கள் புத்திரனை இவ்விடம் வரவழியுங்கள்; நாம் நேரிலே அவனைக்கேட்டு அவன்கருத்தைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்;

மாசா:—ஆஹா அப்படியே!

வினோ:—நான் போய் ஒரு கொடிக்குள் அழைத்து வருகிறேன்.

மாசா:—சீக்கிரம்சென்று கோவலனை இங்கு அழைத்துவா! (கோவலன் போகிறான்.)

வினோ:—[மாசாத்துவன் கிருகத்திற்குச் சென்று கோவலனிருக்கும் அறைக்குச்சமீபமாகப் போய் நிற்கின்றான்].

கோவ:—[கட்டிலிற்சாய்ந்து கொண்டு தானாகவே பேசிக்கொள்ளுகிறான்] ஐயோ! எனக்கு ஒருநாள் ஒருபுகம் போலத்தோன்றுகிறதே! கண்ணகி! என்மீது அளவற்ற காதல் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிவித்தாயே! அப்படிப்பட்ட நீ என்னை இவ்விதம் வருத்தலாகுமா! அமிழ்தினுமினிய உன்னுடைய வார்த்தைகளை எப்பொழுது கேட்பேன்! ஸ்திரிகளுடைய சரீரமும், மனமும் மிகவும் மென்மை என்பதாகச் சொல்லுகிறார்களே! காதுவி! உன் துவரி தழ்வாய் என்னுயிரைக் கவருகின்றதே! நீ கொள்ளும் முறுவல் என் கருத்தை யழிக்கின்றதே! நினது கயல்விழி என் நெஞ்சத்தைக் கிழிக்கின்றதே! இவ்வளவு கொடுஞ்செயல்கள் செய்யும் உன்னை மென்மையுடையவள் என எவ்விதம் சொல்லுவேன்! வெண்ணிலவு கலாவிருக்கும் பவனத்தினுற் செய்த சிவந்த நிறம் பொருந்திய கண்ணத்தில் வைத்திருக்கும் அமிழ்தத்தைக் கொடுத்து என்னைப்பிழைப்பிக் காயா! வில்லணைய நின் நன்னுதலும், வேலணைய வாட்கண்ணும் என்னை வருத்துகின்றனவே! என்னுடைய வேட்கையைச் சற்றாவது அறிய மாட்டாயா! ஏ! கண்கி! கனவினும் நனவினும் நீயே என்னுள் ளத்தாமரையில் வசிக்கின்றாய்! அவ்விதமிருந்தும் என் மன நிலைமையை நீ அறிந்து கொள்ள வில்லையே! உன்னுடைய கரும்புயலளமும், மயிலணைய இயலும்

மான்விழியும் மதிமுகமும், என் கண்முன் இடைவிடாது தோன்றுகின்றனவே! அத்தோற்றம் உன்மையாக விருந்தால் நான் பெற்றபாக்கியம் பெரும்பாக்கியமே! ஆனால் பொய்த்தோற்றமாகவன்றோ விருக்கிறது! நேற்றிரவு நித்திரையில் வந்து என்னுடன் சரச சல்லாபமாக விருந்தாயே! இப்போது விழித்திருக்கின்றேனே! இப்போது வரமாட்டாயா? அலை கடலில் கப்பட்டதும்பு போல காதலென்னும் பெருங்கடலி லகப்பட்டுத்தத்தரிக்கும் எனக்கு நீயே கதி! நீயே என்னுயிர்! என்னுடலும் நீயே! எல்லாம் நீயே! என்னே காதலின் மகிமை! சிறுகிருந்தால் பறந்து உன்னிடம் வருவேன்! துணையிருந்தால் தூதனுப்புவேன்! இரண்டு மில்லையே! ஈசா! (சோர்ந்துவிழுகிறான்)

வினோ:—(அறைக்குள் சென்று) துணை நாளிருக்கின்? தூது அனுப்புகிறது தானே!

கோவ:—(நிடுக்கிட்டு) வினோதா! நீ ஏன் இங்கு வந்தாய்? உனக்கு என்னவேலையிங்கே? என்னடா சுத்த அதிகப்பிரசங்கியாக விருக்கிறாய்! (கோபத்துடன் சொல்லுகிறான்)

வினோ:—நான் அதிகப்பிரசங்கியென்பதும், அல்லது தாங்கள் என்பதும், சற்றுமுன் தாங்கள் செய்த பிரசங்கத்தைக் கேட்டவர்களுக் கல்லவோதெரியும்! (சிரிக்கிறான்)

கோவ:—போதும்; உன் பிரசங்கத்தை நிறுத்து! வந்த காரியமென்ன?

வினோ:—பிதா தங்களை அழைத்துவரச் சொல்லுகிறார்?

கோவ:—எங்கிருக்கிறார்? ஏன் அழைக்கிறார்?

வினா:— மாநாய்கர் வீட்டிலிருக்கின்றார்! தங்களுடைய! எதற்காக அழைக்கிறோ எனக்குத் தெரியாது!

கோவ:— என்னடா! என்னமோ சொன்னாய்! அதற்குள் மறைக்கிறாயே!

வினா:— விவாக விஷயமாய் இருக்கும் போல்த் தோன்றுகிறது! எதுவாயிருந்தால் என்ன! பிதாகுப்பிட்டால் போகவேண்டியது தானே!

கோவல்:— ஆம்! தந்தைசொன் மிக்க மந்திர ரமில்லை யாதலால் அவர் ஆக்கினைப்படி நடந்து கொள்ளவேண்டியது அவசியந்தான்! நான்வருகிறேன்! என்னவிஷயமாக இருக்கலாம்! உனக்குத் தெரியாதா?

வினா:— முக்கியமான விஷயமாக விருக்கலாம்!

கோவ:— இவ்வளவாவது தெரிந்து கொண்டாயே! நிரம்ப புத்திசாவி! அங்கு என்ன பேச்சு நடந்தது?

வினா:— விவாகப் பேச்சு நடந்தது!

கோவ:— யாருடைய விவாகத்தைப்பற்றி?

வினா:— ஒரு மனிதனுக்கும் ஒரு ஸ்திரீக்கும் நடக்கவேண்டிய விவாகத்தைப்பற்றி!

கோவ:— மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் கூட விவாகம் நடப்பதுண்டோ? (சிரிக்கிறான்.)

வினா:— நடக்காமலென்ன! எத்தனை புருஷர்கள் மிருகத்தினும் கேடுகெட்ட ஸ்திரீகளை மணந்து துன்பப்படுகிறார்கள்! எத்தனை ஸ்திரீகள் விலங்குகளினும் கொடிய புருஷர்களை விவாகம் செய்துகொண்டு வருந்துகிறார்கள்!

கோவ:— உன்னோடு பேச என்னால் முடியாது! வா; நாம் பிதாவிடம் செல்லு

வோம். (கோவலன் நல்லுடை உடுத்திக் கொண்டு வினாவுடன் மாநாய்கர் கிருகத்திற்கு செல்கிறான்.)

மாநா:— (மாசாத்துவரைநோக்கி) கோவலனை அழைக்கச்சென்றவன் இன்னும் வரவில்லையே! என்ன தாமதமோ!

மாசா:— கூடிய சீக்கிரம் வந்துவிடுவான்! அதற்குள் தங்கள் புத்திரியை அழைத்தால் அவளுடைய அபிப்பிராயத்தையும் தெரிந்து கொள்ளலாமென்று நினைக்கிறேன்! தங்களுடைய கருத்தென்ன!

மாநா:— தங்களுக்குக் கருத்து எதுவோ அதுவே எனக்கு மாதும்! யாரடா அங்கே!

மாவ:— ஏன் பிரபு!

மாநா:— தோழி விசாலாட்சியைக்கூப்பிடு!

காவல்:— ஆகா! அப்படியே! (உள் செல்லுகிறான்.)

விசா:— எங்கேமிகவும் அவசரத்துடன் வருகிறாயே!

காவ:— எஜமான் உன்னை டைனே அழைத்து வரச்சொல்லுகிறார்!

விசா:— என்ன சங்கதி!

காவ:— அதெல்லாம் எனக்குத்தெரியாது! அங்கேவந்து கேட்டுக்கொள்!

விசா:— (வெளியேவந்து மாநாய்கரை நோக்கி) என்னை அழைத்தீர்களாமே! எதற்காக?

மாநா:— கண்ணகி என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறாள்? நான் அழைத்துவரச்சொன்னதாக யுங்கு அழைத்துவா.

விசா:— படுத்திருக்கிறாள்; இதோ அழைத்து வருகிறேன்; (செல்லுகிறான்.)

விசா:— (கண்ணகியின் அந்தப்புரத்திற்குச் சென்று அங்கு அவளுடைய குரலோசை கேட்டுப் பதிவிறுக்கிறான்.)

கண்:— (இருக்கையிற் சாய்ந்தபடியே தானாகப் பேசிக்கொள்ளுகிறான்) எங்குபார்த்தாலும் கோவலரின் திருவுருவமே காணப்படுகிறதே; இது என் கண்ணின் குற்றமோ; நீர் நிலையின் அடிவாரத்தில் தோன்றும் கரியமணல் போன்ற கூந்தல் இடையிடையே சரிந்து நீண்டு கடைகுழன்று இருந்ததை அன்று நான் கண்டது இன்று நினைத்தாலும் என் கண்ணொளியைக் கவருகின்றதே; கோவலா; உனது அங்க அமைப்பின் அழகை யான் எவ்வாறு வருணிப்பேன்; புருவக்கொடி படர்ந்த உன் விரிதுதலும், அந்நுதல் கிளர்ந்த செவ்விழியும், என் கண்ணை விட்டு அரைக்கணமும் அகலவில்லையே! கொவ்வைக்கனியும் கொழுவிய பவளமுஞ் செவ்விய அல்ல என்று சொல்லுவதுபோல் தோற்றும் நின் இதழும், ஆம்பல் தன் முகைநெகிழ்ந்த அலர்ந்த தன்மைத்தென்ன ஒளியுடன் திகழும் நின் பல் வரிசையும், என் மனதிற்பெய் போதெல்லாம் உன் செய்ய வாயிதழ் முதம் எஞ்ஞான்று கிடைக்குமோ என்னும் வேட்டையே மிகுகின்றது; வலம் புரியன்ன நின் கழுத்தும், அகன்ற மார்பும், பருத்ததோளும், தாள்தொடுங் கரமும், கண்ட எந்நங்கையர்தாம் தம் கருத்தழியா திருப்பர்? ஏ பிராண காந்தா நான் தங்கள் மீது கொண்டிருக்கும் காதலின் பெருக்கம் இன்ன தன்மையது என்பதை அறியவில்லையா! கேவலம் பெண்பாலாகிய என்னை இவ்வித வருத்தத்திற்குள்ளாக்கலாயா; இது தங்களுடைய அருட்குணத்திற்கு அழகாகுமா; (திடுக்கிட்டு) ஹே மதனா! என்னடா உன்னுடைய வீரம்; உன் போன்ற ஆண்மக்களிடம் உன்னுடைய வீரத்தனத்தைக் காட்டாமல் அற்பப்பெண்ணாகிய என்னிடத்திலா காட்டவேண்டும்; இது ஒரு பெருமையா; சீ; தார்த்தா; என்னிடம் உனது வலிமையைச் செலுத்தாதே; நீ ஆணுடன் பெண்ணுடன் பிறந்ததில்லையா! பெண் என்றால் பேயு மிரங்கும் என்பார்களே; உனக்கு கொஞ்சமும் இரக்க மென்பது கிடையாதா; ஆ; எனது காதலரல்லவோ இங்கு இல்லை; இருந்தால் உனக்குத் தக்க தண்டனை விதிப்பேனே; ஆ; என் கண் என்சுழல்கிறது; தன்ம் விம்முகின்றதே! இடைதுவளுகின்றதே; ஒன்றும் தோன்றவில்லையே! எத்தனை நாளைக்குத்தான் உறக்க மில்லாதிருக்கிறது; ஏ! பிராணகாந்தா; எனதாருயிர்த்தலைவா; அருமைக்கோவலா; என்னை எப்போது நான் படும் துன்பத்தினின்றும் விடுவிப்பீர்; உமது திருமுத்தைக் கண்டால் நான் படும் துயரமெல்லாம் கதிரவன் முன் பனியெனத் தொலைந்து விடுமே; நான் படும் அவஸ்தையை நீர் அறியவில்லையோ; ஆ; என்ன செய்வேன்; எங்கு செல்வேன்; யாருடனுரைப்பேன்; துணையும் ஒரு வரில்லை; ஹே! ஜெகதீசா; (மூர்ச்சையாகிறான்.)

விசா:— (ஒடிவந்து கண்ணகியைத் தூக்கித் தன்மீது சாய்த்துக்கொண்டு) தோழி; என்ன சமாச்சாரம்; மூர்ச்சையாகி விழுதற்குக் காரணமென்ன? (விசிறிகொண்டு விசுகிறான்.)

கண்ண:— (சற்று கண்விழித்து) சகீ; ஒன்று மில்லை; என்னமோ ஒரு மாதிரியாய் இருந்

தது; வேறொன்று மில்லை; நீ வந்தகாரணம் யாது?

விசா:— உன்னுடைய பிதா உன்னை உடனே அழைத்து வரும்படி ஆக்குபித்தார்.

கண்:— என்னை அங்கு அழைக்கும்படியான காரணமென்ன? அங்கு இன்னும் யாரிருக்கிறார்கள்? எதைக்குறித்திருக்கலாம்?

விசா:— என்ன காரணமோ; எதைக்குறித்தோ; எனக்குத்தெரியாது; உன்னுடைய மாமனார் வந்துட்கார்ந்திருக்கிறார்; அவ்வளவுதான் எனக்குத்தெரியும்; (சிரிக்கிறான்.)

கண்ணகி:— (புன்னகையுடன்) சகி; என்னடி-பரிசாசம் செய்கிறாய்; எனக்கு இன்னும் விவாகமே யாகவில்லை; அப்படியிருக்க மாமனாரைக்கிருந்து வந்தார்.

விசா:— நான் சொல்வது உண்மையென்பதும் அல்ல வென்பதும் சற்றுநேரத்திற்குத் தெரியும்; விரைவாகவா; (இருவரும் மாநாய்கனிருப்பிடம் சென்று அங்கு கோவலன் பேசுங்குரல் கேட்டு மறைந்து நிற்கிறார்கள்.)

கோவல:— (மாசாத்துவனை நோக்கி) பிதா, என்னை அழைத்துவரச் சொன்னீர்களாமே; என்னகாரணம் பற்றியோ?

மாநாய்க:— (அருகிற்கிடந்த ஓர் ஆசனத்தைக் காட்டி) உட்காருங்கள்; அழைத்த காரணம் சொல்லுவார்கள்; (கோவலன் உட்காராமல் பூமியைப்பார்த்த வண்ணமாய் நிற்கிறான்.)

மாநாய்க:— பாதகமில்லை; உட்காரு! (உட்காருகிறான்.)

வினோ:— உட்காருவதற்கு இவ்வளவு சிபார்சா; பால்ய முறுக்கல்லவோ;

மாசா:— சென்ற நாலேந்துநாளாக முகவாட்டமாகவிருக்கின்றாயே என்னகாரணம்? சரீர அசௌக்கியமா;

மாநாய்க:— பிதாவிரிடம் மனதில் உள்ளதை வெளியிட்டுச் சொல்லுகிறதனால் பாதகமில்லை; சொல்லுங்கள்!

வினோ:— அவருக்குச்சரியான ஊட்டமில்லை! அதனால் தான் முகவாட்டம்!

கோவ:— வாட்ட மொன்று மில்லை! எப்போதும் போலத்தானிருக்கிறேன்! தந்தாய்! என்னை எதற்காக அழைத்தீர்கள்; அதைச் சொல்லுங்கள்!

மாசா:— உனக்கு விவாகம் செய்துவைக்க வேண்டுமென்பது என தடிப்பிராயம்! உன் கருத்தென்ன வென்று கேட்க அழைத்தேன்!

வினோ:— சபாஷ்! அ. வ. பா! சபாஷ்!

மாசா:— அதென்னடா! அ. வ. பா! யாருடைய விலாசம்!

வினோ:— அரிச்சந்திரவிலாசத்தை நினைத்துக் கொண்டீர்களோ! அ. என்றால் அப்பளம்! வ. என்றால் வடை! பா. என்றால் பாயசம்! அ. வ. பா. அப்பளம், வடை, பாயசம்! சபாஷ்! (சிரிக்கிறான்)

மாசா:— போதும்! போதும்! உனது வியாக்கியானத்தை நிறுத்து! (கோவலனைப்பார்த்து) உனது கருத்தென்ன?

கோவ:— பிதா! தங்களுடைய கருத்திற்கு விரோதமாக நடக்கப்போகின்றேனென்ன! தங்கள் கித்தம் எப்படியோ அப்படியே செய்யுங்கள்! ஆனால்!

வினோ:— அந்த “ஆனால்” தானே கூடாத.

கோவ:— ஆனால் நானே மிகச் சிறுவன்! குடும்பத்தை வகிக்கும் நிர்வாகமில்லாதவன்! ஊர்க்குருவியின் கையில் பனங்காயை வைப்பதுபோல் பால்யனான என்மீதுகுடும்பத்தைச் சுமத்துவது அவ்வளவு உசிதமாகாது! தங்களுடைய வாக்கியத்தைப்பரிபாலனஞ் செய்யக்கூடியவனும், என்னுடைய மாதாவின் கருத்திற்கு இணங்கி நடப்பவனாகிய கன்னிகையாயிருந்தாலன்றி நான் மணம் புரியேன்! புத்திரனுக்கு விவாகம் செய்வதால் அப்பெற்றோர்கள் அடையவேண்டியது சுக மன்றோ? மருமகள் அவர்களுக்கு வேண்டிய உபசாரங்களைச் செய்துகொண்டிருப்பதன்றோ முறை! அவ்வித குணமுள்ளபெண் கிடையாதால் நான் விவாகஞ்செய்து கொள்ளுகிறேன்!

மாசா:— அப்படிப்பட்ட குணங்கள் வாய்ந்த பெண்ணிருந்தால் விவாகஞ் செய்துகொள்ளத் தடையில்லையே!

கோவ:— தடையில்லை!

மாசா:— (மாநாய்கரைச் சுட்டி) இவர்களுடைய புத்திரி கண்ணகியை விவாகஞ் செய்து வைக்கலா மென்று உத்தேசம்! உனது அடிப்பிராயமென்ன!

கோவ:— (அடங்காத மனக்களிப்புடன்) தங்களுக்கு இஷ்டமானால் எனக்கும் இஷ்டமே! ஆனால் அப்பெண்மணியின் அபிப்பிராயத்தையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுவது அவசியம்! ஏனெனில் மணமகன் மணமகள் இருவருடைய உள்ளமும் ஒன்றையொன்றுபற்றி யிராவிட்டால் அவ்விவாகத்தால் துன்பமேயொழிய இன்பம் இல்லை!

வினோ:— வேலிக்கு ஒணன் சாட்சி என்பது போலன்றோ விருக்கிறது இவர் சொல்வது!

மாசா:— சரி நான் தெரிந்தே செய்கிறேன்! நீ போ!

மாநாய்க:— (சேவகனை நோக்கி) எங்கடா கண்ணகி! கூப்பிடு சுகிரம்.

கோவ:— (இவ்வார்த்தைகள் காதில் விழுந்தவுடன்) கண்ணகி வருகிறாபோலிருக்கிறது! அவளுடைய அபிப்பிராயத்தையும் அறிவோம்! (மறைவான இடத்தில் நிற்கிறான்.)

விசா:— பிரபு! கண்ணகி இதோ வருகிறாள்! கண்:— (தன் பிதாவிடம் வந்து, நாணத்தோடு நிற்கின்றாள்)

மாநாய்க:— கண்மணி! உன்னை எதற்காக அழைத்தேன் தெரியுமா!

கண்:— (இனியகுரலுடன்) தெரியாது! தோழிவந்து அழைத்தாள்! வந்தேன்!

மாநாய்க:— சென்ற நாலேந்து நாளாக உன் சரீரம் மெலிந்து, மனம் சோர்வடைந்திருக்கக் காரணமென்ன?

கண்:— பிதா! ஒன்றுமில்லை! மனிதர்களுக்குச் சுகமுந் துக்கமும் மாறி மாறி வருவதில்புகாணே! ஒரு சமயம் மன உற்சாகத்துடனே இருக்கிறோம்! மற்றொரு சமயம் மனச் சோர்வுடனிருக்கின்றோம்!

மாநாய்க:— உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மனோவியாகூலமென்ன?

கண்:— தந்தையே தங்களுக்குத் தெரியாதா என்ன! எனக்கு சொல்வதற்குச் சங்கோசமாயிருக்கிறது.

மாநாய்க:— பிதாவிடம் சொல்வதில் சங்கோசமென்ன! பாதகமில்லை சொல்!

கண்:— பிதா! தங்கள் ஆக்கிணையை மீறி நடத்தற்கு எனக்கு என்ன சுதந்தரமிரு

க்கிறது! நான் சொல்வதைச் சற்று கவனத்துடன் செவி கொடுங்கள்! பெற்றோர்களுக்குச் சந்தோஷத்தைக் கொடுப்பதன்றோ உத்தம புத்திரியின் இலக்கணம்! நான் குழந்தையா யிருக்கும்போது எனக்கு வியாதி, சுரம், முதலான நோய் வராதிருக்க வேண்டுமே யென்று தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட சிரமமும், கவலையும் இவ்வளவெனச் சொல்ல முடியுமோ! பால்யத்தில் எனக்குக் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் பொருட்டும், ஒழுக்கத்தைச் சீர்திருத்தும் பொருட்டும் தாங்கள் கொண்ட கவலைக்கு அளவுமுண்டோ! பருவவதியாகி யிருக்கும் இப்போதும் தங்களுக்குக் கவலையையே கொடுத்து வருகிறேன்! “புத்திரி பருவமடைந்து விட்டாளே! அவளுக்குத் தக்க நாயகனை மணம்புரிவிக்க வேண்டுமே!” என்று தாங்கள் படும் கவலையே என்னுடைய கவலையை அதிகரிக்கச் செய்கிறது! என்னை யென் அழைத்தீர்கள்

வினா:—ஆடு நகைகிறதென்று ஓநாய் அழுகிறதாம்!

மாநா:—உனக்கு விவாகஞ் செய்துவைக்க வேண்டுமென்று உத்தேசம்; உனது எண்ணம் என்ன?

கண்:—தங்கள் அபிப்பிராயப்படியே செய்யுங்கள்; ஆனால் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன்; அது விஷயமாய் என்னை மன்னிக்கக் கோருகிறேன்;

மாநா:—என்ன சொல்லுகிறாய்?

கண்:—ஏற்கனவே விவாகமான ஒரு பெண்ணுக்கு மறுபடியும் விவாகம் செய்வதுண்டோ?

மாநா:—செய்யும் வழக்கமில்லை;

கண்:—எனக்கு ஏற்கனவே வதுவையாகி விட்டது;

மாநா:—என்ன நீ சொல்வது ஆச்சரியமாயிருக்கிறது; விபரமாகத் தெரிவி.

மாசாத்து:—பிதா விடம் சொல்லுவதற்குச் சங்கோசமென்ன? மனதில் இருப்பதை வெளிப்படையாகச் சொல்லுகிறதானே!

கண்:—பிதா; ஆச்சரியமென்ன; நான், சொல்லும் விஷயம் தங்கட்குக் கோபத்தையுண்டாக்கக் கூடுமேனும் தயை கூர்ந்து என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன்; சில தினங்கட்கு முன் நான் நந்தவனத்திற்குச் சென்றபோது அங்குள்ள மேடையில் துயில்கொண்டிருந்த ஓர் சுந்தரான்க தனை கண்டேன்; காணவும் காந்தங் கண்ட இரும்பென என்னுடைய மனம் அவனைப் பற்றியது; அக்கணத்திலேயே அவனை எனது உயிர்க்காதலன் என உறுதி செய்து விட்டேன்; அப்பூமானும் நித்திரை தெளிந்து எழுந்து என் மனக்குறிப் பறிந்து பரஸ்பரம் என்னையே காதலியாகக் கொண்டிருக்கிறார்; இங்ஙனம் எங்களுடைய சுருயிரும் ஒரு யிராகி இருக்க அந்தச் சுந்தரனைத் தவிர்த்து வேறு புருஷர்களை யான் கணவியும் நினைக்கலாமோ; அப்பெருமானை என்றனடவோமென்றும் வியாபுலமே என்னை இந்நிலைமையில் வைத்திருக்கிறது; என் மனதிலுள்ளதைக் கூறினேன்; இனி தங்கள் இஷ்டம்; நான் செய்த இக்குற்றத்திற்காக என்னை மன்னிக்கவும்! (நமஸ்கரிக்கிறாள்.)

மாநா:—(திடுக்கிட்டு) அவனுடைய பேர் என்ன?

கண்:—கோவலன் என்பதாகத் தெரிவித்தார்; வேறு ஒன்றும் அவர்வரலாறு தெரியவில்லை;

கோவல:—(தனக்குள்) ஆஹா; நான் அடைந்த பாக்கியமே பாக்கியம்; இவளன்றோ கற்பிற்கரிசி; உத்தமபத்தினி; காதற்கு முத்தி என்ன அன்பு; என்ன விசுவாசம்;

மாநா:—(கண்ணகியை நோக்கி) சரி; நீ ஒன்றும் தகாதகாரியம் செய்யவில்லை; பயப்பட வேண்டாம்; உன்னுடைய இஷ்டப்படி நீ காதலித்த கணவனையே இன்னும் ஒருவரத்திற்குள் அடைவாய்; நீ உன் அந்தப் புரத்திற்குப்போ.

கண்:—(தலைவணங்கி) அப்படியே; (போகிறாள்.)

கோவல:—(அவன் சொல்லுவதுகண்டு) என்ன நடை! என்ன ஓயில்; அன்னமும் இவள் நடைகண்டு நானுமே; நான் நமது கிருகத்திற்குச் செல்லலாம்! (செல்லுகிறான்)

மாநா:—(மாசாத்துவனைநோக்கி) தங்களுடைய கருத்துப்படியே எல்லாம் நடக்கும்! அந்தக் கோவலனை மருமகனாக அடைய வேண்டுமென்பதே எனது கருத்து! மேலும் ஈஸ்வர அனுக்கிரகத்தால் அவர்களிருவரும் நேரில்கண்டு ஒரு வருக்கொருவர் மன மொருமித்து விட்டார்கள்!

மாசா:—எல்லாம் தங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான்!

மாநா:—அதென்ன அப்படிச் சொல்லுகிறீர்கள்! பெரியோர்களுடைய ஆசீர்வாதம்!

வினா:—(அவர்களிருவரையும் நோக்கி) என்ன ஐயா! நீங்களிருவரும் ஆசீர்வாதத்தைக் குறித்தேவாதம் நிகழ்த்திக் கொண்

டிருந்தால் மற்றதெல்லாம் எப்படிப் போகிறது!

மாசா:—மற்ற தென்னடா?

வினா:—பித்தம் சிலேஷ்மம்! இவையிரண்டும் பாக்கி யிருக்கின்றனவே!

மாநா:—உன்னுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பதற்குச் சமயம் இதல்ல! (மாசாத்து வரைநோக்கி) விவாகத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை விரைவில் செய்கிறதானே!

மாசா:—விவாகத்தை என்றைக்கு வைத்துக் கொள்ளலாம்?

மாநா:—அடுத்த குருவாரம் நல்லநாள்! அன்று இரண்டு மூன்று முகூர்த்தங்களிருக்கின்றன! காலை முகூர்த்தத்தில் வைத்துக் கொண்டால் நமக்குச் செளகரியமாயிருக்கும்!

மாசா:—அதற்கென்ன அப்படியே செய்கிறது!

வினா:—ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வைத்துக் கொண்டால் மிகவும் நலமாயிருக்கும்! பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அன்று ரஜாநாளானபடியால் அவர்க ளெல்லோரும் வரச் செளகரியமாயிருக்கும்! சாயந்திரம் நாலரைமணிக்கு மேல் ஆறுமணிக்குள் வைத்துக்கொள்ளலாம்!

மாசா:—பஞ்சாங்க பிராமணனாய் உன்னைத் தாண்டாவைக்கவேண்டும்! (சிரிக்கிறாள்)

வினா:—பிரபு! ஒரு விண்ணப்பம்!

மாசா:—என்னடா?

வினா:—என்னுடைய வீட்டில் ஒரு கல்பாணம் வருகிறது! செலவிற்கு ஏதாவது கொடுத்தால் உபகாரமாயிருக்கும்

மாசா:—யாருக்குவிவாகம்?

வினா:—பாதம் ஹல்வாவுக்கும், மைசூர்ப் பாகிற்கும் விவாகம்! முன்னதாகக் கொஞ்சம் பணமாவது கொடுத்தால் நான் போய் கத்தரிக்காய் பச்சியும், வாழைக்காய் பச்சியும் வாங்கி வரலாம்!

மாசா:—அவைகளை எதற்காக?

வினா:—கல்யாணத்திற்குப் பந்தல் போட வேண்டாமா? வாழைக்காய் பச்சியைப் பந்தல் காலாக நட்டு, கத்தரிக்காய் பச்சியைக் கீதாகப் பரப்பிவிடலாமென்று நினைக்கிறேன்!

மாசா:—உன்னோடு பேசும்மாலாகாது! (மாசா நாய்கரைநோக்கி) நீங்களும் விவாகத்திற்கு வேண்டிய காரியங்களைச் செய்யுங்கள்? நானும் செய்கிறேன்! நான் போய் வருகிறேன்? உத்திரவு கொடுங்கள்!

மாசா:—ஆஹா! அப்படியே!

[மாசாத்துவன் வினோதன் சகிதம் தனது கிருகத்திற்குச் செல்கிறான்]

SANKARAPRYAN.

சங்கரப்பிரியன்.

(Concluded.)

மனோஞ்சினி:—நாதா! நாமிருவரும் பிரிந்த பிறகு சந்தத்து ஒருமாதமாகிறது. இத்தேசத்து ஜனங்களும் நான் ஸ்திரீஜாதி யென்றும், தாங்கள் எனது கணவரென்றும் என்னைவிட்டுப் பிரிந்து புத்திமாராடி கொஞ்சநாள் பைத்தியக்காரர்கள் கொட்டடியிலிருந்ததாயும் தெரிந்தபிறகு, தங்களை அரசனாகத் தெரிந்தெடுத்தார்கள். தவிர, எனது தகப்பனாரும் தாங்கள் அனுப்பிய கடிதம் கிடைத்ததும் வந்து நமது கலியாணத்தை முடித்து விட்டுச் சென்றனர். தவிர

நமது சைனியத்தைக்கொண்டு அக்கிரம புரத்தரசனைத் தோற்கடித்து கப்பங்கட்டச் செய்தோம். கடவுள் நமது எண்ணத்தை முற்றிலும் நிறைவேற்றியிருக்கிறார். சங்கரப்பிரியன்:—கண்மணி, நாம் இவ்வளவு அனுக்கிரகத்தைப் பெற்றும் என்மனம் முற்றிலும் சந்துஷ்டியுள்ளதா யிருக்கவில்லை. ஏனெனில், உன் பிதா தனது ராச்சியத்தையும் எனக்குப்பட்டம் கட்டிவைத்துவிட்டு தன்மனைவியோடு காட்டிற்கு தவம் செய்யப்போய்விட்டாரே! நம்மோடு கூடவிருக்கும்படியான பாக்கியத்தை நாம் பெறவில்லையே! தவிர இவ்விடம் நமது கலியாணத்தை முடித்து வைத்துவிட்டுப் போன எனது தாய்தந்தையரும் உனது தாய்தந்தையர் போயிருக்கும் வனத்திற்கே தவம்செய்யப்போய்விட்டதாய்க் கேள்விப்பட்டேன், இதுவும் எனது மனத்தின் அசந்துஷ்டியை அதிகப்படுத்துகிறது.

மனோஞ்சினி:—நாதா! இது தங்களுக்கு ஏற்றதே. நமது தாய்தந்தையர்கள் வனத்தில் தவம் செய்யப்போனது நாம் சந்தோஷிக்கத்தக்கதன்றோ? மனக்கவலையை விட்டிருங்கள். நமது தாய்தந்தையர்கள் தவத்தினால் மேலான பதவியைப் பெற்றீர்கள். இவ்விராச்சியத்திலிருந்தால் முக்தி பெற முடியாது. “நிஸ்ஸங்கத்துவெ நீர் மோஹத்துவம், நிர் பொஹத்வே நிச்சல சித்தஹி, நிச்சல சித்தே ஜீவன்முக்திஹி” என்னும் வாக்கியம் பிராமணமன்றோ நமக்கு.

சங்கரப்பிரியன்:—நீ சொல்வது வாஸ்தவந்தான். வா, நியாயஸ்தலம் போவோம்! என்று சொல்லி மனோஞ்சினியை அழைத்துக் கொண்டுபோகிறான்.

முடிவுரை.

நமது கதாபுருஷர்களில் சிற்சிலரதுமுடிவு கூறுவோம். நம் சங்கரப்பிரியன் தம்பியும் தனதுதேசத்தில் நெடுங்காலம் அரசு செலுத்தினபிறகு, ராச்சியத்தைத் தனது மகனுக்குப்பட்டம் கட்டுவித்து காலம் சென்றான். நமது கோலாஹல் செட்டியும் மறுநாட்காலையில் எழுந்து, மனோஞ்சினி ஓடிப்போய்விட்டதை அறிந்து வண்டிக்காரனைக் கூப்பிட்டு வண்டி பூட்டச் சொல்ல வண்டி வாயிலில் வந்து நின்றதும், இராத்திரிக்குள் எவ்வளவு தூரம் அவள் காலால் ஓடியிருக்கக்கூடும். கூடிய டிக்கிரத்தில் அவளை தூரத்திப் பிடித்துக்கொண்டு வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாயிலில் வந்து, எந்ததிக்கில் தூரத்திக்கொண்டுபோகிறதென்பது தெரியாததால் பிரயாணத்தை நிறுத்திவிட நேர்ந்தது. அவனது வேலைக்காரிகளிருவருமோ மனோஞ்சினி காட்டில் ஓடிவிட்டதும் கோலாஹல் செட்டியின் கோபத்திற்கு பயந்து வேறே ஊருக்கு ஓடிப்போய் வேறொரு செட்டியிடம் வேலைக்கமர்ந்தார்கள். திருடர்களும் ஆண்வேஷதாரியும் செந்தலைப்புலிகளால் பிடிக்கப்பட்டு விசாரணைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு ஆயுசு வரைபில் தண்ணீர்மேல் ஏற்றப்பட்டார்கள். நமது பைரம்கான் மனைவி குல்கப்பிபி வைசுரி நோயால் இறந்துபோக பைரம்கானும் வேறு நிக்காகு முடித்துக்கொண்டு செளக்கியமாயிருக்கிறதாகக் கேள்வி.

இந்திரபாத்துரப்பும் முன்போலவே இப்பொழுதும் தர்பார் நடத்திவருகிறார்.

வயோதிகர்களான நமது சங்கரப்பிரியன், மனோஞ்சினி இவர்களது தாய் தந்தையர்களது சமாசாரம் பின்வரும் சம்பாஷணையால் விளங்கும்.

ஒரு ஆசனத்தில் துத்தகாமஹரிஷி வீற்றிருக்க, அவருக்கெதிராக சங்கரப்பிரியன் தாய்தந்தையர்கள், நீதிமானும் பத்மீனியும், மனோஞ்சினி தாய்தந்தையர்களும் உட்கார்ந்திருக்கப் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது.

நீதிமான்:—மஹரிஷிகளே, தங்கள் உபதேசத்தால் கிருதார்த்தர்களானோம். சாவு என்றால் என்ன? செத்தபிறகு நமக்கு நேரிடுவது எது? உபதேசித்தருளவேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுக்கோ வயதாய்விட்டது. சாவுநெருங்கிவிட்டது. ஆகையால் தெரிந்து கொள்ள அபிப்பிராயப்பட்டு வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

துத்தநாகமஹரிஷி:—கேளுங்கள் உபதேசிக்கிறேன். சாவு என்பது என்ன என்று அறிவதற்குமுன் மனுஷியனைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது கொஞ்சம் உண்டு. மனிதனென்றால் ஆத்துமாவும் அந்த ஆத்துமா நினைத்தவிடம் போக இரண்டு வண்டியும் சேர்ந்தானதுதான்.

பத்மீனி:—தாங்கள் சொல்வது எனக்குப் புலப்படவில்லையே. ஆத்துமாவும், அவன் இரண்டு வண்டியும் சேர்ந்தானது மனிதன் என்பது நன்றாக விளங்கவில்லை. உப்பு, புளி, முளகாய்ப்பொடி இவைகள் சேர்ந்து ஆனது ரசம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இது சங்கதியோ விசித்திரமாபிருக்கிறது. தவிர, ஆத்துமாவுக்கு இரண்டு வண்டிகள் என்னத்திற்கு?

துத்தநாகரிஷி:—விரித்துச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். இப்பொழுது துவிசக்கிர வண்டியிருக்கிறதே (bicycle), பார்த்திருக்கிறீர்களா?

எல்லாரும்:—பார்த்திருக்கிறோம்.

துத்தநாகரிஷி:—அவ்வாறுக்கும் கட்டை வண்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

எல்லாரும்:—துவிச்சக்கிரவண்டியில் ஏறினால் ஒரு இடமிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அதி சீக்கிரமாய்ப் போகலாம். கட்டை வண்டி ஏறினால் ஒரு இடமிருந்து இன்னொரு இடம் போய்ச்சேர அதிக நாழிகை செல்லும்.

துத்தநாகரிஷி:—சரிதான். அதுபோல், ஆத்தமா வண்டிக்காரன். அவன் துவிச்சக்கிரவண்டியில் ஏறிக்கொண்டு அத்துடன் கட்டை வண்டியில் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான். கட்டைவண்டியாவது இத்தேகம். இத்தேகத்துள் கொஞ்சம் உள்புரமாயும் கொஞ்சம் வெளிப்புரமாயும் நமது கண்ணுக்குத் தெரியாத இன்னொரு தேகமிருக்கிறது. அதுதான் ஆத்தமாவின் துவிச்சக்கிரவண்டி. ஆத்தமாவுக்கு அவசரமாய் எங்கேயாவது போக வேண்டியிருந்தால் துவிச்சக்கிரவண்டியில் (ஸ்பலிகிலில்) ஏறிப் போவான். இல்லாவிட்டால், துவிச்சக்கிரவண்டியைக் கட்டைவண்டியில் போட்டு கட்டை வண்டியை ஒட்டிக்கொண்டு திரிவான்.

எல்லாரும்:—இதைப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உதாரண பூர்வமாகத் தெரிவிக்க வேண்டிக்கொள்கிறோம். ஆத்தமா அவசரமாய்ப் போக வேண்டியது எதற்கு? மெதுவாய்ப் போக வேண்டியது எதற்கு? ஜட்காவண்டிக்காரர்கள்தான் அதி அவசரமாய்ப் போகவேண்டியது அவசியம். சில சமயங்களில் குழந்தைகள் வீதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தால் அவர்கள் மேலும் வண்டியை ஏற்றிச் செல்லுவார்கள். வேகமாய்ப் போனால் தானே இரண்டு மூன்று தரம் போகலாம்.

அல்லது பிரபுக்களது வண்டியும் அவசரமாய்ப் போகவேண்டியது அவசியம். ஏனெனில், வண்டிக்குள் உட்கார்ந்திருப்பது யார்? சாதாரணமானவனா? பிரபுவல்லவா? பிரபுக்கள் உட்கார்ந்து போகும் வண்டியும் சாதாரணமனிதர்கள் உட்கார்ந்து போகும் வண்டியும் ஒரே வேகமாய்ப் போனால் பிரபுக்கள் வண்டிக்கு என்ன கௌரவத்தை இருக்கிறது?

எல்லாரும்:—ஆத்தமா வண்டி இவ்விரண்டில் எதில் சேர்ந்தது? ஆத்தமா அவசரமாய்ப் போவது எப்பொழுது? தெரிவிக்கவும்.

துத்தநாகரிஷி:—ஆத்தமா கட்டை வண்டியாகிய இத்தேகத்தை காலேமுதல் ராத்திரி வரையில், அதாவது, பகற்காலமெல்லாம் உபயோகிக்கிறான். பிறகு இராக்காலங்களில் கட்டை வண்டியாகிய இத்தேகத்தை ஒரு இடத்தில் விட்டுவிட்டு, துவிச்சக்கிரவண்டியாகிய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் புதுந்து கொண்டு யதேச்சையாய்த் திரிவான். இதுதான் ஆத்தமாவின் செய்கை.

எல்லாரும்:—ஆத்தமாவின் இவ்வித செயலுக்கும் சாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம், விளங்கச் சொல்லவேண்டும்.

துத்தநாகரிஷி:—சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். சாவைப்பற்றி ஜனங்கள் பயப்படுவது சுத்த மூடத்தனம். நாம் ஒவ்வொருவரும் தூங்கும் பொழுது செத்துதான் போகிறோம். ஆனால் சாவுக்கும் தூக்கத்திற்கும் பேதமென்னவென்றால், செத்தால் சூக்ஷ்ம தேகத்தோடு திரிகிறான். தூங்கும் பொழுதோ அவனுக்கு தேகத்தில் பற்று அற்றுப் போகிறதில்லை. மறுபடி அதை உபயோகித்துக் கொள்கிறான்.

மற்றோர்கள்:—மேற்சொன்னதற்கு பிரத்தியக்ஷ உதாரணம் உண்டாகில் தெரிவிக்கக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தவிர, செத்துப் போன பிறகு ஆத்தமா சூக்ஷ்ம தேகத்தை எவ்விதம் உபயோகிக்கிறான்? எத்தனைகாலம் சூக்ஷ்ம தேகத்தோடிருப்பான்? இத்தூல தேகத்தைப் போல் சூக்ஷ்ம தேகத்திலும் அவனுக்கு பற்று அற்றுப் பேரவதில்லையோ?

துத்தநாகரிஷி:—கேளுங்கள். செத்துப் போன பிறகு சூக்ஷ்ம தேகத்தோடிருக்கும் ஆத்தமா தான் செத்ததைக்கூட வெகுசாய் உணர்வதில்லை. ஆத்தமாவுக்கு இத்தூல தேகத்தில் உள்ள அதிகமான அபிமானத்தால் செத்தபிறகு கூட தேகம் பொசுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் தேகத்தோடு மற்ற மனிதர்களுக்குத் தென்படுவது சகஜம். உதாரணமாக, ஒரு ஊரில் ஒருவன்புதிதாய்த் தான் சந்தித்த கிழவனை நீர்யார், எங்கிருந்து வந்தீர் என்று வினவ, அவன் சுமார் 200 வருஷங்களுக்கு முன் இறந்து போன ஒருவன் பெயரைச் சொல்லி, அவன்தான் தானென்றும், 200 வருஷகாலமாய்த் தான் அவ்வுரிலேயே வசிப்பதாயும், தான் வேறொரு ஊரிலிருந்து அங்கு வரவில்லை யென்றும் பதிலளித்தான். வாஸ்தவத்தில் தான் செத்ததை உணராத சூக்ஷ்ம தேகத்தோடு கூடின ஆத்தமாக்களில் ஒருவன்தான் இவன். தவிர, உலகத்தில் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு பற்றற்று ஒருவன் இறந்துபோகிறானோ அவன் சூக்ஷ்ம தேக லோகத்தில் நெடுநாள் வாழ்வதில்லை. சீக்கிரம் அதற்கு மேலான உலகத்துக்குப் போடவிடுகிறான்.

எல்லோரும்:—இதென்ன விசித்திரமாயிருக்கின்றது! இவ்வுலகத்தைத் தவிர வேறு

உலகங்களும் உண்டா என்ன? தயவுசெய்து விளங்கச் சொல்லவேண்டும்.

துத்தநாகரிஷி:—ஆஹா! அனேக உலகங்கள் உண்டு. ஆனால், எழு உலகங்களென்று நீங்கள் இப்பொழுது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் மூன்று உலகங்களைப் பற்றித் தெரிவிக்கிறேன். நாம் இப்பொழுது பார்க்கும் உலகம் ஸ்தூலசரீர உலகம்; செத்துப் போனபிறகு சூக்ஷ்ம தேகத்தோடு வசிக்கும் ஆத்தமாக்களின் உலகம் சூக்ஷ்ம தேக உலகம் இவ்விரண்டிற்கிடையில் மற்றொரு உலகமுண்டு. அதாவது எண்ணங்களால் உண்டாகும் பிம்பங்களின் உலகம். நமது நண்பர்கள் இறந்துபோகிறார்கள்: அப்படி என்னுல் என்ன? அவர்கள் உடம்பு மாத்திரம் போனதே ஒழிய, அவர்கள் போகவில்லை. அவர்கள் சூக்ஷ்ம தேகத்தோடு நமது பக்கத்திலேயே யிருக்கிறார்கள். ஆனால் நமது கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறதில்லை. சூக்ஷ்ம லோகத்தவர்கள் தேகத்தின் வழியாய் நாம் செல்லுகிறோம். நம் தேகத்தின் வழியாய் அவர்கள் செல்கிறார்கள். நாம் பக்கத்திலிருந்து கொண்டிருந்தும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு சம்பாஷித்தல் கூடாததாயிருக்கிறது.

எல்லோரும்:—அதிவிசித்திரமாயிருக்கிறது. எண்ண பிம்ப உலகத்தைப்பற்றிக் கொஞ்சம் தெரிவிக்கக்கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

துத்தநாகரிஷி:—கேளுங்கள். நாம் எண்ணும் ஒவ்வொரு எண்ணமும், பேசும் ஒவ்வொரு பேச்சும் வீண்போவதில்லை. அவைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிம்பத்தை உண்டாக்குகின்றன. இப்பிம்பங்களின் உலகம் தான் பிம்ப உலகம்; உண்டான பேச்சு அல்

லது எண்ணத்தின் பலத்துக்குத் தக்க படி இப்பிம்பங்கள் நாளப்பட்டாவது, சீக்கிரத்திலாவது அழிந்து போகின்றன.

எல்லோரும்:— மேற்சொன்னதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லவேண்டும்.

துத்தநாகரிஷி:— கேளுங்கள்; ஒருக்கால் ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாள். அவளை 6-7 பேர்கள் கலியாணம் பண்ணிக் கொள்ளும்படி கேட்டார்கள். அவள் மாட்டேன் என்று விட்டாள். அவ்வாறே முப்பேர்களும் அவள் மீது பழி வாங்கவேண்டுமென்று கொண்ட பலமான எண்ணங்களால் உண்டான பிம்பங்களின் சேர்க்கையான கோரலுபமான பிம்பம் அவள் இறந்தபிறகு சூக்ஷ்மதேக உலகத்தில் அவளைத் துரத்தி வாதித்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தவிர ஒருவன் தனது சத்தரு ஒருவன் இறந்துபோக வேண்டுமென்று வைராக்கியமான பலத்த எண்ணத்தால் நினைத்தால் அவனிறப்பது நிச்சயம். தவிர, இன்னொரு உதாரணம்: ஒரு ஊரில் ஒரு வர்த்தக விரும்பினான். ஒரு நாள் அவன் குமஸ்தாக்களில் ஒருவன் நேரம் சென்று வந்தவன் திரும்ப வீடு போய் வருவதாக சொல்லிப் போனான். அவன் வீடுபோய்த்திரும்பி வர அரைமணி செல்லும். அவன் சென்ற 10-15 நிமிஷங்களுக்குப் பிறகு திரும்பிவந்து அலமாரியிலிருக்கும் ஒரு புத்தகத்தை எடுப்பதைப் பார்த்த வர்த்தகன், நீ ஏன் இன்னம் வீடு போய் வருவீலையென்று கண்டித்ததும் புத்தகம் தொப்பென்று கீழேவிழ, பிம்பம் மறைந்து விட்டது. கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் குமஸ்தாவும் வர, விசாரித்ததில் தான் திரும்பி வந்ததில்லையென்றும் வழியில் ஒரு சினைகிதனைச் சந்தித்ததாகவும், அவனோடு தர்க்கம் செய்ததாகவும்,

தனது யஜமான் வீட்டு அலமாரியிலிருக்கும் புத்தகம் மாத்திரம் தன் கையிலிருக்கும் பக்ஷத்தில் அப்பொழுதே நிரூபிப்பதாகவும் தர்க்கித்ததாச் சொன்னான். இங்கு நேர்ந்ததென்னவெனில், அவனது எண்ணத்தினால் உண்டான பிம்பம் வீட்டு அலமாரியினிடம் போய் புத்தகத்தை எடுக்க மாத்திரம் சக்தி உள்ளதாயிருந்தது. எண்ணம் இன்னம் பலமானதாயிருந்தால் புத்தகத்தைத் தர்க்கம் நடந்த விடம் கொண்டு போயிருக்கும். தவிர, ஒருவன் ஒருநாள் வந்து கொண்டிருக்கையில், மழையும் காற்றும் வந்துவிட்டது. வழியில் ஒரு பாழ்விட்டில் தங்கினவன், வீட்டில் என்னு அறையில் சாய்வு நாற்காலியில் படுத்திருந்தால் இப்பொழுது எவ்வளவு சுகமாயிருக்குமென்று நினைத்தான். நினைத்ததால் உண்டான பிம்பமானது அவன் வீடு சென்று நாற்காலியில் படுத்துக்கொண்டது. யஜமானும் வீடு சென்றதும் நாற்காலியில் தன்னைப்போன்ற மனிதன் படுத்திருக்கக்கண்டு திகைத்து தைரியசாலியாகையால் அவன் மேல் போய் உட்கார அது மறைந்து விட்டது.

பத்மினி:— மஹரிஷிகளே, இவ்வளவு உபநி யாசம் இன்றைக்கு எங்கள் நிமித்தம் செய்ததற்கு வந்தனம். சிரமமாயிராதபக்ஷத்தில் எனது இரண்டு சந்தேகத்தைத் தீர்க்கப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

துத்தநாகரிஷி:— செப்பின் தீர்க்கின்றேன்.

பத்மினி:— நாம் தூங்கும் பொழுது ஆத்துமா சூக்ஷ்மதேகத்தோடு வெளியில் சஞ்சரிப்பதாகச் சொன்னீர்களே, சஞ்சரிக்கும் பொழுது என்னசெய்கிறதென்று விளக்கிக்காட்ட ஒரு உதாரணம் கொடுப்பது ஒன்று. இரண்டாவது, சூக்ஷ்மதேகத்தோடு கூடின ஆத்துமா சிலவேளைகளில் தனது பந்துக்கள்; குழந்தைகள் முதலானவர்களுக்கும் தூலதேகத்தோடு காணப்படுவதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதற்கு தீர்ஷ்டாந்தங்களிருந்தால் தெரிவிப்பது.

துத்தநாகரிஷி:— கேள். சொல்கின்றேன் ஆத்துமா தேகத்தை மாத்திரம் விட்டுவிட்டதே ஒழிய தேகத்துக்குச் சம்பந்தப்பட்ட வாசனைகளை விட்டதில்லை. செத்துப்போன பிறகு கூட தேகத்திலும் இன்னம் தேக சம்பந்தமான சிற்றின்பங்களிலும் உள்ள பற்றினால் சூக்ஷ்மதேகத்துடன் கூடின ஆத்துமா சில வேளைகளில் ஸ்தூலதேகத்தோடு தென்படுகிறான். இது மேற்சொன்ன கிழவனது தீர்ஷ்டாந்தத்தால் நன்கு விளங்கும். தூங்கும்பொழுது ஆத்துமா சூக்ஷ்மதேகத்தோடு வெளிக்கிளம்பி சஞ்சரிக்கையில், ஸ்தூலதேகத்தோடு இருக்கும் பொழுது கொண்ட எண்ணங்களையும் சிலவேளைகளில் நிறைவேற்றுகிறான். தீர்ஷ்டாந்தமாக, ஒரு தரம் ஒரு கப்பல் தலைவன் தனது அறைக்குள் போக அவ்விடம் தனது சோபாவில் ஒரு வேற்று மனிதன் உட்கார்ந்திருக்கக் கண்டு திகைத்தான். ஏனெனில், நடு சமுத்திரத்தில் ஒரு புதிய மனிதன் கப்பலில் எப்படி வந்திருக்கக் கூடும்? பிறகு பயத்தினால் வெளியேவந்து தன் சினைகிதன் ஒருவனைக் கூட்டிக் கொண்டு போய்ப்பார்க்கையில் முன்னிருந்தவனைக் காணோம். ஆனால், அவ்விடம் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலேட்டில், 'உனது கப்பலை வடது புறமாக தயவு செய்து கொண்டுவா' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அவ்வெழுத்து அக்கப்பலிலுள்ள ஒருவருடைய எழுத்தாகவுமிருக்கவில்லை. கப்பல் தலைவனும்

அச்சிலேட்டில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்ட படி வடக்குப்பக்கம் போக அவ்விடத்தில் ஆபத்திலிருந்த ஒரு கப்பலைக்கண்டான். அக்கப்பலில் ஏறிப்பார்த்ததும் வெகுநாளாய் சரியான ஆகாராதி களில்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களுள் தான் தனது அறையில் கண்டமனிதனையும் கண்டான். ஆனால் அம்மதனினுக்கோ அக்கப்பல் தலைவனைப்பார்த்ததாக ஞாபகமேயில்லை. அக்கப்பல் தலைவனும் அவனிடம் தான் கொண்டு வந்திருந்த ஸ்லேட்டின் எழுத்தாடபுறத்தைத் திருப்பிக்கொடுத்து அதில் எழுதச்சொல்லிக்கேட்க அவனும் என்ன எழுதட்டும் என்று கேட்டான். எதுவானாலும் சரி, "உனது கப்பலை வடது புறமாக தயவு செய்து கொண்டுவா" என்று எழுதுமே என்று சொல்ல, அவனும் அப்படியே எழுதி அவன்கையில் கொடுக்கவும் அக்கப்பற்லைவனும் முதல் தடவை எழுதப்பட்டிருந்த பக்கத்தைத் திருப்பி அவன்கையில் கொடுத்து இது உமது எழுத்துத்தானே என்று வினவ, அவனும் 'சந்தேகமென்ன! உமக்கெதிராகத்தானே எழுதினே' னென்றான். கப்பல் தலைவனும் மற்றப் பக்கத்தையும் திருப்பிப்பார்க்கச் சொல்ல அம்மனிதன் தன்னெழுத்து இருபக்கத்திலுமிருக்கக்கண்டு திகைத்தான். இங்கு நடந்த தென்ன வெனில், அம்மனிதன் கொஞ்சநேரம் தூங்கினான், அச்சமயத்தில் ஆத்துமாவும் தனது துவிச்சீக்கிரவண்டியாகிய சூக்ஷ்மதேகத்தில் ஏறிக்கொண்டு சற்றி வருகையில், தானும் இன்னம் மற்றவர்களுமிருந்த ஆபத்தான நிலைமையால் எப்படியாவது உதவி பெற்றேண்டு மென்ற பலமான எண்ணம் புதிய ஒரு கப்பலைக்கண்டதும் உண்டாய், ஸ்தூலதேக உருவமையப்

பெற்று, கப்பல் தலைவன் அறையிற் சென்று அவன் சிலேட்டை எடுத்து அவ்வாறு எழுதிவைத்து மறைந்தது. நீகேட்ட இரண்டாவது கேள்வியின் பதிலையும் கேட்பாயாக. ஒருவன் தனது பத்துக்கள் முதலானோர்களிடம் அதிகப்பற்றுள்ள வனயிருந்து இறந்து போனாலும் சரி, அல்லது, தான் செய்து முடிக்கவேண்டுமென்றிருந்த காரியத்தைச் செய்து முடிக்காமல் இறந்து போனாலும் சரி. தனது பலமான மனோசங்கல்பத்தினால் தூல வுரு அமையப்பெற்றது. இத்தூல உலகில் காணப்படுவது வழக்கம், அப்பொழுது யாராகிலும் அத்துடன் வார்த்தையாடி அக்காரியத்தைச் செய்து முடித்தால், அது பிற்பாடு தூல உரு அமையப்பெறுவதில்லை. அதுவே ஏன் அக்காரியத்தைச் செய்து முடிக்கக்கூடாதெனின், சங்கல்பம் பலமாயிருந்தால் செய்து முடிக்கும்; இல்லாவிடில் அது தூலதேகத்தோடிருப்பது சொல்பகால்தான். உதாரணமாக, ஒரு ஸ்திரீ தனது குழந்தைகளிடமிருந்து பிரிந்துபோய் ஒரு ஊரிலிருக்கையில் வியாதிப்பட்டு மாணவஸ்தையிலிருக்கையில் தான் தனது குழந்தைகளைப்பார்த்து விட்டுச் சாகவேண்டுமென்ற பலமான சங்கல்பத்தோடி மற்தான். அச்சங்கல்பத்தால் உண்டான பிம்பமும் தூல உரு எடுத்து குழந்தைகளிருக்குமிடம் வந்து கொஞ்ச நேரமிருந்து மறைந்துபோனதை அனேகர்பார்த்திருக்கிறதாகக் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தவிர ஒரு தாயாருக்கு ஒரு பையனிருந்து இறந்து விட்டான். ஒரு நாள் அவன் தனியாயிருக்கையில் ஒரு திருடன் அவ்விட்டைக்கொள்ளையிடவர அப்பிள்ளை தூலதேகத்தோடு வந்து அத்திருடனை வெருட்டிவிட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொன்று: தாயார் இல்லாத சில குழந்தைகள் ஒரு இடத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்க ஒரு குழந்தை ஒரு மேல்கட்டில்லாத கிணற்றை நோக்கிப்போய்க் கொண்டிருந்தது. கொஞ்சநேரம் சென்றிருந்தால் அக்குழந்தை கிணற்றில் விழுந்து மரித்திருக்கும். ஆனால் அக்குழந்தைகளின் மேலுள்ள பற்றினால், அவைகளின் தாய் தூல வுரு எடுத்து

வந்து அக்குழந்தையை, சென்று கொண்டிருந்த வழியை விட்டுத்திருப்பிக்காப்பாற்றினதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது; தவிர, ஒரு மனிதன் தான் ஒரு வனிடம் வாங்கியிருந்த கடனைத்திருப்பிக்கொடாமலிறந்து போனதால், தான் வழக்கமாய்ப் பத்து வரவு செய்து வந்த ஒரு சாவகார் வீட்டில் அடிக் கடி தூல உருவோடு சஞ்சரித்து வந்தான். ஒரு நாள் அச்சாவகாரியும் தைரியம் கொண்டு, நீ ஏன் இப்படி என்னேப்பாதிக்கிறாய் என்று வினவ, அதுவும் வாயைத்திறந்து உனது கணக்குப்புத்தகப் படி உன்னிடமிருந்து எனக்குச் சேரவேண்டிய தொகையிலிருந்து, 100-ரூ தான் முன் கடன் பட்டிருந்தவனுக்குக் கொடு என்று சொல்லி மறைத்து அவனும் அப்படியே செய்து விட்டதும், அதுவும் அவன் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதை விட்டு விட்டது.

பத்மினி:—கடைசியாய் ஒரு கேள்வி: இச்சூத்திரம்தேச ஆத்துமா ஒரு இடமிருந்து அதிக தூரமான மற்றொரு இடத்திற்கு நொடியிற் செல்வதெப்படி? துத்தனுகிஷி:—செப்புகிறேன் கேண்மினி; நமக்கு இப்பொழுது தெரிந்திருப்பது நீளம், அகலம், உயரம் என்ற மூன்று அளவுகள்தான். ஆனால் இம் மூன்றுக்கு மேலான நான்காவது அளவு ஒன்று உண்டு. ஒரு பிரம்பு உன்னிடமிருப்பதாக வைத்துக்கொள். உரமென்பதே தெரியாத ஒரு ஜந்து பிரம்பின் ஒரு கோடியினின்றும் மற்றகோடிக்கு வரவேண்டுமென்றால், அது அப்பிரம்பு முடிய நடந்தே தீரவேண்டுமல்லவா? ஆனால் உயரம் உண்டென்று உணர்ந்தவன் அப்பிரம்பை வளைப்பதினால் இரண்டு முனைகளையும் பக்கத்தில் கொண்டு வருவதால், அச்சென்று ஒருமுனையிலிருந்து மற்றதற்குச் சலபமாய்த் தொத்திக்கொள்ளாமல்லவா? அதுபோல நாலாவது பரிமாணத்தை உணர்ந்த சூட்சுமதேச ஆன்மாவுக்கு ஒரு இடமிருந்து வேறொரு இடம்போவது லக்ஷியமில்லாததாக விருக்கிறது.

எல்லோரும்:—எங்கள் நிமித்தம் இவ்வளவு பிரயாசை எடுத்துக் கொண்டதற்கு வந்தனம்.

முற்றிற்று.

EXTRACTS.

நெல்.*

போது:—இவ்வுலகை ரக்ஷிப்பது தான்யவகைகளே. தான்யவகைகளில் மிகச்சிறந்ததும் தென்னிந்தியாவில் தொன்றுதொட்டு மிகுதியாக விளைவதும் சரீரபோஷணைக்கு மிகவும் ஏற்றதும் இந்த நெல்லேயாம்.

ஆதியில் நெல்விளைவது இத்தியாவுக்கு மட்டுமே உரிமையாயிருந்தது. இந்தியாவிலிருந்துதான் ஜப்பான், அமரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாண்டு முதலிய அந்நியநாடுகட்குப் பரவுவதாயிற்று. ஆயினும் தற்காலம் நம் இந்தியரைப் பார்க்கிலும் அவ் அந்நிய நாட்டார் இவ்விஷயத்தில் கண்ணும் கருத்துமாக உழைத்து மிகத்தேர்ச்சியடைந்துள்ளார்கள். நம் நாட்டாரோ ஊன்றிக்கவனியாமல்மேற்போக்காகவே நெல்சாகுபடி செய்கின்றனர். உழுவதும், விதைப்பதும் களையெடுப்பதும் தண்ணீர்கட்டுவதும் காப்பதுமாகிய இவ்வைந்து வகைத் தொழில்களும் சாதாரணமாகச் செய்து வருகின்றார்களென்றி நன்கு கவனித்துச் செய்வதில்லை.

“ஏரினு நன்றா லெருவிதெல் கட்டபின் னீரினு நன்றதன் காப்பு”

என்ற திருக்குறளுரையில் பரிமேலழகரும் இவ்வைந்துவகைத் தொழிலைக்கூறினர். தமிழ்ப்புராணங்களில் நாட்டுவளங்கூறுமிடத்து மருதநிலவருணனையில் நெல்விளைவின்

* இவ்வியாசம், மதுரை டிஸ்திரிக்ட்டு அக்கரிக்கல் ஜ்ஜரல் சபையாரால் திறக்கப்பட்ட கால் நடைக்காட்சி வருஷோற்சவக்கூட்டத்தில், மேற்படி விவசாய சபைகமிட்டி மெம்பர் எம். கே. எம். அப்தல்காதிதூராவத்தர் அவர்களால் எழுதி, டிஸ்டிரிக்ட்டு மாஜிஸ்ட்ரேட் கனம்-பிரையன்ட், எம். எஸ். ஜி. சி. எஸ்., துறையவர்கள் அக்கிராசனத்தின்கீழ் வாசிக்கப்பெற்றது.

பெருக்கமும் விளைவிக்குந்தன்மையும் பலவாறு எடுத்துக்கூறக்காண்கிறோம்.

பண்டைக்காலத்தில் கால இயல்பாலும் நிலவளத்தாலும் உழைப்புவகையாலும் இத்தானியம் மிக வியக்கத்தக்கவாறு நம் நாட்டில் விளைந்து வந்தது. புராணங்களில் நெல்கரும்பைப்போலிருந்ததென்பர். “நெற்கரும் பெனக் கரும்பெலா நெடுங்கமுசென்ன” எனவும், “கரும்பல்ல நெல்லென்ன” எனவும் வருவனவாம். இதுமட்டோ! சங்ககூல்களில் ஒன்றாகிய மதுரைக்காஞ்சியில் (247) “களிறுமாய்க்குங்கதிர்க்கழனி” என்று கூறுவர். யானைகள் நடுவேவந்தால் அவை மறையும்படியானையுயரத்தினும் மிகுயர்ந்துள்ள நெற்பயிரையுடைய வயல் என்பது இதன்பொருள். இவ்வாறு சிறப்புறப் பரிபாலிக்கப்பட்டு வந்த இந்தத்தானியத்தின் பெருமையோ கடவுளோடொக்கக் கூறத்தக்கது. புறநானூறு (186)-வது கவியில், “நெல்லுமுயிரன்றே நீருமுயிரன்றே” என்றவிடத்து, “உயிரையாக்குவன நெல்லும் நீரும்” என்பர் நச்சினர்க்கினியர். இவ்வாறு நம்முன்னோர்களாற் புதுந்து போற்றப்பட்ட நெல்விவசாயத்தைப் பற்றி நன்றாக ஆராய்ந்து நாளுக்குநாள் அபிவிருத்தியாகச் செய்வது தேசக்ஷேமத்திற்கு இன்றியமையாத தென்பது எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டிய விஷயமேயாம்.

நெல்வகை:—நம் நாடே நெல்விளைவில் பிரசித்திபெற்றதாயினும் வகைகள் அதிகப்பட்டிருக்கவில்லை. இவ்வுலகத்தில் தற்போது 1400-வகை நெல் இருப்பதாக விவசாயமுறை நூல்களிற்பேர்ந்த பண்டிதர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். இலங்கைத்தீவில் 160-வகையும் ஜப்பானில் 580-வகையும் இருக்கின்றனவாம். நம் இராஜதானியில் எங்காவது ஒரிடத்தில் எல்

லாவகை நெல்களையும் சேர்த்துவைத்து அந்த நெல்லினையும் முறைகளையும் எழுதி வெளியிட்டால் மிகவும் அனுசூலமாயிருக்கும். தஞ்சைஜில்லா விவசாயசங்கத்தார் நம் சென்னை ராஜதானியிற் கிடைத்த 16½ வகை நெல் சேர்த்து வைத்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. ரோமபுரிப் பொருட்காட்சிச் சாலையில் பல தேயங்களிலிருந்து தருவித்த 347-வகைநெல் இருப்பதாக அறிகிறோம்.

பெயர்வகை:—இதன் பெயர் பெரும்பாலும் கரணம்பற்றிவந்தனவேயாம். சிறுபான்மை இடுகுறியாகவுமிருக்கின்றன. பெயர்கள் சிலவருமாறு.

குறுவை:	சம்பா.
அறுபதாங்குறுவை	வெற்றிலைச்சம்பா
கருங்குறுவை	பக்கிரிச்சம்பா
செங்குறுவை	சிவப்புச்சம்பா
வங்குறுவை	கம்பன்சம்பா
கோணக்குறுவை	வாசனைச்சம்பா
மொட்டைக்குறுவை	மல்லிச்சம்பா
அன்னதானக்குறுவை	சின்னச்சம்பா
[வை]	கிச்சிலிச்சம்பா
	சர்க்கஞ்சம்பா
	சீரகச்சம்பா
கார்:	கட்டைச்சம்பா
செங்கார்	முத்துச்சம்பா
கருங்கார்	பனிக்காட்டுச்சம்பா
மணங்கார்	கொத்துமல்லிச்சம்பா
கருத்தக்கார்	[பா]
சண்டிக்கார்	பொண்கம்பிச்சம்பா
சிறுமணியன்	கருடன்சம்பா
மிளகி	மிளகுசம்பா
பெருநெல்	சடைச்சம்பா
செம்பாளை	கைவிரிச்சம்பா
குத்தாளை	தங்கச்சம்பா
காட்டுக்குத்தாளை	பாடஞ்சம்பா

முதலிய பலபெயருண்டு.

நிலம்:—நெல்விளைவுக்குரிய நிலம் நீர் வளமிக்க மருதநிலமேயென்பது நம் முன்னோர்களாகை. தற்கால அனுபவத்திலே இன்ன நிலந்தான் நெற்பயிருக்கு ஏற்றதென்று ஒரு வரையறை செய்யக்கூடாததாயிருக்கிறது. எல்லா நிலங்களிலும் நெல் சாகுபடியாகின்றது. ஜலமும் உரமும் இருந்தாற்போதும். களரிலும் விளைவிக்கலாம். கல் நிறைந்த தரையிலும் விளைவிக்கலாம். நெற்பயிரின்வேர் வெகுதுட்பமானது. ஆதலால் அவ்வேர் மண்ணுக்குள் தாராளமாகப்படரும்படி மண் நயமாயிருக்கவேண்டும். அஃதாவது இளக்க முள்ளதாகவேண்டும். கடினப்பட்டிருந்தால் வேர் அதனையுடுகிவிட்டு செல்லாதாகையால் வளர்ச்சியும் பலனுங்குறையும். குறுவை சண்டிக்கார் சடைச்சம்பா முதலியன முத்துப்பேட்டை வகையராவிடங்களில் களரான நிலத்தில் நன்றாகவிளைகின்றன. நம் மதுரை ஜில்லாவின் பலபாகங்களில் களரான நிலத்தில் வெள்ளைக்கட்டை, உவருண்டான் முதலியவகை நெல்விளைகின்றன. “உவருண்டான்” என்றபெயரே அது உவர் நிலத்தில் விளைவதென்பதைக் காட்டுகின்றதல்லவா? “எந்நாளு முவரிலித்தி னென் முனைவித் திடினும்வினை வெய்திடாது” என்பார் வில்லிபுத்தூரர். இவர் விளைவெய்திடாதென்றது சம்பாமுதலிய விளையுயர்ந்த நெல்லைக்குறிப்பிடுங்காற் பொருந்துமேயன்றி உவருண்டான் முதலிய நெல்லைக்குறிப்பிட்டால் பொருத்தமுறாது.

மழை:—“மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கில்லை” என்றபடி நெற்பயிருக்கு மழையின் உதவியே முக்கிய ஆதாரம். மற்றப்பயிர்கள் எல்லாவற்றினும் நெற்பயிருக்கு ஜலம்

அதிகமேவேண்டும். ஆனதுபற்றியே கணற்றி றைவைப்புன்செய்களில் பெரும்பாலும் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. காவிரி தாமிரபர்ணிபோன்ற ஜீவநதிப் பாய்ச்சலுள்ள விடங்களில் தான் நெல்விளைவு அதிகம். பல இடங்களில் மழைகாலத்து வரும் ஜலத்தைக் குளங்களிற்கட்டிவைத்து நீர்பாய்ச்சி விளைவிக்கப்படுகிறது. மழை அதிகமாகப்பெய்கிற மலைப்புற நாடுகளிலோ புன்செய்ப்பயிராகவே நெல்விளைகிறது. மலையாளம் இலாகா பாலக்காடு முதலிய இடங்களிலும் இமய மலைச்சாரற் பிரதேசங்களிலும் நெல்லை விதைத்துவிட்டால் பின்பு நீர்பாய்ச்சவேண்டுமென்ற சங்கடமில்லாமல் மழையின் உதவியால் தானே விளைந்து விடுகிறது. இவ்விடங்களில் உழவர்கட்குச் சங்கடமேயில்லை. நெல் விளைவுக்கு ஆதாரமாகிய மழையே இதன்கெடுத்திக்கும் ஆதாரமாகும். விதைத்தவுடன் மழை பெய்தால் விதை நன்றாய்முளையாது. பூஉண்டாகும் சமயம் மழைபெய்தால் தாது ஜலத்திற்போய்விடும். நெல்மணி திரட்சியின்றிப் பதரேயதிகப்படும். கதிரறுக்கும் போது மழைபெய்தால் நெல் உதிர்ந்துபோகும். அது வடைக்கு ஆளுங் கிடையாது; களம் சேர்க்கக் கஷ்டமதிகம். ஆகவேவேண்டும்போது பெய்தும் வேண்டாக்கால் பெய்யாமலும் மலையாளம் இமயமலை இப்பக்கங்களில் மழையே நெற்பயிரை ரக்ஷிக்கவேண்டியிருக்கிறது. இதனுன்றோ, “கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றுங்கே-யெடுப்பதூஉ மெல்லாமழை” என்றருளிநூர் செந்நாப்போதார். இக்குறளில், “கெடுப்பதூஉம்” என்பதற்குப் பரிமேலழகர், “பூமியின் கண்வாழ்வாரைப் பெய்யாது நின்று கெடுப்பதூஉம்” எனப்பொருள் கூறியுள்ளார். ஆனால் வேண்டும்போது பெய்தும் வேண்டாக்கால் பெய்யாமலும் நின்றுஉல

கை ரட்சிக்கவேண்டியிருக்கிறது மழையேயாதலின், “கெடுப்பதூஉம்” எனற்கு “பெய்யாது நின்று, அதிகமாகப் பெய்தும் கெடுப்பதூஉம்” எனப்பொருள் கூறுதலே சிறப்புடைத்தாம்.

பட்டம்:—ஒவ்வொருமாகாணங்களிலும் மழைபெய்யும் பருவகாலத்துக்கேற்ப இன்ன காலந்தான் நெல்விதைப்புக்கு ஏற்றதென்று கொள்வார்கள். நம் நாடுகளில் ஆனி, ஆடி, மாதங்களே முதற்றாமான பட்டமாம். ஆவணிமாதம் இரண்டாந்தரமே. ஆனி, ஆடி, மாதங்களில் நன்றாக உழுது புழுதியாக்கி விதைத்துவிட்டால் ஒரு மாதம்வரை மழையில்லாதிருந்து பிந்திப்பெய்தாலும் முன்விதைத்த நெல் நனைந்து முளைத்துவிடும். காலம் தவறியவிதைப்புப் பயன்படாது. இதனற்றான், “பட்டம் தப்பினால் நட்டம்” என்று பழமொழி வழங்குவதாயிற்று. பயிருக்கு உழுவு, உரம், நீர் இவைகளைப்போலவே பட்டமும் அவசியம் வேண்டியதொன்றேயாம். இதன் அருமையுணர்ந்த ஒளவையார் என்றமூதாட்டியார் “பருவத்தே பயிர்செய்” என்றருளினார்.

உழவு:—கிருஷித்தொழிலில் முதன்மையானது உழவு தொழிலேயாம். சரியானபடி உழவுசெய்துள்ள நிலம் அதிகப்பலனைக் கொடுக்கும். அநேக இடங்களில் 4-அங்குல ஆழம் உழுதால் போதுமென்று நினைக்கிறார்கள். இது பிசகு. கடப்பை, கர்நூல், பல்லாரி, மைசூர் முதலிய நாடுகளில் குறைந்தது ஆறு அங்குலம்வரை உழுகிறார்கள். இத்தலதேயத்திலோ 12-அங்குலம் வரை உழுகிறார்கள். நம்முன்னோர்கள் ஆழமாக உழவேண்டுமென்று நன்கு தெரிந்திருப்பதை “உகல உழுவதை ஆழ உழு” என்ற பழமொழியால் நன்கு தெரியலாம். ஆழமாக உழு

தால் மண் குழம்பாயினகியிருக்கும். இத்துடன் எருமுதலிய உரமும் கலந்திருக்குமானால் மிகவும் சிலாக்கியமே. கடினமான மண் ஆயினும் வருஷாவருஷம் தழையும் உழவுறு அதுபட்டால் மிருதுவாகும். மண்மிருதுவானால் செற்பயிரின் வேர் தாராளமாகச் செல்லும். நீர்வற்றிக்காய்ந்த காலத்தும் காய்ச்சலைத் தாங்கும்படி அடியிலுள்ள ஈரம்பயிருக்கு உணவாகும். ஆழமாக உழாதநிலத்தில் அடிமண் கடினமாயிருப்பதால் பயிரின் வேர் அதிக ஆழத்தின்போகாது. அப்போது கொஞ்சம் நீர் குறைந்து காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் சீக்கிரத்திற் பயிர்கருகிப்போகும். நன்செய் நிலத்திற்கு 8-உழவுவேண்டுமென்கிறார்கள். நன்செய்கிலம் சேராகி யிருப்பதால் உழவுக்கு எருமைக்கடாக்களை ஏற்றனவென்பார்கள். எருதுகள் பலமுள்ளவையானால் மட்டுமே இவ்வுழவு செவ்வையாக நடக்கும். தூங்கலான மாடுகளைக்கொண்டு உழுவது பயன்படாது. வியவசாயிகட்கு உழவுகாலத்திற்குள் சிரத்தையதிகம் வேண்டும். இதுபற்றியல்லவா, “உழுகிறகாலத்தில் ஊர்வழிபோனவன் அறுக்கிற காலத்தில் ஆள் தேடிப் பயனில்லை” என்று பழமொழி வழங்குவதாயிற்று. நம்மை ஆதரித்துவரும் காருண்யகவரன்மெண்டாரவர்கள் ஏற்படுத்திய அக்கரிக் கல்ஜஜரல் (Agricultural) முறையை நன்றாய் அறிந்து ஆங்கிலேயர் கண்டுபிடித்த புதிய ஏர்களால் உழுவது அதிக சிரமமின்றிப் பயனுதவும்.

உரம்:—நிலத்தின் சத்தினாலேயே நெல் விளைகின்றதால் ஒரு தரம் விளைந்தபின்பு அந்நிலத்தின்சத்து குறைகின்றது. ஆனதால் மறுதரம் விளைவதற்கு அந்நிலத்திற் சத்துண்டாகும்படி உரம்போட வேண்டியது மிக அவசியம். நம் நாட்டிற் சாதாரணமாக

ஆட்டெரு மாட்டெரு கொழிஞ்சி ஆவிரை முதலிய தழைகள் சாம்பல் முதலியவற்றையுபயோகப்படுத்துகிறோம். இவைகளிலெல்லாம் எருவே மிகச்சிறந்த உரமாகும். மாட்டுத்தொழுவங்களினருகே நடைந்து அடிபள்ளந்தோண்டித் தினமும் விழுகிற சாணி குப்பை கூளம் சாம்பல் முதலிய கழிவுபதார்த்தங்களை அப்பள்ளத்தில்போட்டுவர வேண்டும். இவ்வாறு பலமாதவரை சேர்ந்த பின் வேண்டுமபோது நன்செய்க்கு உரமாகப்போட அதனற் சத்து அதிகமுண்டு. ஆடுகிடைமறிப்பது அதன் மூத்திரத்தின் உபயோகத்தைக்கருதியே. ஆட்டு எருவைவிட அதன் மூத்திரமே உபயோகமதிகம். மழை வருவதற்கு முந்தியே ஆடு கிடைமறிக்கவேண்டும். மழை வந்துவிட்டால் தரை சேராகிவிடும். அப்போது கிடைமறித்தால் முடியாது. உழவுக்குப்பின் கொழிஞ்சிமுதலிய பலவகைத் தழைகளையும் வயலில்போட்டு மிதித்துவைக்கவேண்டும். இவைகளெல்லாம் மண்ணின் கடினத்தை நீக்கி இளகச்செய்கின்றதுடன் மண்ணுக்குச்சத்தும் கொடுக்கின்றன. எலும்புத்தூள் பிண்ணுக்கு முதலியனவும் சிரேஷ்டமே.

ஜப்பானியர் சுண்ணாம்பை உரமாக உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதுமிகவும் கெடுதியைத் தரும். நாளடைவில் மண்ணையிறுக்கச்செய்து விளைவைக்குறைத்துவிடும். நம் நாட்டிலிந்த வழக்கமில்லாததுடன் தழை எருமுதலியவைகளையே உபயோகப்படுத்துவது ஆதிமுதல் வழக்கம். மாங்கனீஸ் சத்து நெல்விளைவை ஜப்பானியர் மிகவிருத்திசெய்கின்றார்கள். சீமையில் வண்ணன் சலவைசெய்த கழிவுபதார்த்தங்களை இந்தச் சத்து நெல்லுக்கு உரமாகப் போடுகிறார்கள். இந்த நூதன உரம் மாங்கனீஸ் ஸல்பேட், மாங்கனீஸ் குளோரைட் இரு

விதமாகும். இன்னும் அவித்த எலும்பு, எலும்புப்பொடி, எலும்புச்சாம்பல் போடாசீயம் பாஸ்பரேட் முதலியபலவும் அவர்கள் உபயோகிக்கிறார்கள்.

பர்மா ஜப்பான் இடங்களில் உரம்போடுகிற முறையை நாம் கையாளுவதேயில்லை. அவர்கள் போடும் உரத்தின் பலத்தாற்றான் புட்டரிசி நெல் என்னும் மிகச்சத்துள்ள நெல் அவ்விடங்களில் விளைகின்றது. அந்த நெல்லரிசி மிகுந்த சத்தைக்கொடுக்கிறது. சென்னையில் ருதுவானபெண்களுக்கு இதைவேகவைத்துக்கொடுத்தால் தேகபலம் அதிகப்படும் என்று பெரும்பாலும் உபயோகிக்கிறார்கள். நம் நாட்டில் உருத்தைத்திரித்து மாவாக்கிக் களிகிண்டிப்போடுவார்கள். உரம்போடுவதின் நன்மையறிந்தல்லவா திருவள்ளுவர் “ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல்” என்று கூறியிருப்பினார்.

லிதையும் லிதைப்பும்:—“விரையொன்றுபோடச் சுரையொன்றுமுனைக்குமா?” என்பது பழமொழி. இதனால் விதை எவ்வளவு சிறந்ததாக இருக்கிறதோ, அதற்குத்தக்கபடியே பலனுண்டு. நம் நாட்டில் முதலில் வரும் தலையடி நெல்லையே விதைக்கு எடுத்துக்காயவைப்பது சகசம். ஆயினும் இவ்விஷயமாகக் கவனிக்கவேண்டியன பலவிஷயமுண்டு. நல்லநெல்லுடன் மட்டைநெல் கலந்துவருவது நிதர்சனமே. இதனால் விலைகுறைந்து நஷ்டமுண்டாகும். இதற்குக் காரணம் நெல்லடிக்குக் களங்கள் விசாலமில்லாததால் பலவகைநெல் ஒன்றோடொன்று கலந்துவிடும். அவ்விதையை விதைப்பதால் கலந்தேவளர்கின்றது. தவிரவும் நல்லநெல் ஆறுமாதத்தில் விளையும். மட்டைநெல்களோ மூன்றுமாதமுதல் கதிராகும். இப்படியான

சதிகள் உதிர்ந்து பூமியில் தங்கி அடுத்த வருஷம் நல்ல நெல்லுடன் கூடமுனைக்கும். இக்கெடுதியை நீக்கவே முந்திமுதிர்ந்த கதிர்களைப்பிடுங்கிவிடுவதுண்டு. இதற்கு மட்டைபொறுக்கல் என்றுபெயர். சிலஜில்லாக்களில் நல்ல நெற்கதிரை விதைக்காகத் தனியே பிடுங்கியெடுத்து வேண்டுமளவு சேர்த்துவைத்து விதைக்கு உபயோகப்படுத்துவார்கள். இப்படிச் சிலவருஷம் செய்தால் மட்டைகலப்பது தொலையும். இவ்வாறு செய்வது முதலிரண்டு மூன்று வருஷங்கட்குச் சிரமமேயாயினும் பின்பு இதனால் லாபம் அதிகமாம். விலையதிகமாக விற்கலாம். உணவிற்கும் பொருத்தமாம். இவ்வாறு மட்டை நீக்கினும் விதைநெல் மிகமுற்றாமல் கொஞ்சம் பசுங்காயாயிருக்கும்போதே அறுத்து இரண்டு மூன்று காய்ச்சல்போட்டுப் பதமாக எடுத்துவைக்கவேண்டும். காய்ச்சல் போடுவதில் கவனம் அதிகம்வேண்டும். உமியைப்பிரித்துப் பார்த்தால் அரிசியின் ஒருபக்கம் பால்சுருங்கி யிருக்கவேண்டும். இதற்குப்பால் ஒதுங்கும் பக்குவமென்று பெயர். அதிகமாய்க் காய்ந்தால் அரிசி வெடிப்பாகி முளைக்கும் சத்தியைப் பெறுது. ஈரமாயிருந்தால் மடித்துப்போம். இவ்வாறு மிக்ககாயாமலும் ஈரமில்லாமலும் பக்குவம்பார்த்துக் காற்றோட்டமுள்ள இடத்தில் அந்துவிழாதபடி பந்தோபஸ்துச் செய்யவேண்டும்.

“ஆயிரநெல்லுக்கோர்து”:—என்றபடி அந்து விழுமேயானால் நெல் ஒன்றுக்குமுதவாத போகும். நெல்லுடன் வேப்பிலையையும் புங்க இலையையும் கலந்துவைத்தால் அந்துவராது. நெல்விதைக் கோட்டையின்மேல் ஒரு கலயத்தில் ஜலம்விட்டுவைத்தால் அந்துமுழுதும் அந்த ஜலத்தில்விழுந்து மடியும். இவ்வாறு பாதுகாத்துவர வேண்டும். அதிகக்

கொழுமையான நிலத்திலும் கொழுமையற்ற நிலத்திலும் விளையும் நெல் விதைக்குத் தவிர தென்றும் நடுத்தரமான நிலத்தில் விளையும் நெல்லே விதைக்குப் போகமானதென்றும் ஜப்பானியர் கருதுகின்றனர்.

விதையைக் கவனிப்பதுபோலவே விதைப் பைப்பற்றிக்கவனிக்க வேண்டியனவும் பல வுண்டு. மிகநெருக்கமில்லாமலும் மிக இடைவெளியின்றியும் விதைக்கவேண்டும். விதையை நனைத்து முளைகளிம்பச்செய்து விதைப்பதுமுண்டு. முளைதோன்றியவுடன் விதைத் துவிடவேண்டும். முளைசற்று அதிகம் வெளிப்பட்டால் எடுப்பதிலும் விதைப்பதிலும் முனைமுறிவுபடும். நம் நாடுகளில் கையினாலே விதைப்பதைத்தவிர வேறுகருவிகளால் விதைக்கும் வழக்கத்தைக்காணவில்லை. பெரும்பாலும் நெருக்கமாகவே விதைக்கின்றார்கள். சந்தியால், கர்நூல் முதலியவிடங்களில் “கோர்று” என்னுமொருவித கலப்பையால் சாஸாலாக விதைக்கிறார்கள். ஒரு ஏக்கராவுக்கு 20-படி விதையே போதுமானதாக விருக்கிறது. கர்நூலில் 6-அங்குலம் சந்து விட்டு விதைக்கிறார்கள். சோவிலோ செடி 1-க்கு 6-அங்குலதூரமும் வரிசை 1-க்கு 13-முதல் 18-அங்குல தூரமுமிருக்கும். செங்கற்பட்டில் இக்கலப்பையால் 4-அங்குலதூரத்தில் விதையிடும்படி செய்துவைத்திருக்கிறார்கள். நிலத்தை மிகவும் கொழுமைப்படுத்தும் அமெரிக்காவிலோ செடி 1-க்கு 5-அங்குலதூரமும் வரிசை 1-க்கு 18-அங்குல தூரமுமிருக்கும்படி விதைக்கிறார்கள். நிலத்தின் கொழுமைக்குத்தக்கபடி செடிகள் தூரமாக இருப்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். சோ, ஜப்பான் தேசங்களில் விதையை உப்பு ஜலத்திற் கெட்டி மிதக்கிறவைகளை மெத்த

துவிட்டு அமிழ்த்த நெல்லையே விதைப்பது எப்போதும் வழக்கம். ஒரு பக்காப்படி ஜலத் துக்கு 10-பலம் உப்பு விதங்கலந்து வேண்டிய அளவு விதையைப்போட்டு மிதப்பதைத் தள்ளவேண்டுமென்று ரசாயன சாஸ்திரமூலமாகக் கண்டிருக்கிறார்கள். ஜப்பானியர் இவ்வாறு செய்யாமல் விதைப்பதேயில்லை. மேலும் தாய்ச்செடியில் விளைந்தநெல் விதை 1-க்கு 17-கதிர்கள் தோன்றும்படி. கிளைத்த தென்றும், கிளைக்கதிரில்வந்த நெராசி நெல் விதை 1-க்கு 21-கதிர் தோன்றும்படி கிளைத்ததாகவும், கணுக்களில் தோன்றியநெல் விதைக்கு உதவாதென்றும் பதினாறுவருஷம் பரீட்சைசெய்து கண்டிருப்பதாக ஜப்பானியர் கூறுகின்றனர். நம் நாட்டிலோ இவ்வாறான பரீட்சையாராய்ச்சியே கிடையாது. நாமும் நம்நாட்டின் சீதோஷ்ணமுதலியவற்றைக் கவனித்து வியவசாய விஷயமான ஆராய்ச்சியும் பரீட்சையும் செய்யவேண்டியது மிகமுக்கியம். எந்த வர்த்தகமும் வியவசாயத்துக்கு ஈடாகாது. வர்த்தகத்தில் ஒன்றுக்குக்கால் அரை பதிகம் கிடைப்பது துர்லபம். அதிகமாகக்கண்டால் ஒன்றுக்கு இரண்டு பங்குகூடக் கிடையாது. “ஒன்றி ரண்டாம் வாணிகமில்” என்பது நம்மவர் கொள்கை. நெல் வியவசாயத்திலோ இவ்விஷயம் மிகவும் வியக்கத்தக்கதாயிருக்கிறது. அமெரிக்காவில் ஒரு நெற்கதிரில் 160 நெல் இருக்கின்றன. எந்தத் தொழிலும் ஒன்றுக்கு 160-பங்கு இலாபம் காண்பது அரிதேயென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ?

நாற்றம் நடுகையும்:—கைவிதைப்பாக விதைத்துப் பயிராக்குவதிலும் நாற்றவளர்த்து நடுவதே சிலாக்கியமென்பது எல்லாருக்குத்தெரியும். 10-ஏக்கர் நிலம் நடுகைபோடு

வதற்கு ஒரு ஏக்கர்நிலம் நாற்றுப்பாவுவது கோதாவரி முதலிய வடதேசவழக்கம். மதுரை திருநெல்வேலி முதலிய இடங்களில் 15-ஏக்கர் வரையில் நட ஒருவக்கரே நாற்றுப்பாவுகிறார்கள். நாற்றங்கால்வயலை நன்றாக உழுது கருஞ்சேறுக்கியே நெல்லைநனைத்து வைத்த தொண்ணூறுநாழிகைக்கு மேல் முளையதிகம் தோன்றாமுன் விதைக்கவேண்டும். நாற்றங்கால் பகலில் நீர்வடிந்து காய்ந்து இரவில் நீர் நிறைந்து இருத்தல் நலம். ஆஸ்திரேலியாவில் ஏக்கராவுக்கு 3-படிவிதையும் சோதேசத்தில் 4-படிவிதையும் அமெரிக்காவில் 10-படிவிதையும் விதைக்கிறார்கள். திருநெல்வேலி முதலிய தென்பாகங்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு அறுபதுபடி விதைவரை விதைக்கிறார்கள். ஆனால் நன்றாகத்தான் விளைகிறது. ஆயினும் சாஸ்திரிலும் வைத்திருப்பவர்கள் ஒரு ஏக்கர் நிலமாவது ஒவ்வொருபோகத்திலும் பரீட்சைக்காக வைத்து விதைகுறைவாகவும் மற்றும் பலவகையாகவும் பரீட்சித்துப்பார்க்கவேண்டும். நாற்றங்காலில் அடர்த்தியாகாமல் கலக்கமாகவே விதைக்கவேண்டும். அப்போதுதான் நாற்றுப் பலமாயிருக்கும். நெருங்கிவந்தால் ஊசிபோலாகும். நெல்வகைக்குத் தக்கபடி விதைத்த நாற்பது நாள் முதல் அறுபது நாளைக்குள் நாற்றைப் பிடுங்கி நடவேண்டும். நம் நாட்டில் பல்நெற்பயிரை ஒன்றுக்கேசேர்த்து நடுகிறார்கள். இப்படி நடுவதின் காரணம் ஒரு செடிபோனாலும் ஒருசெடி முளைக்குமென்பதே. இது தக்கதன்று. பலசெடிகள் சேர்ந்து வளர்வதில் வேர் நெருங்கி ஊசிபோல வருவதால் பலன் குறையும். தனித்தனி நாற்றைநடுவதே சிலாக்கியம். இப்படிச்செய்தால் பயிர்விரலிப்புருமனாகும். கிளைகள் அதிகமாகும். கதிர் நன்றாயிருக்கும். நெல்லும்திரட்சியாகும். இப்

படி நடுமுன்னமே பரம்படிப்பதுமிக நல்லது. பரம்படிப்பதால் நிலம் சுகதளப்பட்டு எங்கும் ஒரே அளவாக நீர்நிற்கும். இதனற்றான் “பரம்படியாதநெல் வெள்ளாமை பாழ் வெள்ளாமை” என்பார்கள்.

நீர்பாய்ச்சல்:—நடுகை போட்டபின்பு பகலில் காயவிட்டு இரவில் நீர் நிரப்பிவரவேண்டும் களை பிடுங்கியபின்பு நமது நாகுகளில் இரண்டு அங்குல அளவு நீர் கட்டிவரவேண்டியது. அமெரிக்கர்கள் 6 அங்குலம் ஜலம்நிறைப்பர். நமக்கு அவ்வளவு வேண்டியதில்லை யானினும் இரண்டு அங்குலத்துக்காவது எப்போதும் நீர் இருந்துவரவேண்டும். கதிர்தோன்றிப் பால்பிடிக்கும்போது கட்டையம் நீர் கட்டவேண்டும். அப்போது காயந்தால் சாவியாகும் பால் பிடித்தபின்பு காய்ச்சல் வந்தாலும் தோஷமில்லை. மற்றப்பயிர்களைவிட நெல்லுக்கு ஜலம் அதிகம் வேண்டுமென்பதே நம்மவர் கொள்கை. ஓளவையார் அரசனை வாழ்த்தவேண்டியபோது “வரம்புயர்” என்று வாழ்த்தி “வரம்புயர், நீருயரும், நீருயர் நெல்லுயரும், நெல்லுயரக் குடியுயரும், குடியுயரக் கோலுயரும் கோலுயரக் கோமான் உயர்வான்.” ஆதலால் வரம்புயர் என்றதே ராஜவாழ்த்தாகும் என்றுபொருள்கூறினாராம். இதனால் வரம்பு செவ்வையாகப்போட்டு நீர் கட்டிவரவேண்டுமென்பது தொன்றுதொட்டு நமதுகொள்கை. கால்வாய், குளம் முதலிய பாசனங்களில் இரண்டு அங்குலநீர் போதுமானதாயினும் கிணற்றிறவைகளில் சற்று அதிகமாகவே நீர்கட்டவேண்டும். கிணற்றுநீர்ப் பாசனங்களில் உரம் அதிகமாகப்போடவேண்டும். ஆற்றநீர்ப் பாசனங்களில்புதுவெள்ளத்தில்தவண்டல் கலந்துவரும். காவிரிப்பாசனத்தில் புதுவெள்ளம் வந்தபோது வயல் கிறையக்கட்டிவைத்து வடித்துவிட்டால் வயலில் வண்டல்படிந்துறை

வது தெரியும். இஃதென்ன ஆச்சரியம்! நீர்கலங்கி மண்கலந்துவருவதே நிதர்சனமாகும். கதிரறுப்புக்கு இரண்டொவரத்துக்குமுன் முதல் அறுப்பு வரை நீர்கட்டாமல் நிலத்தை காயவைக்கவேண்டும். காய்ந்தால்தான் ஜனங்கள் நின்று அறுவடை வேலை நடத்த அனுசூலப்படும்.

களையெப்பு:—“களை படுங்காதபயிர் காற்பயிர்” என்பது பழமொழி. நூற்று நட்டு 15-நாளைக்குமேல் முதற்றாம் களையெடுக்கவேண்டும். அதன்பின் 30-நாளைக்குமேல் மறுபடி இரண்டாந்தரம் களையெடுக்கவேண்டும் சிலவிடங்களில் மூன்றாந்தரமும் களையெடுப்பதுண்டு. வயலிற்பாயும் நீருடன் களைக்குரிய வித்துக்கள் வந்து சேர்ந்தும், பட்சிகளாலும் மற்றும் பலகாரணங்களாலும் களைச்செடிகள் முளைக்கின்றன. களையைப்படுங்கா விட்டால் நெற்பயிருக்குரிய நீரையும் உரத்தையும், களைப்பயிர் சாப்பிடுவதால், நெல்லுக்குவேண்டிய நீரும் உரமுக்குறையும் ஒருவனுக்குப்போட்ட உணவை வேறு ஒருவனுஞ்சேர்ந்து சாப்பிட்டால் ஆகாரபோஷண குறைவது இயல்பு தானே. இதுமட்டுமல்ல: நெல்வேர் தாராளமாக செல்லத்தக்க இடங்களில் களைவேர் ஊடுருவிப்போவதால் நெல்வேர் தாராளமாகச் செல்ல இடமில்லாது போகும். இவ்வகை காரணங்களால் களைவளர வளரக் களைவதே சிலாக்கியமாகும். நமக்குணவாகும் நெல் முதலிய தானியப் பயிர்கட்குச் சனியன்போலவரும் இச்செடிகட்கு நம் முதியோர்கள் களையென்று பெயரிட்டது மிக அருமையாயிருக்கிறது. களையென்றால் நீக்கிவிடு, படுங்கு என்று பொருளாம். படுங்கியெறியவேண்டிய இச்செடிகட்கு இப்பெயர்வைத்த நம்மவர் புத்திகூர்மை வியக்கத்தக்கதொன்றல்லவா? தமிழ்ப்

புராணங்களில் களையெடுப்பதற்கு மிக விஸ்தாரமாகவும் வேடிக்கையாகவும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவ்விடங்களில் படிக்கப் படிக்க மிக இனிமை தோன்றும். கொட்டைக்கிராந்தி, நீர்முள்ளி, பிழமதண்டி, ஆரை நாய்க்கொடு, கோரை, நீர்மேல் நெருப்பு, கொடிப்பாசி, வேப்பம்பாசி, துளிர்ப்பாசி முதலியன வயல்களிற்குள்ளும் களைகளாம்.

கதிரறுப்பு:—கதிர் நெல்லில் பால்பிடித்து முற்ற பயிர் நிலை கொள்ளாது சாயும். அறுக்கும்படியான காலத்தில் மிகவும் சாக்கிரதை வேண்டும் தாமதப்பட்டால் நஷ்டமாம். அமெரிக்கரும் ஐரோப்பியரும் யந்திரங்களைக்கொண்டே அறுவடைசெய்கிறார்கள். அவ்வாறு நாம் இங்கே செய்யமுடியாது. அந்நாடுகளில் ஒருவயல் சுமார் 5-ஏக்கர் முதல் 20-ஏக்கர் வறையிருக்கும். இதனாலுப் புழுதியாகவே அவர்கள் விதைப்பதாலும் அவர்கட்கு அவ்வாறு செய்ய இயலும். சிறுவயலும் சேற்றுப்பயிருமாகவிருக்கும் நமது நாடுகளில் ஜனங்களே அறுவடை செய்யவேண்டும். இப்படி அறுக்கும் அரிவாளுக்குப் பன்னவாள் என்று பெயர். இப்பக்கங்களில் இந்த அரிவாள் ஒரு அடி நீளம் வளைவாயிருக்கிறது. அநேகவிடங்களில் இரண்டு அடிநீளமுண்டு. நீளம் அதிகப்பட்டிருப்பதே நல்லது. மிகவும் கூர்மையாக இருக்கவேண்டும். வடதேசங்களில் கதிரறுப்பவர்கள் அரிவாளுடன் அதைக் கூர்மைப்படுத்துப்படி தீட்டத்தக்க சாணைக்கல்லும் எப்போதும் கொண்டுபோய் அப்போதப்போது தீட்டிக்கொள்கிறார்களாம் இப்பக்கங்களில், அப்பழக்கமில்லை. கூர்மையாக விருப்பதற்கேற்ப அறுவடை சீக்கிரமாகும். ஆள்மானம் அதிகமாகாது. நம் நாட்டார்கள் அரிவாள் கூர்மையாகவும் நீளம்

அதிகமாகவுமிருக்கும்படி சீர்திருத்தவேண்டியது முதன்மையானது.

களமும் நெல் சேர்ப்பதும்:—கதிர்களைக் கொண்டுவந்து சேர்த்து நெல் சேர்க்க இடம் விசாலமாக அமைக்கவேண்டும். நம்நாடுகளில் போதுமான இடம் களமாகவில்லை. கொஞ்ச இடத்தில் பலர் பலவகை நெற்கதிரைக் கொண்டுவந்துசேர்த்து வேலை நடத்துவதால் ஒரு சாதி நெல்லுடன் வேறுசாதி நெல் கலந்துவிடவும், பதர்போகும்படி தூற்றுதற்குப் போதுமான இடம்வாய்க்காமையால் ஒருவர் பொலி தூற்றுவதில் வரும் குப்பையும் பதரும் மற்றவர் பொலி நெல்லுடன் சேரும்படியாகவும் நேரிகிறது. பலஜாதிநெல் கலக்காமல் பாதுகாப்பது குடித்தனத்தாருக்கு மிக நல்லது விதைநெல்லில் இதுமிக அவசியம் கவனிக்கவேண்டும். மற்றநெல்லிலும் ஒரேஜாதியாயிருந்தால் விலைபேறும். பல ஜாதிகலந்தால் விலை குறையும். ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும், போதுமானபடி நெல்லடிக்குங்களம் அமைத்துத்தரும்படி நமதுகருணைதங்கிய கவர்ன்மெண்டார் கவனிக்கவேண்டும். நாமும் அவர்களிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். ஜமீந்தார்கள் பிரபுக்கள் நாங்களே தங்கள் நிலங்களில் களத்துக்குப்போதுமான இடம் விட்டு ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். இன்னும்வேண்டிய வகைகளில்லலாம் ஊன்றி யோசித்து வியவசாய முறைநூல்களையங்கங்கே மாணாக்கர்கள் கற்கும்படி நாமே ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். நிலம் அதிக முடையவர்கள் மிகவும் இந்த முறைகளையனுசரித்து வருவது அவசியம். நாம்வியவசாய விதிகளைக்கவனியாமலே வீட்டிலிருந்துகொண்டு பண்ணையாளர்கள் வேலைசெய்துகொடுப்பதைப் பெற்றுவந்தால் தக்கபடி லாபங்கிட்டுவதரிதாகும்.

முடிவுரை.

இன்னும் ஆராய்ச்சிவகையாலும் அனுபவவகையாலும் பலவகையில் நெல் சாகுபடியை விருத்திபடுத்தவேண்டும். நிலம் அதிகமுள்ள மிராசதார்களே இவ்விஷயத்தில் கவலையெடுத்துக்கொண்டு தங்கள் தங்கள் குடியானவர்களுக்குக் கற்பித்துவருவது உத்தமம். திருநெல்வேலிஜில்லா சில ஜமீனில் குப்பரிண்டெண்டு வேலைபார்த்த டாக்டர்-ரா-புரீ அ. ராமராவ் அவர்கள் இவ்விஷயத்தில் ஆய்ந்து உழைத்து வியவசாயம் நடத்தியதில் 376-ஏக்கர் நிலத்தில் 1306-ம் பசுவியில் 1694 கோட்டைநெல் விளைந்தது. (ஒரு கோட்டையென்பது பட்டணம் பக்காவுக்கு 126-படி) 1313-ம் பசுவியில் 2222-கோட்டை விளைந்தது. 306-ம் பசவிமுதல் 313-ம் பசவிவரை விளைவு அதிகரித்தே வந்தது. 8-வருஷத்துக்குள் 528-கோட்டை அதிகம் விளைந்தது இக்காட்சி நம்வியவசாயிகட்டு ஒரு பிரத்தியக் பாட சாலைபோலிருக்கின் நதல்லவா? ஜப்பான் தேசத்து நெற்பயிரில் சரிபாதி எடைவைக்கோலும் சரிபாதி எடை நெல்லுமிருக்கிறதாகவும், அமெரிக்காவில் இரண்டுபங்கு எடை வைக்கோலும் ஒரு பங்கு எடை நெல்லுமிருப்பதாகவும், கட்டைப திருநெல் வேலி, முதலிய சில இடங்களில் 4-பங்கு எடை வைக்கோலும், ஒருபங்கு எடை நெல்லுமிருப்பதாகவும், தஞ்சை ஜில்லாவில் எட்டுப்பங்கு வைக்கோலும், ஒருபங்கு நெல்லுமிருப்பதாகவும் மற்றும் பல அரியவிஷயங்களும் அக்கரிசுச்சரஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பூமத்-ஜி. இராஜகோபாலராயடு அவர்கள் இவ்விஷயத்தில் மிகப்பாடுபட்டுத் தேர்ச்சிபெற்றுள்ளார்கள். நாமும் இவ்வாறே முயற்சிசெய்தால் மேன்மை அடைவது நிச்சயம். நாடெங்கும் வாழக்கேடான மில்லை, எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருவருளைக்கொண்டு நமது டிஸ்ட்ரிக்டு (Agricultural Association என்னும்) வியவசாயசங்கமானது நாளுக்குநாள் விருத்தியடைந்து நம் நாடே எல்லா நாடுகளிலும் சிறந்த ஒப்பற்ற பலவளங்களும் ஒருங்கே நிறையப்பெற்ற ஒரு நாடாகு—சேந்தமிழ்.

முற்றிற்று.

பூலோகத்தில் நெல் விளையும் தேசங்கள்.

உற்பத்தி ராத்தல்.

	1903	1907
வட அமெரிக்கா		
ஐக்கிய மாகாணம்	594,200,000	553,400,000
மத்திய அமெரிக்கா	652,000,000	617,951,000
தென் அமெரிக்கா	87,500,000	137,119,000
ஐரோப்பா	1,189,500,000	1,307,305,900
ஆசியா	10,891,180,000	102,391,625,000
ஆபிரிக்கா	22,200,000	21,400,000
ஓஷியானியா	3,000,000	3,800,000
மொத்தம்...	110,865,000,000	103,479,200,000

வட அமெரிக்காவில் ஆவி தீவும்,

தென் அமெரிக்காவில் கௌடிமாலா, ஆண்டிராஸ், மெக்ஸிகோ, தேசங்களும், தென் அமெரிக்காவில் ஆர்ஜென்டைன் பிரிடிஷ் கையாண்டு, டச்சையாண்டு, பெரு தேசங்களும், ஐரோப்பாவில் டல்பேரி, ஆஸ்திரியா, இத்தாலி, ஸ்பெயின் தேசங்களும், ஆசியாவில் இந்தியா, விலி லோன், பெரெஞ்சு இண்டோ சைனா, ஜபான், பார்மோசா, ஜாவா மடேரா, கொரியா, பிலிப்பைன், தீவுகள், சயாம் ஸ்டெரியிட்ஸ் செடிஸ்மென்ட் தேசங்களும், ஆபிரிக்காவில் பிரிடிஷ் சென்ட்ரல் ஆபிரிக்கா, ஈஜிப்த் தேசங்களும், ஓஷியானியாவில் பிஜி தேசமும் நெல் விளைகின்றன.

கிருஷிப்பழக்கங்களை மாற்றல்.

NECESSITY FOR CHANGE IN AGRICULTURAL PRACTICES.

தேவாரமேட்டு.

1. கேட்டிரோ கிருஷிகரே! கேடுறுநுங் காலகதி.
2. மட்டிரோ அம்முறைகள் மாற்றுதற்கே மனமிசைய.
3. நிலவளமும் நீர்வளமும் நிறைந்திருக்கும் நீள்தேசம் மலைவளமும் குடிவளமும் மலிந்ததென மகிழ்வுறுவார்.
4. சித்திரைதை மாசியுமே சிறந்தபட்டம் தனித்தனியே வைத்ததிரு வைகாசி வாய்த்தாக்கால் நலமென்பார்.
5. ஆடியிலே தேடி விதை அதில்நன்மை அதிகமெனக் கோடிதரம் கூறிமிகக் கொண்டாடும் பலருமுளர்.
6. பொன்னுருக வெயில்காயும் புண்ணியதீர் புரட்டாசி மின்னலுடன் மண்ணுருக மேலான மழைபொழியும்.
7. ஆர்த்தாரத்தங் கைப்பசியில் அமுதைத் தூறல்பெய்யும் கார்த்திகையில் கல்லுருகக் கனமழைகள் பொழியுமென்பார்.
8. காலமழை கோடைமழை சாரல்மழை கும்பனிமுன் ஞாலமதில் மாதமுமும் மாரிபெயு மெனநவில்வர்.
9. இக்காலங் கனிகாலம் இயல்பான மழைபெய்வ தெக்காலம் என்றறியா தேங்கிமனம் வாடுகிறோம்.
10. ஒருசமயம் முன்கூட்டி ஓயாமல் வருஷிக்கும் தருணமது தக்கதென்று தாவிவிதைத் திடுவார்கள்.

10. காலத்தில் பின்மழைகள் கடுகளவும் பெய்யாமல் ஞர்லத்தில் பரிர்வாடி கஷ்டமுண்டாக் குவதுண்டு.
11. தென்னாட்டில் கன்னலுடன் செந்நெல்லும் விளைவடைய முன்னாட்டி நிலமுழுவே முடிவதில்லை முன்போல்.
12. வைக்காசிப் பருவத்தில் வயலில்நெல் விதைப்பதற்கும் செய்காலில் நூற்றுவிடச் செய்வதற்கும் பெய்வதில்லை.
13. ஆற்றுக்கால் ஏரிகளும், அவற்றில்நீர் நிறைந்தபின்னே சேற்றுக்கால் நூற்றுவிட்டு செழுந்தொழியில் நடுவார்கள்.
14. அதனாலே கதிரீனும் அத்தருணம் நீர்க்குறைந்து பதமழையும் பெய்யாமல் பரிதவிப்பர் பாரினிலே.
15. வாடியுமே வயல்களில்நீர் வறண்டுபயிர் வருந்திமி கப் பாடுகண்டு தீவடைந்து பலனற்றுப் போமையோ!
16. தாமித்தித் தும் தரங்குறைத்தும் தங்குமழை சற்றமின்றிப் போமதுவே காரணமாம் பொதுவாக இக்குறைக்கே.
17. விசும்பினின்று மழைத்துளிகள் வீழினல்லால் வியலுலகில் பசுப்புள்ளும் பயிர்முளையும் பார்க்கரிதென் நேபகர்வர்.
18. தண்ணீர்தான் தண்பயிர்க்குத் தகுஜீவ தாரகமாம் எண்ணியிட்ட எருவும்நீர் இல்லையெனில் என்னாகும்?
19. ஆகையினால் நீர்செய்ய அவசியமா எனுகேளும் ஊகமுடன் கிணறுகளை உமதுகிலங் களில்தோண்டும்.
20. வாடுங்கால் அண்ணாந்து வானத்தைப் பார்ப்பதிலும் பாடுபட்டு நீரிறைத்துப் பயிரைநீர் காத்திடலாம்.
21. அறுவடை க்கிங் கறுமாதம் ஆகும் ஆனைக்கொம்பன் சிறுமணியன் சம்பாவாம் செந்நெல்லைச் சிதறாமல்
22. மூன்றாம் அல்லது நான்காம் மாதத்தில் முற்றிவிடும் சான்றமணல் வாரி கார் சம்பாவாம் இளம்வித்தை
23. பயிரிட்டு விளைவித்துப் பாங்குடனே பயனடைவீர் துயர்முற வல்லித்தைத் தூற்றுகின்ற துரைமாரே!
24. தீமதித்து நிரம்பினும் தங்கும்நீர் குறைந்திடினும் சாமிசெயல் இதுவென்றே தரிசிடுவீர்நிலமெல்லாம்.
25. நன்செய்கிலத் தெந்நாளும் நடுவீர்நெல் லதாவதில் புன்செய்வகைப் பயிரொருக்கால் போடவுநீர்மனங்கொள்ளீர்
29. மண்மாரிக் குளங்கிலே மறுபோகம்இருசோளம் தனிவாகும் கம்பம்புல் தாழ்வில்லாக்கேழ்வரகு
27. மக்காச்சோளங்குதிரை வாலிமணி லாக்கடலை, எக்கர்லத் துந்தாங்கும் எய்துந்தண் ணீர்த்தட்டை.
28. ஆற்றுக்கால் போக்குகளில் அதிமேடாம் நிலங்களிலே ஊற்றுக்களைத் தோண்டியபின் உன்னதமோ நீஸ்கரும்பு
29. சுகம்ந் வயல்வாழை ஜூட்டமுதலாம் நார்ப்பயிர்கள் வகையான காய்கறியால் மிகலாபம் வரக்கூடும்.
30. முன்னோர்கள் நடத்தியது முறைபிசகாய்த் தெரியவந்தால் அன்னோர்கள் செய்தபடி ஆற்றுதல்நங் கடனல்ல!
31. மாற்றுவது பிசகென்னும் மனக்கோணல் சீர்திருத்தி சாற்றுமிந்த நன்மொழியை சத்தியமாய்க் கைக்கொள்வீர்.
32. கிணறுவெட்டக் கைமுதலுங் கிருஷிகரே இல்லையென்பீர் பணஉதவி சர்க்காரில் பரிவுடனே புரிகின்றார்.

33. அரைவட்டி கூட்டியுமே அறுநான்கோ டொருவருஷம் திரமொடதைத் தீர்வையுடன் தீர்த்திடலாம் குறைகுறையாய்
34. முனிசிபு கணக்கனோடு முதல்குமஸ்தா கஜனாதர் தினிசாகக் கைக்கூலி தீண்டார்கள் முன்போல.
35. சர்க்காரில் கடன்வாங்கிச் சரிவழியில் செலவிட்டால் நற்காலம் உங்களுக்கு நாளடைவில் சுகமுறுவீர்.
36. விபாபாரி யிடம் பெற்றால் வியன்வடிக் சேர்த்திடுவான் தயாவின் பணம்பறிக்கச்சமன்விடுவான் வெகுவிசைவாய்!
37. குடிவீடுங் குளநிலமும் கூபமுறுங் கொல்லைகளும் அடியோடு தொலைவதற்குங் கானவழி யாகுமந்தோ!
38. ஆதலினால் தாசில்தார் அருமைபுடன் தருங்கடனே சாதனமாம் அதைப்பெற்று சதாசுகமாய் வாழ்ந்திருப்பீர்.

ஜெ. தர்மரங்கராஜா (டிப்டி கலெக்டர்)

BOOK REVIEWS

ஸ்ரீவேங்கடாசல யாத்திரை.

ஞானபூமியான இப்பரதக்கண்டத்தில் திருக்கோயில் கொண்டாராநின்ற தெய்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் பிரத்தியக்ஷானுபவமாய் விளங்கும் செய்வம் ஸ்ரீவேங்கடாசலபதியே யென்பதிற் சந்தேகமில்லை. இமாலயம் முதல் கன்னியாகுமரிவரையிலுள்ள எல்லா தேவராலபுங்காலும், ஸ்ரீவேங்கடாசலபதி தம் திருப்பதியிலிருந்து, நாட்டாமைசெலுத்துவது போல் வேறு எந்த செய்வத்தின் நாட்டாமையும் செல்லக்காணும். ஆதையால் ஸ்ரீவேங்கடாசல யாத்திரையெனும் கிரந்தத்தை தமிழில் தொழிபெயர்த்து—லோகோபா காரமாய்ப் பிரசுரித்துள்ள கேஸாநபல்லி செங்கய்யா, பி. எ. அவர்கள் திருப்பதியாத்திரைக்காரர்களுக்குச் செய்த உபகாரம் மிகவும் மதிக்கற்பாலதே.

முதலத்தியாயத்தில் ஸ்ரீவேங்கடேசுவரர் சரித்திரம் மிகவும் ரமணீயமாக விருக்கிறது. நாரதர் செய்த கலகத்தால், பிருகுமஹாரிஷி சாயுஜ்ய சாம்பராஜ்ய மளிக்கத்தக்க மஹிமை யாரிடமிருக்கிறதென்று பரிசோதிக்கவேண்டி அஹங்காரமற்றவிடம் எது வென்று காண, பிரம்மா, நத்திர மஹேசுவரர்களை யெல்லாம் பரீக்ஷிக்க அவர்கள் அகங்காரிகளாயிருப்பது கண்டு, விஷ்ணுவிடம் சென்று அவரை மாரில் உதைத்தார். ஸ்ரீவிஷ்ணுவானவர் சோபம் கொள்ளாமல் மஹாபாக்கிய மென்று அவரை ஆசீர்வதித்ததைக்க ஆவரோ முக்தியளித்தவல்லவரென்று தீர்மானித்தார்.

விஷ்ணுகோபியாவிட்டாலும் அவர் மாரிலுள்ள ஸ்ரீலக்ஷ்மிதேவியானவள், பிருகு தன்னை அவமதிக்க விஷ்ணுபார்த்திருந்ததால் அவரை விட்டு நீங்கிப் போய்த் தனிமையாக வாசஞ்செய்யத் தீர்மானித்தான்.

மஹாவிஷ்ணுவிடமிருந்து லக்ஷ்மி நீங்கவும், அவர் பரதேசியாகி ஒரு புற்றில் போய் வசித்துக்கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கலிபிறந்தது. லக்ஷ்மி தேவிக்கு வருத்தம் உண்டாகி, நமது பிணக்கினால் அல்லவா இவர் இந்தக்கதியானார் என்று சிந்தித்து அவருக்கு உதவி புரியவேண்டி தான் ஒரு இடைச்சிவெஷம் தரித்து நிற்க, இவன் கருத்தையறிந்த பிரஹ்மா ஒரு பசுவாகவும், ருத்திரர் அதன் கன்றாகவும் வந்து நின்றார்கள். இடைச்சிவெஷம் பூண்ட இலக்ஷ்மி தேவி நான் இந்தப்பசுவையும் கன்றையும் விற்பேனென்று ஜனங்களுக்குத் தெரிவிக்க, சோழமஹாராஜன் மனைவி அம்மாயப் பசுவைவாங்கி பசுக்காப்போனிடம் ஒப்புவித்து அதை ஆதரித்து வரும்படி செய்தாள். அப்பசு வயிறுநிறையு மேய்ந்து மடியிறையப் பால் சுரக்கவும் அப்புற்றினிடம் போய் அதிலுள்ள விஷ்ணுவுக்கு ஆகாரமாகப் பால்செய்து வந்தது. அசுரனால் அது அரண்மனைக்குத் திரும்பும்போதெல்லாம் மடியில் பாலில்லாமலிருந்தது. ராணி பசுக்காப்போனைக்கோபித்த அவன் அப்பசுவின்மேலே கண்ணிருந்தபாற்றி வந்தான் அப்பொழுது அது செய்த அதிர்சயச்செயலைக்கண்டு உன்னுல்லவா எனக்கு

மஹாவிஷ்ணு என்று அதைக் கொல்லத்தனித்தான். அப்பொழுது புத்திலிருந்து விஷ்ணுதோன்றி அவனைத்தடுக்க, அவன் ஒங்கின கோடரி விஷ்ணுதலையில் பட்டு காயம் உண்டாக ரக்தம் சொரிந்தது அந்தப் பசுமேய்ப்பவன் செத்தான். அம்மாயப் பசு இது சங்கதியைப்போய் அரசனிடம் தெரிவிக்க அவன் வந்து பார்க்க, விஷ்ணு காயப்பட்டு கோபாவேசத்தோடு நிற்கக்கண்டான். விஷ்ணுவானவர் அவ் வரசனைக்கண்டதும் அவன் பிசாசாகப் போகும்படி சபித்தார். விஷ்ணுமாயை யென்றுணர்ந்து வணங்கி சாபவிமோசனம் கேட்க, விஷ்ணுவானவர் நான் ஆகாசராஜன் புத்திரியான பந்தாவதியை விவாகம் செய்து கொள்வேன். அப்பொழுது ஆகாசராஜன் ரத்தனகசிதமான கிரீட மொன்று அளிப்பான் அதை நான் சுக்கிரவாரம் தோறும் அணிந்து கொள்ளும் பொழுது ஆறுநாழிகை ஆனந்தபாஷ்ப முண்டாகும். அப்பொழுது மட்டும் நீ ராஜவடிவத்தோடிருந்து என்னேதரிக்கக் கடவை யென்று சாபசாந்தியளித்து அனுப்பினார்.

பிறகு பிரஹஸ்பதியை ஸ்மரிக்க அவர் வந்து காயத்தக்கு எருக்கம்பஞ்சைப்பால்ஸ் நனைத்துப் போடும்படி வைத்தியஞ் சொல்லிப்போக, அப்படியே செய்ய இசைந்தார். ஒரு நாள் ஆரணியத்தில் மருந்து களையப் போய்க்கொண்டிருக்கையில் வராகமூர்த்தியைக்கண்டு தான் ஸ்ரீண தசையுற்றிருப்பதைத் தெரிவித்து, லக்ஷ்மியிலகினதினால் புற்றில்போய் வாசம் செய்யத்தனக்கு சேர்ந்த வில்லங்கத்தைக் காட்டி, தானிருக்க தூறடி சதுரம் இடங்கொடுக்கும் படி கேட்டார். பலவாணக்கிடங் கொடுக்க இஷ்டமில்லாமலிருந்தும், அதற்குள்ள கிரயங்கொடுத்தால் கொடுப்பதாகச் சொன்னார். விஷ்ணுவுக்கு லக்ஷ்மி பிரிந்ததினால் ஜலேஜியின்றி வறுமை மேலிட்டிருந்ததால், கிரயங்கொடுத்து வாங்க சக்தியின்றி, வராஹமூர்த்திக்கு முன்னதாக பூஜை வைத்தியம் செய்து அப்புறம் தனக்குச் செய்யுப்படியாக நியமித்தேரெனென்று வாக்குறுதி செய்து கொடுத்து தூறடி மண்வாங்கி அதிலிருக்கலானார். அவர் அதுமுதல் வராஹமூர்த்தியோடு கிணேகமாயிருந்து வந்தார். இப்படியிருக்கையில் காராயண வனத்தை யாசாண்டு வந்த ஆகாசராஜனுக்குப் புத்திரனில்லாமையால் புத்

திரகாமேஷ்டியாகம் செய்ய, யாகக்கலப்பையினால் பூமியை உழுதபோது ஆயிரமிதழ்களோடு கூடயஸ்வரன் காந்தியுள்ள கமலம் ஒன்றும் அதில் திவ்விய ரூபமான பெண்குழந்தை யொன்று மிருக்கக்கண்டு, அதை ஸ்ரீலக்ஷ்மியின் அம்சமென்று பெரியோர்களா லுணர்ந்து மிச்சசெல்வமாய் வளர்த்து வந்தான். பிறகு அவனுக்குப் புத்திரனும் பிறந்தான்.

விஷ்ணுவானவர் பத்மாவதியை மணம் புரியும் காலம் கிட்டவும், அவர் வேடனாக உருத்தரித்து வேட்டையாடுகையில் அவளைக்கண்டு மோஹித்து நிற்க, அவள் சினந்து கல்லாலெறிந்து துறத்த, கல்லெறி தாளமாட்டாமல் ஓடிப்போய், விஷ்ணு பத்மாவதியின் ஞாபகமே யதிகரிக்க விரகதாபத்தில் வீழ்ந்து தபித்துக்கொண்டிருந்தார்.

ஸ்ரீவராஹமூர்த்தியின் சகையல்காரியான வகுள மாலினிதேவி விஷ்ணுவின் பரிதாபநிலையை யறிந்து பத்மாவதியை மணம்புரியத் தான் போய் விஷ்ணுவுக்காகப் பெண்கேட்டு வருவதாகச் சென்றான். அதற்குள் விஷ்ணுவானவர் குறத்தி வேஷம் பூண்டு ஆகாசராஜன் மனைவியிடம் பெண்ணை விஷ்ணுவுக்காக மணம்பேச வகுளமாலிகாதேவி சீக்கிரத்தில் தானே வருவனென்று குறிசொல்லிவர, நாரதபகவானும் பத்மாவதிக்குப் பிரஸந்நராகி விஷ்ணு உனக்குப் புருஷனாகவாய்ப்பா ரென்று சொல்லிப் போந்தார். இப்படியாக சீக்கிரத்தில் தானே கலியாணம் ரிச்சயமாய் விட்டது.

கலியாணத்துக்குப் பணம் வேணுமே! என்ன செய்கிறது! லக்ஷ்மியோ கோபித்துக்கொண்டுபோய் விட்டாள்! விஷ்ணுவோ அதனால் ஐசுவரியவ்ரீனைய விட்டார். ஆனாலும் அவர் அதைரியப்படவில்லை. வராஹமூர்த்தியை கலியாணத்துக்காகப் பணம் கடன் கொடுக்கும்படி கேட்டார். அவர் சம்மதிக்கவில்லை. ஆனாலும் இருக்கட்டு மென்று விஷ்ணு வானவர் கருணைக்கொண்டு பிரமாவுக்கும் சேஷனைக் கொண்டு சிவனுக்கும் மணவோலை யெழுதியனுப்பினார். அவர்கள் பரிவாரங்களோடும் திக்பாலகர்களோடும் விவாகத்துக்கு வந்தார்கள். எல்லாரும் வந்து கூடினபின், விஷ்ணுவானவர் குபேரனையும் சிவன் பிரம்மா இவர்களையும் தனியாக அரசமரத்தடிக்கு அழைத்துப்போய் தனது இருப்பைச் சொல்லி,

இரகசியமாய் கலியாணச் செலவுக்கு பணம் வேண்டுமென்று குபேரனை கடன் கேட்டார். குபேரன் வேண்டிய பணம் அவ்வளவும் இனாமத்தருவதாகச் சொல்ல, பெண்டாட்டி பிணங்கிக்கொண்டு போக விட்டவனுக்கு இதரர்களை ஆசிரயித்தல் கௌரவ மில்லை யாதலால் கலியாணச் செலவுக்கு வேண்டிய பணத்தை கடனாகவே கொடுக்கும்படி கேட்டார். குபேரன் ஆசிரயித்தும் கௌரமல் வட்டிக் கடனாகவே வேண்டிய திரவியத்தை ஏராளமாக வாங்கிக் கொண்டு வருஷந்தோறும் வட்டியை மட்டும் செலுத்தி கலியுகமுடிவில் முதலைச் செலுத்திவிடுவதாகக் கடன் பத்திரம் எழுதிக்கொடுத்து அதற்கு பிர்மாவையும், சிவனையும் அரசமரத்தையும் சாக்ஸிபோடச் செய்தார்.

இக்காலத்து மாப்பிள்ளைகளைப் போல் டெண்ணைப் பெற்றவனிடத்திலிருந்தே காசுபரித்துக் கலியாணம் செய்து கொள்ளலாமென்ற குயுத்தி அவருக்குத் தோன்றவில்லையென்று சொல்லக்கூடாது. பெண்டாட்டியோடு பணமெல்லாம் போனாலும் தனது ஆண்டன்மைக்குப் பங்கம் வரப்பார்த்திருக்கக்கூடாது என்று விஷ்ணுவானவர் இலவசமாகத் தருகிறேனென்ற குபேரன் சொன்னதை யங்கிக் கிராமமும், பெண்ணைப் பெற்றவனுக்கு நாம் தோற்றுப் போகக் கூடாதென்று தன் கௌரவத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு கோடிக்கணக்கான திரவியத்தை குபேரனிடம் வட்டிக்குக்கடன் வாங்கி, ருணபாதகன யிருந்தாலும் இருப்பேன் குணபாதகம் வாக்கூடாதென்று கடன் வாங்கிக் கலியாணம் செய்து கொண்டார்.

பிறகு கலியாணம் செய்து கொண்டு பத்மா வதி சமேதரான பிற்பாடும், மாமனார் சோற்றைத் தின்ன உடன்படவில்லை. வராஹமூர்த்தியினிடம் தன் அந்தஸ்தை விற்று வாங்கின தாறுநிலத்திலே வாசம் செய்யலாமென்று புறப்பட்டு வந்தார். கலியாணம் செய்த ஆறுமாசங்களில் மலையேறக் கூடாதென்று அத்திரி ரிஷி ஆசேஷிக்க அவருடைய ஆசிரமத்திலேயே முதலாறுமாசத்தையும் கழிக்கத்தீர்மானித்தார்.

பிறகு தனக்கு ப்பேரும் கீர்த்தியும் லபித்த டோதும், லக்ஷ்மியைப் பிரிந்த சோகம் தீர, லக்ஷ்மிகாந்த

னாய் தபஸ் செய்து, லக்ஷ்மியை மறுபடியும் தன் ஹிருதயத்தில் வலித்தபோதும் கூட, லக்ஷ்மிதேவி யானவள் குபேரனிடம் பட்டருணத்தைத் தீர்ப்பதாகச் சொல்ல, அதையங்கீகரிக்காமல், தன்னை வணங்கும் பக்தர்களுக்கு அவள் வேண்டிய திரவியத்தை யளித்துக்காக்க வேண்டுமென்றும் மட்டும் கேட்டுக் கொண்டு, தான் பட்டகடனை, வருஷந்தோறும் ஜனங்களுடைய பயத்தைப் போக்கி அவர்களுடைய மனோபீஷ்டங்களை நிறைவேற்றுவதினால் அவர் கொண்டுவரும் முடிப்புகளைக் கொண்டு தான் சிக்கனமாய்ச் செலவுசெய்து மிகுதியை வட்டியாகக் கட்டி வருவேனென்று சொன்னார். இது வல்லவோ புருஷத்தனம்! இதனல்லவோ அவருக்குப் புருஷோத்தமன் என்கிற பேர் நிலைத்தது! புலிபசித்தால் புல்லைத்தின்னுமா? புருஷனுக்குச் சங்கடம் வந்தால் அவன் புருஷத்துவத்தை யிழப்பானா? பேடியாய் பிச்சையெடுப்பானா? ஒருக்காலும் செய்ய மாட்டான் பெண்ணைக்கொண்டு ஸ்தீதனத்தால் பிழைக்க வழி பார்க்கும் இக்காலத்துப் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் மாப்பிள்ளை, மரப்பிள்ளைகளையன்றி ஆண்பிள்ளைகள் வார! புருஷத்துவத்தை விற்றுப் பெண்ணைக் கொள்கிறார்கள். பேடிகளான இவர்கள் ஸ்தீதேவியின் அம்சமான பெண்ணைக் கொண்டு சுகிப்பதெப்படி? இவர்கள் தாங்கள் கொண்ட பெண்ணுக்குப் பணிசெய்யும் பேடிகளான தாஸர்களே யன்றிப் புருஷர்களல்லர். இவர்களையும் லக்ஷ்மீநாராயணனென்று பாது ஜலம் விட்டுக் காலலம்பிப்பூசிக்கிறார்களே, அவர்களைச் சொல்லவேண்டும்! பேடிகளான இவர்களைச் சொல்வதில் பயனில்லை! தன் பெளரஷிபத்தை யிழக்காத புருஷோத்தமனும் ஸ்தீநிவாஸன் செய்யும் குடித்தனச் சிறப்பை யறியவேண்டின் அவனிருப்பிடமாம் திருப்பதிக்கு நேரில் போய் அவன் மஹிமையைக்கண்டு தரிசிக்கவேண்டும், அவ்வளவுக்கு ஆற்றாதுவர் அவனுடைய மஹிமையைச் சொல்லும் ஸ்தீவேங்கடாசல யாத்திரை யென்னும் கிரந்தத்தை வாங்கியாவது வாசிக்க வேண்டும். ஸ்தீவேங்கடாசலபதியாம் ஸ்தீநிவாஸ் மூர்த்தியின் மஹிமையை மாண்புடையோர் அனுபவித்தறியலாமன்றி சொல்லாலெழுத்தால் அவனுண்மை யுணர்த்த சாத்தியமில்லை. ஒம் ஸ்தீவேங்கடாசலபதியைநம:

கோமளம் காஞ்சியாத்திரை

இது ஒருபெண்பால் எழுதியது. கோமளம் என்னும் கதாநாயகி ஒருவிவேகசாலியானவாது. உத்தியோஸ்தனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு பிள்ளைகூட்டிகளைப் பெற்று சீரும்சிறப்புமாய்க்குடித்தனம் செய்து வாழ்ந்தவள். அவளுடையபிள்ளைகள் இருவரில் ஒருவர் தஞ்சாவூர் டிப்டிகலெக்டர் மற்றொருவர் தாசில்தார் வேலையிலிருக்கிறவர். மாமியார்மெச்சினமருமகளுண்டானாலும் மருமகள் மெச்சிய மாமியார்கிடையாது என்பது உலகவழக்கம். அதுவும் இக்காலத்தில் மாட்டுப் பெண்களிடத்தில் நல்ல பேர்வாங்குவது மிகவும் துர்லபம். ஏனென்றால் பழைய கழிந்து புதியன புகுந்துவரும் காலஇயற்கையுள்ள இக்காலத்தில் மாமிமருமகள் இருவரும் மனமொத்துவாழ்ந்தல் மிகவும் கஷ்டம். இப்படிப்பட்ட கஷ்டசாத்தியமான நல்ல பேர் பெற்றவள் உலகத்திலிருப்பாளோ இல்லையோ கிரந்தத்தில் இருக்கக்கண்டு மிகச்சந்தோஷப்படலானேம். வாணியில்லாமல் அகப்பையில் வராது என்றொரு பழமொழியுண்டு. அதுபோலவே மனத்திலில்லாதது எழுத்தில்வராது. அறிவிலுதித்ததே மனத்தில் பிரதிபலிக்கு மாதலால் எவ்விதத்திலோ ஒருவித ஸ்வாநுபலமின்றி ஸ்வதாவாக சிருஷ்டிக்க முடியாது. ஆகையால் மருமகள் மெச்சிய மாமியார் உண்டென்றே திடப்படுகிறது.

இந்தக் கோமளம்மாளுக்கு இரண்டு பிள்ளைகளென்று சொன்னேம். டிப்டிகலெக்டரும் தாசில்தாரும் மாணவ்விருபிள்ளைகளின் மனைவிமார்கள்தான் மஹாசுந்தரையான இந்தப்பாக்கியவதியின் மருமக்கள்மாராவர்.

இந்த அம்மாள் தம்முடையபிள்ளைகள் நாட்டுப்பெண்கள் ஸத்தித் குஞ்சு குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு ஸ்தீகாஞ்சியில் ஸ்தீதேவாதிராஜன் சேர்வைக்குப் போய்வந்த வைபவத்தைச் சொல்வது இக்கிரந்தத்தின் கருத்தாம். ஹிந்துகுடும்பங்களின் உள்நிலையை உள் ளபடியறிய வேண்டுமானால் ஒருபெரிய திருவிழா அல்லது மஹோத்ஸவகாலங்களில் தான் அக்குடும்பத்தில் புகுந்து பார்க்கவேண்டும். அப்பொழுது தான் அவரவர்களுடைய குணங்களும் நன்றாக எடுத்துக் காட்டிவரும். கர்வம், டம்பம், அஹங்காம், மமதை,

மாச்சரியம், லோபம்போன்ற தீக்குணங்களும் பக்தி சிரத்தை விநயம் நற்சித்தம் பொறுமை நலம்பாராட்டல் தர்மகுணம் தயாளத்துவம் முதலிய நற்குணங்களும் அச்சமலத்தில் தான் குன்றின்மேலேற்றிய விளக்குப்போல் பலருமறியப்பிரகாசித்து விளங்கும்.

அதுவும் பலபேர்சேர்ந்து ஸ்வாமிசேவிக்கவென்று கேஷதிரயாத்திரை புறப்பட்டு விட்டால் அவர்களுக்குள் ளிருக்கும் குணகுணங்களெல்லாம் ஒன்றுவிடாமல் தூபம் போட்டாற்போல கிளம்பிவிடும். கிழம் கட்டைகள் குஞ்சு குழந்தைகள், ஸ்திரீ புருஷர்கள் எல்லாருடைய மனோசேஷ்டையையும் அப்பொழுது தான் நன்றாகப் பார்க்கலாம். மனதனைப் பதுமையென்றும் சுசுவரனை சூத்திரதாரியென்றும் சொல்வதுண்டு. சுசுவரன் சூத்திரதாரியாக விருப்பதை ஒத்துக்கொண்டாலும் ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டாலும் மனிதன்பொம்மைதான் என்றும் மாணுடவாழ்க்கை ஒருபொம்மலாட்டமே என்றும் இச்சமயங்களில் நன்றாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

இக்கிரந்தத்தில் கோமளம் நல்ல மாமியாகவிளங்குவது மட்டுமல்ல. அவள் நல்ல மனைவியாகவும் நல்ல தாயாகவும் இருந்திருக்கவேண்டுமென்பது நன்றாகவிளங்குகின்றது பிறந்தவிடத்தில் நல்லபெண்ணாக இல்லாதவள் நல்லமனைவியாக மாறுவது கஷ்டம். புருஷனுக்குகந்த பதிவிரதையாகவில்லாவிடின் அவள் நல்லதாயாராக மாட்டாள். நல்லபெண்ணும் நல்லமனைவியும் நல்ல தாயுமாயிருந்தாலன்றி நல்லமாமியாக மாட்டாள். மெலினியு இனிஸ்பெக்டர் தாசில்தார் மாஜிஸ்திரேட்டு டிப்டிகலெக்டர் என்று அந்தஸ்து உயருவது போல குடித்தனப்பாங்கில் நல்ல மாமியாராக விளங்கும் உந்த பதவி அதற்கு முன்னுள்ள அந்தஸ்துகளில் எல்லாம் பொறுப்பிருப்பாயிருந்து உழைத்தால் தான் வரும். பூர்வஜன்ம புண்யத்தாலுண்டான சுபவாசனையால் சிலருக்கு இஃதெல்லாம் பூவுக்கு மணம்போல் இயல்பாகவரும். அவர்கள் பூதேவியு ஸ்தீதேவியின் அம்சங்களென்று சொல்லவேண்டும். செய்கடனைச் செவ்வனே செய்வாருக்கு இக்குணம் நன்றாகப் பழக்கவாசனையால் அமையும். பழக்கவாசனையால் வந்தாலும் இயற்கைவாசனையால் வந்தாலும் நல்லது நல்லதே. கெட்டது கெட்டதே. இந்த ஜன்மத்தில் பழக்கவாசனையாலவது மறுஜன்மத்தில் பூர்வவாசனையா யமைவதாகிறது. ஆகையால்தான் கர்மம் ஜீவ

"Tact means thinking about others. It means considering what others will think, not only what we think ourselves. It means acting in concert with others, instead of acting selfishly. A tactless person may be sincere and selfless in his purposes. But real tact is unselfish in its purposes. It is so much and wins so many hearts."

“ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்”.

“ஸ்மயமேஜஸம் ப்ரஹ்மரக்ஷஸம்”.

“ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்” என்றால் என்ன? ஸமயத்துக்கேற்றது எதுவோ அதை உசிதமுறைப்பற்றித் தெரிந்துகொண்டு தருணம் நமுவாதபடி உபயோகிப்பதற்கான ஸாமர்த்திய சக்தி “ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்” என்னப்படும். இதுதான் அதன் உண்மையான அருத்தம். இதைவிட்டு “காலத்துக்குத் தக்க கோலம்போட்டுக் காரியத்தை முடித்துக் கொள்வதே” “ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்” என்று சொல்லித்திரிவாரும் உளர். இத்தகைய போரே உலகில் அபரிமிதமாயுள்ளார். இவர்கள் உசிதம் அதுசிதம் என்கிற பேதம்பாராமல் காரியத்தை சாய்த்துக்கொள்வதே கெட்டிக்காரத்தனம் என்று சொல்கிறார்கள். காரணத்தை விட்டுக் காரியத்திலே தானே ஸக்தியம் வைப்பவர்கள் காரண காரியதோரணியியாமல், தத்ஸமயத்துக்கு காரிய ஸாதனை யெப்படியாகுமென்று அவர்கள் புல்லறிவுக்குத் தோன்றுகிறதோ அதையே ஸாதனமாகக் கொண்டு “முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும்” என்னும் கர்மதர்ம விதியையுணராமல் விளையை வளர்த்து வில்லங்கம் விளைத்துக் கொள்கிறார்கள். இவர்கள் கெட்டிக்காரத்தன மெல்லாம் எட்டுகளில் வெளியாகிவிடும். “கெட்டிக்காரன் புறஞ் எட்டினாறில் தெரியும்” என்னும் பழமொழி இவர்கள் சமர்த்தை, அவலச்சமர்த்து என்று காட்டவேயுண்டானது. எட்டுகள் தவறாகுறித்தது ஏனென்றால், ஸப்தம் விதியை யனுசரித்து ஸங்கல்பத்தின் பயன் விளங்க “ஸப்தபதி” என்று சொல்லும் எழுவகைப் பதமும் முதிர்ந்தபின் தான் அதன் கால் சி

ரம் முடிந்து வித்தாக விதைத்தது முளைத்துப் பலனைத்தரும். தன்மனத்தைத் தானே யடக்கியாளாமல் சந்தர்ப்பத்துக்குத் தக்கபடி கிரகசாரீரியாக நடந்துகொள்ளும் மனிதன், பசு ரூபியாதலால், அவனுடைய ஸங்கல்பத்துக்கு ஸப்தக்ரஹங்களின் சாரமும் கழிய ஏழுநாள் செல்லும்.

ஜீவபுருஷனுக்கு ஸப்ததாதுக்களாம், தோல், இரத்தம், மாம்ஸம், மேதை, எலும்பு, மஜ்ஜை, சுக்கிலம் என்கிற ஏழும் சேர்ந்து மூர்த்திகிரித்து எப்படி “தேஹம்” என்னும் காலவரையறையுள்ள (தனு) வில்லொத்த ஆயுதம் அமைகிறதோ, அப்படியே காலபுருஷனுக்கு சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி யென்னும் ஸப்தகிரஹங்களும் சேர்ந்தமைந்து உருக்கொண்ட “தேஹம்” என்னும் காலவரையறையுண்டாகிறது. ஜீவன் உட் கொண்ட ஆகாரம் உடம்பிலொட்டி அது ஸப்த தாதுக்களாகவும் மாறி அவற்றின் சமஷ்டியுருக்கொள்ளல் வேண்டும். அப்பொழுது தான் உண்டசோறு உடம்பில் ஒட்டினதாகச் சொல்லப்படும். உண்ட சோறு உடம்பிலொட்டினால் தான் அது பலனைக்கொடுக்கும்.

அதுபோல ஒரு எண்ணத்தை பெண்ணிச் செய்தால் அது காலபுருஷனின் ஸப்த தாதுக்களாக விளங்கும், ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனியென்னும் ஏழு கிரகங்களின் சாரமுமாகி அவை யெல்லாம் சேர்ந்ததோர் உருவாகவேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவ்வெண்ணம் பழுத்ததாகும். எண்ணம் பழுத்தால் தான் பலனைத் தரும் வித்தாகும். ஆதலால் கெட்டிக்காரன் புறஞ் பழுத்துப் பலனைத் தரும் வித்தாக எட்டு நாள் தவணை வேண்டும்.

“சாதனையின்றிச் சாதிப்பாரில்லை.” இது ஸத்தியம். ஸமயத்துக்குத் தக்கபடி ஏற்ற ஸாதனங்களை உபயோகித்தால் தான், உலகில் காரிய சாத்தியமாகும். காரியத்தைச் சாதித்துக்கொள்கிறவன் எப்படியும் கெட்டிக்காரனே! ஆனால் அவன் சமர்த்து, அசட்டுச் சமர்த்தா, நிஜமான சமர்த்தா? என்று எப்படிச் கண்டு பிடிக்கிறது? காரணகாரியதோரணையைக் கொண்டே கண்டு பிடிக்க வேண்டும். எள்ளுப்போட்டால் கொள்ளு முளைக்குமா? முளைக்காது போல், கர்மவிதியும் மாறுத்தன்மையுடையது. “உன்மை விதைத் தால் நன்மை விளையும்: தீமை விதைத்தால் தீமை விளையும்.” ஸமயத்துக்குத் தக்கப்படி காரியத்தைச் சாதித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று தீமைவிளைக்கும் சாதனங்களை யுபயோகித்தால் அது பின்னுக்கு ஒன்று பத்தாய்த் தீமையை விளைக்குமென்று நன்மையை விளைக்காது. இது கர்மவிதிக்கும் காலநியதிக்கும் ஒத்ததோர் தர்மம். இந்த தர்ம விதியை பறிந்து “தர்மவழி பற்றி நின்ற” எவனொருவன் ஸமயத்துக்கு ஏற்றபடி உசிதமான (தர்மவழி பிறழாமல் ஸாதனைக் கிடங்கொடுக்கும் மேலான) ஸாதனங்களை யனுசரித்து தருணம் தவறாமல் உபயோகித்துக் காரியவலித்தி பெறுகிறானோ அவனே ஸித்தபுருஷன்—ஸமயோசித ஸாமர்த்தியத்தில் பூரணமான தேர்ச்சி யடைந்தவன். அப்பியாஸமின்றி தேர்ச்சியில்லையால், உண்மையறிந்து விவேகத்தோடு விசாரம் செய்கிற அப்பியாஸம் எவனுக்கு வித்திக்கிறதோ, அல்லது எவன் பிரயத்தன பூர்வமாய் அந்த அப்பியாஸத்தை மேற்கொண்டு பழகுகிறானோ, அவன் தேக்கரத்தில் தேர்ச்சி அடைகிறான். இங்கே உசிதம் எது? அநுசிதம் எது? என்று

சற்று விசாரிப்போம். மனதின் ஸ்வதந்திரத்தைத் தானாகவே யிச்சிக்கிறான். ஆனால் அதைப் பெறும் மார்க்கம் தெரியாமல் தப்பு வழிகளில் பிரவேசித்துத் திண்டாடுகிறான். ஆகையால் இவனுக்கு ஸ்வதந்திர ஸித்தியைக் கொடுக்கத் தக்கது எதுவோ அந்த ஸாதனங்களெல்லாம் உசிதமும்.

அப்படிக்கின்றி இவனுக்கு சமயத்துக்கு வெற்றியைக் கொடுத்து இவன் ஸ்வதந்திரத்துக் கிடையுறு விளைத்து இவனைப் பிறந்திராதுக்கி, பெந்தத்துக்குள்படுத்துமபடியான ஸாதனங்களெல்லாம், தத்ஸமயத்துக்கு வெற்றியைக் கொடுத்தாலும் கடைசியில் இவனைப் பெந்தத்துக்காளாக்குவதால், அநுசிதமாம்.

நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகம் பெற்ற விசார சீலனுக்கு இந்தப்படி உசிதாநுசிதமான ஸாதனங்கள் இன்ன இன்ன வென்று விவேக சைதநியத்தில் தானே விளங்கும். ஸ்வகாரிய சிந்தனை எப்போதும் ஜீவனைப் பெந்தத்துக்காளாக்கும். பரகாரிய சிந்தனையோ, பரோபகார சேவைத்துவாரா, ஜீவனை முழுக் கூடாவுக்கி முக்திக்கு வழிகாட்டும்.

ஆகையால், ஸ்வகாரிய சிந்தனையோடு அனுஷ்டிக்கப்படும் ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம் போலித்தன்மையேயாம். உண்மையில் அது உசித மில்லை: அநுசிதமானதே யாதலால் போலியென்றது.

உண்மையில் உள்ளபடி “ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்” என்கிற சக்திவாய்வுள்ளவர்கள், ஸ்வகாரிய சிந்தனை யற்றவர்களாகவே யிருப்பார்கள். இது நிச்சயம். ஏனெனில், ஸ்வகாரிய சிந்தனை விவேக சைதநியத்தை விளங்கவொட்டாமல் செய்து விடுகிறது.

விவேக சைதந்ரியம் விளங்காது மங்கலுற்றால், உசிதாதுசிதம் விளங்காமற்போய்விடும். அப்பொழுது ஸமயத்துக்கேற்றதாகவும் அதுசிதமின்றி உசிதமாகவும் உள்ள ஸாதனங்கள் இன்ன வென்று தெளிந்து தெரிந்து உடனே அதை உபயோகித்துக் காரிய ஸாதனம் செய்து கொள்ளும் சக்தி குறையும்.

ஸமயோசித ஸாமர்த்திய சக்தி குறையுமானால், அப்பியாஸத்துக்குப் பங்கம் வரும். அப்பியாஸ பங்கத்தினால் ஸத்விருத்தி குறையும். ஸத்விருத்தி குறைந்தால் ஸாத்வீகத் தேர்ச்சி குறையும்.

ஸாத்வீக விருத்தி குறையவே ராஜஸம் தாமஸத்தோடு சேர்ந்து விருத்தியடையும். பின்னையார் பிடிக்கப்போய்க் குரங்காய் முடிகிறதின் மர்மமெல்லாம் இதுவே.

“ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்” என்கிற பேரை வைத்துக் கொண்டு உலகஞானிகள் ஸமயாதுசித ஸாமர்த்தியத்திற் பழகி மமதை விர்த்தியினால் முழுக்ஷுத்துவத்தையு [மிழந்து, அகால மிருத்தியுவினால் “ப்ரஹ்மரக்ஷஸ்,” “ஜடாமுனி” முதலிய அகோர பதவிபெற்றுப் படாதபாடும் பட்டுத் தவிக்கிறார்கள்.

ப்ரஹ்மதேஜஸை மறைப்பதெதுவோ அது ப்ரஹ்மரக்ஷஸ் எனப்படும்.

கைக்கெட்டினது வாய்க் கெட்டாமற் பேரனது மன்றி, வாய்க்குக்கை வழிதெரியாமற் போனவனுடைய கதி எவ்வளவு பரிதாபமானது பாருங்கள்! ‘ப்ரஹ்மரக்ஷஸ்’ பதவி பெற்றவர்கள் படும் அவதிக்கு இவனுடைய அவதி விளையாட்டெனச் சொல்லலாம். ஏனென்றால், தத்துவவிசாரணை செய்து தேர்ந்து தத்துவதரிசனம் பெற்றவனானால் அவனுடைய உணர்வும் உணர்ச்சியும் அபா

ரதீக்ஷண்யம் பெற்று விளங்கும். அப்படிப்பட்டவன் பூத, பெளதிக தத்துவங்களை யெல்லாம் வென்றும் அந்த தத்துவங்களுக்குள்ளொல்லாம்புகுந்துவிளங்கும் அஹம் தத்துவ மொன்றையடக்கியாளாமல் “ஸமயோசித ஸாமர்த்தியம்” என்கிற பேரையைத்துக் கொண்டு ஸமயாநுசித ஸாமர்த்தியம் பழகி வந்ததால், விவேகசைதந்ரியம் பாழ்த்துப்போய், அகாலமிருத்தியு வந்து பிடித்ததும், “திரிசங்கு ஸ்வர்க்கம்” போல், முன்னும் போகமாட்டாமல் பின்னும் போகமாட்டாமல், அதுசித ஸாதனங்களை யனுஷ்டித்துப் பழகிவந்ததனால் விளைந்த வில்லங்கத்தை அதிதீக்ஷண்ய புத்தி யுக்தியோடு கூடியிருந்து அனுபவிக்கிறான்.

பராநந்தத்துக் காசைப்பட்டுழைத்து இகாநந்தத்தையும் இக சுகத்தையும் துச்சமென்று தள்ளி யொறுத்தபின், ‘ப்ரஹ்மாநந்தம்’ என்கிற பேரைச் சொல்லிக்கொண்டு தத்துவாரந்தமாம் வித்தி விளையாட்டில், காலத்தைக் கழித்தவர, கர்மம் முற்றி, காலமிருத்தியுவினால் தீண்ட, அகாலத்தில் தேஹத்தை யிழந்து, “உடம்பினைப் பெற்ற பயனாவதெல்லாம்” ஒருங்கிழந்து, “உடம்பினில் உத்தமனைக்காண்” சக்தியின்றிப் பரிதபிக்கிறான்.

ஸ்தூல சூக்ஷ்மதேஹங்களி ரண்டையுமாராய்ந்து பார்த்து ஸ்வாரஸ்யமில்லை யென்று ஸ்வதாவாக நீக்கினவனானால், மறுபடியும் தேஹ மெடுக்க அவனுடைய பூர்வசங்கல்பமே தடையாக விருக்கிறது. தேஹ மெடுக்கத் தன்னுடைய சங்கல்பம் தடைசெய்கிறது! முக்தி பெறுவதற்கோ அவன் செய்த கர்மம் தடை செய்கிறது! என்ன செய்வான் பாபம்! ஜீவராசிகளை யெல்லாம் வெறுத்து

“நீங்காத பச்சை நிறமுடைய” மரங்களில் வசித்து கதிமோக்ஷமின்றி வருந்துகிறான். சென்ற கார்த்திகை மாசம் நடந்த சூரஸம்ஹார உத்ஸவத்தில் சூரபத்மன் ஸ்ரீ சுப்ரஹ்மண்யரால் ஸம்ஹரிக்கப்பட்டுத் தோறும் வேறு தேஹத்தோடு பல ஜன்மங்களெடுத்துக் கடைசியில் மனுஷ ரூபத்தோடு சண்டை செய்ய அந்தத் தலையையும் வாங்கின பின், பச்சை விருக்ஷமாக ஜன்மமெடுத்து வேல்வனை வேண்டி யெதிர்க்க, அவர் கருணைமிகு தியினால், அவனுக்கு முக்தி கொடுப்பதஸாத்தியமாகையால், மயில் ஜன்ம மளித்து அவனைத் தனக்கு வாஹனமாக்கிக்கொண்டார்.

இப்படியாக கர்மத்தின் மர்மத்தை யறிவது மஹா கஷ்டம். ஆணவமலம், கர்மமலம் இரண்டுங் கழியாதவர்களுக்கு மாயா மலம் எப்படித் தீரப்போகிறது! அவர்கள் என்றென்றைக்கும் மாயாவிசாரணையாவர். இந்த “மாயாவிசாரணை” “மஹாத்மாக்கள்” என்று கர்ம வாசனை படிந்த மாயாவாத மொட்டியர்கள் பிரம்மமையினால் மேற்கொண்டு ‘ஹிப்நாடிஸ்ம்,’ ‘மெஸ்மெரிஸ்ம்’ முதலான மாயாஜால மந்திர தந்திரங்களைக் கற்று மதியற்ற ஜனங்களை மயக்கி மமதை யகங்காரங்களை விர்த்தி செய்து வருகிறார்கள். இஃதே ஆரியமத மென்றும், வேதாந்த மென்றும் சொல்லி வழக்கத்துக்குக் கொண்டுவந்து, மார்க்கத் தெரியாமல் பலரை மாயாவிசாரணைச் செய்து வாதனை விளைக்கிறார்கள்.

“மர்மமப்பா சொல்வதைக்கேள், தர்மவழி

[பற்றி கில்லாய்;

“கர்மமப்பா சொல்வதுன்னைக் கனமோ [கம் கெடுப்பதுங்காண்!”

என்ற தேவிவாக்கின் உண்மை தெரியாமல் இவர்கள் வினை கர்மத்தை வளர்த்து அகால மிருத்தியுவுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

பிரஹ்மதேஜஸுக்கும் பிரஹ்மரக்ஷஸுக்கும் முள்ள வித்தியாஸத்தை உள்ளபடியுணரவேண்டின், சூரிய தேஜஸுக்கும் சூரிய கிரஹணத்துக்கு முள்ள வித்தியாஸத்தைக் கொண்டு அதை அநந்தமாக்கியறிந்து கொள்ளவேண்டியது. சாசுவதமாய் சூரிய கிரஹணம் பிடித்து விட்டால் நம் கதியென்ற மென்பதை புத்திமான்கள் ஊகித்தறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஸமயம், உசிதம், ஸாமர்த்தியம்,— இந்த மூன்றின் ஞான மில்லாமல் ஸமயோசித ஸாமர்த்திய முதித்துப் பூரணமாகாது. பூரணமாயின் ஸமயம் காலதத்துவமாய் விளங்கும். உசிதம் நியதி தத்துவமாய் விளங்கும்.

ஸாமர்த்தியம் காரிய காரணதோரணை ஸ்வரூபமாக விளங்கும். இம்மூன்றின் ஸ்வரூபத்தை யறிந்தவர்கள் யாரோ அவர்களே கால தேச வர்த்தமான மறிந்து நடக்க வல்லவர்.

காலத்தை வந்தித்து விசயமாய் வெல்லலாம். தீரமுண்டேல் காலத்தை வஞ்சித்து வீரமாய் வெல்லலாம். அப்பொழுது ஸமய மெல்லாம் கைகட்டிக் காத்திருக்கும்.

நியதியை விவேக சைதந்ரியத்தால் வெல்லலாம். வென்றால் பரிசுவேதியைப் போல் தான் கைப்பற்றிய சாதன மெல்லாம் உசிதமாகும்.

ஸாமர்த்தியம் அப்பியாஸ முதிர்ச்சியால் வருவது.

வாஸனையற்றால் “ஸாமர்த்தியம்” தாஸனைப்போல் உடனிருந்து ஊழியம் செய்யும். ‘வாஸனை’ யென்றால் “காரியகாரண வாஸனைப்பற்று” என்று திருமந்திரத்தில் கூறியதேயாம்.

“காரியமேழும் கரைந்திடும் மாயையுள்
காரணமேழும் கரக்கும் கடவுளே
காரியகாரண வாசனைப் பற்றற
பாரணவுமுப சார்த்தப்பரிசிடே.”—திருமந்திரம்.

The Law of Life, or The Evolutionary Principle at Work.

“Evolution is the Law of Life” —Pythagoras.

திருக்கூத்துதரிசனம்.

“நன்றிதுஆட்டம் நன்றிதுகூத்து நன்று நன்றிது
[நடனம்]
அங்குமிங்குமெங்குங் கண்டிலே னிதுவொருவ
[திசயங் காண்மினே]
ஒன்றிநின்றன் றுணர்வழிந் துள்ளொளி யானபின்
அங்குமிங்குமெங்குமிதுவல்ல மற்ருரு அதிசயங்
[காண்கிலேனே.]”

அநாஹதசேஷத்திரத்திலே தில்லைஸ்தலமெ
ன்றொரு புதிதபூமியுண்டு. அந்தஸ்தலத்
திலே தில்லைவந்திலே எம்பெருமான் நட
ராஜமூர்த்தி ஜீவகோடிகளாய்ந்திரு நடனம்
செய்து திருக்கூத்துத்தரிசனமளித்தார். அ
ந்தத்தரிசனங்கண்ட எம்பெருமான் திருமு
லதேவர் “பொற்றில்லைக்கூத்து” என்று பின்
வருமாறு திருமந்திரம் ஒதியுள்ளார்.

(அற்புதக்கூத்து)—(டொன்னம்பலக்கூத்து)

நாதத்திலேயாடி நாற்பதத்தேயாடி
வேதத்திலேயாடி தழுவந்தமீதாடி
போதத்திலேயாடிப் புவனமுழுதாடுந்
திதற்றதேவாதிதேவர்பிரானே”

அவனருளால் அக்கூத்துப்பார்க்கக்கொ
டுத்துவைத்தயாரும் நாத, வேத, போதங்கட
ந்து, நாதாந்த, வேதாந்த, போதாந்தத்
திலே யவன் திருக்கூத்தைப்பார்த்துத்திவ்யா
நந்தமடையலாம். “நாதமுடிவிலே நல்லாநி
ருப்பது” என்பது திருமந்திரமாதலால் அம்மந்
திரசித்திபெற்று மந்திரதிஷ்டாவானவர்களு
க்கு அக்கூத்துக்காகியின் குதூஹலம் விள
ங்குமேயன்றி மற்றவர்க்கு அது ருசிக்காது.
இங்கே யொரு பரமரகசியம் சொல்லாமற்
சொல்லத்தக்கது. “நாதமுடிவிலே நல்லாநி
ருப்பது” போல், “வேதமுடிவிலேவிளங்கு
வது மோனம்.” நாதாந்தரூபியைக்கண்டு வே
தாந்தமோனத்திலிருந்தால் அப்பாக்கியம் பெ
ற்றோர். “மந்திரதிருஷ்டா” ஆவர். அவரு
டைய போதமுடிவிலே புவனமெலாந்தான
வொடுங்கும். அருட்கண்பெற்றார்க்கு ஐயன்
கூத்து ஆனந்தக்கூத்தாய் விளங்கும். அருளி
ல்லார்க் கங்கே புகலிடமில்லையால், அவர்
நாதாந்த, வேதாந்த, போதாந்தம் தான் போ
யும் காணவேண்டிய பொருளைக்காணாமல்,
முப்பாழையும் கண்டுமூர்ச்சித்துத்தான் வீழ்
வர்.

முப்பாழுக்கப்பாலாம் அப்பாலே தானுள்
ளான் “அருள் பெற்றவர்” தரிசிக்க ஆனந்தக்
கூத்து ஆடுவான் ஆட்டத்தைக்கண்டு களித்
தோர் விண்டுரை செய்ய வாயிலாது பண்டு
ரைகொண்டு பாவொராயினார். “உரையற்ற
தொன்றை உரைசெய்யும் ஊமர்காள்” என்ற
படி, மோனமந்திரத்தால் அவர் உரைசெய்
ததொன்றைப் பின்னால் வரைகிறோம்:

(ஆனந்தக்கூத்து)—(வெள்ளியம்பலக்கூத்து)

“நாதத்திலேயாடி நாதாந்தமீதாடி
வேதத்திலேயாடி வேதாந்தமீதாடி
போதத்திலேயாடி போதாந்தமீதாடுந்
திதற்றதேவாதி தேவர்பிரானே.”

ஆனந்தக்கூத்துப் பார்த்தோர் ஆரண்யக்
கூத்து தரிசனம் செய்தவகையிதுவாம்:—நா
தாந்த, வேதாந்த, போதாந்தமீதுள்ள ஆநந்
தநிருத்தசபையிலாடும் “திதற்றதேவாதிதே
வர் பிரான்” தானே, விசுத்திக்ஷேத்திரத்
திலேயுள்ள விஜ்ஞானக்ளாரூப வேதாரண்ய
த்திலே, நாதாரண்யரூபியாய்த்தோன்றிய “நல்
லாநிற்பொல்லாளாம்” பத்ரகாளியேட்டு போ
ட்டி போட்டு நிருத்தம்செய்ய, வெகுசாலம்
நாதன் கூத்துக்குப் பின்வாங்காது நடித்த
நாயகியின் கர்வமடங்க, “ஊர்த்துவ தாண்ட
வமாய்” எம்பிரான் கால்தாக்கியாடிப் போ
தாரண்யமெல்லாம் பொடிபடக் குதித்துக் கு
தித்துக் கூத்தாடிக்கெலித்தும், அம்மைசெ
ய்த மாயாஜாலத்துக் காற்றதவராய் “நல்
லவஸ்தைக்கிலக்கியமாய் நாதாநடல் கொண்
டோடி நான்மறையிலொளித்த”தோர் அதிர்
சயக்கூத்தைக் கண்டோர், அஃகை ஆரண்
யக்கூத்தென்று கொண்டாடித் தரிசிப்பர்.
ஆனந்தக்கூத்தன் லம்ஹார்க்குத்தென்றும்
ஆரண்ணியக்கூத்தை சிருஷ்டிக் கூத்தென்
றும் சொல்லுவர் “வேதாந்த சித்தாந்த
ஸமரசநிலைபெற்ற” பெரியோர். நாதாரண்யம்
“நல்லாநிற் பொல்லாளாம்” பத்திரகாளி.
வேதாரண்யம்=“விதம்ஹி” சாரண்யனம் விமல
நாதன். (அப்படியென்றால், தன்னையறியத்தப
லியற்றுவாருக்குத் தன்னைக் கொடுத்திரகூ
க்கும் தயாநிதியாம் நிர்மலஸ்வரூபி என்ற
படி.) போதாரண்யம்=புவனபோகங்களாம்.
(ஆரண்யக்கூத்து)—(செம்பொனம்பலக்கூத்து)

“நாதத்திலேயாடி நாதாரண்யத்தாடி
வேதத்திலேயாடி வேதாரண்யத்தாடி
போதத்திலேயாடி போதாரண்யத்தாடுந்
திதற்றதேவாதி தேவர்பிரானே.”

அற்புதகூத்தாடி “நாற்பதத்தே”;—ஆனந்
தக்கூத்தாடி “நாதாந்தத்தே”;—ஆரண்யக்கூ

த்தாடி “வேதாரண்யத்தே”;—அநந்நியக்கூத்
தாடி “அவனிவனற்ற விடத்தே.”—என்பது
மந்திரதிருஷ்டாவின்மத்தியமவாக்கு. இஃதை
வைகரிவாக்கிலுரைக்க வேண்டின், “வாயில்
லாநாயனார்” என்னைத் தாயில்லப்பிள்ளை
யென்று தரையில் விட்டுப் போய்விடுவார்.
ஆகையால் கேட்டதைக் கேட்டபடி மத்திய
மவாக்கில்தானே யுரைத்தேன். பரை, பச்சங்
தியில் இதனுண்மையறிந்தோர்க்கு “அநந்நி
யக்கூத்துக் காட்சி” தானே பொருள்படும்.
அது இஃதாம்:—

(அநந்நியக்கூத்து)—(செம்பொனம்பலக்கூத்து)

“நாதத்திலேயாடி நாதாரண்யனானுதி*
வேதத்திலேயாடி வேதாரண்யனானுதி†
போதத்திலேயாடி போதாரண்யனானுதி‡
திதற்றதேவாதி தேவர்பிரானே.”

“அநந்நியாச்சிந்தையந்தோமாம் ஹேஜனாப்பர்
யுபாஸிதே- தேஷாம் நித்தியாபியுத்தானம்
யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்.” என்று பக
வான் தன்னையே அநந்நியமாய் (பிரசிந்தையி
ன்றி)சிந்தையில் வைத்துப்பூஜை செய்வாரு
டைய யோகக்ஷேமத்தைத் தானே வஹிப்
பதாகச்சொல்லியுள்ளார். எம் பெருமான்
திருமுலதேவரும்,

“சசனநிபுமிராப்பகலந்தன்னைப் படைப்பான்
பாசத்துள்ளவைத்துப் பரிசெய்வார்களை
தேசற்றறிந்து செயலற்றிருந்திடில்
சசன் வந்தெம்மிடையீட்டிநின்றானே.”

என்று திருமந்திரோபதேசம் செய்திருக்கிறா
ல்லவா! ஆகையால் சசனை வழிபட்டார்க்கு எ
வ்விதக்குறைவும் வராது. உலகவழிப்பட்டார்

* நாதாரண்யன்—கீதோபதேசம் பெற்ற சமேஷ
னம் அவ்வுபதேசம் செய்தருளிய பகவானுமாம்.
† வேதவியாஸரின் மறு பெயர். பிரஹ்மஞ்சுத்திரம்
தொகுத்தவர்.

‡ Cf. “A perfect Man is a Glorious Physicist.”
‘போதபூரணவெளியில்’ ஸகலகலையும் ஸ்நிபுட
மாம்.

ருய்யும் பொருட்டு எம்பெருமான் அவர்களை அம்பரத்தேயணந்து உலகில் ஆண்டிகளாயிருந்து ஆட்சையெய்தார். ஆண்டியாவது யாரென்றால்,—

- (1) “ஆண்டி யாவது ஆண்டி ஆணவம் போக்குவன் ஆண்டி அருள் தருபவன் ஆண்டி மருளும் போக்குவ னுண்டி.”
- (2) “ஆண்டி யாவது ஆண்டி ஆடு மேய்ப்பவன் ஆண்டி விட்டால் பிடிப்பவ னுண்டி விடு மளிப்பவ னுண்டி.”
- (3) “ஆண்டி யாவது ஆண்டி மாண்டு மடிந்தா லாண்டி, மாண்டு விழுந்தால் தோண்டி மாயவ னுமவ னுண்டி.”
- (4) “மாயவ னுமவ னுண்டி மாகுடிமை பெற்றானே வேண்டி மாயை மயக்கந் தாண்டி மனைதயுஞ் சுட்டேன் காண்டி.”

இன்னும்தில் சிரத்தையுள்ளோர் மாயாண்டிச்சித்தன் பாடிய மார்கழி மாசத்து ஆண்டிப்பாட்டைப் பூரணமாய்ப்பார்க்க. (ஆனந்தத்தாய்மொழியில் இதைக் காணலாம்- விவேகரூபா. 1.) ஆண்டிப்பிச்சையெடுப்போர் “ஊனமில்லா உணர்வு” ஒன்றே வண்டி, “உயிர்ப்பிச்சை”க்கிரந்துநிற்பான்றி “ஊனுணர்வு” வேண்டார்.

அவர் பேரிரைச்சலிட்டுப்பிசைக்கிரத்தலைக் கேழேவரைகிறோம். “சந்தையிரைச்சலிலே குடியிருந்து கெட்டேனே”யென்றபடி, “சந்தையிற்கூட்டமாம்” ஈஷணத்திரியங்கனின் நடுவே கருவிகரணங்கள் செய்யும் சந்தையிரைச்சலு

க்கு மேலே அவரது இனியகுரல் கேட்கவே ண்டமென்று “பேரிரைச்சல்” இட்டாராயினும் ஊனர்கள் காதிருந்தும் கேளாச்செவிட ராகவேயிருக்கிறார்கள்.

“அம்மா ஆ! பிசைப்பாண்டி-உயிர்போகுது! அம்மா! ஊனமில்லா உணர்வு- ஒருநொடிதா [யேன்! உயிர்ப்பிச்சையம்மா! ஊனுணர்வுவேண்டேன் [தாயே. ஆண்டிப்பிச்சையம்மா! அம்மணமாக் கொடுக் [கணும், தாயே!!

அவலமாய் ஆண்டிவேடம் போட்டலை வோர் திரிமூர்த்திகளும் பட்டபாடுபடுவர். திரிமூர்த்திகளும் அந்ருயாதேவியிடம் போய் அவலமாய் நிர்வாணபிசை கேட்கக் குழந்தைகளாகிப், பின்னர் அத்தேவியார் வயிற்றில் பிறந்து தத்தாத்திரேயரான கதையெல்லாருக்கும் தெரிந்ததே. தாருகாவனத்து ரிஷிகள் கர்வத்தையும் பகவான் பிஷாடன மூர்த்தியாகவும் ஸ்ரீ விஷ்ணு மோஹினியாகவும் வந்து நாசம் செய்தாரென்பது பிரசித்தம்.

“மோகினி ராகம்பாடத் திரிபுடி தானம் போடத் தவவேட ராட்ட பாட்டம் தாணியி லொடுங் கிற்றையே!

என்பது ஆகாசவாணியின் அசரீரிவர்க்கு அவர்கள் கர்வபங்கம் செய்து கர்வத்தையடக்கியபின் அவர்களுக்குத் திருவருள் சாதிப்பான் தில்லைத் தலத்திலாடியிருத்தமே “பொன்னம்பலக் கூத்து” என்று புகழ்பெற்று விளங்குவது. மார்கழிமாசம்தோறும் ஆருத்ராதரிசனத்தன்று இக்கூத்து தில்லைத்தலமாம் சிதம்பரத்திலே ஐதீகமார்க்கமாய் இன்னும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

THE HOLY MYSTERIES.

திருமந்திரம்.

ஓ மதுரமீனாக்ஷியை நமஃ
தத்தாத்திரேய ரிஷி:
ஸத்யாந்த:
சாந்த அவதூதாத்மாநம்பஜே.

திருமந்திரம் என்பது திருவே மந்திரமாயமைந்துள்ள தென்று பொருள்படும்.

“அருவேயுருவும் உருவே:ருவுமாய் அமைந்துள்ள தொன்றெது-அதுவே திருவாய் உருவாய் அருவாய்.”

“திரு” என்பது அழகேயுருவாயமர்ந்துள்ள பரதேவியின் ஸ்வயம் ப்ரகாசத்திலிருந்துண்டான விமர்ச ரூபமாம். தேவியின் சொரூப அழகே அழகு அவ்வழகைப் பார்க்கக் கொடுத்துவைத்தவர் ஆந்தமே “ஸௌந்தர்யலஹரி.” திரிபுடி ரஹிதமானது “ஆனந்த லஹரி.” திரிபுடி ஸஹிதமானது “ஸௌந்தர்யலஹரி.”

“மந்திரம்”.—“மனம் ஒரு வழிப்பட்டது மந்திரம்.” “ஒருவழி” யாவது ஒப்பற்ற சஷு ம்நா மார்க்கமாம் பிராணன் சஷு ம்நா நாடியிற் புகுந்தால் அது பட்டு நாதவடிவாய் விடுகிறது. நாதவடிவாகியும் தடித்துள்ள தாதலால் “சித்தம்” என்று விளங்குகிறது. சித்தமாயுள்ள மனம் சுழுமுனையில் பிரவேசித்து மேல்வாயின் வழியாக வெளிப்படுங்கால் அது பட்டுப்போகிறது; அதாவது, “விழுந்துபோகிறது.” மனம் (சித்தம்) சஷு ம்நா நாடியில் பிரவேசித்து “மேலைவாசல வெளியுறக்கண்டபின்” அது விழுந்துபோகி றதாதலால், “மனம் ஒருவழிப்பட்டது” என்ற பதால் “நாதாந்த வெட்டவெளி” யோகதர்

சன முறையால் குறிக்கப்பட்ட தென்று கொள்ளல்வேண்டும். அப்படியாகில் “நாதாந்த வெட்டவெளி”யை அந்தமாகவும் “மனவெளி”யை ஆதியாகவும் உடையதோர் சாதன மார்க்கம் “மந்திரம்” எனப்படும் என்பது தன்னாலே விளங்குவதாயிற்று.

“நாதவடிவாகிய மஹாமந்திராதி ரூபியே, நாதாந்த வெட்டவெளியே!” என்றதனால் அறிவுருவாய் தேவி “நாதவடிவாகவும்,” அதாவது “தேஜோமன” டாகவும் “நாதாந்த வெட்டவெளி”யாகவும் விளங்குகிறாள் என்பது பெறப்பட்டது.

“நாதாந்தவெட்டவெளி” அருவமானாலும், தீர்க்கதரிசன சித்தி பெற்றவர்களுக்கு அது திரிபுடி ஸ்வரூபமாய் விளங்குவதால், அதற்கும் ஒரு உருவுண்டு: இதைத்தான் “அருவே உருவாயமைதல்” என்று சொல்கிறது. யோகதர்சனத்தில் இது தேவியின் விமர்ச ரூபமாய் விளங்கும். “உத்யத்பானு ஸஹஸ்ரகோடிஸத்ரசாம்” என்று அவ்வருவருவைக் கண்டவர் கூறியிருக்கின்றனர். (ஸ்ரீ ஆதிசங்கராசாரியர் அருளிச்செய்த ‘மீனாக்ஷி பஞ்சரத்நம்’ பார்க்க).

இப்படி யமைந்த “அருவரு” தானே ஸ்வயம் ப்ரகாச மாத்ரிமாய் நிற்குங்கால் திரிபுடியை விழுங்கி, “தெரிவானும் தெர்பொருளும் ஒன்றாகி” நிற்பதால், அத்திரிபுடி யுருவ மிழந்து அருவாய் விளங்குகிறது. இவ்வனுபவத்தையே ஸ்வானுபவச் செல்வர்கள் “நாதாந்த ரூபியே, லேதாந்த மோனமே, நானெனுமகந்தை தீர்த்தென் பதியுண்டமதியான மதிவநவல்லியே” யென்று ருணித்துத் தொழுதிருக்கிறார்கள்.

“அருவேயுருவும் உருவேயுருவாய் அமைந்துள்ள தொன்றெது” என்றுரைசெய்தது

யோகதரிசுநத்தில் கண்ட தேவியையே குறித்துச் சொன்ன தென்று இப்பொழுது நன்றாக விளங்கும். “உரையற்றதொன்றை உரைசெய்யும் ஊமர்காள்” என்று எம்பெருமான் திருமூல தேவரே விளித்துரைத்த வாயில்லாநாயனார்கள் வார்த்தையாடும் விமரிசையிதவா மென்று சொல்லாலே சொல்லிக் கல்லாது, எம்பெருமான் தன்னை யடுத்து வழிபட்டாரைத் தடுத்தாரும் “காட்டுக்குறி” யால் காட்டினம் சுட்டி.

“அருவையுருவும் உருவையருவுமாய் அமைந்துள தொன்றெது - அதுவே திருவாம் உருவாம் அருவாம்.”

சகுணத்தில் “தேவி” யென்று தொழும் அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்தமான அறிவே, “திருவாம்” — (சிவம் சக்தியென்று பேதித்துக் கூறவும் அறியவும் முடியாத அத்தைவ தருணவெழிலாம்) அகண்டானந்தலக்ஷ்மியாக விளங்குவதாகும். அதுவே பின்னும் “உருவாம்” — (“இச்சா சக்தி உமாகுமாரி” யென்ற சிவ சூத்திரப்படி) உமையவளாம் உருவாம். அதுவே அந்த உமையவளுக்குள் விளங்கும் சிவ ஸ்வரூப சாக்ஷாத்கார அருவாம்.

“அறிவார் பராசக்தியானந்த மென்பார்
அறிவார் அறிவுருவாமவனென்பார்
அறிவார் கருமமவளிச்சை யென்பார்
அறிவார் பானுடவளித்தானே” — திருமந்திரம்

அத்தைவ தருண வெழிலாய் விளங்கும் அகண்டானந்தலக்ஷ்மியாம் திருவே, சுழிமுனைத்துவாரம் திறந்தது முதலுண்டாகும் சுழிமுனைப் பிரவேசமான “நாதவடிவு” முதல், சுழிமுனாந்தங்கடந்து விளங்கும் “நாதாதவெட்டவெளி” யாகிய “வேதாந்தமோனம்” வரையிலுள்ள சாதனமார்க்கத்தை சந்திப்பார்

களுக்கு விளக்கும் பொருட்டு மந்திரவடி வெடுத்து விளங்கியதாகும் இத் திருமந்திரம். தேவி வாக்குபிரயாகவும் சிவன் அவ்வாக்கின் கண் மறைந்துறையும் பொருளாகவும் இருப்பதாக தேவி பாகவதத்தில் உபதேசித்திருப்பதால், மூலமாய் ஏற்பட்ட மந்திரத்தைப் பின்னப் படுத்திப் பேதபுத்தியால் உரைசெய்துளதுவோர் மந்திர வீரியத்தைத் தந்திர மறிந்து தானும் கிரகிக்கத் தெரியாது பிறருக்கு முதவாது கெடுப்பதால் அவர்கள் ஜீவனைத் தூக்கிவிட்டுக்கொல்வார் பாதகத்திலும் மேலான மஹா பாதகத்துக்காளாகிறார்கள். “மந்திரம்” ‘கூறியவான்’ ஒக்கும். அம்மந்திரவானை மந்திர திருஷ்டாக்கள் கையாள வேண்டுமேயன்றி அறிவிலாக் குழந்தைகள் கையாடின் ஆபத்து விளையும்.

திருமூல நாயனார் ஓதிய திருமந்திரம் மூவாயிரம். இம் மூவாயிர மந்திரத்தையும் ஒவ்வொரு வருஷம் ஸமாதியிலிருந்து அனுபவித்த சுகத்தை ஒரு மந்திரமாக ஓதி, இப்படி ஒரு மந்திரத்திற்கு ஒரு வருஷமாக மூவாயிரம் மந்திரத்துக்கும் மூவாயிரம் வருஷம் ஸமாதியிலிருந்து இவ்வருமையான மந்திரத்தை உண்டுபண்ணினார் என்பது ஐதிகம்.

மந்திர வலித்தி, அருள்வலித்தி, தரிசன வலித்தியெல்லாம் பெற்றபின் “ஒப்பிலெழுக்கோடி யுகமிருந்தேனே” யென்று “திருமூலர்வரலாறு” கூறும் திருமந்திர மொன்றிற் செப்பியிருக்கிறார். அவ்வளவு காலமிருந்ததற்குக் காரணம் என்ன வெனிலோ, கேண்மின்:—

“இருந்தவக்காரணங்கேளிர்திரனே
பொருந்திய செல்வப்புவனாதிபதியை
யருந்தவச் செவ்வியைச் சேவித்தடியேன்
பரிந்துடன் வந்தனன் பத்தியினாலே.”

ஏழுகோடி யுகமிருந்து “சிவசக்தியைக்கிய ஸ்வரூபிணி” யைச் சேவித்து வந்தவர், பின்னுமுடல் தரித்திருவந்ததற்குக் காரணம் என்ன? அவருக்கு என்ன, — ஆசையா? பாசமா? கர்மமா? மாயையா? ஒன்றுமில்லை. பின்னையேன் இங்கு வரவேண்டும்? அதற்குக் காரணம் அவரே சொல்கிறார் கேண்மின்:—

“மாலாங்கனே யிங்கு யான்வந்த காரணம்
நீலாங்கமேனி நேரிழையாளொடு
மூலாங்கமாக மொழிந்த திருக்கூத்தின்
சீலாங்க வேதத்தைச் செப்பவந்தேனே.”

“நீலாங்கமேனி நேரிழையான்” என்றது யாரை யெனின், சொல்கிறார் கேண்மின்:—

“நேரிழையாவான் நிரதிசயானந்தப்
பேருடையாளென் பிறப்பறுத்தாண்டவன்
சீருடையான் சிவனாவடு தண்துறை
சீருடையான் பதஞ் சேர்ந்திருந்தேனே.”

“சேர்ந்திருந்த” லாவது யோகசமாதியிலிருந்தலாம். இவரீயோகசமாதியெய்த வைபவத்தைக் கேளுங்கள்:—

“சேர்ந்திருந்தேன் சிவமங்கைதன்பங்கனைச்
சேர்ந்திருந்தேன் சிவனாவடுதண்துறை
சேர்ந்திருந்தேன் சிவபோதியின்நீழலிற்
சேர்ந்திருந்தேன் சிவன்நாமங்களோதியே.”

சேஷத்திரசேஷத்திரஜஞாயி(ஸதேஹியாய்) அவர் தபலிருந்த வைபவத்தை அண்டத்தைக் குறித்துச் சொன்னதுபோல், பின்னல் பிண்டத்தைக் குறித்துச் சொல்கிறார்.

திருவாவதிதூறையிலே ஆற்றங்கரையிலே போதிமரத்தடியிலே சிவன் நாமங்களோதி சிவயோக சமாதியிலிருந்தவர் தானே பிண்டத்திலிருந்த விடத்தை. (தலத்தை=தத்துவஸ்தானத்தை)த்தெரிவிக்கிறார். அதைக்கேண்மின்:—

“இருந்தேனிக்காயத்தே யெண்ணில்கோடி
யிருந்தேனி ராப்பகலற்ற விடத்தே
யிருந்தேனியமையவரேற்றும் பதத்தே
யிருந்தேனென் னந்தியிணையடிக்கீழே.”

இக்காயத்தே எண்ணில்கோடி காலம் இருந்தேன் என்றது உள்ளுடம்பினைக்குறித்து.

“சென்றுண்டு வந்துதிரிதருமுள்ளுடம்
பென்றுங்கொடாதிது.”

“அல்லற்பிறப்பையகற்றவிக்கு மாய்ந்நாய
தொல்லையுடம்பின் றொடர்பு.”

என்ற ஓளவைகுறள்களால் உள்ளுடம்பு என்று மழியாது ஊழழி காலமாயிருக்கத் தக்கதென்றும், அவ்வுடம்பின் பழமையான தொடர்பை ஆய்ந்தாய (தீரவிசாரித்துணர்) (அது) துன்பத்துக்குக்காரணமாயிருக்கும் “(அல்லற்) பிறப்பை அகற்றாவிக்கும்,” அதாவது பிறவிநோய் நீக்கி மோக்ஷ சுகமளிக்குடனும் தெரியவரும். இவ்வளவு காலமிருந்த இவ்வளவு தவம் செய்து முத்தி பெய்தாது சித்தி விளையாட்டில் காலத்தைக் கழித்து ட்டிராதலால் பின்னும் பிறவியெடுக்கநேரிடது; முத்தி சித்தியளிக்கும்: சித்தி முத்யளிக்காது: ஆதலால் நின்தவமெலாம் மாயிற்றென்பிரேல், அப்படியல்ல! “இவ்வன் தன்னை நன்றாகத் தமிழ்ச் செய்யுமறே” “என்னை நன்றாக (சித்தபுருஷனை)ப் படைத்தனன்” என்கிறார்.

“இறைவன்தன்னை நன்றாகத் தமிழ்ச் செய்யுமாறு” சித்தமுத்த புருஷனாய் அவதரித்த திருமூலர் அஞ்ஞானந்தகார வனத்தில் புகாது “ஞானத்தலைவிதன் நந்திரகர் புகு” — அதால் மனோன்மனியின் அதிஷ்டான ஸ்தானமாகிய மஹாபிந்துவுக்குக் கீழேயுள்ள “உன்மநாபிடம் முதல் பிந்து டீடம் வரையிலு

ள்ள” நவசக்ரரூப ஸ்ரீசக்கரக்ஷேத்திரத்தில் ஒவ்வொரு பீடத்திலும் ஒருகோடியுக்கமாக, தேஹவாஸனை யென்பது அறவற்றுள்ள “ஊனமில் ஒன்பதுகோடியுக்கத்தனும்” “ஞானப்பால்” கொண்டு அபிஷேகஞ் செய்து; “என்னோதனையர்ச்சித்து” ஞானஸ்வரூபமாம் “நற்போதியின் கீழ்” அத்தியாத்மயோகஞ் செய்து சமாதியிலிருந்தேன் என்பதைத் தெரிவிக்க “நானுமிருந்தேன்” என்று கூறுகிறார். இப்படி அத்தியாத்மயோகஞ் செய்து திடஞானம் பெற்றபின், ஞானகாசத்திலிருந்தபடியே அதைவிட்டுப் பிரியாமல் மனகாசத்திற் புகுந்து, மனகாசத்திலிருந்து, யஜ்ஞமேயுருக் கொண்டதுபோல் வராஹமூர்த்தி யவதரித்தவாறு, வேதத்தையொத்தவுடலையும் பெற்றார். எப்படிப்பெற்றாரெனில், “உற்பத்தி, க்ஷய, லயமுறை”யில் உற்பத்தி ரூபமாய் விளங்கிய “உள் நின்ற அத்தன்” “எனக்கிங்கு அருளாலளித்த” தாகச் சொல்லுகிறார்.

இப்படி திரிபுரத்துக்கும் சமமான ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண தேஹங்களைப்பெற்றபின் இம்மன்று உபாதிகளோடிருந்தும், அவ்வுபாதிரிதனாகவே யிருந்தனுபவித்ததோர் அழிவிலா இன்பத்தை, அற்ப சுகத்தை நாடிச் சிற்றின்பதுகர்ந்து சேழியும் வையகத்தார் (உலக வாசனை பற்றியுள்ளோர்) பெற்றுய்யுமாறு “வான்பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்குவன்” என்கிறார். பராகாசத்தையே ஆச்ரயித்து நிற்கும் பரம இரகசியமாயுள்ள உண்மைப் பொருளை உலகோர் உய்யுமாறு பரங்கருணை மிகுதியால், திருவாய்மலர்ந்தருள விசைத்தனர். அவரது திருவாய்ப்பிறப்பாய் வருவனவாம் “ஊன்பற்றி நின்ற”-அதாவது, பரை, பசுயந்தி, மத்யமையாயிருந்து மறைந்து போகாமல் வைகரிவாக்கால் வெளிவந்த “உணர்வுறுமந்திரம்”—அறிவோ

டுங் கூடிய, அல்லது, அறிவோதபமாகும்படி மனதில் உறுத்தும் சக்திவாய்ந்த மந்திரத்தை; “தான் பற்றப் பற்ற”—அதாவது “ஆக்மானு சந்தனனாயிருந்து” பற்றப் பற்ற (ஐபமாகவும் அஐபமாகவும் மனதிற்பதியுமாறு நாதானுசந்தானத்தால் இடையறாது பற்றிநிற்க) அது “தானே”யாகி—“தத்துவமெங்குண்டு தத்துவனங்குண்டு” ஆதலால், “அது அதுவேயாகி”—அப்படியென்றால், அந்த மந்திரம்தானே, நாதானுசந்தானம் ஆத்மானுசந்தானம் முதலான சாதனுமுறைகளால் ஆத்மாவாகிய (அறிவுமயமாகி) “தலைப்படும்”—இரண்டற்ற “அத்வைதஞானமாம்” “அறிவழிந்த அறிவாகும்”—என்றால், நற்போதமழிந்து ப்ரபோத சந்திரோதயமாகி, ஸ்வயம் ப்ரகாச ஞான சூரியனாகத் தலைபெடுத்துப் பிரகாசிக்கு மென்பார்.

“நுன்பெற்றவின்பம் பெருவிவ்வையகர்
வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள், சொல்கு
ஊன்பற்றி நின்ற வுணர்வுறுமந்திரம் [வன்
தான் பற்றப் பற்றத் தலைப்படுத்தானே.”

என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி யுள்ளார். இதனால் மந்திர விரியம் திருமந்திரத்திற் பூரணமாயமைந்துளதால் அது “தானே தலைப்படும்” சக்திவாய்ந்துள தென்பதைத் தெரிவித்து, அவ்வளவு விரியம் வாய்ந்த மந்திரத்தை ஆத்மானுசந்தராயிருந்து ஐபமாகவும் அஐபமாகவும் இடையறாது பற்றிப் பற்றி யனுஷ்டிக்கப்போந்த பூரணபக்குவம் வாய்ந்திலாமந்தர், சோபான முறையாகின்று,

(1) நாதத்தமும் பெருக்க உருவேற்றத் தல்; பின்னர்,

(2) மனனத்தால் மறப்பிலா மனத்திற் பதித்தல்;

பிறகு, (3) மந்திரத்தின் அதிஷ்டான தேவதைகளையர்ச்சித்துத் தரிசித்தல்; அதன் பின்,

(4) அவ்வதிஷ்டான தேவதைகள் துவாரா “குருதரிசனம்” என்னும் “நந்தி தன்னைச் சிறப்பொவ்வான் வர் சென்று கைகூப்பி” நிற்பதைக்காண்டல்;

பிறகு, (5) அந்த குருவிலும் வேறு அல்லாத “பிறப்பிலி நாதனை” குருவோடு அத்வைதமாக பாவித்து குருவருளால் அவன் திருவடி சேர்தல்; ஆகிப் “பஞ்சாக்ஷரப்படி யேறி” “ஒதலும் ஆமே” (மந்திரசித்தியைக் கொடுக்குமே) என்று கூறுவான் பின்வரும் மந்திரத்தை ஒதி யுள்ளார்.

“பிறப்பிலிநாதனைப்பேர்நந்திதன்னைச்
சிறப்பொவ்வான்வர் சென்று கைகூப்பி
மறப்பிலா நெஞ்சினால் மந்திரமாவே
யுறைப்பொடுங் கூடி நின்றோதலுமாமே.”

மந்திர சித்தி பெற்றோர், மாயை மயக்கில் வீழ்ந்து மோசம் போகாதபடி, மந்திர திருஷ்டாவுக் கடையாளமென்ன வெனில், அடிமுடியில்லா அனந்தனைக் கண்டு அத்வைதமாகத் தரிசித்தனுபவித்தலாம் என்றோதுவார், பிரமனும் விஷ்ணுவும் அடிமுடி காண்போமென்று வராகமாகவும் ஹம்ஸமாகவும் தேடித்தேடியலுத்துக் கடைசியில் “பார்மிசைக் கூடி,”—

“அடிகண்டிலேனென்று அச்சுதன் சொல்ல
முடிகண்டனென்றயன்பொய்மொழிந்தா
[னே”

இப்படி அனந்தமாய் அத்வைதமாயுள்ள பரசிவத்தைவிளக்குவான் திருமந்திரமோதிய

எம்பெருமான் திருமூலதேவர் “அவையடக்கம்” கூறும் அழகைக் கண்ணுள்ளோர் கண்பொர்த்துக் களிக்க.

“அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பதே யானந்தம்” ஆதலால், “முகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்காள்” இலக்கிய மறியாது இலக்கணத்தைமட்டு மோதி “டுக்ருங்கரணே” பென்று நெட்டுருப் போட்டுக்கொண்டிருந்த மூடமதியைப்போல், வார்த்தையை மட்டும் உச்சரிக்கக் கற்றுக்கொண்டுவரன் முறையறியாது வழக்குரைத்து விதண்டாவாதம் செய்து வல்லமை காட்டி “யானும் அவ்வழகைக் கண்டேன்” என்று உக்களைப் படைத்த பிரமணைப்போல் “பொய் மொழி” பகராதீர்.

“மகட்குத்தாய் தன் மணுளனோடாடிய
சுகத்தைச் சொல்லென்றற் சொல்லுமாறெ
[ங்கனே!”

முகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கும் மூடர்க்கு அத்வைத ஞானோபதேசம் செய்வதென்றால் அது எப்படியாகும்? முடியாததே! ஆகையால் அவரை நீக்கி அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பார்க்கே இம்மொழி பகர்ந்ததாகக் கொள்ளவேண்டியது.

“ஆரறிவாரெங்களண்ணல் பெருமையை
யாரறிவாரிந்தவகலமு நிகளமும்
பேரறியாத பெருஞ்சுட ரொன்றதின்
வேரறியாமை விளம்புகின்றேனே.”

இப்படி நூற்பொருள் கூறி “அவையடக்கம்” சொல்கிறார் கேண்மின்:—

“பாடவல்லார் நெறிபாடவறிக்கிலேன்
ஆடவல்லார் நெறியாட வறிக்கிலேன்
நாடவல்லார் நெறிஞான மறிக்கிலேன்
தேடவல்லார் நெறிதேட கில்லேனே.”

இப்படி நால்வகையிலும் “அறிகிலேன்” என்றதால் இவன் என்னத்தையறிந்து சொல்லப்போகிறானென்று ஈனமாயெண்ணிவிடாதீர்கள். எம்பெருமான் இதையெல்லாம் அறியாமலே அத்வைத பரசிவத்தை “உணரலுமாமே” யென்று ஸ்தாபிப்பான் வந்துளார். அவர் வாய்மொழியைக் கேண்மின்:—

“மன்னிய வாய்மொழியாலு மதித்தவர்
இன்னிசையுள்ளே யெழுநின்ற வீசனைப்
பின்னையுலகம்படைத்த பிரமனும்
உன்னுமவனை யுணரலுமாமே.”

தந்தனப்பாட்டினாலும் ரஞ்சனக் கூத்தினாலும் இது சாத்தியமாமென்று நினைவாதீர்கள். வீண்பகட்டாலும் வெளிவார்த்தைகளாலும் நாப்பழக்க மாத்திரத்தால் “கற்றதோர் கல்வியாலும்” இது ஆகுமென்று நம்பி மோசம் போகவேண்டாம். மனத்தை ஒப்பற்ற சுழிமுனையி லடக்கி “அலையும்னத்தை யடக்கும்” யோக சாதனையால் அது பட்டு நிறைபாழ் வெளியும் கடந்துள்ள தாய்வெளிக் கண்ணே தூர்யமனத்தால் “உணர்வுறு மந்திரர், தான் பற்றப்பற்றத் தலைப்படுந்தானே” யென்று சொன்னதை மறந்து விடாதீர்கள்.

வேதபாடத்தினாலும், அத்தியயனத்தாலும், ஸ்தோத்திரபாடங்களாலும் கற்றுக்குட்டிகள் செய்யும் கல்மஷம் நீங்காப் பத்திமையால் இப்பயன் சித்திக்கிறது என்று எம்பெருமான் கூறுவதை உள்ளத்திருத்தி உண்மை வழிப்பட்டுயிருங்கள் சொன்னேன்! சொன்னேன்!!

“தத்துவஞான முரைத்துத் தாழ்வரை
முத்திக்கிருந்த முனிவருந் தேவரும்
ஒத்துடன் வேரையிருந்து துதிசெயும்
பத்திமையானிப் பயனறியாரே.”

“மூலனுரைசெய்த மூவாயிரத் தமிழ்
ஞாலமறியவே நந்தியருளது
காலையறிந்து கருத்தறிந்தோதிடின்
ஞாலத்தலைவனை நண்ணுவான்றே.”

Free from Bonds. (The Autobiography of a Taluq Gumastah)

* அவிழ்த்துவட்ட கழுதை.
(ஒரு தாலுகா குமஸ்தா சரித்திரம்.)

இன்னொரு நாளிரவு எனக்குப் பசியாமையால், நான் சாப்பிடாமல் படுத்துக்கொண்டுவிட்டேன். எந்தாயார் எனக்கு ஏதோமருந்து செய்துகொடுத்துவிட்டு, அவளும் படுத்துவிட்டாள். என் மனைவி “நீங்கள் ஏன் சாப்பிடவில்லை? என்ன உடம்புக்கு?” என்றாள். “எல்லாம் முன்காலையில் சரியாய்ப்போய்விடும்.” என்றேன். “நீங்கள் எல்லாம் போல் சரியாய்ச் சாப்பிடவில்லை. உடம்பும் வரவா இளைத்திருக்கிறது. உடம்பில் ஏதோ கெடுதல் இருக்கிறது” என்றாள்.

“ஆம், அதற் கென்ன செய்திதது?” என்றேன். “வவத்தியம் செய்து கொள்ளவேண்டும். நல்ல மருந்துகள் வாங்கி சாப்பிடவேண்டும்.” என்றாள்.

“பணமேது?” என்றேன்.

“எங்கள்பாவுக்கெழுதி வேண்டியபணம் அனுப்பச் சொல்லுகிறேன், மருந்துகளே வேண்டுமானாலும் வாங்கி அனுப்பச் சொல்லுகிறேன்” என்றாள்.

“பிறர் பணத்தைச் செலவிட்டு வைத்தியம் செய்து கொள்ள எனக்கு இஷ்டமில்லை. பொதுவாய் மருந்துகளில் எனக்கு நம்பிக்கையுமில்லை” என்றேன்.

“பிறர் பணத்தை வாங்கிக்கொள்ள இஷ்டமில்லை தானாகசம்பாதிக்கவும் இஷ்டமில்லை, அல்லது சாம

* தன்னையறிந்து தன் வழியில் பிரவேசிக்கும் மனோதர்ம சக்தி தடையறியாது.

ர்த்தியமில்லை. பிறர்கொடுக்கும் மருந்தை சாப்பிட இஷ்டமில்லை; மருந்தில்நம்பிக்கையுமில்லை; தானாக மருந்து செய்து கொள்ளவோ, வாங்கிக்கொள்ளவோ சக்தியுமில்லை. தனக்காவும் தெரிகிறதில்லை, பிறர் சொன்னால் கேட்கிறதில்லை. இப்படிப்பட்ட புருஷனைக் கட்டிக்கொண்டு மாரடிக்கவேண்டியிருக்கிறது எனக்கு!” என்று பெருமூச்செறிந்தான்.

நான் ஒன்றும் பதில் பேசவில்லை.

“நீங்கள் மட்டும் என்ன மற்றெல்லாயும் காட்டிலும் தெய்வப்பிரவியாக ஆகாசத்திலிருந்து குதித்து விட்டது? இப்பொழுது எங்கள்பா இல்லையோ? உடம்பொன்று மில்லாவிட்டால்கூட மாதம் ஏதாவது ஒரு சீசா, அல்லது ஒருடப்பி புது மருந்து வாங்காமல் இருக்க மாட்டார். தினம் “பேபர்களைப்” பார்த்து இன்ன இன்ன புதுமருந்துகள் விற்பனைக்குத் தயாராயிருக்கின்றன வென்று “டைரி” புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்வார். அவ்வளவு பெரிய சம்சாரத்தில் அதுவும் வேண்டித்தானிருக்கிறது” என்றாள்.

“எனக்கின்னும் அவ்வளவு பெரிய சம்சாரம் வந்து விடவில்லை. அதுவரையிலும் நான் எனக்குத் தெரிந்தபடியிருக்கிறேன்.” என்றேன்.

“உங்களுக்குத் தெரிந்தது தான் வெட்டவெளிச்சமாய் விளங்குகிறதே. என்னையும் இந்தப் பச்சைக் குழந்தையையும் திண்டாட்டிட்டு நீங்கள் செளக்கியமாய்க் கண்மூடிவிடுவீர்கள். எங்களுநில ஒரு தாலுக்கா குமஸ்தா சுப்பையர் என்று ஒருவர் இப்படித் தான் நிஷ்காரணமாய் வரவா இளைத்துப் போய் திடீரென்று செத்தார். அவர் பெண்சாதி, சாணிதட்டியும் அவ்விடித்தும் அப்பளம் விற்றும் ஐந்து குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு கஷ்டப்படுகிறாள்.

“நீயும் அந்தமாதிரிவேல்களை கீக்கிரத்தில் கற்றுக் கொள். இனிமேல் குழந்தைகளைப் பெருமல் சமர்த்தாயிரு.”

“சத்திரத்துச் சோற்றுக்குத்தாத்தனையங்கார் உத்தரவென்ன! பயப்படாதே காப்பாற்றுகிறேன்! என்று சொல்ல வாயில்லை. எனக்காக இல்லாவிட்டாலும் இந்தப் பச்சைக்குழந்தைக்காகவாவது இரங்கி மருந்து சாப்பிடக்கூடாதா?”

“என்ன மருந்துசாப்பிட்டாலும் நீ உன் குணத்தை மாற்றுகிறதில் நான் இன்னும் ஒருவருஷத்திலோ இரண்டு வருஷத்திலோ ஏக்கம் பிடித்தோ பைத்தியம் பிடித்தோ சாகவேண்டியதுதான். நீ என்னைக் கரையான் அரிப்பது போல் பிடுங்கித்தின்பதினால் தான் இந்தஸ்திதிக்கு என்னுடம்பு வந்துவிட்டது!”

“எல்லாம் அங்கங்கே போய்ப் பார்த்தால் தெரியும். இதற்குமேல்தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்குப் பிடிக்காவிட்டால் எனக்கு தெரியாமல் சாப்பாட்டில் விஷங்கொடுத்தாவது தூங்கும் பொழுது அக்கிக்கிணற்றில் போட்டுவிட்டாவது என்னைக் கொன்று விடுங்கள்! பிறகு நீங்கள் இறந்தாலும் சரி, வேறுநல்ல பெண்ணைக் கலியாணம் பண்ணிக்கொண்டு வாழ்வதாலும் சரி எனக்குக் கவலையில்லை. இப்பொழுது இருக்கிற பைத்தியம் போதாதா உங்களுக்கு? இதற்கு மேலும் வேறே இருக்கிறதா? உள்ளத்தை நல்லதைச் சொன்னால் மூக்கிற்கு மேல் ரோஷம் வருகிறது. ஒருவர் ஒரு சொல் சொல்லாதபடி வைத்துக் கொள்ளுகிறதானே அப்படி ரோஷமுள்ளவர்கள்!”

“எனக்குத்தாக்கம் வருகிறது, இப்பொழுது என்ன செய்யவேண்டுமென்கிறாய்?” என்று முடிவாய்க் கேட்டேன்.

“நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டு உடம்பைக்கவனித்துக் கொண்டு நிறையசம்பாதித்து விட்டு எனக்குப் பிறகு சாகவேண்டும்.”

“கடைசியில் சொன்னது என்கைவசப்பட்ட விஷயமல்ல. ஒருக்கால் உன்னைவசப்படலாம். எனக்குயாதொரு மருந்திலும் நம்பிக்கையுமில்லை-எல்லாமருந்தும் காசு பறிக்கிறவழி. பணத்தைக் கொடுத்து வாங்கின பிறகு நம்மைக் கண்டவர் யார்? மருந்துக் காரனைக்கண்டவர் யார்? என் தேகசௌக்கியம் உன்னைப்போல் 12 பெண்டாட்டிகளைக் காட்டிலும் மேலாகக் கவனிக்கத்தக்கது-நீ ஒரு மாஸத்துக்கு உன் வாயை அடைத்துக்கொண்டிரு, என் உடம்பு எப்படியிருக்கிறது பார். இல்லாவிட்டாலும் பாதகமில்லை. குட்டுப்பட்ட பிறகு இனித்தேறிவிடுவேன். ஏரியின் பேரில் கோபித்துக்கொண்டு கால மம்பாமல் போவது போல் உன்னைப் போன்ற அப்ப ஜந்துக்களுடைய

வாய்க்குப் பயந்து அதற்காக ஏங்கி உடம்பைக் கெடுத்துக் கொள்ளுதல் முழுமுட்டாள்தன மென்று நன்றாய் நின்று கொண்டேன். இனி ஜாக்கிரதையாய் ருப்பேன்.”

“நானும் அதைத் தான் வேண்டுகிறேன். இப்படி என்னை ஒஹோ லக்ஷ்மணா,” என்று விட்டுப்போகாதேயங்கள். புருஷன் இருக்கிறவரையில் தகப்பனாரும் கவனிப்பார். அப்பறம் பத்துக் குழந்தைகளுக்கு நடுவில் அவர் காலின் கீழ் நானும் நின்றால் அவர் என்னசெய்வார்? அவரைத்தான் என்ன கல்லால் கட்டி சாந்தால் பூசியிருக்கிறது!”—

மேல் என்ன பேசினாலோ எனக்குத் தெரியாது, நான் தூங்கி விட்டேன். அன்றிரவு நான் இறந்து விட்டது போலும் என் மனைவி என் பிரேதத்தைக் கட்டிக்கொண்டு அழுவதுபோலும் கணக்கண்டேன்.

எனக்குப் பத்து ரூபாய் சம்பளமாகி இரண்டு வருஷம் கழித்து எனக்கு மேற்பட்ட வயது சென்ற 15 ரூபா ‘ஷராப்’. இறந்துபோனார், நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுது மட்டும் கணக்குப் பார்க்கத் தெரியாதவனாயிருந்தேனே யொழிய உத்தியோகத்திற்கு வந்த பிறகு (அதிலும் ஷராப் உத்தியோகத்திற்கு வந்த பிறகு) கணக்கு வழங்கு கூட்டல் கழித்தல் எல்லாம் ஜலப்பிரளயமாகி விட்டது. பணத்தைக் கண்டாலும் கேட்டாலும் நடுங்கிக்கொண்டிருந்த எனக்கு இப்பொழுது பணத்தைக்கண்டால் ஒட்டுச் சல்லியைக் காண்பது போலிருந்தது. என்கணக்குப் புஸ்தகங்கள் வெகு சுத்தமாயிருக்கின்றன வென்று ஐராண்டி டிப்டி கலெக்டர் அவர்களே பரிசோதனை காலங்களில் மெச்சி யிருந்தார். ஆதலால் பெரிய ஷராப் வேலை எனக்கே கிடைக்கவேண்டுமென்று தாசில்தார் சிபார்சு செய்து எழுதினார். அப்படியே 10 ரூபா யிலிருந்து 15 ரூபா உத்தியோகம் கிடைத்தது. இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்த இந்த அதிர்ஷ்டத்தை என்னென்று சொல்லமுடியும், யாரால் தாங்கமுடியும்? என்மனைவி கூட அதற்காக தன் தோழிகளுக்கு சந்தனம் தாம்பூலம், மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வழங்கினாள். என் சிறகிதர்களான உத்தியோகஸ்தர்களுக்கெல்லாம் ‘நிலா சாப்பாடு’ போடும்படி நேர்ந்த

பொழுது என் மனைவி முகம்கோணமல் முதல் தரமாய் சமைத்திருந்தாள். எனக்கும் இளைத்திருந்த உடம்பு கொஞ்சம் பருக்க ஆரம்பித்தது. “இளந்தொந்தி” கூட விழு ஆரம்பிக்கிற தென்று சிலர் சொன்னார்கள்.

எனக்குப் பதினென்று ரூபா சம்பளமாகி இரண்டு வருஷத்துக்கெல்லாம் என் தம்பி மெட்ரிசுலேஷன் பரீட்சையில் முதல் வகுப்பில் தேறினான். அவனுக்கு அப்பொழுது வயது 15 நிறைந்திருந்தது சுமார் 50 அல்லது 60 பெண் ஜாதகங்கள் பரீட்சை சமாசாரம் தெரிந்த ஒரு வாரத்துக்குள் என் விவாகத்துக்கு வந்தன. விவாக மாகாத பெண்களையுடைய தகப்பன் மார்கள் இதற்கு முன் என்னோடு பேசாதிருந்தும் இப்பொழுது என்னைக் கண்டால் “ஐயரவாள் வர வேண்டும்”— என்றார்கள். நான் வெற்றிலையே போடாதவனென்று தெரிந்திருந்தும் சிலர் “கொஞ்சம் தாம்பூலம் போட்டுக்கொள்ளலாமே” என்று வெற்றிலைத் தாம்பாளத்தை நீட்டிக் கூப்பிட்டார்கள். நல்ல காலம் வந்தால் எல்லாம் இப்படித்தான் சேர்ந்து வருமோ என்று எனக்குள் நானே புன்சிரிப்புக் கொண்டேன்.

சித்திரைமீன் ஒரு நாளிரவு சாப்பிட்டான் பிறகு நான் குடியிருந்த வீட்டு முற்றத்தில் நிலவில் ஒரு கோரைப் பாயில் சாய்ந்து கொண்டு பாரதத்தில் பாண்டவர்கள் விவாகத்தைப் பற்றிப் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். என் தாயார் தாழ்வாரத்திலிருந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள். “அந்த நாட்களில் ஏக காலத்தில் ஒருஸ்திரீ ஐந்து புருஷர்களைக் கலியாணம் பண்ணிக் கொண்டாள். இந்தக் காலத்தில் ஒரு புருஷனிறந்த பிறகு மறு விவாகம் செய்தால் வியபிசார தோஷம் வந்து விடுகிறதென்று சாஸ்திரம் உண்டாக்கிவிட்டார்கள்; என்ன அரியாயம்” என்றேன். என் தாயார் சிரித்தாள். “என்ன சிரிக்கிறாய்?” என்றேன்.

“சாஸ்திரத்தை யார் உண்டாக்கினார்களோ? என்று சிரித்தேன்” என்றாள்.

“எல்லாம் சுவயநயம் பாராட்டும் புருஷர்கள் தான்” என்றேன். “சாஸ்திரத்தை ஒருவர் உண்டாக்க

முடியுமா? ஜலத்தைப் பள்ளத்தில் போய் விழும்படியார் சட்டம் ஏற்படுத்தினார்கள்? ஜலமுண்டான பொழுதுதே அந்த சட்ட முண்டானது போல் சரீர முண்டான பொழுதே சாஸ்திர முண்டாயிற்று—இந்த எண்ணுண்டபுக்குள்ளில்லாதது வேறெங்கு மில்லை. இதை ஆள்வதற்கு சரஸ்திரம் ஏற்படுத்திய அதிகாரி இதற்குள்ளேயே இருக்கிறான்” என்றாள்.

“அப்படியானால் இப்பொழுது என் கைம்பெண்களுக்கு விவாகம் செய்யக் கூடாது?” என்றேன்.

“செய்கிறவர்களை யார்தடுக்க முடியும்?” என்றாள். “ஏன் இப்பொழுது செய்ய யோசிக்கிறார்கள்?” என்றேன்.

“ஸத்தியத்தைக் காப்பாற்றிக் கொண்டு செய்யக் கூடிய யோக்கியதையும் தைரியமு மில்லாமையால்” என்றாள்.

“ஸத்தியமாவது என்ன?

“லோகப்பிரவிருத்தி தர்மத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காவது, ஆதம் ஸம்ரக்ஷணத்துக்கு வேறு மார்க்க மில்லாததினாலாவது முதல் பரணிக்கிரஹணம் செய்த பர்த்தாவின் ரூபகத்துக்கும் அவனுக்குச் செய்த சத்தியத்திற்கும் ஹாவியன்றியில் புனர் விவாகம் செய்து கொள்வதற்கும் செய்து வைப்பதற்கும் வேண்டிய குஷ்டம் புத்தி பெண்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இக்காலத்தில் இல்லை. அல்லது போகானுபவங்களில் மனப் பற்றி விடாமையால் விவாகம் செய்ய வேண்டி யிருந்தால், அந்தமாதிரியாக ஒப்புக்கொண்டு அதற்குக் கொடுக்கவேண்டிய வரியைச் செலுத்தி விட்டு விவாகம் செய்து கொள்வதற்கும், அதிக குஷ்டம் புத்தி யில்லாவிட்டாலும் குண்டு தைரியம் வேண்டும்.” என்றாள்.

“அப்படியானால் ஒரு புருஷனுக்கு மேற்பட்ட சம்மந்த மிருந்தும், ஒரு ஸ்திரீ பதிவிரதையாயிருக்க முடியும் என்கிறாயா?” என்றேன்

“பா புருஷனைப்பாராமலும் நினையாமலும் வியபிசாரியாயிருக்க முடியுமா?” என்று சிரித்தாள்.

“நினையாமலும்” என்கிறாயே? அதெப்படி?

“இன்னும் தெரியவில்லையா? பா புருஷனையும் நினையாமல் தன்புருஷனையும் நினையாமல் எப்பொழுதும் தன்னைத்தானே நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலோ? அதாவது தன்னுடையதும், தன் செல்வத்தையும், தன்படிப்பையும், சமையல் முதலிய வேலைகளில் தன் சாமர்த்தியத்தையும், தன் குழந்தைகளையும்—”

“தன் குழந்தைகளைக் கூட நினைக்கக் கூடாதா?” என்றேன்.

“இவைகளை நினைக்கக் கூடாதென்று சொல்லவில்லை. நினைக்கவேண்டியதே. அனால் தன் புருஷனுக்காகவும் அவனைத் திருப்தி செய்வதற்காகவும், அவனுடைய செளக்கியத்தை உத்தேசித்தும், அவன் இவ்விஷயங்களைக் கவனிக்கிறபடியால், தானும் கவனித்தும், அவன் இவைகளை வெறுத்தால் தானும் வெறுத்தும் நடந்து வருபவனே பதிவிரதை. பிரஹ்மதன் தாயார் பிரஹ்மதனுக்கு ஏன் விஷம் கொடுத்தாள்? குழந்தை யென்றால் அது புருஷனுக்கும் குழந்தை தானே? அவனல்லாமல் அது உண்டான தல்லை? குழந்தையினிடத்தில் புருஷனுக்கு இல்லாத பாத்திய தையைத் தான் கொண்டாடினால் அது வியபிசாரமே— உண்மையிதுவே; வியபிசார மென்பது தேகத்தைப் பொறுத்ததல்ல. “அன்பின்மை”யே வியபிசாரம்— ‘கடினாஹிநத்யம்’ வியபிசாரம். இதற்குமேல் தன் புருஷனை நினையாமல் சம்மா விட்டால் போதாதென்று அவனைக் கண்டபொழுதெல்லாம் தான் வேறொருவனை (எவனையோ தெரியாதாகையால் பா புருஷனை நினைத்த வியபிசார மிக்கில்லை)க்கலியாணம் செய்து கொண்டு அடையக் கூடிய மேலான சுகத்தைக் கெடுத்த பாவி என்றெண்ணி அவனைக் கெடுகுவென்று கண்ணாலும் முகத்தாலும் வாயாலும் சுடுவாள் பேயே யொழிய பெண்ணல்ல.” என்றாள்.

“இவ்வளவு தூரம் யாரையாவது மனதில் உத்தேசித்துச் சொல்கிறாள் என்ன?” என்று எனக்கே சந்தேகமுண்டாகி விட்டது.

கொஞ்சநேரம் பொறுத்து பிஷ்பருடைய மாணத்தைப் பற்றிப் படிக்கச் சொன்னாள். அங்கே யுதிஷ்டிரர் முதலிய பாண்டவர்களும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்

KANNAKI—A SOCIAL DRAMA.

கண்ணகி.

நாடகபாத்திரங்கள்.

மாசாத்துவன்—அந்நகரத்து வணிகன்.

பெருமனைக்கீழ்த்—மாசாத்துவன் மனைவி.

நந்தன்—ஷெ ஊழியக்காரன்.

கோலன்—மாசாத்துவன் புதல்வன்.

நீலமேகன்—கோவலனின் தோழன்.

வினோதன்—கோவலனின் சேவகன், விகடமாகப்
[பேசுபவன்]விசாலாட்சி } கண்ணகியின் தோழிகள்.
பாகுதம் }

மாநாயகன்—அந்நகரத்து மற்றோர் வணிகன்.

கண்ணகி—மாநாயகனின் புத்திரி.

அங்கம் II] [காட்சி: I]

இடம்—கண்ணகியின் அந்தப்புரம்.

காலம்—பாலுக்காலம்.

பாத்திரம் { தேவநீதி—கண்ணகியின் தோழி
கண்ணகி.
மாசாத்துவன்—கண்ணகியின் தோழி.

தேவநீதி:—(அந்தப்புரத்தில் பிரவேசித்து). கண்ணகி! நீ யென்ன எப்போது பார்த்தாலும் மனவாட்டத்துடன் இருக்கின்றாயே! சற்று நேரமாவது சந்தோஷமாக விருக்கக் கூடதா?

கண்ணகி:—தோழி! எனக்கு மனவாட்டம் ஒன்றுமில்லை! எனக்கு என்னகுறை! எதற்காக நான் விசனப்படவேண்டும்!

தேவநீதி:—நீ என்னதான் மறைத்துப் பேசின போதிலும்—சுகி—உனது முகம் சொல்லுகின்றதே! “அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டு முகம்” என்று சொன்னவர் சாமான்ய

மாவும் சரதல்பத்தில் சயனித்திருக்கும் பீஷ்மரைச் சூழ்ந்து அவருக்கு சிசுருவைச் செய்கையில், அவருடைய முதிர்ந்த அனுபவத்தையும் அதன் உதவியையும் இழக்கப்போகிறோமே என்று வருத்தி தனக்குக் கடைசியாக ஏதாவது உபதேசம் செய்ய வேண்டிக் கொண்ட புதிஷ்டிமாருக்கு பீஷ்மர் சொல்லிய நரி, கழுக்கு இவ்வியண்டின் சேதையையும் படிக்கச் சொன்னான்.

“இந்தக் கதையின் தாத்திரியம் தெரிந்ததா?” என்றான்.

“உலகத்தில் அரசர்களை (அதிலும் நல்லவர்களை) வெருபேர்கள் தங்கள் காரியார்த்தமாக ஏமாற்றத்தலைப்பவர்கள். அவர்கள் புத்தியைக்கேட்டுப் பிசகிப் போகாமல் ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொள்ளவேண்டும்” என்றேன்.

“இதற்கு ரேற்பட்ட அர்த்தம் ஒன்றுத் தெரியவில்லையா உனக்கு?” என்றான். “இல்லை” என்றேன்.

“உலகம் என்பதே இது தான்: அதாவது அவனவன் தன் தன் லாப நஷ்டத்தையே கவனித்துக் கொள்ளுதல். தன் லாபத்தைப் பிறர் லாபம் போல் எடுத்துக் காட்டுவான் தான் உலகத்தில் தீர்த்த அனுபவசாலி. ஆனால் இதில் ஒரு கூடார்த்த மிருக்கிறது: அதாவது அன்பு என்பது வேறு, அது உலகத்துக்கு மேற்பட்டது; லாப நஷ்டங்களால் கட்டுப்பட்டதல்ல. தன் லாபம் பிறர் லாபம் என்று பேதிக்காமல், எல்லாவற்றையும் ஒரே லாபமாகப் பாவித்தல். இது உலகத்தை விட்டுக் கரை யேறின தம்பதிகளுக்கு சுலபமாய் சித்திக்கும் உலகத்திலேயே உழன்று கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் தாலி. கட்டிக் கொண்டாலும் சித்திக்காது. இதுதான் மேற்படி கதையின் ரஹஸியார்த்தம். இது பீஷ்மருக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கும் தெரியும். புதிஷ்டிமாரும் ஒருக்கால் அறிந்து கொண்டிருக்கலாம். மற்றவர்கள் அறிந்தாரில்லை” என்றான்.

மானவரா? என்னிடத்தில் கூடவா நீ உண்மையைச் சொல்ல அஞ்சுகின்றாய்! (கண்ணகியின் மோவாயைப் பிடிக்கின்றான்.)

கண்ணகி:—தோழி! ஏதாவது இரகசிய மிருந்தாலன்றோ நான் உண்மையைச் சொல்ல அஞ்சவேண்டும்!

தேவநீதி:—உன்னையும் உனதுநாணாயும் தனியாக வேறு இரகத்தில் உனது மாமனார் வைத்து விட்டாரே என்று வருந்துகிறாயா?

கண்ணகி:—(சிரித்துக்கொண்டு) தேவநீதி! என்னபுத்தி சாலித்தனமாகப்பேசுகிறாய்! அடியே! தனியாகத் தன் பர்த்தாவுடன் வேறுஇரகத்தில் வைத்திருக்கிறார்களேயென்று எவளாவது வருத்தப்படுவாளா. எதற்காகத்தனியாகவைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீ கொஞ்சமும் ஆலோசித்திருந்தால் இவ்விதம் சேட்கமாட்டாய்.!

தேவநீதி:—எதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள்? இன்பமனுபவிக்க.

கண்ணகி:—தோழி! சொல்லுகிறேன் கேள்; விவாகமென்பது கேவலம் ஐம்பொறியினால் இன்பம்துகர்வது கருதிச்செய்யப் படுவதன்று! ஒர்குலம் வாழையடிவாழையாகச் செழித்து நிலைபெறுதல் வேண்டியும், அதற்கு இன்றியமையாத வேண்டப்படுவதாகிய சந்தான விருத்தியைக் கருதியும் செய்யப்படுவதாகும்! மேலும், சுகியே! நெடுங்காலமாக இல்லற தருமம் நடத்திவருவதால் பெற்றோர்களுக்கு உள்ள ஆயாசமும், பாரமும், இவ்வளவெனச் சொல்ல முடியாது! குடும்பம் என்னும் பெரிய சாகரத்தில் அகப்பட்டு உழல் கின்ற அடர்களுக்குப் பின்வார்க்க விருக்கும் அவர்தம் புத்திரர்களே பெரும்புணையாகவிருக்கின்றார்கள்! சம்சாரசாகரத்தில் மூழ்கிக் கரைதெரியாமல் தத்தளிக்கும் எத்தனையோ பெயர்களுக்கு “புத்திரர்” என்னும் மரக்கலன் கிடைக்காமல் அவர்கள் இரவும் பகலும் ஓவாது இறைவனைத் துதித்தவண்ணமாக விருக்கின்றார்கள்! மக்கட் பேறில்லையென யாத்திரை போவோர் எத்தனை பேர்! விரகமிருப்போர் எத்தனை பேர்! தவஞ்செய்வோர் எத்தனை பேர்!

புத்திரப் பேறு அத்தனைச் சிறப்புடையது! என்ன செல்வமிருந்தாலும், புத்திரச் செல்வமில்லையாயின் என்ன பயனுடைத்து! இது பற்றியே ஆன்றோரும்;

“படைப்புப்பல படைத்துப் பலரோடுண்ணும் உடைப்பெருஞ் செல்வராயினு மிடைப்படக் குறு குறு நடந்து சிறுகை நீட்டி இட்டுச் சொட்டும் கௌவியுந்துழந்தம் நெய்யுடை யடிசில் மெய்ப்படத் திமிர்த்தம் மயக் குறு மக்களை யில்லோர்க்குப் பயக்குறையில்லைத் தாம் வாழுநானே” —

என்கூறியிருக்கின்றார்கள்! “யாம் மெய்யாக்கண்ட வற்றுளில்லை யறிவறிந்த—மக்கட் பேறல்ல பிற” என்றாரன்றோ திருவள்ளுவரும்! ஆகவே தோழி! இப்படிப்பட்ட புத்திர பாக்கியத்தை யடைந்தவர்கள் பிற்காலத்தில் அவர்களால் சுகமடைய வேண்டுமல்லவா! அப்புத்திரர்கள் குடும்பா புரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வரவிற்குத்தக்க செலவு செய்து இல்லறத்தை நெறிப்பட நடாத்தி வரவேண்டும்! அப்போது தான் பெற்றோர்களுக்கு ஆறுதலும், சந்தோஷமும் உண்டாகும்! அவர்கள் தங்கள் புத்திரர்கள் செய்யும் குடித்தன நேர்மையைக் கண்டு மகிழ்வதற்கு ஏதுவுண்டாகும்! ஒரே குடும்பத்திலிருந்தால் பிதா விருக்கின்றாரே அவர் குடும்பத்தைக் கட்டிப் பாதுகாப்பாரென்னு அலட்சியத்தினால் புத்திரர்களுக்குக் குடும்பக் கவலை யுண்டாகாது! இல்லறம் செவ்வதாக நடத்தும் முறையைச் சரிவாக் கற்றுக் கொள்ளவேண்டுமெனக் கருதி என்னுடைய மாமனாரும் மாமியாரும் என்னையும் என் பர்த்தாவையும் தனியாக வைத்திருக்கிறார்கள்! அது நலந்தானே!

தேவநீதி:—நலந்தான்! ஆனால் நீ வருத்தத்தோடிருப்பதற்கு வேறு காரண மிருக்கவேண்டுமே; அதைச் சொல்!

கண்ணகி:—வருத்த மிருந்தாலன்றோ காரண முயிருக்கும்! தோழி! எனக்கு வருத்த முயில்லை! காரண முயில்லை!

தேவ:—கண்ணகி! உன் மனமென்ன கல்லா, இரும்பா? நான் எவ்வளவு மன்றாடிக்கேட்ட போதிலும் சொல்ல மாட்டேனென்கிறாயே!

கண்:—ஒருவருக்குள்ள வருத்தத்தைப் பிறரிடஞ் சொல்லி அவரையும் வருத்தத்திற்குள்ளாக்குவதிலென்ன பயன்? வருத்தத்தைத்தீர்த்து வைப்பதற்குப் போதுமான வல்லமையுடையவர்களிடம் முறையிட்டால் நலம்! உன்னிடம் சொல்லி உன்னையும் கவலைக்குட்படுத்த என்கிறேன்!

மர:—(இந்த சமயத்தில் உட்பிரவேசித்து) என்னடி தேவந்தி! நீ இங்காவிருக்கின்றாய்! உன்னை மாளிகையல்லாம் கேட்கின்றேன்! இருவரும் வெகுநேரமாகப் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றீர்களே! என்னிடம் சொல்லக் கூடாதா? இரகசியமே!

தேவ:—தோழி! ஒருவாறிந்தால் ரகசியம் இருவாறிந்தால் அம்பலம் என்கின்றார்களன்றோ? அதனாற்றான் நமது தலை கண்ணகி, நான் எவ்வளவு கெஞ்சிக் கேட்டுக் கொண்ட போதிலும் மனதிலுள்ளதை வெளிப்படுத்தேனென்கிறேன்! வருத்தமாக இருக்கின்றாயே, என்ன காரணம் என்று கேட்டால் சொல்லக் கூடாதா! நம்மிடம் சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் தான் சொல்லப் போகிறாள்!

மர:—என்னடி தேவந்தி! இப்படிப்பட்ட விஷயங்களைக் கேட்டால் பதிவிரதைகள் பதில் சொல்லுவார்களோ? நாம் குறிப்பினால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தான்! கண்ணகியின் மனக்கவலைக்குக் காரணம் எனக்குத் தெரியும்!

தேவ:—இப்படிப்பட்ட விஷயம் என்றாயே எப்படிப்பட்ட விஷயம்! தெரியுமென்றாயே என்னிடம் சொல்லேன்!

கண்:—சேடிகள்! ஏன் வீணாக உங்களுக்குச் சிரபாதையும் கவலையையும் வருவித்துக் கொள்ளுகின்றீர்கள்!

தேவ:—அம்மா! நீ சொல்லாவிட்டாலும் நான் மரகதத்தைக் கொண்டு தெரிந்து கொள்ளுகிறேன்! மரகதம்! எதற்காகடி இவள் வருத்தப்படுகிறாள்?

மர:—உன்னுடைய கணவன் உன்னை விடுத்து வேறொருத்தியுடன் வாழ்ந்தால் உனக்கு வருத்த மிருக்காதா? கண்ணகியும் பெண்தானே! ஒன்றும் தெரியாதவள் போலப் பேசுகின்றாயே!

தேவ:—எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது! கோவல வேறொருத்தியுடன் வாழ்கின்றாரா என்ன!

மர:—நல்ல அதியசம்! மாசவியென்னும் கணியையன்றோ அவருடைய காதலியாக விருக்கின்றாள்! ஊர்முழுவதும் இதே பேச்சாக விருக்கிறது! நீ தெரியாதென்கின்றாயே! அவர்களிருவரும் உடலிரண்டு உயிரொன்று என்றல்லவோ இருக்கிறார்கள்!

தேவ:—அப்படியா! எனக்கு இதுவரையில் தெரியாது!

கண்:—அவ்வித மிருப்பார்களானால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாயிருக்குமே! தோழிகாள்! என்னுடைய பர்த்தா என்னைப் புறக்கணித்து விட்டாரே, என்னை நேசிக்க வில்லையே, என்னை மதிக்க வில்லையே என்கின்ற வருத்தம் எனக்கு என்னளவு மில்லை, மற்று—!

தேவ:—மற்றென்ன?

கண்:—நங்கையரே! பாத்திரமறிந்து பிச்சையிடு கோத்திரமறித்து பெண்ணைக்கொடு என்பதாகச் சொல்லுகிறார்களே! எனது காதலரின் தபாளமும், மன அமைதியும், கருணையும், அன்பும் எவ்வளவோ சிறந்தவைகளாயிருக்கின்றன! அவர் கொண்டிருக்கும் உண்மைக் காதல் கேவலம் என்னால் சொல்லக்கூடிய தல்ல அவர் மாதவியை மாதவியின் பொருட்டே காதலித்தார்! அவளோ!—

மர:—அவள் நேசிக்க வில்லையோ!

கண்:—அவள் எனது மனனானே அவர் பொருட்டு நேசிக்க வில்லை! நேசிப்பதாகவும், காதலிப்பதாகவும் மட்டும் காட்டிக் கொள்ளுகிறானே தவிர உண்மையில் அப்படியில்லை! என்னுடைய பர்த்தாவின் சொத்திற்கும், பொருளிற்கும், ஆசைப்பட்டு எனது காதனை விரும்புகிறாள்! இவருடைய உண்மைக்

காதல் அவ்வளவும் விழலுக்கிறதை நீராக்கிறதே என்று நான் வருந்துகிறேனே தவிர வேறில்லை!

தேவ:—அவள் உன் கணவனிடம் உண்மை விசுவாசம் கொள்ள வில்லையா?

கண்:—(சிரித்துக்கொண்டு) தேவந்தி! பரத்தை யருக்கு உண்மை விசுவாசம், காதல், அன்பு, இவைகளைல்லாம் எப்படியிருக்கும்! தங்கள் மேனிப்பகட்டினால் பொருள் பறிக்கும் குறியொன்று தான் அவர்கள் மனதில் குடிபொருந்தியிருக்கும். இவர்கள் வலையிற் சிக்காமற் பிழைப்பதே புருஷர்களுக்குப் பெரும்பாக்கியம்! தெரியாமலா,

“குடத்தைத் தகர்த்துக் களிற்றைத் தூர்த்திக் குவட்டைச் செறுத்துக்—கனசாலக் குலத்தைக்குமைத்துப் பகட்டிச் செருக்கிக் குருத்தத்துவத். துற—நவர் சோரப் புடைத்துப் பிணத்துப் பெருக்கக் கதித்துப் புறப்பட்ட கச்சுத்—தனமாதர் புணர்ச்சிச் சமுதரத் திணைப்பற்றிருக்கப் புரித்துப் பதத்தைத்—தருவாயே”

என்று பெரியோர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள்! விலைமாதருக்கு நீதியேது நியாயமேது! பொருள்கொடுப்பவர்களெல்லாரும் அவர்களுக்குக் காதலர்தான்! அவர்களுடைய கருங்கூந்தலே புருஷர்களின் தாய்மையான மனத்தைக் கவரும் மேகம்! சேலெனப் பிறழும் பெருமதர் விழியே புருஷர்களின் உயிரைக் கவரும் கூற்றம்! அவர்களுடைய இன் சொல்லே புருஷரை வீழ்த்துவதற்குரிய வலை! அவர் தம் புன்னகை மனிதர்களின் மனத்தை அழிக்கும் மாயக்கண்ணி! கணிகையரின் பெருந்தன பாரம் ஆடவர்களின் மனத்தை மேலெழுவொட்டாமல் அபிழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் பெருங்குன்றம்! அவர் தம் வாளாவல்குலே மக்களை உள்ளிழித்துக் கொண்டு போகும் தடாகச் சமுல்! இவ்விதமே அவாளுடைய ஒவ்வொரு அங்க அமைப்பும் புருஷர்களைக் கவருவதற்குச் சாதகமாக விருக்கின்றது! கனியென நினைத்துச் சுடர் தனில் வீழ்த்து மாயும் விட்டிற் பூச்சிக்களைப் போல அத்தோ! எண்ணிறந்த புருஷர்கள் இவர்களுடைய மாய வலை

யில் அகப்பட்டு உய்வதற்கு வழியின்றித் தியங்குகிறார்களே! அன்பில்லாமல் கேவலம் பொருள் விழைவால் கூடும்பாத்தைய ரின்பமும் ஓர் இன்பமா! அவருடைய சரீரத்திற்கும் பிணத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்! பிணத்திற்கும் உயிரில்லை! அவர்களுக்கும் உயிரில்லை! உயிரிருந்தால் அன்பு, காதல், விசுவாசம் இல்லாமல் இருப்பார்களா! இறந்த சரீரத்தினும் கேடு கெட்ட விலைமகளரின் இன்பம் துன்ப மாருமென்பதையும் அசனல் வரும் இழிவையும். பற்றித் செய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவனார் என்ன கூறியிருக்கின்றார் தெரியுமா?

“பொருட் பெண்டிர் பொய்மை முயக்க மிருட்டறையி—லேதில் பிணந்தழீ இயற்ற.”

என்று கூறியிருக்கின்றார்! சகி! இன்னும் சொல்கிறேன் கேள்! விலைமகளர்க்கு நன்றி என்பது என்னவும் கிடையாது! கோழிக் கணக்கான ஆஸ்தியைக் கொடுத்த போதிலும், அந்த ஆஸ்தியைக் கைப்பற்றிக் கொண்டு பின்பு இளைத்த காலத்தில் திரும்பியும் பாரார்கன்! ஆஸ்திவந்தனான வேறொருவனை நாடுவார்கள! இது தானா உண்மைக்காதல்! உண்மையன்பு! உண்மைக்காதலானால் ஓர் இ—த்தில் பற்றுமேயன்றிப் பலவிடத்தை நோக்காது! காதலுக்கு உயர்வென்றும் தாழ்வென்றும் இல்லை!

மர:—காதல் மிகவும் சக்தியுடைய தென்றாயே! அப்படியானால் ஏன் பல விடத்தில் அதன் சக்தியைக் காட்டமுடிய வில்லை!

கண்:—(சிரித்துக் கொண்டு) சகி! என்ன கேள்வி கேட்கின்றாய்! காந்தக் கல்லின் சக்தி எவ்வளவு வலியுடையது! ஆனால் அதற்கு இரும்பு ஒன்றை மட்டும் தன்னகத்திழுத்துக் கொள்ளும் சக்தியிருக்கின்றதே யன்றி மற்ற உலோகங்களை இழுக்கும் சக்தியிருக்கின்றதோ! இரும்பினும் உயர்ந்த வெள்ளி, தங்கம், முதலான எத்தனை லோகங்களிருக்கின்றன! என் அவைகளிடத்தில் அதற்குப் பற்றுண்டாக வில்லை! ஏனெனில் இரும்பிற்கு அசனிடம் விழையும் அதற்கு இரும்பினிடம் விழை

வும் இருக்கிறபடியால் தான்! ஆகவே இரண்டு பொருள்களின் பரஸ்பர விழைவுவேண்டுமென ஏற்படுகிற தன்றோ? கேவலம் உயிரல்லாத உலோகங்களுக்கும் இக்கரியதிரந்தால் உயிருடனும், பருத்தறிவுடனும் கூடிய நமக்கு எவ்வளவு சிபுதியிருக்கவேண்டும்! இக்கரியதி சிறிது மில்லாத கணிகையிடம் என்பர்த்தா தமது உண்மைக் காசலைச் செலுத்தி யிடப்படுகின்றாரே! அதை நினைச்சுத்தான் எனக்கு வருத்த மடிகரிக்கிறது! அவருடைய காதலின் பெருக்கைள்ளவாவது அந்த மாதவி அறிவாளா! இறைவன் எப்போது இவருடைய மனத்தை நல் வழியில் திருப்புவாரோ!

தேவ:—நீ தான் பெரிய பிரசங்கம் செய்கிறாயே! இவ்வித மெல்லாம் உன்பர்த்தாவிடம் எடுத்துச் சொல்லி அவரை நல்வழியில் திருப்புகிறது தானே! (சிரிக்கிறான்)

கண:—இத்தப் பிரசங்கத்தை அவரிடம் செய்ய நினைப்பது அதிகப்பிரசங்கமாகும்!

மாத:—ஏன்? தவறிய இடத்தில் அத்தவறு தலையெடுத்தக் காட்டிக் கணவனைத் திருத்தவேண்டியது மனைவியின் வேலையன்றோ?

கண:—மாகதம்! நீ சொல்வது உண்மையே! ஆராலும் கணவர் மனம் வருத்தாமல் நடந்துகொள்ள வேண்டியது பதிவிரதைகளின் இலட்சணம் என்று நான் புத்தி சொல்ல ஆரம்பித்தால் வருந்துவாரோ எனக் கிலேசப் படுகிறேன்! அதைப் பற்றி இன்னொரு சமயம் யோசிக்கலாம்! நேரமாயிற்று! போய் வருங்கள்! (இருவரும் போய்விடுவார்கள்.)

அங்கம் II]

[காட்சி 2

இடம்—மாதவியின் மாளிகை, கடற்கரை.

காலம்—இரவு—காலை.

பாத்திர } மாதவி—கணிகையா மாதவி
சேல்லம்—தாய்க்கிழவி
கோவலன்—வினோதன்

கோவலன் (மாதவியின் கிருகத்திற்குச் சமீபமாய் வரும்போது அவள் உப்பரிகையில் நின்றுலாவும் ஓய்மையாக நில்லு வெளிச்சத்தால் கண்டு தனக்குள்).

ஆஃ! என்ன அழகு! என்ன செளந்தர்யம்! இவள் அன்னப்பேடையோ! வன்னக்குயிலோ! பசங்களியோ! மடமயிலோ! வான்மதியோ! மின்னற்கொடியோ! மேனகையோ; இவளை யடைந்த என்பாக்கியம் எவ்வளவு சிலாக்கியமாக விருக்கவேண்டும்! என்னை எதிர்பார்த்த வண்ணமாக உப்பரிசையில் உலாலிக்கொண்டிருக்கின்றாள்! இவள் முகத்தையும் நோக்கிச் சந்திரனையும் நோக்கினால் ஓரிரயில் இரண்டு மதியங்கள் உதித்தன வென்றே நினைக்க வேண்டியிருக்கும்! இவள் தன் ஆடல் பாடல்களைக்கண்டு கேட்டிருந்தாலே சுவர்க்கப் பிராப்தியானது போலிருக்கும்! என்மனம் எவ்வளவு வேகமாகப் போகவேண்டுமென நினைக்கிறதோ அவ்வளவு வேகமாக என்கால் நடக்கவில்லையே! (கோவலன் வருவதைக்கண்டதும் மாதவி யுள்ளே போகிறாள்)

சேல்:—(கோவலன் உள்ளே சென்றதும்) வருங்கள்! உட்காருங்கள்! (ஆசனங்களில்கின்றான்.)

கோவ:—(உட்கார்ந்து) மாதவி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள்! எங்கே காணும்!

சேல்:—உள்ளே படுத்திருக்கிறாள்! உடம்பு அசௌகிய மென்கிறாள்! மனக்கவலையோ அல்லது வருத்தமோ அவளை நானுக்கு நான் உருக்கிவருகிறது!

கோவ:—என்னகவலை! யார்மீது வருத்தம்?

சேல்:—உங்கள் பேரிஸ்தான் வருத்தம் போலிருக்கிறது! இத்திரன் விழாவரப்போகிறது! இடிப்பிற்கு

நல்ல துணி கிடையாதாம்! நகை யொன்று மில்லையாம்! உங்களிடம் சொன்னாள்! ஆகட்டு மாகட்டு மெனச் சொல்லுகிறீர்களாம்! அதுதான் வருத்தமாக விருக்கிறாள்!

கோவ:—இதற்குத்தானே வருத்தப்படுகிறாள்! நானேக்கே வேண்டிய வஸ்திரங்களையும், நகைகளையும் வாங்கிவிடலாம்! என்ன புடவை வேண்டும்! என்ன நகை வேண்டும்!

சேல்:—நீல நிறத்தில் அருகில் சரிகை போட்டதாக ஓர் பட்டும், காசி புள்ளிப்புடையை ஒன்றும், எடுத்தால் போதுமானது! இரண்டும் ஐந்தாறு ரூபாய்க்கு மேல் போகாது! கழுத்திற்கு ஓர் காசுமலை, கல்லிழைத்த அட்டிகை, இரண்டு மிருக்கவேண்டும். மற்றபடி சில்லறை நகைகள் ஏதாவது வாங்குங்கள்! உங்களைத்தானே அவன் சதமென நம்பி யிருக்கிறான்! அரை நிமிஷம் நீங்களில்லாவிட்டால் அரையுமமாகத் தோன்றுகிறதாம்.

கோவ:—ஆமாம்! அவ்வளவு அன்பு! அவ்வளவு விசுவாசம்! எங்கேயிருக்கின்றான்? போய்ப் பார்க்கலாமா?

சேல்:—ஆஹா! சயனக்கிரகத்திலிருக்கின்றான்! போங்கள்!

கோவ:—(எழுந்து சயனக்கிரகத்திற்குள் சென்று மாதவி தூங்குவது கண்டு) மாதவி; கண்மணி; காதலி; (தட்டி யெழுப்புகின்றான்).

மாத:—(நித்திரையிலிருந்து விழிப்பவள் போல் விழித்துக் கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டு) வருங்கள்! ஏன் இவ்வளவு நாழிகை; இதுவரை விழித்துக்கொண்டிருந்தேன்; இப்போது தான் சற்று கண்ணயர்ந்தேன்.

கோவ:—நான் முன்னமேயே வந்து விட்டேன்; செல்லத்தினிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன்; நீ என்னமோ என் மீது குறையெல்லாம் சொன்னாயாம், அவைகளை யெல்லாம் கேட்டேன்!

மாத:—நான் என்ன குறை தங்கள் பேரில் சொல்லப் போகிறேன்; நகையிலலை வஸ்திரமில்லையென்பதாகச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன்; இத்திரன் விழாவருகிறதே; கடற்கரைக்குப் போவதற்கு ஒரு நல்ல துணி வேண்டாமா? காது கழுத்திற்கு ஏதாவது வேண்டாமா?

கோவ:—அதற்குள் வாங்கித் தந்தால் சரிதானே;

மாத:—நானையதினமன்றே திருவிழா முடிவு! ஊரா ரெல்லாரும் தத்தம் பரிவாரத்துடன் கடற்கரைக்கு நீராடச் செல்லுவார்களே! நாம் செல்ல வேண்டாமா?

கோவ:—இவ்வளவு நெருக்கத்தில் தெரிவித்தால் நான் என்ன செய்கிறது; காலையில் கடற்கரைக்குப் போக வேண்டும்; இப்போதோ அகாலமாக விட்டது; என்ன செய்கிறது;

மாத:—நான் எங்காவது இரவலாக நகை கேட்டு வாங்கிக் கொள்ளுகிறேன்! இருக்கிற வஸ்திரத்தில் நல்லதாக ஒன்று எடுத்து உடித்திக்கொள்ளுகிறேன்! பின்பு அவசியம் வாங்கித்தருகிறீர்களா?

கோவ:—ஆஃ! கட்டாயம் நானே மறுதினமே வாங்கித் தருகிறேன்;

மாத:—சந்தோஷம்; தாங்கள் என்னுயிர்க் காதலரன்றோ; (முத்தமிடுகின்றாள்).

கோவ:—மாதவி; உன்னுடைய குரலைக் கண்டு கோகில பட்சியும் நாணுமன்றா; அப்படிப்பட்ட இனிய குரலினால் ஒரு பாட்டுப்பாடு; கேட்போம்!

மாத:—அப்படியே ஆகட்டும் (பாடுகிறாள்)

“அம்மையேயப்பா பொப்பிலா மணியே யன்பினில் விளைந்தவாழ்முகே—பொய்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும் புழுத்தலைப் புலையனென்றனக்குஞ், செம்மையேயாய் சிவபுர மளித்த செல்வமே சிவபெருமானே, இம்மையே யுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்தருளுவதனியே.”

கோவல:—சபாஷ்! நேர்த்தியான பாட்டு! பாட்டுக்கு ஏற்ற குரல்! பிரமானந்தம்!

மாந்:—தாங்கள் புகழாமல் வேறு யார்தான் என் னைப் புகழப் போகிறார்கள்!

கோவல:—இருக்கட்டும்! மாதவி! நீ வீணை வாசிப்பா யோ?

மாந்:—எதோ கொஞ்சம் தெரியும்!

கோவ:—சற்று நேரம் வாசி; கேட்கலாம்!

மாந்:—அப்படியே! (வீணையை எடுத்து வாசிக்கவே கோவலன் சயனத்திற் சாய்ந்த வண்ணமாக நித்திரைபோய் விடுகிறான்) நித்திரை வந்து விட்டது போலிருக்கிறது! நாமும் துயில் கொள்ளலாம்! (வீணையை வைத்துவிட்டு நித்திரை புரிகிறான்).

மாந்:—(காலையில் ஊரார் கடற்கரைக்குச் செல்லும் சப்தம் கேட்டு விழித்து) கோவல! கோவல! (எழுப்புகின்றான்).

கோவ:—(கண்விழித்த) ஏன்?

மாந்:—பொழுது விடிந்து விட்டதே! ஈகம் கரை கின்ற சத்தம் கேட்கவில்லையா! கோழி கூவுகின் றதே! எல்லோரும் கடற்கரைக்குச் செல்லுகின் றார்களே! நாம் செல்ல வேண்டாமா?

கோவ:—நல்ல சமயத்தில் எழுப்பினாய்! ஸ்நானபா னஞ் செய்வதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்!

மாந்:—வெந்நீர் முன்னமே போட்டிருக்கிறேன், எழுந்து ஸ்நானத்திற்குச் செல்லுங்கள்! நானும் ஸ்நானம் செய்யப்போகிறேன்!

கோவல:—நீபோ! நான் இதோ வருகிறேன்! (இரு வரும் ஸ்நானத்திற்குப் போகிறார்கள்)

கோவல:—(ஸ்நானம் செய்த பிறகு) நல்லுடையணி ந்து கொண்டு சேக்கிழம்மா? நான் வெளியே நிற்கி ன்றேன்! (தெருவாசற்படியில் நிற்கின்றான்).

வீனே:—(கடற்கரைக்கு அந்தவழியாகச் சென்ற! வன் கோவலன் நிற்பதைக் கண்டவுடன்) என்ன பிரபு! இந்தக் க்ஷேத்திரத்தில் தங்கியிருக்கிறீர்கள்!

கோவ:—(நாணத்தால் சிரித்து) க்ஷேத்திரமென்று இத்தக் கிரகத்தைச் சொல்லத் தகாதோ?

வீனே:—தரும்! தரும்! அம்மாள் கிரகம் தருந்த க்ஷேத்திரந்தான்! தாங்களும் அதற்கேற்ற பாத்திரந்தான்! இன்று இந்திரன் விழாவாயிற்றே கடற் கறைக்கு வருகின்றீர்களோ?

கோவ:—நீ போ! நான் பின்பு வருகின்றேன்!

வீனே:—தனித்தோ? சோடுடனோ?

கோவ:—ஏனக்குத் தணை சோடுதானோ?

வீனே:—இல்லை பிரபு! ஒண்டியாகவோ! அல்லது அம்மாள் சகிதமாகவோ?

கோவ:—உனக்கு அந்த வச்சாணை யெதற்காக? நீ போவென்றால் போ! நில்லாதே இவ்விடத்தில்!

வீனே:—நான் ஏன் ஐயா உங்களுடைய வழியில் குறுக்காக நிற்கவேண்டும்! நான் போகிறேன்! அம்மாளுடன் போனால் புண்ணியம் சாஸ்தியாகி விடுமே!

கோவ:—ஆனால் நலந்தானே!

வீனே:—நலந்தான் பிறபு! குடு சாஸ்தியானால் குளிர் ச்சியாக மாளுமென்கிறார்களே! அது போல புண் ணிய மதிகமாகிப் பாவமாக மாறிவிட்டா லென்ன செய்கிறது!

கோவ:—சரி நீ போ! நான் இங்கிருப்பதாக ஒருவரு டனும் சொல்லவேண்டாம்!

வீனே:—எனக்கு இதுதான் வேலையோ! நானாகப் போய் ஒருத்தரிடமும் சொல்ல வில்லை! யாராவது கேட்டாலும் அவர் மாதவி வீட்டில் இல்லையென் றுசொல்லி விடுகிறேன்!

கோவ:—நீ மிகவும் புத்திசாலி! போய்வா!

வீனே:—எனக்குப் புத்தி மட்டானதால் நான் கட் டின பெண்டாட்டியைத் தவிர வேறு பெண்டாட் டி யில்லாமலிருக்கிறேன்! என் புத்தியை விட உங் களுக்கு இரட்டிப்பு மடங்கான புத்தியிருக்கிறபடி யால் தான் உங்களுக்கு இரண்டு பெண்டு கிடைத் தது! கட்டினது ஒன்று! கட்டாதது ஒன்று! புத்தி

வளர வளர ஒருவனுக்குப் பெண்டும் வளர்ந்து கொண்டே யிருக்கும் போலிருக்கிறது! ஈச்வரா! என் புத்தி வளராமலிருக்கும்படிச் செய்யவேண் டும்! உம்மைப்போல் நானிருந்தால் என்னுடைய வீட்டுக் காரி எடுத்துக் கொள்வாள் அலங்காரத் தை! உம்மைப் பிடித்த அதிர்ஷ்டம் கண்ணி யம்மாள் சாதுவாக இருக்கிறார்கள்!

கோவல:—ஓ! போ! நில்லாதே இங்கு! (போய்விடுகிறான்.)

மாதவி:—(திவ்யாலங்கிருதம் செய்து கொண்டு வெளி யே வந்து) போகலாமே! வாருங்களேன்!

கோவல:—ஆகா! வீணையெடுத்துக் கொண்டாயா?

மாந்:—மறந்து விட்டேன்! இதோ எடுத்து வருகிறேன்! (உட்சென்று எடுத்துவருகிறான்)

கோவ:—சரி! போகலாம் வா! (போகிறார்கள்)

மாந்:—காதலரே! இவ்வீதி எவ்வளவு விசித்திரமாக இருக்கிறது பார்த்தீர்களா! மாட மாளிகைகள் எவ்வளவு உன்னதமாகக் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன!

லே.—நமது அரசன் பெருமையும், கீர்த்தியும் உலக முழுவதும் தெரிந்தது தானே! அவனுடைய இராச்சியத்தில் இப்படிப்பட்ட கட்டடங்கள் காணப்படுகின்ற தென்பதாக யாராவது வியப்பார்களா!

மாந்:—கோவல! கடற்கரைக்குச் செல்லுபவர்கள் தங்கள் தங்கள் பெண்டு பிள்ளை சுற்றத்தாருடன் கும்புகும்பாய்ச் செல்வது எவ்வளவு ரமணியமாக விருக்கின்றது பார்த்தீர்களா!

கோவ.—ஆம்! நிரம்ப அழகான காட்சிதான்! நானும் கடற்கரையைச் சமீபித்து வந்து விட்டோமே!

மாந்:—உடலில் அலை வீசுவதும், இளஞ் சூரியனி ன் மெல்லிய சிதிர்கள் அந்த நீர்ப்பரப்பில் பொன் மயமாகத் தோற்றுவதும் என்ன அற்புதக் காட்சி!

கோவல.—உடலில் இறங்கி நீராடுவோம்! (இருவரும் ஸ்நானம் செய்கிறார்கள்)

கோவல:—(நீராடிக் கரை சேர்ந்ததும்) மாதவி! அ தோ இருக்கின்ற மணல் மேட்டிற் சற்று உட்கார் ந்து இளைப்பாறுவோம்! வருகிறாயா?

மாதவி:—போவோம்! வாருங்கள்! (போய் உட்காரு கிறார்கள்.)

கோவ:—மாதவி! வீணையை எடுத்து மீட்டி ஓர் பாட் டுப் பாடு பார்க்கலாம்.

மாந்:—கோவல! தாங்கள் தான் வீணை தில்விய மாக வாசிப்பீர்களே! ஒரு கீர்த்தனை பாடுங்கள்! நான் கேட்கிறேன்! இத்தாருங்கள்! (வீணையைக் கொ ட்கிறான்.)

கோவ.—அப்படியே பாடுகிறேன்! நான் பாடிய பின்பு நீயும் பாட வேண்டும்! (பாடுகிறான்.)

இராகம்-கல்யாணி, தாளம்-ஆதி

பல்லவி.

தையலே புன்னை நினைந்து நினைந்துருகி

தயங்குரேனடி

மானே!

அனுபல்லவி.

வையகம் புகழ்ந்தோங்கும்-வேளூர் தனில் மருவு மையன் முத்துக்குமார-னுய்யாமையலிலின்று (தை)

சாஸங்கன்.

மேட்டி சரச கண்ணாட்டி மதன்வாழிடங் காட்டிச் சுகங்கொடுத்துப் போட்டி செய்யலாமடி தாட்டிகக் காரிமலர் குட்டி யலங்கரித்து வீட்டுக் கிந்தக் க்ஷணமே கூட்டிவரச்சொல்லடி (தை) வஞ்சிகி வன்னத மிகு ரஞ்சிதகாரியென்று கெஞ்சி முத்தந்தாவென்று கொஞ்சித்துஞ் சூனடி பஞ்சவர்னக் கிளியே தஞ்சமென்று முனது நெஞ்ச மிரங்கலையே கொஞ்சமாகிஞ் மிளந்தை

மாதவி.—(தனக்குள்) இதென்ன ஆச்சரியமாக விருக்கிறது! இவர் பாடிய பாட்டு அசப் பொருட்சுவை நிரம்பி யிருக்கிறதே! மேலும் இவர் வேறு மகளிர் பால் விருப்புடையவரா யிருக்கிறாரென இப்பாட்டினால் தெரிகிறது! என்னையன்றி வேறு ஸ்திரியினிடம் காதல் கொண்டிருக்கும் இவருக்குத் தக்க புத்தி வருவிக்கிறேன் எனக்கு இவரை யன்றி வேறு புருஷர் மீதில் நாட்டமில்லையெனும் இருப்பது போல் நடிக்கிறேன்! நான் சில பாட்டுகளைப் பாடி அக்குறிப்பை வெளிப்படுத்துகிறேன்!

கோவ.—மாதவி! நான் பாடி விட்டேன்! நீ பாடு பார்க்கலாம்! (வீணையை அவன் கையில் கொடுக்கிறான்)

மாதவி.—தாங்கள் பாடிய பாட்டு மிகவும் நேர்த்தியாயிருந்தது. இதுவரையில் இப்படிப்பட்ட பாட்டை நான் கேட்டதே இல்லை!

கோவ.—என்னைப் பரிகாசம் செய்யவேண்டாம்!

மாதவி.—உள்ளத்தைச் சொன்னால் பரிகாசமாகுமா?
கோவ.—நீ பாடு! நான் கேட்டு ஆனந்திக்கிறேன்!

மாதவி.—ஆனால் சரி! இதோ பாடுகிறேன்! (வீணையெடுத்து மீட்டிப் பாடுகிறான்.)

இராகம்—கேதார கௌளம்—தாளம், சாபு
பல்லவி.

அஞ்சுகமே யென்னைசைக் கண்ணாளை
யழைத்துவாடி மானே கண்ணாளை
யழைத்துவாடி மானே!

அனுபல்லவி.

கஞ்சமலர்த்தஞ் சூழ் கச்சிநகரில் வாழும்
சுருணாகடாட்சனங்கள் கரிகிரிவரதனை (அ)

சாஸாங்கன்.

மாங்குயில் கூவுது மருகத்தாவுது
பாங்கியே மன்மதப் பயல்களை மீறுது
திங்கள் சுடுகையாலென் னங்கமெல்லா நோகுது
தேமற்புரந்த கொங்கை விம்மிமையல் மீறுது (அ)

சிந்தையிற்றுயர் மிக மிகுந்துவருகுது
சித்தசன் கணையாற் காம லாகிரி பெருகுது
எந்த விதத்திலேனு மிங் கழைத்துவருவது
யேந்திழையேயுன் கட னிசையாவிடிற்றுளாது(அ)

அச்சுதனா மெங்கள் கச்சிநகர்வாசனை
யன்பராகக் கமலத் துறையுமறி நேசனை
இச்சையுள்ளோர்கள் பா லிருக்குஞ் செகதீசனை
யிங்குவரச் செய்தாலுனக் கிகத்திற் செய்வேன்
[புசனை (அ)]

கோவலன்.—(தனக்குள்) ஆஹா! நாமென்னமோ இவள் நம்மிடம் உண்மைக்காதல் கொண்டிருக்கிறாளென்றிருந்தோமே! இப்போதிவள் பாடியதைப் பார்த்தால் இவள் வேறொரு புருஷனிடம் காதல் கொண்டிருக்கிறாளென்பது நன்றாகப் புலப்படுகிறது! விஸமாதரை நம்பக்கூடாதெனத் தெரியாமலா ஆன்றோர்கள் கூறுகிறார்கள்! இப்படிப்பட்ட துர்க்குண முடையவளுடன் இனி நாம் ஒருக் கணமும் சுகவாசம் செய்யக்கூடாது! இந்த நிமிஷத்தோடு இவளுக்கு நமக்குமுள்ள சம்பந்தம் நீங்கிவிட்டது! இவளுடைய முகத்திலும் இனி விழிக்கலாகாது! ஆஹா! மாதவி! மனதிலொன்று வைத்துக்கொண்டு வெளியில் ஓர்விதம் நடிக்கும் பாதையரை இன்றுதான் கண்டேன். என்னிடத்தில் அளவற்ற காதல் பூண்டவள்போல் நடித்து வந்தாயன்றோ! உன்னுடைய சாமர்த்தியமே சரிமர்த்தியம்! மாதவி! நீ வஞ்சகத்திற்குறைவிடம்! நன்றியின்மைக்குச் செவிலித்தாய்! ஆடவரைப்படு குழியில் தள்ளுவதற்கு ஏற்பட்ட கொடுகிலி! இன்று தான் அறிந்தேன் உன்னுடைய மனத்தை! மாதவியை நோக்கி உரத்தகுரலுடன்) மாதவி! பொய்யை மெய்யாகக் காட்டி யொழுகும் பாதையாகிய உன்னுடன் கூடி வாழ்ந்த என் மதியினத் திற்காக நான் வருந்து கின்றேன்! உன் பொருட்டு ஏராளமான பொருட்களைச் செலவு செய்து குறித்து வருந்து வேனா! எனதுபத்தினி கண்ணிக்குத் துயரமிழைத்தது குறித்து வருந்து வேனா! உன்னுடைய மனநிலையை இது வரையில் அறியக்கூடாத முழுமுடனாக விருந்தேனே; அது குறித்து வருந்து வேனா! அடியே! இன்றோடு உன

க்கும் எனக்கும் இருந்த பற்றுஅறவே ஒழிந்தது. இனி நீ உன் காதலனோடு சுகமாக வாழ! நான் என்னைக்கும் உன்னோடு விடை பெற்றுச் செல்லுகிறேன்! (அவ்விடம் விட்டு நீங்குகிறான்)

மாதவி.—(மிகவருத்தத்துடன்) ஐயோ! நாம் விளையாட்டாகச் செய்தது விளையாகவன்றோ முடிந்தது! பாதகியாகிய எனக்கு இவ்விதமான புத்தியேன்வந்ததோ! நம்மிடம் எவ்வளவோ அன்புடனிருந்த இவர் இவ்விதமாக நிராகரித்துச் செல்வாரெனக் கணவிலும் நினைக்கவில்லையே! இது யார் செய்தகுதோ! இறைவனுக்கே சம்மதமில்லையோ! ஊழ்வினப்பயனுக்கு நாமென்ன செய்யலாம்,

(அவ்விடம்விட்டுத்தன் கிருகத்திற்குச் செல்கிறான்)

(கோவலன் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டே தன்கிருகம் நோக்கிச் செல்லுகிறான்). என் மதியினத்தை என்னென்று சொல்வது! அன்பு என்பது திணைத்துணையும் சிடையாத விலைமகளை மிகவும் அன்புடையவன் என நினைத்திருந்தேனே! என்னைப் போல் மதிக்கேடாராயினு மிருப்பார்களா? இந்த மாதவியின் புல்லொழுக்கம் இன்றன்றோ வெளிப்பட்டது! இவ்வேசை மீது நான் கொண்ட காதலினால் எத்தனை பெயருடைய விரோதத்தை யடைந்தேன்! இந்நாரியர் இயல்புணர்ந்தன்றோ,

“கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயில்
ஒருங்கிய சாயனெருங்கி யுண்மதர்த்துக்
கச்சற நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன்பிணைத்
தெய்த்திடை வருந்த வெழுந்துபுடை பார்
தீர்க்கிடைபோகா விளமுலை மாதர் தம்
கூர்த்தநயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும்”

என்று பெருமான் ஸ்ரீமணிக்கவாசகரும் கூறினர். இருக்கட்டும்; அதோ நிற்கிறது வினோதன்போலத் தோன்றுகிறது! அவனைக் கூப்பிட்டு நம்முடைய பத்தினி எவ்வாறிருக்கின்றாள், நமது தகாத ஒழுக்கத்திற்காக வருந்துகிறாளா, கோபமாயிருக்கிறாளா, என்பதை விசாரிக்கலாம்! (வினோதனை நெருங்கி வந்தவுடன் அவனைக் கூப்பிடுகிறான்).

வினோ.—(கோவலனைப் பார்த்து) வரணம்! ஸ்தானமாயிற்று? ஜோடியாகப் போன நீங்கள் தனியாக வருகிறீர்களே! மாதவித் தெய்வம் எங்கே? (சிரிக்கிறான்)

கோவ.—அதெல்லாம் பிறகு பேசலாம்! எனது நாயகி கண்ணகி யென்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள்!

வினோ.—தாங்கள் மாதவி சகிதமிருக்கும் போது என தம்மை கண்ணகியைக் குறித்துத் தாங்கள் தலிப்பாணேன்?

கோவ.—கேட்பதற்கு பதில் சொல்!

வினோ.—அந்தப்புறத்தில் இருக்கிறார்கள்!

கோவ.—இன்னும் யாராவதிருக்கின்றார்களோ?

வினோ.—தோழி தேவந்திகூட விருக்கின்றாள்!

கோவ.—சரி! நீ போ!

வினோ.—அப்படியே! (போய்விடுகிறான்)

கோவ.—(தனக்குள்) கண்ணகி தனியாகத் தானிருக்கின்றாள்! நாம் சென்று அவளுடைய வருத்தத்தை தீர்க்கலாம்! சாஸ்தியான பிணக்கு செய்தால் தோழி தேவந்தியைக் கொண்டு சமாதானம் செய்யலாம்! மாதவியின் பொய்யொழுக்கத்தைப் பற்றிக் கூறுகிறேன்! என்னுடைய குற்றத்தையும் ஒப்புக் கொண்டு கண்ணகியின் மன்னிப்பை அடைகிறேன்! இதோ செல்லுகிறேன் கண்ணியிடத்திற்கு.

SHORT STORY.

"VIRAT RUPA"

A Tale of Righteousness.

"விராட் ரூபா"

IV. மாயாபுரி

மஹேந்திரஜாலத்தைக்கண்ட உபேந்திரன் சாந்தாமோஹிதனாகி, பேகலம்யமத்தில் சாந்தாவேயாகி, அதனால் உபேந்திரனாகிய தனக்கும் சாந்தாவுக்கும், உபாதி பேதத்தால் த்வைத்துவமேயன்றி, மற்றப்படி இருவரும் ஏகத்துவம் பொருந்தி யிருப்பதை யுணர்ந்து கொண்டான் என்பதோடு மூன்றாவது அதிகாரத்தை முடித்தோம். சந்தையிறைச்சலிலே குடியிருந்து கெட்டேனே!" என்று பாடிய சித்தனைப்போல இந்திரியங்குளின் வியவகாரத்தில் தலையிட்டுக்கொண்டு களைப்பினைப்பின்று யுழைத்த உபேந்திரன் சாந்தா ஸம்யோகத்தால் மன விசாராந்தியடைந்து சாந்தோப சாந்தனாகவும் தன்னை மயக்கினது முற்றும் சாந்தா வென்னும் மாயையல்ல, தன்னை யடுத்துக் கெடுத்த தன் மனமே யதற்கு உடன்தையாயிருந்த தென்று கண்டான்.

ஆகாயக் கோட்டைக்கு ஒரே கட்டுண்டென்று தான் நம்பியிருந்தது பொய்யாக, அதற்கு மூன்று கட்டுண்டென்று இப்பொழுது கண்டு கொண்டான். முதற் கட்டில் தனது காரண புவன போகங்களை யெல்லாம் இந்திரியத்துவரா அனுபவிக்க லானான். இரண்டாங்கட்டில் "மோனகானம்" ததிலிருந்துண்டான சாந்தா ஸம்யோகத்தால், இந்திரியங்களை யெல்லாம் விட்டு மனவிசாராந்தியடையும் தியோக

† "அப்ராப் தப்பிராபணம் யோகம்" என்பது மேற்கோள்.

மொன்றுள தென்று ஸ்வானுபவத்தினால் கண்டு கொண்டான். மனவிசாராந்தி யடைந்து அதில் பழகி சாந்தோபசாந்தனாகவும் இந்திரியங்களை யெல்லாம் விட்டும் கருவியின் றிக்காரணங்கள் மட்டில் வேலை செய்வதை நேரில் கண்டான்.

கரணங்கள் இரண்டுமே: புறக்கரணங்கள் என்றும் அஹக்கரணம் என்றும் சொல்வர். புறக்கரணங்கள் நான்கும் ஆகாயக்கோட்டையில் நாலு பிலத்துவாரக் கதவுகளினிடத்தும் காவலாயிருக்கும். அவற்றிற்கு மனசு, புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம் என்று பேர்.

- (1) மனசு போக போக்கியங்களான ஸ்பரிசு சுகத்தைக் கொடுத்து கர்த்தாவைக் களிக்கச் செய்யும்.
- (2) புத்தி ரூபா ரூபங்களைச் சிருஷ்டித்துக் காட்டி தரிசன சுகத்தைக் கொடுக்கும்.
- (3) சித்தம் ரஸதன்மாத்திரையினாலே "பள்ளத்தில் நீர் தங்கும் பான்மை போல்" இஷ்ட பூர்த்தியினால் அமிர்த பானத்தைக் கொடுத்து மிருத்தியு பயத்தைப் போக்கி நித்திய சுகத்தைக் கொடுக்கும்.
- (4) அஹங்காரம், பூர்வஸம்ஸ்காரம் என்னும் வாசனா தேஹத்தைக் கொண்டு எதையும் தன் மயமாக்கி ஸ்வீகரித்துக் கொள்ளும் சக்தியைக் கொடுக்கும்.

இந்த நான்கு கரணங்களும் மனோ விசாராந்தி யடைந்தகாலத்து ஒன்றினுள் ஒன்றாக வொடுங்கி, அழகு பொருந்திய மோஹினி ரூபங்கொண்டு மோனகானஞ் செய்து மூன்றாங்கட்டில் ஏகாந்தமாய் ஆனந்த நித்திரை செய்யும் அந்தராத்மாவை யெழுப்பத் "திருப்பள்ளி

யெழுச்சி' பாடும். இந்த அந்தராத்மாவுக்கு ஒரே கரணமுண்டு. அந்த ஒரு கரணத்தால் அந்த மஹா புருஷன் எல்லாவற்றையும் இச்சாமாத்திரத்தினால் சிருஷ்டித்து அனுபவித்து அந்தராத்மான் ஆகச் செய்வான். அந்த ஒரு கரணத்துக்கு "அந்தக்கரணம்" என்று பேர். இது மனம் செய்யும் சேஷ்டைகளுக் கெல்லாம் சாக்ஷி மாத்திரமாயிருப்பதால் "மனச்சாக்ஷி" பென்று சிலர் இதை யழைப்பதுண்டு. அந்தக்கரணம் மற்றக்கரணங்கள் நான்கின் வேலையையும் தானே, அததற்சூரிய கருவி கரணங்களினுதவியின்றித் தன்மாத்திரையால் செய்யும். இந்த அந்தக் கரணத்துக்குள்ளிருக்கும், சக்திக்கு இச்சாசக்தி பென்று பேர். "மோனகானம்" செய்யும் சதுஷ்கரணங்களின் சமஷ்டி ரூப மோஹினி யுருவத்தைக் கொண்டு உள்ளே யானந்த நித்திரை செய்யும் மஹா புருஷனைக் காட்டிக் கொடுப்பதும்; அவரை ரக்ஷிக்குமாறு மோஹினியையும் மோஹிக்கும்படி செய்யும் தன்னுருவத்தைக் காட்டி அவளை விழுங்கி விடுவதும் இந்த இச்சா சக்தியே. இவள் மஹா பதிவிரதையான்படியால், தன்னிச்சை யென்பது அற்றவள். புருஷனிச்சையைத் தவிர வேறொன்று அறியாள். நளாயினியைப் போல், தன் புருஷன் மோஹினி காந்தனாய் அவளை யனுபவிக்க வேண்டு மென்றாலும் கூட்டி வைப்பாள். ஸ்வபத்நீ விரதனாய் அவளை யன்றி யாரையும் நினைப்பதில்லை யென்றிருந்தால் அந்த மோஹினியை விழுங்கி அவனிடத்துள்ள மோஹம் என்னும் விஷத்தைத் தனது பதிவிரதாக்கினியினால் தவிர்த்து அழகே யுரு வெடுத்தது போலும் ஆனந்தமே வடி வெடுத்தது போலும் சுககனமாயுள்ள தன் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டி நிற்பாள். இச்சா சக்தி இந்த

ஸ்வரூப மெடுத்து விளங்குவதைத் தான் "சாந்தா" வென்றும் "சாந்திப்பத்நி" பென்றும் சொல்கிறது!

மனவிசாராந்தி யடைந்தாலன்றி இவள் ஸ்வரூப தரிசனம் காணக் கிடைத்தலரிது!

மனம் மோஹத்தை விட்டாலன்றி அதற்கு விசாராந்தி கிடையாது!

ஆகையால்தான் "ஆசையறுமின், ஆசையறுமின்! ஈசனோடாகிலும் ஆசையறுமின்!" என்றார் உண்மைவழிப்பட்டு உளந்தேறிய பெரியோர்.

ஆசையறுபட்டால் மனம், அலையோய்ந்த சமுத்திரம் போல், சலனம் விட்டு, நிற்கும்.

அப்படி நின்ற நிலையில் சாந்தாவின் ஸ்வரூபதரிசனம் விளங்கும்.

ஆனால் அப்படி நிற்பது சுஷ்ணிகமாத்திரமே யாதலால், தூங்கி விழித்த புருஷன் சுகானுபவ மொன்றை மட்டு மறிந்து அது வந்த வழி போனவழி தெரியாமல் தவிப்பது போல, மனம் நின்றநிலையில் கண்டகாட்சி, அடுத்த நிமிஷத்தில் மனம் சலிக்கும் பொழுது நிழலாடினது போல் ரூபக மாத்திரமாக விருந்து மோஹ விகாரத்தை யுண்டு பண்ணுகிறது. உபேந்திரன் சாந்தா, சாந்தா வென்று தபித்ததற்குக் காரணம் இப்பொழுது விளங்குகிறதா?

உபேந்திரன் சாந்தா மோஹிதனாகி, நித்திய நித்திய வஸ்து விவேகத்தால் மோஹம் தீர்ந்து சாந்தாகாந்தனாகவும், சாந்தாவுக்கும் தனக்கு முள்ள ஏகத்துவத்தையும், த்வைத்துவத்துக்குக் காரணமான உபாதி பேதத்தையும் அனுபவ விசேஷத்தால்

நன்றாக வறிந்தான். பேதமற்ற விடத்தில் பேதத்தை விளைத்த தன் உபாதி யென்ன வென்று ஆராய்ந்து பார்க்க சதுஷ்கரணங் களின் சமஷ்டி ரூபமான மோஹினி ரூப மோஹ மாத்திரையான மனசு தனக்கு உபாதி யென்று கண்டான்.

இந்த மனசு எங்கிருந்துண்டாயிற் றென்று விசாரித்தான். நடுவே வந்த மாப்பிள்ளைத் தோழன் ஒரு புறமாய் விசாரித்த மட்டும் சா மார்த்தியமாயிருந்து விட்டு இருபுறத்திலும் மனதொத்து விசாரிக்கப் புகுந்த விடத்து மாயமாய் மறைந்தோடியது போல், மனம் என்னும் மாப்பிள்ளைத் தோழனும், அந்தரா த்மாவாகிய புருஷனும் மனதீதையான சாந் தாவும் ஒன்று பட்டு விசாரித்த விடத்து இரு ந்த இடந் தெரியாது மறைந்தோடி விட்டது.

“மனமாயை மாயை, மாயைமயக்க
மனமாயை தான் மாளும் மற்றொன்றுமில்லை;
பினைமாய்வதில்லை பிதற்றவும் வேண்டாம்!
தனையாய்ந் திருப்பது தசதுவந்தானே.”

என்றார் எம்பெருமான் திருமுல் தேவர். இத்திரு மந்திரத்தின் உண்மையை யறிந்த உபேந்திரன் சாந்தா ஸஹிதரூப ஒன்றுஞ் சொல்லாது தன்னை விட்டோடின மனதைத் துரத்திக் கொண்டு செல்ல அவன் தன் பள் றியறையாம் அந்தக்கரணம் விட்டு மாயாபுரி யென்னும் மஹா கோட்டையின் வாசல் வந் தெய்தினான். வாசற்புறத்தில் மஹாகாளி கா வலிருந்தாள். அவள் கோர ரூபத்தைக்கண்டு உபேந்திரன் பயந்தான். புருஷன் பயப்பட வும் அவனுடன் வந்த சாந்தா அவனுக்குப் பின்னால் போய் ஒளிந்து கொண்டாள்.

உபேந்திரன் சாந்தா ஸஹிதமாக விருப்ப தால் பயமில்லை யென்றிருந்தான். மஹாகாளி

யின் கோரரூபத்தைக் கண்டு இவன் பயப்பட வும் சாந்தா இவனுக்குப்பின்போய்ப் பற்றக் கண்டான். எப்படியும் அவள் பெண்பால் தானே, அவள் பேரில் குற்றம் சொல்வதற்கி ல்லை யென்று தனக்குத் தானே சமாதானம் செய்து கொண்டு தான் சாந்தோபசாந்தனான தைநீனைத்து மறுபடியும் தைரியம் கொண்டு கோட்டை வாசலை யணுகினான். அணுகி அ ங்கே கட்டியிருந்த மணியை அடித்தான். உ டனே பூதகணங்கள் வந்து அவனைப் பயமுறு த்தின. அவன் பயப்படாதவனாய் வாசற்படி தாண்டயத்தினிக்கவும், மஹாகாளிதானே நேரில் வந்து “யாரடா அவன்? நிஷ்பபடியே!” என்றாள்.

உபேந்திரன் வாசற்படிக்கு அந்தண்டை யொரு காலும் இந்தண்டை யொரு காலுமாக வைத்தபடி அப்படியே ஸ்தம்பித்துப் போய் நின்றான்.

மஹாகாளி உதிர மொழுகும் கிரமொன்றை இடது கையில் ஏந்திய வண்ணம் இன்னொரு கையில் மந்திரவாளை யோங்கிக் கொண்டு “யார் நீ? உடனே பதில் சொல்! இல்லாவிட் டால் இந்தவாளுக்கிறையானாய்!” என்றதட் டினாள்.

உபேந்திரன் பின்னால் ஒளித்திருந்த சாந்தா வுக்கு இச்சப்தம் காதில் பட்டதும் அவள் நி மிர்ந்து பார்க்க, அவள் கண்ணுக்கு மந்திரவா ளேந்திய கை உபேந்திரன் தலையினால் மறைக் கப்பட்டு நிற்க, அதற்கும் மேலே அழகாய்க் குவிந்த அங்குலியினால் அபயப்பிரதானம் செய்து கொண்டிருந்த வலது கையே அவள் கண்ணுக்குப் பட அவள் அச்சம் நீங்கி அசல மாயிருந்தாள்.

“யார் நீ?” யென்ற சப்தம் உபேந்திரனுக் குள் புகுந்து எதிரொலி கிளம்ப ஒலிக்கவும், அவன் ஒரு க்ஷணம் திப்பிரமை கொண்டு நின் றான். அடுத்த வசனமும் ஒங்கின வானும் அ வனை நிர்ப்பயனாக்கிவிட்டன. இவளிடத்திலி ருந்து தப்புவது சாத்தியமாயில்லையால், இவ றுக்கு உள்ளதைச் சொல்லி விடுவோம், வந் தது வரட்டு மென்று தீர்மானித்துக் கொ ண்டு “நான்தான் சாந்தா காந்தனான உபேந்தி ரன்!” என்றான்.

மஹாகாளி களகள வென்று சிரித்தாள்.

“உபேந்திரா உனக்கு ஆகவேண்டிய தெ ள்ளன?”

“நான் இக்கோட்டைக்குள்ளே போகவே ண்டும்!”

“அப்படியா! சரி! உன் தலையை அடகு வைத்து விட்டு நீ உள்ளே போகலாம்!”

“தலையை யாவது அடகு வைக்கவாவது! இதென்ன ஆச்சரியமாயிருக்கிறது!”

“ஆச்சரியம் தான்! தலையை யடகுவைத்து இந்த வாசலில் துழைந்தால் துழையலாம்! இல்லாவிட்டால் உன் தலையை பவி கொடுத்த விட்டுத் திரும்பிப் போகலாமானாலும் போ கலாம்! இதோ! என் கழுத்திலிருக்கிற மாலை யைப் பார்த்தாயா? எத்தனை தலைகளிருக்கின் றன! எண்ணிப்பார்!” என்றாள்.

உபேந்திரன் “இதென்னடா தர்மசங்கட ம்!” என்று சாந்தாவை நினைந்தான். பின்னா லிருந்தபடி சாந்தா “பயப்படாதே, பயந்தால் மோசம் வந்தது!” என்று வற்புறுத்தக்கேட் டுப் பின்னும் தைரியம் கொண்டான். மஹா காளியைப் பார்த்து, “இந்த வரி தண்ட நீ

யார்? உனக்கென்ன அதிகாரம்? சொல்!” என் றான்.

“நானா யார்? என்று கேட்கிறாய்! உனக்கு இன்னும் தெரியவில்லையா! புதுமாப்பிள்ளை பாவம்!” என்று தன் கோரப் பற்களைக் கா ட்டிக் கொண்டு சிரித்தாள்.

அவள் கோரப்பற்களைப் பார்க்கவும் உபே ந்திரனுக்கு வயிற்றில் ‘பஹீர்’ என்றது! அவன் தைரியமெல்லாம் ஒழுகிப் போய்வி டும் போலிருந்தது! பின்னாலிருந்து சாந்தா “பயப்படாதே! பயப்பட்டால் மோசம் வரும்” என்று பின்னும் வற்புறுத்தினாள். பின்னும் தைரியங்கொண்டு, “ஆளறியாமல் நான் வரி செலுத்துவதில்லை! கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்!” என்றான்.

“நான் தான் மஹாகாளி! மாயாபுரியின் நக ர்க்காவல் என்னுடையது! அத்தமீறி நடந் தால் ஆக்கினை நடக்கும்! உஷார்!” என்றாள்.

“உன் அத்து எந்த மட்டும் செல்லும்?” “நானும் நீயும் உள்ள மட்டும்! செல்லும்!”

“நான் தான் இல்லையே! அதைத்தேடிக்கொ ண்டுதானே புறப்பட்டுவந்தேன்!”

“நானற்றின் தேடல் என்ன வந்தது?”

“அந்த “நான்” ஒடிப் போயிற் றென்று தா னே தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டேன்!”

“அப்படி யானால் தலையை யெடுத்துக் கேழே வைத்து விட்டு உள்ளே போ!”

“தலையறுந்த முண்டம் எப்படித் தேடும்?”

“நானற்றிண்டம் எப்படித் தேடுமோ அப் படித் தான்!” என்று சொல்லிப் பின்னும் தன்

கோரப் பற்களைக் காட்டிக் கொண்டு சிரித்தாள் மஹாகாளி.

“நான் அற்ற பிண்டம்!” என்று சொல்லவும் ‘நான் யார்’ என்கிற கேள்வி பின்னும் பிறந்து வாதிக்கக் கண்டான் உபேந்திரன்.

“நான் யார்? நான் யார்?” என்று உபேந்திரன் தனக்குள் தானே பன்முறை கேட்டுக் கொண்டான். உபேந்திரன் தான் மனமொளித்ததோடு ஆன்மாறுட்டமாகப் போய் விட்டானென்றே, மஹாகாளிக்கு நான் “சாந்தா காந்தனா உபேந்திரன்” என்று பதில் சொன்னான். “உபேந்திரன்” ஒழிந்தும் அவன் நாமதாரணியிலிருந்துண்டான நாமவாசன விடவில்லை. அந்த வாசனாவித்திலிருந்து உபேந்திரன் மறுபடியும் முளைத்தெழுந்து விட்டான் போலும் அவனுக்குத் தோன்றிற்று.

“நான் யார்? நான் உபேந்திரனா?” என்று தனக்குள் தானே விசாரித்துக் கொண்டான். “உபேந்திரன் மனோபாதி யுள்ளவன். சலனஸ்வரூபன், நாளை நிச்சலமடைந்தவன். சாந்தாகாந்தன். மனவிசாராந்தி யென்னிடத்தில் குடிகொண்டு விட்டது. என்னை மயங்கச் செய்த மனமாயை நான் பிடித்து மயக்க, அது ஒடிவிட்டது! அப்படியிருக்க, நான் ‘உபாதிபற்றவன்’ அல்லவா? நான் செத்துப் போய்விட்டேன் என்பது மெய்யா, பொய்யா? என்று பின்னும் விசாரிக்கத் தொடங்கினான். மஹாகாளி ஹும்காரம் போட்டது அவன் காதில் விழுந்தது! உடனே அவளை ஏற இறங்கப்பார்த்தான். அவள் பின்னும் களகள வென்று சிரித்தாள்.

சிரிக்கவும் இவன் அவளிடம் சந்தேகம் கொண்டான். நீ யார்? உன்பூர்வோத்திரம்

என்ன? சொல்! சொன்னாலொழிய நான் உன்னை லக்ஷியம் செய்யேன்” என்று தைரியமாகச் சொன்னான்.

“நான் தான் உன்னைப் பெற்ற ஆத்தான்!” என்றாள் மஹாகாளி.

“பாம்பு தானிட்ட முட்டைகளையே தின்பது போல் நீ என்னைப் பெற்று விட்டு என்னையே தின்ன உருசி மேலிட்டு நிற்கிறாயே! நீ என்னைப் பெற்றதிருக்கட்டும்! உன்னைப்பெற்றது யார், உன் பூர்வோத்திரத்தைச் சொல்?” என்றான்.

“நான் அனாதியாயுள்ளவன்” என்றாள் மஹாகாளி. “அப்படியானால் உனக்குப் புகலிடம் போக்கிடம் இல்லையா?” என்று கேட்க,

“நானே யெனக்குப் புகலிடமும் போக்கிடமும் என்றான்.”

“அப்படி யென்றால், நீ மாயை யென்றாயிற்று! அப்படித்தானே! உள்ளதைச் சொல்! மொட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிபோடும் சாமர்த்திய முள்ளவனல்லவா நீ!” என்று கர்ச்சித்தான்.

“நீ யார்? சொல்கிறாயா? உன் தலையை வாங்கிவிட்டோமா?” என்று கர்ச்சித்தாள் மஹாகாளி.

அவள் கர்ச்சிக்கவும் அந்த கர்ச்சனையிலிருந்து ஒரு மஹா பயங்கரமான ஸிஹ்மம் உண்டாக, அவள் விஹ்மவாஹனாருடையாய் அஷ்டபுஜங்களும் ஆயுதம் தரித்து விளங்க யுத்தஸந்தத்தளாய் விளங்கக் கண்டான்.

சாந்தா சொல்லிய “பயப்படாதே! மோசம் வரும்!” என்ற சப்தம் இப்பொழுது அவன் பின்பக்கத்திலிருந்து கிளம்பாமல், ஹீருதயக

மல மத்தியிலிருந்து கிளம்பி கர்ணமீர்தமாய் அமிர்த வருஷம் பொழியக் கண்டு அவன், யுத்தஸந்தத்தளான மஹாகாளியைப்பார்த்து “ஹே சண்டி! நான் சாந்தோபசாந்தனேன், ஆகையால் உனக்குக் கொடுக்கத் தலையில்லை! இருந்தால், மஹாரசியாக வெட்டி யெடுத்துக் கொள்!” என்றான்.

உடனே சண்டி ஞானவானை விசினாள்! அது அவள் கழுத்தில் பூமாலையாக விழுந்தது! வாள் வீச்சின் ஒளியினால் கண்கூச, சூணநேரத்துக்குக் கண்ணை மூடினவன், கழுத்தில் கத்தி பாய்வதற்குப் பதிலாகப் பூமலை கிடந்து புரளக்கண்டு இஃதென்ன அதிர்சயமென்று பார்த்தான். தன் னெதிரே சாந்தாதன் ஸ்வஸ்வரூபத்தோடு விளங்கக் கண்டான்.

“என் கண்ணே!” யென்று, அவளை யோடிக் கட்டிக்கொண்டான். இவனுக்குள் அவனும் அவனுக்குள் இவனுமாக இருவரும் இரண்டறக் கலந்து விளங்கக்கண்டான். ‘அத்வைதம்’ என்பதின்ர்த்தம் இன்னதென்று அவனுக்கு இப்பொழுது தான் விளங்கலாயிற்று.

கண்ணுக் கெதிரே தோன்றிச் சண்டை புரிந்த சண்டியையும் காணும்! காளியையும் காணும்! தன்னிரு காலுக்கு மத்தியிலிருந்த மாயாபுரி கோட்டையின் வாசல்படியையும் காணும்! மாயாபுரியையும் காணும்! சாந்தோபசாந்தன் ஆனந்த பூரிதனாய் ஆச்சரியப்பட்டு நின்றான். தேவர்கள் பூமாரி பொழிந்தார்கள். ஆகாசவாணி எல்லாரும் கேட்கப் பின்னும் எம்பெருமான் ஓதிய திருமந்திரத்தையே ஜபித்துக் கொண்டிருந்தான். சாந்தோபசாந்தன் அம்மந்திரத்தை அஜபகாயத்ரியாக ஓதினான்:—

“மனமாயை மாயை, மாயை மயக்க மனமாயைதான் மாறும், மற்றொன்றுமில்லை! பிணமாய்வதில்லை, பித்தமும் வேண்டாம்! தனையாய் திருப்பது சத்துவந்தானே!” — [திருமந்திரம்]

“VIRAT RUPA”

“விராட் ரூபா.”

V. சாந்தோபசாந்தன்

“மூலநாடி முக்கட்டலகுச்சியுள்
நாலு வாசல் நடுவிலிருப்பீர்களா
மேலேவாசல் வெளியுறக் கண்டபின்
காலன் வார்த்தை கனவிலுமில்லையே.”

சாந்தோபசாந்தன் ஆனந்த பூரிதனாய் ஆச்சரியப்பட்டு தன் மனமாயை யானது தன்னுள்ளே மாள, அது மாயந்த தறியாமல், அஃதைத் தேடிக்கொண்டு அந்தக்கரணம் விட்டு சாந்தாஸமேதனாய் ஆகாச மார்க்கத்தில் புறப்பட்டு வெளிவர, அங்கே மாயாபுரிக்கோட்டையிருக்கக்கண்டு அஃதில்போய் தன்னை விட்டு டொளித்தோடிய மனமாயைக்கண்டு பிடிக்கலாமென்று அக்கோட்டை வாசலினுட்புகுயத்தனிக்க, அங்கே மஹாகாளியைக் கண்டு வாதிட்டு நிற்க, தன் மனமாயை மாளவும்தான் “நானற்றபிண்டமானதை” மஹாகாளியின் ஏச்சப் பேச்சினாலுணர்ந்து, அஃதைத்தன் உள்ள முறைக்க உண்மையாக்கக் கொள்ளவும், அஃதோடு தான் “தலையில்லாத் தம்பிரான்” ஆனதை யுணர்ந்து, காளியைப் பூர்வோத்திரம் விசாரிக்க, அவள் மஹாபாயை யென்பதை அவன் சொல்லாமலுணர்ந்தோர்ந்து, அ

வருக்குத்தான் “தலையில்லாத் தம்பிரானுதை”ச் சொல்லி, எனக்குத் தலையுண்டேல் அதை நீ வாங்கிக்கொள்ளலா மென்று சொல்ல, மஹாகாளி மஹாஷாஸூரமர்த்தனிஸ்வ ரூபங்கொண்டு, ஞானவாளால் அவன் அஜ்ஞானத்தைப் போக்குவான் வீச, அஃது அஜ்ஞானம் நீங்கிய அவன் கழுத்தில் பூமாலையாக விழவும் மஹாமாயையும் உடனே மறைந்து சாந்த மூர்த்தியாய் அவளது ஸ்வஸ்வரூபம் காட்டி நிற்க, அந்த ஸ்திதியில் அஜபகாயத்ரி யால் திருமந்திரம் ஒதிக் கொண்டிருக்கக் கண்டோம்.

சாந்தோபசாந்தனு “உபேந்திரன்” இப் பொழுது பூர்வஸம்ஸ்காரங்களாலுண்டான அசுபவாசனைகளெல்லாம் அஜபகாயத்ரி துவாரா திருமந்திரத்தின் தேஜோமயமான திவ்யாமிர்தத்தை யுண்டதினால் நீங்கி சுபவாசனைகள் மாத்திரமாய் நின்று சாந்தாவோடு ரமித்துக்கொண்டிருக்கும் பாக்கியம் பெற்று விளங்குகிறான். சாந்தாவைக் கூடிக்களிக்கும் பொழுது அவன் அவளை அபேதமாய் “நீர்வாண சுத்தாயினி” யாக மாத்திரம் அறிந்து, தான் மனத்தையிருந்து அவளை மாயாதித குணத்தையாக அனுபவித்து ஆனந்த சாகரத்தில் மூழ்கி நின்றான். ஆனந்த மென்றால் என்ன வென்றால், அவன் இப்பொழுது “ஆகாசவாணியைக் கேள்! சொல்வாள்!” என்கிறான்.

“ஆகாசவாணியையாவது கேட்கவாவது!” என்றால்,

“உனக்குக் கேட்கக்கூதிருக்கிறதா? அடைத்துப்போய்விட்டதா?” என்கிறான்.

“கடவுள் கிருபையால் காது கேட்கிறது! இன்னம் அடைத்துப் போகவில்லை!” யென்றால்,

“காதுதானே கேட்கிறது! காதுக்குள் விரிந்து கேட்கிறவனுக்குக் கேட்கவில்லையே! இன்னமவன் ‘சந்தை யிறைச்சலிலே குடியிருந்து கெட்டேனே!’ யென்று குரல் பாய்ச்சியழுகிற ஒலம் கேட்கிறதே! ஐயோ! பாவம்!” என்று அங்கலாய்த்துப் பரிதபிக்கிறான்.

“என்ன உளறுகிறீர்! ஒன்றும் விளக்கவில்லையே” என்றால்,

“நான் உளறுகிறேன்! நீர்குளறும் பார்க்கலாம்!” என்று சொல்லி,

“வேதமுதலானால் லாகமத்தன்மையை விளக்குமுட் சண்ணிலார்க்கும், மிக்கநின் மகிமைபைக் கேளாத செவிடர்க்கும், வீறுவாதம் புகலுவாய், வாதநோவாளர்க்கு மெட்டாத முக்கணுடை மாமருந்துக் கமிர்தமே!” யென்று சாந்தாகாந்தனாய் பித்தற் ஆரம்பிக்கிறார்.

“ஆனந்தம்” என்றாலென்ன? ஆகாச வாணியைக் கேட்டு நீர்தான் சொல்லுமே யென்றால்,

‘அன்பே யானந்தம் அருளுமோ ரானந்தம்’

‘இன்பே யானந்தம் இன்னுயி ரானந்தமென்பர்; தேய என்பேயுருக்கி யின்னுயி ருண்ணன்பன்றி வேறுள என்பேயுருக்கியன்பா லெனையாண்ட ஆனந்தநாயகி [யே!]

என்று அறிவிலாய்ந் தமர்ந்தோர் பாடும் அகண்டானந்தப் பாட்டுப்போகிறார்.

“ஐயோ! பாவம்! பித்தேறிப் போய்விட்டது!” என்று அவ்வகண்டானந்த சுகத்தை யறிவாதோர் அங்கலாய்த்துப் பரிதபித்தால், உபேகையாயிருக்கிறார். ஒருசமயம் உன் மத்தனைப்போல்,

“கண்டேன் கண்டதைக் கண்டபடி நானுரைத்தால் காணாதைக் கட்டியமும் கண்டெட்ட குருடரெல்லாம் பேயென்றும் பித்தென்றும் பரிகாசம் செய்கிறார்கள்; பேயென்றாலென்ன, பித்தென்றாலென்ன! பரம்பொருளெல்லாம் ஒன்றுதானே!” —

என்று ஆனந்தத்தாய்மொழியிலிருந்து அபேதபாவ லக்ஷணம் எடுத்துரைக்கிறார்!

இவர் கூத்தை பென்னென்றுரைக்கிறது! ஏதென்றெழுதுகிறது! ஒரு நாள் அவர்முன், தேஹத்தில் “தன்னைப் பெற்ற ஆத்தாள்” வந்து ஸ்வாமிமலையாண்டி போல் உன்மனிய வஸ்தையில் உன்மத்த சாந்தனு யுட்கார்ந்திருப்பதைக்கண்டு பரிதபித்து, “ஐயோ! இப்படி ஆண்டியாய் போகவா நான் வேண்டிப் பெற்றேன்!” என்று தன் குறையைச் சொல்லிக்கொள்ள, “உலகமாயை நீ! உன்ஜபம் பலிக்காதென்று” சொன்னாற்போலும் கண்ணாட்டும் பார்த்தும் பாராத பார்வையால் சுட்க்காட்டிச், “சும்மாவிருக்கச் சுகம் சுகமென்றோதும் மறையெல்லாம்” என்றபடி சும்மாவிருக்க, அந்தத் தாயாரும் மஹாகாளியைப் போல். மருள மருள விழித்து வெறுத்து மாயமாய் மறைந்து போயினள்.

“சாந்தோபசாந்தன்” காந்தோபகாந்தனாய் அன்புள்ள இடத்திலெல்லாம் ஆகர்ஷணசக்தியுட்க ஸ்ரீகாந்தசாந்தனாய் விளங்குகிறான். அவன் உள்ளத்தை யாமும்பார்க்க முடியவில்லை.

மஹேந்திரபுரி, மாயாபுரி, இரண்டையும் விட்டுத்தள்ளி “ஸ்ரீபுரம்” என்னும் காந்தமலை யுச்சியிலுள்ளதோர் அந்தப்புரத்தில் ஸ்ரீகாந்தனாகி ஸ்ரீங்காரபுருஷனாய் வசித்துக்கொண்டிருக்கிறான். “மோஹினி மோஹந”ன

மூத்தபிள்ளையார் உச்சிஷ்ட மந்திரம் உபதேசிக்க மந்திரராஜாவான அவரையறிந்து மஹாமந்திராதிரூபியான “ஷண்முகவிக்நாஜ ஜங்”யை, நாதாந்த வெட்ட வெளியில் அவன் இட்டதோர் சட்டமாய்த் திட்டமுடன் பூஜித்துப் பூஜித்துப் பூஜயதையான அவள், “நீர்வாணசுகதாயினி” யாயிருந்து நிர்வாண தசையில் சாந்திப்பதியாய் வந்தாண்டு அடிமை பூண்டது போல், வியவகார தசையிலும் விராட்ரூபியாயிருந்து தன்னை விட்டுப் பிரியாது அத்வைதமாய் ஆண்டு அடிமை கொள்ளவேண்டுமென்று சதா நிஷ்டையிலிருந்து ததா பூஜை செய்து வருகிறார். அசுவமுகர் அகஸ்திய மஹரிஷிக்குப் போதித்த கவி தோஷ நிவாரண பூஜையை நித்தியோபாஸனையாகச் செய்து வரும்பார்தான் கலியிலிருந்தும் கலியை வென்று புலியைக் கொன்று “போதபூரண வெளிகுள்” “ஏது மறநில்” என்று சொன்ன அவள் ஆஜைக்குட்பட்டு, உபாயமறிந்து அபாயமழிய, ஆனந்தம் நிறைந்து அன்புருவெயாகி, கல்கி யவதாரத்தைக் கண்டிய மாட்டார்கள்!

வீராட் ரூபா.

VI. விரஜானந்தன்

சாந்தோபசாந்தன் சதா நிஷ்டையிலிருந்து ததாபூஜை செய்து வரவும், தத்பத லக்ஷியார்த்தமாம் “ஏகைவசக்தியும்” துவம்பதலக்ஷிக் யார்த்தமாம், “பிரயோசனார்த்தாய” அபாசக்தியும் அபேதமாய் விளங்கக் கண்டான். இவ

விரண்டும் சேர்ந்த “தத்துவம்” பரமாயும் அபரமாயும் விளங்குவதை ஸ்பஷ்டமாய்க் கண்ட சாந்தோபசாந்தன் பராபரஸங்கிரமணத்தின் மர்மத்தை யுணர்ந்தான். “தத்துவமெங்குண்டு தத்துவம் எங்குண்டு” என்னும் திருமந்திரத்தின் உண்மையை உள்ளபடி தீர்க்கதரிசனியால் உணர்ந்த திருஷ்டாவானான்.

“தத்துவம்” எதுவோ “ஸத்தியம்” அதுவே. “தத்துவம்” கேஷத்திரம், “தத்துவம்” கேஷத்திரஜனம். தத்துவத்தின் தன்மையுணரவும் தத்துவமையே தத்துவத்தில் கண்டு மயங்குகிறருந்நான். தத்துவமயக்கத் தன்னை விலக்கவும் தற்பரமாய் நின்றுணருமோர் உத்தம ரகவியந்தனை யறிந்தான். உபாதிரஹித மாபிருந்துணர்ந்த தோர் உந்த உணர்வே, உபாதிஸஹிதமாயிருந்துணர் உணர்விற்குச் சாக்ஷியாய் நிற்கலக்கண்டான். ஆகவே, உபாதிஸஹிதமாயிருந்தும் உபாதி மயக்கம் பற்றாது தாமரை யிலேயிறுந்நணர் போல் ஓட்டாதுடனிருக்கும் உள்மர்மத்தை யுணர்ந்தான். உணர்வும், ஸ்ரீபுரம் விடாது, ஸ்ரீபுரத்திருந்தபடி ஸ்ரீபுரம்புக்கான். ஸ்ரீபுரம் திரிபுர மூன்றையு முறிஞ்சிச் செல்லும் சக்தி வாய்ந்ததாயிருப்பதை, இப்பொழுது அவன் நிதரிசனமாகக் கண்டான்:—“அன்பது வாதல்” அறிந்தமர்ந்தா, —அன்பது வாகவும், அதுதான் ஆகவும், “அன்பதுவதுநீ” யென்றதோர் அற்புத ரஹஸியத் தன்னை அறிந்து அதில் ரமிக்கவும் சாந்தாகாந்தன் தானே ஸத்தியாநந்தனாக ஆயினான். ஸத்தியாநந்தன் திரிபுரவாலியாகவும், அத்திரிபுரங்களுக்குள் அதிஷ்டானமர்ந்தெய்வத்தைக்கண்டு மகிழ்ந்தான். தான் என்றும்; திரிபுரமேன்றும், திரிபுராதிஷ்டானமேன்றும் பேர்பல வாயினும் எல்லாம் தன் உள்ளன்பின்கண்ணே உள்ளபடி யிருக்கக்

கண்டான். இருக்கக்கண்டு பின்வரும் திருமந்திரத்தை அஜபமாகவும், ஜபமாகவும் ஜபிக்கலுற்றான்.

“கண்டேன் கழிந்தரு கொன் னையினுண்டி
கண்டேன் கரியுரியான்றன் கழலினை
கண்டேன் கமல மலருறைவானடி
கண்டேன் கழல சென் அன்பினுன்யானே.”

இப்படியாக “அபேதநரிசனம்” செய்து கொண்டு அத்துவித மாகியுந், தத்துவ வழிப்பட்டுத் தானே பிழிந்தான்.

“சுசனறியுமிராப் பகலுத்தன்னைப்
பாசத்துள் வைத்துப் பரிசு செய்வார்களை”

யென்றிருப்பதால் சாந்தோபசாந்தனான “சாந்தாகாந்தன்” தத்துவந்தானறிந்து தத்துவ வழியிற் பிரகாசிக்கவும், சாந்திப்பத்தி, தத்துவத்துட் புகுந்து கொண்டு சாந்தாகாந்தனைப் பின்பற்றி உடன் நிகழ்பவனாயினான். சந்தாதத்துவத்திற் புகுந்து மாயை மயக்கொழிந்து நிற்கவும் “விரஜா” வாகவிளங்கினான். அவனைக் காணவும் ஸத்தியானந்தனான சாந்தாகாந்தன் “விரஜாநந்தன்” ஆகச் சொரூபமுற்று விளங்கினான். சாந்தோபசாந்தன், சாந்தாகாந்தனாகி, சாந்தாகாந்தன் தானே ஸத்தியாநந்தனாகி, ஸத்தியாநந்தன் விரஜாநந்தனாகி விளங்கவும், மாயாபுரி மஹேந்திரபுரி யெல்லாம் அவன் இச்சா மாத்திரையிலிருந்துண்டானவை போல உண்டாயின. ஆனால் அவை முன்போல் அவனை மயக்கவில்லை.

இப்பொழுது தான் மாயை மயக்கொழிந்த அருள்வெளிநன்னில் அமர்ந்திருக்கவும், அந்த அருள்வெளிச் சாயையிலிருந்து மாயாபுரி, மஹேந்திரபுரியெல்லாம் உண்டாகி தன் இச்

சாமாதிரையால் தோற்றவும் மறையவும், தான் அவையெல்லாவற்றையும் ஊடுருவிச் செல்லவும் அவையால் சுககனமான தன் சித்தரூப சாக்ஷாத்காரத்துக்கு யாதொரு அங்க பங்கமும் பேரிடாமலிருக்கவும் கண்டான்.

“விரஜா”வைக்காணவும் சாந்தாவைப்போல் அவளும் தன் ஸ்வயம்ப்ரகாச ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்திலிருந்துண்டான சாயாதேவியென்றுண்மையாயறிந்த லீலா வினோதமாய் அவள் யங்குகரித்தான். விரஜாவும் உடன் பட்டு உள்ளம் ஒன்றி நின்றான்.

“தவம்வேண்டு ஞானந்தலைப்பட வேண்டில்
தவம்வேண்டா ஞானஸட்கி கைகூடில்
தவம்வேண்டா மச்சகச மார்க்கத் தோர்க்குத்
தவம்வேண்டா மாற்றந்தனை யறியாரே.”

எனும் திருமந்திரத்துக் கிலக்காய்சதாநிஷ்டையிலிருந்து சுகஜசமாதி யெய்திய சாந்தோபசாந்தனுக்கு தவம் வேண்டாமாதலில் அவன் லீலா வினோதமாய் விரஜாவோடும் கிரீடித்துக் கொண்டிருந்தும் கிருதார்த்தனாகவே யிருந்தான். ரஜோகுணத்தை முற்றும் வென்று கோபதாபங்குற்று விளங்கிய ஞானசக்தியாம் “விரஜா”வோடு விளையாட்டுப் புரிந்து கர்மத்துக்கும் கர்த்தாவுக்கும் சாக்ஷியாயிருந்ததால் அவன் “விரஜாநந்தன்” என மூவுலகிலும் பிரக்கியாதி பெற்று விளங்கினான்.

விரஜாநந்தனே, விசுவநாதனாகி விளங்க, விரஜாவான சாந்தா தானே, விராட்ரூபா வாக வந்தவதரித்தான்.

தைஜஸாத்மகனான விரஜாநந்தன் கலியிற் புகுந்து கர்மவிலங்கிட்டுக் கொண்டு, “பக்திவலையிற் படுவோன்” தானே, கர்மவலையிற்

பட்டோனாகக் காட்சி கொடுத்து காண்பானும் காட்சியும் ஒன்றாகத் தானே யிருந்து விளங்க, கிரியாசக்தியான அவன் தேவியும் “விராட்ரூபா” வாகி வேட்கைவலையிற் பட்டாள்போலும். காமக்கணையோன் கடிந்தான் போலும், வேற்றுமை செய்யும் வாதனைக்குட்பட்டு, விரஜாநந்தனை, விவிதாநந்தனுப்க்கண்டு, காமகேரிதனாய் பாவனாமாத்திரையால் பவஸாகரத்தை யுண்டுபண்ணி, கதம்பவனத்தில் ககமாதிரிமாய், பவாரண்யத்தில் பாவனாமாதிரமாயிருந்து கூடி ரழிப்பாளானான். இவனோடு ரமித்தும் ரமியாதவனுப் அனைத்துக்கும் சாக்ஷியாயுள்ள ஆத்மநாதனும் விரஜாநந்தனே, விசுவநாதனாகி யோகாம்பாளாம் விராட்ரூபாவைச் சேர்ந்தும் தன் அத்தைநிலைகுலையாது நித்தியானந்தத்திலிருந்து நிர்மல, நிராமய, நிராலம்ப, நித்திய முக்தனுப் விளங்கிக்கொண்டிருந்தான்.

“ஒடுங்கு நிலைபெற்ற உத்தமருள்ளம்
நடுங்குவதில்லை நமனுமங்கில்லை
யிடுப்பையுமில்லை யிராப்பகலங்கில்லை
பெய்யுமில்லை பற்று விட்டார்க்கே.”

“விசுவநாதன்” பழையபடியே உபேந்திரனாகி, உபேந்திரன் நரேந்திரனாகி, நரேந்திரன் நாராயணனாகி விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். நாராயணனிடத்திலே நான் ஒடுக்கமாதலால் நாராயணன்தானே நானாயும் விளங்குகிறானென்று சொல்லாமே யமையப் பெறுமென விடுத்தனம்.

“நாதத்திலேயாடி நாராயணனாகி
வேதத்திலேயாடி வாதாராயணனாகி
போதத்திலேயாடி பூதபௌதிகனாகி
தீதற்ற தேவாதி தேவரிரானே!”

தேவாதி தேவர்பிரானே “போதத்திலேயாடிப் பூதபௌதிகனா” கவும், அறிவுருவாம்தேவியவள் தானே மதுர-மீனாக்ஷியாகத் தோன்றி, விசாலாக்ஷியாக அவதரித்து விசுவநாதரை வரித்தது போலும் பார்வதியாகச் சங்கரரை வரித்தது போலும் மதுர-மீனாக்ஷியாகத் தோன்றி மீனாக்ஷிசந்தரரை வரிக்கத் தவமியற்றித் தோத்திரம் செய்து துதிப்பாளாய் நிற்கிறாள்.

மதுர-மீனாக்ஷி விதோது.

- (1) மீனாக்ஷி சுந்தர மின்னொளி மாதவ
காமாக்ஷி காதல் காதல் நிறைந்தவ
எனையாட்சி கொண்டரு ளீசனுக்கீச
மனையாட்சி கொள்கவுன் மதுர-மீனாக்ஷி
[ஜய.]
- (2) தேவிதந்தருளிய திவ்யதேஜோத்பவ
தேவியருள்புரி திவ்யநாமோத்பவ

தேவியருள்தரு திவ்யருபோத்பவ
தேவியருள்பெற வெனைவந்தாள்பவ.

- (3) பவபவ ஜய ஜய பர்த்தா ஜய ஜய
தவபவ ஜய ஜய திவ்யா ஜய ஜய
பவபவ ஜய ஜய பக்தா ஜயஜய
சிவபவ ஜய ஜய சிஷ்டா ஜய ஜய!
- (4) ஜய ஜய மாதவ ஜய ஜய கோவிந்த!
மூலத்துதித்த முக்தா ஜய ஜய!
காலத்துதித்த கிருஷ்ண ஜய ஜய!
தேசத்துதித்த திவ்யா ஜய ஜய!
- 5) ஜய ஜய அன்பு! ஜய ஜய அருள்!
தெருளாதிருந்தெனை யாள்பவ ஜய ஜய!
மருளாத்திருவுளத் தருவாயமர்பவ ஜய
[ஜய]
இருளா திடத்தெனை மருளாதனைபவ
[ஜய ஜய]
ஓம் மதுர-மீனாக்ஷியை நம:

TWENTY SACRED SONGS IN THE SPIRITUAL WORSHIP OF KUNDALINI.

திருப்பா இருபஃது—குண்டலினியோக முதிர்வு.

(மாயாண்டிச் சித்தன் ஞானப் பாட்டு.)

“ஓம் பண்ட புத்ர வதோத்யுத்த பாலா விக்ரம நந்திதாயை நம:”

ஸ்ரீ ஸாவித்ரியா ரிஷி:

(இராகம்-ஆந்த பைரவி)

1. திருப்புலம்பல்-சிவாநந்த முதிர்வு.

கண்ணையென் கார்முகிலே கருணைமழை பொழியமுதே
விண்ணையென் வினைபடயனே விண்ணவர்க்கா மின்னமுதே
பண்ணைனுனக்கான பூசையெனப் பார்மீ தெனைவிட்டு
விண்ணை நீ போதியோ வினைப்பயன்யா னுண்கவென்றே.

2. திருக்குலா-அனுபவமிடையே படாமை.

எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் மெண்ணியிற்று மாந்திருந்தேன்
பண்ணாத பூசையெல்லாம் பண்ணியுனைப் பெற்றேனென்று
நண்ணாதே யிப்புவியில் நாயேனை விருக்கவிட்டு நாணாதேபோயினையே
விண்ணா டதுதேடி விபூதியின்மே லிச்சைவைத்தே!

3. அழ்புத மறியாமை-அன்பவமாற்றாமை.

இச்சைவைத்தே யேகினை நீ யின்பதுன்ப மிவையொழித்து
ஸச்சைகெட்டே யிருந்தின்னும் உழலுகிறேன் துவந்துவத்தில்
பச்சைமுகில் வண்ணன் தங்கை பச்சையுமை பார்வதிபோல்
இச்சைவைத்தே நீயுரித்த பச்சைவர்ணத்துயில்காணப் பதறுதேயென்மனந்தான்.

4. சென்னிவந்தி-சிவ விளைவு.

பதறுதுகாண் என்மனமும் பாழ்வினையுப் விட்டதில்லை
சிதறுதுகாண் என்சின்தை சின்மயமு மானேனில்லை
கதறுகிறேன் கற்றாபோல் கசிந்துருகி மனம்புண்ணாய்ப்
பதறுகிறேன் நற்றூயே! பரிந்தெனைவந் தாற்றூயோ!

5. திருவார்த்தை-அறிவித்தன்புறுதல்.

ஆற்றாத துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளேன் காண்தாயே!
ஆற்றாத துயரமெல்லா மாற்றவல்லாய் நீயன்றே!
மாற்றந்தாய் போலிருந்து மாயையைக்கொண் டாட்டுவித்தாற்
காற்றாடி போலுமுள்ளேன் கரைந்துருகா தென்செய்வேன்.

6. எண்ணுவெண்ணம்-ஒழியாவின்பத்துவகை.

என்செய்வேன்! ஏதுசொல்வேன்! என்மீதோ கருணையில்லை!
வன்செய்கை செய்யவல்லேன் வாய்விட்டும் பிதற்றறியேன்
நின்செய்கையொன்றாறி யென்செய்கை யென்றெதையும் காணாதகாட்சிதரி
நின்செய்கையென்செய்கை யெனுபேத மெனைவந்து வதைசெய்யாதே!

7. ஸ்வாதிஷ்டாநாம்புஜாரூட காக்கிநியம்பாஸ்வரூபிணயை நம:—துரியமுதிர்வு.

செய்யாதேவதை - செயலற்றிருக்க நான்
வெய்யாதேயுடல் - வேற்றுமைதானற்றக்கால்
நையாதேமனம் - நானவனெனும் பேரற்றல்
பையாதேயுளம் - பழவினை தானற்றக்கால்.

8. தவாதசகேதர யாத்திரை—அனுபவாதீத முரைத்தல்.

அற்றிலேன் காயவாழ்க்கை யாதலா லுழலுகின்றேன்
செற்றிலேன் மாயந்தாண்டிச் சேயிலுங் கடையனானேன்
மற்றிலேன் மஹத்துக்கள்வாழ் மனப்பாழறு துவெளியில்
கற்றிலேன் கனகவித்தை கர்மத்தைச்சட் டெரிக்கத்தானே.

9. திருப்படையெழுச்சி—பிரபஞ்சப் போர்.

- 1 கர்மத்தைச்சுட் டெரிக்காநாயேன் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகண்டேன்
- 2 கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகண்டும் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகாணேன்
- 3 கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகண்டால் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகாண்பேன்
- 4 கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகண்டால் கர்மத்தைச்சுட் டெரித்தேனாவேன்.

10 திருவெண்ணீற்றுப்பா—அணைந்தோர் தன்மை.

காயத்தைச்சுட் டெரித்தேனாவேன் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகாணேன்
கர்மத்தைச்சுட் டெரித்தேனாவேன் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகாணேன்
கர்மத்தைச்சுட் டெரித்தேனாவேன் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகாணேன்
கர்மத்தைச்சுட் டெரித்தேனாவேன் கர்மத்தைச்சுட் டெரிதிகாணேன்

11. பண்டாய நான்மறை—அனுபவத்துக்கையின்மை யுரைத்தல்.

காயகல்ப விபூதியாக்கும் வகையறியாது விதிக்காளானேன்
காயகல்ப விபூதியேற்கும் வகையறியாது விதிக்காளானேன்
காயகல்ப விபூதிக்கேட்கும் கருத்தறியாது விதிக்காளானேன்
காயகல்ப விபூதிக்கோடுக்கும் குட்டறியாது விதிக்காளானேன்.

12. மூலாதாரம்புஜாரூட ஸாக்ஷியம்பாஸ்வரூபினியை நம:

அக்ஷிப்பிரவேசம்—துரியாதீதம்—தேஹோபாதி யொழிதல்.

விதிக்காளாகியே வெந்துநொந்துளேன் வேகுதுபா ரென்னுடலம்
சதிக்காளாகியே வெந்துநொந்திலேன் வேட்கைத்தீப்பட் டலறுகின்றேன்
பதிக்காளாகியே வெந்துநொந்துசெத்திலேன் பழிக்காளாகித் தவிக்கின்றேன்காண்
சதிக்காளாகியே வெந்துநொந்துமயான் விதிக்காளாகி வருந்துகின்றேனே.

13. திருப்படையாட்சி—சீவோபாதி யொழிதல்.

வருந்துகின்றேனான் வருத்தமதாற்றும் வகையறியா துள்ளே
வருந்துகின்றேனான் குருந்தமரத்தடி மிசைவந்தருளிய குருபரனடியார் பதம் பற்
யிருந்திருந்தோம் புகின்றேனா னிக்காயவெண் னீறதாம் வகையறியாதே [ரூதே
குருந்தமரத்தடி மிசைவந் தருளியகோனவன் திருநீற்றுண்மை யுணர்கிலேனே.

14. ஆந்தமாலை—சிவாந்த விரும்பம்.

உணர்கிலேன் உள்கிலேன் உள்ளமறிந்துண்மை யோ துகில்லேன்
புணர்கிலேன் புக்கிலேன் புந்நகையாற்றிரி புரமெரித் தான்பதம்
உணர்கிலேன் உள்கிலேன் உண்மையிற்றிருநீற் றுண்மைதன்னைப்
புணர்கிலேன் பூசுகில்லேனென் புன்மைபோகத் திருநீறுதானே!

15. 'அச்சோ!'க்குறி—அனுடவ வழியறியாமை.

திருநீறு தானே திருவருள் பயக்கும்!
திருநீறு தானே கருவிருள் போக்கும்!
திருநீறு தானே பவமவம் நீக்கும்!
திருநீறு தானே யாதியாதிக்குமோர் அருமையாம்மருந்தே!

1 சித்தன். 2 யோகி. 3 பக்தன். 4 தொண்டன்.

16. ஹாக்ஷியம்பாஸ்வரூபினியை நம:—சாந்திப்பதநீக்ஷமாபுத்ரா-ஹம், எம், கஷம்,

மருந்தே யாமது மாயம்படச்சுட்ட வெம்மையினால்
விருந்தே யாமது வினைகெட்ப்பேரருள் தந்தமையால்
பருந்தே யாமது பகலவனொளிபடப் பர்க்குந் தன்மையினால்
இருந்தே யாவது மிருவினைநேரொப்பச் செய்கவன்றே!

17. யாக்ஷியம்பாஸ்வரூப ஸ்ரீகுருவே நம:—'ஸ்ரீகுரு ஸர்வகாரண பூதாசக்தி:'—(சுருதிவாக்.)

“இருவினை நேரொப்பி லின்னருட்சக்தி

குருவென வந்து குணம் பலநீக்கித்

தருமென் ஞானத்தாற்றன்செயலற்றாற்

யிரிமலந்தீர்த்து சிவனவனுமே.”—திருமந்திரம்.

18. பராபரையோக சித்தி.

“இரவும் பகலுமிலாத விடத்தே

குரவஞ்செய்கின்ற குழலியை யுன்னி

யரவஞ் செய்யாமலவளுடன் சேர்ப்போகே” (1)

பரிவொன்றிலாளும் பராபரையானே.”—திருமந்திரம்.

19. மந்திர ஸித்தி.

“மந்திரமாவதும் மாமருந்தாவதும்

தந்திரமாவதும் தானங்களாவதும்

யந்திரமாவதும் தாவெளியாவதும்

எந்தையிரான்தன் இணையடிதானே.”—திருமந்திரம்.

20. கைவல்லியச் சிறப்பு—சிவச்சுடர் விளக்கம்.

“மலைமகள் துணைவன் முக்கணன் நீல மணிமிடற்றவ னென்வானோர்
திலகனையுன்னை த்தகரமாங்குகையுத்தியானஞ் செய்திடு முறைசெப்பி
யலரவன் முகுந்த னீசனோடெவை யுமையநின் விபூதியென்றுரைக்கு
மலவிருள்திமித்துச் சிவச்சுடர் விளக்க வந்தகைவல்லியமறையே”

“DARE TO BE IN THE RIGHT.”

“தர்மம் சர”

உண்மைச் சாதனை தன்மையளிக்கும்.

“உண்மையைச் சாதிப்பான்

* ஒண்திறல் யோகி.”

“They are slaves who dare not be
In the right with one or two.”— Tennyson

ஸத்திய மெதுவதைச் சாதிப் போர்தாம்

பத்தியமாக வீரோருவ ரோடாயினும்

நித்தியமாமதில் நிலை நின்றொழுதுவர்;

பத்தியஸத்திய மில்லா மானிடர் பதரேயாவர்.

*ஒளி வீசும் திறமை நிறைந்த யோகி; யசஸ் உள்ள கீர்த்திப் பிரதாபனும் யோகி.

BOOK REVIEWS AND NOTICES.

புஸ்தகவரவு-பார்வைக்குறிப்பு,

(1) “சுதிரகாந்தா.”

இது ஜெ. ஆர். ரங்கராஜா இயற்றியதோர் இனிமைவாய்ந்த துப்பற்றியும் கதை. இவர் இதற்கு முன்னியற்ற தோர் “இராஜாம் பான்” கதையை விவேகசிந்தாமணியில் சாங்கோபாங்கமாய்ப் பார்வையிட்டெழுதியுள்ளோமாதலால், இக்கதை யெழுதியவர் சாமர்த்தியத்தைப்பற்றி இங்கு விவரித்தெழுத வேண்டியதில்லை. ஆனால் கதையின் விவரத்தையாவது எழுதலாமோவென்றால் அதுவும் உசிதமென்று தோன்றவில்லை. ஏனெனில் கதையின் ரஸம் அதன் அமைப்பிலிருக்கிறது. மிகவும் சாதாரணமான நித்தியப்படி ஸம்பவங்களில் எவ்வளவோ அருமையான தத்துவங்களெல்லாம் வெளியாகின்றன. பார்க்கக் கண்ணுள்ளவர்கள் நித்தியானந்தமாய்ப் பார்த்துப்பலிக்கிறார்கள். கண்ணில்லாக்குருட

ர்களோ என்றும் கபோதிகளாகவேயிருந்து செக்கில் கட்டியமாடுபோல் உழலுகிறார்கள். உலகதர்மத்தையறிந்து உண்மையையுணர 30-வயது போதுமானது. இந்த 30-வயதில் மூன்றுமற்ற வுண்மைதனை யுணராத மானிடஜன்மம் எல்லா அழகும் அங்க அழைப்பு ம் யெளவனமும் பொருந்தியிருந்தும்பிள்ளைப் பேறில்லாத பெண்ஜன்மத்துக் கொப்பாமென்று ஒளவை பாடியிருக்கிறாளென்று ஒரு யோகி அப்பாட்டைச் சொல்லி யருத்தம் கேட்டார். “மூப்பதாமாண்டளவில் மூன்று மற்றவொன்றை” யென்று அடிதுவக்கினதாக ரூபகம். இவ்வுலகம் ஓர் நடர்க்களம். இதில் ஆடும் வேஷதாரி ஜீவன். இந்த ஜீவநாடகத்தை மூன்றங்கமாகப் பிரித்து, அறியாமையே ஸ்வபாவமாக அமைந்த அறியாப்பருவமென்னும் குழந்தைப்பருவம் ஆதி முதல் 10-வயது வரையிலும், பிறகு அறிவோதயமாகி வளர்பிறைச் சந்திரன் போல வித்தியாபிளிர் த்தியாகும் காலம் 10-வருஷமாகி 20-வயது

வரையிலும், வாலைவித்தை யென்னும் இருவித உபாஸனையில் ஆயுஸ் கழிவதாக, 21-ம் ஆண்டில் அறிவியாமை யிரண்டுங் கலந்த உலக வாழ்க்கையில் ஜீவன் பிரவேசிக்கிறான்.

இந்தக்காலத்தில் அவன் அறிவறியாமையிரண்டும் கலந்த உலகமாயையை உள்ளபடியறிந்துணர்வான் “இல்லறமல்லது நல்லறமல்ல” வென்னும் ஆன்றோர் வசனத்தில் இலக்குவைத்தவனாய், கடிமணம் புரிந்து கற்பகத்தருவாம் கன்னிகையின் கைபிடித்து அக்னி வலம் வந்து அம்மி மிதித்து அருந்தி பார்த்து இவ்வாழ்க்கை நடத்த வாரம்பிக்கிறான். இவன் செய்யு மில்லறம் நல்லறமாயின் 30-வயதாகுமுன் குழந்தை பிறந்து பிதிர்க்கடன் கழித்து, ரிஷிகடன் தீர்த்து, அக்னி ஹோத்திர, ஓளபாஸனாதி அக்னிவித்தைகளில் தேர்ச்சி யடைந்தவனாய், அக்னியினாலேயே உண்மை உபதேசிக்கப் பெற்று, உபதேச வழியிலிருந்து, உத்தமோத்தமனாய் உண்மையை யுணர்ந்தனுபவிக்கும் கிருதகிருத்தியனாகிறான். செய்யவேண்டியதைச் செய்முறையறிந்து செய்யுமவன் சீக்கிரத்தில் தானே கர்த்தா போக்தா இரண்டும் தானல்லவென்று கர்மஸ்வபாவத்தை யுள்ளபடியறிந்து, சாக்ஷி மாத்திரமாயுள்ள சைதந்திய ஸ்வரூபத்தில் லயித்து சின்மாத்திரமாய் விளங்குகிறான். செய்வான் செய்கை யிரண்டும் தாண்டிச் சாக்ஷிமாத்திரமான தானே செயலற்றும் பிரகிருதி தர்மத்தால் செயலற்று விளங்குவதை யுணர்ந்தவன் “கிருத கிருத்தியன்” என்று சொல்லப்படுகிறான். திருகையிலேற்றப்பட்டமண் செயலற்றிருந்தும் திருகை சுற்று வதினாண்டாகும் வேகத்தாலும் குயவன் வளைவ்தா லுண்டாகும் வேற்றுமையாலும் “குடம்” முதலான நாமரூப பேதங்களையுந்

று விளங்குவது போல், ஸத்மாத்திரமான தத் பதலகியம் பக்குவம் செய்யப்பட்ட மண் போல் சின்மாத்திரமாகிச் செயலற்று நிற்க, மாயையின் மயக்கத்தாலும் (திருகைசுழல்வதற்கு உவமேயம் இது), ஈசுவர சங்கற்பத்தாலும் (குயவன் வளைவதற்கு உவமேயம் இது), நாமரூபப் பிரபஞ்சமாகப் பேதமுற்று விளங்குகிறது. இதை யுணர்ந்தவன் எவனோ அவன் கிருதகிருத்தியனாகிறான். செய்யவேண்டியதைச் செய்துமுடித்த “கிருதார்த்தன்” தானே சகஜநிலையில் கிருதகிருத்தியனாக விளங்குகிறான். ஜீவன் இப்படியாக சின்மாத்திரனே யாதலால், அவனுக்கு “சொபஸன்” என்கிற பேருண்டாயிற்று. சித்தினுடைய பிரதிபிம்பமான ஜீவன் மாயையிற் பிரவர்த்தித்து மாயமயக்கி ல்கப்பட்டுமுலுகிற கூத்தைச் சொல்லும் கதையை “துப்பறியும் கதை” யென்று ஏன் சொல்லக்கூடாது?

சந்திரகாந்தாவென்னும் கதை யெழுதியவர் இவ்வளவு தூரம் தத்துவவிசாரம் செய்து அத்துவித பாவனையிலிருந்து தான் இக்கதையை” யெழுதினாரோ அல்லது மனோரஜ்யம் செய்து கற்பனைகட்டி யெழுதினாரோ, வேறெவ்விதமர் யெழுதினாரோ அஃதையறிய வழியில்லை. சமைத்தவன், பாகசாஸ்திரம் பயின்று சமைத்தாலும் அல்லது பயிலாது பழக்கமாத்திரத்தால் சமைத்தாலும், உண்டு ருசிபர்ப்போன் உண்மையிற் பாகசாஸ்திரத்திற் தேர்ந்தவனானால், பதார்த்த குணங்கள் சேர்ந்து அமையும் ருசுந் தர்மங்களை யறிந்துள்ள தன் புத்தியைக்கொண்டு, சமைத்த பண்டத்தின் உருசியை ஆய்ந்தறிந்து அவைகளைப் பிரித்துக் கூட்டி அவ்வவற்றின் அமைப்பு சமைப்புகளை ஆழ்ந்துணர்ந்து ஆனந்திக்கா திரான். அம்மாதிரியாக, இக்கதையில் விளங்கும் ஐந்து ஜாதி ஸ்திரீ

களையும் அந்தப்புரத்தில் சேர்த்துக் கள்ள தன்மாய்க் களவியல் நடத்தும் பண்டார சந்தியும் அவனுக்கு வெற்றிலை மடித்துக் கொடுக்கும் பார்ப்பினிமாதும், மாமஸபி ண்டங்களாயிருந்து மஹாபாதகம் செய்தவர்களைத் துரத்தமாக்கலோ, அல்லது பொன்னம்பலவாணன் பொங்குத்து நடம் புரியும் புனித தமாக்கலோ வென்று ஐயுற்று விசாரிக்கும் வேதனை நமக்கு வேண்டாம். ஏனெனில் வாசிப்போர் அவரவர் ஸ்வபாவம் போல் விஷயத்தை கிரகிப்பார். தண்ணீரும், மண்ணும், வெயிலும், காற்றும், ஒன்றையாயினும் வேப்பமரமும் எட்டிமரமும் அவற்றைக் கைப்பு மிதுந்த தன் ரஸமாகச் செய்க, தென்னையிலைத் திளநீராகவும் தேங்காயாகவும் கொப்பரையாகவும் செய்யும். வேமபும் எட்டியும் கைத்தாலும் கலப்பமாக உபயோகிப்பாருமுள். தென்னைமரம் புனிதமான இளநீரையும் தேங்காயையும் தருவதாயினும், அதிலிருந்து கள்ளிறக்கிக் குடித்து மயங்குவாருமுள். ஆகையால் “எமர்ஸன்” என்னும் அமெரிக்கா தேசத்து டீர்க்க தரிசி சொல்லுவது போல், மனிதன் தன்னுள்ளே யிருப்பதையே வெளியில் காண்கிறான். உட்பிரபஞ்சத்துக்கும் வெளிப் பிரபஞ்சத்துக்குள்ள சம்பந்தத்தை யுள்ளபடியாய்ந்த னெறிந்த உத்தமர்களுக்கு உலகத்தில் நடப்பதெல்லாம் துப்பறியும் கதையாம். சாந்திரகாந்தர் என்னும் பேரே அத்வைத சம்பந்தமானதாயிருக்கிறது. ஆனால் இதன் மர்மத்தைக் கதைப்பிடித்தபின் அவரவர்கள் தங்கள் உள்ளத்தை யாராய்ந்து பார்த்துக்கொண்டு தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டியது. மனதுக்கும் மாயைக்கும் அதிஷ்டானமான சந்திரனைக் காந்தசக்தியால் இழுக்க வல்லது எதுவோ அதை உள்ளுணர்ந்து உண்மையாய்த் தரிசிக்கால், விவகசிந்தாமணி

சந்திரகாந்தாவின் மர்மம் விளங்கும். அக்காள் தங்கை யிருவர் பேர்களும் சேர்ந்து சந்திரகாந்தாவென்னும் கிரந்தத்தின் பேரமைந்தது போல், பரம் அபரம் என்னுமிரண்டும் சேர்ந்த பராபர சக்தியும் பின்னமாயும் அபின்னமாயும் விளங்குவதை யுணர்ந்துய்வார் உத்தமராவோர்.

(2) சந்தியாசிகீதமும் பாரதஜாதியீதமும்.

இது ஸ்ரீமத்விவேகாநந்த ஸ்வாமிகளும், ஸ்ரீமத் பாபா டிரேமாநந்த பாரதியவர்களின் அமெரிக்கா நாட்டுச்சிஷ்யைகளுள் ஒருவராகிய ஆந்தன் அட்மை அவர்களும் முறையேசெய்த ஆங்கிலகீதங்களின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. இவற்றையியற்றியவர் மதுரைக் காலேஜ் தமிழ்ப் பண்டிதர் ஸ்ரீமத் கோபால கிஷ்ணையர்கள். இவர் நம் விவேகசிந்தாமணிக்குச் சில கீதங்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாராதலின் இவருடைய வாக்கு வல்லபமும் ஹிருதயதல்லியமும் விவேகசிந்தாமணியை விடாது வாசிப்போர் அறிந்ததேயாமென்று எண்ணுகிறோம். ஸந்தியாசிகீதம் பதின்முன்றும் இங்கிலீஷிலும் தமிழிலும் பாலர் விருத்தர் எல்லாராலும் மனப்பாடம் செய்து மனனம் செய்துவரத்தக்கது. இவற்றின் சொன்னயத் தோடு பொருள்நயமும் பொருந்தி விளங்குவதைக்காட்டி மூன்று நான்காவது கீதங்களை மட்டும் இங்கெடுத்து வரைகிறோம்:—

அஜ்ஞான அந்தகாரம் போக்கல்.

எதற்கும் அஞ்சா இயல்புடைத் துறவீ!

இடுக்கண் மேன்மேல் அடுக்கும் பொருட்டுச்.

சிமிட்டிச் சிமிட்டிச் சிற்றொளி காட்டி.

இட்டுச் செல்லும் துட்டத் தீப்பேய்.

அந்த காரம் அடியொடு சொலத்தி.—

வாணன் ஆசையைப் பேணு தொழிசு.—

ஆ! ஆ!! அதுவே ஜீவாத் மாவைப்

‘புரபி ஜநம் புரபி மாணம்’

என்னும் இவற்றிற் கீர்த்துச் செல்லும்.

தான் அடல் கொருவன் தான் அடக் குவன்எலாம்

சுதந்தென்னும் இடம்கொடா திருத்தி.

ஓதுகநீ “ஓம் நத் ஸத் ஓம்!” என.

கர்மவிதிக்கப்பாலுது ஆத்மா.

அஞ்சதல் அறியா நெஞ்சநற் றுறவீ!

“எவன் விதைப் பவனோ அவன் அறுப் பவனே.

காரணம் உளவேல் காரிய மும்உள.

நன்மை விதைத்தவன் நன்மை அறுப்பன்.

தீமை விதைப்பவன் தீமை அறுப்பன். இவ்

விதியி னின்றும் விலக்காவாஇலர். [டென்ப்

உருப்பெற் றோர்க்கெலாம் உறுதனை உண்”

புகல்வர். இதனின் பொய்இலை. ஆயினும்,

நாமரூபம் ஆம்இவற் றப்பால்

என்னும் தடையற் றின்றுள தான்பா,

அதுதான் நீஎன் றறியக் கடவை.

ஓதுகநீ “ஓம் நத் ஸத் ஓம்!” என.

மில் ஆந்தன் இயற்றிய “India's National Anthem” என்னும் பாரதஜாதியீதம் முற்றும் இங்கிலிஷில் விவேகசிந்தாமணியிற் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாரதஜாதியீதம் எட்டும் நெட்டுருப் போட்டு பாரத வருஷத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வராலும் சிரவணமனன நிதித்தியாஸனமுறை பற்றித் தியானித்துத் தியேயா காரமாகும் வரையில் பஜிக்கத்தக்க அவ்வளவு முக்கியமானதாம்.

(3) ரத்தாவளி.

இது ம-ரா-ப-ஸ்ரீ.ப. சம்பந்த முதலியார், பி-ஏ-பி-எஸ், அவர்கள் இயற்றியதோர் தமிழ் நாடகம். ஸம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள ரத்தாவளி கிரந்தத்திலிருந்து எடுத்தமைத்து எழுதப்பட்டது. இது 1898-ம் வருஷத்தில் எழுதப்பட்டது. இவர் நாடகத்திற்குந்தவரெனப் பெயர்

பெற்றிருப்பதால், இவரது நாடகத் தமிழ்வல்லமையை நாடகத்தில் வல்லோர் தாமே மெய்ச்சத்தக்கது. நாடகவமைப்புபூர்வகிரந்தத்திலுள்ளதேயாதலால், அலிதைத் தமிழிலமைத்ததொன்றே இவர் செய்கை. இது மிகவும் சரஸமான நடையில் எழுதப்பட்டிருப்பதால் எல்லாரும் இனிமையுடன், வாசிக்கத்தக்கதாயிருக்கிறது.

(4) “கர்மயோகி.”

இப்பெயர் கொண்டதமிழ் மாதாந்தப்பத்திரிகையொன்று புதுச்சேரியிலிருந்து 1910-ம் ஸ்ரீ ஜனவரியிற் முதற்கொண்டு வெளியாகி முதல் சஞ்சிகையொன்று நமது பார்வைக்கு வந்திருக்கிறது. இது ஸ்ரீமான் அரவிந்தகோஸ் இங்கிலீஷில் பதிப்பித்துவரும் “கர்மயோகின்” என்னும் பத்திரிகையின் கொள்கையை அனுசரித்துத் தமிழில் பிரசுரமாய் வருகிறதாகத் தோற்றுகிறது. ஸ்ரீமான் அரவிந்தகோஸ் பேரைச்சொன்னாலும் போலீஸார் மோப்பம் பிடித்துவந்தாலும், கர்மயோகத்தில் குற்றம் எதையும் காணோம். இப்பத்திரிகையின் கொள்கை முதற்பக்கத்தில் “ஸ்ரீகிருஷ்ண நம:” என்று குருவணக்கம் சொல்லியிருக்கும் இவ்விருபாக்களால் நன்கு விளங்கும்.

“கரும யோக மெவ னறிந்தான்

கருமயோக மெவன் புரிந்தான்

கரும நிலமாந் குருநிலத்தே,

கலங்கி யிடர்கொள் பார்த்தனுக்குக்

கருமயோக மெவன் புகன்று

காததல் செய்தான் யாமந்தக்

கருமயோகி தனது மலர்க்

சமுலே துணையென் றிறைஞ்சுவமே.”

II

“பெருமை சிறுமை யென்பவைதாம்
பேணுந் தொழிலிற் சிறிதுமில்
அருமையுடைய தொழிலேனும்
அன்றி யெளிதே யாயிடினும்
தருமம் எனவே யதுபுரிக
சாரும் பயனை விரும்பல் காண்
கருமயோக மிது வெனவே
காட்டும் பெருமான் கழல் பணிவாம்.”

இதற்கு ஆசேப்பனை சொல்வது அஸாத்தியமே. அப்படியே ஆசேப்பித்தாலும், பிரகிருதி தர்மத்தினால் அது செல்லாது போகும். பிரகிருதி தர்மத்தை விகிருதி தர்மம் ஒருக்காலும் வெல்லாது. பிரகிருதி என்பது இயற்கைவிதி. விகிருதியென்பது செயற்கைவிதி.

Agricultural Notes and Extracts.

வியவசாயத் தறிப்புக்கும் விஷயத்தார்ட்டேரும். சென்னை வியவசாய இலாகாதார் பிரசுரித்த வருஷபஞ்சாங்கம் இரண்டாண்டு விவரித்து ஒரு அணுவாக விலை குறைக்கப்பட்டிருக்கிற தென்றும், அதுகவரன் மெண்ட் பரெஸ் சுபரினெண்ட்டிடமும் வியவசாய இவாபிகாடை ரெக்டர் ஆபீஸிலும், டிப்டி டைரெக்டர்கள் ஆபீஸிலும் அகப்படு மென்று தெரிவிக்கக் கேட்டுக்கொண்டபடி அறிக்கையிடலானோம். அப்பஞ்சாங்கம் நமது பார்வைக்கு வரவில்லையால் அதைப்பற்றி அபிப்பிராயம் சொல்வது சாத்தியமாயில்லை.

வியவசாய சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் விதைவிதைத்தல், நாற்றுநடுதல் முதலிய விஷயங்களிலும் புதியமார்க்கங்களை யனுசரி

த்து வியவசாய விருத்தியை நாடியுழைக்கும் பயிரிடுங்குடிகள் வியவசாய இலாகா டிப்டி டைரெக்டர்கள் ஆபீசுக்கு எழுதி விவரம் கேட்டுக்கொண்டால், பதில் அனுப்ப ஸ்டாம் பு வேண்டாமலே, வேண்டிய விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படு மென்று வியவசாய இலாகா டைரெக்டர் விளம்பரப்படுத்தி யிருக்கிறார்.

வெள்ளைப்பூண்டு விபாதிக்குக் கைகண்ட ஓளஷதம் இது உஷ்ணதிக்கத்தையுண்டு பண்ணும் சக்தியுள்ளது. வாயுவைக்கண்டிக்கும் சக்தி மிகுதி. சிலேஷம் சம்பந்தமானது மீதே சம்பந்தமானதுமானவியாதிகளைக் கண்டிக்கும். ஸ்திரீகளுக்கு விசேஷ நன்மை யையுண்டுபண்ணத்தக்கது. பிரஸவகாலங்களிலும் அதற்கு முன்னும் பின்னும் சீதளம், வாயுக்கொள்ளாதபடி தேகத்தைக்காத்துவர இது கைகண்ட ஓளஷதமாய் ஒவ்வொருவீட்டிலும் கையாடப்பட்டு வருகிறது. இதன் குடு மஜைவரையில் பற்றத்தக்கதால் இது பூதமுதல் நாதபரியந்தமான பூதசேஷடைகளைச் சரிப்படுத்தி தேஜஸ்ஸைக் கொடுக்கும். பிரான்ஸிலும் ஜெர்மனியிலும் கூட இது மிகவும் கையாடப்பட்டுவருகிறது.

EXTRACTS.

A SUGGESTION TO RYOTS GROWING IRRIGATED CHOLU OR RAGI.

இறவைச்சோளம் அல்லது கேழ்வரகு சாகுபடி செய்பவர்களுக்கு ஒரு அறிக்கை.

ஆடி ஆவணி, மாதங்களில், சரியான மழை பெய்கிற சில ஜில்லாக்களில் துவரையைத் தனிப்பயிராகச் சாகுபடி செய்கிறார்கள். அப்படி சரியான மழைகள் பெய்யாத திருநெல்வேலி முதலான சில ஜில்லாக்க

ளில் இறவைச்சோளம் அல்லது கேழ்வரகுப் பயிருடன்கலப்புப்பயிராகத் துவரையை சாகுபடி செய்கிறார்கள். துவரை விதைப்பான இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு அதிகமாக வளருவதில்லை. பின்னால் வளர்ந்து விரிந்து நிலத்தை மூடும். அதுவரையில் துவரைப்பயிருக்கு இடையிலுள்ள நிலம் யாதொரு பிரயோஜனமில்லாமல் இருக்கும். ஆகையால், அந்தக் காலநிலத்தை உபயோகப்படுத்துவதற்காகத் துவரைப்பயிருக்கு இடையில் கேழ்வரகாவது சோளமாவது சாகுபடிசெய்கிறார்கள். இந்தக்கதிர் தானியப் பயிர்களுக்குப் பாய்ச்சும் தண்ணீர் துவரை இளம்பயிராயிருக்கும்போது அதற்கும் உபயோகப்படும். இப்படி ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி மாதங்களில் இறவைத் தண்ணீரின் உதவியால் துவரை வளர்ந்துவருகிறது. அற்பசி மாதத்தில் கதிர்ந்தானியப் பயிர் அறுவடையாகும். உடனே அறுவடையான இடத்தை உழுவார்கள். அதன்பின் மழைகாலமாதலால், மழையின் உதவியால் துவரை பூத்துக் காய்த்துத் தை, மாகி மாதங்களில் பலன்கொடுக்கும். உடனே மறுபடியும் நிலத்தை உழுது பருவம் செய்வார்கள். இப்படிச்செய்யும் கலப்புப் பயிரால் இரண்டு வகையான பிரயோஜனத்தை கிருஷிகர் அடைகிறார்கள். என்றாலும் துவரைமாகுல் அதிகமாகக் கிடைப்பதில்லை, அதிக மேன்மையான பயிராயிருந்தாலுங்கூட ஏக்கர் ஒன்றுக்கு துவரைமாகுல் 300, பக்காவுக்கு அதிகம் ஆவதில்லை. அதுவன்றி, மாகிமாதம் கடைசிவரையிலும் நிலம் காலியாவதாயில்லை. அடுத்த பயிருக்குச் செய்யும் பருவம் தாமதமாகிறது.

இப்படி இறவைச்சோளம் அல்லது கேழ்வரகுப் பயிருடன் துவரையை விதைப்பதைவிட மணிலாக்கொட்டையை விதைத்தால் கிருஷிகர் அதிகப்பயன் அடையலாம். தானியப்பயிர் சாகுபடிசெய்து ஒரு மாதமானவுடன் அந்தப்பயிரின் ஊடே களை வெட்டுவார்கள். சாகுபடி செய்யுமுன் நிலத்தை உழுது தக்கபடி எருவிட்டு ஆவணிமாதத்தில் கேழ்வரகு நடவேண்டும்; புரட்டாசி மாதத்தில் பயிருக்கு ஊடே களை வெட்டும்போது, நிலத்தில் உண்டாகும் சிறு குழிகள் மணிலாக்கொட்டை விதைகளைப்போட்டு மண்ணை மூடி, எப்போதும் பாய்ச்சுவதனால் தண்ணீர் பாய்ச்சவேண்டும். மணிலாக்கொட்டைப்பயிர் கேழ்

வரகுப் பயிருக்கு ஊடே முளைத்துப் படர்ந்துவரும். கேழ்வரகு கார்த்திகை மாதத்திற்குமுன் அறுவடையாகும். தைமாதத்துக்குமுன் மணிலாக்கொட்டை மாகுல் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உடனே நிலத்தை உழுது பருவம்செய்து பாசிப்பட்டத்தில் சோளம் விதைத்து வைக்காமாதத்துக்குமுன் அறுவடைசெய்யலாம். மணிலாக்கொட்டை எடுப்பதற்காக நிலத்தை வெட்டிக் கொத்தவேண்டியதாயிருக்கும். அப்படி கொத்துவதானது அதிகச் செலவில்லாமல் அடுத்துச் செய்யும் தானியப்பயிருக்கு நிலத்தை நன்றாய்ப் பண்படுத்துவதுபோலாகும்.

இவ்விதமாய் கலப்புப்பயிராக இறவையில் மணிலாக்கொட்டை சாகுபடி செய்ததில் சிலவிடங்களில் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு மாகுல் 2,000 இராத்தல் முதல் 3,000 இராத்தல்வரை கிடைத்திருக்கிறது. இதன் விலை ரூ. 80-முதல் ரூ. 120 வரையாகும். தானியப் பயிரின் மாகுலும் கைக்குவருகிறது மணிலாக்கொட்டைப் பயிருக்கென்று நிலம் பருவம் செய்யப்படுவதில்லை யாகையால் அதற்கு விதையின்கிரயமும், விதைப்புக்கூலியும் அறுவடைச்செலவும் தவிரவேறு செலவு கிடையாது. நிலத்திலுள்ள பயிருணவுக்கும் அதிக நஷ்டமில்லை. பயிர் மாற்றலின் பிரயோஜனமும் உண்டாகிறது. இறவையில் பயிரிடும் கேள்வரகின் தாள் புன்செயில் பயிரிடும் கேள்வரகுத்தானைப்போல் அவ்வளவு சத்துள்ளதல்ல. ஆகையால் கால்நடைகள் அதைப் பிரியத்தடன் தின்கிறதில்லை. அத்துடன் மணிலாக்கொட்டைச் சண்டிம் கலந்து போட்டால் கால்நடைகள் வெகு பிரியத்துடன் தின்னும். மணிலாக்கொட்டைப் பயிரின் இலைகள் கயர்ந்து நிலத்தில் உதிர்ந்து மண்ணுடன் கலந்து அதற்கு கொழுமை உண்டாக்குகிறது. அடுத்த பயிருக்கு அது நல்ல உரமாகிறது.

தென் ஆற்காடு ஜில்லாவில் கிருஷிகர் புன்செய்களில் மாளுவாரிப்பயிராக மணிலாக்கொட்டை சாகுபடிசெய்து அதிக இலாபம் அடைகிறார்கள் என்பதை உத்தேசித்து மற்ற ஜில்லாக்களில் அநேக இடங்களில் சில வருஷங்களாக அதை மழையின் உதவியால் பயிரிட முயன்றுவருகிறார்கள். தென் ஆற்காடு ஜில்லாவில் இது புன்செய்ப் பயிர்களில் முக்கியமா

னது. அந்த ஜில்லாவில் சாகுபடியாகும் மொத்தவிஸ்தீரணத்தில் (½) ஜந்தில் ஒரு பாகத்தில் மணிலாகக் கொட்டை சாகுபடியாகிறது. அதிகமாக நிண்டிவனம், விழுப்புரம், திருக்கோவிலூர், கூடலூர் தாலுகாக்களிலுள்ள சாம்பல் நிறமான மணற்பாங்கு நிலங்களில் இது சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இப்போது வரவர கிருஷிகர் செம்மணல் நிலங்களிலும் மணிலாக்கொட்டையிரிடத் தொடங்கிவிட்டார்கள். அந்த நிலங்களுக்குச் சரியானபடி எருவிடுகிறார்கள். முன்காலத்தில் நாலேந்து வருஷத்துக்கு ஒருமுறை வரகு அல்லது சாமை பயிராகி, மற்ற வருஷங்களில் தரிசாய்க்கிட்டு வந்த விருத்தாசலத்துக்கும் கேப்பர்மலைக்கும் இடையிலுள்ள தாழ்ந்த தரமான செவ்வல் மணல் புன்செய்களிலும் இப்போது மணிலாக்கொட்டை சாகுபடி செய்கிறார்கள்.

அதிலும் கொஞ்சம் மாகுல் அவர்களுக்குக் கிடைக்கிறது. என்றாலும், தென் ஆற்காடு ஜில்லாவில் எப்படி மழைகள் பெய்கின்றன என்பதை ஒருவரும் கவனிக்கிறதில்லை. மற்ற ஜில்லாக்களிலிருந்து அங்கு போய் மணிலாக்கொட்டைப் பயிரையும் அதில் கிடைக்கும் இலாபத்தையும் பார்த்து வாய் ஊறி “நம் மூரில் இதை ஏன் பயிரிடக்கூடாது? அடுத்தவருஷமே பயிரிடவேண்டும்” என்று எண்ணிக் கொஞ்சம் விதையை உடனே வாங்கிக்கொண்டுபோய் விடுகிறார்களேயொழிய, தங்கள் ஊரின் மழையளவு எவ்வளவு என்று கவனிக்கிறதில்லை. அதைத் தென் ஆற்காடு ஜில்லாவின் மழையளவுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது மில்லை. தென் ஆற்காடு ஜில்லாவில் அநேக இடங்களில் ஜனவரிமீ முதல் மார்ச்சுமீ கடைசிவரையுள்ள வரண்டகாலத்தில் சுமார் 1.75-அங்குல மழையும், ஏப்பிரல் மே மாதங்களாகிய கோடைகாலத்தில் சுமார் 2 அங்குல மழையும், ஜூன்மீ முதல் செப்டம்பர்மீ கடைசி வரையுள்ள சாரல் காலத்தில் சுமார் 15-அங்குல மழையும், அக்டோபர்மீ முதல் டிசம்பர்மீ முடியும் வரையுள்ள மழைகாலத்தில் சுமார் 30-அங்குல மழையும் பெய்கிறது. திருச்செல்வேலி, மதுரை, திருச்சிநாப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், சேலம் முதலான ஜில்லாக்களில் அநேக பாகங்களில் வருஷம் முழுவதற்கும் சராசரி 30-அங்குல மழைக்கு அதிகம் பெய்வதில்லை. அப்படி மொத்த அளவு

மழை ஒருவேளை அதிகமாய் இருந்தாலுங்கூட மணிலாக்கொட்டைப் பயிருக்கு முக்கியமாய் மழையின் உதவி வேண்டிய காலங்களில் போதுமான அளவுக்கு மழைபெய்வது அரிது. ஆகையால் கிருஷிகர் மணிலாக்கொட்டைப் பயிரை எல்லா இடங்களிலும் மழையின் உதவியால் மட்டும் சாகுபடிசெய்து பயன்பெறலாம் என்னும் அபிப்பிராயத்தை ஒழித்துவிட வேண்டும்.

தண்ணீர் பாயக்கூடிய சாதனங்கள் அமையப்பெற்ற இடங்களில் மணிலாக் கொட்டையைத் தடையிலாமல் சாகுபடிசெய்து இலாபம் அடையலாம். அப்படிச் செய்வதில் தனிப்பயிராய் சாகுபடி செய்வதைப் பார்க்கிலும் மேலே சொல்லியிருக்கும்விதமாய் ஒரு தானியப்பயிருடன் கலப்புப் பயிராய்ச் சாகுபடி செய்தால் குறைந்த செலவில் அதிகமான இலாபம் கிடைக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது.

“கிருஷின்.” J. DHARMARAJA RAJU.

THE AGRICULTURAL COLLEGE,
COIMBATORE.

கோயமுத்தூர் விவசாயக்காலேஜும்
பண்ணையும்.

சென்னைக்குச் சமீபத்தில் சைதாபேட்டையிலிருந்த இந்த காலேஜை கோயமுத்தூருக்கு மாற்றவேண்டுமென்று கவர்ன்மெண்டார் தீர்மானித்து 1905-ம் வருஷம் செப்டம்பர்மீ 24 உ ஆஸ்திவார்க்கல் நாட்டினார்கள். இந்த காலேஜ் கட்டடதிற்குமட்டும் ரூபாய் 4,47,000 செலவாயிருக்கிறது. சோதனைப்பண்ணைக்காக இக்கட்டடத்தைடுத்து நஞ்சையிர்கள் விளையத்தக்கதும், தண்ணீர் இரைத்துத் தோட்டபயிர்கள் விளைவிக்கக்கூடியதும், மழையடித்து பயிராக்கக்கூடியதுமான பூமிகள் 457½-ஏக்கர் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. காலேஜும் சோதனைப்பண்ணையும், உபாத்தியாயர்களும், மற்ற சிப்பந்திகளும் வசிக்கக் கட்டடங்களும், மாணுக்கர்கள் வசிக்கத் தகுந்த கட்டடங்களும் சேர்ந்து செலவு எட்டுலக்ஷத்திற்கு அதிகமாகிறது என்று தெரியவருகிறது. இன்னும் முழுவேலையும் முடிவதற்குள் செலவு பத்து லக்ஷமாகலாம்.

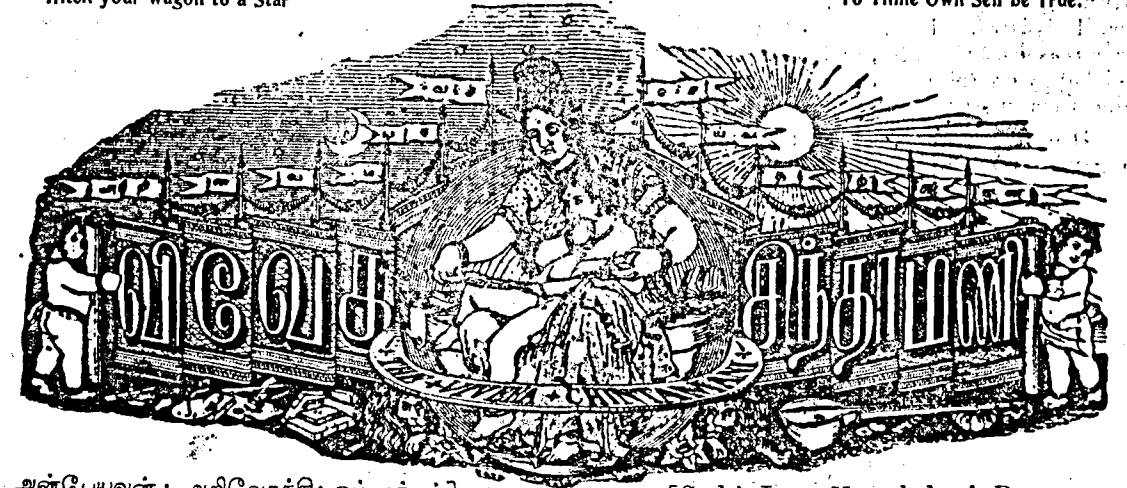
“Give me not, O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is,
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.”

“Seek Truth wherever you find it,” But “Make your choice and stick to it till you reach the End.”

ஸத்தியம் வத—Speak the Truth

“Hitch your wagon to a Star”

“To Thine Own Self be True.”

அன்பேயவன் : அறிவேசக்கி : ஒம் தத்சத்.

[God is Love: Knowledge is Power. Aum.]

ஸத்யமே ஜெயம்—Satyameva Jayati.

4. 17.] 1910 ஞா பிப்ரவரி-மார்ச்சு மீ, ஸௌமிய ஞா மாசி-பங்குனிமீ [ச. 11-12.]

To Our Readers and Subscribers.

We owe an apology to our Readers for the blunders committed by the Printer who was an untried hand. But better to deal with an ignoramus than get into the clutches of clever men without principle or scruples of conscience. In these days of voluble promises but rare fulfilment, we have, as we said, tried for once, the effect of 'Swadeshi Enterprise' on our constitution, with results, alas! better imagined than actual. We are reverting, therefore, to our old humdrum life of "doing our duty" leaving the result in the hand of One, who in the Field of Battle at Kurukshetra, taught to the Hero of the Fight, Arjuna, the Great Secret of Karma, saying,—
“To work you have the right, but not to the fruits thereof.”

We trust that our readers and Subscribers will not interpret this as meaning that they have no duty to perform, and we repeat that we expect them to do their duty and remit their arrears of subscription due at once.

We complete the 17th Volume with this number and we expect all arrears to be cleared before year comes round, with which the 18th Volume will begin.

FREEDOM—TRUE AND FALSE

“A certain magnificent orator, who was going to Rome on a law suit. The philosopher threw cold water on his visit, because he did not believe

get no more from me," he said "than you would get from any cobbler or greengrocer, for you have only come because it happened to be convenient and you will only criticise my style, not really wishing to learn principles." "Well, but," answered the orator, "if I attend to that sort of thing, I shall be a mere pauper like you, with no plate or equipage or land." "I don't want such things," replied Epictetus; "and besides, you are poorer than I am, after all." "Why, how so?" "You have no constancy, no unanimity with nature, no freedom from perturbations, Patron or no patron, what care I? You do care. I am richer than you. I don't care what Caesar thinks of me. I flatter no one. This is what I have instead of your silver and gold plate. You have silver vessels, but earthenware reasons, principles, and appetites. My mind to me a kingdom is, and it furnishes me abundant and happy occupation in lieu of your restless idleness. All your possessions seem small to you, mine seem great to me. your desire is insatiate, mine is satisfied."

Does not Jesus Christ say the same thing in simple deep words? "What does it a man profit, if he gains the whole world and loses his own soul?"

ஹிதோபதேசம்.

"செல்லுமளவின் செலுத்துமின் சிந்தையை வல்லபரிசால் உரைமின்கள் வாய்மையை இவ்லையெனினும் பெரிதுளனென்மிறை நல்லவரன்றெறிநாடுமின் நீரே."—திருமுலர்.

"இக்காயம்நீக்கி யினியொருகாயத்திற் புக்குப்பிறவாமற் போவழிதேடுமின் எக்காலத்திவ்வுடல் வந்தெமக்கானதென்ற அக்காலம் உன்ன அருள்பெறலாமே."—திருமுலர்.

முத்தி அல்லது ஸ்வதந்திரம் என்றால் என்ன?

"மோகமடங்கவேணும் மெய்யுருவங்காணவேணும்
"மெய்யுருவங்கண்டு அன்பு நிலையறியவேண்டும்
"அன்பு நிலையறிந்து அந்தரங்கமாகவேண்டும்
"அந்தரங்கராய்விட்டால் அனுபவமே சித்திக்கும்;
"சித்திக்குமெய்சொன்னேன் சித்தங்கலங்காதே"

[யென்றான்.

—ஆனந்தராயபொழி

(மத்திமப்பருவம்—சித்திப்படலம்)

முத்தியென்றால் என்ன? அது வேதாந்த பேச்சு அல்ல. தனக்குள்ளே ஒன் யெண்ணி மனம் புண்ணாகி, ருந்து ஒழுகும் சீயைப் பற்று எண்ணிக்களிக்கும் ஸ்ரீராய் எலும்பைப் போக, தன் பல்வி

னின்றொழுகும் இரகத்ததை எலும்பிலிருந்து வந்த ரஸமாக வெண்ணிக்களிப்பது ஒக்கும் முத்தியை பாவனாத்திரமானதாக எண்ணிக்களிக்கும் மூடனுடைய களிப்பு. முத்தி அல்லது ஸ்வானுபவத்தை "வேதாந்த பாவனம்" என்று சொல்வது உண்மைக்கு விருத்தமாகும். அபக்குவர்களுக்கும் அநதிகாரிகளுக்கும் உண்மையுபதேசம் செய்யப் புகுந்தால், அவர்கள் மனமாயையின் மயக்கம் நீங்காத வராய் பாவனாத்திரமான உண்மையை பாவனைப்படுத்தி, பாவனத்தை கவனம்பண்ணி, பிள்ளையார் பிடிக்கக் குரங்காய் முடிந்தசை போல், பாவனாத்திரமான உண்மையை பாவனாத்திரமாக வெண்ணித் தாம் படுகுழியில் விழுவதன்றி வீண் அட்டஹாஸம் செய்துப்

பலரையும் அவ்வழியிலிழுத்துச் செல்லப் பார்ப்பார்கள். "குருடும் குருடும் குருட்டாட்டமாகக் குழிவிழுந்தற்றே" யென்னும் திரும்ப்திரோபதேசத்துக்கு இவர்கள் இலக்கானவர்களாகிறார்கள். ஆனால் உண்மையை உள்ளபடி யுணர்வது தான் எப்படியோ? எனின், "உண்மையை உள்ளபடி யுணர் ஒரே வழியுண்டு." அஃதென்ன வெனில், "ஸ்வானுபவமாம்"—அப்படி யென்றால், சொந்தத்தில் அனுபவித்தறிதலாம்.

"சோந்தத்தில் அனுபவித்தறிதல்" என்று சொன்னீரே, ஒருவனுக்கு சோந்தமானது எது? என்று கேட்டீரேல், அது தான் விசாரணை முகத்தால் அறியவேண்டியது. அந்த விசாரணையைச் செய்யும் வழி யென்னவெனில், அது குருமுகமாக அறியவேண்டியது. குருவைக் கண்டுபிடிப்பதெப்படி யென்றால், எம்பெருமான் திருமூலதேவர் சொல்கிறார் கேண்மின்:—

"இருவினையோரொப்பிலின்னருட் சக்தி குருவெனவந்து குணம்பல நீக்கித் தருமென ஞானத்தால் தன்செயலற்றால் திரிமலம் தீர்த்து கிவனவனாமே."

"கம்பளிச்சட்டைக்கலாயசித்தர்" என்றொரு மஹான் இருந்தார். அவர் திருமந்திரத்துக்கு ஏதே உரைசெய்திருக்கிறாரென்று கேள்வியுற்று அதைக் காணவேண்டி அவர் வற்றிருந்தேம். அவரைப்பற்றி நமக்குத் தெரிந்தது இவ்வளவே. மற்றப்படி அவரைப் பற்றிய கால, தேச, வர்த்தமானங்கள் ஒன்றுத் தெரியாது. எப்பொழுதோ தேஹவாசியாயிருந்து பூரணமெய்திப்போன ஒருவர் வாயுரையாகச் சொல்ல அதைக்கேட்டவர் ஏட்டுப்பிரதியாக எழுதிவைத்துக் கொண்ட

தை நாம் காணவேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டால், அஃது நிறைவேறுவ தெப்படி? ஆசைப்பட்ட தென்னவோ உண்மை! உண்மையான யொருக்காலும் வீண் போகாது என்பது ஸத்தியமானதோர் தத்துவம். ஸத்தியமானதோர் தத்துவத்தைப் பற்றிநின்றால் அது ஏன் பலிக்காது போகும்! "ஆசையறுமின், ஆசையறுமின், ஈசனோடாயினும் ஆசையறுமின்" என்பதுபெரியோர் அனுசரித்ததேறினதோர் உச்சிதமான குருவாக்கு. "குருவாக்கு" என்றால் என்ன?

குருவாக்கு என்றாலும் பரைவாக்கு என்றும் ஒன்றே. அசரீரிவாக்கு என்று சொல்வது அஃதேயே. சரீரமில்லாமல் வாக்கு என்னமாப் பிறக்கும்? பிறக்கும்! அது தான் ஸத்திய வாக்கு. அந்த வாக்குப் பொய்க்காது. மற்றதெல்லாம் பொய் வாக்குமூலத்தை யொக்கும். புருகுண்ணிக்கோட்டையானுக்குப் பித்தலாட்டக்காரன் வக்கீல். இவர்களிருவரும் கஷி கட்டினதற்கு செப்படி வித்தைக்காரன் சாசுதி. இவர்களைக் கொண்டு நியாயாதிபதி நியாயம் செலுத்த வேண்டும். சாத்தியமா, சாத்தியமில்லையா?

நியாயாதிபதி சரீரிமாதிரிமா யிருந்தால் சாத்தியமில்லை. அசரீரியாயிருந்தால் சாத்தியம்.

அப்படியென்றால் என்ன?

ஸ்தூலப் பார்வைமட்டு முள்ளவரானால் நியாயத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியாது! ருக்ஷ மப்பார்வை யுள்ளவரானால் செப்படிவித்தைக்காரன் "திரு! திரு!"—"பார், பார்," என்னும் போது, அவன் முகத்தைப்பார்க்காமல் முகத்தில் விளங்கும் அகத்தைப் பார்க்கும்

சக்திவாய்ந்தவராயிருப்பார். அவர் இலகுவில் உண்மையைக் கண்டு பிடித்து நியாயம் செலுத்தத் தக்கவராவார். இப்படியே உண்மைத் தத்துவங்களைக் கண்டறிய வழியுண்டு. திருமூலதேவர்,—

“முகத்திற் கண் கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்காள்
அகத்திற் கண் கொண்டு பார்ப்பதே யானந்தம்”

என்று சொல்லி, சரீரி, அசரீரிபைக்கண்டு பிடிப்பது எப்படி யென்று நீவிர் கேட்டது போல் “ஸ்வானுபவத்தைச் சொல்” என்ற மூடனை நோக்கி, மறுகேள்வி யொன்று கேட்கிறார். அது இது:—

“மக்டுஞ்சதாய்தன் மணாளனோடிய
சுகத்தைச்சொல்லென்ற சொல்லுமாறெங்ஙனே?”

அதுபோல சற்சீஷனாயிருந்து பக்குவமுதிர்ந்த காலத்தில் சற்குருவை யடைந்து, உண்மையுபதேசம் பெற்று, உபதேசமெறி நின்றொழுக்கிய காலத்து, உச்சமான உந்த தகையில் குருவோடைக்கியமாகி, குரு-சீஷன் என்கிற பேதமற்று நின்ற நிலையிலுதிக்கும் “ஸ்வானுபவத்தை”ச் சொல் என்றால், “சொல்லுமாறெங்ஙனே?” ஆயினும் பரைவாக்கால் ஸ்வானுபவச் செல்வர்கள் சொல்லியதோர் உண்மையைச் சொல்கிறோம் கேண்மின்:தி

“முக்தியென்னப்படி மங்கையைச்சோமுயல்பவருஞ்
சத்தியென்னப்படுமீசனருளன்றிச்சார்தலுண்டோ!”

“சத்தியென்னப் படுமீசனருள்” இல்லாவிட்டால் “முக்தியென்னப்படும் மங்கையைச் சோமுயல்பவர்” மூர்க்கரேயாவார். மூர்க்கருக்குண்டோ சத்தியும் முக்தியும்? “நாய் முச்சந்திப்பானே யறியுமா?” இப்படிப்பட்ட மூர்க்கர் சமயநெறிப்பட்டு முக்தியைச் சேரச் சக்

தியை வேண்டிச் செய்யும் பூஜையும், முக்தியை “வேதாந்த எண்ணம்” என்று சொல்லிப் போதிப்போர் உபதேசமும் ஒருவகைப்பட்டதாகும்.

“சத்தியை வேண்டிச் சமயத்தோர் கள்ளுண்பர்
சத்தியழிந்தது தன்னை மறந்ததால்
சத்தி சிவஞானம்தன்னிற் தலைப்பட்டு
சத்தியஞானந்தத்திற் சேர்தலே.”—திருமூலர்.

இதெல்லாம் பரைவாக்கிலிருந்து பிறந்ததோர் ஒப்பிலா அசரீரிவாக்காம். சரீர பெந்தமீங்காதவர் என் வாக்கும் “அசரீரிவாக்கே” யென்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்புவது “பொய்க்குடையுட் புகுந்த மனிதன்” பூதமென்று அதையாட்ட, தொம்போலும் அக்கூடையைப் பூதம் என்று நம்பி யொழுகுவார் புல்லறிவை யொக்கும். இது நிற்க.

கைய சித்தர் உரை எனக்குக்கிடைத்த அதிர்சயத்தை யுன்னில் அவர் உண்மையிற் சித்தரேயென்று விளங்குகிறது. நான் அவர் செய்த உரையை வாசித்தறிய வேண்டினேன். வேண்டின வேட்கை தீர்த்து ஆண்டவனடிமையாயிருந்து விளங்கின அவனைக், கயிலாயஸித்தர் என்று அறிந்து கொண்டேன். அவரில் நான் காணாதொழிந்த பாகம் “கம்பளிச்சட்டை”யென்று அவருடைய பெயருக்கு அடைமொழியாகக் கொடுத்திருக்கும் அத்திருவார்த்தையின் இலக்கியமே அது விளங்காமைக்குக் காரணம், பின்வரும் திருமந்திரத்தினுண்மை யுணர்ந்தோருக்குச் சொல்லாமல் தானே விளங்கும்.

“உற்று நின்றொரோமெத்தகு சோதியை
சித்தர்களென்றும் தெரிந்தறிவாரில்லை.”

“உணர்ச்சி யுளங்கே யொடுக்கவல்லாரக்
குக், குணர்ச்சியில்லாது குலாவியுலாவி, அ

ணைத்தணைத்தின்பம் அது விதுவாமே” யென்றோதிய திருமந்திரத்தின் திருஷ்டா நின்ற நிலைபெற்று அதில் “உற்று நின்றொரோமெ” ஒன்றாகி அபேதமாய் விளங்கும் “அத்தகு சோதியை”—செய்வது செய்யத் தரும் தகைமை வாய்ந்த அந்த சோதியாம் “இன்னருட்சக்தி”யைச் “சித்தர்களென்றும் தெரிந்தறிவாரில்லை. தெரிந்தறியும் சக்திவாய்ந்த பின்,

“பத்திமையாலே பணிந்தடியார் தொழ
முத்திகொடுத்தவர் முன்பு நின்றானே.”

உண்மைப் பக்தியின்றி “சக்தியென்னப்படும் ஈசனருள்” இல்லை. “சக்தியென்னப்படும் ஈசனருளின்றி” “முக்தியென்னப்படும் மங்கையைச் சேரமுயல்பவரும்” இல்லை. வாச்சாவேதாந்தம் காய்ச்சப் பழுக்காது. சிரத்தையின்றிப் பக்தியில்லை: பக்தியின்றிச் சக்தியில்லை: சக்தியின்றி கல்யோக மில்லை: யோகமின்றி ஞான மில்லை: ஞானமின்றி யோகலித்தியில்லை: யோகலித்தியின்றி ஞானலித்தியில்லை: ஞானலித்தியின்றி முக்தியில்லை. முக்தியின்றி ஸ்வதந்திர மில்லை. கையாஸித்தர் உரைமுடிவில் “முடிவுரை” வரைந்திருப்பதில் இவ்வளவும் விளங்கப் பரைவாக்கால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதில்,

“திருமூலர் திருவுளம் பற்றின திருமந்திரத்துக்குப் பயனுள்ளபடியே கம்பளிச்சட்டைக் கயிலாயச் சித்தர், சாசகரறிந்து ஆன்மலாபம் பெறும்படிக்கு, இட்ட திருமந்திரவுரை” என்று அவர் கூறிய வுரைக்கு விவரம் கூறுபுக்கிறது.

திருவே மூலமாயுதித்தவர், திருமூலர். இது எப்படி யென்றால், மூலன் என்னும் “மூலபுருஷன்” மாயா ஸம்பந்தத்தால் இடையனாகிப் பசுநிறைகளைமேய்த்து வருங்கால், அவன் தேஹவியோகமாக, அப்பசுநிறைகளாம் ஜீவகோடிகள் அவன் தேஹத்தை முகர்ந்து முகர்

ந்து தேஹவாசனையில் ஜீவரகுகளுள் அவனுடைய(கோபாலனுடைய) வாசனையின்றித் தவித்து நிற்க, ஜீவகாருண்யமே உருக்கொண்டது போலும்விளங்காநின்ற, சக்திவழிப்பட்ட “திருமூலர்” அவன் தேஹத்துட் புகுந்து பசுக்களின் துயரை யாற்றுவான் சங்கல்பிக்க, சங்கல்பமாத் திரத்தினாலே தேஹ வாவியாகி, தனது திவ்யதேஹம் மறைந்து போகக்காரண லுற்றார். பிறகு தான் புகுந்த சரீரத்திலிருந்த படி அசரீரியாவான் தவமியற்றி, சரீரம் நழுவி அசரீரியான ஒவ்வொரு பொழுதும் அவர் திருவுளம் பற்றியதோர் உண்மையனுபவத்தைப்பரைவாக்கால் “திருமந்திரமாக” வெளியிட்டார். இந்த மந்திரத்துக்குப் பயன் சிதாகாசத்திலிருந்து வெளிவந்த பரைவாக்கு, மனாகாசத்திற் புகுந்து அங்கே, “சிருஷ்டி ஸ்திதி வியஸன கர்மகிருத்” என்றசருதிவாக்குப்படி முத்தொழிலியற்றித் திருக்கூத்து விளைப்பதாம். இத்திருக்கூத்துத் தரிசனத்தைச் “சாதகர்” உளவறிந்து காண்பதே அவர்கள் “அறிந்து ஆன்மலாபம் பெறுவதாம்”. மந்திர திருஷ்டாவான “கம்பளிச்சட்டைக் கயிலாயஸித்தர்” மந்திரத்தின் பயனும் திருக்கூத்து விளங்க, அதைச் “சாதகர் அறிந்து ஆன்மலாபம் பெறும்படிக்கு” (1) பரைவாக்கான சுத்த சப்தபிரம்மத்திலும் வேறலாத திருமந்திரத்துக்கு, (2) பச்யந்தி, (3) மத்திமை யென்னும் வாக்குகளால் “இட்ட உரை”யாம் “திருக்கூத்தாட்டம்” முற்றுப் பெற்றது என்பது அம்முடிவுரையின் இலக்கியார்த்தமாம்.

* (1) “பரை யென்னும் குக்குமைவாக்கது குன்யசம்பாஷணை.”

(2) “பச்யந்தி வாக்கதுவோ அந்தி சந்தி மஞ்சள் வெயில்.”

(3) “மத்திமை வாக்கதுவும் மனக் குரங்கு கட்டுடித்து மழலை பேசல். சாலாவதான “வைகரி வாக்கு” “விசாரமே” யெப்போதும்.” என்பது சித்தர்வாக்கு.

இதற்கு “அறிவானந்த குரு” சாஷி யாதலால், “சாஷிக்காரன் காலில் விழுவதிலும் சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம்” என்கிற உலகவழக்கமான பழமொழிக்கு நேர்விருத்தமாய், “சண்டைக்காரன்” கொட்டமடங்க, “சாஷிக்காரன்” காலில் விழுந்து “அறிவானந்தகுருபாதமேகதி” யென்ற சாதகன் சொல்லுக்கிலக்காய், “அறிவழிந்த அறிவே” ஆனந்தமாய் விளங்கும் “சுககன”மான “குரு” வாம் “ஆனந்தத்தாயின்” “பாதமே கெதி” யாய்ப் பசுபாச மொழித்துப் பதியையடைந்து சதியைப் பூஜித்து நிற்கிறோம்: இப்படிப் பதியையடைந்து பின் சதிபுறையேயும் அவஸரம் எதுவோ அதுவே “ஸ்வதந்திரம்.”

எல்லாதந்திரங்கள், ஆகமங்களிலும் “ஸ்வதந்திரமாம்” இதுவே தலையாய் விளங்குவதால், இந்தத்தந்திரத்தில் அடங்கிய ஆகமவுண்மைகளை ஸ்வானுபவத்தால் அனுஷ்டித்து வருவதற்கான சாதகசாதனங்கள் எதுவோ அதுவே “ஸ்வாதந்திரம்.”

இப்படியாக உண்மை முக்தி யின்னதென்றும், உண்மைச் சுதந்திரம் இன்னதென்றும் விளக்கியபின், பொய் முக்தியையும் பொய்ச் சுதந்திரத்தையும் பற்றி அதிகமாய்ச் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆயினும் சாதகர் அறிந்துய்யும் பொருட்டு எந்தாய் உபதேசித்ததோர் உண்மையை, விளக்குவான் “உள்ளதை உள் ளப்படி சொன்னால் நொள்ளக்கண்ணிக்கு நோப்பாளம்” என்கிற உலக வசனப்படி, உலகத்தார் மனம் நோகாதிருக்க, பூர்வம் “எபிக்டேடஸ்” என்னும் மஹா ஞானியார், “வாயால்வல்லவர்” என்றுபேரும் பெருமையும் பெற்ற ஒரு உலகஞானிக்குச் சொன்னவார்த்தைகளை இதன்முகட்டில் இங்கிலீஷில் பதிப்பித்திருக்கிற படி அவ்விருவருக்கும் நடந்த சம்வாதத்தை இங்கு இதிலுலகமாக எடுத்துரைக்கிறோம்.

எபிக்டேடஸ் என்பவர் தத்துவதரிசனம் கண்ட ஒரு மஹா ஞானி. பூர்வத்தில் இக்காலத்து வக்கீல்களைப்போல் வாயால்வல்லவரான ஒரு கனதனவான், ஏதோ தனக்கிருந்த ஒரு கோர்ட்டு வியவகாரார்த்தம் ரோமாபுரிக்குப் போக நேரிட்ட பொழுது, அந்த சமயத்தை முன்னிட்டு “காரியத்தொடு காரியமாக” எபிக்டேடஸ் என்னும் மஹா ஞானியைப் பார்த்துவரச் சென்றார். வந்தவர் வாயால்வல்லவரென உலகப்பிரஸித்தியாகப் பேர்பெற்றிருந்தும், அவர் உள்ளத்தில் உண்மைக்குணம் இல்லைபென்று கண்ட ஞானியார் அவர்தன்னைப் பார்க்க வந்ததில் பிரயோசன மொன்றுமில்லை பென்று அவர் மனம் புளிக்கப் பேசினார். “உம்முடைய ஸௌகரியத்துக் கொத்திருந்த தென்று வந்திராதலால், என்னிடத்திலிருந்து நீர் என்னத்தை கிரஹிக்கப் போகிறீர்! சக்கிலிகடை சாமான்கடைக்குப் போனால் அங்கே யென்ன கிரஹிப்பீரோ அதைவிட என்னிடத்தில் நீரொன்றும் கிரஹிக்கப் போகிறதில்லை!” யென்றார்.

“ஏன்?” என்று கேட்டதற்கு, “உம்முடைய ஸௌகரியமே உமக்குப் பெரிதானதால், என்னுடையவார்த்தையினுட்பொதிந்துகிடக்கும் உண்மைத் தத்துவங்கள் ஒன்றையும் கிரஹிக்காது என் பேச்சில் சொத்தை சொன்னே கண்டுபிடித்துக்கொண்டு வாச்சாவாதம் செய்விரேயன்றி உண்மையுள்ளத்தில் ஏறாது!” என்று பதில் சொன்னார்.

“வீறுவாதம்புகலுவாய் வாதனோவாளர்க்கு மெட்டாத முக்கணுடைமாமருந்தக்கமீர்தமே!” என்று கூறியிருக்கிறார் தாயுமானவரும் அல்லவா!

அதற்கு வாக்குச்சாதார்யரான அந்தவக்கீல் சொன்னதாவது:—“உம்மைப்போல் வார்த

தையினுட்புகுந்து தத்துவவிசாரம் செய்து கொண்டிருந்தேனான்; நானும் உம்மைப்போல் “பாப்பராக,” அதாவது பரம ஏழையாக விருப்பேன்: காசு, பணம், பேர், ஊர், அந்தஸ்து, வாஹனம், ஐசுவரியம், பூஸ்திதி, இவையொன்று மில்லாத ஏனைவாயகாக உம்மைப் போலிருக்க எனக்குப் பிடிக்கவில்லை.”

“சரி! நல்லதாயிற்று! ஆனால் ஒன்று: நீர் அடுக்கடுக்காய் அடுக்கிச் சொன்னதொன்றும் எனக்கு வேண்டியதாயில்லை யாதலால், அவைகளில்லாமை யென்னைப் பாதிக்கவில்லை! அன்றியும் உமக்கு என்ன தான் ஆஸ்தியிருந்தும் கடைசியில் நீர் என்னிலும் ஏழையாகவே யிருக்கிறீரென்பதிற சந்தேகமில்லை!” என்று எபிக்டேடஸ் அவருக்குப் பதிலுரைத்தார்.

“ஏன் அப்படிச் சொல்கிறீர்! அது எப்படி? என்று வாயால்வல்லவரான அந்தவக்கீல் கேட்க, அவருக்கு அந்த ஞானியார் பின் வருமாறு பதிலுரைக்கலானார்:—

“உம்மிடத்தில் உண்மைக் குணம் இல்லை: ஆதலால் சமதமமில்லை. பிரகிருதிதர்மத்துக்கிசைத் தொழுகும் வகையறியீர் மனோசஞ்சலத்தினின்றும் உமக்கு விடுதலையில்லை. போஷகன் என்றும் பாதகன் என்றும் எனக்குக் கவலையில்லை. நீரோ அதைப் பற்றி ஸதா கவலைப்பட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர். உம்மிலும் நான் பாக்கியவான்: எப்படியென்றால், “தறவிக்கரசன் துரும்பு” என்றதுபோல், ரோமராஜ்யத்தலைவர் (வீசர்) என்னைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறாரென்கிற கவலை எனக்கு லவனேசமும் கிடையாது. நான் யாரையும் முகஸ்துதி செய்து பேசுவதில்லை. உம்மிடத்திலிருக்கும் பொன் வெள்ளி சாமான்களுக்கு பதிலாக என்னிடத்திலிருப்பது இதுவே, உம்மிடத்திலு

ள்ள பாத்திரங்கள் வெள்ளி: ஆனால் உமதுள்ளத்திலிருக்கும் நியாயமோ மண்ணுங்கட்டி நியாயமாயிருக்கிறது! உம்முள்ளத்துண்மையும் மண்ணுங்கட்டியே! உள்ளந்தான் இப்படியிருக்கிறதே, தேஹஸௌக்கியத்தையப்பார்ப்போமென்றால், உமது பசிதா ஹமும் ஜீரணசக்தியும் அப்படியே மண்ணுங்கட்டிக் கொப்பாயிருக்கிறது! என் மனது எனக்கு ஒரு மஹாராஜ்யம்! அங்கே நான் ஏகபோகமாய்த் தனியரசு செலுத்துகிறேன்: அதனால் எனக்கு எப்போதும் நல்ல வேலையும் சுகபோகமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது! நீரோ எப்போதும் சஞ்சலப்பட்டிக்கொண்டு பொழுதுபோக்குவழியின்றி அவதிப்படுகிறீர். உம்மிடத்திலிருக்கும் ஏராளமான ஆஸ்தி பாஸ்தி உடைமை யெல்லாம் உமக்கு அற்பமாகத் தோற்றுகிறது: ஏனெனில் உமக்கு அவற்றில் தீர்ப்புமில்லை. என்னுடைமை எனக்குப் பெரிதாகத் தோற்றுகிறது. ஏனெனில் நான் ஸதா திருப்தியுற்றிருக்கிறேன். உமக்கும் எனக்குமுள்ள வித்தியாசம் இவ்வகையானதாகவிருப்பதால், நான் பரம ஏழையாகவிருந்தாலும் ஐசுவரியவானே, நீர் உலகைசுவரியமெல்லாம் படைத்திருந்தும் தரித்திரனே! ஏனெனில் ஐசுவரியத்துக்கும் தரித்திரத்துக்குமுள்ள வித்தியாசம் உடைமைகளில் இல்லை; ஆனால் மனத்திலிருக்கிறது. போதுமென்னுமருந்தே பொன்செய்யும் மருந்து!” என்று சொல்லி முடித்தார்.

வாயால்வல்ல வக்கீலும் பதில் சொல்ல மாட்டாமல் வாயிழந்து தன் வலியுமிழந்து வந்த வழியைப் பார்த்துக்கொண்டு போனார். இந்த மாதிரி வாயால்வல்லவர்கள்: இக்காலத்தில் வெகு பேர்களிருக்கிறார்கள். இவர்கள் தேடும் ஆஸ்தியெல்லாம் உப்புப் புளி யரிசிக்கே போதுமானதாக வயிறு வளர்ப்பதிலே இவர்கள் காலமெல்லாம் போய்விடுகிறது. இவர்கள்

பேர் ஊர் அந்தஸ்து, வாஹனம் இவைகளுக்கு ஆசைப்பட்டு வயிற்றை வளர்ப்பதே முக்கியமாகக் கொண்டு வருகிறார்கள். இவர்கள் வயிற்றை வளர்க்க, வயிறு வளர்ந்து பருத்து ஹிருதயத்தை மூடிக்கொண்டு வியாதியை வளர்க்கிறது. சோற்றுப்படிப்பும்வயிற்று வளர்ப்பும் அன்றி வேறொரு பயனறியாப் புல்லியர் கற்றறிமூடராய்க் கர்மத்தை வளர்த்துக் கொண்டு தத்துவ ஆராய்ச்சியின்றிக் “கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோல மென” தம் வாழ்நாளே விண்ணாளாகக் கழித்து வாதனைப்பட்டு நீர் ரோகத்துக் காளாகி மாளுகிறார்கள். ஐயோ பாவம்; இவர்கள் விதிக்கு யார் என் செய்யலாம்! இவர்கள் கொண்டாடும் சுதந்திரம் பொய்ச்சுதந்திரமென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ!

“SANKARA REDIVIVUS.”

The Prathishta at Kalady.

காலடியில் ஆதிசங்கரர்

ஸாரதாம்பாள் பிரணப் பிரதிஷ்டை.

“At that time the external forms of religious worship had crystallised into lifeless actions, and all their inner meaning had been enshrouded by the scrupulous observance of mere mechanic ritualities. Naturally enough these soul-less practices could not satisfy the religious aspirations of the common people and there was in their hearts a yearning for something truly religious, for that touch of nature which makes the whole world kin, and for some reality in the place of the existing shams.”

“There was all confusion as Tukaram forcibly puts it; peace and good-will seemed to have vanished away from the world. Selfishness was the rule of life; hero-worship had entirely disappeared; self-respect and consciousness of the past had degenerated into a readiness to serve every master who would pay; drunkenness was prevalent, and the religious teachers had degenerated into mere gramophones. To create order out of this chaos was the task on which the saint-poets laboured hard. They indeed brought on a revival of the spirit of self-respect, dignity, heroism, religious fervour among the masses. They set before the common people the ideal of *Svadharma* based on highest love and dignity of truth. Among this assemblage of poets who uplifted the masses stands prominently the figure of Tukaram, who is reckoned as the Prince of modern Bhaktas.”

“Tukaram was pre-eminently a poet of the people. He sang his lays to an illiterate and uncultured audience, and succeeded in the extremely difficult task of awakening in them the spark of Divinity which had so long lain dormant. His poems do not abound in long-drawn and elaborate feats of art and are not replete even with the common ratiocinations so familiar to us in works on Theology. He takes hold of the most ordinary and the most simple aspects of life; and after moralising on them draws from them truths of deep meaning. He attacked the failings of the times with a vigour that made them quail before the severe and straight lashes of his words. His onset upon the foibles of the people were so very fierce that it goes home straight. He places his finger right on the point and being very familiar with the ins and outs of human nature his blow scarcely fails. His *Abhankas* which give advice to the people are full of homely and moral teachings enriched by the width and depth of his observations. He picks up the ordinary games and pastimes, of children and grown-up men, and touches and re-touches them with his imaginative faculty, and after endowing with the power of a spiritual dynamo sends them among the masses on their mission of religious awakening. A man without an ideal and doing no daily effort to realise it, is, says Tukaram, a veritable being of the animal world, a bull, only in human form. He is a useless burden to the earth and a disgrace to his ancestors.”— *Gleanings from the Study of Saints.*

“ஓம் ப்ரதிஷ்டாயை நம:”

“ஆள்வாரற்றமாடாய்த் திரிந்த அறிவிலியை
மாள்வார் வலையிற்சிக்காதுகாக்க மருட்டிவிட்டு
ஆள்வான் தனிநினைந் தன்பாலழைப்பித்துக்
கேள்வியிலாத வள்ளுவன்கோயிலிற் கட்டினள் வல்லவளே.”—திருவூட்டல்*

“வாயுண்டு வாழ்த்து; மவுனஞ்செய் போது மவுனவருட்
தாயுண்டு; சேயன்ன வென்னைப்புரக்கச் சதாநந்தமா
நீயுண்டு; நின்னைச்சரண்புக நானுண்டென் னெஞ்சம் ஐயா!
தீயுண்டிருந்த மெழுகலவோ கதிரேவதற்கே.”—தாயுமானவர்.

“They say, Let them say!”

“தன்மயமான சபாவத்தின் மெள்ளத்தலைப் படுங்கால்
மின்மயமான ஜகம்யாதுரைத்தென்! வெளியிலுய்த்த
சின்மய முத்திரைக் கையெமெய்யாகத் தெளிந்தநெஞ்சே
நின்மய மென்மய மெல்லா நிறைந்த நிராமயமே.”—தாயுமானவர்.

ஸ்ரீஜகத்குரு ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கராசாரியர் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீசாரதாம்பாளுக்கும், பகவான் சங்கரர் திருவவதாரமான காலடிகிராமத்திலே, திவ்யாலயம் ஒன்று கட்டிக் கும்பாபிஷேகம் செய்து அவர்கள் திவ்யவிக்ரஹத்துக்குப் பிரணப்ரதிஷ்டையும் செய்தாகி, எம்பெருமான் ஸ்ரீசாரதாம்பாள் சமேதராய் இப்பரதக்கண்டம் உய்ய திருவுருக்கொண்டு, அவர் திருவவதாரமான விடத்தில்தானே திருக்கோயில் கொண்டருளியிருக்கலாயினார். இந்த பிரணப் பிரதிஷ்டைச் சடங்கு நாளது பிப்ரவரி மீ 21 உ திங்கட்கிழமையன்று ஆசாரிய ஸ்வாமிகள் ஏற்படுத்திய ஸாரதாபீடத்தில் தற்காலம் எழுந்தருளி ஜகத்காஷிகராய் விளங்கும் ஸ்ரீ சிவாபிநவ நரசிஹம் பாரதியென்னும் திருநாமம் பெற்றுவிளங்கும் ஸ்ரீமத்சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகளவர்களால் இந்தியாமுமுமையிலுமிருந்துவந்துள்ள சிஷ்டர்கள் திரு

க்கூட்டமத்தியில் விமரிசையாய் நிறைவேற்றப் பெற்றது.

வேதமோதுமுண்மையை விசாரித்துணர்ந்து ஆமவழியாய் அஃதை சித்தாந்தப்படுத்துவோர்தாமே “ஸ்வானுபவச்செல்வர்” என்னும் பேருக்குரியவர். ஏனெனில் ஏட்டுச்சுரைக்காய் கறிக்குதவாதென்றபடி, வெறும் வேதாந்தம்மட்டும் அத்வைத்தித்யைக் கொடுக்காது. “வேதாந்தசித்தாந்த ஸமரஸன்னிலைபெற்ற வித்தகச்சித்தர்கண்மே” என்னும் தாயுமானவரால் துதிக்கப்பெற்ற சித்தர் கூட்டம், அருவாயும், உருவாயும், அருவுருவாயும், திருவாயும் இருந்து சாதகர்களை வழிப்படுத்தி அவர்களுக்கு ஆன்மலாபத்தையும் தேசத்துக்குக் கேமலாபத்தையும் அளிக்கும் அதிஷ்டானதேவதைகளாயிருந்து விளங்குகிறார்கள்.

* Vide Godward Ho! A Symposium, Second Series, “The Mystic Dalliance”

ஸ்ரீமத்பகவத்பாத ஆதி சங்கராசாரியஸ் வாமிகள் உபநயனமானவுடனேயே ஸந்நியாசம் பெற இச்சைவத்தும் அதற்கு அவர் அன்னை அனுமதிக்கொடுக்காமையால் நம்புத்திரிப் ராமணர்குலத்துதித்து 13-வயதில் பிதாவையிழக்க நேரிட்ட அவர், உபநயனமாய் 13-வயதாசாப்பாலனயிருக்கும்பொழுது ஆற்றில் முதலை வாயில் அகப்பட்டுக்கூசற, அப்பொழுது அவர்தாய் ஓடிவந்தும் அவரை மீட்கச்சக்தியற்றவராய் நிற்க, சங்கரர் தன்தாயை நோக்கி, “அம்மா, இந்த ஆபத்திலேனும் நான் ஸந்நியாசம் பெற விணங்காயோ!” வென, அவ்வம்மையும், இஹத்திலும்பரமே மேலென்று எண்ணி அவரைப்பெற்ற அவளுடைய தாயன்புதூண்ட இஹபரமிரண்டையும் ஏகமாய் உணர்ந்த அவர்கேட்டபடிபே அனுமதி கொடுத்தாள். ஸ்ரீசங்கரர் உலகப்பற்றையுள்ளத்தொழிக்கவும், அவதாரபுருஷராதலால், பற்றுவிட்டதை யெண்ணினமாத்நிரத்தில் ஆத்மலாபம்பெற்றவராய், தாபத்திரயங்களும் நீங்கினங்கலாநார். தாபத்திரயங்களும் தணியவே, ஆதிபெளதிகம், ஆதிதெய்வீகம் என்கிற பெளதிகதெய்வீகவாதனைகள் அவரை அறவே விட்டொழிந்தன. விட்டொழியவும், ஆதிபெளதிகத்துக்கு அந்நியமாயில்லாத முதலையும் வாய்ப்பத்திறந்துகொண்டு அவர்காலேவிட்டுவிட்டு நீரில்மூழ்கிப் போய்விட்டது.

இப்படி முகலையாய்ப்பட்டு அவர் விடுதி பெற்ற அந்தக்ஷணமே இந்த பாரதவருஷத்தின் சமஷ்டிபாவமூர்த்தியாம் பாரதஜாதீயம் என்னும் ஸ்வஜாதியுணர்ச்சிபிறந்தது. சமஷ்டிவியஷ்டி பாவங்களில் நன்றாகப்பழகிச் சாதனமுறைபற்றிச் சாதிக்காதவர்களுக்கு ஸ்வஜாதியுணர்ச்சி யென்றால், “என்னவோ!” வென்று வித்தியாஸமாகத் தோன்றும். கேஷத்திர

கேஷத்திரஜ்ஞ விபாகயோகத்தில் சித்திபெற்றவர்கள் தேஹம், தேஹி யென்றுள்ளது போல், கேஷத்திரம்-ஜாதி யென்கிற கேஷத்திர கேஷத்திரஜ்ஞ விபாகம் தானாயேற்படுவதையுள்ளுற்றுணர்வார்கள்.

குடும்பத்தில் தந்தை தாய்மகன் என்று திரிபுடிபாவம் ஏற்பட்டு விளங்குவது போல, இப்பாரதவருஷத்தின் புனிதபூமியாம் இப்பரதக்கண்ட கேஷத்திரத்தில் கேஷத்திரம், ஜாதி, ஸ்வதந்திரம் என்கிற திரிபுடிபாவம் தோன்றி விளங்குவது அஹக்கண்பெற்றிருக்கு நிதரிசனமாம். கேஷத்திரம் சக்தியானால், கேஷத்ரஜ்ஞான ஜாதி சக்திமான்; சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் அத்தைதபாவம்தானேயேற்படும்; பாலில்நெய்ப்பரவியிருந்தாற்போலவே கேஷத்திரமாகிய இத்தேசத்தில் கேஷத்திரஜ்ஞான கேஷத்திராத்மா (இதைத்தான் ஸ்வதேசி யென்னும் பதத்திற்கு இலக்ஷியார்த்தமாகக் கொள்ளவேண்டும்) வியாபகமாயிருக்கிறான். பாலினின்றும் நெய்ப்பிறந்தாற்போலவே, கேஷத்திரத்தினின்றும் கேஷத்ராத்மா பிரிவுபட்டு உருப்படுங்காலையில் சமஷ்டிமனம் மத்தடிபட்டதயிர்போல் கலங்கிநிற்கும். இதனால் ப்ரமாதம் ஒன்றுமில்லை. ஏனென்றால், அது “ஸ்வதர்மம்”. கூராப்தியை, மந்திரமலையை மத்தாகக்கொண்டு, வாசகியைக்கயிறாகச் சுற்றித் தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்தபொழுது சமுத்திரத்தின் அடித்தரை மந்திரமலையின் சுழற்சியைத்தாங்கப்போதாதுபோக, ஸ்ரீவிஷ்ணு (ஸ்தி திகர்த்தாவாதலால்) ஆமையாக அவதரித்து மந்திரமலையைத்தன்முதிகில் தாங்குகொண்டு புராணத்தில் சொல்லியிருப்பது தத்துவமாயுள்ள உண்மையை பெளராணிகமாகச் சொன்னதன்றிவேறல்ல. துல்லிபமனதைப் பாற்கடலாகவும், திட்டப்பட்டஏகாக்ரகிந்தையை மந்த்

ரமலையாகவும், உசவாஸ நிகவாஸமாம் இருவினைப்பயனை வாசகியாகவும், நல்வினைதிவினை யென்னும் இருவினையாளரைத்தேவர்கள் அசுரர்களாகவும் பாவநம் செய்து சமஷ்டிவியஷ்டிபாவங்களால் சாதனைபுரிந்தால் உண்மையான தத்துவம் உள்ளபடி வெளியாகும். தத்துவத்தையுணர்ந்து தத்துவதரிசனம் செய்துகொண்டால் “தத்துவமெங்குண்டு, தத்துவனங்குண்டு” என்னும் திருமந்திரோபதேசப்படி தத்துவமுள்ள விடத்தில் தத்துவனைத்தேடியறிந்து தரிசிக்கலாம்.

இப்படி தத்துவ தரிசனமும் தத்துவன் தரிசனமும் கிடைக்கப் பெற்றால், திருவாங்குருக்கும் கொச்சிக்குமிடையே யுள்ள எல்லைப்பிரதேசத்தில் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்திலிருக்கும் காலடியென்னும் சிறியதோர்கிராமத்தில் தற்போது நடந்து வரும் வாலைசக்ராகிருதியாகக்கட்டப்பட்ட கோயில் கும்பாபிஷேகம், திவ்ய விக்ரஹப் பிரதிஷ்டைகளின் உண்மை யுள்ளபடி விளங்கும்.

இப்பொழுது ஸ்ரீங்கேரி ஸாரதாபீடத்தில் வீற்றிருந்து விளங்குகின்ற ஸ்ரீஜகத்குரு ஆச்சாரிய ஸ்வாமிகள் உண்மையை உள்ளபடியுணர்ந்து யோகசக்தியும் யோகலித்தியும் பெற்று விளங்குபவராயிருத்தலால், அவர் முன்னின்று செய்விக்கும் பிராணப் பிரதிஷ்டை அவரது மந்திர சக்தியால் இந்தியா முழுவதுமுள்ள உத்தமருள்ளத்தில், அவரவர் பக்குவ முதிர்ச்சிக்குத்தக்கபடி, பரை, பச்சயந்தி, மத்திமைவாக்குகளால் பற்பல விதமாய்த் திருக்கூத்து விளைப்பதாயிருக்கிறது.

பரை யென்று சொல்லும் “சூக்குமை வாக்கது சூர்யசம்பாஷணை” யென்பது வித்தர் வாக்கியம். “பச்சயந்தி வாக்குவாவோ அந்திச

ந்தி மாலைவெயில்.” “மத்திமை வாக்கதுவும் மனக்கு ரங்கு கட்டுடித்து மழலை பேசல்”. இந்தமூன்று வகையிலும் நடக்கும் கூத்து மானவீகமாத்நிரமானதால் அதை வாயில் புறப்படும் வைகரி வாக்கினில் சொல்வது தெய்வீகதர்மத்துக்கு ஒவ்வாததாம். ஏனெனில் “வைகரிவாக்கு விகாரமே எப்போதும்” என்பது சித்தர்வாக்கு. இப்படித்திரிவிதமாய் நடக்கும் கூத்தைத் தாமே காணப் பெற்றார்க்கு அத்தாக்கி வேண்டியதில்லை. காணப் பெற்றாவிடினும் பெரியோர் வாக்கில் பக்தி சிரத்தையுள்ளவர்களுக்குத் தாயுமானவரது பின்வரும் திருவார்த்தை நல்லதோர் சான்றும்.

காட்டியவந்தக் காணமுமாயையிக் காய மென்று
குட்டிய கோலமுநானு வியங்கத்துரையிதனுள்
நாட்டிய நான் தனக்கோரறிவற்ற நான் இவற்
[றைக்
கூட்டிநின்றாட்டினையேபரமே நல்ல கூத்திது
[வே]

அந்தக்கரணமும் மாயை; நானு விதமாக இயங்கும் புரியஷ்டக சூக்ஷ்மகாயம் போட்ட கோல மெல்லாம் கானற் சலம் போல மாயையிறற்றோற்றமாய் முடிந்தது; இப்படியாக ஆத்மா இழிந்துவந்த படித்துறைபோலும் தத்துவத்துறையினுள், இவை யெல்லாம் ஸ்திரப்பட நாட்டிய “நான்” என்னும் அகங்கார தத்துவமும் தனக்கென்றோர் அறிவற்ற அவித்தியாநுபமானது. இப்படி அஸத்தாயுள்ளவற்றை யெல்லாம் கூட்டிச் சேர்த்து அவை யெல்லாம் நிலைபெற்ற அவற்றுள் ஸத்தருவாய் நின்று ஜீவநாடகம் ஆட்டினையே, பரமே! (பரர்சக்திஸ்வரூபமே!) இது நல்ல கூத்து!—என்ற படி.

யோகதீக்ஷை, ஞானதீக்ஷை பெற்றுள்ளோரும், கேவலம் ஏகீபாவ முதிர்ச்சி பெற்றுள்ள

ரும் கண்டதோர் கனவுகளையும், காட்சிகளையும், உள்ளதுள்ளபடி வரையச் சொல்லி, அவற்றைத் திரட்டி யொருபுத்தகமாகப் பிரசுரித்தால், “ப்ரொபெஸ்ஸர் ஸ்டார்ப்க்” என்பவர் அமெரிக்காவில் பிரசுரித்திருக்கும் இங்கிலிஷ் புத்தகத்தைப் போல் ஆத்மதத்துவ மனோதத்துவங்களை விளக்க அஃதோர் அருமை வாய்ந்த அத்தாட்சியாக வேற்படும். ஆனால் அது சாத்தியமில்லை. சாத்தியமானாலும் இத்தேசத்தில் அதற்கு சாதகம் சிறிது மில்லை.

சமஷ்டிமனம் “மத்தடிபட்டாற் போலும்” அலைவுறுங்காலத்தில் எத்தனையோ சாதகபாதகங்கள் நேரிடக்கூடும். இவற்றை யெல்லாம் ஸ்தூலப்பார்வையுள்ளவர்கள் பார்த்து விலக்குதல் கூடாமையாம். ஆதலால் ஜகத்கருவாய் விளங்கும் ஸ்ரீமத்சங்கராசாரியஸ்வாமிகள், இது விஷயத்தில் முன்னின்று, ஸாரதாம் பாள் சமேதராய் ஆதிசங்கரபகவானை பிரதிஷ்டைசெய்து திருக்கோயில் கொள்ளச் செய்தது மிகவும் சிலாக்கியமே.

கலிமிகுந்த இக்காலத்தில் இலக்ஷியார்த்தமான தத்துவங்களெல்லாம் தந்திர மந்திர யந்திராதி யுபகரணங்களால் இலக்ஷணப் படுத்தப்படவேண்டியது அவசியமாயிருப்பதால், இலக்ஷியமின்றி இலக்ஷணத்தைமட்டும் மூடமாய்க் கட்டியமும் ஜனங்கள் மனம்புனாகாங்கிக்க, ஸர்வசாதகரும் ஸத்லக்ஷியருமாய் விளங்கும் ஆதிசங்கரரை ஸாரதாம்பாள் ஸமேதராய் அவர் அவதாரம் செய்தவிடத்தில்தானே பிராணப்பிரதிஷ்டைசெய்து வைக்கவேண்டியது அவசியமேயாம்.

ஸாமான்யஜநங்கள் மனம் மூடமாயிருந்தாலும் பத்திரத்தை நிறைந்தது. அவர்கள் மனத்தாளே ஆத்மவுணர்ச்சியுதிக்கச்செய்வது மந்

திர திருஷ்டாக்களாகவிளங்குமவர்களுக்கு மிகவும் இலகுவாம். துக்காராம் ஸ்வாமிகள் எல்லாருக்கும் அரிதாமிக்காரியத்தை முன்னொருகால் வெகுசலபமாகச் செய்து முடித்தார்.

ஸாமான்ய ஜனங்கள்மனது குழந்தைமனம் போல்உபதேசார்ஹமானதன்று. ஆனால் உதாணத்தினால் மிகவும்பாதிக்கப் படத்தக்கதாம். நல்லுதாரணமாக விளங்க நல்ல உத்தமர் ஒருவர் அவருள்ளிருந்தாலும் போதும். அவருடைய உதாரணம் காட்டுத்தேபோல் எங்கும் பரவி காடாந்தகாரமாய் விளங்கும் அவர்கள் மூடத்தை ஒருநொடியிற்போக்கும்.

இப்பொழுதிருக்கும் சமஷ்டிமனநிலை துக்காராம் ஸ்வாமிகள் காலத்திலிருந்ததற்குச் சரியாக விருப்பதால் அவருடைய காலத்தில் ஜனங்களின் மனோநிலையிருந்த இருப்பையும், அவர் சாமான்ய ஜனங்கள் மனதில் ஆத்ம வெளிச்சம் பிரகாசித்து விளங்கச் செய்த பெருமதிமானதோர் பொதுவேலையையும், அதற்காக அவர் கையாடிய சாதனங்களையும் இங்கிலிஷில் காட்டும் குறிப்பை முகட்டில் சேர்த்திருக்கிறோம். இக்காலத்தைப் போல் அக்காலத்திலும், அந்தர்லக்ஷியம் அழிந்து மந்திர தந்திர யந்திர பூஜைகள் மட்டும் வீணையனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்தன. சாமான்ய ஜனங்களோ, நடக்கும் அக்கிரமங்களைக் கண்டு மனம்புழுங்கி உயிரில்லாச்சவமெனவே அந்தர்லக்ஷிய பில்லா மந்திர தந்திர யந்திரோபாயங்களை வெறுத்தார்கள். துக்காராம்ஸ்வாமிகள் சொல்கிறபடி எல்லாம் குழப்பமாயிருந்தது. தர்மம் தலைகவிழ்ந்து நின்றது. சத்குணமும் சமாதானமும் நாட்டை விட்டு ஓட்டமெடுத்தது. எல்லாரும் சுயநயம் பராட்டுகிறவர்களாயிருந்தார்கள். பணமே பெரிதாய் அவர்களுக்குத் தோற்றியது. தீரமும்

வீரமும் பூஜிப்பாரின்றிப் பூஜ்யமாயிருந்தது. மதபோதகர்கள் கிளிப்பிள்ளைகளைப் போலும் ‘கிராமபோன்’ யந்திரங்களைப் போலவும் கற்றுக்குட்டிகளாயிருந்து கேட்டதைச் சொல்லி வந்தார்கள். இப்படி சமஷ்டிமனம் கலைவரப்பட்டுக் குழம்பிக் கிடந்ததைத் தெளிய வைத்து ஒழுங்குபடுத்துவது மிகவும் கஷ்டமான வேலையாக விருந்தது. இராஜாங்கத்தாராலும் வித்தியா இலாகாதாராலும் ஆவதற்கரிதாய்ப்படும் இவ்வேலை அக்காலத்திற்குன்றிய புனிதாத்மாக்கள் சிலரால் வெகுநன்றாகச் செய்து முடிக்கப் பெற்றது. அப்படி பொதுஜன கேஷமத்துக் குழைத்தவர்களில் பிரதமஸ்தராயிருந்தவர் பக்த சிகாமணியாம் துக்காராம் ஸ்வாமிகள்.

இவர் தனவந்தர்களைத்தேடி அவர்கள் உதவியை நாடவில்லை. ஸர்க்காரையனுகி அவர்கள் சாதகத்தை விரும்பவில்லை. பின் என்ன செய்தாரென்றால், பரையோகத்திலிருந்து தான் கண்டனுபவித்த உண்மைகளைப், பராயோகத்திலிருந்து பரை, பச்யந்தி, மத்திமை வாக்குகளால், வெளியிட்டு. அவருடைய வாக்கச்சத்தியினாலேயே துஷ்டநிகரக ஷ்டபரிபாலனம் செய்து வந்தார். ஜனங்களுடைய நித்தியப்படிக்கருமங்களை யுற்று நோக்கி கவனித்து, அவைகளின் தத்துவங்களை வெளிப்படுத்தி எல்லாருக்கும் ஸ்வதர்மோபதேசம் செய்து வந்தார். அவருடைய பாட்டுகளினால் அவர் “வேமன்ரூபத்தியம்” போல், சத்குணத்தை பஸ்படுத்தி துர்க்குணத்தைக்கண்டித்து வந்தார். குழந்தை விளையாட்டுகளை யெடுத்துக் கொண்டு அவைகளில் மறைந்து கிடக்கும் தத்துவங்களை வெளிப்படுத்தி, தத்துவமூலமாய் தத்துவனைக்காட்டி எல்லாநிந்தையிலும் ஈசுவரபக்தியுதிக்கச் செய்தார். அக்கால

த்தில் நடந்த அக்கிரமங்களைச் சிறிதும் தாஷ்ணயமின்றித் தமது சக்திவாய்ந்த வாக்கண்டத்தால், கண்ட துண்டமாய்விழக்கண்டித்து வந்தார். அந்தர்லக்ஷியமின்றி மனமிருளடைந்த ஜனங்களுக்கு ஈசுவரபக்தியுண்டாகச் செய்து அது மூலமாய் தேசபக்தி விளைத்து வந்தார். அந்தர்லக்ஷியமின்றியும், அந்தர்லக்ஷியத்தைச் சாதிக்க நித்தியானுசந்தானம் செய்வதின்றியும் இருக்கும் மனிதன் மிருகப் பிராயனுகிறான் என்று அந்த உண்மையை எல்லார் உள்ளத்திலும் உறுத்தப் போதித்து வந்தார். அந்தர்லக்ஷியமில்லாத மனிதன் பூமிக்குப் பாரமென்றும் ஜாதிக்கு ஈனம் என்றும் வற்புறுத்திவந்தார்.

இந்தியாவில் அந்தர்லக்ஷியமும் அந்தர்க்தியானமும் ஒழிந்ததினால் தான் எல்லாக் கேடுகளும் வந்துற்றன. ஜீவகாருண்யமே எல்லாவற்றிலும் கிரேஷ்ட மென்றும், அஹிம்ஸையே மேலான தர்மமென்றும் கொண்டாடப்பட்டு லுந்த இப்புண்ணிய பூமியில் ஜீவவதையும் துரோக சிந்தையும் உதித்து வளர்ந்து எல்லாருக்கும் வில்லங்கத்தை புண்டுபண்ணுவானேன்? ஸ்வதர்மம் அழிந்ததினாலேயே எல்லா வில்லங்கங்களும் வந்து சேர்ந்தன. திரிகாலமும் சந்தியாவந்தனமும், காயித்ரீத்தியானமும்விடாது செய்துவரவேண்டிய பிராஹ்மணர்கள் ஜாதிமுறை கெட்டு, அந்தர்லக்ஷிய மென்பதே யொன்று மின்றி, அந்தர்த்தியானமும் இல்லாமல், சும்மா சோற்றுப்படிப்பு மட்டும் படித்து மிருகப்பிராயமாய் வயிறு வளர்த்து வருகிறார்கள். அந்தர்லக்ஷியமும் அந்தர்த்தியானமும் தங்கள் ஸ்வதர்மமாக வேற்பட்டுள்ள பிராமணர்களே வருணசுரம தர்மம் மீறி அந்தர்லக்ஷியத்தை யிழந்து அந்தர்த்தியானத்தை மறந்து, கூழுக்குத் தன்னை

விற்கும் குருடர்களாகி, மற்றவர்களையும் தங்கள் வழியில் நடக்கப் பழக்குகிறவர்களாயிருந்தால், இவர்களைப் பார்த்து மற்றவர்கள் கெட்டுப்போகக் கேட்பானேன்! பிராம்மண தர்மத்தைப் போலவே, கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திர தர்மமும் தலைகவிழ்ந்து போயிருக்கிறது.

வருணசிரமதர்மமென்றால் பிராம்மணனுக்குப் பிறந்தவனெல்லாம் சோம்பேறியாய் வயிறு வளர்த்துக் கொண்டுதிரியவேணுமென்கிறார்கள். அது வருணசிரம தர்மம் அல்ல. பிரஹ்மத்தையறிந்தவன்பிராம்மணன், இரக்சிக்கும் வேலையை ஸ்வதர்மமாகப் பூண்டவன் கூத்திரியன். வியாபார விர்த்தியை ஸ்வதர்மமாக அனுசரித்துழைக்கிறவன் வைசியன். ஊழியஞ் செய்வதொன்றை உத்தம தர்மமாகக் கொண்டு நீதினைப் போலுழைக்கிறவன் சூத்திரன். இவர்களைக் கர்மயோகி யென்றும் சொல்லலாம். வைசிய தர்மத்தை யுள்ளபடியனுஷ்டிப்பான் சித்தயோகி யாவான். கூத்திரிய தர்மத்தை ஸ்வதர்மமாகக் கொண்டவன் இராஜயோகி யாவான். பிராம்மண தர்மத்தை ஸ்வதர்மமாக வுடையவன் ஞானயோகியாம். பக்தியோகம் எல்லாருக்கும் பொது. ஏனெனில் பக்தியின்றிச் செய்யும் யோகம் பலிக்காது. பலிக்கின் சூர்யவித்தையாய் முடியும். அதிலும் கேடு வேறு வேண்டாம். அந்தரஸூரியம் அழிந்ததினால்தான் சூர்ய வித்தை தலை யெடுக்கலாயிற்று.

ஆதிசங்கரர் திக்விஜயம் செய்துவந்த பொழுது, தகூண தேசத்தில் சூர்யவித்தையனுஷ்டிக்கும் ஒருவன் அவரிடம் வந்து அவரை மஹா ஸாது வென்றும் பரமதாதா வென்றும் தொழுது வரமவேண்டுவான் வேண்டி, அவர் தலையைத் தன் இஷ்டதேவதைக்குப் பளி

யாகக் கொடுக்கத் தனக்கு அளிக்க வேண்டுமென்று யாசித்தான். வாக்குத் தவறாமல் பகவானும் அப்படியே ஆகுகவென்று சம்மதித்து, “அப்பா, நான் சமாதியுறும் வரையில் பொறுத்து, சமாதியிலிருக்கையில் “தலையை வெட்டி யெடுத்துக்கொள்” என்று சொன்னார். அந்த சூர்ய வித்தைக் காரனும் அப்படியே செய்வதாகச் சொல்லி நிற்க, ஆதிசங்கரர் சமாதியுற்றார். அப்பொழுது சூர்ய வித்யோபாஸகன் அவர் தலையை வெட்டக் கத்தியை ஒங்கினபோது அவர் கிட்ட விருந்த சிஷ்யர்பேரில் நரஸிம்ஹமூர்த்தி அவசரமாய் வந்து ஒங்கின கத்தியால் தானே அந்த சூர்யக்காரன் தலையை வாங்கிச் சென்றாரென்று சங்கரவிஜயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகையால் அந்தரஸூரியமும் அந்தர்த்தியானமும் ஒரு பொழுதும் கெடாதபடி காப்பாற்றிவரவேண்டியது ஆச்சாரிய ஸ்தானத்திலிருக்கும் குருமூர்த்தங்களான உத்தம புருஷர்கள் கடமையாம்.

இக்கடமையை நிறைவேற்ற தற்காலம் நமது ஆச்சாரிய மூர்த்தமாகவிளங்கும் ஸ்ரீஜகத்குரு ஸ்ரீமதஸ்ரீங்கேரி சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் முன்வந்ததைப்பற்றி நாம் ஆனந்த பூரி தராகித்திருவருளைச் சிந்தித்தவண்ணமாயிருக்கிறோம்.

ஓமதத் ஸத்

“முத்திக்குவித்து முதல்வன்றன் ஞானமே
பத்திக்குவித்துப் பண்ணிற்றுப்பற்றலே
சித்திக்குவித்துச் சிவபரந்தானதல்
சத்திக்குவித்துத் தனதுபசார்திமே” — திருமந்
[தர்ம.]

A First Lesson in Sociology.

“Varnashrama Dharma”

ஜனசமஷ்டி வித்தையில்

ஓர் முதற் பாடம்.

வர்க்கம் தர்மம்.

“வித்தை” என்பது “வித்” என்னும் தாதவிலிருந்துண்டான வார்த்தை. வித் என்றால் அறிதல். அறிவைத்தருவது அல்லது அறியும்வழி வித்தை. இது பரவித்தை யென்றும் அபரவித்தை யென்றும் இருவகைப்படும். பரவித்தையென்பது சித் விலாஸத்தை விளக்கும் வித்தையாம். அபரவித்தை அசேதனமாயுள்ள பிரபஞ்ச சம்பந்தமான ஜடத்துவங்களை விளக்கும் வித்தையாம். பகவத்கீதையில், பகவான், பரா, அபரா என்று தனக்கு இரண்டுசக்திகள் இருக்கின்றன வென்று அர்ச்சனனுக்கு உபதேசித்திருக்கிறார். இவையிரண்டும் விபாகித்துணர்ச்சூடியதாயினும் உண்மையில் இவையிரண்டாகப்பிரிவுபட்டிருக்கவில்லை இவ்விரண்டு முக்கியசக்திகளும் பதினெண்வித்தைகளாக விளங்குவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தப் பதினெண்வித்தைகளும் பரிபூரணஅறிவாம் தேவிஸ்தேவதாரத்தில் “மூவாறுமாகின்றன வித்தை யொடவித்தையாம் கலேகனென்ன, காம்யமென்ன!” வென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரை, அபரை யென்பதையே வித்தை, யென்று சொல்கிறதுமுண்டு இஃதையே அறிவு அறியாமை யென்றும் சொல்வதுண்டு.

அறிவுஎன்பது ஓர்அத்தக்கரணசக்தியாயிருக்கிறதோ அப்படியே அறியாமையும் ஓர் அத்தக்கரணசக்தியாக விருக்கிறது. “காட்டிய அத்தக்கரணமும் மாயை” என்றதனால் அத்தக்கரணசக்தியாகிய இவ்விரண்டும்மாயா விலாஸத்துக்குட்பட்டதே. இத்தமாயை சுத்தமாயை யென்றும், அசுத்தமாயையென்றும் இருவகைப்படும்; இதையே “நிருபாதிசம்” என்றும், “ஸுபாதிசம்” — “ஸோபாதிசம்” அல்லது “உபாதிஸஹிதம்” என்றும் சொல்வதுண்டு. இப்படியாகவுள்ளஅறிவு, அறியாமை யென்னும் வித்தைகளை அம்மணமாய் நிறுத்திப்பார்த்தால்,

(அதாவது உபாதிஸம்பந்தம் நீக்கி ஆராய்ந்தால்), அவைநினைப்பும், மறப்புமாய் விளங்கக் காணலாம். இந்த நினைப்பு மறப்புத் தானே காலத்து வத்தைக்கொண்டு அண்டத்திற்பார்க்கில், பிறப்பும் இறப்பும்மாய்த் தோன்றும். நினைப்பு, மறப்பு என்று தமிழில் சொல்வதை சங்கல்ப, விகல்பமென்று ஸம்ஸ்கிருதத்திற் சொல்வர்.

இந்த ஸங்கல்பம் உதயமாவதையும், லயமாவதையும் அறிந்தவன் எவனோ அவனே யோகி. இந்த சங்கல்ப விகல்பந்தானே சித்தவிருத்திக் குக்காரண மாயிருத்தலால், சமுத்திர ஜலத்திலிருந்துகிளம்பும் அலைகளைப்போல் மனாகாசமாம், சித்த வெளியிலிருந்து கிளம்பும் அலைகளாம் சங்கல்ப விகல்பரூப சித்தவிருத்தியை “நிரோதனம்” செய்தவனே, அலைகளைநீக்கிப்பார்ப்பவன். அசைவற்று விளங்கும் சமுத்திர ஜலத்தைக்காண்பதுபோல, சங்கல்பவிகல்பரூப சித்தவிருத்தியை நீக்கிப்பார்ப்பவன் தானே சலனமற்று விளங்கும் மனாகாசத்தை யோகதரிசனத்தால் உணர்கிறான்.

யோகதரிசனம் என்றால் என்ன?

கர்ப்பூரமும் ஜோதியும் கலந்தாற்போல ஐக்கியபதம் பெற்று நின்றவிடத்தில், கர்ப்பூரமாகியஉபாதியையும் நீக்கி, சோதியாகிய நிருபாதியையும் நீக்கி, இரண்டுக்குமுண்டான ஸம்பந்தத்தைமட்டும் உள்ளபடியுணர்வான் உணர்வு “யோகதரிசனம்” என்னும் சப்தத்துக்கு இலக்கியமாம்.

“மற்றொன்று மற்றொன்று மனோபவம்” என்றபடி ஒன்றைவிட்டொன்று பற்றி நிற்பதே தொழிலாயமர்ந்துள்ளது மனோதர்மமாதலால், அம்மனோதர்மத்தை யோர்ந்துணர்ந்து “சித்தவிருத்திரோதனமாம்” யோகசக்தியால் மனாகாசத்துட்புகுந்து நிச்சலமான அந்த மனாகாசத்தினுள்ளிருந்து பார்த்தால் அம்மனாகாசம் தன்னறிவுக்குத் “தரிசியமாய்” காணப்பட்டதாய்” நிற்கும். மனாகாசம் “காணப்பட்டதோர் பொருளாம்” நிச்சியமாக, அதைக்காணும் தான் திருஷ்டா (காண்பான்)ஆக, காண்பானும் காணப்படுபொருளும் சம்பந்தப்பட்ட விடத்தில் பிறக்கும் காட்சியை நிரூபித்தறிவான் யோகி. காண்பானும் காண்பொருளும் ஒன்றானவிடத்து, கர்ப்பூரமும் சோதியும் கலந்தவிட

த்துண்டாகும் பிரசாசத்தைப்போல, காட்சி தன்மாதிரையாய்வினங்குவதைக்கண்டறிந்தவன் திரிபுடிஞானம் பெற்றவனாவான். இத்தத்திரிபுடிஞான மில்லாமல் செய்யும் யோகம் பயன்படாதாகையால் இந்தத்திரிபுடிஞானமே யோகிக்குக் கண்ணுய் விளங்கும். ஆகவே யோகதரிசனம் என்றாலும் திரிபுடிஞானம் என்றாலும் ஒன்று என்று ஏற்படுகிறது.

இப்படிப்பட்ட “திரிபுடிஞானம்” என்னும் “யோகதரிசனம்” பெற்ற சாதகர் தாமே உபதேசாருகராவார். அவர்களுக்குச் சொன்னதே பின்வரும் ஹிதோபதேசம்.

“இக்காயம் நீக்கி யினியொரு காயத்திற் புக்குப் பிறவாமற் போய்வழி தேடுமின்! எக்காலத் திவ்வுடல் வந்தெனக் கானதென்ற அக்காலம் உன்ன அருள் பெறலாமே.”—

[நிருமந்திரம்.]

இக்காயம் நீக்கினால் மனம் இன்னொரு காயத்தைப் பற்றும். அது அதின் ஸ்வதர்மம். இனியொரு காயத்திற் பிறவாமல் இருக்க, “தேஹோஹம்” என்கிற தேஹபாவனைமனத்தில் ஒழியவேண்டும். தேஹபாவனையொழிந்தால், தேஹோபாதி நீங்கியமனம் எஞ்சி நிற்கும். எஞ்சி நின்ற மனமும் தன்சேஹமாம் பற்று விட்டொழிய, எஞ்சி நின்றபாவன மர்த்திரமாம் “அஹம்” பாவத்தைப்பற்றி நின்று “பாவோஹம்” எனச் சங்கல்பித்து நிற்கும் இந்த பாவஞ்ஞயோகத்தில் பாவனமாம் உபாதி யை யொழிக்க, அலை யோய்ந்த சமுத்திரம் போல், சங்கல்பம் நழுவிப்போக அஃதோடு சித்தவிரகத்திபு நசித்து, மனம்தேஜோமயமாய் நிற்கும். அநாஹதசத்தத்திற்குள்ளேயிருக்கும் சங்கல்பத் துவனி நீங்கிய விடத்து அதற்குள்ளே யிருக்கும் ஜோதி ஒளிவிட்டுப் பிரகாசித்து நிற்கும். இந்தஜோதி ரூப தேஜோமனமும் தனது உபாதியொழிந்த விடத்து “திரிஜகத் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, வ்யஸன கர்மகிருதி” என்ற சருதிவாக்கியத்துக்கு இலக்ஷியமாய் சிருஷ்டி, ஸ்திதி ஸம்ஹாரரூபமான மூன்றுசக்திகளும் பொருந்திய ஜீவாத்மாவாக விளங்கும். இஃதையே “இச்சா சக்தி ஞானசக்தி கிரியாசக்தி ஸ்வரூபிண்யை நம?” என்னும் இரஹஸ்யநாமத்தால் அர்ச்சித்து அபேததரி

சனம் பெற்று தற்போத மொழிந்த ஒழிவில் நிற்பர் தபோதனர். எல்லாதபஸ்களுக்கும் பலன் இதுவே. இதுவே திரிகால ஞானமளிப்பது. இந்தத்திரிகால ஞானமுற்ற பின் “எக்காலத்தில் இவ்வுடல் வந்து எமக்கு (சித்திச்சல்) ஆனதென்று” விசாரித்து, “அக்காலத்தை உன்ன”க் காலம் மூலமழிந்துகலையிலொடுங்கி நிற்கும். காலத்தின் மூலத்தை உன்னுவதால் (தியானிப்பதால்) கலாதத்துவ தரிசனம் சித்திக்கும். இந்தக் “கலாதத்துவதரிசனம்” பெறுதலே “அருள்பெறலாம்.” ஏனெனில் சூரியனின் ஒரு கிரணத்தையறியப்பெற்றவன் அதுவழியே சூரியவெளிச்சத்தைப் பெற்றவனாவது போலவும், பிறகு சூரியதரிசனம் பெறலாம் போலவும், உலாநீத்துவதற்கு யோகதரிசனத்தால் அறியப்பெற்றவன் “அருள்பெறல்” ஆவன்.

“தேஹோஹம்” என்றதிலிருந்து தித்த வியஷ்டி ஞானம் “கலாதரிசனம்” வரையிற் சென்று, தான் விஜ்ஞானகலாநான அந்த அவசரத்தில் வியஷ்டி ஞானத்திலிருந்து உண்மையான சமஷ்டி ஞானம் பெற அருகனுகிறான். இப்படி படிப்படியே உயர்ந்து செல்லும் சமஷ்டி வியஷ்டி பாவங்களில் அறிவை “யோக ஸம்யம்” சக்தியால் இருத்தி ஸ்வானுபவம் பெற்றவர் பாலசுமாதி சித்திபெறுவதற்கான யோக்யதைபுள்ளவராகிறார்.

சூரியனுடைய ஒரு கிரணத்தையறிந்து அதனால் வெளிச்சத்தைப் பெற்று விளையாடுவது வியஷ்டி வித்தை. அந்த ஒரு கிரணத்தோடும் யோகஸம்யமத்தால் கர்ப்பூரமும் தீபமுட்கலந்தாற்போல ஐக்கியபதம் பெற்று” பருத்தேபோலும் அதன்வழியே சென்று சூரிய தரிசனம் பூரணமாய்ப்பெறுவது சமஷ்டிவித்தை யாம்.

இப்படிச் சோபான முறையே சிரப்பட்டு அரிய தவமியற்றி அடைபடப் பெற்ற சமஷ்டிவித்தையானது சமஷ்டி யுபாதியின்சேர்க்கையால், பலவிதமாக ப்பரிணமித்து விளங்கும். இதைத்தான் 64-கலைகளாகப் பிரித்து கலா சாஸ்திரம் செய்திருக்கிறார்கள்.

இப்படி சமஷ்டி ஞானம் பெற்ற தீர்க்கதரிசிகள் ஜனசமஷ்டியின் இருப்பறிந்து அதைச் சீர்திருத்

திச் செம்மைப்படுத்தி நற்கதிசேரச் செய்ய லாயக்குடையவர்களாகிறார்கள். வியஷ்டி வித்தையின் பூரணத்தில் சமஷ்டிவித்தை உதயமாகிறபடியால், ஜீவன் முகத்தர்களாய் விளங்குவோரே சமஷ்டி வித்தைசாதகம் பயில அருகரானவர்களாம். ஜீவன்முகத்தி திசையிலிருந்து சமஷ்டிவித்தையுபாஸனதொடங்கி விதேஹகைவல்யம் பெறமுயலுவோர், ஆதியில் பிண்டத்தைக் கொண்டெழுத்து பாதத்துவத்தை யுணர்ந்து ந்தது போலவே, பின்னர் (அதாவது, ஜீவன்முகத்தி பெற்ற பின்னர்) அண்டத்தைக் கொண்டெழுத்து அவநூதர்களுக்காக விதேஹகைவல்யம் பெற்று சித்தமுத்த புருஷர்களை விளங்குகிறார்கள். இவர்களுக்குத் திருமூலர் சொல்லியபடி,—

“ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும்
நன்றே நினைமின் நமனில்லை நாணமே
சென்றே புகுங்கதியில்லை துஞ்சித்தத்து
நின்றே நிலைபெற நீர் நினைந்தும் மினே.”

என்பது ஸர்வஸாதக மானதோர் ஹிதோபதேசமாம்.

இவர்களுக்குக் “குலம் ஒன்றே!” அது எது வென்றால் “மனுசூலம்” (Human Race).

“தேவனும் ஒருவனே!”—அவர்கள் வழிப்படும் கடவுளும் ஸச்சிதானந்தஸ்வரூபியாம் இரண்டற்றுவிலங்கும் வஸ்து தானே.

அவர்களுக்குப் பிறப்புபயமில்லையால், சங்கல்பதோஷமும், வினைப்பயனும் (கர்மபலனும்) அவர்களைப் பற்றாது. ஆகையால் “நன்றே நினைமின் நாணமே” யென்றார். அவர்கள் நினைக்கும் நினைப்பு அவற்றைப் பற்றா தாயினும், உலகத்துக்கு உள்ளபடியே பலனைத் தரும். ஆகையால் தான்,—

“அருவாயிருந்து அவர் உலகையும் ஆட்டி வைப்பாரே” என்று சொன்னது. பின்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கில் அவர்களுக்கு,—

- (1) “நமசி ஓலே.”
- (2) “சென்றே புதம்கதியில்லை.”
- (3) “அவர் சித்தத்துக்கு அந்நியமாய் அண்ட பிண்ட சராசரங்கள் எதுவுமில்லை.

எல்லாம் அவர்கள் சித்த விருத்திமாத்நிரையி னாலேயுண்டான தால் “ஆயினவனைத்தும் ஆனதவ னநாளே”யென்பது அவருக்குப் பொருந்தும். ஆதலால் அவர்களை,—“துஞ்சித்தத்துநின்றே நீர் நிலை பெறநீண்டு உய்மின்” என்றார்.

இப்படிப்பட்ட மஹான்களில் ஒருவர் ஆதி சங்கரா சாரியஸ்வாமிகள். அவர் உலகயுவான் கருணை பூரித்து ஸாரநாம்பாளை உபாஸித்து வசப்படுத்திக் கொண்டு, அத்தேவியின் சக்திவிசேஷத்தால், தன்வலியிழந்த பொளத்த ஸமயக் கொள்கைகளால், கெட்டுக் கிடந்த வர்ணாசிரமதர்மத்தை மறுபடியும் உய்ப்பித்து ஷண்மத ஸ்தாபனம் செய்து அத்வைத மதத்தை யாவரும் அந்நியமாய்க் கொண்டாடி ஆசிரியிக்கும் படி ஸ்திரமாய் ஸ்தாபித்தார்.

அப்படியாப் பட்ட மஹானுடைய கொள்கைகள் இப்பொழுதுள்ள நவ நாகரிக மினுக்கினுண்டான மயக்கில் அந்தர் லக்ஷியமும் அந்தாத்திடான முமழிந்த நம்மவர் மனத்தில் நிலைபெறாது வருவிப்போகலாயின. ஸநாதனமான அக்கொள்கைகளை உலகைசுவரியமும் சோற்றுப்படிப்புப் படித்து வாச்சா ஞானமும் பெற்ற புல்லியர் மனத்தினின்றும் நழுவிப் போனதால், அந்த ஸநாதன தர்மத்துக்கு ஒரு குறைவும் வராது. ஆனால் அதை யிழந்த மனிதர்கள், பால் வற்றிய பதரே போலும் நற்கதி மார்க்கம் (Progressive path) சேராது துர்க்கிக்காளாவர். அவர்களைப் பற்றி நமக்கு விசாரமில்லை. ஆனால், அலடியில் நடந்த திருவாலய குட்பாபிஷேக திவ்ய விஶ்ரஹ பிராணப் பிரதிஷ்டைகளால், அந்த ஸநாதனதர்மமானது மறுபடியும் தலையெடுக்கத் துவங்கினதுபோது மாயிற்று. அப்பொழுது ஸ்ரீ ஸ்ரீமச்சேரி ஜகத்குரு ஸ்ரீமத் சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருவுபதேச மந்திரமொழிகளில் யாவரும் தத்தநிலை மையிலிருந்து நழுவாமல் ஸ்வதர்மத்தைக் கைநழுவ விடாது ஆசிரயித்து வரவேண்டுமென்று வற்புறுத்தியருளினார். அந்த மஹான் ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் இந்தஞானபூமியில் ஸ்தாபித்துள்ள ஸநாதனதர்மத்தையே ஸ்திரப்படுத்தவேண்டி அப்போதனே செய்தாராதலால் அவர் திருவடியைத்தலையில்

சுமைந்து அகர் ஆக்கினைக்குட் பட்டு நடக்க நாமெல் லாம் கடமைப் பட்டிருக்கிறோம்.

வாயால்வல்லவரென்று பேரெடுத்த வியபசார வா க்கினர் போடும் மாயா ஜால வீண் வேஷத்தைக் க ண்டு நாம் மயங்கவேண்டாம். நல்லொழுக்க மில்லா நோர் நாயினுங்கடையாவர். திரிகரண சத்தியாய் ந டந்து கொள்ளாதவர் டைப் பிணமாவர். வாயால் வ ல்லவரான வீண்வேஷதாரிகள் பேச்சிலும், வாயில் லா நாயினாய் விளங்கும் மெனை தேசிகர் திருவா க்கே மதிக்கற்பால தென்றும், அதுவே பயன்படு வர்க்கா மென்றும் நாம் இப்பரதக் கண்ட வாசிகளு க்கு வற்புறுத்திக் கூறத்தேவையிலலை.

ஆகையால், சூரியஜோதியானது ஸ்படிகத்தினாலே பலவர்ணமாகப் பிரிந்து இந்திர தனுசுபோலும் அ முகு பெருந்தி விளங்குவது போலே, “ஒன்றே குல மும் ஒருவனே தேவனும்” என்ற ஸ்வயம் பிரகாசமான “சுகமேவாத்வீதியமான” “ஸத்தியம்” மந்திர திரு ஷ்டா, ஞான திருஷ்டா, யோக திருஷ்டாக்களின் ஸ்ப டிகம் போன்ற மனதினால் பார்க்கும்பொழுது வர்ண சிரம தர்மத்துக்குட்பட்டதாகவிளங்கும். உபாதி யோ ழித்தால் எல்லாம் ஏமாய் விளங்கும். இந்த வுண் மையை ஜனசமஷ்டி வீதியில் நாம் முதலாவதா கக் கற்கவேண்டிய முதற்பாடமென்று கொண்டு நாமெல்லோரும் உள்ளத்தில் உன்னி மனத்திற் ப தியவைத்துக் கொள்ளவேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஸ்வாமிம் வழுவாது நடக்க நமக்கு குருவருள் சித் திக்கும். குருவருள் தானே திருவருள் பயக்கும். ஓம் தத்ஸத்

Free from Bonds.

The Autobiography of a Taluq Gumastha.

* அவிழ்த்து விட்டகமுதை

யௌவனம்.—விவாகம் (தொடர்ச்சி)

சோக ரஸம் என்பது நியாயமும் அநியாயமும் எதிர்த்து நிற்பதானது உண்டாவதல்ல—(ஒரு)

* தன்னையறிந்து தன்சொழிவிற்பிரவேசுக்கு உண் தடையறியாது.

நியாயமும் (மற்றொரு) நியாயமும் எதிர்த்து நின்றால்தான் உண்மையான சோகரஸமாகும். இதிலொருகாலும் அதிலொருகாலுமாகவைத் துப் பொதுவான நியாயத்தை எட்டிப்பிடிப்ப தே தப்பிக்கும் வழி.

ஒரு நாள் ஏகாதசியன்று சாயந்திரம் என் தாயார் ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவசரமாய் என்னைக் கூப்பிட்டாள். “எ னக்கு மயக்கமாயிருக்கிறது, கைகால் ஓய்வா யிருக்கிறது. நான் காலையையே இரக்க மா ட்டேன். என்னை எங்கேயோ தூக்கிக்கொண் டுபோவது போலிருக்கிறது. பிராயச்சித்தம் செய்து விடு. நான் வேண்டியபடி கிடைத்துவி ட்டது. யாருக்கும் என்னால் இருக்கும் பொழு தும் இறக்கும்பொழுதும் ஹிம்சையேயிருக் கக் கூடாதென்பது என் பிரார்த்தனை” என் றாள்.

அம்மா நீ எனக்கும் பிறருக்கும் செய்திருக் கும் உபகாரங்களைக் கணக்கில் சேர்த்தாயில் லையோ?” என்றேன்.

“என்னால் யாராவது உபகாரம் அடைந்தால் அது அவர்கள் அதிர்ஷ்டமேயொழிய என் பி ரயத்தனம் ஒன்றுமில்லை.” என்றாள்.

இதற்குள் வாத்தியாரை வரவழைத்தேன். அவர் வந்ததும் என் தாயார் தலையை என்மடி மீது வைத்து கர்ணமந்திரத்தை ஸ்வரத்து டன் நிறுத்திச் சொன்னேன். சந்தோஷமா ய்க் கேட்டாள். என் தம்பியும் என் மனைவியும் அழுதார்கள். அவர்களைக் கூப்பிட்டு “நான் உ ள்ள நாளெல்லாம், உழைத்தது போதாதா? இப்பொழுது கொஞ்சம் இளைப்பாற உத்தேசிக் கிறேன். அழாமல் உத்தரவுகொடு. உள்ளங்கா லில் வெள்ளெ லும்பாட ஓடி உழைத்தேன். நீ

ங்கள் இருவரும் பாஸ்பரம் விசுவாசமாயிருந் தால் உங்கள் வீட்டை விட்டு நான் அக ன்று போகமாட்டேன்: நான் ஏற்றிவைத்தவி ளக்கு எரியுமளவும் நான் சமீபத்திலிருப்பேன் என்றாள்.

“அம்மா நீ எனக்கென்ன ஞாபகமாகக்கொ டிக்கிறாய்” என்றேன்.

“உனக்குத் தெரியாததென்ன நான் சொல் லப் போகிறேன்! உன் தேகத்தை செவ்வை யாய்க் கவனித்துக்கொள். தேகம்வேறு ஆத் மாவேறு என்றும் அதற்கும் இதற்கும் சம்மந்த மில்லை, ஒன்றில்லாமல் இன்னொன்று கடைத் தேறக் கூடும் என்றும் சொல்பவர்களை நம் பாதே. பெண்டாட்டி யில்லாமல் புருஷன் க டைத்தேறுவான், புருஷனில்லாமல் பெண் டாட்டி கடைத்தேறுவான் என்பதைக் கணவி லும் நம்பாதே. சிருஷ்டியில் இல்லாத பிரிவி னையை நீ கற்பிக்காதே. இவ்வுலகில் ஒருவரை வஞ்சித்து ஒருவர் வாழ இன்னும் இடம் ஏற் படவில்லை. “சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்” என்பதை அனுஷ்டானத்தில் கண்டுகொள். உன் பத்நியை தேவி ரூபமாக பாவித்து நடந்துகொள்.” என்றாள். பிறகு என் தம்பி யைக் கூப்பிட்டு முத்தமிட்டு “நீ அண்ணா சொல்லைத் தட்டாமல் நடந்துவா” எ ன்று கண்ணை மூடினாள். இரவு 10 மணிக்கெ ல்லாம் சுவாசம் நின்றது. மறுநாள் தகனம் மு தலிய கிரியைகளெல்லாம் செய்துவிட்டு வீ ட்டுக்குத் திரும்பிவந்ததும் தனியான காட்டு க்குள் பிரவேசிப்பது போலிருந்தது.

இதன் பிறகு என் தம்பி பட்டணத்தில் சட் டப்பரீகைக்குப் படிக்கப்போய்விட்டான். அவன் மாமனார் அவனுடைய செலவுக்கு வே ண்டிய பணம் கொடுக்கத்தயாராயிருந்தபோ

திலும் அவன் ஒழிந்தவேளைதவிரில் பள்ளிக்கூ டுத்துப் பிள்ளைகளுக்கு வீட்டிலிருந்து கொள் லிக்கொடுத்துக் கொண்டும் அவர்களுடையே குடியிருந்து கொண்டும் காலசேஷம் செய்து வந்தான். போதாவிட்டால் என்னைக் கேட் டப்பணம் வாங்கிக் கொள்வானே யொழிய மாமனாரைக் கேட்கமாட்டான்.

நான் வெகுநாளாய் எங்கேயாவது ஓடிப் போக வேண்டுமென்று கொண்டிருந்த எண் ணம் என் தாயார் இறந்த பிறகு என்குழந்தை யினிடத்திலிருந்த அபிமானத்தினால் அதை நிறைவேற்ற மனம் வராமல் கொஞ்சம் கொஞ் சமாய்க் குறைந்தது. பெண்டாட்டியின்பேரில் கோபித்துக் கொண்டு அறியாக் குழந்தை யைக் கஷ்டத்துக் குட்படுத்துகிறதா என்று தோற்றிற்று. ஆனால் அடுத்த வருஷம் ஒரு விஷயம் நேர்ந்தது. என்னுடன் பள்ளிக்கூட த்தில்படித்த ஒரு சினேகிதனே எங்கள் ஆபீ வரில் தாசில்தாராக வந்தார். அவர் மதத்தில் கிறிஸ்தவர். அவர் எல்லா சட்டப்பரீகை களிலும் தேறியிருந்தார். அடுத்தாற்போல் 17½ ரூபாய் குமாஸ்தா வேலை ஒன்று காலியா யிற்று. பழைய சினேகிதனுக்கு உபகாரம் செ ய்யவேண்டுமென்று அந்தத் தாசில்தார் அ ந்த வேலையை எனக்கு சிபார்சுசெய்து கொ டுத்தார்.

கஜானுக்கணக்குகளில் நான் நன்றாய்ப் பழ கியிருந்தபடியால் அந்த வேலையே எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. அதாவது எனக்கு “நகதி குமாஸ்தா” என்று பெயர். இரண்டொரு குமா ஸ்தாக்களுக்கு இந்தவேலைதங்களுக்குக்கிடை த்திருக்கவேண்டியது என்று மனவருத்தமுண் டு. என்சம்பளம் உயர்ந்ததை என் மனைவி கே ட்டு சந்தோஷமடையட்டும் என்று அவ்ளிட த்தில் சொன்னேன். “எங்கள் அப்பா சிபார்சி

5L
Rm 211, MS 22
MS 2117-18

னல் உயர்ந்த சம்பளம் கிடைத்ததோ” என்றான்.

“இல்லை. இப்பொழுது வந்திருக்கும் தாசில்தார் என்னுடன் படித்த சிநேகிதர். அவர் சிபார்சு செய்தார்” என்றேன்.

“அவர் உங்களுடன் படித்தவர்தானே அவருக்கு மட்டும் எப்படி தாசில்தார் வேலை கிடைத்தது?” என்றான்.

“முதலாவது அவர் கிறிஸ்தவர். இரண்டாவது, அவர் எல்லா பரிக்ஷைகளும் தேறியிருக்கிறார்.”

“எப்படியிருந்தாலென்ன? உங்களுடன்படித்தவர்களெல்லாம் பெரியவேலையில் தானிருக்கிறார்கள். ஆச்சுது, நாளைக்குத்தம்பி ஹைகோர்ட்டுவக்கலாகப் போகிறார். அவர்பெண்டாட்டிக்கு நான் புடவை துவைத்துப் போடவேண்டும். உம்!” என்று பெருமூச்சு விட்டான்.

“நீங்களும் அவரைப்போல் படித்துப் பரிக்ஷை கொடுத்திருந்தால் இத்தனை நாள் அவரைப்போல் வந்திருக்கலாமே? ஏன் வேண்டுமென்று இப்படி அழிம்பு செய்கிறீர்கள்? நமக்கு 15 ரூபாயிலிருந்து 17½ ரூபாயானால் மோக்ஷத்தை எட்டிப் பிடித்துவிட்டது போலிருக்கிறது. அவர்களுக்கெல்லாம் 100 ரூபாய்க் கடுத்தது 200 ரூபாய், அதற்க்கடுத்தது 300 ரூபாய் என்று நூற்றுக்கணக்கில் சம்பளம் உயர்கிறது. அவர்களுடைய ஒரு சம்பளத்துக்கும் அடுத்த சம்பளத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையே நமக்கு ஆயுசுமுழுவதும் கொடுத்தாலும் போதுமென்று தோற்றுகிறது” என்று போய்விட்டான்.

ஒட்டகத்தின் முதுகின் மேல் ஒவ்வொரு வைக்கோலாய் சுமத்திக்கொண்டே வந்தால் கடைசியில் அதன் முதுகும் ஒடிந்து போய்விடுமென்று ஒரு வசனமுண்டு. ஒட்டகம் போன்ற தாலுக்கா குமஸ்தாவாகிய என் முதுகில் சுமத்தப்பட்ட வைக்கோல்களில் கடைசி வைக்கோல் மேற் கூறிய வார்த்தைகளே. அன்று சாயந்திரமே ஒரு மாசத்துக்கு ரஜாவுக்கு உத்தரவு கேட்டேன். “இப்பொழுதுதான் உத்தியோகம் உயர்ந்திருக்கிறது அதற்க்குள் ஏன் ரஜா?” என்று தாசில்தார் ஆச்சரியப்பட்டார். “பட்டணத்தில் என் தம்பிக்கு உடம்பு சரியில்லை. நான் போய்ப் பார்க்கவேண்டும்” என்று பொய்சொன்னேன். வீட்டில் என் மனைவியிடத்திலும் படியே சொல்லிவிட்டு மறுநாளிரவு புறப்பட்டுப் பட்டணம் போனேன். அங்கே என் தம்பியை நான் பார்க்கப்போகவில்லை. அங்கிருந்தபடி மறுநாள் முதல் காலநடையாதேச சஞ்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் கையில் பணமிருந்தால் கப்பல் ஏறி வேறுதேசம் போயிருப்பேன். தினம் பத்து மயிலுக்குக் குறைபாமல் நடப்பேன். கையில் 50 ரூபாய் பணமும் தீபாவளிக்கு மாமனார் செய்துகொடுத்த மோதிரமும் எடுத்துக்கொண்டுபோனேன். நான் புறப்பட்டுப்போகும்போது என் மனைவி ஆறுமாதம்கர்ப்பமாயிருந்தபடியால், ஒரு குழந்தையை விட்டுப் பிரிவதற்கே மனம் வராதிருக்க இன்னொரு குழந்தையும் பிறந்து விட்டால் அப்புறம் நாம் வெளிப்புறப்படவே முடியாது; தொழுவத்தில் கட்டப்பட்ட கழுதையாய் நிற்க வேண்டியதுதான் என்று பயமுண்டானதனால்தான், அவ்வளவு அவசரமாய்ப் புறப்பட்டேன். புறப்பட்டு எல்லாவித தேசங்களையும் ஜனங்களையும் பார்த்துக் கொண்டு போனேன்.

வெகுநாளாய்க் கண்ணுக்குப்புலப்படாத ஒரு பாறையை நோக்கிப் போய்க்கொண்டிருந்த என் வாழ்நாளென்னுங் கப்பல் இன்று அப்பாறையில் தாக்கிவிட்டது. கொந்தளித்துக்கொண்டிருக்கும் சிறுஷ்டி. சாகரத்தில் ஒரு திவலையாகிய எனக்கு (எனத்தந்திக்கும் ஸ்திதியைக்காண்க) கண்கள் தவிர வேறொன்றும் பகவான்கொடுக்கவில்லை ஜனசமூகங்களின் மத்தியில் காட்டில் சஞ்சரிக்கும் புலிபோல தனியனாய்த்திரிந்தேன். என் ஹிருதயத்தையே நான் தின்றுகொண்டிருந்தபடியால் என்னை மாம்சபக்ஷணியென்று சொல்வதற்கில்லாமலிருந்தது யாரோடாவது சம்பாஷணை நேர்ந்தால், பத்திரிகைகளில் என்ன சமாசாரம் என்றும் மழையெங்கே பெய்ததுயெங்கே பெய்யவில்லை என்றும் கேட்பதைத்தவிர மற்ற விஷயங்களில் என் வாயைப் பூட்டிக்கொண்டேன். என்ன உத்தேசத்துடன் இவ்வளவு தூரம் அலைந்தேன் என்று கேட்டால், பதில் சொல்ல முடியாது. நான் அப்பொழுது குடியிருந்த சூனியப்பிரதேசத்தில் உத்தேசம் என்னும் நக்ஷத்திரம் உதித்ததில்லை. வேட்டையாடப்பட்ட மிருகங்கள் தங்கள் மேல் விழுந்த பாணத்தின் வேதனையிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள உத்தேசித்தவைபோல் இன்ன இடம் போகிறோமென்று தெரியாமல் ஓடுமாம். வேதனை தங்கள் சரீரத்திலேயே ஐக்கியப்பட்டிருப்பதை அறியாதனபோலும் அந்தஇனத்தில் நானொருவனானேன். என் காலின் கீழிருக்கும் நிலம் நெருப்பானது போற்றித்தேன். என் எண்ணங்களும் மனத்தோற்றங்களும் என்னைப் போ போ என்று தூண்டின. சுற்றிலுமுள்ள மரஞ் செடிகள் புறப்பூண்டுகள் கூட என்னைப் போ போ என்று துரத்தின. கால சக்ரம் சுழலும்போது அதிலொட்டிய தூசியாகிய நான் மட்டும் எப்படிச் சுழலாமலிருக்கமுடியும்?

வழியில் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்தேனென்று கேட்கவேண்டாம். சாகத்துணிந்தவனுக்கு சமுத்திரம் முழங்கால்மட்டு ஜலம் என்பதுபோல் எந்த வேலையும் செய்யத்துணிந்த ஒருவன் ஒரு சுண்டுவிரலினால் வேலை செய்து தனக்குப் போதுமான அளவு சம்பாதித்துக் கொள்ளக்கூடும். ஆனால் இடையே இரண்டு கைகளினாலும் தனக்கு உபத்திரவங்களை சம்பாதித்துக் கொள்ளாமலிருக்கவேண்டும்.

ஒருமாதத்திய என் ரஜாமுடிந்தவுடன் இன்னும் 6 மாதத்துக்கு ரஜாவுக்கு எழுதிவிட்டு மறுநாளே அவ்வூரைவிட்டுப் புறப்பட்டேன் இப்படி யெல்லாம் அலைந்தால் நம்மை மாமனார் விட்டிருந்து யாராவது தேடிப் பிடித்து அழைக்க வருவார்கள் என்று எண்ணினேன். மூன்று நான்கு மாதங்களாயின: யாரையுங்காணேன். பாவம்! அவர்கள் என்னை எந்த விலாஸத்தில் தேடுவார்கள்! வலுவிலே கடிதம் எழுதவும் அவமானம்! விட்டிருந்தால் சண்டையும், மனஸ்தாபமுமாகவாவது காலத்தைத் தள்ளலாம். இப்பொழுதோ என்னிடத்தில் சிநேகம் பாராட்டாவிட்டாலும் விரோதம் பாராட்டுமளவுகூட நம்மைக் கவனிப்பாரில்லை. எல்லாரும் அவரவர்கள் வேலையையே கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அதாவது ஏற்கனவே தங்களுக்குக் கிடைத்திருந்த சண்டைச்சச்சரவுகளை விட்டு விலகுதல் என்னும் முட்டாள்தனமான காரியத்தை அவர்கள் செய்யவில்லை. எனக்குப்போல முதுபோவது ஒரு பெரிய பாரமாயிருந்தது. தினம் வழக்கமாய்ப்பட்டுக் கொண்டிருந்த கஷ்டநிஷ்டரங்கள் தேவாயிருதம்போல், மறுபடி கிடைத்தால் போதுமென்று ஆசையாய் விட்டது. இவ்வுலகத்தில் வேலையில்லாதவனை

ப்போல் துர்ப்பாக்கியன் யாருமில்லை. உலக முழுவதும் ஒரு பெரிய நீராவிநீர்திரம்போலும் நான் அதனால் நொறுக்கித் தூளாக்கப் படுவதற்கு தயாராய் அதற்குள் போடப்பட்டுக்காத்துக்கொண்டிருந்த தானிய விதைபோலும் இருந்தது. வெகு நாளாய்ப் புகைந்து கொண்டிருந்த என் ஹிருதயம் எரிந்து சாம்பலாய்ப் போங்காலம் நெருங்கியது போலிருந்தது.

என் உயிரைக் கொண்டுபோகிறதற்காக வந்தாலும் சரி, யமதர்மராஜனே சாவித்திரிக் குததோற்றினதுபோல் என்னெதிரில் தோன்றினால் அவனிடத்திலாவது என்மனதைச் சொல்லி இரண்டொரு கேள்விகள் கேட்கலாமென்று உத்தேசித்தேன். அந்தக்கடைசித் தோழன் நம்மை ஒரு நாளும் கைவிடமாட்டான் என்பதில் எனக்கொருதிருப்தி யிருந்தது.

ஒரு நாள் காசி கோஷத்திரத்தில் விசுவநாத சுவாமி கோவில் சந்நிதித் தெருவில் நடுப்பக்கலில் போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு எண்ணமுண்டாயிற்று. அப்படியே அந்தக் கோட்டூர்த்து நிழலில் உட்கார்ந்தேன். என் வாழ்நாள் முழுவதும் பிறந்தது முதல் அன்றையதினம் வரையில் நடந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் மரணாவஸ்தையில் தோற்றுவதுபோல் ஒவ்வொன்றாய் என் மனக்கண்முன் ஊர்வலம் வந்தது. சிறுபிள்ளையா யிருக்கும்பொழுது சிரித்து விளையாடியதும். அழும்பொழுது தாயார் செய்யும் சமாதானமும், பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ளையாய்க் கவலையில்லாக்காலங்கழித்தும், தகப்பனார் இறந்து குடும்பத்துக்கு யஜமானனானதும், கலியாணம் பண்ணிகிரஹஸ்தனாய் வாழ்ந்ததும், உத்தியோகஸ்தனாகி அதிகாரம் வகித்ததும், பிறர் அதிகாரத்துக்குப் பயந்து நடந்ததும், தாயார் க்கும்

பொழுது சொன்ன கடைசி வார்த்தையும் ஒவ்வொன்றாய் சுவற்றில் எழுதிய சித்திரம்போல் பிரத்தியக்ஷமாய் வந்து கொண்டிருந்தது. பிறகு இதெல்லாம் நான் செய்த காரியங்கள் என்னும் எண்ணமும் நழுவினது. இவ்வளவு நாளாய் ஒரு நீடித்த நாடகம் நடந்தது போலும் அதை நான் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவன் போலுமிருந்தது. அப்பொழுது அக்கம்பக்கத்தில் தெருவில் போய்க்கொண்டிருந்தவர்களுங்கூட எழுதிய படம்போல் தோற்றினார்கள். அவர்களும் நம்மைப்போல் உயிர்உள்ளவர்கள் தாம் என்பதை மறந்தேன். அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த வார்த்தைகளெல்லாம் கனவில் கேட்ட சங்கீதம்போல் அமுங்கிப்போயிற்று.

அப்பொழுது என்மனதில் ஒரு குரல் கேட்டது “என்னடா பயப்படுகிறாய்? சர்வக்கர்வாழ்வின் கஷ்டங்களுக்கா? குடும்பத்தின் கொமைகளுக்கா? பயங்காளி! உனக்கு ஒரு ஹிருதயமில்லையா? ஏதாயிருந்தாலும் பொறுத்துக் கொள்ள தைரியமில்லையா? இப்பொழுது தற்காலம் தெருவில் அடித்துத் தூரத்தப்பட்டிருந்தபோதிலும் பிறப்பில் சுவதந்திரனாய்ப் பிறந்தவனாக் குரியபடி உன்னைப்பகிசுக்கும் யமனை நீ பகிசுக்க சாமர்த்தியமில்லையா?” என்றது. அப்பொழுது இவ்வளவு நாளாய் என்னைச் சாற்றிக்கொண்டிருந்த சனியன் “என்வீண் யோசனையெல்லாம் உனக்கு? இந்த உலகமெல்லாம் எனக்குட்பட்டதுதான். நீயும் எனக்குட்பட்டவன்தான். நீமட்டும் எப்படி தப்பித்துக் கொள்ள முடியும்? உனக்கு உற்றார் உறவினராய் ருமில்லை. ஆதரிப்பாருமில்லை” என்றது. அதற்குளான் “எனக்குநானே துணை-நான் உன்னை இனி லக்ஷியம் செய்யவும் மாட்டேன், உனக்குக்கீழ்ப்படியவுமாட்டேன்” என்று சொல்லி விட்டு எழுந்தேன்.

அங்கிருந்து ஹிமயமலைக்குச் சென்றேன். அவ்விடத்தில் ஜனங்களின் துணைகொண்டு ஏறக்கூடிய சிற்சில இடங்களை ஏறிப்பார்த்தேன். ஒரு நாள் சாயந்திரம் ஒரு மலைச்சார்பில் உட்கார்ந்து கொண்டு என்காலின் கீழிருக்கும் நகரங்களையும் கிராமங்களையும் கவனித்துக்கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது சாயந்திரவெயில் தங்ககிறமாய் மரங்களினுச்சியில் படிந்திருந்தது. கீழிருக்கும் வீடுகளிலிருந்து அவைகளின் சுவாசம் போல் புகை கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது. இயற்கை சிருஷ்டி முழுவதும் அப்பிகையின் உச்சுவாஸ நிச்சுவாஸத்தினால் மந்தமாய் அசைந்தாடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு விசித்திர வஸ்திரம் என்று அப்பொழுது தெளிவாய் விளங்கிற்று. ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் நம்மைப்போல் சுகதுக்கங்களில் அடிபடும் ஹிருதயத்தோடு கூடிய ஒரு ஆத்மாவுக்குக் குறையாமலிருக்கிறதென்று யோசிக்கையில் மயிர்க்கூச்செடுத்து, அப்பொழுது என் தாயார் என் மனைவியை தேவிரூபமாக பாவித்துக் கொள் என்று சொல்லிய கடைசி வார்த்தை ரூபகத்துக்கு வந்தது. அப்பொழுது என் மனைவியின் உருவம் என்னெதிரில் நின்றாற் போலிருந்தது. அவள்மேல் எனக்கிருந்த கோபமெல்லாம் பறந்துபோயிற்று. அதற்குப் பதிலாக அவள்மேல் எனக்கிரக்கமுண்டாயிற்று. ஐயோ பாவம்! அவளும் நம்மைப்போல் சுகப்படவழி தெரியாமற்றவர்க்கும் ஆதராகக்ளில் ஒன்றே. நம்முடையதுக்கங்களுக்கு ஒப்பு சாவுதான். அப்படியிருக்க ஒருவரதுக்கத்தை ஒருவர் அதிகரித்தல் எவ்வளவு முட்டாள்தனம்! அதற்குப் பதிலாக என் ஒருவர் கண்ணீரை ஒருவர் துடைக்க யத்தனம் செய்யக்கூடாது? நான் உட்கார்ந்திருந்த உயரத்திலே கூட என்முன் காதில் கேட்கும் உலகத்தின் சந்தைக்கூச்சுடெல்லாம் மன

துக்கு விரஸமாயிராமல்தங்கள் கஷ்டத்தைச் தெரியாது திணறிக்கொண்டிருக்கும் வாயில்லா ஜந்துக்களுடைய அபயக்குரல் போல் எனக்கே உருக்கத்தைக் கொடுத்தது என்றால், பகவானுடைய காதில் இந்த சப்தமெல்லாம் தங்களை ரக்ஷிக்கக்கோரும் பிரார்த்தனைகளாகக்கேட்கும் என்பதற்கு சந்தேக மென்ன? மனிதனுடைய அளவற்ற ஆசைகளையும், அவன் இடறிவிழுந்துகொண்டு செய்யும் அற்பப்பிரயத்தனங்களையும், அவைகளையும் நிறைவேறு து தடுக்கும் பிரதிபந்தங்களையும் நோக்கும் பொழுது எல்லாரும் ஒரே மண்ணினால் செய்யப்பட்டு தேவலோகத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு சாபத்தினால் தள்ளப்பட்ட தெய்வீக சகோதரர்களே என்று தெளிவாய் விளங்கிற்று. உலகத்தில் யாரோடு நமக்கென்ன சண்டை? இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கொட்டங்கச்சிக் குடுக்கை. உள்தேங்காயெல்லாம் எறும்பு தின்று விட்டது. இதை உனக்கு எனக்கென்று மண்டையை உடைத்துக் கொண்டால் அது கீழே விழுந்து உடைந்து கொஞ்சம் உள்ளதும் சிதறிப்போகிறது! அப்படிக்கல்லாமல் நம் எதிரியைப் பார்த்து “அப்பா அந்தக்குடுகையை நீயே எடுத்துக் கொள். இன்னும் உனக்கு வேண்டிய அளவுகொடுத்து திருப்தி செய்ய என் கையில் இல்லையே என்று வருத்தப்படுகிறேன்” என்று சொல்லி விட்டு நாம் விலகிவிடுவோமே! என்று யோசிக்கையில் அங்கிருந்து நேராக ஊருக்குப் போய் என்மனைவியை மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறதென்று தீர்மானித்தேன். கையில் பணம் 10 ரூபாய்க்குக்குறைவாகத்தானிருந்தது. உடனே என் கையிலிருந்த மோதிரத்தை விற்று 25 ரூபாய் சம்பாதித்துக்கொண்டு ரயில் மார்க்கமாய்ப் புறப்பட்டு இரண்டு மாதத்துக்குள் ஊர் வந்து சேர்ந்தேன்.

நான்: ஊர்வந்து சேர்ந்த பொழுது இரவு 9 மணி இருக்கும். நிலவு இருந்தது. என் வீட்டு வாசலில் என் தம்பியின் குரல் ஹீனஸ்வரமாய்க் கேட்டது. வீட்டுக்குள் வெகு பேர்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் வந்து கொண்டிப்போய்க் கொண்டுமிருந்தார்கள். நான் தலையை முக்கடித்துக் கொண்டு தெருவில் சீரும் பித்திரும்பி உலர்வீக்கொண்டே அவர்கள் சம்பாஷணையைக் கவனித்தேன்.

ஒருவர் “உனக்குக்கூட ஒருகடிதம் எழுதக் கூடாதா? இன்னுளில் இருக்கிறான் என்று தெரிந்தாலும் ஒருதந்தியாவது கொடுக்கலாமே?” என்றார்.

மற்றொருவர்: “தந்திஎன்? இருக்கிற இடம் தெரிந்தால் நான் போய் அழைத்து வரமாட்டேனா?” என்றார். இது என்மாமனார் குரல் என்றறிந்தேன்.

இதற்குள் ஒரு குதிரை வண்டி வாசலில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து சட்டை தலைப் பாகை, கைப்பிரம்பு ஸகிதமாய் ஒருவர் இறங்கி உள்ளே நோக்கிச் சென்றார். அவர் ஆஸ்பத்திரி வைதியர். திண்ணையில் இருந்தவர்கள் அவரைவாருங்கள் என்று உபசரித்து உள்ளே அழைத்துப் போனார்கள். நான் அவர்கள் பின்னால் உள்ளே போனேன்.

அங்கே ஒரு படுக்கையில் என் மனைவிபடுத்திருந்தாள். பக்கத்தில் என்மாமியார் ஒரு அழும் குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு சமாதானப் படுத்திக் கொண்டிருந்தாள். அக்குழந்தை இரண்டு மாதத்துக்குழந்தை யாயிருக்கலாம். நான் என் தம்பியைத் தனியே அழைத்து என்ன சமசாரம் என்று கேட்க விம்மி விம்மி அழுதான். அவனிடமிருந்து என் மனைவி பிரசவித்து ஒரு மாதத்திற் கெல்லாம்

குளிர் காச்சல் கண்டு, முற்றி முறை ஜ்வரமாகி விட்டதென்றும் இப்பொழுது வைத்தியருக்கே இன்னது செய்கிறதென்று தெரியவில்லை யென்றும், என் மனைவி அடிக்கடி என்னைப் பற்றி “அவர் எப்போவருவார், ஒரு தந்தி கொடுங்கள்” என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிந்து கொண்டேன் பிறகு என் வரவை எல்லாரும் அறிந்து கொண்டார்கள். நான் படுக்கையண்டைபோய் உட்கார்ந்தேன். என் மனைவியைப் பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிட்டேன். (இதுவரையில் நன் அவளை அப்படிக் கூப்பிட்டதில்லை.) என் குரல் கேட்டதும் அவள் பிரமித்துக் கண்ணை விழித்துச் சுற்று முற்றும் பார்த்தாள். என் முகத்தைப் பார்த்ததும் அவள்கண்களில் நீர் ததும்பிற்று. எழுந்திருக்க முயன்றாள். மற்றவர்கள் “சிரமப்படாதே சும்மாயிரு” என்றார்கள். பிறகு அவள் மெதுவாய் “நான் கொடுத்து வைக்காத பாவியானேன்.” என்றாள்.

“என்னை மன்னிக்கிறாயோ?” என்றேன்.

“உங்கள் பெருமையை அறியத்திரைமையிலலை அற்புத்தி. எவ்வளவோ அபசாரம் செய்தேன். எல்லாவற்றையும் பொறுத்துக்கொண்டேன்.” என்றாள். அவள் கண்களில் ஜலம் பெருகியது.

“நானும் முரட்டுப் புத்திக்காரன். தாயின் புத்தியைக்கேளாத பிள்ளை. என்னை நீ முற்றும் மன்னிக்கவேண்டும்.” என்றேன்.

“அந்த வார்த்தை சொல்லாதேயுங்கள். நான் உங்களுக்குத் தகுதியாவனவல்ல. அதனால் தான் பகவானே இருவரையும் பிரித்து விட்டார்.” என்றாள்.

“அப்படியானால் பிழைக்கமாட்டாயோ?” என்றேன்.

“அவ்வளவு அதிர்ஷ்டமிங்கில்லை” என்றாள்.

பிறகு குழந்தையை என் கையில் ஒப்புவித்து “இதை என்னைப் போல் பாவித்துக் கொள்ளுங்கள்” என்றாள்.

“இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமானால் தெரிவித்துக்கொள்” என்றேன்.

“என் மனதுக்கு இனி ஒன்றும் குறைவில்லை. உங்களை இனிக் காண்பேனே என்று ஏங்கியிருந்தேன்; கண்டுவிட்டேன்: நீங்கள் இருக்கும்போதே நான் கண்மூடவேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டிருந்தேன். அப்படியே கிடைத்து விட்டது. இது என்பாக்கியமே” என்றாள்.

பிறகு வைத்தியரை விசாரித்தேன். “இங்க ஜ்வரத்தை நம்பக்கூடாது, 20 நாளாய் இப்படியே இருக்கிறது. இன்று வேறு மருந்து கொடுத்திருக்கிறேன். இதன் குணம் காலையில் தெரியும்” என்றார். அன்றிரவு விடியற்காலத்தில் சுவாசம் நின்று விட்டது.

என்மாமனார், குழந்தைக்குப்பால்காரி வைத்துப் பால் கொடுத்து வளர்க்கக்கூடாதென்றும் தன்சமீப பந்துக்களில் பால் நிறைந்துள்ள ஒரு தாயினிடத்தில் கொடுத்து வளர்க்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும் சொல்லி என் பெண்ணையும் பிள்ளையையும் அழைத்துக்கொண்டு போய் விட்டார்.

இதன் பிறகு என் ரஜாமுடிவில் நான் கச்சேரிக்குப் போய் வேலை ஒப்புக்கொண்டேன். தினம் காலையில் எழுந்து ஸ்நானம் செய்து சமைத்து சாப்பிட்டுவிட்டு மிகுதி சாதத்தை

ராத்நிரி சாப்பிட்டுக்கொண்டு இரண்டு மூன்று வருஷம் காலத்தள்ளினேன். பிறகு என் பெண்ணை எனக்குச்சமையல் வேலைகளில் உதவி செய்யும் பொருட்டு வரவழைத்தேன். அவள் ஏழெட்டு வயதுக் குழந்தையாதலால் பெருக்கி மெழுகிப் பாத்திரம் தேய்க்கும் வேலைகளை மட்டும் அவளைச் செய்யச் சொல்லி சமைக்கிறவேலையை நானே செய்து வந்தேன்.

அநேக கடவைகளில் என் மாமனார் “குழந்தைகளைப்பற்றி நீ கவலைப்படவேண்டியதில்லை. நீ மறுகலியாணம் செய்துகொள்” என்றார். “தங்கள் பெண்ணைப்போல், கள்ளங்கபடமில்லாதஸ்திரீ இனி கிடைக்கமாட்டாள். எனக்கும் இனிப்பார்க்கவேண்டிய அனுபவமோன்றுமில்லை. ஆகலால் அவளுடைய ஞாபகத்துக்குக்குறைவொன்றும் வராப்படி” என்ற காலத்தைக் கழித்துவிடுகிறேன்” என்று சொல்லிவிட்டேன். மெட்றிகுலேஷன் பரீக்ஷைதேறின உடன் என் தாயார் இருக்கும் பொழுதே என் தம்பிக்குக்கலியாணம், ஆனதைப்பற்றி நான் உங்களுக்கு முன்னமேயே சொல்லியிருக்கவேண்டியது.

என்மனைவி இறந்த ஆறுமாதத்திற்கெல்லாம் என் தம்பி சட்டப்பரீக்ஷையில் முதல்வகுப்பில் தேறினான். பிறகு அவனுக்கு சாந்திகலியாணம் நடந்து அவனும் பட்டினத்திலேயே ஹைகோர்ட்வக்கில் ஒருவரிடத்தில் ஒருவருஷம் வேலை கற்றுக்கொண்டு அங்கேயே குடித்தனம் செய்துகொண்டிருந்தான். அவனைப்பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்தில் சொல்வோம்.

(இரண்டாம் பாகம் முற்றிற்று.)

"FOUR DIMENSIONED BODIES."

"No power on earth could resist a thoroughly detached soul; it might almost be said to participate in God's omnipotence. Here lies the secret of the marvellous deeds of so many Saints."—Benedict Zimmerman on St. John of the Cross.

"துரியகனவடிவு"

அமெரிக்காதேசத்திலுள்ள ஐக்கிய மாஹாணங்க ளில் ஹார்வார்ட் யூனிவர்ஸிடியில், 11-வயதுள்ள பையனொருவன், மஹாபண்டிதர்களும் வித்யாவிற்பநர்களும் காலேஜ் ப்ரொபெஸ்ஸர்களும் நிறைந்தசபையி ல் "துரியகனவடிவு" என்னும் விஷயமாய் ஓர் அற்புத ப்ராசங்கம் செய்ததாகவும் அந்த அற்புதசக்திவாய்ந்த பையன், வெகுநன்றாகவும், தெளிவாகவும், உண்மை விளங்க பிரசங்கம் செய்தபோதிலும், அவன் எடுத்து விவரித்த தத்துவங்கள் அங்கே கூடியிருந்த கணிதசாஸ்திரபண்டிதர்களுக்கும் மற்ற வித்யாவிற்பநர்களுக்கும் விளங்குவதரிதாயிருந்ததென்றும் பத்திரிகைகள் மூலமாய்த் தெரியவருகிறது. "துரியநிலைபெற்றார்க் கரியதொன்றில்லை" யாதலால் இதில் அதிசயம் ஒன்று இல்லையே! இதுநிதிக்.

"துரியநிலை" என்றால் என்ன? திருஞான ஸம்பந்தர் சரித்திரத்தைப்படித்தவர்களுக்கு இப்பையன் செய்த அற்புதச் செய்கை அசாதாரணமானதென்று தோன்றுது. ஏனெனில் மனம், ஜாக்ரஸ்வப்ன சுஷுப்தி யவஸ்தைகளே விட்டுத் துரியநிலை பெற்றால், அதற்கு விளங்காத தத்துவம் இல்லை. மாயைவலை தானே நழுவி விழுந்துபோகிறது. ஆகாசத்தில், ஸ்தூலாகாசம் என்றும், சூக்ஷமாகாசமென்றும், மஹாகாசமென்றும், பராகாசமென்றும், பராகாசமென்றும், ஐந்துவகையுண்டு. ஸ்தூலாகாசமென்பது ஜாக்ரத்தில் காண்கிறவிஷயங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் வெளி. இத்திகளும் அகலம் உயரம் என்னும் மூன்று அளவுள்ளது இதற்குகனமுண்டு அந்தகனத்தான் பிருதிவியின் குணமாகியகடிகளும். கடினவஸ்துக்களுக்கு இடங்கொடுக்கும் இடவெளி ஸ்தூலாகாசம் என்னப்படும். இது ஜாக்ராவஸ்தையில் புலனறிவுக்கு லக்ஷியமாய்த் தோற்றுவது.

சூக்ஷமாகாசமென்பது அகலம் நிகளம் என்னும் இரண்டளவையுள்ளது. இதற்குப் பரப்புருணம் ஒன்று மட்டும் உண்டு. படத்திலெழுதிய சித்திரம்போல் எல்லாவிஷயங்களுட மனவெளியில்காணப்படும். இந்தவெளியைத்தான் கோலாம் என்றும் சொல்கிறது. நிகளத்துக்கும் அகலத்துக்கும் இடையேயுள்ள பரப்பு வெளிகோணம் என்கிறசப்தத்தக்கு லக்ஷியமாய் விளங்கும். இந்தமனவெளியைத் தான் சொப்பனத்தில் நிகழும்சம்பவங்களெல்லாம் நோக்கின்றன. இதற்கு கந்தர்வலோக மென்றும் பேர். ஸ்தூலாகாசத்திக்கு பூலோகமென்று சொல்வதுண்டு. அதை யொட்டி யிதற்கு புவர்லோகமென்றும் சொல்வார்கள். இதுவே ஒரு விதத்தில் பிதிர் லோகமென்று சொல்வதுமாம். மூன்றாவது, நான்காவதான மஹாகாசமும் பராகாசமும், பிண்டத்தில் ஸ்தூலசூக்ஷமம் என்ற சொல்லியதற்குச் சரியான அண்டத்தின் பகுதிகளாம்.

பராகாசம் என்று சொல்வது சுஷுப்திவான சுஷுப்தியாகாசமாம். கருவிகரணங்களெல்லாம் ஓய்ந்து விழுந்த போனவிடத்தில், அஹத்தத்துவம் தானே தானாயிருந்து இளைப்பாறிச்சுகம் துகளும் இடம் பராகாசம் என்று சொல்லப்படும். இதற்கு பிண்டத்தில் சுஷுப்தி நிலை யென்றும் அண்டத்தில் ஸ்வர்க்கபோகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு ஸுவர்லோகம் என்றும் சொல்லப்படும். இதற்கு ஒரே அளவை தானுண்டு. அது நிகளமாம். இசற்கு கதி யென்று சொல்கிறது. நற்கதி யென்றும் தூர்க்கதி யென்றும் சொல்வது, நல்வினை தீவனைப்பயன் கொண்டு சொல்வதாம். இங்கே கர்மவிதி யொன்று மட்டு முண்டு. முற்பகல் விசைத்தது பிற்பகல் விளையுமானால், பிற்பகல் விலைந்ததை அறுவடைசெய்த கண்டுமுதல் காணும் களத்துமேடு இதுவாம்.

மனம் ஜாக்ர ஸ்வப்ன சுஷுப்தியென்கிற மூன்றவஸ்தைகளும் கடந்து நளவிற்குழத்தி யென்னும் நாலாவதவஸ்தையையும் பொழுது அது துரிய

வெளி தரிசனம் கண்டு தன்னை மறக்காது ஆத்மசக்தியோடும் அந்தர்முகமாயிருந்து வியவகரிக்கு. அந்தர்முகத்திலிருந்து அஹங்கண்ணால் பார்த்து பஞ்சதன்மாத்திரைகளாவாய் விளங்கும் காரணப்பிரபஞ்சத்தில் தன் வாசனாதேகத்தோடு சஞ்சரிப்பது துரியாவஸ்தையாம். இந்தத் துரியவெளியில் காணும் காட்சிகளுக்கு 'துரியக்காட்சி' யென்று பேர். இங்கே காண்பொருள்களுக்கு இடங்கொடுக்கும் வெளி நான்களவையுள்ளதாயிருக்கும். அதாவது அகல, நிகள, உயரம் இவைகளோடு வியாபகத்துவம் என்கிற ஒரு அதிர்சயருணமும் விசேஷமாயுண்டு. இந்த வியாபகத்துவருணத்தினால், ஸ்தூலசூக்ஷம காரணப்பிரபஞ்சங்கள், மனதிற்கு இடையூறுகளாக வின்றி அவைகளெல்லாவற்றையும் ஊடுருவிச் செல்லும்சக்தி யொன்றிருப்பதினால், தூலிற் கோர்த்த மணிவடம் போல் அவைகளெல்லாம் துரியமனத்தில் ஐக்கியப்பட்டு விளங்குவனமாதிரமாயிருக்கின்றன.

சிறைச்சாலையின் சுவர்களும் கதவுகளும், சிறைப்பட்டவனைத்தக்கச் சக்தியற்றபோது அதற்கு காராக்ரஹமென்கிறபேர் பொருந்தாததொடு அது அஃதிந்கிடங்கொடுத்தஆகாசவெளியில் கரைந்து போனால்ப்படியோ, அப்படி ஆய்விடுகிறது. அப்படியே ஸ்வப்னங்களும் ஸ்வப்னமாதிரமாயின்றி சூக்ஷமாகாச வெளியில் கரைந்துபோய் விளங்குகின்றன. காரணதேஹமான காரிருட்சுத்தமும் அதற்கு இடங்கொடுத்த பிரஜ்ஞானவெளியாம் (தற்போத) அறிவாகாசத்தில் கரைந்துபோய் விளங்குகிறது. இப்படியாக மூன்றவஸ்தைகளிலும் காணப்படுகிற ஸ்தூல, சூக்ஷம, காரணப்பிரபஞ்சங்கள் அததன் ஆகாசத்தில், (உப்பினாலான பொம்மை சமுத்திரத்தில் கரைந்ததுபோல) கரைந்துநிற்க, இம்மூன்று ஆகாசங்களும் விளங்கும் திரிலோகங்களையும் ஊடுருவிச்செல்லும், துரியாகாசமென்னும் தற்போதமழிந்த பிரபோதசந்திர வெளிச் சர் இவைகளையெல்லாம் தத்துவார்த்தமாக விளக்கிக் காட்டுவதாய் நிற்கின்றது,

நிலா வெளிச்சத்தில் அஜ்ஞானசம்பந்தமாதிரத்தால் பழுதை பாம்பாகவும், மாக்கட்டை கள்வகுவையும் தோன்றுவது போல, இந்தத் துரிய வெளிச்சத்தில் மாயா சம்பந்தமாதிரத்தால் (அப்படி யென்றால்,

மனோசங்கற்ப மாதிரத்தினால்) "தரிஜகத் சிருஷ்டிஸ்திதி வ்யஸனகர்மகிருத்" என்னும் சருதிவாக்கியத்திற் கிலக்காக திரிலோகங்களும் நீரிற் குமுழி போலவும், சமுத்திரத்தில் அலைகள் போலவும் தோன்றி மறைவதாய் விளங்குகின்றன. உண்மையாய்ப் பார்த்தால் இதுவும் முடிவான அவஸ்தையில்லை. ஏனெனில், திரிலோகங்களையும் சிருஷ்டித்தக் காத்த அழித்து அவற்றின் தன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கானதோர் கொசுப்பேட்டைக்குச் சமானமானதோர் இடமாம் இது. குயவன் தன்னையறிந்தபோதல்லவோ அவன்கிருதார்த்ததுவான். தன்னையறியாமல் திரிலோகங்களை சிருஷ்டித்தழித்துக் கார்க்கும் சக்தியிருத்தும் அவன் கர்மவலைக்குட்பட்டவனே யாவான்.

ஆனால் இந்த துரிய நிலை சித்திக்கப் பெற்றவர்களுக்கு பூலோகம், புவர்லோகம், ஸுவர்லோகம் என்ற மூன்று லோகங்களிலும் அவர்கள் அறிவுக்கெட்டாத வஸ்துக்களும் தத்துவங்களும் இல்லை! ஆதிசங்கராப் போல் மஹான்களாக அவதரித்த மஹாபுருஷர்கள் இந்தத்துரிய நிலையிலிருந்தே லோகரஹஸ்தர்தமான எல்லாவேலைகளையும் செய்து வந்தார்கள். அவர்கள் எடுத்ததேகம், பிராரப்ததேகம் அல்ல, பிராரப்ததேகம் என்றால். முன் செய்த கர்மபலத்தால் உற்பவித்த தேகம் என்றுபொருள் படும். பிராரப்ததேகம் எடுத்தவர்கள் தங்கள் புதிக்கவேண்டியுள்ள கர்மபலனைப் புதித்தேதிரவேண்டும். ஆனால் பிரஹம் வித்துக்களாக வரியன. வாரியன் விராட் என்னும் பதவிகளிலிருக்கும் யோக சாதனங்களால் சித்திமுத்தி பெற்ற சித்தபுருஷர்கள் தங்கள் இச்சாமாதிரத்தினால் கல்பகாலத்தில் தங்களுக்கு இஷ்டமான வரையில் அல்லது, கல்பகால முழுவதும் கூட விதேஹகைவல்யம் பெற்றும் ஸதேஹிகளாயிருந்து லோகபரிபாலனார்த்தம், ஸத்துக்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் மட்டும் தரிசனமளித்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி நற்கெதியடையச்செய்து, அவர்கள் மூலமாய் மனுகுலத்துக்குக்ஷேமத்தையும் நற்கெதிக்கு வேண்டிய சாதனங்களையுமளித்து உதவி புரிவார்கள்.

இப்படி கர்மதேஹத்தோடுபிறந்தும் கர்மபந்தத்தை அத்தைரூபத்தையால் எரித்தச் சாம்பலாக்கிக் கட்டபடம்போல், கர்மபெத்தம் நீங்கிய தேஹத்தோடு

டியமஹாபுருஷர்கள் அவர்களுடைய பிரார்த்தகர்ம முடிந்ததும், கர்மதேஹம் கழன்று போக அதை விட்டோழித்துத், தோலுரித்த பாம்புபோல், அவர்களுடைய திவ்ய தேஹத்தோடு மாதிரியிருந்து ஈசுவர சங்கல்பத்தை முடித்து வைப்பவர்களாய் விளங்குவார்கள். இவர்களுக்கு சித்தர்குழாம் என்றும், சித்தர் கணம் என்றும் பேர். இவர்களுக்கு வியஷ்டி பாவமொப்பது சற்று பல்வேயால் சமஷ்டி பாவத்திலிருந்துழைப்பவர்களுக்கு மாத்திரமே. இவர்கள் அத்தந்த சமஷ்டிபாவன விஷயங்களிலுறையும் அதிஷ்டான தேவதைகளின் அம்சங்களாகவும், அந்த அதிஷ்டானத்துக்கும் அதிஷ்டானமான எவயப்பிராசமாகவுமிருந்து பக்தியினால் பரமேசுவர செயலார்களை யாதரித்து ஈடேற்றுபவர்கள் இது விஷயமாய் ஒரு உதாரணம்:—

“தந்தொழுது ஸ்ரீ ஸ்ரீங்கேரி ஜகத்குருவாச விளங்கும் மாஹாபுருஷரான ஸ்ரீமத் சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கராச்சாரியாவர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸாரதாம்பாளுக்கும் அவர் அவதரித்த ஈலாடி கிராமத்தில் திவ்யபாலயம் கட்டி அவர்கள் விகாஹங்களைவைத்துப் பராணப்பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டிய ஏற்பாட்டுக்கு அவர் உடனிருந்துவருமென்று, அதில் முன்னின்றுழைத்த பைசுர் சீப் ஓர்ட் சீப் ஜட்ஜாயிருந்து தற்காலம் குருபத்தகேசரியென்னும் பட்டப்பேர் பெற்றுவிளங்கும். ஸ்ரீ ஏ. இராமச்சந்திரயாவர்கள், ஜகத்குரு அவர்களை மன்றாடிக்கேட்டுக்கொண்டபோது, அம்மஹாபெரிய காரியத்திலும் தான் கர்த்திருத்தவம் பாராட்டி துழைபக்கடாடென்று, அதற்கும் எனக்கும் ஒருசம்பந்தமில்லை ஆனால் நீர்மேற்போட்டுக் கொண்டேழைக்கும் அந்த எத்தகாரியம் இனிது முடியவேண்டுமென்று நான் பிரார்த்திப்பேன், என்று சொன்னார். இதிலே யிருக்கிறது கார்த்தின் இரகசியம்.

நம்மவர்கள் சாணடப்பான் பூச்சிபோல இந்த எண்ணுடலைக்கொண்டு எல்லாக்காரியமும் சாதித்து விடவேண்டுமென்கிறார்கள். ஈஹான்களுக்கு இந்த எண்ணுடலைக்கொண்டு சாதிக்கவேண்டிய காரியம் வேறு. அவர்களுக்கு.—

“உடம்பினைப்பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பினில் உத்தபனைக்காண்.”

என்னும் ஓனாவை வாக்கே உத்தபோத்தமமானது. ஆகையால் அழிந்துபோகும் இந்த எண்ணுடலைக்

கொண்டு அதிலுள்ள புரியஷ்டக சூக்தம்சரீரத்தைப் பிரித்துபிறகு அதிலுள்ள காரணதேஹத்தைப்பிரித்து அதிலிருந்த துரியவடிவோடு விளங்கும் திவ்யதேஹத்தைப்பெற்று, ஸ்தூல, சூக்தம், காரணதேஹங்கள் மூன்றிலும் ஒட்டியும் ஒட்டாமல் விளங்கப் பிரயத்தனம் படும் அவர்கள் இந்த அற்பகாரியங்களில் மனதைச் செலுத்தி அந்தமஹாகாரியத்துக்குக் குந்தகம் விளைத்துக்கொள்ளார்கள். பத்திரிகைக்கெழுதும் நிரூபர் ஒருவர், தந்தாலத்திருக்கும் ஐக்கருவுக்கு முன்னிருந்த மஹான் ஜனகேழமத்தக்கு என்று ஒன்றும் செய்யாது வாளாலிருந்தாரென்று அபசாரம் பேசியிருக்கிறார். ஐயோ! அந்த மஹாபுருஷர் சித்தவடிவோடு இன்னும் விளங்குவதையறிந்தவர் யார்தான், இவர் புன்சொல்லப் போற்றி யங்கீகரிப்பார். அந்தமஹாத்மா இடைவிடாது ஸமாதியிலிருந்த விளங்குவார், இந்த ஏழை விரகறியாத வாலிபனையிருந்தபொழுது அந்த மஹாபுருஷருக்குத் தேஹபணிவிடை செய்தவரும் பாக்கியம் பெற்ற தனது ஜாத பிதாவின் பேரில் அவர் கொண்டிருபையினால், இந்த ஏழையைச்சமாதியிலிருந்து விழித்ததும் பார்த்து, “வெங்கடாமனைய ஹோடுக்கா!” என்று அறிவிக்க கருணைபூரித்துப் பார்த்ததோர் பார்வை, பசுமரத்தாணிபோல் இவனுள்ளத்துப்பதிந்துகிடக்க, உபதேச குருவையிழந்து தவித்த காலத்தில், அம்மஹான் சித்தகுருவாகவந்து ஆசீர்வதித்து அபயப்பிரதானம் கொடுத்து, மூடமரம் பக்திமாத்திரம் மிகுந்தள்ள அவரது ஊழியனுக்குத் திவ்ய தரிசனமும் கொடுத்த பூர்ணாக்ரகமும் செய்த விளங்கிய உண்மையையும், அந்தப்படியே பின்னால் பவித்ததையும் நினைக்கில், அச்சோ! அம்மஹாபுருஷனை வீணே காலம் தள்ளினவரென்று சொல்லும் வார்த்தையைக்கேட்டாவும். கர்ணகரேமாயிருக்கிறதே! ஆயினும் அறியாமையினால் சொன்னதை அதிகமாய்ப் பாராட்டித்தக்கதல்ல! ஆதலால்,

“உற்று நின்றாரோடு மத்தருசோதியைச் சித்தர்களெனறும் தெரிந்தறிவாரில்லை பத்திமையாலே பணிந்தடியார் தொழ முத்திகொடுத்தவர் முன்பு கின்றானே!”

என்னும் திருமந்திரத்திற் இலக்காய் விளங்கிய அம்மஹாத்மாவின் பொன்னடினைப் பூஜித்து உள்ளத்திருத்தம் பாக்கியம் பெற்றதும் அத்திருவடிகளையே பின்னும் தொழுது இஃதை இங்கு முடிப்போமாக. ஓம் தத்ஸத்.

The Cause of Righteousness.

“தர்மம் சர”.

முற்கால தற்கால நிலைமை.

ஸ்ததர்ம லக்ஷணம்.

* (By A. S. Visvanatha Iyer Sub-Registrar.)

மானிடரின் விருத்திக்காகக் கருணைக்கடவுள் பல காலங்களில் செய்தருளியிருக்கும் லீலைகள் வியக்கத்தக்கன. குருகேஷத்திர யுத்தகாலத்தில் ராஜாங்க முறைமைகளும் குடிகளின் காரியங்களும் தாழ்வடைந்திருந்தன. பாரதயுத்தவியாஜமாகச்சீர்கேடைந்த குடிகளையும் மன்னவர்களை யும் மரிக்கச்செய்து மீதிபுள்ள நல்லவர்களுக்குப் பாண்டவர்களை ராஜாவாக்கி உலகத்துக்கு நன்மைபுரிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரான் அருள் புரிந்தார். அதற்காகத்தான் பன்னிரண்டு வருஷ வனவாஸமும் ஒருவருஷ அக்ரூதவாஸமும் பாண்டவர்களுக்கும் பாஞ்சாலிக்கும் ஸம்பவிக்ச்செய்தார். பன்னிரண்ட வருஷகாலம் வனவாஸத்தில் ஈசுவர கிருஷ்டியின் இயற்கை அமைப்பையும் அவ்வமைப்பின் அழகுமஹிமையையும் அவைகளின் தத்துவங்களையும் கஷ்டவாஸம் செய்வதினாலும் அதினாலுண்டாகும் தீர்க்காலோசனையினாலும் பஞ்சபாண்டவர்களும் பாஞ்சாலியும் ஸ்வானுபவத்தில் செவ்வையாயுணர்ந்து அனுஷ்டானத்தில் அப்பியஸித்துப் பிறகு ராஜ்யமுறைமைகளில் அவைகளைத் திடீனக்கத்தோடமைத்து நீதிராஜ்யம்புரிந்து உலகினர்களை ஸுகிகளாக்கவேண்டிய பக்குவத்தை ஸ்ரீகண்ணபிரானின் கிருபையால் அடையப்பெற்றார்கள். அப்படியான வனவாஸத்தில் கடைசிச்சருக்கத்துக்கு முந்தியது “பழம் பொருத்து சருக்கம்” என்பதே. அதிங்கதையாவது:—

பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலியும் அவர்களின் பிரயாணத்தில் ஒருராமணீயமான இடத்தில் ஒருஅற்புத நெல்லிமரத்தையும் அதில் ஒரு மனோகர நெல்லிக்கனியையும் பார்த்தார்கள். துரோபதை அப்பழத்தை இச்சிக்கவும் அர்ச்சுனன் அதை உடனே அவளுக்குக்கொய்து கொடுத்த விட்டான். பிறகு அவர்கள் சிறிது தூரம்போனதும் ஒரு ரிஷி தபசுசெய்து கொண்டிருப்பதையும் அருகாமையில் சில குடிசைகளில் வேடர்கள் அழுதுகொண்டிருப்பதையும் கண்ணுற்றது காரணம்

*Read before the 'I. S. Conference hold at Tiruvalur.

கேட்கவும், அவ்வேடர்கள் அந்நெல்லிமரம் வருஷத்திற்கு ஒருதாம் பழுத்து அம்முனிக்கு, தானேவிழுந்து ஆகாரமாகும் என்றும், அதைவாயில் அண்ணாந்து வாங்கிப் புசித்து ஜீவித்து அந்த ரிஷி தபசுசெய்கிறார் என்றும், அப்பழமுண்ணும் முறை அன்றுஇன்னும் சில நாழிகைக்குள் என்றும், தங்களுக்கு அரசன் அளித்திருக்கும் மான்னியத்துக்காக அதை அந்தரிஷிக்குப் பாதுகாத்துக்கொடுக்கும் பணிவிடையாட்கள் தங்கள் என்றும், அதை யாருடைய அம்போ பறித்துப் போனமையால் தங்கள் பரிதபிக்கிறதாகவும் சொல்லவே, பாண்டவர்கள் நடுநடுங்கினார்கள். துரோபதை, தன்பெண்புத்தியினால் அப்பழத்தைக்கேட்டதை நினைத்துக் கண்ணீர் சொரிந்தாள். அருச்சுனன் அகமுடையான் கேட்டதும், அது யாருடையது, அதைத் தான் கைக்கொள்ளலாமா என்பதைக்கூட விசாரிக்காமல் அதை உடனே பறித்துக்கொடுத்த தன் மதியீனத்தை உணர்ந்து வெட்கமும் வியாடலும் அடைந்தான். அவனுடைய மற்ற சகோதரர்களும் வியஸனத்தி லாழ்ந்தார்கள். கடைசியில் இக்காரிய ஸம்பவத்தின் உண்மையைத் தெரிந்தசாஸ்திரக்யனாகிய சகாதேவன், துவாரகாபுரிவாஸனாகிய தங்குன்னேயன் கிருஷ்ணனைத் துதித்து அவரைக்கூப்பிட்டால் அவர்வந்து யோஜனையும் ஒத்தாசையும் புரிவர் என்று மற்றவர்களுக்குச்சொல்லவும், எல்லோரும் அப்படியே கண்ணனைக் கரைந்துருகி நினைத்து ஸ்துதித்துக்கூப்பிட்டார்கள். உடனே அக்கிருபாநிதி அவ்விடம் தோன்றினார். நிகழ்ந்த காரியத்தின் நிமித்தம் தங்களுக்கு ஒருநீங்கும் வராதவண்ணம் தங்களைக்காக்க, பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலியும் அவரைவேண்டினார்கள். கபடநாடகதாரியாகிய எம்பிரான் அவர்களைப்பார்த்து அவர்களின்மனதில் உள்ள உண்மையை அவ்வாறுபேர்களும் உள்ளபடிசொன்னால் அற்றுப்போன அந்த நெல்லிக்கனி ஒவ்வொருவர் உற்றது உள்ளபடிசொல்லுதலுக்கும் ஆறிலொருபங்கு உயரம் எழும்புமென்றும், கடைசியில் வேது துரோபதையினுள்ளம் வெளியானதும் அக்கனி அம்மரத்தில் முன்போலவே ஒட்டிவிடுமென்றும் திருவாய்மலர்ந்தருளினார். உடனே எல்லோரும் சந்தோஷமடைய, தருமர் சொல்லலானார்:—

“ஸத்தியம் மாதா. பிதாஞ்ஞானம், தர்மோப்ராதா, தயாசகா, சந்தி பத்ரீ, க்ஷமாபுத்ரா: ஷுடைதேமம் பாந்தவா:”—“அதாவது, ஹேகிருஷ்ண! உமதுகருணையால் நாங்கள் இனிராச்சியம் திரும்பப்பெற்று அதைநாங்கள் ஆளப்பாக்கியம் கிடைத்தால் அப்பொழுது எங்கள் ராஜ்யத்தில் தாய்மார்கள் ஆவர்களின் குழந்தைகளுக்கு ஸத்தியத்தை புகட்டும்படியான மஹிமையுடைய யவர்களாக ஆகவேண்டியது என்றும், பிதாமார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒம் ஹரி: ஒம் நமோ நாராயணயவிர்த்தம் என்று தொடங்கி ஈஸ்வரக்யானம் பொருந்திய படிப்பைப் புகட்டவேண்டியது என்றும், சகோதரர்கள் ஒற்றுமைப் பட்டுப் பிரியத்தோடு கூட்டுறவாடித் தர்ம காரியங்களைச் செய்யவேண்டியது என்றும், ஸ்நேகிதர்கள் அவர்களின் எவ்வித நிலமையிலும் தொழிலிலும் ஒருவருக்கொருவர் தையையோடுகூடி ஒத்தாசை புரிந்து கொண்டிருக்கவேண்டியது என்றும், பத்ரிமார்கள் வீட்டுவேலையோடுகூட வெளிவேலைகளிலும் பிரவர்த்தித்திருக்கிற தங்கள் கலாவன்மர்களுக்கு இல்லறத்தைச் சாந்தமயமாகப் பண்ணிக் கொண்டிருக்க வேண்டியது என்றும், புத்திரர்கள் அவர்கள் செய்யும் காரியங்களுக்கு அவர்களின் பெற்றோர்கள் கிழவயதினாலும் நவநாகரீக அறியாமையினாலும் வேறுபட்டுப் பேசினும் செய்யினும் அம்முதியோர்களிடத்தில் பொறுமையோடு கூடியவர்களாய் இருக்கவேண்டியது என்றும் நான் பறையடிப்பித்துச் சட்டம்செய்வேன். அவைகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பவர்களைத்தான் பந்துவாக நான் எண்ணுவேன். அப்படிக்கல்லாமல் எனது ராஜ்யத்தில் ஜனங்கள் மேல்குறித்த ஆறுவிதநிலைமைகளிலும் வேறுவிதமாக நடப்பார்களானால் அவர்களை, எனது பகைவர்களாக எண்ணி அவர்களுக்குத் தெண்டனைபுரிவேன். இதுதான் நான்செய்ய, இருக்கும் ராஜாங்கத்துவமர்மம் என்றார் பழம் ஆறிலொரு உயரம் கிளம்பிவிட்டது.

பிறகு பீமன் யாசகார்த்தமன்னியிலும் ரணமன்னியிலும், எல்லோரும் ராஜ்யத்தில் மானத்தோடு ஜீவனம் நடத்தவேண்டியது என்பது தனது தன்மை என்றான்.

அர்ச்சுனன் அதர்மத்தைக்காணும், சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் தர்மபுத்தஞ்செய்து நியாயஸ்தாபனஞ் செய்

யவேண்டியது என்பது தனது கோரிக்கை என்றான்.

நகுலன் தர்மசங்க்ரஹமே செய்யவேண்டிய காரியம் என்பது தனது கொள்கை என்றான்.

பழமும் மொத்தம் மூணில் இரண்டுபங்கு உயர எழும்பிவிட்டது.

பிறகு சாஸ்திரக்யானியாகிய ஸகாதேவன்: மாத்ருவத் பரதாராம்ச்ச பரத்ரவ்யானிலோஷ்டவத் ஆத்மவத் ஸர்வ பூதானி, ய: பச்யதிஸ பச்யதி:—“பிறனுடைய பத்ரிமார்களை தாய் அல்லது ஸகோதரிகள் போலப் பாவிப்பதும், சட்டப்படிதனக்கு இல்லாதவனாகத் தனக்களை எட்டிக்காய்போலச் திரஸ்கரிப்பதும், தன்னைப் போல எல்லா மன்னுயிர்களையும் எண்ணுவதும் ஆகிய இம்மூன்று காரியங்களையும் எவன் ஸ்வானுபாவத்தில் உணர்ந்து அனுஷ்டிக்கிறானோ அவன் மோட்சத்தைப் பார்க்கிறான் என்பதே தனது அந்தாங்கம் என்றான். ஸகாதேவ பிரம்மக்யானி அதுசொல்லல்லமே அப்பழம் குதாஹலித்து ஒரு பங்கு உயரம் கிளம்பிவிட்டது

இன்னும் ஆரிலொருபாக உயரம் பாக்கியிருக்க, பகவான் துரோபதையைப் பார்த்தார். உனது மனோரஹஸ் யத்தை வெளியிடு என்று ஆக்ஞாபித்தார். அப்பொழுது அருந்ததியனைகளாகிய துரோபதை சொல்வாள்:—“ஐம்புலன்களும்போல் ஐவரும்பதிகளாகவும் இன்னும் வேறொருவன் என்பெருங் கொழுநனாவதற்கு உருகிற்று இறைவனே எனது பேர்ஹிருதயம். அம்புவிதனார் பெண்பிறந்தவர் எவர்க்கும் ஆடவரிலாமையின், நம்புதற்குளது” அதாவது:—ஹே! ஹிருதயவாஸா! எனதுசுல்யாணகாலத்தில் ஸ்வயம்வர மண்டபத்தில் எனக்கு பஞ்ச இந்திரியங்களைப்போல ஐந்து புருஷர்கள் பதிகளாக பிராமண வேஷம்பூண்டுவந்திருக்க, க்ஷத்திரியவர்க்கலத்தில் கல்யாணமண்டபத்தில் நாட்டப்பட்டிருந்த மத்ஸ்யக்குறியை அடித்துத்தள்ள அநேகமாய் எல்லாரும் அசக்தர்களாகித்தோற்றுப்போனார்கள். அப்போதுகர்ணன் கடைசியாக க்ஷத்திரியவர்க்கத்தில் கிளம்பிக் கேழேசுற்றிக் கொண்டிருந்த யத்திரத்தின் வழியாய் வில்லை நாணேற்றித் திடமாய்விட்டுக் கம்பீரமாய் அக்கல்யாண சபையில் நின்ருன். அது கண்ட நான் ஸ்தீரிகளுக்கு இயற்கையாய்

உள்ள பேதமைப் புத்தியினாலும் தீர்க்காலோசனையின்மையினாலும், க்ஷத்திரியகூட்டத்தில் கடைசியாக எழுந்தவன் கர்ணன் ஆனபடியாலும், பிராம்மணர்குழாத்தில் மத்ஸ்யயந்திரத்தை அடிக்கும் தீரன் இரான் என்கிற எண்ணத்தாலும் கர்ணன் விட்ட அம்பு, நாணேற்றிவிடப்பட்டமாதிரியிலிருந்து மத்ஸ்யக்குறியை ஆகாயத்தில் நிச்சயமாய் அடித்துவிடும். அது தின்னம் என்று உடனே பெண்பாலாகிய நான் நிச்சயித்து உடனேமனதில் அவனைப்பர்த்தாவாகஸ்மரித்து அவனைக்காதலித்துப் பார்த்து நான் குதாஹலிப்படைந்தேன். என்னுடைய அனுபவமே இப்படியிருக்கும் போது ஸ்திரீகள் ஆண்பிள்ளைகளுக்கு ஸமானமாக மூளைப்ரவிருத்திலும் புத்தியிலும் பாலிக்கப்பட்டு நல்லவர்களும் கெட்டவர்களும் அமைந்த புருஷர்கள் நடுவில் ஸ்வேசசையாக விடப்படக்கூடாது என்பது தனதுகொள்கை என்றும், அப்படி விடப்பட்டால், மானஸீகத்தில் கூடக் கற்பமையவேண்டிய ஸ்திரீகளின் பதிவிருதாத்ருமத்தில் தனக்கு நம்பிக்கை வராது என்றும், அவ்வுத்தமி துரோபதை கூறி மேலும் கிருஷ்ணனை நோக்கி “அன்று துயிலுரிந்தகாலத்தில் என் மானங்காத்தரக்கூடா, எனது பர்த்தாக்கள் ராஜ்யம் திரும்ப வஹிக்க உமதுகடாக்ஷம்பெற்றால், ராஜ்யத்திலுள்ள ஸ்திரீகள் உயர்ந்த இல்லற தருமத்துக்குப் பாக்கியவந்தர்களாகப்பாலயத்தில் பெற்றோர் முதலியவர்களின் மேன்பார்வையிலும், பிறகு பர்த்தாவின் ஆக்கியத்திலும், பிறகுமுதிர்ந்த வயதில்கூடப்பிள்ளைமார்கள் போன்றவர்களின் ஆதீனத்திலும் இருக்கவேண்டியது என்று ராஜ்யத்தில், நிபந்தனை ஏற்படுத்த என்பர்த்தாக்களை வற்புறுத்துவேன்” என்று அவளின் மனோரஹஸ்யத்தை எடுத்துக்கூறலும் பழமும் அதினிடத்தைச்சேர்ந்துமன்போல ஒட்டிற்று.

பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலியும் கண்ணன் அனுகூலத்துக்கு நன்றிபாராட்டிப் பரவசமடைந்தார்கள். அப்பொழுது கண்ணனும் கீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களில் உற்றதைச் சொன்னபடியால் அற்ற அக்கனி முறையே உயரக்கிளம்பி மரத்தில் முன்னிருந்தபடி ஒட்டிற்று என்று செல்லி அவர்களிடம் விடைபெற்றுத்திரும்பினார். அது பாண்டவர்களுக்கு அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் ராஜாங்க தத்துவங்கள் என்று அவர்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி வெளியிட்டவை

களை யெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து; அவர்களுக்கு அக்காலம் அற்றுப்போய்ச் சீக்கிரம் திரும்பக் கிடைக்க இருக்கிறராஜ்யத்தில் அக்கால அத்தேச அக்குடிகளுக்கு ஏற்றபடி ஊர்ஜிதமாய்க் கையாண்டு ராஜ்யபரிபாலனம் செய்தால் அதின் பலனாகிய ஜனசமூக சுகமகரமாகிய பழம் நிச்சயமாய்ப் பாண்டவர்களுக்குப் பராத்ஸப்தமாகப்போகிறது என்பதைக், கிருஷ்ணபகவான் குசிப்பித்துக் காட்டினதுபோலப்பட்டது.

பிறகு “நச்சுப்பொய்யை” வனவாஸத்தின் கடைசிச்சருக்கம். அதில் உயர்தர ராஜாக்கள் ராஜ்ய வெட்சியால் மதியினர்களாகாமலிருக்க வேண்டுமென்றும், ராஜ்யஸம்பத்து அநித்தியமென்றும், அது ஆளுபவரின் செளகரியத்துக்காக அமைந்த சல்லவென்றும், ஆகையால் அரசர்கள் நடுவு நிலைமையில் எப்பொழுதும் திடமுள்ளவர்களாய் இருக்கவேண்டியது என்றும் வற்புறுத்துகிறது. பிறகு அக்ஞாந்தவாஸ ஒரு வருஷத்தில் பாண்டவர்கள் அக்காலவர்த்தமானத்தைச் செவ்வையாய் ஸ்வானுபவத்தில் அறியவேண்டி அவர்களின் ரூபத்தை மறைத்துச் சாதாரண ஜெனங்களைப் போலக்கஷ்டப்பட்டு ராஜ்ய காரியங்களுக்குத்தயாரானார்கள்.

விராடேசத்தில் நகுலன் அக்கால ராஜாங்க மர்மங்களை அறியக் கோர்ட்டு மந்திரியாகவும், பீமன் அக்காலவிளைவு திட்டத்தையும், போஜன பக்குவத்தையும் அவைகளினால் மனிதர்களுக்குள்ள விருத்தியையும் தெரிந்துகொள்ள, பாகசாலை ஏஜமானாகவும் இல்லற தர்மத்திற்கேற்றபடி பெண்குழந்தைகள் எப்படிப் பழக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை உணர ராஜபுத்ரி உத்தரைக்கு அருச்சுனன் புமஸகவாத்தியாராகவும், அக்காலபுத்தநிலைமையையும் அதின் விபரத்தையும் சட்டத்தையும் நிர்ணயிக்க நகுலன் குதிரைப்படைத் தளகர்த்தனாகவும், மனிதனின் பக்குவத்துக்கு இன்றியமையாததாயிருக்கிற பசுக்கள் முதலியவைகளினுண்மையை அறியச் சகாதேவன் இடையர்களுக்குத் தலைவனாகவும், அக்கால அந்தப்புர ரஹஸங்களை அறியத்துரோபதை விராடரானியின் தோழியாகவும் அமர்த்தார்கள். அப்படி ஒருவருஷம் அந்நிலைமைகளில் கஷ்டப்பட்டு ராஜ்யபாரம் வசிக்கத்தயாரானார்கள். பாரதபுத்தம் முடிந்தப்பிறகு தங்களுக்குக் கிடைத்த

ராஜ்யத்தை மேற்சொன்ன முறைமைப்படி அரசாண்டார்கள். அவ்வரசு ஒங்கிப் பிரகாசித்தது. அவ்வாசில் குடியும் ஒங்கிச்செழித்தது.

தற்கால லக்ஷணம்.

இந்து ஆரிய சகோதரர்களே! தற்காலத்திய ராஜாங்கத்தில் உயர்ந்த பதவிக்குத் தூக்கிவிடப்பட முறையிடும் நாம் எப்படியிருக்கிறோம் பார்ப்போம். நம் முடைய மாதாக்கள் குழந்தைகளுக்கு ஸத்தியம் புகட்டும் நிலையில் இருக்கிறார்களா? குசேலரின் ஸம்ஸாரம் கணவனால் ஞானம் போதிக்கப்பட்ட அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு உயர்ந்த ஸத்தியமாகிய கிருஷ்ணனை அடையும்படி செய்யக் குசேலரைக் குழந்தைகளின் பூணூல் நியத்தம் கிருஷ்ணனிடம் போய் வாரும் என்று மன்றாடினான். அவளுடைய மஹிமை போருந்திய கருத்தை அறியாத கணவன் தன்னைத் தன் பத்தினி யாசகத்துக்குக் கிருஷ்ணனிடம் எவ்வளவு தாகவே எண்ணிக் கிருஷ்ணனிடம் சென்றான். அவ்வித மஹிமை வாய்த்த ஸ்திரீகள் இப்போது ஏன் நம் மவர்களில் இல்லை; அவர்களை அக்ஞானத்தில் அமிழ்த்திவிட்ட நாமே அதற்குக் காரணம்.

பிறகு தற்காலப் பிதாமார்களைக் கவனிப்போம். நான் பெற்றெடுத்த குழந்தைகளுக்கு ஈசுவரஞானம் பதித்தபடிப்பைப் புகட்டுவது தன் கடமை என்று கூட எண்ணாமல் அவர்களின் படிப்பைப் பிறர்கையிலும் அன்னிய மதஸ்தர்கள் பள்ளியிலும் ஒப்பிவித்த விட்டார்கள். அதனால் மூளைப்பிரவிருத்தியின் புத்திகூர்மைமாதிரி விசாலிக்கப்பெற்ற நம்மவர்கள் ஸன்மார்க்கமும், தர்மமும், நீதியுமுள்ள காரியங்களை அவமதித்துத் தங்கள் தங்களின் வெளக்கேச் செல்வாபிவிருத்தியிலே மாதிரித்தான் நோக்கமாயிருக்கிறார்கள் என்பது தற்காலப் படிப்பின் பலனாக ஆகிவிட்டது.

தற்கால சகோதரர்களைக் கவனிப்போம். ஒற்றுமை யிழந்து தர்ம சிந்தையற்ற அதினால் சச்சரவு மேலிட்டோசாப்பிக்கின்புகளுக்கும் சிலில் கோட்டுகளுக்கும் சொத்தின் பெரும் பாகத்தைப்பிரித்து அவர்கள் ஏழமைப்பட்டுப் போகிறார்கள். உண்மையில், உதாரண

மாக, இத்தஞ்சைஜில்லாவில் திருவாரூர் ஸ்டேஷனிலிருந்து தஞ்சை மாயூரம் வழியாய் இவ்விடம் செரும் ரயில்பாதைக்கு இருபுறத்திலுள்ள மையின் தூரத்துக்குள்ளிருக்கும் கிராமங்களை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். மெட்ரிகியுலேஷனுக்கு அநேக வருஷங்கள் போய்ப் பரீட்சையில் தவறி ஜோடு, குடையன்னியில் வெளியில் புறப்படத் தெரியாதவர்களாக இவர்கள் ஐஸ்வரியத்தில் கோட்டை கட்டுவார்கள் என்கிற தப் பெண்ணத்தினால் இவர்களின் தகப்பன் அண்ணன் மார்கள் அவர்களின் அற்ப சொத்தின் பெரும்பாகத்தை இவ்விழவு படிப்புக்கு வாரியிறைத்து வீணுக்குச் செலவழித்து அதின்பலனாக இவர்கள் வயல் என்றால் என்ன; கண்ணி என்றால் என்ன; என்றுகூடத் தெரியாதவர்களாகி வீட்டில் மன்னிமார்களோடு சண்டையிட்டு எங்கேயாவது ரூ 7½ சம்பளத்துக்குக் கூட வழியற்றவர்களாகிப் பரிதாபிக்கிறார்கள். இம்மட்டோ? இவர்கள் பரிதாப நிலைமை; படிக்குங்காரணத்தால் இவர்கள் பால்யத்திலேயே பெண் வீட்டுக்காரர்களால் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டு இவர்களுக்குக் கல்யாணமாகி இவர்களின் பத்தினிமார்கள் ஏற்கனவே புஷ்பவதிகளாகி இப்பெண்களின் புக்ஷமத்துப்பேர்கள் இப்பெண்கள் இத்தனை பணம், இத்தனை நகை, இத்தனைப் பாத்திரங்களோடு கொணர்ந்துவிடப்படவேண்டும் என்று அதிகரித்துக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கவும் இப்பையன்களின் வேட்கத்துக்காரர்கள் இவர்களைப் பாகத்தைப் பிரித்துக்கொண்டு பாகப்பத்திரம் ரிஜிஸ்தர்செய்துகொண்டு விலகிவந்துவிடுங்கா, அப்பொழுது பெண்ணைக் கொணர்ந்து விடுவோம் என்று எழுதும் கார்டுகளைப் பெற்றுக்கொண்டும் இவ்வித கண்ணராவியான நிலைமையில் சுமார் எண்ணூறு வாலிபர்களுக்குக்குறையாமல் இருக்கிறார்கள். ஐயோ! இவர்களின் நிற்கதி எதில் வந்து முடியுமோ தெரியவில்லை. இவர்கள் கிடக்கட்டும்.

தற்கால ஸ்நேகிதர்களின் பார்த்தவ்யம் என்னவென்று பார்ப்போம். சேர்ந்து படித்த ஸ்நேகிதர்களில் பலர் பலவிதத்தொழில்களிலும், சந்தர்ப்பங்களிலும், இருக்க நேரிடும்போது ஒருவருக்கொருவர் தயையோடு கூட ஒத்தாசை செய்துக்கொள்ளாமல் ஒருவர்பேரில் ஒருவர் கோட்சொல்லியும் அவதூறுபேசியும் பொறுமைபுற்றும் ஒற்றுமையற்றும் இருக்கிறார்கள். இருக்க

இவர்களால் தேசத்துக்கு என்ன ஷேமம் கிடைக்கப் போகிறது! அதுபேசுக்கட்டும். தற்கால இல்லறதருமத்தை ஆலோசிப்போம் என்றாலோ அதுவும் நமது சீர்கெட்ட நிலைமையைக் காட்டுகிறது.

விவாகச்சீர்கேடு.

ஸ்நேகச்சந்தையில் மாடுவாங்கும்போதுகூட அதின் பல்லைப்பிடித்துப்பார்த்து அது உயர்ந்ததுதானா என்று தெரிந்துக்கொண்டு வாங்குகிறோம். நமது பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளைவாங்கும்போது அதுகூட இல்லை. இத்தனை படிப்புக்கு இத்தனை ரூபாய், ஆரம்மாஸ்சீருக்கு இத்தனை ரூபாய். திரட்சிக்கு இத்தனை ரூபாய், என்கிற கேவலத்துக்கு வந்துவிட்டது. நமது கல்யாணவைபவம் அதின் உயர்பாவமற்று வியாபாரச்சரக்காரியினபின் நமது வீடு எப்படிச் சாந்தமயமாயிருக்கும்! மிருகத்தன்மை பொருந்திய ஸ்திதிக்குத் தாழ்வடைந்துவிட்ட தற்காலக் கல்வியாணக் கோலத்தில் பலவீனமான ஸந்ததிகளும் அவைகளுக்கும் தாய்களுக்கும் புதிசுபுதிசு தினுஸ்தினுஸான வியாதிகளும் அவர்களினியத்தம் டாக்டரய்யாமார்களிடம் ஒடுதலுமே அதிகரித்துவிட்டன. இவ்வித நிலைமையில் இல்லறபந்தியின் பிரயத்தனங்கள் எவ்வளவு இருந்தபோதிலும் அவைகள் நமக்கு இல்லறத்தில் எப்படிச் சாந்தத்தைக்கு கொடுக்கும். இதுவும்தோ

சிறுவர்கள் நடத்தை.

நமது தற்காலச்சிறுவர்கள் அவர்களின் பெற்றோர்களிடத்தில் எப்படி நடக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம். அவர்கள் மேற்கத்திய நாகரிகப் பழக்கத்தால் சில கெடுதல்களை மாதிரி கிரஹித்துக், கீழ்ப்படிதலும், மரியாதையும், வணக்கமும் குறைந்தவர்களாகி வருகிறார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட புத்திரர்கள் வீருத்தாப்பிய பெற்றோர்களின் காரியங்களில் எப்படி சஷமையோடு கூடியிருப்பார்கள். அக்ஞானியான ஆத்துக் காரியினால் பாதிக்கப்பட்டு தங்களைப் பெற்றுவளர்த்த அம்முதியவர்களுக்கு அவர்களின் ஜீவிதகாலத்தில் பிரியத்தோடு ஒருசேர்பால் கிட்ட உட்கார்த்து ஆதரவாயளிக்க மனமில்லாமல் அவர்கள் செத்தபிறகு ஊருக்கொப்புவிக்கக், குங்குமப் பொட்டலத்துகுப்பி

ள்ளைப் பொட்டலம்போல் ஆறணவுக்குக் காலணவுக்குச் சேர்த்து ஐப்பது காவேரிஸ்தானம் தாங்கள் நம்பிக்கையற்று, அபாத்திரர்களுக்குத் தானஞ்செய்கிறார்கள்.

நமது கேவல ஸ்திதி.

இப்படிக்கெல்லாம் கேவல ஸ்திதிக்கு வந்துவிட்ட நாம் ராஜாங்கத்தில் உயர்ந்த பதவிக்குக் கதறினால் அது கிட்டுமா? கிட்டினாலும் நமது தற்கால நிலைமையில் அது நமக்கு தக்குமா. அது தற்கால நிலைமையில் சகாதேவவாக்கியமாகிய பிறர்மனையர் பெற்ற தாய், பிறர்பொருள் எட்டிக்காய், பிறர்நிலைமை தன்னிலைமை என்னும் பாவனம் நமது ஸ்வானுபவத்தில் உணரக்கூடுமா? சகோதரர்களே! நான் நமது தற்கால நிலைமையைப் பழிக்கிறேன். என்று எண்ணக் கூடாது. நமது கேவல ஸ்திதிக்குப் பரிதாபப்படுகிறேன். ஆனால் சில வருஷங்களுக்கு முந்தி இருந்த நிலைமைகளைவிட இப்போது பல மார்க்கங்களிலும் சீர்திருத்தமான உணர்வுகள் உண்டாகிப் பரவியிருக்கின்றன. படித்தவர்களின் மனது நல்லாழிகளில் பிரவர்த்திக்கச்சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் பேச்சிலும் நல்ல அடையாளங்களும், குறிகளும்தோன்றுகின்றன. நமது ஒற்றுமைக்கும் ஐக்கிய அபிமானத்துக்கும் ஏற்றவைகளை இனிநாம் நமது காரியங்களில் திட்டமாய்க்காட்டவேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். ஆகையால் இப்பேர்ப்பட்ட தற்கால சந்தர்ப்பத்தில், நாம் எல்லோரும் நல்ல நடத்தையோடு கூடினவர்களாக ஆகவேண்டியது என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன்.

“தர்மயக்ரா”

ஸ்வதர்மானுஷ்டானமே நன்னடத்தைக்குக்காரணம். நடத்தை என்றால், குணம் “character.” ஹிசம் என்று எண்ணியபடிபேசி, பேசியபடி செய்யும் ஐக்கிய பாவத்தில் திடமாய்நிற்குநர்களுக்கே நடத்தையோடு கூடியவர்கள் என்று பெயர். நடத்தையில்லாதவர்களாய் இருப்பதைவிட கெட்ட நடத்தைக்காரர்களாய் இருப்பதுகூட அதாவது மனதில் உள்ள கெட்ட எண்ணத்தைப்பேசி அதைபடி நடத்தலில் ஐக்கியம் ஏற்பட்டிருப்பது மற்றவர்களுக்கு நலம் எனலாம். தற்காலத்தில் நாம் பொதுவாக வெகுவாச நடத்தையு

ற்றவர்களாய் இருக்கின்ற வெகு பேர்களைப் பர்க்கின்றோம். கெட்ட நடத்தை காரர்களைவிடக் கேவலமாகிவிட்டார்கள். எண்ணியபடி பேசாமலும், பேசுகிறபடி காரியங்களைச் செய்யாமலும் நடந்துவருகின்றார்கள். ஆகையால் இது சகோதரர்களே! இனியாவது கண்ணை விழியுங்கள். நல்லதென்றெண்ணியவைகளைப் பேசவும், நல்லதென்று பேசியவைகளைக் காரியங்களில் அனுஷ்டித்துக் காட்டிச் செய்யவும் திடமான தைரியமுடையவர்களாக ஆகுங்கள். அப்போழுது நான் நமது தேசத்துக்கு மேன்மையும் நம்மவர்களினிடத்தில் மதிப்பும் ஏற்படும். — “துப்பம் த்ரோதஸ்தித ஆத்மனே” என்ற மஹாவாக்கியத்துக்கு சிருஷ்டிக்ஷணஸஹ ரமென்னும் மூன்றிலும் வியாபித்திருக்கும் ஈசனுக்கு நமஸ்காரம் என்று அருத்தர் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் என்னால், தபேசதல், அவைகளைக் காரியங்களில் வானுஸ்

பவமாய்ச்செய்து காட்டுதல் என்னும் இம்மூன்றிலும் ஐக்கியமாய் நிற்கும் என்னின்பொருட்டு நமஸ்காரம் என்பதே அதின் தத்துவம். அப்படியான ஐக்கிய ஒற்றுமையை நம்மில் நாம் காணாத திடவைராக்கிய புத்தியோடிக் கடையவர்களாக நாம் ஆகி அதினுன்னம்நா ஆந்தமும் ஸுகமும் சந்துஷ்டியு முடையவர்களாக ஆக நாம் எல்லோரும் பாதிபடும்படி நான் மிக வணக்கமாய் மன்றாடுகிறேன். ஜெகதீசன் அதற்கு அருள்புரிவாராக என்று பிரார்த்திக்கிறேன்

“மனஸ்யேக வசஸ்யேக கர்மண்யேக மஹாத்மநாம் மனஸ்யயத், வசஸ்யயத் கர்மண்யயத் துரா த்மநாம்

மங்களானி பவந்து

ஓம் நமஸ்தே

LINES IN PRAISE OF SRI KRISHNA, THE GOD OF TRUTH.

“What is Truth?”

“Look Within and Find It Out”.

வெண்ணெய்திருடிக்கண்ணனை நீர்கண்டதுண்டோ சொல்லுமினி

“உண்மையாவது யாது?”

“உள்ளேபார்த்துணருண்மையை!”

[மாயாண்டிச்சித்தன் ஞானப்பாட்டு]

ஓங்காரி—The Ruling Principle of Life.

“ஓங்காரியவந்தானே ஆங்காரியாயினான்
ஆங்காரியாகியே ஐவரைப் பெற்றெடுத்தான்
ஆங்காரிய மெல்லாம் ஐவர்தன் தொழிலாம்
ஆங்கார மழிந்தாலது ஓங்கார மாமே.”

1. ஓ. ஹதி. ஸீ. ஜ.

(1) ஓங்கார மாமே யுள்ளொளி விளக்கது
ஹதிங்கார மாமே யின்னருட் சக்தியும்
ஸ்ரீங்கார மாமே ஷட்விம ஜகத்பாவம்
ஐங்கார மாவதும் ஆத்மதத் துவமே.

2. தத்துவ சத்துவ நித்திய தத்புருஷாத்மகன்.

(2) தத்துவ மதனுள் தத்துவ னிருப்பன்
தத்துவ மதனால் சத்துவ முண்டு
தத்துவ சத்துவ நித்திய மர்மவன்
தத்புரு ஷாத்மக ஸ்வரூபி யானான்.

3: ஆத்மகம், சக்தி, தத்துவம், ஸ்வரூபம்.

(3) ஸ்வரூபி யானவன் தத்புரு ஷாத்மகன்
ஸ்வரூபி சக்தியும் ஆந்த ரூபம்
ஸ்வரூபி தத்துவம் வாயு வதாமே.
ஸ்வரூபி தானும் சின்மயா நந்தனே.

4. ஸ்ரீகோபால கிருஷ்ணவதாரம்.

(4) சின்மயா நந்த ஜகதீசன் தானே
மின்மயா நந்த தேவகி வயிற்றில்
தன்மய சுந்தர கோபால கிருஷ்ணனாய்
மின்மய மேக வர்ணமோடு தித்தான்.

5. அவதார நோக்கம்.

(5) உதித்தானே யண்ணலு முண்மை யுணர்த்துவான்
கதித்தவம் மாமன் கொட்டத்தை யடக்குவான்
பசித்தவர் தாபத் திரியங்களைப் போக்குவான்
நசித்தல நாதந தர்மத்தை நாட்டுவான்.

6. அவதார மஹிமை.

(6) நாட்டுவான் அண்ணலும் நாடெங்கும் புரப்பான்
காட்டுவான் உண்மையைக் காடெல்லா மெரிப்பான்
தீட்டுவான் புத்தையஸ்தல யாத்திரை வ்யாஜத்தால்
மூட்டுவான் போரையும் மூர்க்கர்க ளழியவே!

7. அவதார தரிசனம்.

(7) அழியவே செய்குவான் ஆங்காரம் போக்குவிப்பான்
பழியெலாம் ஏற்றுத்தானே பரிகாரம் செய்துவைப்பான்
இழிவெலாம் அகத்தில்கீக்கி யின்னருள்சா தித்துவைப்பான்
கழிவெலாம் கழித்தபின்னர் கருமுகில்போ லெதிரே நிற்பான்.

8. திரோபவ அனுக்ரஹசக்தி.

- (8) நிற்பா னவனெதிரே நின்மல சித்தனானால்;
நிற்பா னவன்மறைவே நிமிஷாங் காரந்தோன்றில்;
கற்பா னவன்களவு கள்ளமனந் தனைத்திருத்த;
நற்பாம் பதைப்பிடித்துப் பிடாரனா யாட்டுவானே!

9. அனுக்ரஹோபாயம்.

- (9) ஆட்டுவான் பாம்பு தன்னை யாட்டுவிப்பான் மனத்தைமெல்லாம்
காட்டுவான் உண்மைதன்னைக் காயம்லிட்டவனைப்பற்றில்,
மூட்டுவான் கலகத்தினை மும்மலமு மெரித்துவைப்பான்
ஒட்டுவா னுலகத்தோரைக் கூட்டமாய்ப் பசுநிறைபோல்!

10. நிக்ரஹாநுசாஹசக்தி.

- (10) பசுநிறைபோல் ஆடவரை யாட்டுவிப்பான் மாயக்கோலால்,
கொசுநிறைபோல் குறுப்பினரைக் குலமறுப்பான் மாயத்தீயால்
கசுரலீங்கக் கயவர்களைக் கட்டுவிப்பான் கர்மத்தாலே,
பசுபாசநீங்கப் பெற்றால், பக்தியுமறித் தாள்வானே!

11. ஆனம்சக்தி-ஆள்வான் மஹிமை.

- (11) அளித்தாள்வான் பக்தியினால் அஹமழிந் துளங்கனிந்தால்
கொடுத்தாள்வான் கர்மத்தாலும் வைஷ்ணவ சித்திபெற்றால்
விளித்தாள்வான் வேதத்தாலே வித்வத்மனம் சத்திபெற்றால்
புளித்தாள்வான் தபோதத்தாலே புல்லறிவு நீங்காதாகில்.

12. “ஒழியில் ஒடுக்கம்” இல்லாதன்மை.

- (12) புல்லறிவு நீங்காதாகில் பொறுபுலன்க ளொடுங்காதையே!
நல்லறிவு தானுதிக்கப் பொறுபுலன்க ளொடுங்கவேண்டும்!
புல்லறிவு நீங்காத புல்லியருக் கருள்பாலித்தால்,
நல்லறிவு தான்பெற்றுய்யார்! தரணியை யழிப்பாரையே!

13. “ஒழிவொடுக்கம்” இல்லார் செய்கை.

- (13) தரணியை யழிப்பாரையே தரகா சுரணைப்போலே!
அரணியைக் கடைந்துதானே அக்நியைப் பூஜைசெய்யார்!
பரணியைப்போ லுமையே மரணத்திதன்னில் வீழ்வார்!
தரணியைக் காக்கவேண்டித் தயாநிதி யவனேவந்தான்.
† தற்போத்தினால்,

14. “தயாநிதி” லெகஷணம்

- (14) தயாநிதி யவனேவந்தான் தரணியைக் காக்கவேண்டி;
தயாநிதி யவனேவந்து தரணியிற் கோபாலனான;
தயாநிதி யவனேவந்து தர்மத்தைத்தலை யெடுக்கச் செய்தான்;
தயாநிதி யவனேதரணி மன்னர்க்குப்பய அபயமானான்.

15. “அடிக்கு மொருகை அணைக்கு மொருகை.”

- (15) பயாபய மிரண்டுமானான் பாபுண்யச் சிந்தைபோலே
பயாபய மிரண்டுமானான் தர்மாதர்ம நெறியைப்பற்றி
பயாபய மிரண்டுமாகித் துஷ்டரைக் கண்டிக்கலானான்
பயாபய மிரண்டினாலே சிஷ்டபரிபா லனமுஞ்செய்தான்.

16. அவதாரலீலை.

- (16) சிஷ்டபரிபா லனமுஞ்செய்தான் துஷ்டரிக் கிரகமேசெய்தான்
இஷ்டபூர்த்தி யெல்லாம்செய்து சிஷ்டரைத்தன் னிஷ்டராகக்
கஷ்டபூர்த்தி யால்திருத்தி நஷ்டமெல்லா மீட்தேற்றி
துஷ்டர்களைச் சிந்தைகெட்டுப் போகவிட்டு லீலைசெய்தான்.

17. ஆத்மநிஷ்டர்க்கன்றிகாணற்கரியவன்.

- (17) லீலைசெய்தான் வேலையற்றுப்-பாலையுண்டான் லீலைசெய்து
லீலைசெய்து பாலையுண்டு-வேலையற்றுத் தான் திரிந்த
வெண்ணெய்திருடிக் கண்ணனைநீர் கண்டதுண்டோ சொல்லுமின்!
கண்ணாற்கண்டதுண்டோ சொல்லுமின்! கண்டதுண்டேல்சொல்லுமின்!

18. கண்டதுண்டர் அவனெக்காணர்.

- (18) கண்டதுண்ட மானசொல்லைக் கண்டதுண்டமாகப்பேசு
கண்டதுண்ட மானவார்த்தைக் கண்டபிண்டமொவ்வாதே
கண்டதுண்ட மாகவாயில் வந்தவற்றைச் சொல்லிக்கொண்டு
சண்டப்ர சண்டமாகக் கண்டதுண்டப் பேச்சுப்பேசும்

சண்டப்ர சண்டரே! நந்தர்குலத் தொண்டரே!

வெண்ணெய்திருடிக் கண்ணனைநீர் கண்டதுண்டோ சொல்லுமின்!

ஓம் ஸ்ரீ ஓம் ஆபாலகோபலிதிதாயைநம:

ஓம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நம:

உபநிஷதார்த்ததீபிகை.

I. * அமிருதபிந்து உபநிஷத்.

* சங்கரானந்தர் இதற்கு அமிருதபிந்து என்றும் நாராயணர் பிரஹ்மபிந்து என்றும் பெயர் சொல்லுகிறார்கள்.

ஓம் ஸ்ரீசாவித்திரியை நமஃ

மனம் சுத்தமசுத்தமென இருவகையாகச் சொல்லப்படும். அசுத்தமனம் காமங்களை சங்கல்பிக்கும். சுத்தமனம் காமமற்றது. (1)

மனமே மனிதர்களின் பந்த மோக்ஷங்களுக்குக் காரணமாகும். விஷயப்பற்றுள்ள மனம் பந்தத்திற்கும் நிர்விஷயமான மனம் முக்திக்கும் காரணமாகும். (2)

நிர்விஷயமான மனதால் மோக்ஷம் ஏற்படும் என்னும் காரணத்தால் முழுக்ஷுவானவன் எப்பொழுதும் மனதை நிர்விஷயமாகச் செய்ய வேண்டும். (3)

எக்காலம் மனம் சுகல விஷயப்பற்றுக்களும் நீங்கி ஹிருதயத்தில் நிரோதிக்கப்பட்டு (a) உன் மனப்பாவத்தை அடைகிறதோ அப்பொழுதே அது பரமபதமாகும். (4)

(a) “ஆத்ம பாவத்தை” என்றும் பாடமுண்டு.

ஹிருதயத்தில் க்ஷயத்தை (நாசத்தை, லயத்தை) அடைகிற வரையில் தான் மனதை நிரோதனம் செய்யவேண்டியது. இதுவே ஞானமும் தியானமுமாகும். மற்றன வெல்லாம் கிரந்தவிஸ்தாரமே. (5)

(அப்பிரஹ்மமானது) சிந்திக்கத்தக்கதுமல்ல (மனிதர் கெட்டாபடியால்); சிந்திக்கத்தக்காததுமல்ல. சிந்திக்கத்தக்கதல்ல, ஆனாலும் சிந்திக்கத்தகுந்ததே. (மனம்) அப்பொழுது பக்ஷபாதங்களற்ற பிரஹ்மத்தை அடையும். (6)

ஸ்வரத்தினால் (பிரணவத்தினால்) யோகத்தை (சித்தனிருத்திரோதத்தை) அப்பியசித்து, பிறகு ஸ்வரமற்றதை பாவிக்கவேண்டும். இதனால் பாவமே (சத்தே) அடையப்படுகிறது. அபாவமில்லை. (7)

குறிப்பு:—[நாராயணரின் வ்யாக்யானப்படி ஸ்வரம் என்பது பிரணவத்தின் அகார உகார மாத்திரைகள். அஸ்வரம் என்பது ஸ்வரமற்ற மகாரம் (அதாவது பிந்தவாக்யம் “ம்”) என்னும்பொருள். அவித்யாநாசத்தால் அபாவத்தை (அதாவது குன்யமாகிற சுழுத்தியை) அடையக்கூடாது என்றும், பூர்ணமாகிய பாவத்தையே (அதாவது ஸத்ருபமாகிற துரீயத்தையே) அடையவேண்டுமென்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.

சங்கரானந்தர் பாடவித்யாசத்தின்பேரில் பின் வருமாறு சொல்லுகிறார்:—ஸ்வரம் என்பது பிரணவத்தின் மாத்திரைகள் என்றும், அஸ்வரம் என்பது பிரணவத்தின் உட்பொருளென்றும், அஸ்வரத்தின் தியானத்தால் அபாவமாகிற (அதாவது அவித்யையின் நாசரூபமான) பாவம் அதாவது பிரஹ்மபாவம் உண்டாகும் என்றும் கூறுகிறார்.]

அதுவே நிஷ்களமானதும் நிர்விசல்பமானதும், நிரஞ்சனமானதுமாகிய பிரஹ்மம். அப்பிரஹ்மமே நான் என்று அறிந்து சீக்கிரத்தில் பிரஹ்மத்தையே அடைகிறான். (8)

எது நிர்விசல்பமாயும். அழிவற்றதாயும், வேறு திருஷ்டாந்த மில்லாததாயும், அப்பிரமேயமாயும், அநாதியாயும். உள்ளதோ அதை அறிந்து அறிஞன் மோக்ஷத்தையடைகிறான். (9)

அழிவுமில்லை உத்பத்தியுமில்லை, பந்தப்பட்டவனுமில்லை அப்பியாசியுமில்லை, முழுக்ஷுவமில்லை முக்தனுமில்லை என்பதே “பரமார்த்தத்தை” (பரமார்த்தஸ்வபாவம், அதாவது, உண்மை.) (10)

ஜாக்கிரத், சுவப்ந, சுழுத்திகளிலும் ஆத்மா, ஏகமென்றே அறியவேண்டும். இம்முன்று இடங்களையும் கடந்தவனுக்கு மறுபிறப்பு இல்லை. (11)

பூதாத்மாவானவன் ஒருவனாகவே இருக்க ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் இருந்து கொண்டு நீரில் சந்திரனைப்போல் ஒன்றாகவும் பலவாகவும் காணப்படுகிறான். (12)

ஓர் கடத்தால் (பாணையால்) சூழப்பட்ட ஆகாயமானது கடம் கொண்டுபோகப்பட்ட போது கடமாத்திரம் “காண்டுபோகப் படுமேயல்லாமல் ஆகாயம்எப்படி கொண்டுபோகப்படமாட்டாதோ, அப்படியே ஜீவனும் ஆகாயத்துக் கொப்பாவான். (13)

கடத்தைப் போல் (தேகமானது) மறுபடியும் மறுபடியும் நாசமடையும். அப்படி நாசமடைந்ததை அது (தேகம்) அறிவதில்லை; அவன் (ஆத்மா) எப்பொழுதும் அறிகிறான். (14)

(a) சப்தமாயையால் சூழப்பட்டு எது வரையில் இருக்கிறதோ அதுவரையில் (ஹிருதய) புண்டரீகத்தில் இருக்கிறான். அஞ்ஞானசுவர்த்தி அகப்பட்டதும் எகத்து வத்தையே பார்க்கிறான். (15)

(a) சப்தமாயை என்றால் சப்தமாத்ரிமான அதாவது வாச்சாமாத்ரிமான, வஸ்துஞ்ஞானமான மாயை என்று பொருள்.—இந்த சப்தமாகத்துக்கு நாராயணர் பாடத்தின்படி பொருள் சொன்னும், புஷ்கரம் என்னும் பதத்திற்கு ஹிருதய புண்டரீகம் என்று நாராயணர் அர்த்தம்செய்கிறார். சங்கரானந்தர் பாடப்படி பின்வருமாறு பொருளாகும்:—

வஸ்து ஞ்ஞயமான அல்லது சப்தாதி பிரபஞ்சமான மாயையால் சூழப்பட்ட ஆத்மாவானது, எப்படி இருனால் சூழப்பட்ட புருஷன் புஷ்கரத்தை உத்தேசித்த இடத்தை அடையமாட்டானோ, அப்படியே ஆத்மாவும் அஞ்ஞானத்தகாரத்தால் சூழப்பட்டவனும் புஷ்கரத்தை (அதாவது புண்யரூப ஆத்மஸ்வரூபத்தை) அடைகிறதில்லை. “புஷ்கரம்” என்னும் பாடத்திற்கு ஆகாயம் என்றும் பொருள். அப்பொழுது ஆகாயத்தைப் போல் சர்வவியாபியான (ஆத்மஸ்வரூபத்தை) அடைச்சதில்லை யென்று பொருட்டும்

சப்தாக்ஷரம் பரப்பிரம்மம் (என இரண்டு) *அந்த (சப்தாக்ஷரம்)க்ஷயமடைந்ததும் எது அக்ஷரமாக (நாசமற்றதாக) மிஞ்சுகிறதோ அந்த அக்ஷரத்தை (நாசமற்றபொருளை), அதை (சப்தாக்ஷரத்தை) அறிந்தவன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தியை இச்சித்து தியானிக்கவேண்டும். (a) (16)

(a) “சப்தாக்ஷரம்” என்பதற்கு பிரணவாக்ஷரமென்று சங்கரானந்தர் சொல்லுகிறார். நாராயணர் சப்தப்பிரம்மமென்று பொருள் சொல்லுகிறார். சப்தமென்றால் வேதம்—வேதம் அல்லது வேதத்தின் சாரமான பிரணவம் இவை இரண்டாலும் வாச்சியான பிரம்மம் எனப் பொருள் கொள்ளவே “சப்தாக்ஷரமென்பது” பரோக்ஷஞானமாகும். “பரப்பிரம்மம்” என்பது அபரோக்ஷஞானமாகும்.

இரண்டு விதத்தைகள் அறியத்தக்கது. அதாவது சப்தப்பிரம்மம், பரப்பிரம்மம், சப்தபிரம்மத்தில் தேர்ந்தவன் பரப்பிரம்மத்தை அடைகிறான். (17)

புத்திமானானவன் கிரந்தங்களை (சப்தபிரம்மரூபமான வேதசாஸ்திரங்களை) அப்பியாசம் செய்து ஞானம் (தீர்ப்புடைய அனுபவம்), விஞ்ஞானம் (தீர்ப்புடைய அறிவு) இவைகளில் தத்பரனாய், எப்படி தான்யம் வேண்டுவோன் வைக்கோலைத் தள்ளி விடுவானோ அவ்விதம், சுகலகிரந்தங்களையும் தள்ளி விடவேண்டும். (18)

(b) ஞானம் என்பதற்கு சப்தஞானமென்றும் விஞ்ஞானம் என்பதற்கு சாக்ஷாத்நானமென்றும் பொருள் சொல்லுகிறார்கள். பின் வரும் விவதஸ்வலோகத்தால் இதுதான் சரியான அருத்தம் என்று வெளியாகும்.

பசுக்கள் பலவண்ண மாயிருந்தாலும் பால் ஒரேவண்ணமாய்த்தான் இருக்கும். பாலைப்போல் ஞானமானது அறியப்படும், விங்குகள் பசுக்களைப் போல். (a) (19)

(a) “லிங்கி” என்பதற்கு அநேகம் சாகைகளை உடைய வேதங்கள் என்றும், இவ்விதம் நாராயணசமான சாகைகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பொருள் பாலிப்போல் ஒன்றே என்றும் சங்கரானந்தர் பொருள்சொல்கிறார்.

நாராயணர் ‘லிங்கி’ யென்பதற்கு லிங்கத்தோடு (அதாவது தடியாகிற உடையானதோடு கூடிய) பசுமே யுக்கிறவர்கள் என்று அர்த்தம் சொல்லி, வாக்கியத்திற்கு “பசுமேயுக்கிறவர்கள் பசுக்கள் பலவண்ணமாயிருந்த போதிலும் எப்போ ஓரே வண்ணமான பாலியே கிரகிக்கிறார்களோ அவ்விதம் பாலிப்போல் ஞானம் கிரகிக்க ப்படவேண்டுமென்று பொருள் சொல்லுகிறார்.

(a) நெய் எப்படி பாலில் மறைந்திருக்கிறதோ அப்படியே விஞ்ஞானம் (விஞ்ஞாப்தி ரு) மான ஆத்ம ஸ்வரூபம் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் வசிக்கின்றது. மாறு ரூபமான மனத்தால் (b) ஞானநேத்திரத்தை (கயிறை) அடைந்து, எப்பொழுதும் கடையவே ண்டும். அதன் பிறகு அக்நியைப்போல் பரத்தை (பரப்பிரம்மாகாஸ்வானுபவத் தை) எழுப்பவேண்டும். (20)

(a) நாராயணர் பாடப்படி அக்நியை (அதாவது சகலதுவந்துவங்களையும் கொளுத்திவிடும் அனுபவத்தை) எழுப்பவேண்டும் என்று பொருளாகும். சங்கரானந்தர் தன்பாடப்படி மேல் எழுதியபடி பொருள் சொல்லுகிறார். ஆனால் இன்னொரு விதமும் சொல்லலாம். (b) “அக்நியைப்போல் ஞானக்கண்ணைப் பெற்று நெய்யைப் போலிருக்கும் பரத்தை ஆசமசத்துவத்தை (காய்ச்சி, எடுக்கவேணும்.” பிந்தியசாஸ்திரங்களில் இவ்விதம் தான் பொருட் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

(a) நிஷ்களமாயும் நிர்மலமாயும் சார்தமாயும் சர்வபூதங்களில் வசிப்பதாயும் சர்வபூதங்களும் தன்னிடம் வசிப்பதாயும் இருக்கும் பிரம்மமே நான் என்று அறிப்பப்படும். (21)

(a) நீச்சலமாயும் என்றும் பாடமுண்டு.

(b) சர்வத்திற்கும் அனுக்கிரகம் செய்யும் காரணத்தால் நான் வாசுதேவனாக இருக்கிறேன். (22)

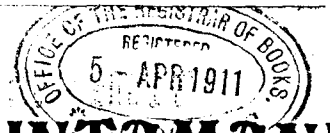
(b) அனுக்கிரகத்துவம் முன் 21.வது ஸ்லோகப்பட்டி ஆதாராதேய பாவம் இரண்டும் அன்னிடம் பொருந்தியிருப்பதால் ஏற்படும், “வாசுதேவன்” என்பதற்கு சகலத்தில் “வசி”க்கிறவரும், ஸ்வப்பிராச (திவ்ய பிரகாசித்தல்) ரூபமும், என்று சங்கரானந்தர் அர்த்தம் சொல்லுகிறார்.

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமிஜியர்.

“பிந்துவென்றால் என்ன?”

(மாயாண்டிச் சித்தன் ஞானப்பாட்டு.)

“கண்ணோடு கண்கலந்து கண்பாண்காண் பொருளற்றால்
எண்ணோ டெண்கலந்து ஏகமாய் விளங்குமொன்று!
விண்ணோடு விண்கலந்து விண்ணுடண்ணு மொண்ணுனால்
கண்ணோடு கண்கலந்த காட்சியது பிந்துவாமே.”

THE VIVEKA CHINTAMANI

A Monthly Tamil Magazine and High Thought Review
Devoted to the Diffusion of Practical Truth and Knowledge.

Dealing with the Principles of Education, Psychology, Soul-Culture, and Ethics.

Adapted for Use in Homes and Schools.

God is Love: Knowledge is Power: AUM.

“Live and Learn”—“ஓதுவதோழியேல்.”

SATYAMEVAJAYATI.

Vol. XVIII.

(For the Tamil year Sâdhârana.)

April 1910-March 1911.

விவேகசிந்தாமணி.

அறிவைப் பரவச்செய்வதற்கான மாதாந்தரத் தமிழ்ப் பத்திரிகை.

அறிவுடையாரேல்லாமுடையார் அறிவிலா
ரென்னுடையரேனு விலர்.—திருக்குறள்.
கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க வதற்குத் தக.—திருக்குறள்.

18-ம் புத்தகம்.

[(சாதாரண ரூ.)

1910-1911 எப்ரல் முதல் 1911-1912 மார்ச்சு வரை.

PUBLISHED BY
THE SECRETARY, DIFFUSION OF KNOWLEDGE AGENCY,
Lalitalaya, Mylapore, Madras, S.
For The Viveka Chintamani Publishing Committee.

1910-1911.

Bound Vol, Rs. 5.]

Copyright Registered.

[Unbound Vol, Rs. 4,

TABLE OF CONTENTS.

Vol. XVIII (April 1910-March 1911.)

Nos. 1-2. For APRIL & MAY, 1910.

1. The New year and the Old—A Tale of Self-Experience. (The Singing Heart and the Testing Rod) ...	1
2. The Function of Journalism ...	6
3. They only Live Who Dare ...	10
4. The Recognition of the Eternally Feminine, or Central Will.—The Marriage of Uma a Tirumayilai (A Sequel to the Study of Temple Traditions.) ...	13-14
5. Kannaki—A Social Drama. (Act II Scene 3.) ...	17
6. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life (Chap. 27.) ...	22
7. 'Man is Man and Master of his Fate and Fortune.' (A Critical study of the Temple Tradition in a recent festival.) ...	26
8. The Coming of the Theosophical "Millennium." ...	31
9. "The King is Dead, Long Live the King." (Reminiscences and Recollections) ...	34
10. In Memoriam Verses to the Citizen King and Emperor ...	39
11. His Majesty's Message to India ...	40
12. To Sri Krishna the God of Love ...	41
13. The Study of Comparative Religions (A Text-Book by Sri Vidyaranya.) ...	42
14. Upanishadhartha Dipika: II Mandala Brahmanopanishad, by M. K. Narayanaswamy Aiyar, B.A., B.L. ...	47

1910-ம் ஆண்டு ஏப்ரல்-மேன்ம, 1-2-வது சஞ்சிகைகள்.

1. புதுவருஷப்பிறப்பு : மோன்கான கிருஷ்ணனும், தீனமான சனியனும். ...	1
2. பத்திரிகாதர்மம்—"ஆசிரியர் விருது." ...	6
3. அஞ்சா நெஞ்சுடையவரே வாழ்பவர். ...	10
4. திருமயிலையில் உமாமஹேசுவரர் திருக்கல்யாண மஹோற்சவக்காட்சி. (பித்துவென்றால் என்ன?) ...	14
5. கண்ணகி (அங்கம் - II, காட்சி - 3.) ...	17
6. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை. (27-ம் அதிகாரம்.) ...	22
7. "சலனசத்தியை வெல்லவேண்டில், கரபாத்திரம்சாமியாகவேண்டும்." 'பந்தம்பதி' யுற்சவக்காட்சி. ...	26
8. "அவதாரபுருஷர் தோன்றும் கிரஹசாரநிலை." ...	31
9. "வாழையடி வாழையாய் வாழ்கவே யரசு." (நமது அரசரின் ஞாபகமான சில குறிப்புகள்) ...	34
10. காலஞ்சென்ற இந்திய சக்ரவர்த்தியவர்களால் எழுதிய சாமகவிகள் ...	39
11. மா. சக்ரவர்த்தியவர்கள் நமக்கனுப்பியிருக்கும் சமாசாரம் ...	40
12. பரமாத்ம பாலகிருஷ்ணப்ரேமை. ...	41
13. "ஸ்ரீவதரிசன சங்கிரகம்."—"எம்மதமும் சம்மதமே." ...	42
14. உபநிஷதார்த்த தீபிகை: II - மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத். மு. கோ. நாராயண ஸ்வாமி	

No. 3. For JUNE, 1910.

1. The King's Sympathy and India's Ideal	57-8
2. Sri Mangalambikai Pancharatnamala	62
3. The Science and Conduct of Life	63-4
4. Easy Lessons in Economics—Lesson, 2	66
5. Yogachandrika—The Allegory of Tara and Chandra	68
6. The Benificent Light of Yoga—Foreword	72
7. Siva-Yoga Deepika, By Sri Sadasiva Yogindra	74
8. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life	78
9. Mantra-Yoga: Father and Mother Glorified in the Son, or "Shadalakshari Stuti"	82
10. Children's Page:—The Daughter's Ideal and Her Woes as Wife—An Indian Marriage-Ballad	83
11. Kannaki—A Social Drama	87

1910-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், 3-வது சந்திரகிரகம்.

1. அரசர் அனுதாபமும் இந்தியாவின் இலக்கியமும்.	57-8
2. ஸ்ரீ மங்கலாம்பிகை பஞ்சரத்ன மாலை.	62
3. ஸ்ரீ வித்தையும் ஸன்மார்க்கமும்.	64
4. குடிவாழ்க்கை - 2-ம் பாடம்.	66
5. யோகசந்திரிகை—“தாரை சந்திரனோடு போனால்” என்பதன் தத்துவார்த்தம் (வசந்த பெளர்ணமி விசேஷம்).	68
6. சிவயோக தீபிகை—முகவுரை.	72
7. ஸ்ரீ ஸதாசிவ யோகேந்திரர் அருளிய சிவயோக தீபிகை.	74
8. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.	78
9. மந்திரயோகம் - ஷடாக்ஷரீஸ் ததி	82
10. ‘இறவுர்க்காணபக்கம்’ கல்யாணப்பாட்டு: பெண்ணின் லக்ஷியமும், தலைவியின் பிரலாபமும்.	83
11. கண்ணகி.	87

No. 4. For JULY, 1910.

1. The Religious Feeling—Its Use and Abuse	89
2. Easy Lessons in Economics—III	93
3. "My Property"—A Tell-Tale Tantram	94
4. Root-Cure: The Sixteen-fold Remedy for the Sorrows of Life	104
5. An appeal to Agriculturists—I	107
6. Sivayoga Deepika—II	111
7. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life	116
8. Upanishadhartha Deepika:—III. Bikshukopanishad	119-120

1910-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், 4-வது சந்திரகிரகம்.

1. ஆஸ்திக சித்தம் - அதனால் வீனையும் குணமும் கேடும்.	89
2. குடிவாழ்க்கை - பாடம். 3. தொழில்.	93
3. “என் சாக்கு” — ஓர் உளவறி தந்திரம்.	94
4. ஆகைவத்தியம்: “சோதி நிவாரண சோடீ” யாத்வினா.	104
5. வியவசாயிகளுக்கோர் அறிக்கை.	107
6. சிவயோகதீபிகை - 2-வது படலம்.	111
7. சீதா - அல்லது இல்லறவாழ்க்கை-29-வது அதிகாரம்.	116
8. உபநிஷதார்த்த தீபிகை:—III. பிக்ஷுகோபநிஷத்.	119-120

No. 5. For AUGUST, 1910.

1. The Ideal and Its Characteristics	121
2. "What is Truth?" or "Sri Guru?"	125
3. Upanishadhartha Deepika: IV. Hamsopanishad By M. K. Narayanaswami Aiyer, B.A., R.L.	129
4. "The Sins of Parents Visited on their Daughters."	133
5. Kannaki: A Social Drama, Act III, Sc. 1-2. By N. C. Gopalakrishnan	135
6. "Nature Study" And How to Do it—A Review	140
7. An Appeal to Agriculturists—II By M. N. Ganesa Iyer	146
8. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life. Chap-30. By. S. Ramaswami Aiyer, B. A.	148

1910-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், 5-வது சந்திரகிரகம்.

1. லக்ஷியலக்ஷணம்.	122
2. “ஸ்ரீகுரு” என்றால் என்ன?	125
3. உபநிஷதார்த்த தீபிகை:—4-ஆம் ஸ்கோபநிஷத் (மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ., பி. எல்.)	129
4. “மாதா பிராக்கள் செய்த கர்மம் மக்களைக்காக்கும்.”	133
5. கண்ணகி—அங்கம் III, காட்சி, 1, 2. (நா. ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.)	135
6. “இயற்கை அறிவு.” “இளமையிற்கல் “முயற்சி திருவினையாக்கும்.”	140
7. வியவசாயிகளுக்கோர் அறிக்கை—II. (எம். என். கண்ணசம்பர்).	146
8. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை, அதி-30. (எஸ். இராமஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ.)	148

No. 6. For SEPTEMBER, 1910.

1. Tirukkural-The Essence of Truth.—The “Valluvar's Bequest.”	153
2. "Mystic Dalliance" at Tiruvalluvar's	160
3. Easy Lessons in Economics—IV. By T. C. Venkataramanam Iyer	161
4. Some Milestones in the Path of Yoga, Or The Negapatam Yogi and the Yoga-Bhumikas	163
5. Sivayoga-Deepika. Chapter III. First Part, Ashtavadhana Siddhi—By Sri Sadasiva Yogindra	169
6. Kannaki—A Social Drama—By N. C. Gopalakrishnan	172
7. Upanishadhartha Deepika: V. Adhvayadhara kopanishad—By M. K. Narayanaswamy Iyer	175
8. On the necessity of Mental Training even for Physical Culture	179
9. On Disease or Sickness—By T. S. Thyagaraja Gnaniyar	182

1910-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், 6-வது சந்திரகிரகம்.

1. “வள்ளுவர் வைப்பு” எனச் சிறப்புப் பெயரெய்திய திருக்குறளியல்.	154
2. “திருஞ்ஞல்”	160
3. குடிவாழ்க்கை (T. C. வெங்கடரமண அய்யர்)	161
4. “நாகப்பட்டணம் யோகி”யும் யோக-பூமிகளும்.	163
5. சிவயோக தீபிகையில் அஷ்டாங்க பூஜா அந்தரங்க சதாங்க விதானமென்ற முன்றலு வது படலம்—(ஸ்ரீ ஸதாசிவ யோகேந்திரர்)	169
6. கண்ணகி—அங்கம் III, காட்சி, 3. (நா. ஸி. கோபால கிருஷ்ணன்)	172
7. உபநிஷதார்த்த தீபிகை:—V அத்வயதாரகோபநிஷத் (மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ., பி. எல்.)	175
8. தேகப்பயிற்சிக்கும் மனப்பயிற்சி அவசியமே.	179
9. நோய், (டி. எஸ். தியாகராஜகுணியார்)	182

No. 7. For OCTOBER, 1910.

1. Tirukkural-The Essence of Truth.—The Ministry of 'Heaven'—Rain	183
2. Easy Lessons in Economics—V. Wages, By T. C. Venkataramana Iyer	194
3. The Mental Cause—Secret of the "Mental Science" Cure	196
4. Stilt-Walking in Excelsis	201
5. Sivayoga-Deepika, Chapter III. Second Part, Ashtangayoga Siddhi—By Sri Sadasisa Yogindra	204
6. Kannaki—A Social Drama Act III, Sc. 4. By N. C. Gopalakrishnan	207
7. Upanishadārtha Deepika:—6. Vajra Sootnikopanishad By M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.	209
8. Stray Lessons in Civics:—1. Toll, By M. N. Ganesa Iyer	211
9. Madras School-fee Regulations	213
10. The Mahalaya Fortnight	211
11. Corrigenda to Mandala Brahmanopanishad	215

1910-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், 7-வது சந்திரிகை.

1. திருக்குறளியல், 2. "வான் சிறப்பு"	185
2. குடிவாழ்க்கை (T. C. வெங்கடரமண அய்யர்)	194
3. "மனமாயை" என்னும் "மார்க்காலவித்தை"	196
4. பொய்க்கால் நடைமலிப் போலியர் உயர்வு.	201
5. சிவயோக தீபிகையில் அஷ்டாங்க பூஜா அந்தரங்க சதாரங்க விதாரமென்கிற முன்று வது படலம்—(ஸ்ரீ. ஸதாசிவ யோகிந்திரர்)	204
6. கண்ணகி—அங்கம் III, காட்சி, 4. (நா. ஸி. கோபால கிருஷ்ணன்)	207
7. உபநிஷத்தர்த்த தீபிகை:—VI வஜ்ர சூகோபநிஷத் (மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ., பி. எஸ்.)	209
8. துரைத்தன விளக்கம் தனிப்பாடங்கள்: 1. சுங்கம்	211
9. சென்னைப்பள்ளிக்கூட சம்பளங்கள்	213
10. மஹாலய பக்ஷம்	214
11. மண்டல ப்ராஹ்மனோபநிஷத் பிழைத்திருத்தங்கள்	215

No. 8. For NOVEMBER, 1910.

1. Harischandra—The Martyr to Truth—A New Version	217
2. Easy Lessons for the Young—I. How to Control the Uncontrollable Mind	223
3. I. Ten years' War of the Flesh and the Spirit 1901-1910.—Overcoming the World or The Great Vow of Renunciation	226
4. II. Navaratri 1910—"Hunger and Thirst" conquered	229
5. The Vision of the Merging of the Unifying Spirit in Unity Eternal	232
6. Correcting the False Notion of Body—by St. Thayumanavar	233
7. Upanishadārtha Deepika:—7. Sukarahasyopanishad By M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.	236
8. Kannaki—A Social Drama Act III, Sc. 5. By N. C. Gopalakrishnan	240
9. Sita—A Tale of Hindu Domestic life—By S. Ramaswami Iyer, B.A.	242
10. Stray lessons in Civics: 2. Thumb impression By M. N. Ganesa Iyer	246

1910-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம், 8-வது சந்திரிகை.

1. சத்தியவாக்கு அரிச்சந்திரன்—"சத்தியம் வத தர்மமச்சு"	217
2. சிறுவர்க்கான ஹிதோபதேசங்கள்—1. அடங்காப்பிடாரி கய அடக்கும் விதம்.	223
3. 1. வயிறொடு கிளத்தல் 1901.—உலகை விட்டுப் பிழித்தல் அல்லது மஹாபிஷேகரமணம்	226
4. நவராத்திரி பூஜை 1910-11. "வயிறறை விட்டுப் பிழித்தல்."	229
5. "குருலிந்த சங்கம தரிசனம்"	232
	233

7. உபநிஷத்தர்த்த தீபிகை:—7. சுகராஹ்ஸ்யோபநிஷத் (மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ., பி. எஸ்.)	227
8. கண்ணகி—அங்கம் III காட்சி, 5. (நா. ஸி. கோபால கிருஷ்ணன்)	240
9. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை 31-வது அதிகாரம் (எஸ். இராமஸ்வாமி அய்யர். பி. ஏ.)	242
10. துரைத்தன விளக்கம்: 2. கட்டை விரல் அடையாளம் (எம். என். கணேசய்யர்)	246

No. 9. For DECEMBER, 1910.

1. Khanda-Yog, or Absolute Mind-Control	249
2. The Supplicating Voice and the Responsive Echo	254
3. Easy Lessons for the Young—2. The Siddha's Sayings Explained	254
4. Milking the Snakes	257
5. Upanishadārtha Deepika:—7. Sukarahasyopanishad by M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.	259
6. Sivayoga-Deepika—IV. Sankhya Yoga and Taraka Yoga by M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.	261
7. Kannaki—A Social Drama By N. C. Gopalakrishnan	266
8. Sketches for Children—Sita-Manonmani—By M. N. Ganesa Iyer	271
9. Easy Lessons in Economics—VI. Profit, By T. C. Venkataramana Iyer	274
10. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life, Chap. 32.—By S. Ramaswami Iyer, B.A.	276

1910-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், 9-வது சந்திரிகை.

1. கண்டயோகம் அல்லது "மனமிறக்கக் கற்றல்"	250
2. தேவி ப்ராச்னேத்தரம்	254
3. சிறுவர்க்கான ஹிதோபதேசங்கள்—2. சித்தரது உபதேச வாக்கியங்களின் உண்மை விளக்கம்	254
4. டால் கற்றதால் பாம்பு இறையெடுக்காது.	257
5. உபநிஷத்தர்த்த தீபிகை:—7. சுகராஹ்ஸ்யோபநிஷத்	259
6. சிவயோகதீபிகை—சாங்கிய தாரகயோகவிதானம் (மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ., எஸ்.)	261
7. கண்ணகி—அங்கம் IV காட்சி, 1. (நா. ஸி. கோபால கிருஷ்ணன்)	266
8. சீதா-மனோமணி, எம். என். கணேசய்யர்.	271
9. இலாபம் (T. C. வெங்கடரமணய்யர்)	274
10. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை—32-ம் அதிகாரம் (எஸ். இராமஸ்வாமி அய்யர், பி. ஏ.)	276

No. 10. JANUARY, 1911.

1. The Spirit of Religion or Veera-Saivism to the Fore (The Tenth Avatar Arisaram)	281
2. The Old Dame's Prophecy	286
3. Stray Lessons in Civics:—3. Currency—By M. N. Ganesa Iyer	288
4. Sivayoga-Deepika—1. Ashtanga Nirguna Poojah—by M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.	290
5. Upanishadārtha Deepika:—8. Atmopanishad—by M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.	293
6. The Pluperfection of Ponnammal (A metaphysical tale from Real Life)	297
7. Kannaki—A Social Drama Act IV, Scene 2—By N. C. Gopalakrishnan	302
8. Aids to Nature Study: (Elementary Botany and Study of Plant Life)—A Review	303

1911-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், 10-வது சந்திரிகை.

1. சிரத்தா பக்தி அல்லது வீரசைவம் (ஆருத்ரா தரிசனம்—பத்தாம்முறை)	282
2. விருத்தாசலத் தம்மைமுறம்	286
3. துரைத்தன விளக்கம்: 3. செலாவணி, (எம். என். கணேசய்யர்)	288
4. சிவயோகதீபிகை—1. அஷ்டாங்க நிர்க்குண பூஜாவிதானம்—(மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ., பி. எஸ்.)	290
5. உபநிஷத்தர்த்த தீபிகை:—8. ஆத்மோபநிஷத்—மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ., பி. எஸ்.	293
6. பொன்னம்மாள் குறைநிறை—தத்துவா தீதமானதேவர் திவ்வியகதை.	297
7. கண்ணகி—அங்கம் IV காட்சி, 2 (நா. ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்)	302
8. பிரகிருதி வித்யைக்கு வேண்டிய-சாதக சாதனங்கள்	309

No. 11. For FEBRUARY, 1911.

1. Darkness and Dawn—A Parable	...	...	...	...	313
2. Stray Lessons in Civics—Our new Viceroy on 'Civic Responsibilities'	...	...	...	...	317
3. Sivayoga-Deepika, Chap. V. Part II The Six States of Consciousness, M. K. Narayanaswamy Iyer B.A., B.L.,	...	...	...	...	320
4. Aids to Nature Study (Elementary Botany and Study of Plant Life)—Concluded	...	...	...	...	324
5. Last days of Tolstoy	...	...	...	...	327
6. Upanishadārtha Deepika:—9. Adhyatmopanishad by M. K. Narayanaswamy Iyer, B.A., B.L.,	...	...	...	...	329
7. Kannaki—A Social Drama, Act IV. Scene 3—By N. C. Gopalakrishnan	...	...	...	...	332
8. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life, By S. Ramaswamy Iyer B.A.,	...	...	...	...	333
9. Temple Traditions: The Mystic Dalliance	...	...	...	...	337
10. The Sage and the Singer	...	...	...	...	341
11. Agricultural Notes: On Pepper Cultivation	...	...	...	...	343

1911-ம் வருஷ பிப்ரவரியில் 11-வது சுஞ்சிகை.

1. அர்ச்சாரதி துமாதிமார்க்கங்கள்: உத்தராயண தகழியை விசேஷார்த்தம்	...	...	...	...	314
2. துரைத்தனப் பொறுப்பு: பிறப்பற்றி நமது இராஜப்பிரதிநிதியவர்கள் போதனை	...	...	...	...	317
3. சிவயோகதீபிகை—V. 2. ஆறு அவஸ்தைகள்	...	...	...	...	320
4. பிருகிருதி வித்யைக்கு வேண்டிய சாதக சாதனங்கள். (முடிவு)	...	...	...	...	324
5. டால்ஸ்டாயின் துறவும் தேகவியோகமும்	...	...	...	...	327
6. உபநிஷதார்த்த தீபிகை:—9. ஆத்மோபநிஷத.—மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ. பி. எஸ்.	...	...	...	...	329
7. கண்ணகி—அங்கம் IV காட்சி, 3 (நாகை. ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்)	...	...	...	...	332
8. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை (எஸ். ராமசுவாமி ஐயர். பி. ஏ.)	...	...	...	...	336
9. கோயிற் புராணம் : திருவூடல்	...	...	...	...	337
10. "இயலிசைப்புலவர் தாரதம்மியம்"	...	...	...	...	341
11. விவசாயக் குறிப்புகள்: மிளகு	...	...	...	...	343

No. 12. For MARCH, 1911.

1. Aviation—As Pure Science and Black Art	...	...	...	...	345
2. The Magh Mela	...	...	...	...	351
3. Upanishadārtha Deepika:—9. Adhyatmopanishad By M. K. Narayanaswami Iyer, B.A., B.L.,	...	...	...	...	352
4. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life, By S. Ramaswami Iyer, B.A.,	...	...	...	...	356
5. Agricultural notes:—Hairy Caterpillars	...	...	...	...	360
6. The Spiritual Year	...	...	...	...	361
7. To our Readers: On the Eve of a New Year	...	...	...	...	365
8. On the Virtues of Herbs	...	...	...	...	367

1911-ம் வருஷ மார்ச்சில், 12-வது சுஞ்சிகை.

1. பறத்தல் வித்யையும் வேடிக்கையும்	...	...	...	...	346
2. மாசிகம்	...	...	...	...	351
3. உபநிஷதார்த்த தீபிகை: 9. ஆத்மோபநிஷத M. N. நாராயணஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ., பி. எஸ்.	...	...	...	...	352
4. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை, 34-ம் அதிகாரம் (எஸ். ராமசுவாமி ஐயர், பி. ஏ.)	...	...	...	...	356
5. கம்பளிப் பூச்சியைப்பற்றிய குறிப்பு	...	...	...	...	360
6. 'வருஷத்திற்கொருநாள்'—அல்லது "காலவந்தனம்"	...	...	...	...	361
7. விவேகசிந்தாமணியை வாசிக்கும் நண்பர்களுக்கு: "பழையனகழிதலால் புதியனபுகுதலாம்"	...	...	...	...	365
8. ஒடிதிகள்	...	...	...	...	367

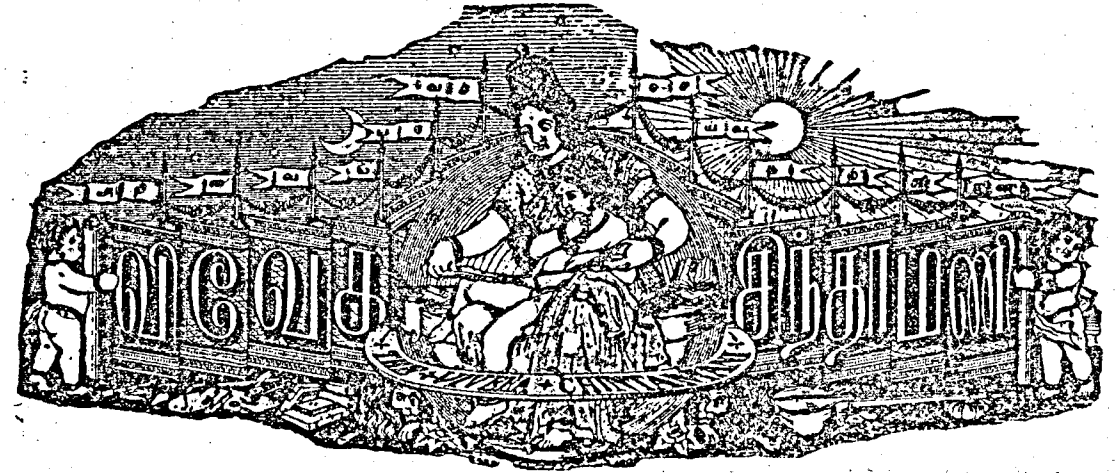
Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is,
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.

"Seek Truth wherever you find it." But,
"Make your Choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—**Speak the Truth.**

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR".

"TO THINE OWN SELF BE TRUE".

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்சத்.

[God is Love. Knowledge is Power. Aum.]

ஸத்யமே ஜெயம்—**Satyameva Jayati.**

பு. 18.] 1910 வருஷ ஏப்ரல்-மேல், சாதாரண வருஷ சித்திரை-வைகாசி மீ [சு. 1-2.

THE NEW YEAR & THE OLD.

A Tale of Self Experience.

The Singing Heart & The Testing Rod.

THE SINGING HEART.

I spoke a traveller on the road
Who smiled beneath his leaden load,
"How play you such a blithesome part?"—
"Comrade, I bear a singing heart!"
I questioned one whose path with pain
In the grim shadows long had lain,
"How face you thus life's thorny smart?"—
"Comrade, I bear a singing heart!"

I cried to one whom adversity
Could not make bend the hardy knee,
"How such brave seeming? Tell the art!"—
"Comrade I bear a singing heart!"
Friend, blest be thou if thou canst say
Upon the inevitable way
Whereon we fare, sans guide or chart,—
"Comrade, I bear a singing heart!"

—CLINTON SCOTLAND IN *The Independent*.

புதுவருஷப்பிறப்பு.

“பட்டால் தேரியும் பார்ப்பானுக்கு”.

மோனகானகிருஷ்ணனும் தீனமானசனியனும்.

“பழையனகழிதலும் புதியன புருதலும்
வழுவலகாலவியல்பினுனே.”

ஸௌம்மிய வருஷம் கழிந்தது. ஸாதாரண வருஷம் பிறந்தது. சென்ற வருஷத்தில் நாம் படாதபாடும் பட்டுக் கெடாதபடியெல்லாம் கெட்டோம். “பட்டால் தேரியும் பார்ப்பானுக்கு”† என்னும் வசனம் நமவிஷயத்தில் உண்மையாயிருந்தது. ஏழரைநாட்டுச்சனி ‡ எம் முள் புருந்து ஆட்டின ஆட்டத்துக்கெல்லாம் ஈடுபட்டிருந்தோம்.

‘பதியிழந்தனம் பாலனை யிழந்தனம் படைத்த நிதியிழந்தன மினிநமக் குளதென நினைக்குங் கதியிழக்கினும் கட்டுரையிழக்கிலே மென்றான் மதியிழந்துதன் வாயிழந் தருந்தவன் மறைந்தான்.’—

என்றபடி, அரிச்சந்திரன் அண்டத்திற் பட்டபாடெல்லாம் பிண்டத்திற் பட்டுத் தீர்த்தோம். அன்னையாமவ எங்கமெல்லாம்பெருந்து ஆவலோடு பெற்றெடுத்த அழகு பொருந்திய தேஹமாம் ‘பதியை’த் தாபஸாக்கியினால் கொளுத்தி ‘மன்மததஹனம்’ போல் அது சாம்பலாகப் போகக் கண்டோம்.

“கர்மத்தைச்சுட்டெரிக்கா நாயேன்
காயத்தைச்சுட்டெரிதி கண்டேன்
காயத்தைச்சுட்டெரிதி கண்டும்
காமத்தைச்சுட்டெரிதி காணேன்
காமத்தைச்சுட்டெரிதி கண்டால்
கர்மத்தைச்சுட்டெரிதி காண்பேன்
கர்மத்தைச்சுட்டெரிதி கண்டால்
காயத்தைச்சுட்டெரித்தே னாவேன்.”

† “ஸ்வானுபவத்தாலன்றி அபரோகஷஞானம் சித்திக்காது” என்பது இதன் பொருள்.

‡ மூன்றரைச் சுற்றுள்ளது குண்டலிநிபோல், ஏழரைச்சுற்றுள்ளது ‘அசுத்தமனமாம்’ சனி. அசுத்த மனம் காமங்களை சங்கல்பிக்கும் என்பது சுருதி வாக்கு.

என்னும் குண்டலிநியோக விதியை யனுசரித்துக் காயத்தைச் சுட்டெரித்துக் “காமதஹனமாம்” கண்கொள்ளாக் காட்சியைக்கண்டனுபவித்தோம். காமக்குரோதலோபமோஹ மதமாச்சரியங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமான கட்டழகனும் “காமனை யுகந்த கண், ஆரை யுகப்பது” “தூய்மொழி வாசகம் சொல்லுமினீரே!” தேகம் ‘சாம்பலாகப்போகக்கண்டது’ எப்படி யென்பிரோ, கேண்மின்!

“காயத்தைச்சுட்டெரித்தே யானும்
காமத்தைச்சுட்டெரிதி யானேன்
காமத்தைச்சுட்டெரித்தே பின்னும்
கர்மத்தைச்சுட்டெரிதி யானேன்
கர்மத்தைச்சுட்டெரித்தேன் காணினிக்
காயத்தைச்சுட்டெரிதிக்க கஞ்சேன்!
கர்மத்தைச்சுட்டெரித்த நானே
காயகல்ப விபூதி யானேன்.”

“விபூதியான நான்” விசுவகர்மா மயன் செய்த வேலை யெல்லாம் செய்யக் கற்றேன். எப்படி யென்பிரேல், கேண்மின்:—

ஒன்பது வாசற் குச்சைக் கொளுத்திக்
கோமயத் தாலதை வெண்ணீ ருக்கி
ஐம்பதும் ஒன்றுமாய் அதனுள் வசிட்ட
வர்ணங்கள் சேர்த்துத் திருநீ ருக்கி
எண்பதும் ஒன்றுமாய் விளங்கு பதத்தை
வேரோடு கல்லித் திரவமாய்க் காய்ச்சி
மந்திரம் பதினெண் றுலேமாயச் சாந்ததுகட்டி
நவசக்ரக் கோட்டைநிர் மித்தவகை யறியீரே!

நவசக்ரக்கோட்டையை நிர்மித்தபின்னர் நந்திதன்னருளாற் “பாலனையிழந்தனம்.”

“ஆபாலகோபவிதிதாயை” யானவென் அம் பிகை யருளால் ஆத்மானுசந்தானம் முதிர வந்தானே, முன்செய்வினையால் “படைத்த தோர் நிதியிழந்தனம்.” இப்படியாகப், “† பதியிழந்து” நாம் “‡ பாலனையிழந்து” பின், “படைத்ததோர் § நிதியிழந்து” பாரினிற்பட்டதோர் துன்பங்களைச் சொன்னோம்.

“இனிநமக்குளதென நினைக்கும் ¶ கதியிழக்கினும் கட்டுரையிழக்கிலேம்” என்றுமே

† பதி-தேஹம்; ‡ பாலன்-தற்போதம்; § நிதி-கர்மம்; ¶ மோகநகாமியம்; கட்டுரை-ஸத்யம்.

உன்னி, உண்மையைப்பற்றி உள்ளத்தே யாய்ந்து, உள்ளத்தை யுள்ளபடி உள்ளத்தேபற்றி, கள்ளமனமது கரைந்தேபோக, உள்ளமனமது முருகியே தெனிய, தெளிந்ததோர்மனமும் பளிங்கு போல் ஸ்படிகவிங்கமா யுறைந்த வம் மனதில் ஜோதிர்விங்கத்தை ஜ்வலிக்கிறுத்தி, ஆதிபராசக்தி அம்மை பூர்வத்திலே, “ஞான ஆனந்தமயிலாகத்” தோன்றிப், பரம்பொருளா மந்தப் பேரின்பசுகத்தைப், பெறுதல் வேண்டிப் பூஜையிகச் செய்த, புண்யஸ்தலமாம் † புரிதபூமியில், தேவியைத் தொழுது திவ்ய யாகம் செய்து, ஆவியையொடுக்கி அருந்தவங் கள் புரிந்து, பூர்வவாசனைப்புண்யபலத்தால், கர்வமழிந்து கிருதகிருத்தியனாகி, இருக்குந் தருணத்தில் “ஏழரைநாட்டான்,” ஆட்டின கூத்தெல்லாம் போதாதென் றென்னுள்ளே, பாட்டிகதைகளைச்சொல்லித் திரியுமோர் பழம் பெருச்சாளியாய் வந்துதித்தானே!

பெருச்சாளியானவன்பேச்சை நான் நம்பி, குருபரன் பாதத்தை யுள்ளத்தேயிருத்தி, கருமுகில்வண்ணத்தன் காரிருள் போக்குவன், பூநீகிருஷ்ண மூர்த்தியாம் அன்பினிற் கன்பன் என்றுமே சொல்லித்திரிந்த வச் சனியனை, பூநீ கிருஷ்ணமூர்த்தியாத் தெரிசிக்கப்போனேன். அன்பானவார்த்தைகளைத் துன்பாக எண்ணி, அகண்டபரி பூரணத்தைக் கண்டதுண்டம் செய்து, ஆலஹால விஷம்போலும் உயிர் வாங்கு வார்த்தையை, ஆத்திரப் பட்டவன் சாத்திரம்பேசி, குத்திரப் பொம்மைபோல் ஆடினான் கூத்தை. சத்திய - பத்திய உண்மையைச்சாதனை செய்திரோ வென்கவும், ‘சத்திய மாவது! சாதனையாவது! சத்தியம் நாசமாப் போகவே!’ யென்றான்.

சத்திய-நாச காலனைக் கண்டு நான், ‘நமக்குளதெனநினை’ கதியிகக்கலங்கினன். கதிகலங்கவும் கண்ணது கலங்கிக், கண்ணீர் தாரையா வொழுகவுமாச்சது! ஒழுகிய கண்ணீரைக்

† திருமயிலையிள்.

கண்டவன் கலங்கிப், பழுதானவார்த்தையைப் பரிகரித்தேனென்றான்.

வாக்குக்கதிஷ்டானம் வாணியேயானாலும், வாக்குப்பிறந்தது வந்நியிலிருந்தே! வந்நியிற்பிறந்த வாக்கை யறிந்தவர்க் கந்நியமான தோ வந்நியி ல்க்கி! அந்நியமில்லாத வச் “சித்-அக்கினி” தன்னைத் தன்னிலேவைத்து வளர்க் குமோர் சித்தரை வாக்கினால்சுட்டுப்பின் வாய் மதம்பேசினால், சுட்டருடாறுமோ வாய்மதப் பேச்சினால்? உண்மையை நிர்த்தித்த வத் தன்னையவிஷமென்னுள் செய்த தோர் துவம்ஸத்தை யென்னென்று சொல்லுவேன்!

காட்டுத்தீபோ லது பற்றி யெரிந்தது; காடுவனமெல்லாமழித்துத் தவறித்தது; த்வக்குத்தோலெல்லாம் உருகவெரித்தது; மயிர்க்காலெல்லாம் ரணமாகச்செய்தது; பக்குவமான தாதுவையெல்லாம் கக்கிக்கொண்டெரித்தது அக்னித்திரவம்போல்; உள்ளமெரிந்தது உடலுமெரிந்தது; கள்ளமனமதுங்கருகவெரிந்தது! கொப்புளித்துள்ளே குமுழியிட்டது தொப்புளுக்கிடையே தோன்றிற்று முத்தாய். ஏழரைநாட்டுச்சனியன் என்னைப் படுத்திய பாட்டையென்னென்று சொல்வேன்! ஏழரைவருஷமாய் என்னைப்பிடித்துப் படுத்தியபாடெல்லாம் போதாதென்று உள்ளத்தில் துழைந்து கள்ளத்தனமாய், மெள்ளவென்னிறுவாம் தற்போதத்தையும் கொள்ளையிட்டது காண் கூ கூ! முறையோ!

அண்டத்தில் ஏழரைவருஷ மது, ஆட்டின கூத்தெல்லாம் போதாதென்று, பிண்டத்திற்புருந்து ஏழரை நாளில், கண்டங்கறுக்கவே செய்தது சனி காண். கார்க்கோடான் விஷந் தலைக் கேறிய நளன்போல், உருத்தெரியாமலே செய்தனன் சனி யெனை! ஏழரைநாளி லோரே முறைநாழிகை பட்டதோர் பாட்டையா னென்னென்று சொல்லுவேன்! அதிலுமேமுறை நிமிஷ மெனக்கு ஏழரையுகமாத் தோன்றியதப்பா! தோன்றிய ஏழரை நிமிஷத்தி லொன்றைத்

தோந்தெடுத்தாளே வைத்துக் கொண்டு நான், மாத்திரைக் கணக்கால் அளந்து பிரித்ததை, “அரைமாற்றை” யளவு எடுத்துக் கொண்டேன். இந்த அரைமாற்றை யளவாம் காலத்தை யன்றி, வேறென்றையும் நான் கண்டறியேன் ஸத்தியம்!

நாடுநகர் விடுவாசல் பெண்பிள்ளை யெல்லாம் விட்டு, ஒடித்திரியவே ஓட்டிய சனியது, பாடுபட்டு ‘நான்’ தேடிவைத்ததோர் பொருளை யெல்லாம் பரித்துக்கொண்டு, பரதேசியாயெண்ணப் பாரினில் விட்டுப், பார்த்ததொன்றுமே போதாதென்று, ஒடுங்கையுமாத்தூர்த்தவெண்ணியென் னுள்ளறிவையுங் கொள்ளையிடவே பார்த்தான். என் அன்பிற்கன்பாய் அறிவுக்கறிவாய், என்னுள்ளிருந்தே யேனையாண்டான், என்னுன்பைத் துடைத்துத் தூய்நெறி காட்டுவான், அன்பால் என் னஹத்தே வந்துமே யுதித்தான்.

‘பதியிழந்து’ நான் ‘பாலையிழந்து’ மதியிழந்து பின் கதியிழந்து, பொருளிழந்து மருளிழந்து, புண்யபாபவையிழந்து, இழக்க வேண்டியதெல்லா மிழந்து, நானெனதெனுமோரறிவு மிழந்து, பித்துப்பிடித்துப் பேய்போலாகி; இத்தனை கோலமுகம் கண்டுபின்னர் மத்துப் பிடித்து வெண்ணெய் சடையும், மாதிரிடை விளை யாடித்திரியும் விணை விணைமும் வேணுகோபாலனை, வேண்டித் தவம் செய்ய வைத்தானே சனி. “கெடுத்தசனி கொடுப்பான்” என்பார்; “கொடுத்தசனி கெடுப்பான்” என்பார். “அரைமாற்றை” யளவு காலமேவைத்து, அத்தனையுங்கேடச் செய்தசனியவன் கொடுத்ததோர் பாக்கியத்தைக் கண்டரோ நீங்கள்! படுத்திய பாட்டையும் கேட்டரோ! சொல்லுமின்.

* ‘பச்சிமவாஹி’ பெனுமாயு; தலைகாலா மாறியோடு மது. பச்சிமவாஹி யுற்றங்

* குடகுமலையில் உதித்து மேற்கேயிருந்து கிழக்குமுகமாய் ஓடும் காவேரிநதி மைசூரில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணத்தண்டை வரும்பொழுது அந்தர்முக

கரையினில் பாரதோ நிற்கிறான் கோபாலன். மாடுமேய்ப்பது அவன் தொழில்கான்; கையில் ஆயக் கோலுடையான். ஆயக்கோலை ஆய்ந்து பார்க்கில், அதுவும் பல்துளைவேணுவே கான். வேணுவைக் கொண்டவன் கானத்தை மூட்டுவான்; விசுவமெல்லா மதில் லயிக்கச் செய்குவான். ஆட்ச்செய்வான் பாடச் செய்வான், கூடிக்கொண்டு குதிக்கவும் செய்வான். ஓடச் செய்வான் ஒடுங்கச் செய்வான், இன்னிசையுள்ளே பதியச்செய்வான், பதியச் செய்வான் இதயத்துள்ளே இன்னிசைநாதம் விளங்கச் செய்வான். விளங்கச்செய்வான் நாதம்உள்ளே நாதத்துள்ளே த்வனியை வைப்பான்! நாதத்தைக் கிளப்பி த்வனிக்கச் செய்வான், த்வனியினுள்ளே ஜோதியை வைப்பான்! த்வனியைக் கொண்டு ஜோதியை மூட்டுவான், ஜோதியினுள் மனப் பாம்பை வைப்பான்! ஜோதிக்குடத்திலே பாம்பை யடைப்பான், பிடாராயுத்தானுமே நின்றதை யாட்டுவான்! ஆட்டுவான் பாம்பை, மீட்டுவான் நாதத்தை; நாதத்திலிருந்துமே பின், கானத்தைக்கிளப்புவான். கானத்தைக்கொண்டு ஜோதியை வளர்ப்பான், ஜோதியைக் கொண்டந்தப் பாம்பை வளர்ப்பான். குட்டிப்பாம்பைக் கோடியாச் செய்குவான், கோடிப்பாம்பை அனந்தமா நீட்டுவான். அனந்தமான பாம்பையாட்டி ஆதிசேஷனாச்செய்துமே வைப்பான்! சேஷநாகப் பறாமுடியில் தன் மாணிக்க வொளியை விளங்கவே பைப்பான். விளங்கவேவைப்பான் களங்கமதற்றால், உளங்களிப்பானவன் உள்ளிருந்துண்மையில்; களங்கமுற்றுத்தான் உளங்ககிற் தோமாகில், காளங்கமர்த்தனம் செய்துமே வைப்பான்; செய்து வைப்பானவன், கொய்துமே வைப்பான், சங்கு சக்ர பாணியாய்த்தோன்றி; மதம்பிடித்துள்ளே ஹிதமழிந்தால் பின் கதையால்வதை மாய்த் திரும்பிய யோகி மனம்போல், கிழக்கேயிருந்து மேற்குமுகமா யோடும் பாகத்திற்கு பச்சிம வாஹியென்று பேர். அங்கே ஸ்ரீவேணுகோபாலர் ஆலயமொன்று இருக்கிறது.

யும் செய்துமே வைப்பான்; உருவ நாசமுற்றவர் தமக்குத் துருவன் முன்போல் வந்துமே நிற்பன். அருவநாச முற்றவர்களுள்ளோ அன்பேயாகி யுடன் கலப்பன்.

உருக்குலைத்தென்னை யோட்டிவிட்ட சனியை யென்னசெய்வேனோ யென்கோ! கைப்பிடித்தடித்த பிரம்பு தடித்தால், பிரம்போ கண்டதண்டஞ் செய்வது? அண்ட பிண்ட பிரண்டிலும் அவனே காரணகாரிய தோரணமாகுவன். பிரகிருதி விகிருதியா விளங்குந் சனியைப், பாரிலுள்ளோர் அறிவார்களோ! சுகிர்த-விகிர்த மிரண்டும்செய்யும் சூன்யபுருஷனை யாரறிவார்?

காலதத்துவத்தைக் கடந்துமே சென்றோர், காரண-காரிய தோரணை யறிந்தோர், ஆரண பூரண சாரணர்கள்தாம், பூரணதத்துவ ஞானியர்கள், காலவஞ்சனம் செய்தவர்கள், கர்ம யோகத்தைக் கடந்தவர்கள், ப்ரபத்தி பூரண காரணர்கள், அத்தயாத்மயோக ஸம்யமர்கள், இவர்களையன்றி சனியின் பெருமையை இகத்திலுள்ளோர் அறிவார்களோ! மஹத்துக்கள் புகழ் சனியின் மகிமையை மாதவர் அல்லோ உணர வல்லார்!

‘அர்த்தமாற்றை’ யளவையுள்ளது பிந்து விரக்கும் ஸ்தல மல்லவோ! அதிநிற்பாதி அர்த்தபிந்து; அதனிலும்பாதி ரோதினி! ரோதினியிற் பாதி நாதமாம்; நாதத்திற்பாதியே நாதாந்தம்! அதனிற்பாதி சக்தியென்பர்; அவளிலும் பாதி வியாபிகா! அவளிலும்பாதி ஸமானு; ஸமானுவிற்பாதி உன்மனா! உன்மனாவைக்

கூறு போட்டுப் பார்க்கவோ, உண்மையில் அவளிடம் ஒன்றுமேயில்லை பாரப்பா! ஒன்றுமில்லாத உன்மனாவஸ்தை உபாதியற்ற தென்று கொள்க! உபாதியற்ற உன்மனா தாண்டினால் நிருபாதியான ‘காமகலா’. காமகலாவைக் கண்டறிந்தவர் கிருஷ்ணப்ரேமையில் ஒரு துளியறிவார். பலதுளி கூடிப் பெருவெள்ளமானால் ஸ்ரீகிருஷ்ணலீலை செய்யலாகும்! ஸ்ரீகிருஷ்ணன் லீலை செய்யப் பெற்றாலோ, ஹரிசகோ தரி யாம்தேவி பாதிசேவை சித்திக்கும்கெட்டி, சின்மயானந்தரே யுள்ளறிவீர்! சுருதிலயந்தானே ஹிருதயமத்தியில் லுள்ள தஹரா காசத்தில் மோன-கானமாகும்.

“மோனகுரு நாதர் நட மாடிவரு சேமமுற கானமிரு நாதவொலி கேட்டெழுந் துணர்வினுள்ளே ஏனமிலா சோதியரு தரிசனங் காண்டு கொள்வான் ஈனமிலா வானநிறை வாயுதனி லலைந் துரைந்து தினமுடை நெஞ்சமும் வட்டமிட்டதனுனொரு சக் [காக் கோட்டை கட்டி மானமுட னபிமான சாரமது உண்மையினி லுள்ள [படி விட்டரைத்து ஏனமிசை குயவனவன் கைப்பிடிக்கிசைந்து வண்ணை [கிருகை மண்ணை வானமிசை விரிசடையோன் கைப்பிடியில் அஹமு [மவன் மயமேயாகி மோனவரு வானவொரு வதிரசயம் காண்டுகொள் [அன்பிலமுதே!]

ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாயநம:

—||—

நமது கையொப்ப நேசர்க்கு அறிக்கை.

இந்த சஞ்சிகையோடு விவேகசிந்தாமணியின் 18 - வது வால்யம் துவங்குகிறது. 17 - வது வால்யத்துக்கு சந்தா பாக்கியுள்ளவர்களுள்ளாரும் நாம் கோரியபடி சித்திரைமீபிறக்குமுன்தானே அவரவர்க்கு யை அனுப்பாமையால் தாமதம் நேரிடலாயிற்று. பாக்கியுள்ளவர்களுக்கு தனித்தனியே நச்சி நச்சிக் கடித மெழுதுவது சாத்தியமாயில்லை. ஆகையால் ஒருதரம் எழுதப்பெற்றோர் இஃதையே ஞாபகமூட்டும் கடித மாகக்கொண்டு பாக்கியை யுடனே அனுப்பிவிடக் கோறுகிறோம். மாவில்லாமல் பணியார மாகாதபோல் பணியில்லாமல் பத்திரிகையை அச்சிட்டு கைச்செலவு செய்துகொண்டு அனுப்புவது யாருக்கும் துர்லபமே. இதை யெல்லோரும் ஹிருதயத்தில் வைத்தொழுக வேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

பத்திராசிரியர்.

THE FUNCTION OF JOURNALISM.

"High is the function of journalism. The Editor ought really to be the great Teacher of the general public, the holder of the torch of Truth and unbending chastiser of those who go astray." The high ideal desirable is thus defined by a celebrated writer:—

2. "Adherence to conviction can and should be taught by precept and example as not only a high principle but sound policy."

3. "The editor, the real 'Journalist' of the future, must be a man of such known integrity that he will be above the suspicion of writing or editing against his convictions. He must be known as one who would resign rather than sacrifice his principles to any business interest."

4. "To sell the mind for money is a greater sin than to sell the body."

5. "As to Papers:—Above knowledge, above news, above intelligence, the heart and soul of a paper be in its moral sense, in its courage, its integrity, its humanity, its sympathy for the oppressed, its independence, its devotion to the public welfare, its anxiety to render public service." And this soul becomes contaminated if it is sold to an individual, or a group, or a party or sect, or to the powers that be.

6. "The Secret of Success—To think rightly, to think instantly, to think incessantly, to think intensely, to seize opportunity when others let them go by—this is the secret of Success in Journalism."

பத்திரிகாதர்மம்.

"ஆசிரியர் விருது."

"ஆராலு மென்னை யமட்டவொண் னாதினிச் சோர்பிரான் வந்தென் சிந்தை புகுந்தனன் சோடி யக்கே திரிவதல் லாதினி யார்பாடுஞ் சாரா வறிவறிந்தேனே."—நீருமந்திரம்.

"பணிந்து நின்றேன் பரமாத்ரி பதியைத் துணிந்துநின் றேனினி மற்ருன்றும் வேண்டேன் அணிந்து நின்றேனுட லாதிப் பிரானேத் தணிந்து நின்றேன்சிவன் தன்மைகண்டேனே."—[நீருமந்திரம்.

"பத்திரிகாதர்மம்" என்பது இத்தேசத்திற் புதிதாயுண்டான ஸ்தாபனமூலமா யேற்பட்டதென்பர். பத்திரிகைகள், அச்செழுத்தால் அச்சிடப்பட்டு எங்கும் வியாபித்துத்திரிவது சென்ற இருதாறு முன்னாறு வருஷங்க

ளுக்குள் உண்டாகி விருத்தியானதே. பத்திரிகை புதிதாயுண்டானதாயினும் அது ஆத்மதர்மத்துக்குவேறானதல்ல. ஏனெனில் பத்திரிகையின் லக்ஷியத்தை யாராய்ந்தால் அதுவும் ஆத்மதர்மத்தானதேயென்று நன்றாக விளங்கும். பத்திரிகாலக்ஷியத்தைப்பற்றி ஆங்கிலேயவித்வான் ஒருவர் எழுதிவெளியிட்டிருக்கும் உயர் பாவத்தை இதன் முகட்டில் இங்கிலீஷில் தானே அச்சிட்டிருக்கிறோம். அந்த மஹானுடைய லக்ஷியார்த்தம் பத்திரிகைகளுக்கு அமையப்பெறின், "பத்திரிகாதர்மம்" ஸந்தரதர்மத்தில் சேர்ந்ததாய்விடுகிறதென்பதற்சந்தேகமில்லை.

பூர்வத்தில் ப்ரஹ்மவித்துக்கள் லோகோபகாரமாய்ச்செய்துவந்த கடமையெல்லாம், பத்திரிகாசிரியர்கடமையாகக் குறித்திருக்கிறார்.

இது மெய்யே. ஏனெனில், பத்திரிகை வயிற்று வளர்ப்புக்காக ஏற்பட்டதல்ல. பொதுஜன விர்த்திக்காக வேற்பட்டதே. பொதுஜன சேஷமத்தை நாடி ஜனங்கள் பொதுவாய் நற்கதியடைய உழைப்பவர்கள் சமஷ்டி வித்தையில் தேர்ந்தவர்களாயிருக்கவேண்டியது அவசியம். வியஷ்டபாவம் முதிர்ந்து பழுத்தாலன்றி சமஷ்டிபாவம்முளைக்காது. அஃதாவது ஜீவபாவம் பழுத்து சிவபாவம் உண்டாக வேண்டும். 'தே ஹோஹம்' என்கிற பாவனையுள்ளவன் மூடன். அவன் "முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள்" இனத்தைச் சேர்ந்தவன். அது விட்டு "ஜீவோஹம்" என்னும் பாவம் சித்திக்கப் பெற்றவன்மனிதன். அஃதாவது அவித்யா சம்பன்னன். இவன் பேதபாவம் முதிர்ந்தவன். வியஷ்டிவித்தையொன்றே யிவனுக்குவரும். இது லீருந்து முதிர்ந்து ஜீவோஹம்பேதம் 'பொய்' (அஃதாவது, 'கற்பனை') யென்று கண்டவன் சமஷ்டிவித்தைக்கருகுகிறான். அவன் ஜீவபாவத்தைவிட்டு, "சிவோஹம்" என்னும் பாவம் நிறைந்தவனாகிறான். "சிவோஹம்" என்னும் எண்ணம் தடித்து உள்ளம் தடிக்க அது உயிர் பெற்றெழுமானால் அப்பொழுது "சிவோஹம்" என்னும் எண்ணம் மந்திரரூபமாக வுயிர்த்தெழுத்தாகிறது. அப்படி உயிர்த் தெழுங்கால், 'சிவோஹம்' என்பதிலுள்ள எழுத்து, பதம் எல்லாம் நழுவிப்போய் அதன் நாதம் மட்டும் ப்ரமரகிதம்போல் (வண்டின் மீங்காரம்போல்) மனத்திலிருந்து உள்ளத்துணர்வாய் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும். அந்தஸ்திதிக்கு வந்துவிட்டால் அதற்கு "ஸோஹம்பாவனை" யென்று சொல்கிறது.

கலை, தத்துவம், புவனம், எழுத்து அல்லது வர்ணம், பதம், மந்திரம் என இவ்வாறும் ஷடத்துவங்கள். உலகானுபவம் இப்படி அறுவகைப்பட்டு அறுவகாரங்களால் விளங்கும். இதில் எழுத்து, பதம், மந்திரம் இம்முன்றும் "சொல்லிலக்கணம்"—வாக்கின் லக்ஷ

ணம் என்று சொல்லலாம். புவனம், தத்துவம், கலையிம்மும் "சுவடியிலக்கணம்"—முதல் மூன்றும் பூரணமாய் விளங்குவதற்கு ஆதார பூதமாக விருப்பது சொல்லாம். சொல், சுவடி—இந்த இரண்டும் வியஷ்டி, சமஷ்டியென்னும் பாவங்களுக்கு அறிகுறியடையாளமாக நிற்கின்றன. சொல் அல்லது வாக்கு என்பதில் எழுத்து, பதம், மந்திரம் என்னும் மூன்றுபுகளு மமைந்திருக்கும். உதாரணமாக அ என்னும் முதலெழுத்தை யெடுத்துக் கொண்டு பார்ப்போம்:—

(1) அ என்பது வடிவில் முதலெழுத்து. (எழுத்திலக்கணம்).

(2) அ என்பது ஒலிக்கில் ஸ்வரம் ஆகிறது. (இது அ என்பதின் பதார்த்தம் அல்லது சொல்லிலக்கணம்).

(3) அ என்னும் ஸ்வரத்தை நீட்டிக்கொண்டேபோனால் அது அனுஸ்வாரமாம் மோனத்திற் புகுந்து "அம்" என்னும் மந்திரமாகும்.

இந்த அம் என்னும் மந்திரத்தின் திரிவிதமான வியஷ்டிலக்ஷணத்தை, சமஷ்டிலக்ஷணமாம், புவனம், தத்துவம், கலை யென்னும் மேலத்துவங்கள் (மேலேபோம்வழி) மூலமாகப் பார்க்கில் அது எங்கே போகிறது பார்ப்போம்:—

அம் என்னும் மந்திரத்தை உள்ளபடியானித்து அதன் தியேயாகாரத்தைக் கிளப்பினால் அது புவனங்கனையெல்லாம் கரைத்து ஒன்றாக சமஷ்டிரூபப்படுத்தினது போல் 'அமிர்தாகர்ஷணி' யென்னும் அதிர்ஷ்டானதேவதையைக் காட்டிவிடும். (இது தான் புவனலக்ஷணம், அஃதாவது 'அம்' என்பதின் லோகார்த்தம்).

புவனத்தில் (லோகார்த்தத்தில்) அமிர்தாகர்ஷணியாக விளங்கும் 'அம்' என்னும் லோகார்த்தபாவத்தைத் தத்துவார்த்தமாகப் பார்க்கில், அது நாதமுதல் பிருதிவியீடுகவுள்ள 36

தத்துவங்களும் பொருத்தப்பெற்றதாக விருக்கக் காணலாம். இது யோகிகளுக்கே சாத்தியமானதால் இதைப்பற்றி யிங்கு அதிகமாய் விவரிக்க நிமித்தமில்லை.

தத்துவங்கள் 36-ம் 'அம்' என்னும் மந்திர பீஜத்தில் அடங்கி யிருக்கக்கண்ட யோகி அவைகளை பெல்லாம் ஒன்றாகப்பாவித்து அதன் மூலத்தைவிசாரிக்கப்புகுங்கால் தத்துவார்த்தத்தில் (தத்துவலக்ஷணத்தோடு 'துவந்துவமாய்' - 'அது நீ' என்று இரட்டையாய்ஜோடி சேர்ந்துவிளங்கிய) அம் என்னும் ஸ்வரானுஸ்வரங்களிரண்டும் "சுருதி-லயம்" என்கிற சமஷ்டி தத்துவமாகமாறி அதன் த்வந்த்வ நிவர்த்தியில் நிவிர்த்திகலையாகத் தரிசனமளிக்கும்.

இந்த நிவிர்த்தி கலையைப் பிடித்து ஆராய்ந்தால் இது ஐந்துகலைகளாகப் பிரிந்துகாணும். அஃதாவது (1) நிவிர்த்தி, (2) பிரதிஷ்டை, (3) வித்தை, (4) சார்தி, (5) சார்தியதிதை.

இந்த ஐந்துகலைகளும் சமஷ்டிஸ்வரூபமேயான "ஆதிபகவன்". இவ்வளவையும் சித்தபுருஷரும், தத்துவஞானியுமான தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவநாயனார் ஈடிக்குறள் ஒன்றில் கூடமாய்ச் சொல்லி முடித்துவிட்டார்.

"அகரமுதல வெழுத் தெல்லாம்
ஆதிபகவன் முதற்றேயுலகு."—திருக்குறள்.

உலகிலுள்ள கிரந்தங்களெல்லாம் அமுதலான வெழுத்துக்களாலாகி அவ்வெழுத்துக்களின் விகாரமேயன்றி வேறல்ல. அப்படியான அந்த கிரந்தங்களுக்கெல்லாம் முதலாக (மூலகாரணமாக) விருப்பது "அகரம்" (அ-என்னும் சப்தம்: இதை ஸம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்வரம் என்பர்). இது வியஷ்டிபாவம்.

அஃதேபோல, புலனமுதலான சமஷ்டிபாவ சிருஷ்டிகளெல்லாம் "ஆதிபகவன் முதற்றே"—ஆதியாயுள்ளபகவானை முதலாக (மூலகாரணமாக) வுடையது. இந்த ஞானம் பெற்றவருடைய தன்மையைத் திருமந்திரம் ஓதய

திருமூல தேவர் "அணைந்தோர் தன்மை" பென்னும் தலைப்பின்கீழ் சொல்லி யிருக்கிறார். அதிலிருந்து இங்கே நாமெடுத்துக்கொண்ட "பத்திரிகாதர்மம்" என்னும் சமஷ்டிவித்தை லக்ஷணத்துக்குப் பொருந்த, அதை ஆசிரயிப்போர் குணம் விளங்க, இரண்டு மந்திரத்தை முதலில் எடுத்தெழுதி யிருக்கிறோம்.

இங்கிலிஷ் குறிப்புப்படி, பத்திரிகாசிரியர்,—

(1) ஸத்தியப்பிரகாசம் என்னும் தீவரத்தியைக்கொண்டு உலகவாசனை படிந்துள்ளார் உள்ளத்திலுள்ள அந்தகாரத்தைப் போக்கு பவரா யிருக்கவேண்டும்.

(2) அவர் உள்ளத்துணர்ந்த உண்மைக்கு விரோதமாக நடக்கக்கூடாது. விரோதமின்றி உலக வழியிலும் நடந்துகொள்ளலாம். நடந்து கொள்ளவேண்டுமென்று உலகுக்கு உதாரணமாயிருந்து அந்த வுண்மையைப் போதித்து வரல் வேண்டும்.

(3) "எடிடர்" என்னும் சப்தத்துக்குரிய மஹான், பத்திரிகாசிரியர்தொழிலில், "ஸத்யம் வடி: தர்மம்சர" என்னும் வாக்கியங்களுக்கிலக்காய், உள்ளத்திற் கள்ளமின்றி யொழுக வேண்டும். இந்த ஒழுக்கமில்லார் "எடிடர்" என்னும் திவ்யநாமத்துக்குரியராகார். அஃது "ஆச்சாரியாபிஷேகத்துக்கு" சமமானமான ஒரு உந்த பதவி. பிழைக்க வழியற்றவர்களுக்கெல்லாம் புகவிடமாக அதை யெண்ணுவது கலியின் கூத்தென்று சொல்ல வேண்டுமே யொழிய ஆச்சாரிய தர்மத்தில் சேர்ந்ததல்ல.

"தேஹ வியபசாரத்திலு மனதை வித்துப் பிழைப்பதாம் வித்யா வியபசாரம் கோடியது" என்று இங்கிலிஷ் குறிப்பில் ஆங்கிலேயர்தாமே சொல்லியிருக்கிறார்.

நம்மவர்களுக்கு ஆங்கிலேயரிடத்தில் விளங்கும் ஸநாதனமான உயர்பாவங்களும் உத்தம குணங்களும் நன்னடத்தைகளும் எளிதில் படிவதில்லை. அவர்களிடத்துள்ள குற்றங்

கோணல்களையே யெளிதிலறிந்து கைப்பற்று கிறார்கள். அல்லது அதற்காக அவர்களைத் தூஷிக்கிறார்கள். தூஷணையும் பூஷணையும் அந்தர்லக்ஷியம் ஸரியாக ஏற்பட்டவர்களுக்கு ஈஷணையொக்கு மாதலால், அவர்கள் அதை லக்ஷியம் செய்யார். மற்றவர்கள் உலகவாசனை படிந்துள்ள காரணத்தால் தூஷிக்கவும் பூஷிக்கவும் அநதிகாரிகளாயிருக்கிறார்கள்.

(4) பத்திரிகைகளுக்கு சன்மார்க்கமொன்றே நன்மார்க்கம் என்கிறார். அஃதொன்றே பத்திரிகைக்கு உள்ளமும் உணர்வுமாயிருக்கிறதென்கிறார். பரோபகாரமே யுருவெடுத்தாற்போலு மிருக்கவேண்டிய பத்திரிகா லக்ஷணம், பணத்துக்கு விற்றுவாங்கக்கூடியதாயிருந்தால், அதற்கும் வியபசார தோஷம் நேரிடுகிறது. வியபசாரத்துவம் சண்டாளத்துவத்திலும் கொடியது.

(5) கடைசியாக, 'பத்திரிகாதர்மம்' தலை யெடுத்து விளங்க, பத்திராசிரியர் உண்மையிற் றேர்ந்த தியானயோகியாக விருக்க வேண்டுமென்கிறார். அவர்,

(i) சரியாக (ஸ்வதர்மத்துக்குக்கேடுவராமல்) நினைக்க (சிந்திக்க) கற்றிருக்க வேண்டும். அஃதாவது பாவனாவிதியறிந்து பாவிக்க வேண்டும். மனோதர்ம மறிந்து சித்தவிறுத்தி நிரோதனம்செய்து நினைக்கத்தக்கவராயிருக்க வேண்டும்.

(ii) காலதத்துவ முணர்ந்து (காலதாமஸமின்றி) சிந்திக்க வல்லவராயிருக்கவேண்டும்.

(iii) தீராச்சிந்தனை யுள்ளவராயிருக்க வேண்டும். தியானயோகத்திற் பழகியவர்கன்றி இது சாத்தியமில்லை.

(iv) ஆழ அமர்ந்து சிந்திக்கவேண்டும். சித்தவிறுத்தி நிரோதனத்தால் லன்றி இது வேறு விதமாக சாத்தியமில்லை.

(v) சந்தர்ப்பங்களை நழுவவிடாது பிடிக்க வல்லவராயிருக்கவேண்டும். இந்தவல்லமை

பூரணமாயிருந்தால் அவரையே திரிகாலஞானி யென்று சொல்லுகிறது. இந்தவிதமாகப் பஞ்ச லக்ஷணத் தோடு பொருந்திய தியானசக்தி யிருந்தால், அதுவே, 'பத்திரிகாதர்மம்' தலையெடுக்கச் செய்வதற் குகந்த உண்மையான இரகவிய ஸாதனமா மென்கிறார்.

இப்படியாகப் பத்திரிகை நடத்தவும் பத்திரிகாசிரியராயிருக்கும் "ஆச்சாரியபிடம்" வகிக்கவும் உரியவர், ஆங்கிலேயரின் உத்தமக் கொள்கைப்படியே பார்க்கில், உண்மையிற் றேறிய யோக தற்பரண யிருக்க வேண்டும் என்று உள்ளங்கை நெல்லிக் கனிபோல் நன்றாக விளங்குகிறது. இந்தயோக்யதைபெற நாம் பதினெண்வருஷமா யுழைத்துப் பத்துவருஷமாய்ப் பலதீகைகள் பெற்றுக் கடைசியில் பரமன் கருணையால் நிர்வாணதீகையுடைய அளிக் கப் பெற்றோம். இப்படி தீகைகளி லெல்லாம் பெற்றுகரியதாம் நிர்வாண தீகையளித்த பரமனைப்போற்ற, திருமந்திரத்தில் சொல்லிய மந்திரங்கள் இரண்டொன்றை யெடுத்துக்கூறி நமது உட்கருத்தை விளக்குவதோடு இதனை முடிப்போம்.

"மாயனை நாடி மனநெடுந் தேரேறிப் போயின நாடறி யாதே புலம்புவர்
தேயமு நாடுந் திரிந்தெங்கள் செல்வனைக் காயமின் னுட்டிடைக் கண்டு கொண்டேனே."

இதற்குச் சாதன மென்ன வெனிலோ, கேண்மின்:—

"மனம் விரிந்து குவிந்தது மாதவம்
மனம் விரிந்து குவிந்தது வாய்வு
மனவிரிந்து குவிந்தது மன்னுயிர்
மனம் விரிந்துரை மாண்டது முத்தியே."

"உண்ணின் ரொளிரும் உலப்பிலி னாதனைக்
கண்ணின் றளிதரும் கருணையங் கடலை
எண்ணின் ரெளியரைக் காக்குமென் னீசனைப்
பண்ணின் பாடப் பணியது வாமே."

இப்படிச் செய்யும் பாவயோக முதிர்ச்சியில் பாவசமாதி சித்திக்கும்போது கருணையங்கடலைக் கண்ணாரக் காணலாம். உள்ளம் புகுந்தாணை, உலப்பிவி நாளைப் போற்றும் வழியெதுவெனில், இது:—

“புகுந்து நின்றனெங்கள் புண்ணிய மூர்த்தி
புகுந்து நின்றனெங்கள் போதறி வானன்

புகுந்து நின்றனடியார் தங்கள் நெஞ்சம்
புகுந்து நின்றனையே போற்று கின்றேனே.”

“பூதக்கண் ணடியிற் புகுந்திலன் போதுளன்
வேதக்கண் ணடியில் வேறே வெளிப்படும்
நீதிக்கண் ணடி நினைவார் மனத்துளன்
தேதக்கண் ணடியிற் கேட்டுநின் றேனே.”

—நீருமந்திரம்.

ஓம் தத்சத்.

“They Only Live Who Dare.”

‘Stand upright, speak thy thought, declare
The Truth thou hast that all may share;
Be bold, proclaim it everywhere.
They only live who dare.’

H. E. Sir George Clarke's exhortation to the Students' Brotherhood, Bombay.

அஞ்சா நெஞ்சுடையவரே வாழ்பவர்.

பம்பாயிலுள்ள மாணவர் சகோதர சங்கத்துக்குத் தலைவரான ஸர் நாராயணராவ் சந்திரவர்க்கர் அவர்களுக்கு “ரைட்” பட்டம் அளிக்கப் பெற்றதைப்பற்றி அவர் அக்கிரசனாதிபதியாக விருக்கும் அச்சங்கத்து மாணவர், அவருக்கும் அவருடைய பத்நியாருக்கும் சந்தோஷமுகமன் பத்திரிகை யொன்று வாசித் தார்கள். அப்பொழுது பம்பாய் கவர்னரான கனம்பொருந்திய ஸர் ஜியார்ஜ் க்ளார்க் அவர்கள் அக்கிரசனாதிபதியாக வீற்றிருந்து பேசியதில் அம்மாணவர்களுக்குப் புத்திமதி கூறிச் சில நல்வசனம் கூறினர். அவற்றில் மேற்குறிப்பிட்ட இங்கிலீஷ் கவிதையொன்று பொருள் மிகவும் மேலானதும் அருமையாகவு முள்ளதுபற்றி அஃதை அப்படியே யெடுத்து வரையலானோம். அதன் கருத்து யோகசாஸ்திரத்தின் மூலக் கொள்கையா யிருப்பதால், அது நாம் அறிந்ததே யாயினும், ஆங்கிலேயருடைய உந்த பாவமும் நம்முடைய உந்த

பாவமும் ஒன்றே யென்பதை விளக்குவதற்கு இது மிகவும் ஏற்றதா யுள்ளதுபற்றி இங்கு விசேஷமா யெடுத்துக் கூறலானோம்.

அதன் கருத்து என்னவெனில்:—

“நிற்க நிமிர்ந்து நேர்வழிதன்னில்
உன்னிய தொன்றை யுண்மையாப் பேசுக!
தர்க்கம் தன்றியே தானுண நுண்மையைப்
பலரு மறியவே டறையறைத் தோதுக!
திடனுறு நெஞ்சத் தடல்மிகு தீரனுய்
உண்மையை யொளிக்கா தோதுக வெங்கும்!
அஞ்சா நெஞ்சுடையவரே யுலகில்
நஞ்சா வருதயர் வென்றுவாழ் பவராம்.”

இது கூடியவரையில் இங்கிலீஷ் மூலத்தின் கருத்தையொட்டி அதிலடங்கிய உண்மையை உள்ளபடி வெளியிடுவதாயிருக்கிறது. இஃதுடன் ஸ்வாமி விவேகானந்தர் செய்தருளிய சந்நியாசி சீதத்தின் மூன்றாம் பாடலின் பொருளை யுற்று நோக்கி யுணர்க:—

“எதற்கும் அஞ்சா இயல்புடைத் துறவீ
இடுக்கண் மேன்மேல் அடுக்கும் பொருட்டுச்
சிமிட்டிச் சிமிட்டிச் சிற்றொளி காட்டி
இட்டுச் செல்லும் துட்டத் தீப்பேய்
அந்த காரம் அடியொடு தொலைத்தி.—
ஆ! ஆ! அதுவே ஜீவாத் மாவைப்
‘புராயி ஐநம் புராயி மரணம்’
என்னும் இவற்றிற் கீர்த்துச் செல்லும்.
தான் அடங் கொருவன் தான் அடங் குவன்எலாம்.
நாதந் தென்றும் இடங்கொடா திருத்தி” *

Easy Lessons in Economics.

குடிவாழ்க்கை.

பாடம்—1. செல்வம்.

(Specially written for the
Vivekachinthamani.)

செல்வம் என்பது என்ன வென்ற கேள்விக்கு விடை பகருவது எளிதான தென்று யாவரும் எண்ணக்கூடும். செல்வம், தனம் என்றபதங்களுக்குப் பணமொன்றையே அநேகர் பொருளாகக் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் ஜனங்களுடைய தீரவியத்தை அளவிடும்போது இத்தனை இலகூதம், இத்தனை ஆயிரம் ரூபாய், அல்லது இத்தனை ரூபாய் பெறும்படியான பூமிமுதலியவை யென்றே அளவிடுவது சகஜம். செல்வம் என்னும் பொழுது ரூபாய் முதலிய நாணயக்குவியல்களே நம்முன் வந்து நிற்கும். மேலும் பணமொன்றுண்டானால் மற்ற எல்லாப் பொருள்களையும் நாம் கைக்கொள்ளலாம்.

உணவு, ஆடை, ஆபரணம் வீடுமுதலியனவாகிய நம்முடைய ஜீவனத்திற்கும் செளக்கியத்திற்கும் அவசியமான சகல பொருள்களும் பணமொன்றிருந்தால் நம்முடைய கையிலிருப்பனவாகும். பணத்தினால் எவ்விஷயத்திற்கும் * இது ஸ்ரீமத் ம - கோபாலகிருஷ்ணயார் பிரசுரித்துள்ள சிறு புத்தகத்திலிருந்து தெரிக்கப்பெற்றது.

தையும் நிர்வகிக்கும் சாமர்த்தியத்தை நாம் பெறுவதைக்கொண்டு அதை நாம் சம்பாதிக்கப் பலவழிகளில் பாடுபடுகிறோம். பணத்தை யொரு ஆதாரக்கருவி யென்று நினையாமல் அதையே அனுபவயோக்கியமான ஓர் பொருளென்று எண்ணுவது வழக்கம்.

ஆனால் செல்வத்தின் ரூபமானது மனிதருடைய பலவகையான சுக செளக்கியங்களுக்கு யோக்கியமான வைகளும், ஒருவரிடத்திலிருந்து மற்றொருவர்கைமாற்றுவதுக்குத் தகுந்ததாயுமுள்ள எல்லாப் பொருள்களாகும். தானிய தவசவகைகள் நமக்குணவாகவுதவி, தகுந்த விலையாவது ஈடாவது நாம் கைமாற்ற விரும்பும் பொழுது கொடுக்கக் கூடியதாயிருந்தால் செல்வத்தில் சேருகிறது. மேற்படி தானியவகைகளைப் பயிர்செய்ய அவசியமான கருவிகளும் கால்நடைகளும், வீடுமுதலிய கட்டடங்களும், யந்திரங்களும், தொழிற்சாலைகளும், கப்பல், தோணிமுதலிய வியாபார ஸ்தாபனங்களும் செல்வமேயாகும். உணவுக்குரிய பொருள்களும், நம்முடைய சுகத்திற்கு அவசியமான வீட்டிலுள்ள சகல பொருள்களும் செல்வத்தின் ரூபபேதங்களே. பூமியிலிருந்து வெட்டி பெடுக்கப்படும், பொன், இரும்பு, நிலக்கரி முதலிய உலோகங்களும் நமக்கு நன்மை பயப்பனவாயிருப்பது பற்றியும் கைமாற்றும் பொருளாயிருப்பது பற்றியும் செல்வத்தில் சேர்க்கத் தக்கனவே என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஒரு அணு நிக்கல் நாணயம் வெளிப்பட்ட சமயத்தில், அதிலுள்ள சக்கரவர்த்தியின் தலை, எழுத்துமுதலியவைகள் தேய்வினால் மறைந்து போனால் அவ்வுலோகமாகிய நாணயம் ஒரு பைசாவுக்குக் கூட விற்க ஏலாதே என்று கூறினார்கள். இங்கிலாந்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன் பழைய தபால் ஸ்டாம்புகளை ஏலம்போடுகிறவர்களான ஒரு கூட்டுவர்த்தக சங்கத்தார், மோரிஸ் தீவில் 1854-ம் வருஷத்தில் உபயோகப்படுத்தின ஒரு செண்டு (சதம்) ஸ்டாம்பை

எலத்தில் விட்டபொழுது “நாலாயிரம்பவனுக்கு” ஒருவராகினதுடன், தனக்கு அது சகாயமாகவேகிடைத்ததென்று கருதினாராம். ஆகையால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மதிப்பே விலையாகிறதன்றி அப்பொருளிடங்கியிருக்கும் விலை மதிக்கத்தக்க உலோகமாவது மற்றப் பொருளாவதன்று. இப்படியில்லாவிட்டால், வயிரக்கல், கெம்பு முதலிய நவமணிகளுக்கு விலை யேறுவதில் நியாயமில்லை. பணமொன்றைக்கொண்டு இவையனைத்தையும்நாம் அடையலாமாயினும் பணமே சுகப் பொருளன்று. சுகத்தைத் தரத்தக்க மற்ற எல்லாப் பொருள்களையும் அதன் மூலமாய்ப் பெறுவது எளிகென்பதை யுணர்ந்தே, அதைத்தேடித் திராகடலோடியு மடைந்து நாளாவட்டத்தில் அதையே சுகசெளக்கியத்திற்குரியது போல் எண்ணி அதன் மாய்கைக்கு மனிதர்கள் உட்படுவது சகஜம். பணமொன்றே செல்வமென்று கருதுவது பிழையே யாயினும், பணமும் செல்வத்தில் சேர்ந்த பல வற்றி லொன்றென்பதில் சந்தேகமில்லை என்று கூறத்தகும். இப்படியே மனிதர்களுக்கு அனுபவயோக்கியமும் அவசியமுமான எல்லாப்பொருள்களும் செல்வமாகமாட்டா. எப்படி யென்றால்:—காற்றும் தண்ணீரும் நமக்கு அவசியமான பொருளாயினும், அவைகளைப்பணங்கொடுத்துவாங்குவது சாதாரணமாயில்லை. பெரிய நகரங்களில் தண்ணீருக்கு வரி என்கிற விலையும், சமுத்திரங்களில் முத்து முதலியவைகளுக்காக முழுகுகிறவர்கள் அச்சமயத்தில் எவ்வளவு விலை கொடுத்தாயினும், காற்றைவாங்க சம்மதிப்பார்களாயினும், இவைகளுக்காக பிரபஞ்சமொத்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது விலையிலையாதவின் செல்வத்தில் சேராதென்றே கருதலாம்.

ஏ. என்றவன் பி. என்றவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுக்க, பி. என்றவன் அதை கைமுதலாகக் கொண்டு வியாபாரஞ் செய்தால் மொத்தத்திலுள்ளது ஆயிரம் ரூபாய்

தானேயன்றி, ஏ. பி. என்கிற இருவருக்கும் அதற்கொகை வருமானத்திற்குக் காரணமாயினும், முதல் இரண்டாயிர மாகாதன்றோ! ஒரு தோட்டத்தில் வெட்டப்பட்ட கிணற்றில் ஜல ஊற்று ஏற்படாததைக்கொண்டு அதன் சொந்தக்காரன் அடுத்த தோட்டத்திலுள்ள கிணற்றுத் தண்ணீருக்கு விலை கொடுத்து வாங்குகிறான். தண்ணீருள்ள கிணற்றின்சொந்தக் காரனுக்கு அக்கிணற்று நீர் செல்வமானும் அதனால் தேசத்திற்கு செல்வப் பெருக்கமுண்டாகிறதில்லை. ஒரு தேசத்திலுள்ள இருவர்களில், ஒருவர்பணம் மற்றொருவருக்கு மாறுவதால் தேசமொத்தத்திற்கு செல்வத்தில் மாறுதலொன்றுமில்லை. நம்மிடத்திலுள்ள இருபெட்டிகளில், ஒன்றினின்று மற்றொன்றில் பணத்தை மாற்றிவைப்பதினால், நம்முடைய தொகை எப்படி அதிகப்படுவதில்லையோ அப்படியே ஒருவனுடைய பூமி, வீடு முதலியவைகளுக்கு அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவதினால் ஒருவனுக்கு நஷ்டமும் மற்றவனுக்கு இலாபமுமேயாயினும், தேசமொத்தத்திற்கு இலாபநஷ்டமொன்று மில்லையென்றே கூறலாம்.

ஒரு தேசத்தின் கண்ணுள்ள செல்வம் பலவகைப்பட்டது. மனிதனுக்கு சுகத்தையும் செளக்கியத்தையும் தரத்தக்க பொருள்களும் மனோவிரப்பத்தைப்பூர்த்திசெய்யத்தக்க பொருள்களும், வேண்டுமளவு இலவசமாய்க்கிடைக்காமல் விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலையையிலுள்ளயாவும் செல்வமாகவே கருதப்படுகிறபடியால், ஒவ்வொருதொழிலுக்கு வேண்டிய கருவிகளும் செல்வமேயாகும். இவ்விதமான செல்வம் யாவருக்கும் ஒரேயளவாக அமைகிறதில்லை. சிலருக்கு மிகுதியாகவும் பலருக்கு ஜீவனத்திற்குப் போதுமான அளவாகவும், அநேகருக்கு அதற்குங்குறைந்து நிற்கின்றது. விசாரிக்குங்கால் செல்வவிஷயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகள் கடவுளின்

காரியமல்லவென்றும், முன்ஜன்மத்தின் தீவினைப்பயனல்லவென்றும், சிலருடைய பேராசையினாலும் மோசக்கருத்தினுமுண்டான தீங்குமல்லவென்றும், தனவாங்களாயிருப்பதும், தனமின்றிவருந்துவதும் நாமே செய்துக்கொள்ளும் காரியமென்றும் மேனாட்டுநாகரீகத்திற்குப் பயின்ற பலமேதாவினும் கருதுகிறார்கள். அப்படிக்கருதாவிடில், சிரமப்பட்டு தனத்தைத்தேடபாவரும் முன்வராரென்பதில் தடையிலலை. ஆகையாலன்றே ஒருவன் சம்பாதித்த தனத்தை அவனைவைத்து ஆண்டு அனுபவிக்க வேண்டுமேயல்லாது அவனை மீறி பிறர் அதைப்பிடுங்கிக்கொள்ளுதல் நியாயமன்றென்றும், அவ்விதமாக அநியாயஞ்செய்வோர் தண்டனைக்குள்ளாவாரென்றும் எத்தேசத்திலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஒருவன் தேடிய பொருளைத் தன் இஷ்டப்படி செலவிடத் தேடியவனுக்கு அதிகாரமிருக்கவேண்டியது அவசியமாகையால், அவன் அதை அனுபவித்தாலும், புதல்வர், இஷ்டமித்திரர்களுக்குத் தானுள்ளபோதும், தனக்குப் பிற்காலத்திலும் கொடுத்ததுதவினாலும், தர்மத்தில் செலவிட்டாலும், வீணாக்கினாலும், அதைத் தடுத்து உரிமையைக் குறைப்பது நியாயமாகமாட்டாதென்று எண்ணப்படுகிறது.

மனிதர்களெல்லாம் மற்ற பல விஷயங்களில் ஒத்திருக்கும்பொழுது, சிலர் சிரமப்பட்டுத்தீவிரத்தைத் தேடாமல், பிதா தனக்கு வைத்ததென்றும், தாயாதிகளிடத்தினின்றுகிடைத்ததென்றும் வைத்துக்கொண்டு சுகமாயிருக்கையில் பலர்வருந்துவது நியாயமாகுமா? தங்களுடைய பிதாமுதலியோர் தீவிரத்தைச்சேகரித்துவைக்காமற் போன குற்றத்திற்காக அவர்கள் வருந்துவதில் பிரயோஜனமுண்டா? தான் தேடிய தீவிரமானது தனக்குப்பிறகு பிரியமான புதல்வர் முதலியோருக்குச் சேராதென்றால், ஒவ்வொருவனும் தான்தேடியதைத் தன் ஆயுள் நாளிலேயே வீணாக்கிவிடக் கருதுவானன்றோ? தவிர தனக்கு வேண்டியமட்டும் சம்பாதித்த பின் அதிகமாய்த்தேடுவது கண்டவர் கைக்குப் போவதாயிருந்தால் ஒருவனும் அதிகமாய்ச் சம்பாதிக்க ஆவல்கொள்ளான். ஆகையால் அவனவன் தேடிச்சம்பாதித்த பொருளை அவனவன் ஆண்டு அனுபவிக்கவும், இறந்த பின்னும் அவனிஷ்டப்படி அதைச் செலவழிக்கவும் உரிமையைப்பெற்றிருக்கின்றான். இல்லாவிட்டால் மனிதர்களுக்கு செல்வவிருத்தியிலுள்ள அவா மழுங்கிப்போம். ஒருவரும் செல்வ விருத்திக்கான மார்க்கத்திலிறங்கமாட்டார்கள்.

T. C. வேங்கடரமண ஐயர்.

THE RECOGNITION OF THE ETERNALLY FEMININE, OR, THE CENTRAL WILL.

The Marriage of Uma at Tiru-mayilai.

A CLUE TO THE REALISATION OF THE MEANING OF “BINDU.”

(A Sequel to the Study of Temple Traditions).

* “Ichcha Sakti Umakumari”.—Siva Sutra.—

“Nature & Wisdom always say the same thing.”—Juvenal.

* “Whatever we call it, we mean that it is the Feminine Principle, and instinctively look upon it as self-procreative. The Real we do not know in any other form than that of the feminine or central will.... As in physics energy is the only thing known, so in reality the Feminine is the only life known or definable. Hence the Feminine or central will is by necessity the central principle of all philosophy, & is the Monism we all search for.—” ‘The Eternally Feminine.’

குண்டலிப்பாம்பந்த ஜோதிக்குடத்தில் குதித்துக்குதித்து ஆடுதுபார்!
குண்டலிப்பாம்பது குதித்தாட குணத்திரியங்களும் ஆடுதுபார்!

8. குண்டலிந்தரிசனம் செய்து கொண்டு அதிலிருந்தபடி மோகநத்தில் லக்ஷியத்தைக் கூட்டும் வகையுணர்த்தல். (திருமயிலைக் கோயிலில் இது “நடராஜாதரிசனம்” எனும் உற்சவமாய் நடத்தப்படுகிறது.)

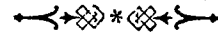
(8) ஆடுதுபாராதோ குண்டலிப்பாம்பதை யடக்குவாருண்டோ சொல்லுநீ!
பாடுதுபாருள்ளே ப்ரேமகானம்!
படத்தைத்துக்கி நின்றாடுதுபார்!
ஆடுதுபாரந்தக் குண்டலிப்பாம்பு அசைவற்றுநின் றாடுதுபார்!

9 சமஷ்டிபிந்தவைக் காட்டி வேதமஹாவாக்கியங்கள் அதில் ஒடுங்கி நிற்பதையுணர்த்தல்.—
(இதுவே கோயிலில் ஸ்வாமி திருமணக்கோலத்தோடு கைலாஸபதியாகக்கொடுக்கும் கைலாசவாஹனக்காட்சி.)

(9) அசைவற்றுநின் றாடுமனமே பிந்துருப மென்றுசொல்லு!
அசைவற்றுநின் றாடுமனத்தை அறிவாலன்றி யறிவதுண்டோ!
அசைவற்றுநி பம்பரம்போல் இசையுற்றாடிற்சோதிமனம்
பசையற்றதுமுன் விஷயமற்று வேதாந்தமோனமாய்த்தான் விளங்கும்.

10. சமஷ்டிபிந்துவின் தரிபுடிாஹிதமே துரியபிந்துவேன்றும் சமஷ்டிபிந்துவின்சுலனரூபமே
மாயை மயக்கத்துக்குக் காரணமென்று முணர்த்தல்.—(இதுவே கோயிலில்
அதிசிரேஷ்டமான ‘பள்ளியறைத்தீபாராதனை’ யுற்சவமாம்.)

(10) வேதாந்த மோனமாய் விளங்குயர் மனத்தை ¶
நாதாந்தரூபமா யஹம்விண்டு கண்டால் §
நாதவடி வானமஹா மந்திராதி சக்தியின்
வேதவடிவதே பிந்துருபம்! வாநோவாலது போதையாமே!

¶ இஃதையே ‘உன்மனிபாவம்’ என்றும், ‘ஆத்மபாவம்’ என்றும் சுருதிகள் எடுத்துச்சொல்லும்.

§ “அஹத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே யானந்தம்” என்றும் திருமந்திரோபதேசத்தை யுன்னிப் பின்னும், “அறிந்த அறிவழியவேண்டும், அப்புறந்தானையாகும்” என்ற ஜநந்தத்தாய்மொழியின் உண்மையை ஆய்ந்தோய்த்துணர்த்துங்க. ‘துரியபிந்து’ வென்றாலும் ‘மஹாபிந்து’ வென்றாலும் ‘ப்ரஹ்மபிந்து’ ‘அமிர்தபிந்து’ என்றதைப்போல் ஒன்றே. அஃது உன்மனியுக் கடந்ததானதால் அதை அறிவாலறிந்து சொல்லமுடியாது. “அறிவழிந்த சுகமதனையறிந்து சொல்வ தெப்படிச்சொல்!” “அறிவழிந்த சுகமதனையனுபவித்தேயறியவேண்டும்”—என்ற ஜநந்தத்தாய்மொழிப்படி, உமையம்மையார் திருமணக்கோலத்தை மந்திர, தந்திர, யந்திரபாவங்கள் பொருந்தப் பொருத்தி யலங்கரித்திருந்த கண்கொள்ளாக் காட்சியை நாம் காணக்கொடுத்துவைத்துபோல் அஹக்கண்கொண்டு பார்த்தனுபவிக்கக்கொடுத்து! “வைத்தவர்களை பிந்துதர்ப்பணசந்துஷ்டாயைமே” என்னும் ஹசிய நாமத்தின் உட்பொருளை யுணர்ந்து ‘அமிர்தபிந்து’ அல்லது ‘ப்ரஹ்மபிந்து’ வின் உட்பொருளை யுணர்ந்துணைய்வார்.

KANNAKI - A SOCIAL DRAMA.

கண்ணகி.

அங்கம் II.]

[காட்சி 3.]

இடம்:—கண்ணகியின் அந்தப்புரம்.

காலம்:—நண்பகல்.

பாத்திரர்:— {கோவலன்
கண்ணகி
தேவந்தி

தேவ:—கண்ணகி! நீ எவ்வளவுகாலந்தான் தனித்து வாழவேண்டுமோ! அப்பாதகி மாதவி கையில் சிக்கிக்கொண்ட உனதுகணவர் அவள் மாயவலையினின்றும் தப்புவதற்கு இறைவன் அருள்புரியமாட்டானா! பெண்ணாகி நீ வருந்துவது அவ்விறைவனுக்குத் தெரிய வில்லை யோ! சகி! உன்னுடைய நிலைமையை நினைக்கும் போது என்மனம் அளவிடீட்ட மெழுகுபோ லுருகுகின்றது! என்னசெய்யலாம்!

(பெருமூச்சு விடுகிறாள்.)

கண்ணகி:—என்னடி தேவந்தி! நீ கூட கொஞ்சமும் அறிவில்லாமல் பேதைத் தனமாக வார்த்தையாடுகிறாய்! எனது கணவர்தான் என்செய்வார்! இறைவர்தாம் என்செய்வார்! மாதவியைத் தூஷிப்பதாற்றான் பயனென்ன! எல்லாம் அவரவர் செய்தவினைக் கிடாக நடக்குமேயன்றி வேறில்லை!

தேவ:—இறைவன் பார்த்து அவ்வினையை மாற்றவேண்டுமானால் மாற்றக்கூடாதோ?

கண்ணகி:—சகியே! இறைவனா லாகாத காரியமு மிருக்கின்றதோ?

“கோளில் பொறியிற் குணமில்வே யெண் குணத்தான் றுளைவணங்காத் தலை” என்றாரன்றோ நமது தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவனார்! தேவந்தி! அதிலுள்ள “எண் குணத்தான்” என்பதைப்பற்றிச் சற்று ஆழ்ந்து யோசனை செய்தால் இறைவனுடைய

3

இலக்கணம் நன்கு புலப்படும். எண்குணமாவன:—தன் வயத்ததனால், தாயவுடம்பினதால், இயற்கையறிவினதால், முற்று முணர்தல், இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதல், பேரருளுடைமை, வரம்பி லின்பமுடைமை, முடிவி லாற்றலுடைமை என்பனவாம்! இவ்வொவ்வொன்றையும் பற்றிக் கூறப்புகின் நமது சம்பாஷணை இப்போது முடிவுபெறுது! மேலும் அவைகளை யெடுத்துரைக்கக் கூடிய ஆற்றலும் என்னிடத்திலை! நீ இறைவனுடைய சக்தியைக்குறித்து வினவியபடியால் அதைமட்டும் விவரிக்கவேண்டி மேற்சொல்லிய எண்குணங்களுள் ஒன்றாகிய “முடிவி லாற்ற லுடைமை” என்பதை மட்டும் என் சிற்றறிவிற் கெட்டியமட்டும் ஒருவாறு சொல்லுகிறேன்!

தேவ:—சகி! சொல் கேட்கலாம்!

கண்ணகி:—சகி! தேவந்தி! நான் சொல்வதைக் கவனமாய்க்கேள்! “ஆற்றல்” என்றால் “சக்தி” என்று அர்த்தம். “முடிவில்” என்பதற்கு முடிவு இல்லாத, எல்லையற்ற, ஓர் வரையறைக் குட்படாத என்று பொருள். ஆகவே ‘முடிவிலாற்றல்’ என்பது எல்லையற்ற சக்தி எனப் பொருள்படுகிற தன்றோ! அறிவுள்ள பொருள்களெல்லாம் இறைவன் அறிவித்தாலன்றித் தாமே யறியமாட்டா! அறிவற்ற பொருள்க ளெல்லாம் அவன் அசைவித்தாலன்றித் தாமே அசையமாட்டா! கேவலம் ஒரு நாட்டைப் பரிபாலிப்பதற்கு அரசன் எவ்வளவு சக்தியுடையவனாக இருக்கவேண்டிய திருக்கிறது! அப்படியிருக்க எல்லாச் சீவர்களையும் அறிவித்தற்கும், எல்லாப் பிரபஞ்சங்களையும் அசைவித்தற்கும் எவ்வளவு ஆற்றல் வேண்டியிருக்கும்! உன்னாலாவது, என்னாலாவது, மற்றெவராலாவது சொல்ல முடியுமா? ஆற்றலின் அளவு தெரிந்தாலன்றோ பின்பு அவ்வாற்றலை யுடைய பொருளின்

இலக்கணம் தெரியும்! அப்படியிருக்க இறைவனுடைய இலக்கணத்தைப் பற்றி யாரால்தான் முற்றும் உரைக்கக்கூடும்? சகி! எல்லாப் பொருள்களும் ஆற்ற லுடையனவே! அறிவுள்ள பொருளாயினும் சரி அறிவற்றபொருளாயினுஞ் சரி. ஆனால் சில சமயம் இவ்வாற்றல் மறைந்தும், சிலசமயம் வெளிப்பட்டும் காணப்படும்! காந்தத்திற்கு இழுத்தற் றெழில் ஓர் ஆற்றல். காந்தக்கல் தனியே கிடக்கும்: அதனிடமுள்ள “இழுத்தல்” என்னும் ஆற்றல் மறைந்துகிடக்கிறது! இரும்பைக்கண்ட வழி வெளிப்பட்டுத் தோன்றுகிறது! அது போலவே இறைவனுக்குள்ள இயற்கைப் பேராற்றல் மறைந்து கிடந்ததே யாயினும் எண்ணிற்றத சிவர்களைக் கண்டவழி வெளிப்பட்டுத் தோன்றுகிறது! எங்ஙனமெனில் இப்பிரபஞ்சத்தையும், ஆகாயத்தில் விளங்கும் எண்ணிற்றத வான்மீன்களையும், சூரியமண்டலம், சந்திரமண்டலம் முதலிய கோளங்களையும் பார்க்கும் போது இவ்வளவையும் உண்டாக்கின கார்த்தா ஒருவன் இருக்கவேண்டுமென உனக்குப் புலப்படவில்லையா! இவ்வளவு சிருஷ்டியையும் எதற்காகச் செய்தான்! விளையாட்டிற்காகவா? இல்லை! இல்லை! சிவர்களுடைய நாம் இன்ப மனுபவிப்பதற்காகவே! துன்பமனுபவிக்கவன்றோ வெனின்; அன்று. இறைவன் அன்பே சொருபமானவன்! சருணையே உருவமானவன்! இன்பக் கடல்! ஆனந்த சமுத்திரம்! அப்படிப்பட்டவன் நமக்கு துன்பத்தைக் கொடுப்பான் என்று சொல்வது எவ்வளவு அறியாமை! மேலும் அவனோ இயற்கை யறிவும், முற்றுணர்வு முடையவன்! நமக்கு நன்மை இன்னது தீமை இன்னது என்பதை அறிந்தவன்! ஆதலால் நம்முடைய நன்மைக்காகவே எல்லாம் செய்கிறான்! இப்போது நாம் கஷ்டப்படுவதும் நன்மையைக் குறித்தே! ஆதலின் இறைவனைக் குறை கூறுதல் மூடத்தனம்! நான் எனது

கணவனுடைய ஆதரணையிலிருந்து அவரோடு சாசசல்லாபம் செய்துகொண்டிருந்தால் கடவுளை நினைக்கப்போகிறேனோ? இல்லை! எத்தனையோ செல்வவந்தர்கள் கடவுள் என்னும் பெயரை மறந்திருக்கிறார்கள்! சுகமுண்டாகும் போது கடவுளைப் பற்றி நினைப்பவர்கொஞ்சம்; துக்கமுண்டாகும் போதுதான் இறைவனைப்பற்றி எண்ணவிடமுண்டாகிறது. ஆதலால் கோவல ரிவ்வித மென்னை வருத்தத்திற்குள்ளாக்வி வருவதும் எனது நன்மையைக் கருதியே! எனதாசைக்கணவர் எனக்கு நன்மையைத்தானே கருதுவர்!

தேவ:—இரு இரு! யாரோ கதவைத் தட்டுகிறார்களே! பார்த்துவருகிறேன்! (போகிறான்.)

கோவ:—(தேவந்தி கதவைத்திறக்கவே) தோழி! உனதுதலைவி கண்ணகி எங்கே? என்னசெய்துக்கொண்டிருக்கிறாள்?

தேவ:—அந்தப்புரத்திற்கு னிருக்கிறாள் சம்மாதா னிருக்கின்றாள்!

கோவ:—நான் வந்திருப்பதாகத் தெரிவி.

தேவ:—அப்படியே! (போகின்றான்.) (மீண்டும் வந்து) வரும்படியாகக் கேட்டுக் கொண்டாள்!

கோவ:—மிகவும் வருத்தமாக விருக்கின்றாளோ?

தேவ:—வருத்தமாகத்தான் இருந்தாள்! ஆனால் இப்போது—இல்லை! தங்களுடைய வாழைத் தெரிவித்தவுடன் அவளுடைய வருத்தம் சூரியனைக் கண்ட பனிபோலப் பறந்து போய் விட்டது!

கோவ:—என்னையே எதிர்பார்த்திருந்தாள் என்று சொல்!

தேவ:—ஆம்! சூரியனை யெதிர்பார்த்திருக்கும் தாமரைப் பஷ்பம் போலவும், காரகாலத்தை பெதிர்பார்த்திருக்கும் மயிலைப்

போலவும் உங்கள் வரவையே எதிர்பார்த்திருந்தாள்!

கோவ:—ஆனால் வா போகலாம்!

(இருவரும் உட்செல்லுகிறார்கள்.)

கண்:—(கோவலன் வந்ததும்) நாதா! வரல்வேண்டும்! (சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்கரித்து நிற்கின்றான்.)

கோவ:—என் காதற்கிழத்தியே! கைக்காத திங்களியே! கரையாத சுற்கண்டே தெவிட்டாவமுதே! கணுவற்ற கரும்பே! கொய்யாத நறுமலரே! கோவாதமணியே! குலையாத வொளியே! குளியாப் பெருமுத்தே விலையறியாப் பொன்னே! மெய்யான பெருவாழ்வே! விரைந்த மரசுதமே! மங்காதசுடரே! வானோர்புகழ் திருவே! உயிரோவியமே! எனதுயிருக் குயிரே! கண்ணகிச் செல்வமே! நான் செய்தபிழையை யெல்லாம் மன்னிக்கக் கோருகிறேன்! (பாதத்தில் வீழ்கிறான்.)

கண்:—(அவனை வாரியெடுத்து) நாதா! தாங்களும் இவ்விதம் செய்யலாமா! கேவலம் தங்கள் ஊழியக் காரியான என்னையும் வணங்கல் முறையோ! தருமமா! நீதியா!

கோவ:—காதலி! கல்வியிற் கலைமாதெனவும், கற்பில் அருந்ததியெனவும், பொறுமையிற் பூமிதேவியெனவும், கருணையில் கெளரியெனவும், எழிலில் இந்திராணி யெனவும் சொல்லக்கூடிய உன்னை விடுத்துக் கேவலம் ஓர் தாசியவப்பட்ட இக்கொடியவன் உன்னையேன் வணங்கலாகாது! அடி பிராண நாயகி, நான் எதை நினைத்து வருவேன்! நான் எதைப் பற்றி அழுவேன்! இப்பாதகனாகிய எனக்கும் விமோசன முண்டோ! (துக்கத்துடன்) உண்மைக்காகவே உருவெடுத்து வந்திருக்கும் உன்னை அலட்சியம் செய்தேனே, அதைக்குறித்தழுவலோ! எனது பெற்றோர்களுக்குக் கெட்டபெயரை உண்டாக்கினேனே

அதைக் குறித்தழுவலோ! பாஸ்திரீகமனனென உலகம் கூறும் இழிசொல் நினைந்தழுவலோ! மாதவியின்பொய் ஒழுக்கத்தை யறியாமலிருந்த, என் மதியினத்திற்காக அழுவலோ! பேதையாகிய உனக்கு ஏற்பட்டவருத்தத்தைக் குறித்தழுவலோ! ஐயோ! பிராணசகி! என்னுடைய துக்கத்திற்குக் கரையுண்டோ! அளவுண்டோ! அக்கடலைக் கடத்தற்கு நீயே தெப்பம்! நீயே கரை! நீயே அணை! உன்னுடைய மன்னிப்பைப் பெற்றாலன்றி என்மனம் சமாதானப்படாது! எனது துக்கம் தீராது! உன்மனமிரங்கி, உன் முத்தானவாய் திறந்து “மன்னித்தேன்” என்று ஒருவார்த்தை சொல்லக்கூடாதா? நீயேசரணம்! நீயே சரணம்! (மூர்ச்சையாகிறான்.)

கண்:—(விசிறிக்கொண்டு கோவலனுக்கு விசிறித், தண்ணீர் தெளித்துக் களை தீர்த்த பின்) நாதா! மன்னித்தேன்! மன்னித்தேன்! மன்னிக்கவேண்டும்!

கோவ:—கண்ணகி! மன்னித்தேன் என்று சொல்லிப் பின் மன்னிக்க வேண்டுமென்றேயே! அஃதென்ன!

கண்:—பிராண கார்த்தா! நானோ தங்களை “மன்னித்தேன்” என்று கூறுவது! அப்படி நான் கூறுவது பாதக மன்றோ! தங்களுடைய வார்த்தையைக் கடக்கக் கூடாதெனச் சொன்னேன்! அப்படிச் சொன்னதை மன்னிக்க வேண்டும்! (புன்னகையுடன்) இப்போது சமாதானமாகிவிட்டதா!

கோவ:—சமாதானமாயிற்று.

கண்:—ஆனால் நான் சொல்வதைச் சமாதானத்துடன் கேட்கலாமன்றோ?

கோவ:—அப்படியே!

கண்:—பின்பு அப்படி யல்ல இப்படியல்ல வென்று ஆட்சேபிக்கக் கூடாது! தங்களுக்குத் தெரிந்ததைத்தான் நான் சொல்லப் போகிறேன்!

கோவ:—நீ என்ன சொன்னபோதிலும் கேட்கிறேன்! சொல்!

கண்:—நாதா!

† “காமமே குலத்தினையும் நலத்தினையும்
கெடுக்கவந்த களங்க மன்றிக்
காமமே தரித்திரங்க ளனைத்தினையும்
புகட்டிவைக்குங் கடார மற்றங்
காமமே பரகதிக்குச் செல்லாமல்
வழியடைக்குங் கபாட மின்னுங்
காமமே யனைவரையும் பகையாக்கிக்
கழுத்தரியுங் கத்தி தானே!”

உலகத்தில் அடைதற் கரிய பொருள் காதல். காதலிற்குப் பெருந்தடையா யுள்ளது காமம். நல்லபயிர்விளைந்து வரும்போது அத னுடன் களையுந்தோன்றி அப்பயிரை எவ்வித மழிக்கிறதோ அவ்விதமே காமம் காதலை அழிக்கும் வாளாகவிருக்கிறது. பயிரைக்காப் பாற்றுவதற்கு களைபிடுங்கவேண்டுமது அவ சியமாயிருந்தல் போல காதல் என்னும் அரும் பெருந்தனத்தைப் பெறுதற்குக் காமம் என் னும் சத்துருவை வெல்ல வேண்டும். காதல், காமம், இவையிரண்டிற்கு முள்ள வித்தியா சம் நண்பகலிற்கும், நள்ளிருளிற்கும் எவ் வளவோ அவ்வளவிற்கு மேலாகும். தலைவ! எல்லாமறிந்த தாங்கள் கேவலம் பால்ய சேஷ டையா லுண்டாகும் காமவயப்பட்டு, அன் பென்பது சிறிதுமற்ற பரத்தையைக் கூடி வாழுதல் தகுமா? தாங்கள் கொண்டிருக்கும் அன்பு இத்தகையதென அம்மாதவி அறி வாளா? பொருள் அபகரிக்கும் நோக்கமே பெரிதுமுடைய தாகியை நம்புதல், தங்களைப் போன்ற அறிவாளிகளுக்கு அழகோ?

“அன்பின் விழையார் பொருள்விழையு மாய்தொடியா—ரின்கொ விழுக்குத் தரும்” என்னும் நீதிவாக்கியத்தை மறந்து விஷத்தி னுங்கொடிய தீமைபயக்கும் வார்த்தைகளை அமிழ்தம் போலப் பேசும் அப்பரத்தையின் சொல்லைத் தாங்கள் கேட்டபடியா லன்றோ

என்னை அலட்சியஞ்செய்தீர்கள்! நாதா! என்னை அலட்சியம்செய்ததற்காக நான் வருத்தப்பட வில்லை. நிறைந்த தேனடையிலுள்ள தேனை உண்ணாமல் சிறிய புஷ்பங்களிலுள்ள அற்பத் தேனையுண்டு மயங்கும் வண்டினம் போலக் காதலால் விளையும் அழிவற்ற பேரின்பத்தை நாடாமல், சிறிதுகணந் தோன்றி அழியும் அற்ப சிற்றின்பத்தைப் பயக்கும் காமம் என் னுங் கொடிய வலையிற்சிக்கி வருந்துகின்றீர் களே என்றுதான் நான் வருந்துகிறேன்!

“தினைத்துணை யுள்ளதோர் பூவினிற்கே னுண்ணுதே நினைத்தொறுங் காண்டொறும் பேசுந்தோறு மெப்போதும் அனைத்தெலும் புண்ணெக வானந்தத் தேன்சொரியுங் குனிப் புடையானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி” என்று ஆன்றோரால் புகழப்பட்டுள்ள இறைவ னுடைய சொருபமே “காதல்” மயமாகவுள்ள தென்றால் காதல் என்னும் தேனைச் சொரி கின்ற உண்மை அன்பை நான் எங்கனம் புகழ் வேன்! அவ்வன்பு இரண்டு உயிர்களிடத்தி லும் தோன்றுமேயன்றி ஒரு உயிரிடத்தில் தோன்றுது! தோன்றினாலும் பயனில்லை! மேலும், கோவல! ஏகபத்தினி விரதமுடைய வனே மனிதன்! பரஸ்திரீகமனஞ் செய்வதை விடப் பாதகமானதொழில் வேறில்லை யென் பதைத் தாங்களறியீர்களா? ஸ்திரீகளுக்கு “கற்பு” என்னும் விரதம் ஏற்பட்டிருப்பது போலவே புருஷர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற தென நான் நினைக்கிறேன்! நான் இவ்வித மெல்லாம் சொல்லுகிறேனென வருத்தப்படா தீர்கள்! கணவர் சொற்படி நடப்பதே பெண்க ளின் கடமை. தங்கள் மனதி லுள்ளதைச் சொல்லுங்கள்.

கோவல:—(தன் தேவியை நோக்காது பூதேவியை நோக்கிய வண்ணம் நிற்கிறான்).

கண்:—தலைவ! நான் இவ்வளவு சொல்லி யும் இன்னமும் பரஸ்திரீகமனஞ் செய்கிறீர்

களே! (தேவந்தியை நோக்கி) தோழி! அதோ பாடிய! என் நாதன் என்முகத்தைப் பார்க்கக் கூடாதெனப் பூமிதேவியின் முகத்தைப் பார்க் கிறார். அதுபரஸ்திரீ கமனந்தானே! (சிரிக்கிறான்).

தேவந்:—அதேதான் அவருக்குத்தொழி லாக விருக்கிறதே அம்மணி! மாதவிக்குக் கொடுக்க ஒன்றும் பொருளில்லைபோல் இருக் கிறது. அதனால் தான் இன்று அந்தப்புரத் திற்கு வந்தார்.

கண்:—ஆமாம். அவருடைய முகத் தைப் பார்த்தால் பொருளின்றி வருந்துவதா கவே தெரிகிறது! (கோவலனுடைய தலையை நிமிர்த்தி) காதல்! என்விசனமாக விருக்கின் தீர்கள்?

கோவ:—விசனமொன்று மில்லை. நான்—

தேவ:—மாதவி யிருக்கும்வரையில் விசன மென்ன!

கண்:—போதும். சகி! சும்மாபரிகாசம் செய்தால் என் நாதருக்கு மனவருத்த முண் டாகும்; பேசாதிரு!

தேவ:—நான் ஒன்றும் பேசவில்லை இனிமேல்!

கண்:—நாதா! என தருமைக்காதலா! தாங்கள் ஏன் வருத்தப்படவேண்டும்? அடியா ளுடைய உடல் பொருள் ஆவி மூன்றும் தங்க ளுடைய தன்றோ! பொருளில்லையே என வருந்தாதீர்கள். கண்ணகியாகிய நான் இருக் கும்வரையில் தங்களுக்கு விசன மென்பதே வேண்டாம். தங்களுக்குப் பிரயோசனப்பா டைமை இருந்துபயனென்ன? என்னிடத் தில் இரண்டு சிலம்புகளிருக்கின்றன. அதைத் தருகிறேன். கொண்டுபோய் விற்றுப் பொருள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். மாதவிக்குக் கொடுக் கப் பொருள்இல்லைபென்று தாங்கள் வருந்த வேண்டாம். நீங்கள் விசனமின்றி இருந்தால் எனக்குப் போதுமானது.

கோவ:—பிராணசகி! நான்தான் முன்ன மேயே என் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டேனே. வினாக ஏன் என்னைப்பரிகாசம் செய்கிறாய்! மாதவியை இனித் திரும்பியும் பாரேன். அவ னைப் பற்றி நான் விசனிக்கவில்லை.

கண்:—பின் எதைக் குறித்து விசனிக் கின்றீர்கள்?

கோவ:—எனது பெற்றோர் என்னைத் தனியாக வைத்து இல்லறம் செம்மையாக நடத்தும்படி அளவற்ற பொருளையும் கொடுத்தார்கள். நானே சகலபொருளையும் தீயவழியிற் செலவு செய்து விட்டு இப்போது வருந்துகிறேன். வெளியூருக்குச் சென்று ஏதாவது வியாபாரஞ்செய்து பொருள்தேடி வரலாமென உத்தேசிக்கின்றேன். உன்னுடைய அனுமதி வேண்டும்.

கண்:—நாதா! என் அனுமதியா, நானும் கூட வருகின்றேன். வழியில் தங்களுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளைச் செய்து தங்களை இன்புறச் செய்த லன்றோ அடியாளுடைய கடன்.

* எப்பணியா லின்புறுவர் காதலாக் காதலரை யப்பணியா லப்பொழுதே யின்புறுத்தி—யொப்ப மனங்குழையும் வண்ண மகிழ்விப்ப தன்றே கனங் குழையார்கள் கடன்.”

மேலும் காதல்! தங்களுடன் இருந்து நான் படும் கஷ்டங்கள் எனக்குஇன்பமாகும். தாங்க ளில்லாமல் நான் அனுபவிக்கும் சுகம் துன்ப மே யாகும். தாங்கள் இருக்கும் காடு எனக்கு நாடு. தாங்களில்லாத நாடு எனக்குக் காடே யாகும். தலைவ! கணவன் இறந்துபடின் அக் கணமே தானும் உயிர் நீத்தலும், கணவன் கஷ்டப்படும்போது உட னிருந்து அக் கஷ்டத்தைத் தானும் அனுபவித்தும், கண வன் பொருள் வேண்டும்போது அவனுக்கு

* பெருந்தேவனார் பாரதம்.

உதவியும், அவனுடன் இனிய சொற்கள் பேசியும், அவன் கலவி கருதும்போது அவனது அபிஷ்டத்தை நிறைவேற்றியும், பிரிவாற்றாமையும், இன்னொரு ரன்ன குணங்க ளெல்லாம் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டவென வன்றோ? அவர்கள்தான் உண்மைக் காதலும் சுற்பும் உடையவர்கள்.

† "சாவிற் சாதல் றோவின் நோதல்
ஒன்பொருள் கொடுத்தல் நன்கினிது மொழிதல்
புணர்வுநனி வேட்டல் பிரிவுநனி யிரங்கல்"

என்பது சுற்புடைய ஸ்திரீகளின் இலக்கணமன்றோ? தங்களைப்பிரிந்து நான் எவ்வளவு சுகமனுபவித்த போதிலும் "பிரி வாற்றாமை" என்னும் துன்பத்திற்கு முன் அச்சுக்கள் எம்மாதிரம்? நாதா! நானும் கூடவருகின்றேன்.

கோவ:—வெளி யூர்களில் எவ்வளவோ கஷ்ட மனுபவிக்கவேண்டி வரும். நீயோ பெண். காமேலேமுதலான வைகளில் நடப்பதற்கு உன்னால் முடியாது. நீ இவ்விடம் தானே இரு.

கண்:—நாதா! இவ்விஷயத்தில் தாங்கள் எவ்வளவு சொன்னபோதிலும் என் செவிக்கு ஏறமாட்டாது.

கோவ:—ஆனால் உன்னிஷ்டம். மதுரை மாநகருக்குச் சென்று வியாபாரம் செய்யலாமெனத் தோன்றுகிறது.

கண்:—என்னுடைய சிலம்பு இரண்டையும் விற்று அதிற்குடக்கும் பொருளையே முதலாகவைத்து வியாபாரம் செய்யலாம். என்று பிரயாணப்படலாம்?

கோவ:—நாளையிரவில் பிரயாணப்படுவோம். நாம் வெளியூர் செல்வது ஒருவருக்கும் தெரியக்கூடாது. இரகசியமாக இருக்க வேண்டும்.

† இறையனா ரகப்பொருள்.

கண்:—அப்படியே.

கோவ:—பிரயாணத்திற்குவேண்டு வனவெல்லாம் சித்தம் செய்துகொள். நான் போய் வருகிறேன். (அந்தப்புரத்தினின்றும் நிஷ்கிரமித்தல்).

நாகை, ஸி - கோபாலகிருஷ்ணன்.

Sita—A Tale of Hindu Domestic Life. சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

—==—

27-வது அத்திரம்.

தங்கம் காமேசுவரய்யர் எப்போது பிரித்து கொள்ளப்போகிறாரென்று காத்திருந்தான். இராமச்சந்திரய்யருக்கு காமேசுவரய்யர் சொத்துகிடைக்கிற தாவென்கிற அருமை அவளுக்கு வெகுநாள் இருந்த இப்போதுதான் அது நீங்கிற்று. ஆகிலும் காமேசுவரய்யர் மறுபடியும் இராமச்சந்திரனோடு சேர்ந்துவிட்டால் என்னசெய்கிறதென்று யோசித்து கடைசியில் இரண்டாவது குமாரனை காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்வீகாரம் கொடுக்கிறதென்று தீர்மானித்தான். காவாலி சுப்பய்யன் தன் குமாரனை காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்வீகாரம் கொடுக்க வேண்டுமென்றுதான் காமேசுவரய்யருக்கும் இராமச்சந்திரனுக்கும் மனஸ்தாபத்தைக்கொண்டுவந்துவிட்டான். தங்கம் இவனை ஏமாற்றி தன் குமாரனை ஸ்வீகாரம் கொடுக்கவேண்டுமென்று யோசித்தான். கடைசியில் காவாலி சுப்பய்யன் ஜயில்போய் சேரவும் தங்கம் இது தான் சமயமென்று கண்டு காமேசுவரய்யருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்தான். முதலில் காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்வீகாரம் செய்து கொள்வதில் இஷ்டமில்லை. பிறகு தங்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை ஸ்தோத்திரம் செய்து அந்த ஊரில் பெரியோர்களென்று சொல்லப்படும் சிலவேஷதாரிகளைக் கொண்டு காமேசுவரய்யருக்கு உபதேசம் செய்ததிலும் அவர் அப்படியே சம்மதித்தார். ஆனால் அடிக்கடி மனம் கலங்குகிறவர் ஆதலால், தங்கம் எங்கேயும் வெளியே சொல்லாமல் வெகு இரகசியமாக காரியத்தை முடிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்தான். பட்டணத்தில் இருந்த இராமச்சந்திரய்யருக்கு மரியாதைக்குக் கூட கடிதம் எழுதவில்லை. இப்படி ஒருவருக்

கும் தெரியாமல் யோசனை செய்து தங்கம் உடனே ஒரு முகூர்த்தத்தை பார்த்து இராமச்சந்திரய்யர் பிரித்துக் கொண்ட ஒரு வருஷத்திற்கு கெல்லாம் தன் இரண்டாவது பிள்ளையை காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்வீகாரம் கொடுத்து பூணூலும்போட்டு விட்டான். பூணூலுக்கென்று காமேசுவரய்யருக்கு அதிகமாக கடன் வாங்க மனம் இல்லை; கடன் வாங்க ஒட்டமும் இல்லை யென்பது அவருடைய சலங்கைபோட்ட மாதெனக்குக்கூடத் தெரியும். அதுகளை வண்டியில் கட்டினால் அதுகள் கடன் கடன் கடன் கடனென்று கட்டியும் கூறிக்கொண்டே போகும். ஆனால் இப்படி கடன் இருப்பது தங்கத்துக்கு தெரியவில்லை.

இராமச்சந்திரன் பூணூல் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக நடந்ததோ அப்படியே என்பிள்ளை பூணூல் நடக்க வேண்டுமென்று சொன்னான். காமேசுவரய்யருக்கு அவனை மீறி ஒன்றும் செய்யமுடியவில்லை. பிறகு அதற்கும் கடன் வாங்கி இராமச்சந்திரன் பூணூல் போலவே வெகு சிறப்பாக நடத்த ஆரம்பித்தார். தங்கத்திற்கும் ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகளுக்கும்கூடான சந்தோஷத்தில் பூலோகத்தில் இருப்பதாக ஞாபகமில்லை; காமேசுவரய்யருக்கு ஆசார உபசாரம் செய்தார்கள். காமேசுவரய்யர் அப்படிப்பட்ட உபசாரத்தை எப்போதும் அறிந்திருக்கமாட்டார். தங்கம் இராமச்சந்திரன் பூணூலைவிட தன்பிள்ளை பூணூல் வெகு ஜோராய் நடந்ததாக பெருமைசொல்லிக் கொள்ளவேண்டுமென்று எண்ணி எல்லாம் வெகு தோரணமாகச் செய்தான். ஆனால் தெய்வசங்கல்பமானது பூணூல் போடுகிற சமயத்தில் கூட கொட்டுமோளமே இல்லாமல் பூணூல்போடும்படி நேர்ந்தது. இதுவும் கடவுள் செயல் அல்லவா! மேளகாரண்கள் பந்தவின் ஒர்புறத்தில் கீத்துகளினால் போடப்பட்ட ஒர் அறைமில் ஒரு மரத்தில் மத்தளங்கள் இரண்டையும் மாட்டி விட்டு வெளியே போயிருந்தார்கள். கமலாவடியிலிருந்து நாலு துஷ்டப் பையன்கள் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். இவர்கள் மத்தளம் பார்த்ததேகிடையாது இவர்கள் மத்தளத்துக்குச் சமீபத்தில்போகவும் அது காற்றில் ஆட ஆட அதற்குள்ளிருந்து ஒர் சப்தம்வந்தது. பையன்களொருவருக்கொருவர் ஆச்சரியப்பட்டுக்கொண்டு நிதானித்துக் கேட்டார்கள். சப்தம் அப்படியே வந்து கொண்டிருந்தது. பையன்களில் ஒருவன் 'எலே சேஷா! இரண்டு பெட்டிக்குள்ளும் ஆள் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கிறாண்டா' என்றான்.

சுப்பன்: 'எலே பேசாதே! அந்த ஆளை மெள்ள பிடிக்கணுண்டா! சின்ன ஆள்போல் இருக்கிறது விடக்கூடாது!' என்றான்.

உடனே சேஷனும் சுப்பனும் ஒருபெட்டியைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். நாராயணனும் இராமுவும் மற்றொரு பெட்டியைப்பிடித்துக்கொண்டார்கள். ஒவ்வொரு வனும் ஒரு கத்திக்கொண்டுவந்திருந்தான். உடனே கத்தியை யெடுத்து எல்லோரும் சந்து செய்து கையை உள்ளேவிட்டார்கள். சேஷன் கை சுப்பன் கையில்பட்டதும் சுப்பன் சேஷன்கையை நம்பது தெரியாமல், 'எலே ஆள் அகப்பட்டாண்டா, விடாதே!' என்று அந்தக்கையை இழுத்தான், சேஷன் சுப்பன்கையென்று அறியாமல் 'ஆமாண்டா, விடாதே! ஆள் என்னைக்கூட உள்ளே இழுக்கிறாண்டா! விடாதே!' என்றான். இருவரும் 'விடாதே! விடாதே!' என்று கத்திக்கொண்டு இழுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இதேமாதிரி மற்ற மத்தளத்திலும் இராம நாராயணன் கையைப்பிடித்துக்கொண்டு ஆள் அகப்பட்டு விட்டான் 'விடாதே! விடாதே!' என்று இழுத்துக் கொண்டிருந்தான். இப்படி இருக்கும்போது மேளக்காரர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு மிருதங்கத்தின்தோல் அறுக்கப்பட்டதைப்பார்க்க வயிறு பற்றிற்று. "அன்றையதினம் முழுவதும் மிருதங்கம் வாசிக்குமுடியாதே! கூலிபோச்சே! என்று கோபத்தால் நாலுபேரையும் குடுமியைப்பிடித்துக் கொண்டு அடி அடி யென்று அடித்தார்கள். இதற்குள் ஏகக் கூட்டம் கூடிவிட்டது. சிலர் சிரித்தார்கள், பையன்களைச் சேர்த்தவர்கள் எப்படி பாப்பாரப்பிள்ளையைத் தொட்டு அடிப்பாயென்று மேளக்காரனிடம் சண்டைக்குப்போனார்கள், சிலர் அப் பையன்களுடைய துஷ்டத் தனத்துக்கு அதுவேண்டுமென்றார்கள். கடைசியில் அடிபட்ட பையன்கள் கொஞ்சதூரம் போய் சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டு 'எலே! அடிபட்டாலும் பட்டோம், அது மத்தளம் என்று தெரிந்ததா!' என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள்.

அது குக்கிராமமானதால் வேறேமத்தளங்கூட கிடையாது. மத்தளம் எடுத்துவரப்போக வேண்டுமானால் போய்வர ஒருநாள்முழுவதும் ஆகும். தங்கம் இப்படி இராமச்சந்திரன் மீது எடுத்ததற்கெல்லாம் அருமைப்பட்டு போட்டி போட்டது பகவானுக்குக்கூட பொறக்கமுடியவில்லை. கல்யாணத்தில்

தாலிகட்ட மறந்துபோவதுபோல் கல்யாணத்திற்
கென்று தருவிக்கப்பட்ட நாகஸ்வரம் பூணூல் போடு
ம் சமயத்தில் உபயோகப்படுத்தமுடியாமல்போயிற்
று. பிறகு பூணூல் நடந்தது. தங்கம் காமேசுவரய்
யருக்கு ஸ்வீகாரம் கொடுக்கும்போது அவருக்கு ஏரா
ளமான சொத்து இருக்கிறதாக அவருடைய எண்
ணம். ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகளும் அப்படியே எண்ணிக்
கொண்டு தான் இராமச்சந்திரய்யரை ஏமாற்றிவிட்ட
தாக நினைத்து அதிக சந்தோஷமடைந்தார். இராம
ச்சந்திரய்யர் பட்டணத்தில் வெகு நன்றாய் படித்துக்
கொண்டு பூவரசுநல்லூரைப்பற்றி நினைத்தால் கூட
தோஷம் உண்டாகுமென்று வெறுத்து அதை மற
ந்தே இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு ஒரு கவிதை மட்
டும் இருந்தது. தனக்கு வழக்கமாக வாரத்திற்கொரு
தாம் கடிதமெழுதிக்கொண்டிருந்த சீதா மூன்றுவார
மாக கடிதமேழுதவில்லையென்பதே. இராமச்சந்திர
ய்யர் தினந்தோறும் காலை 8-மணிக்கு மாடியில் வெ
ளிப்புறத்தில்வந்துநின்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டே
இருப்பார். தபால்காரன் வந்து இந்தவிட்டைத்திரும்
பிப்பார்த்தால்கூட வெகு விரைவாய் கீழே ஓடிவார்.
அவனைப்போய் பார்ப்பதற்குள் அவன் வேறே வீடு
போய்விடுவான், இராமச்சந்திரய்யர் வெகுமனவருத்
தத்துடன் திரும்பிவருவார். இப்படிப் பார்த்துப்பார்
த்து பொறுக்கக் கூடாமல் தன் பெண்ணாதிக்கு அடி
யில்வருமாறு ஒரு கடிதம் எழுதினார்.

“138 தம்புசெட்டி தெருவு,”

சென்னப்பட்டணம்.

“என் கண்ணுக்குக் கண்ணை என் சீதாவுக்கு
உன் பிரியமுள்ள சந்திரன் அநேக ஆசீர்வாதம்.
கேஷமம். கேஷமத்திற்கு எழுதி அனுப்பவும். நான்
உனக்கு மூன்று கடிதம் எழுதியும் நீ பதிலே எழுத
வில்லை. பதில் எழுதக்கூட சாவகாசம் இல்லைபோல்
இருக்கிறது. நீ என்ன செய்வாய்! ஒருவேளை என்
ஞாபகமே உனக்கு இருந்திருக்கமாட்டாது. உன்
மீது குற்றம் சொல்வதில் பிரயோஜனம் என்ன!
பிறந்தகம்போன பெண்களுக்கு புருஷன் வீட்டு
ஞாபகம்கூட இருக்குமா? வாய்திறந்து பேசக்
கூடாத குரங்குகூட வல்லவா பிறந்தாத்துக்கு
ஜலம் எடு என்றால் குடத்தைத் தூக்கிக்கொண்டு
ஓடுகிறது! புக்ககத்துக்கு ஜலம் எடு என்றால் குடத்
தைக் கீழே போட்டு விடுகிறது! குரங்குகளுக்கே
அப்படி யிருக்கும்போது மனிதர்களுக்குக் கேழ்ப்பா
னேன்! இந்தக் கடிதம்கூட உன்சுத்தத்துக்கு இடஞ்

சலாயிருக்கும்! உனக்கு உடைத்துப் பார்க்கக்கூட
அவகாசம் இருக்கமாட்டாது! நாளை வேலையற்ற
வன்; உனக்குக் கடிதம் எழுதுகிறதுதான் வேலை.
அப்படி உனக்கு அங்கே கடிதம் எழுதுவதற்குக்கூட
சாவகாசம் இல்லாதபட்சத்தில் இனிமேல் எழுத
வேண்டா மென்றாவது நீ எனக்கு தெரிவிக்கக்
கூடாதா! அப்படியாவது இந்தக் கடிதம் கண்ட உட
னே எழுதுவாய் என்று நம்புகிறேன்.

இப்படிக்கு உன்பிரியனான

சந்திரய்யர்.

இந்தக் கடிதம் போட்ட மூன்று நாளைக்கெல்லாம்
தபால்காரன் ஓர் கவரைக் கொண்டுவந்து இராமச்
சந்திரய்யரிடம் கொடுத்தான். இராமச்சந்திரய்ய
ருக்கு வெகு சந்தோஷம். உடனே கடிதத்தை
உடைத்துப்பார்க்க அதில் சடுதியில்வருமாறு எழுதி
யிருந்தது.

“பூவாஷி.”

“என் உயிர்த்தோழரான என்பிராணநாதர் சந்திர
ய்யர் அவர்களுக்கு தங்கள் உயிர்த் தோழியாகிய
சீதா அநேககோடி நமஸ்காரங்கள் செய்து எழுதிக்கொண்டது:—”

“இவ்விடம் கேஷமம். அவ்விடத்து கேஷமத்
துக்கு எழுதி அனுப்பக் கோருகிறேன். தங்களு
டைய கடிதம் எனக்குக்கிடைத்தது; புருஷர்களுக்கு
ஒரு பாவத்தையும் அறியாத பெண்டிகள் மீது குற்
றம் சொல்வது சகஜம்தானே! அதைப்பற்றி நான்
முறையிட்டு என்ன பிரயோசனம்! நான் மூன்று
கடிதம் எழுதியும் அதற்குப் பதிலே எழுதாமல் என்
ஞாபகமே இல்லாமல் இருந்துவிட்டு, இப்போது
அக்கடிதங்களே வரவில்லைபோல் எழுதியிருக்கிற
தும் புருஷர்களுடைய சாமர்த்தியம்தான்! இந்த
சாமர்த்தியம் பெண்டிகளுக்கு வருமோ! ஆனால்
தங்களைக் குற்றம் சொல்வதில் பிரயோஜனமில்லை!
தங்களுக்கு என்ஞாபகமே இல்லாமலிருக்கச் செய்த
வன் சொன்னபடிதானே தாங்கள் கேட்கவேண்டும்!
அவன் இதுவரையில் என் கடிதத்திற்குத் தங்களை
பதில் எழுதும்படி உத்திரவு செய்ய வில்லைபோ
லிருக்கிறது! போகட்டும்! இப்போதாவது என்ஞாப
கம் வந்ததே! என்ஞாபகம் வந்தும் குழந்தை இராஜ
கோபலன் ஞாபகம் தங்களுக்கு வரவில்லைபோலிருக்
கிறது! இராஜகோபலன் என்கிற குழந்தை இருக்

கிறதாக இப்போதாவது ஞாபகத்திற்கு வருகிறதோ,
சற்று நினைத்துப் பாருங்கள்! இருக்கட்டும்! இதற்
கெல்லாம் நான் நேரில் வந்து தகுந்தவழி சொல்லுகி
றேன்! காமிகளுக்குள்ள தொழில் கடிதத்திலேயே
வந்துவிட்டது! இல்லாமற்போனால் வந்த கடிதத்தை
நீங்கள் மறைக்க நியாயமில்லை! உங்கள் ஊரில் உங்
கள் காமேசுவரய்ய ரவாளுக்கு பின்னாக குழந்தை பிறந்
திருக்கிறதாம் உங்களுக்குத் தெரியுமா? எல்லோரும்
பத்துமாஸம் சுமந்துபெற்றும் குழந்தை பிறந்த வுட
னே பூணூல்போட விடுகிறதில்லை! உங்கள் லட்சுமி
அம்மாளுக்கு பிரஸவமென்கிற சிரமமே இல்லாமல்
ஒரு குழந்தை பிறந்துவிட்டது. அது பிறந்தவுடனே
பூணூலும் போட்டுவிட்டார்கள். குழந்தை பிறந்தது
என்றால் விரித்தி உண்டென்று எண்ணவேண்டாம்.
நமக்கெல்லாம் விருத்தி லாபம் செய்துவிட்டார்கள்.
இந்தாகசியம் ஒருவருக்குத் தெரியாதாம்! அந்த ஊரி
லேயே அநேகருக்கு ஸ்வீகாரம் ஆனபிறகுதான் தெரி
யுமாம். இதுவும் ஒரு வேடிக்கைதான். இந்த வேடிக்கை
யோடு எங்கள் வீட்டிலும் ஒரு வேடிக்கை நடந்த
து. எனக்கு பூவரசுநல்லூரிலிருந்து என்சிகேகிதியும்
எங்கம்மாளுடைய தங்கை பெண்ணுமாகிய மீனாட்சி
யிடமிருந்து இந்த சமாசார மடங்கிய கடிதம் ஒன்று
வந்தது. தபால்காரன் என் தாயாரிடத்தில் கொண்டு
வந்து கொடுத்தான். எங்கம்மா கடிதம் எங்கே
யிருந்து வந்தது என்று அவனைக் கேட்டான். அவன்
பூவரசு நல்லூர் மீனாட்சியம்மாளிடமிருந்து என்று
சொல்லவும், எங்கம்மா தபால்காரனைப் பார்த்து ‘ஏ
பையா நீ எத்தனை மணிக்கு பூவரசுநல்லூரை விட்டு
பிறப்பப்பட்டே! மீனாட்சி செனக்கியமா யிருக்கிறா
ளோ! இன்னும் வாய் சமாசாரமாக ஏதாகிலும்
சொன்னாளோ! அவன் ஆம்படையான் ஊரில் இருக்
கிறானா? காவேரியில் ஜலம் எவ்வளவு ஓடுகிறது?’
என்று சண்டப்பிரசண்டமாய் கேள்விகள் கேட்க
ஆரம்பித்து விட்டான். நாங்கள் எல்லாரும் சிரித்து
விட்டு அவளை கேலிசெய்தோம். இதை நினைக்க
நினைக்க எனக்கு இன்னும் சிரிப்பு அடங்கவில்லை.
தாங்கள் விசாரிக்காமல் போன போதிலும் இராஜ
கோபலன் சவுக்கியமா யிருக்கிறானென்று நான் உங்க
ளுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறேன். எனக்குதங்கரிடம்
புகழியாகவாவது பறந்து வந்துவிட வேண்டுமென்று
ஆவல் இருக்கிறது! தங்களுக்கோ புகழியைவிடவேக
மாய் பறந்துபோய் என்னை மறக்க உபதேசம்செய்ய
வர்களிடம் போய் சோவேண்டுமென்று இருக்கிறது!

எல்லாவற்றிற்கும் நான் கொஞ்ச நாளில் அவ்விடம்
பறப்புட்டு வருகிறேன்.

“பிரிய நாயகர் பாதத்தில் தங்கள் உயிர்த்தோழி”
சீதா அநேக நமஸ்காரம்.

“சீதா.”

இந்தக் கடிதத்தை இராமச்சந்திரய்யர் பார்த்து
வெகு சந்தோஷமடைந்தார். இராமச்சந்திரய்யர் மன
து பெருந்தன்மை யுள்ளதாதலால் அவர் காமேசுவ
ரய்யர்செய்ததைப்பற்றி லக்ஷியம் செய்யவே இல்லை.
வெங்கட்டாரம் சாஸ்த்திரி குமாரன் பூவாஷியைச்
சேர்ந்த போஸ் டாபிஷில் போஸ்டி மாஸ்டராய்
இருந்ததால் அவன் ஏதோ தன்கடிதங்களை ஒளித்து
சீதா பதில் எழுதாமல் இருக்கட்டும் அதினால்
ஸ்வீகார சங்கதிகள் தெரியாமலிருக்கட்டு மென்று
செய்த சங்கதி யென்று ஊகித்தார். காமேசுவரய்ய
ருக்கு சொத்துக்குத் தகுந்த கடன் வந்துவிட்டது.
என்ன கடன் வந்தும் அவருக்கு செலவை மட்டுப்
படுத்த முடியவில்லை. கடன் வரவர வெகுஅதிகமாய்
விட்டது. அநேகர் வியாஜ்ஜியம்போட ஆரம்பித்து
விட்டார்கள். காமேசுவரய்யருக்கு ஒன்றும் செய்ய
முடியவில்லை. பார்த்தார்! தங்கத்தைத் தன்கடனை
யெல்லாம் தீர்க்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்! தங்கம்
இவர்கடனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று
கவன மில்லாமல் இருந்து விட்டான். ஸ்வீகாரம்ஆன
ஒரு வருஷத்திற்கு கெல்லாம் காமேசுவரய்யருக்கு
ஒத்தாசை செய்ய ஒருவரும் இல்லை. ஒருவன்
வாரண்டு கொண்டுவந்து விட்டான். காமேசுவரய்ய
ரிடம் சொத்து இருந்தவரையில் எல்லோரும்
அவரைச் சுற்றிக்கொண்டே இருந்தார்கள்.
இப்போது அவருக்கு சொத்துக் குறையவும் முன்
அவரிடம் சுற்றிக்கொண்டிருந்தவர்களை எல்லாம்
இப்போது அவரை வெறுக்கஆரம்பித்தார்கள். தங்கம்
மற்றவர்களைக்காட்டிலும் அதிகமாக வெறுத்தான்.
வாரண்டு சேவுகள் இதுதான் சமயம் என்றுகண்டு
தங்கத்துக்கு இரகசியமாக 100 ரூ கொடுத்து காமே
சுவரய்யரைப் பிடித்துக் கொடுக்கச் சொன்னான்.
தங்கத்துக்கு காமேசுவரய்யருக்கு சோற்றுக்கு
செலவாவதுகூட பொறுக்க வில்லை யாதலால்
வாரண்டு சேவுகளுக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஒப்புக்
கொண்டான். வாரண்டுக்கு பயந்து ஒண்டிக்கொண்
டிருந்த காமேசுவரய்யருடைய இருப்பிடத்தை
தங்கம் சேவகனுக்கு நன்றாய்ச்சொல்லி பிறகு காமே

சுவரய்யரையும் உள்ளே ஒரு இடத்தில் ஒளியச் சொல்லி மெள்ள சேவகனை உள்ளே விட்டு விட்டான். சேவகன் வந்ததும் காமேசுவரய்யர் அகப்பட்டுக் கொண்டார். காமேசுவரய்யர் பிறகு வெகு வருத்தப் பட்டு தங்கத்தைப் பார்த்து தனக்கு எப்படியாவது ஒத்தாசை செய்பவனெனமென்று கேட்டார். தங்கம் நீர் என் பிள்ளையை ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்டு கெடுத்தது போதாதா! அவனுக்கு கர்மமும் சிரார்த்தமும் தானே மிச்சம்செய்து வைத்தீர்! இன்னும் என் சொத்தையும் வாயில் போட்டுக்கொள்ளப் பார்த்தீர்! நான் மாட்டே நென்றான். காமேசுவரய்யர் ஸ்வீகாரம் வேண்டாம் என்று சொல்லும்போதே

தான் கட்டாயப்படுத்தி அவரை ஸ்வீகாரம் செய்து கொள்ள சொன்னதை தங்கம் முற்றிலும் மறந்து, பழியை இப்போது காமேசுவரய்யர்மீது போட்டான். இந்த சங்கதிகள் இராமச்சந்திரய்யருக்குத் தெரிந்ததும் அவர் உடனே பட்டணத்திலிருந்து வந்து காமேசுவரய்யர் சொத்து கடன் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொண்டு அவரை அவமானப்படாமல் காப்பாற்றி அவரையும் பட்டணத்துக்குக் கூட்டிக் கொண்டு போனார்.

எஸ். இராமஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ.

“Man is Man and Master of his Fate & Fortune.”

A CRITICAL STUDY OF THE TEMPLE TRADITION IN A RECENT FESTIVAL.

“Turn Fortune, turn thy wheel, and lower the proud;
Turn Fortune, turn thy wheel, in sunshine, storm and cloud; [of many lands;
Thy wheel and thee we neither love nor hate. Smile and we smile, the lords
Frown and we smile, the lords of our own hands;
For man is man and master of his fate.”—Tennyson.

“As I walked by myself
I talked to myself
And myself said this unto me:
Make friends with thyself!
Be true to thyself!
And thyself thy good angel be!”—Anon.

“சலனசக்தியை வெல்லவேண்டில், கரபாத்திரம்சாமி யாகவேண்டும்.”

பேரன்புப் புகழ்.

“அன்பேயருளே இன்பே கனியே இன்னமுதேயுன்
கண்ணிற்பிறந்த கண்மணிக ளெத்தனைபேர்!
உள்ளங் கணிந்தாரை யுள்ளபடி போற்றுவாயே
உளங்கணிந்தேதான்வீழ்ந்தால் உவகையுடனேநீதிவாய்
மண்ணில்வீழ்ந்ததானால் மாயைவந்து தொத்துமென்று
மார்பிலே தாங்கியம்மா மடியில்வைத்து வளர்ப்பாயே!
நீ ஆகாசங்கையென்று நினையள்ளிக் குடிக்க வெண்ணி

அடுத்தடுத்து வருவாரம்மா அனந்தனந்தம் பேர்களுமே,
நீ கைக்கெட்டா கங்கையல்லோ வாய்க்கெட்டா விண்ணமுதே!”

“உள்ளதுணர்ந்து உளவறிந் துணைக்கண்டு
வ்விருதயமாம் கலசமதை யழுக்கறவே தான்விளக்கி
அன்பாங் கைநீட்டி யாதாவா யுனையேந்தி
ஆருமறியாத அம்பரத்தே தனியிருந்து
தன்னைத்தா னறியத் தபித்தவர்கள் தான்குடிப்பார்!
தபித்துக் குடித்தார்க்குத் தாகமது அற்றுப்போம்:
உண்டுகளித்தார் உளம்பெருகிப் பூரிப்பார்
இத்தனையும் சொல்லி எத்தனையோ எண்ணினேன் நான்:
எத்தனைதான் சொன்னாலு மேற்குமம்மா உன்றனுக்கு!”
—ஆனந்தத்தாய்மொழி, “அவள்பேரன்புபுகழ்.”

“பந்தம்பறி” யுற் சவக்கா கழி.

[திருமயிலையில் ‘புன்னையங்கானல் மடமயிலைக் கட்டிட்டங்கொண்டான் கபாலீச்சரமமர்த்தான்’ திருக் கலியாணம் செய்து கைலாசவாகனமேறித் திருவுலாவந்து, கூடியிருந்து, மறுநாட்காலையில் பக்தகோடிக ளுக்கு உமாமஹேஸ்வரராயிருந்து தரிசனமளித்தபின், மாலையில் நாயகிசமேதராய் நகர்வலம் வரும்பொழுது, சிவபெருமான் சடையிலிருந்த கங்கையைக்கண்டு பேதபாவம்கொண்டு உள்ளே யூடல்கொண்ட நாயகி, திருக்கோயில் எதிர்வரவும், ஊடல்முற்றிச் சினமாகத் தன்கலைகளாம் (தீவர்த்திப்) பந்தங்களை யெல்லாம் பறித்துக்கொண்டு தான்மட்டும் கோயிலிடமடைந்து, பகவானை முச்சக்தியில் விட்டுவிட்டுவந்து விட, “பந்தம்பறி” கொடுத்துத் “திக்கற்றாதன்போல்” சந்தியில் நின்றுகொண்டிருந்த ஸ்வாமியைக்கண் ணுற்று, “தம்பிரான்தோழர்” எனப்பேர்பெற்ற சுந்தராமூர்த்தியடிகள் பகவானிடம் சென்று பின்னசக்தி யின் ஸ்வபாவத்தைச் சொல்லி அவருக்கு ஆறுதல் கூறுகிறபாவனையிது. “பற்றென்று பற்றென்று பவோபவம்” என்றபாவனா லக்ஷணத்துக்கிசைய, ‘தம்பிரான் தோழர்’ பகவானிடத்தில் பற்றிய பற்றென் றே பாவனையாக விருந்து பேசுகிறார்.]

1. ‘தம்பிரான் தோழர்’ ‘பவோபவ’ப் பிசலாபம்.
“குலஸங்கேத பாலநியை நமஃ”

- (1) சலனசக்தி யென்றுசொல்வர் சாதிகெட்ட லெகூழியை
மலினபுத்தி யென்றுஞ்சொல்வர் மாயைவென்ற தாயவள்காண்!
சலனசக்தி யென்றசெல்வி சகடக்கா லதுபோலே
† மலினபுத்தி யார்மனத்தை யுருளவைப்ப ஞண்மையிதே!

2. இதுவுமது:— “கௌளநியைநமஃ” “குலயோகியைநமஃ”

- (2) உருளவைப்ப ஞண்மையிது! மருளவைப்பன் மாயையினால்!
தெருளவைப்பன் தேர்த்தாரை! யிருளவைப்பன் திரிந்தாரை!
மருளவைத்து இருளவைத்து மாயைமனந் தானொழியத்
தெருளவைத்துத் துன்பொழிப்பன் தேவிசலந சக்களத்தி!

† காமசங்கல்பங்களையே செய்யும் அசுத்தமனத்தை.

3. இதுவும்.—“அருலாயைநம்”

- (3) சக்களத்தியவள் நிச்சலதேவிக்குச், சலந்ருபமே யான்வள்,
மக்களற்றவள் மாயாவிருபி, மன்மதசந்தரப் பேற்றவள்,
‡ நிஷ்களத்திலே நிர்மலதேவி, சகளவடிவில் செந்தாமரையாள்,
§ புஷ்கரத்திலே புகுந்துவசிப்பள் புஷ்டியுடையவள் பாதகி!

4. பகவான் தன்தோழரிடம் ‘பந்தம்பறி’ செய்த தலைவியின்மேல் குறைகூறல்.

- (4) பாதகியைநம்பிச் சாதனைசெய்தேன், பேரும்புகழும் பாவச் செய்தாள்!
சாதகியைநம்பிச் சாதவிகளுனேன் ‡ சாதகிபாதகி யானாள் காண்
பாதகிகூடக் கெடுத்தாளென்னைப் பாரிலுள்ளவர் தான்சிரிக்க!
சாதகியென்றுநான் நம்பினபாதகி சந்தியில்விட்டுென்னை யோடிப்போனாள்!

5. இதுவும் பகவான் வாக்கு.

- (5) ஓடிப்போனாவள் சங்கைகெட்டு நாடிக்கொண்டேயொரு பாதகனை ¶
நாடிப்போனாவள் பாதகனையென்று நாட்டிலுள்ளோர்கள் தான்சிரித்தார்
நாடிப்போனவந்தப் பாதகனைத் தூக்கி நாட்டார்புகழுவே யாட்டிவைத்தாள்
வாடிப்போனதோர் பூப்போலவனை யாட்டியலுத்துமே சீரழித்தாள்.

6. அவ்யாகிருதனைக்கூடி யழித்துத் தைஜஸனுக்கிப் பின்னுமவனை யிரண்யகர்ப்பனுக்கி
விகவன் வைசுவானரனுக்கச்செய்து, ‘விராட்ருபி’ யாகக் கூடி யிருந்த கேட்டை
யெல்லாம் கண்டு பகவான் தம்தோழரான சுந்தரமூர்த்தியிடம் பின்னும்
தன் குறையைச் சொல்லிக்கொள்கிறார்.

- (6) சீரழித்தவள் சிரிப்பாணிகண்டாள் சாதிகேட்டவனைச்சேர்ந்திருந்தாள்!
பேரழித்து பெருமையுமழித்துச் ‡ சிறுமைப் பட்டவனோடேபோனாள்!
சீரழித்துநான் சிரிப்பாணிப்பட்டும் சிறுமைப்படாமலே தானிருந்தேன்!
வேரழிந்துள்ள வீணானவனை வேண்டியவள்தானும் போயடைந்தாள்!

7. தன்னைப் பிரிந்த நாயகியின் செய்கையையும் தன்னிலையையும்
பகவான் தோழர்க் குணர்த்துகிறார்.

- (7) போயடைந்தாளவள் போதையுள்ளாள் போதையக்கத்தை யொழித்தேனென்று
போயடைந்தாரைப்புன் முறுவலுற்றாள் : பொங்கிற்றவர்கெல்லம்பாற்கடல்போல்;

‡ தேவியின் பிரகாச விமர்சனபங்களை யத்தர்லகியமாகக்கொண்டு குறிப்பிட்டபடியென்க.

§ ‘இச்சையுதித்தவில்திலே’, அஃதாவது ‘திறுதயபுண்டரீகத்தில்’ என்று அர்த்தம் கொள்க.
‘பௌஷ்கராகமம்’ பார்க்க.

† ஆண்டிவேஷம் தரித்து அஸங்கனயிருந்ததை விட்டு ‘உமாமஹேஸ்வராய்’ கிரகஸ்தனானதைச் சொல்கிறார்.

¶ அவ்வியத்தமான ‘அவ்வியாகிருதனைக்’ குறிப்பிட்டபடியென்கொள்க.

‡ ஸ்வயம் பிரகாசரான தன்னை மணந்துபின் ‘இருளில் ஒளியாம்’ தைஜஸனைச் சேர்ந்ததுபற்றி
அவனைச் ‘சிறுமைப்பட்டவன்’ என்று இழித்துச் சொன்னார்.

போயடைந்தேபின்னும் வெறுவலுற்றாள் வீங்கித் தூங்கியவர் வீழலுற்றார்!
‡ காயடைகிழங்கே தின்னுக்கொண்டு காற்றையொடுக்கி நான் தபலிருந்தேன்.

8. பகவான் தபவியற்ற ‘தர்மஸம்வர்த்தனி’ யாகவந்து தேவி வரித்ததைக் கூறுகிறார்.

- (8) தபலிருந்தேனென்று தேவியவள் தர்மஸம்வர்த்தனி யாத் தோன்றி
தபஸுக்குவந்தேன் கேள்வரமென்று தர்மஸம்வர்த்தனி தானிசைத்தாள்
தபலிருந்தேனான் தேவியைக்கண்டேன் தர்மஸம்வர்த்தனி சொரூபமதா
தபஸுக்கிசைத்ததோர் தர்மஸம்வர்த்தனி தானேவேண்டினே னென்றுரைத்தேன்.

9. தர்மஸம்வர்த்தனியை யடைந்து சலனத்தை நீக்கியதுரைத்தல்.

- (9) வேண்டினேன் வேண்டினபடியிருந்தாள் வேட்கையெல்லாமவள் தான்துடைத்தாள்!
ஆண்டியேயானாலும் வேண்டேன்சலனத்தைவேட்கைதீர்த்தென்னை யாண்டவளே
வேண்டியேசலன சக்தியைநம்பினான் பட்டதெல்லம்போதும் பாருலகில்
ஆண்டியேயானாலும் ஆண்டாளுக்கடிமை யாகவேவேண்டினே னென்றுரைத்தேன்.

10. பேதத்தை யொழித்துத் தர்மத்தைவளர்ப்பதே சரியென் றிசைந்ததேவி அன்னபூரணி யாகிச்
சிவனுக்குக் காபாத்தர்ப்பிசையிட்டதை யுரைக்கிறார்.

- (10) உரைத்தேனுண்மையை உள்ளதது வென்றாள்
‡ கரைத்தாள் தன் தேஹத்தை யப்புவி லுப்புப்போலே!
¶ பரத்தைமறைத்ததோர் பார்முதற் பூதமுன்
கரத்தைநிறைத் தென்றும் கார்க்கவேயென்றாள்!

11. காபாத்திரப் பிச்சையிட்டதேவி, ஊடல் கொண்டசதிபதியிருவருக்கும் சமாதானம் செய்துவைத்த
‘தம்பிரான்தோழரை’ப் பார்த்து ஆசிகூறி யருளமுதுபடியிட்ட சிறப்பைக்கூறுகிறது.—
சாட்சியாயின்ற சுந்தரவாக்கிது.

- (11) கார்க்கவே யென்றாள் கார்க்குமில் போலொத்தாள்!
பார்க்கவே யென்றும் பரத்தைநீ யென்றாள்!
பார்க்கப் பார்க்கவே பரமும் கரமாச்சகான்!
கார்க்கவே ஐங்கரன் கரபாத் ரமாவுனையென்றாள்!

‡ “தேவியவள் புரம்விட்டுத் திக்கற்றநாதன்போல், ஆவிதனை யொடுக்கிக்கொண்டு அருந்தலங்கள்
செய்துகொண்டு, தான்கிழமும் சாம்பலரைக்கூடிவாழவேண்டுமென்று”

‡ ஏகைவ சக்தி பரமேஸ்வரஸ்யப்ரயோஜ நார்த்தாய சதுர்விதா பூத்.
போகேபவாஸி புருஷேஷு விஷ்ணு, க்ரோதேச காளி, சமரேச துர்க்கா.”

¶ “மரத்தைமறைத்து மாமதயானே
மரத்தில் மறைத்தது மாமதயானே
பரத்தை மறைத்ததுபார் முதற்பூதம்
பரத்தின் மறைத்ததுபார் முதற்பூதம்.”—நிருமந்திரம்.

12. பாகவானுக்கும் தேவிக்கும் ஊடல் தீர்த்துவைத்த சுந்தரமூர்த்திகள் தேவியருளால்
“காமேச்வரமுகாலோககல்பித ஸ்ரீகணேச்வராயைநம:” என்னும் இரஹவிய
நாம உண்மையை நிதரிசனமாய்க்கண்டு கிருதார்த்தரானதைச்
சொல்லுகிறது.—சுந்தரமூர்த்தியானார்வாக்கிது.

- (12) கரபாத்ர மென்றென்தாய் கசின்துரை செய்தசொல்
கரபாத்ர மந்த்ரமாய்க் காதிலே நுழைந்தது
கரபாத்ர மந்த்ரம்பின் தந்த்ரமாய் மாறியே
† கரபாத்ர சாமியாம் யந்த்ரமா யிசைந்தது!

13. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தன் ஸ்வானுபவத்தைச் சொல்கிறார்.

- (13) இசைந்தது பார்யந்திரம் ஈஷணைத் திரியம்விட்டு!
இசைந்தது பார்சலநம் நிச்சலன தேவியாய்
இசைந்தது பாருலகம் அப்போடுப் பதுபோல
இசைந்தது பாருடலும் உயிரோடொன் றுகவே!

14. சுந்தரர்தன் ஸ்வானுபவத்தைக்கொண்டு வேதசாஸ்திரங்களின் சத்தையெல்லாம்
வெண்ணெயாய்திரட்டி யெடுத்துச்சொல்கிறார்.

- (14) உயிரோ டொன்றாய் உடல்சே ரவுமே
தயிரோ டொன்றாய் பால்சேர் தன்மைபோல்
உயிருட லென்னும் பேதம் தொழிந்து
தயிரோடு பால்சேர் வெண்ணெய தாச்சே!

15. சுந்தரமூர்த்தியடிகள் பூரணத்தில் நிர்வாணநிலைக்குப்பெற்று பகவானால் ஆச்சாரியாபிஷேகம்
செய்யப்பெற்றபின், தான் மண்ணில்வந் துதிக்கநேரிட்ட பூர்வவாசனையைப்பழித்து,
சித்தமுத்த சுத்தமாயுள்ள சுபவாசனையை யேற்றிச்சொல்கிறார்.
(ஸ்மயாச்சாரியரான சுந்தரர்வாக்கிது.)

- (15) வெண்ணெய தானபின் மத்தடி படுவானேன்!
வெண்ணெயா யிருக்கநான் நெய்க்கழு வானேன்!
வெண்ணெய்தயிர் பாலுண்ண வேண்டட்டும் தானிருக்க,
வெண்ணெய்தயிர் பால்விட்டு மண்ணையுண்ண வேண்டுமோ!

குறிப்பு:—இதனால் பூரணத்தில் ஸ்வானுபவம் சித்தித்தபின் சுததக்கரூப அலைகளால் முன்னும்
பின்னுமடித்து மோதப்படப்பெறும் உலகானுபவத்திற் சிக்கியுழல வேண்டிய சிமித்தமில்லை
யென்றும், உலகானுபவத்தால் வரும் சுதபோகபோக்கியங்களெல்லாம் ஸ்வானுபவமுதிர்ச்சி
யில் சஞ்சலப்பாத்திரத்தாலே சித்திப்பதாயிருப்பதால், அபரோகக்ஞானம் சித்திக்கப்பெற்
றவருக்குப் பரோகக்ஞானம் ரவிக்காதென்னும் உண்மையை உணர்த்திப்படி யென்க.

† துதிக்கையையே பாத்ரமாகக்கொண்டு மோதகமுன்பவராதலால் சித்தி விநாயகருக்குக் ‘கரபாத்ர
சாய்’ பென்னும் டேர் பொருந்தவையிற்று. ‘யந்திரம்’ என்றலும் ‘தேவன்’ என்றலும் ‘ஸ்ரீர்த்ரம்’ ஒன்
றையே குறிக்கும்.

16. உமையம்மை மயூரவடிவமாய் மஹாதேவரைப்பூஜித்து அவரைத் திருமணம் செய்து கூடல் ஊடல்
ஆடிய ‘புன்னைவன’ ஷேத் திரமாயிய ஸ்ரீகபாலீச்சரத்தில் மெய்யன்பர்க் கருதளிக்கும்
பேரமுதையெலிநிற்பெற்றுய்யவேண்டில் ‘கரபாத்ரம்சாமியாகக் கைநீட்டி
நிற்கவேண்டும்’ என்று முடிவுரைசொல்லி அனுபவாதீதமுரைக்கிறார்.

- (16) மண்ணையுண்ண வெண்ணங்கொண்டால் சலனசக்தி தயைவேண்டும்
கண்ணைப்பிசைந் தழுவேண்டும் காயகல்பம் தேடவேண்டும்!
என்னையாண்ட அன்னைதன்னைப் புன்னைவன மடையிலைப்
பின்னையாண்டு ஊடல் தீர்த்தான் பேரமுதையுண்ணவேண்டில்,—
கரபாத்ரம் சாமியாகக் கைநீட்டிநிற்கவேண்டும்!
கரபாத்ரம் நீட்டிநின்றால் அமுதளிப்பா னுளம்பூரிக்க!
ஸ்ரீ கல்பகாம்பாள் ஸமேத கபாலீச்சர திருவடிகளேசரணம்.
ஒ ம த த் த் த்.

“THE COMING OF THE THEOSOPHICAL
MILLENNIUM.”

“அவதாரபுருஷர் தோன்றும்
கிரஹார நிலை.”

“அவதாரபுருஷர்க்கு ஆயிரமாண் டென்
பர். ஆண்டெனச் சொல்வதும் ஆரமேயாகும்.
ஆரமதாவதும் ஜோதி ரூபம்மே. காலத்திற்
சோதியைக் கிரணமென்றுரைப்பர். கிரண
மாவதும் வியஷ்டிபாவம்மே. வியஷ்டிக்கிரணம்
சமஷ்டியிற் சூரியன். சூரியன் என்பதும் ஆதித்
தன் தானே. ஆதித்தன்கலை பன்னிரண்டாமே.
பன்னிருகலையும் பன்னிராதித்தனும். அண்டா
தித்தன், பிண்டாதித்தன், என்னுமேயவற்றை
என்னுவர் மேலோர். அண்டத்தி லுள்ளது
பிண்டத்திலும்ஆமே. அண்ட பிண்டத்திலும்
அவனே யொளிர்வன். அண்டபிண்டமும் சம
ஷ்டி. வியஷ்டியே. சமஷ்டிபாவம் சங்கியையில்
ஒன்றே. ஒன்றே பலவாய்ப் பிரியினும் பொருந்
தும். பலவுமொன்றாவதே பிரகருகியிற் சம
ஷ்டி. வியஷ்டிபாவம். விரிந்ததில் ஒன்று.
ஒன்றே பலவாய்ப் பிரிந்து விரிந்தபின், விரிந்த
தில் ஒன்று வியஷ்டிபாவம்மே. சமஷ்டி. வியஷ்டி

டியைச் சங்கியையால் உணர்த்துவான் “ஏகன்,
அனேகன் வாழ்க” வென்றேறுகிறார். ஒதின
வுண்மையை உணரா மூடர்கள் வாதில் நுழை
ந்து வழக்குரைத்துளாவர். கோதில் உண்
மையைக் குருமுகமறிந்தவர் வாதில் நுழை
ந்து வழக்குரைசெய்யார். காதல் நிறைந்தவர்
காதியைநீக்கி ஹோம்ஞ்செய்தவர் ஹாதியைப்
பற்றுவர். காதி, ஹாதியெனவித்தையிரண்டு. காதி
வித்தைகான் கர்மத்தை வளர்க்கும். கர்மிகட்
கதுகாமத்தைமூட்டும். காமத்தைத்தவறித்துப்
பின் காதியை ஒதினார் கௌடபாதர் அவரேயா
வர். காமதஹனத்தைக்காணாதயோகியர் ‘பாவ
ஞபுஜையால்’ ஹாதியைத் தொழுவர். பாவஞ
புஜை செய்யும் விதமது பாவஞபுநிஷத்திலே
“பார்ப்பார்” பார்க்கவே. பார்க்கப்பார்த்துப்
பிரயோகமுமறிந்து பூஜைமிகச்செய்வார் பூரண
ராவார். பூரணகாரணசாரணராவார்காரணகாரிய
தோரணையறிவார். ஹாதிவித்தையையனுசரித்
தோதினர் ஹம்ஸனாமந்த ஆத்மனேயாவர்.
ஹாதிவித்தையால் ஆத்மனே யானவர் காதி
வித்தையைக் கண்டது போகிப்பர். அனுபோ
கம் முதிர்ந்த ஆத்மபூரணர் ‘கைவல்யசித்
தர்’ ஆகியும்பின்னர், மன்னுயிரைத் தன்னுயி
ராகக்கொண்ட, மாதவரானதால் மனமிரக்கி,

பின்னும் பரையோக சாமர்த்தியத்தாலே, பாரினில் அவதாரமாகிநின்பார். ஸநாதநதர்மத்தைச் சாதிக்கவென்றே ஜன்ம மெடுத்தவர் ஜகத்திலே வாழ்வார். தாமரையிலேயிற் றண் ணீர்போ லிருந்தவர் ஒட்டியு மொட்டாமலே யுழைப்பார். இப்படியவதாரம் ஆகும் புருஷர் க்கு ஆனதோர்சங்கியை ஆயிரமே. ஆயிரமான சங்கியையை உலகத்தோர் ஆயிரம் ஆண்டாய் அனுசந்திப்பார். மாதவர் அஃதை “ஆயிரம் ஆராய்” ஆத்மபூரணத்தில் தொழுவார். ஆத்ம பூரண மிருக்குமிடமது “ஸஹஸ்ராரம்” எனப் பேர் பெறுமே. இப்படியாக “மில்லந்தியம்” (Millennium) என்று சொல்லும் ஆயிரத் தின் பாவனை ஐதிகபாவத்தால் ஆண்டாமே. ஐதிகத்தைபொட்டி அவதாரபுருஷரின் ஆத்ம வுண்மையை யினிச்சொல்வோம்.

இப்படியாக அவதாரபுருஷர்க்கு ஆயிரம் ஆண்டென்பர் ஐதிகபாவம் தானுதிர்ந்தோர். ஆண்டாயிரமே, யானாதுமவர்கள், இருப் பது எப்பவும் “ஸஹஸ்ராரமே”. மனுபுத்திரர் கட்டு மண்ணில் நூறு ஆரமுண்டு. நூறாந்தன் னையே நூற்றாண்டாக்கி அண்டத்தின் அள வால் அதையுரைப்பார். அதுவே மண்ணில் மனிதர்க்குப்பூர்ண ஆயுசு வென்பர். மண்ணில் நூறுயினங்குமே விண்ணில் ஆயிரம் ஆகிவி டும். எப்படியெனிலோ, இப்பம்பக் கேண்மின்: பிரகிருதியெப் பொழுதும் நவாத்தமக மானது; தசமியிலிருப்பது புருஷத்தனவம். ஒவ்வொன் றும் பத்துக்கூறாய் விளங்கும் வியஷ்டிபாவம் மேவிடவே. நவாத்தமகமான பிரகிருதி ஒன்ப தும் ஒன்றுபத்தாகிருந்திடலப்போ, ஒன்பதே தொண்ணூறுதவாமே. அப்பாலுள்ள தசமி யில் பத்துததஃதைச் சேர்க்கில், தொண்ணூ றும் பத்தும் நூறமே. நூறான இந்த சங்கியை தானே பூரண ஆயுலென்பர் மனிதர்கட்கு. சாதகபுருஷராமனிதர்க்கொன்றாவது சாத்திய சித்தர்க்குப் பத்தாமே. ஆகவே சாதகர்க்கு “நூறும்” ஒன்றது சாத்தியபுருஷர்க்கு நூறுபத்

தாம். நூறுபத்தான ஆயிரமஃதையே சித்தர் வய தென்றுசாதிப்பார். சித்தர் இருப்பது கால ங்கடந்த புருஷத்தனவம் அகிலேயே. தத்துவ மான புருஷனிருப்பதும் தசமியிலென்று ஒதி னேமே. தசமியிலுள்ளபுருஷத்தனவத்தில், புரு ஷன் ஒருவன் என்றுமுளான். ‘தத்துவமெங்கு ண்டெதத்துவனங்குண்டு’ என்னும் திருமந்திரத் தாலே, மந்திரமாமந்த புருஷத்தனவனே தந் திரமாகவும் உத்பவிப்பன். மந்திர தந்திர உற் பத்தியைப் பேளஷ்கராகமத்தில் தான்பார்க்க. “பிந்துவேன்றால் என்ன?” வென்று, பொத பூரணத்தி லுரைத்த பதிகம்பத்தாலும் உணர லாமே. * மந்திர தந்திரமான அவனே ஹம்ஸ னும் ஆத்மனும் யிருப்பன். மந்திர தந்திரத் தால் மண்ணிலுதிப்பான அவதார புருஷன் எனச் சொல்வார். அவதாரமானவன் ஆத்ம புருஷனே; ஆத்மனே யவதார புருஷனுமா வன். அவதார புருஷன் தோன்றக் கிரகநிலை ஒன்பதும் ஒன்றுய்ச் சேரவேண்டும். கிரகங் கள் ஒன்பதும் ஒன்றுய்ச் சேரின் சமஷ்டிபா வம் தானுதிக்கும். சமஷ்டிபாவத்தில் உதித் தும் ஆத்மனே “அவதார புருஷன்” எனக் கொள்க. இத்தனையும் சொல்லி நிற்கையிலே “பூர்ணசந்திரோதயம்” என்னும் பத்ரிகை யொன்று தான் கிளம்பி பார்வைக்கு முன் வந்து நிற்கிறது. நிற்கிற பத்ரிகையைத் தான் பார்த்து நித்யமா யுள்ளதை யெடுத் துரைப்போம்:

“இக்காலமே நன்மையைக் கொடுக்கும் நற்காலம்” எனப் புகழமுது. காரணம் கேட் கில், “மஹாபுருஷர் அவதாரம் ஆகவேண்டிய காலம்” எனவுரைக்கும். பின்னுமது சொல்வ தைச்சுடக் கேண்மின்:—

* இந்த விவேகசிந்தாமணி யின் 14-1-ம் பக்கம் பார்க்க: உமாமஹேசுவரர் திருக்கல்யாண மஹேற்சவக் காட்சி:கோயிற் றிருப்பதிகம்: “பிந்து வென்றால் என்ன?”

“இவ்வருஷம் ஜனவரிமீ 11 உயில் கிரகங் களின் நிலையால் அவதாரபுருஷர்கள் ஜனிக்கும் உற் ற காலம் என்று அறிகிறோம். அனேக ஆயிரம் வரு ஷங்களுக்கு முன்பு கிரகசாரம் இவ்வித மிருத்ததாம் சுமார் 10, 000 வருஷங்களுக்குமுன் இவ்வாறு இருந்தது என்று ஜோதிஷசாஸ்திரியான ஸட்கிளிப் என்பவர் சொல்லுகிறார். அம்மஹா புருஷர் சுமார் 30 - 40 வருஷங்களுக்குள் நம்முடைய ஊனக்கண் ணுக்கு முந்தோன்றுவரென்று பிரஹ்மஞான புத்தகங்களின் (Theosophical Books) மூலம் தெரிய வருகிறது.”

அவர் எப்படி இருப்பரென்னில் பின் வருமாறு அவர் இலக்ஷணங் கூறுகிறார்.

“வானத்தில் மண்ணில் பெண்ணில் மைத்த ரில் பொருளில் ஆசை, தானம்மத் தமையும் நீத்துத் தத்துவ முணர்ந்த யோகர் ஞானக்கண் கொண்டே யன்றி நாடருஞ் ஜோதி, மண்ணோர், ஊனக்கண் கொண்டெகாண உடன்வினை யாடல் செய்வான்.”

“ஞானக்கண் கொண்டேயன்றி நாடருஞ் ஜோதி” நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் உண்மை யுணர்ந்த உத்தமர் தம் புனித உள்ளத்திற் பிறந்து கொண்டே யிருக்கிறது பிரத்தியக்ஷ பூர்வகமாக ஞானிகள் அறிந்துள்ளதோர் அனுபவமாம். அப்படிப்பட்ட பரஞ்ஜோதி யானது “மண்ணோர் ஊனக்கண் கொண்டும் காண உடன்வினையாடல் செய்வான்” என்றத னால், “அவதார புருஷராய்” த் தோன்றுவர் என்று சொல்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் அர்ச்சனனுக்குத் தன் ஸ்வரூபத்தைக் காட்ட வேண்டி “ஞானசட்சஸ்” கொடுத்துப் ‘பார்’! என்றார். அவன் ஊனக்கண்ணுக்கு ஸ்ரீகிருஷ் ணன் மச்சானாகத்தான் பட்டார். அப்படியே “மண்ணோர் ஊனக்கண்கொண்டு” பார்ப்பது ஊனமாகவே தானிருக்கும். ஞானக்கண் உண்டானால் அவதாரபுருஷர்களை எப்பொழு துந் தரிசிக்கலாம்.

மூலக் கொள்கைகளான ஸநாதனதர்மங் களின் ஜயமே “அவதார லீலை.” வல்லவ ருக்குப் புல்லுமாயுதம் என்பதுபோல, தர்மம்

தலையெடுக்கும் காலம் வந்தால், ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் தர்மசிந்தை யுதிக்கும். இதுவே அவதார புருஷர் உதிப்பதற்கான நல்லகாலம். ஆகையால் “ஸத்யம் வத: தர்மம் சர” என் னும் வேதவாக்கை யனுஷ்டித்து ஜனங்கள் எப்பொழுது ஏகோபித்து நடக்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்கள் தர்மசிந்தை யெல்லாம் கூடி, யுருவெடுத்ததுபோல் ஒரு உருவம், ஒன் றுகவோ, பலவாகவோ ஒன்றிப்பலவாகவோ பலவிலொன்றாகவோ தோன்றும். ஆகையால் “நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன்தான் வாழ்க, இமைப்பொழுது மென்னுள்ளின்று நீங்கா தான் தாள்வாழ்க” வென்று ஜனங்கள் ஏகோ பித்துத் தத்தம் ஹிருதய மத்தியிலுள்ள தஹ ராகாசத்தில் எப்பொழுது இறைவனை இடை விடாது தொழுது அதிக்கிறார்களோ அப்பொழுது அதுவே “நற்காலம்” ஆகும். அக்காலத் தில் “எண்ணினார்க் கெண்ணினபடி யிருந் தருளியு மீசன்” “ஏகன், அனேகன் வாழ்க” வென்றபடி ஏகனாகவும் அனேகனாகவும் இருந்து அருள் சாதிப்பன். இதுவொன்றே யொருகா லும் பொய்க்காத உத்தம “கிரகசாரநிலை.”

“பத்தமான ஸஹம்விகாயை நம:” “முனிமானஸ ஹம்விகாயை நம:” என்னும் இரஹஸ்யநாமங்களால், பக்தர்கள் மனவிலும், முனிவர்கள் (Thinkers) மனவிலும் ஹம்ஸமந் த்ர தேஹத்தோடு சதாசிவ மூர்த்தியாய் அவ தரித்துச் சதா லீலைசெய்துகொண்டிருக்கும் பகவான் “மண்ணோர் ஊனக்கண் கொண்டு பார்க்க” ஏன் லீலைசெய்து வினையாவெதில்லை? திருப்பதி மஹாத்மியத்திலே ஸ்ரீவேங்கடாசல பதி யவர்கள் ஆகாசராஜேனாடு சம்பந்தஞ் செய்து “ஊனக்கண்கொண்டு பார்க்கவும் காண” லீலைசெய்துவர, அஃது அநர்த்தமாய் முடிந்தது கண்டு மெளனியாகி ஸ்வப்னாவஸ் தையில் மட்டும் தோன்றுவாராக ஜாக்ராவஸ் தையில் காண்போர்க்கு சிலையாக அமர்ந்து நின்றார். “குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்

டாடு மிடத்திலே” யென்பது பழமொழி யல்லவோ! பகவானைக்கொண்டாடாது ஊனைக் கொண்டு ஊனைவளர்த்து ஊனே பெரிதாய் நினைப்பார்க்குப் பகவான் ஊனே யுருவாய்த் தோன்றிக் கல்லாய்ச் சமைந் திருப்பதன்றி புருஷோத்தமனாக விருந்து “உடன் விளையாடுவது” எப்படி? விளையாடலும் அவன் விளையாட்டைக் காணக் கண்படைக்க வேண்டாமா? “அந்தர் முகத்திலே” ஆராதிப்பதற் கெளிபவரான, பகவான் “பஹிர்முக தூர் லபா” என்றபடி பஹிர்முகத்திலே காணத் தூர் லபமாய் விடுவார். ஆகையால் திருமூலர் ஓதிய திருமந்திரம் பொய்க்காது.

“முகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்கான் அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பதே யானந்தம்” மகட்டுத் தாய்சன் மனாளுடைய [னே]” சுகத்தைச் சொல்லென்றால் சொல்லுமா நெங்கு

அவதார புருஷரைப் பக்தியென்னும் உள் நம்பிக்கை ஊன்றிப் பழுத்த ஊக்கண்ணு லன்றி “ஊனக்கண்கொண்டு காண்பது” எப்படி? ஊனமில் உருவை ஊனக்கண்கொண்டு பார்க்கில் ஊனமாய்த்தான் விளங்கும்.

“The King is dead, Long Live the King.” Reminiscences & Recollections.

The following letters received 10 and 12 years ago are now first published, to show how King Edward the Man outshone the mere King. If the great Crown of the United Kingdom shed its luster on the brow of the man who wore it, the Man in turn shed more luster on the Crown, because the Light of his heart was greater than the brilliant gems that adorned the ancient Crown of England.

“Marlborough House, Pall Mall, S. W. 28. July, 1900. Dear Sir,—I have submitted your letter and enclosures to the Prince of Wales. His Royal Highness desires me to express to Mr. Swaminatha Aiyar his best thanks for the copy of Verses which he has been good enough to transmit to him through you” Yours faithfully, Francis Knollys.

(Now, Lord Knollys).

Miss Manning, the devoted Secretary of the National Indian Association, who had done so much to bring England & India together, & who visited the Editor of this Journal in his humble home in response to an invitation from himself & his wife, in a covering letter, says:—

“I told the Private Secretary (to the Prince of Wales) that you were actively interested in the improvement of sanitation in Villages and Towns and in Education.”

Two years earlier, on 24th Novr, 1898, Sir Francis Knollys had written in reply to a letter submitting a Copy of the Life of the Queen to the acceptance of His Royal Highness as follows.—Marlborough House, Pall Mall, S. W. 24, Novr, 1898. “Sir,—I

have submitted your letter to the Prince of Wales, and I am desired by His Royal Highness in reply to request you to thank Mr. Swaminatha Aiyar for the copy of the work on the Queen which he has transmitted to him through you. I am &c Francis Knollys.”

“This change of name from Black town to George town is made at the express desire of His Royal Highness the Prince of Wales to whom the popular sentiment in the matter has been represented.”—Chief Secy. Mr. M. Hammick in the Fort St. George Gazette of 27th Jany. 1906.

“வாழையடிவாழையாய் வாழ்கவேயரசு.”

இந்த மேமீ டே வெள்ளிக்கிழமை இராத்திரி பதினென்றே முக்கால் மணிக்கு நமது சக்ரவர்த்தியும் இராஜாவுமான மாசுதிமை தங்கிய ஏழாவது எட்வர்ட் அரசர் சுவாசக்குழலைப்பற்றிய நோயால் சிறிது காலமட்டும் அசௌக்கியமாயிருந்து திடீரென்று காலமானார். அவர் மூச்சடங்கவும் அரசரிமை வேல்ஸ் இளவரசரான மேன்மை தங்கிய ஜார்ஜ் அவர்களதாக, அவர் ஐந்தாவது ஜார்ஜ் என்னும் பேரால் சீமைக்கு ராஜாவும் நமக்கு சக்ரவர்த்தியுமானார். கேஷத்திர கேஷத்ராஜ்ஞவிபாக யோகத்தையுள்ளபடி உள்ளாய்ந்தறிந்தவர்கள் “ஊனேமறிவதென்றாதேடாகாளம், உணர்வேப் பரஹ்மமென்றாதேடாகாளம்” என்ற தத்துவராயர் வாக்குப்படி தேஹம் விழுந்து போக தேஹி அஃதோடு அழியாமல், அழிவற்ற வஸ்துவாக ஆத்மஸ்வரூபத்தையடைந்துப் பரஹ்மாத்த்மஹக்கியமாம் சாயுஜ்ய சாம்ப்ராஜ்யத்தை உடனேயேயோ அல்லது எஞ்சிகின்ற கர்மம் கழிந்த பின்னரோ அடைகிறான் என்று நன்றாக அறிவர்.

“அரசனிறந்தான் வாழ்கவேயரசுநீழியும்” என்னும் ஸ்தயவாக்கு அரசன் மறித்தவுடனெழும் அசுரீரியான பிரஜாவாக்கு. இதன் பொருளுள்ள வெளில் தேஹமான அரசன் இறந்தான், தேஹியான அரசன் வாழ்கவென்பதாம். வாழையானது பலனையின்றதும் நசித்துப்போவது நிச்சயமானாலும், அதன் அடியிலிருந்து முளைகளம்பி மேல்வாழை நசிக்குமுன் அடி வாழை தலையெடுத்துக் கிளம்பி

விடுகிறது சகஜமாயிருக்கிறது. ஆதலால் தான் “வாழையடிவாழையாக வாழ்க” வென்கிற மூத்தோர் வசனம் உண்டாயிற்று. அதன் கருத்து என்னவென்றால் மிருத்யுவசத்தனான (மரணத்துக்குட்பட்டவனான) மனிதன் தேஹமாத்திரத்தில் நாசசுகிதனாயிருந்தாலும் தேஹிமாத்திரத்தில் நாசரஹிதனாயிருக்கிறான் என்னும் ஆத்மதத்துவ உண்மையை உணர்த்துவதேயாம். அதுபோல, அரசன் பிறப்பான் இறப்பான். அரசு பிறப்பிறப்பின்றி “வாழையடிவாழையாக” நீடித்து நித்தியவாழ்வெய்தியிருக்கும். அப்படியே தேஹோபாதிகனான மனிதன் பிறப்பான் இறப்பான். தேஹோபாதிநீங்கிய சமஷ்டிஜீவனான மனு “வாழையடிவாழையாக” நீடித்து நித்தியவாழ்வெய்தியிருப்பான். இப்படியாக, மனிதன் மிருத்யுவுக்கு (மரணத்துக்கு) உட்பட்டவனாயும், மிருத்யுவைக்கடந்தவனாகவு மிருக்கிறான். அதாவது காலாதீனனாயும், காலாதீனனாயுமிருக்கிறான். காலாதீனனான (காலத்தின் வசப்பட்டவனான) மனுஷன் காலாதீனனான (காலத்தைக்கடந்தவனான) எப்படி? பிராகிருததர்மத்தில் இதற்கு மரணம், மிருத்யுவென்றுபெயர்.

“ஊரொலங் கூடி ஒலிக்க வருதிட்பே பேரினை நீக்கிப் பிணமெனப் பேரிட்டு குரையங் காட்டிடைக் கொண்டோய்ச் சுட்டிட்டு நீரினில் மூழ்கி நினைப்பொழிந் தார்களே.”

—திருமந்திரம்.

இது லோகாயத சம்பிரதாயமான தர்மம், தேஹத்தை அக்னிக் கிறையாக்கிச் சுட்டெரித்தாலும் சரி, பூமிக்கிறையாகப்பிரேதத்தைக் குழியிலிட்டு அடக்கம் செய்தாலும் சரி, ஐம் பூத சையோகத்தாலுண்டான ஸ்தூலதேகம் சையோகம் விட்டுப்பிறிந்து பஞ்சபூதங்களாக மாறுவது நிச்சயம். நமது எட்வர்ட் அரசரின் தேஹ அடக்கம், மேய் 20உ வெள்ளிக்கிழமை யன்று மத்தியானம் நடந்தேறியது. அன்று உலகெங்கும் பரவியுள்ளபிரிடிஷ் இராஜ்யத்தில் எல்லாரும் தத்தம் தொழிலை விட்டு இறந்துபோன அரசனுக்காகத் துக்கம் பாராட்டினார்கள். உலகவழக்கில் இது சகஜமாகும்.

காலாதீனன், காலாதீனனவனு எப்படி? யென்று கேட்டோம். பிராகிருதிதர்மத்தை, விட்டு ஆத்மதர்மத்தையொட்டிப்பார்த்தால், அதற்கு உபாயம் வேறு இருக்கிறது. அந்த உபாயத்துக்கு “அத்யாத்மயோகம்” என்று பேர். சேஷத்திர சேஷத்திரஜ்ஞ சம்பந்தியான மலிதன், சேஷத்திர சேஷத்திரஜ்ஞ விபாகயோகந்தாலே, தேஹம், தேஹி யென்கிற தேஹாத்மவிசாரஞ் செய்து தேஹத்தைவிட்டு தேஹியை (ஆத்மாவை)ப் பற்றி நின்று, “காலவஞ்சனம்” என்னும் யோகசாதனத்தால், லபயோகந்தையனுசரித்து, தேஹாதீதனய் (தேஹோபாதிரஹிதனய்) உன்மனியவஸ்தையடைந்து, மனோன்மனியைப் பூஜித்து அந்தப் பராசக்தியின் அருளால், தன் இச்சாமாத்திரத்தினாலே தேஹத்தை விட்டு தேஹியாகிச் சாக்ஷி மாதிரமாய் நின்று பார்த்திருப்பன். இப்படிப்பட்டவர்கள் யோகசித்தர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். * கிறிஸ்துவுக்கு இந்தச்சித்தியுண்டு. இவர்கள் அத்யாத்மயோகத்தில் சித்தியடைந்தவர்கள் என்பது கருத்து.

சாதன மின்றிச்சாதிப்பாரில்லை. யோக சாதனங்களில் பழகிவருகிறவர்கள் சாதகர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள்.

* Vide, St. John X. 17-18.

சாதனங்களைப்பற்றிநின்று சாதித்த தீரர்கள் சித்தர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். உதாரணமாக, இவ்விவேகசிந்தாமணியைத் துவக்கும் பொழுது அஃதை ‘அறிவைப்பரவச் செய்வதற்கான’தோர் சாதனமாகக்கொண்டு சாதகந்தேடி யதை நடத்தி வந்த “மாயாண்டிப்பிள்ளை” சாதகபுருஷனும். ‘கிராமாண்டி’ யென்று வெளிவந்தவர் அந்தமாயாண்டியின் பிரதிபாசமான (கண்ணடியில் முகம் போலும் பிரதிபிம்பாரோப) வியஷ்டித்தோற்றம். கிராமாண்டியின் சமஷ்டிபாவம் மாயாண்டி. மாயாண்டியின் வியஷ்டிபாவம் கிராமாண்டி. அறிவைப்பரவச்செய்வதான தர்மத்தை யனுசரித்து அதையே கடைப்பிடியாகப்பிடித்து “அறிவேனுந்தேவியை”ப் பூஜித்து, அவள் பிரத்தியக்ஷமாகப்பெற்று, சாதிக்க யத்தனித்ததை சாத்தியமாகக்கண்டவர், “மாயாண்டிச்சித்தர்.” இப்படி சாதனையைக்கொண்டு சாதித்தவரான சித்தபுருஷராம் மாயாண்டியினிடத்தேசமஷ்டி வியஷ்டி. பாவங்களிரண்டு மொன்றாய்க் கலந்து ஏகிபாவப்பட்டிருக்கும். இனி அவர்தம் இச்சாமாத்திரத்தினாலே மாயாண்டியாகவும், கிராமாண்டியாகவும், ‘மாயாண்டி, கிராமாண்டி, யெல்லாம் சேர்ந்து தன்னிலடக்கமான மாயாண்டிச்சித்தனாகவுமிருப்பர். இது ஸ்வானுபவத்திலிருந்து கண்டதோர் திருஷ்டாந்தம். இப்படியே ஒவ்வொருவரும் தம் கடமையை ஸ்வதர்மம்தப்பாமல் செய்வதினால் அக்கடமையைக் குறைவறச் செய்து முடித்தமாதிரத்தினால் நிறைவெய்தி சாதனையைச்சாதித்துக் கொண்ட சித்தபுருஷராகலாம். “கொக்கென்று நினைத்தையோ கொங்கணவா!” என்று கேட்ட சிவவாக்கியர் பதனியும் இல்லறதர்மத்தைக்குறைவறச்செய்து அதனால் சித்தியடைந்தவரல்லவோ! காலஞ்சென்ற நமது எட்வர்ட் அரசர் தாம் சாதனமென்று கொண்டதைச் சாதித்துக்கொண்ட “சித்தபுருஷர்” என்பது நம்முடைய மதம் (அபிப்பிராயம்). எப்படியெனில், சொல்வோம்:—

முதலாவது இவரிடத்தில் ஜீவகாருண்யத்தின் பிரதிபாவமான (பிரதிபுரம் அல்லது சாயலான) அனுதாபசந்தை பூரணமாயிருந்தது. 1875 - ம் வருஷத்தில் இவர் இந்தியாவுக்கு விஜயமாய் வந்திருந்த பொழுது அது பிரத்தியக்ஷமாயிற்று. பின்னர் 1898-ம் வருஷத்தில் நாம் விக்டோரியா மஹாராணியின் சரித்திரம் வெளியிட்டபோது அஃதை யவருக்கு அனுப்ப அவர் அதை யேற்றுக்கொண்டனாப்பியகடித்தால் இவர் அனுதாபகுணம் மேல்மினுக்கானதல்லவென்று தெரிந்தது. பின்னர் 1900 - ம் வருஷத்தில் இவர் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்த பொழுது இவருக்கு வாழ்த்துக்கூறி வெளிவந்த பாக்களடங்கிய விவேகசிந்தாமணி சஞ்சிகையொன்றை இவர்க்கு அனுப்ப, அப்பொழுது அவர் இந்த ஏழையினிடத்து எடுத்துக்கொண்ட சிரத்தையினாலும் அவருடைய “Best thanks” பூர்ணவந்தனத்தைச் சொல்லும்படி யெழுதினதினாலும் அவர் பரமதயாளனான நமக்குத்தேரியவந்தது. அப்பொழுது நாம் கிராமசுகாதாரத்தைப்பற்றிவலுவில் சிரத்தையெடுத்துக்கொண்டுழைத்து வந்தோம் வித்யாசம்பந்தமான விஷயங்களிலும் எப்போதும் போல சிரத்தை பூண்டுழைத்துவந்தோம். இது சங்கதிகளை நாஷனல் இந்தியன் அஸ்ஸோஸியேஷன் காரியதரிசியான மிஸ்மாரிங் துரைசானியவர்கள், சென்னைக்கு விஜயமாய் வந்திருந்த பொழுது, ஊருக்குழைக்கிறவனென்கிற தயாவினால் இவ்வேழையின் விட்டுக்குவந்து குஞ்சுமுந்தைகளையும் பதனியையும் பார்த்துச்சந்தோஷித்துப்போனவராதலால், இவன் செய்து வரும் வேலைகளை மேன்மைதங்கிய வேல்ஸ் இளவரசரான எட்வர்ட் அவர்களுக்குத் (அப்புறம் தான் அவர் பட்டத்துக்கு வந்தார்) தெரிவிக்க அவர் ஹிருதயமலர்ந்து, முன் பின் கண்டறியாத இவ்வேழையிடத்து ஊருக்குழைக்கிறவனென்கிற வாஞ்சையால் தயவுமிகக் கூர்ந்து விசாரித்து அவருடைய

பூர்ணவந்தனத்தைத்தெரிவிக்கும்படி ஆஜ்ஞாபித்தார். அவருடைய காரியதரிசியான ஸர்ப்ரான்ஸிஸ் (இப்பொழுது லார்ட்) நோலிஸ் அவர்கள் அவ்வாஜ்ஞைப்படியெழுதியகடித்தத்தில் ‘His Royal Highness desires me to express to Mr. Swaminatha Aiyar his best thanks for the Copy of verses which he has been good enough to transmit to him through you’ என்று எழுதியிருந்தார். இதை நாம் அப்பொழுது பிரசுரிக்கவில்லை. ஏனெனில், பரஸ்பரம் ஹிருதயபூர்வகமாய் உள்ளமுணரவுணர்ந்த விஷயங்கள் “அஹப்போருட்” தன்மைவாய்ந்தவையாய் விடுவதால், அஃதைப்பல் லாரறியப்பகர்ந்து கூறல் ஹிருதயத்துக்கு இதமாயில்லாதது பற்றியும், உண்மை உணரற்கரிதுபற்றியுமென்று கொள்க. இப்பொழுது வெளியிட்டதேனெனில் அரசாரிருந்து உலகறிய சமாதான புருஷர் (Peace - Maker) என்று பேர். பெற்று விளங்கின நமது அரசர்பட்டத்திற்கு வந்த மாதிரத்தினாலேயே பேர் விளங்கப்பெற்ற வராயின்றி ஏற்கனவே யவரிடத்திருந்த ஆத்மப்பிரகாசம் அவர்பட்டத்துக்கு வந்ததால் குன்றின்மேல் விளக்குப்போல் பிரகாசிக்கலாயிற்று என்பதை வற்புறுத்தவே யாம்.

அவர்பட்டத்துக்குவந்த பொழுது அவர் பிராணனுள்ளமட்டும் ஜனங்களுடைய சேஷமத்தையே நாடியுழைக்கக்கங்கணம் கட்டிக்கொள்வதாகச்சொன்னார். அவர் பிராணன் நீங்கிய வெள்ளிக்கிழமையன்றும் அவருடைய அந்தரங்ககாரியதரிசியான லார்ட்நோலிஸ் அவர்கள் தேகஜாட்டியமாயிருக்கையில் வேலை செய்ய வேண்டாமெயென்ன, அதற்கு அவர். “அப்படியில்லை: கடமையினின்றும் பின் வாங்குகேன். கடைசிவரையில் செய்கடனைச்செய்தேதீர்ப்பேன்” என்று சொல்லித்தம் கடமையைச்செலுத்தினாராம். இப்படி ஸ்வதர்மத்தைக்காப்பாற்றிய உத்தமசித்தமுள்ளவர் தர்மசாதனமாகத்

தான் கொண்டதைச் சாதித்தவராகாரோ! அவர் தர்மசாதனையைச் சாதித்த சித்தபுருஷ ரென்பதே எல்லாருக்கும் சம்மதமாம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் அர்ச்சனனுக்கு உபதேசம் செய்து வந்ததில், “மனிதரில் நான் அரசனுவேன்” என்றார். ஆகையால் அரசன் ஆத்மஸ்வரூபனாயிருக்கத்தக்கவன். ஆத்மா வென்பது அறிவு. அறிவு தர்மஸ்வரூபத்தை ஆஸ்ரயித்து விளங்குகிறது. அதனால் தான் தர்மஸ்வரூபமான விருஷபம் அதற்கு வாகனமாகிறது. தர்மமழிந்துபோய் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போதெல்லாம் பகவான் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தத் தான் அவதாரமாகிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறார். தர்மம் தலைகாக்குமேயன்றி அதர்மம் தலைகாக்காது. தர்மஸ்வரூபியாக விளங்கிய அரசன் திடீரென்றிறந்தான் என்றால், தீர்க்கதரிசிகள் உள்ளத்தில் அதர்மம் தலையெடுத்ததால் தான் தர்மஸ்வரூபம் மறையலாயிற்றென்று தானே பசும். தர்மாதர்மங்களுக்கு நியாமகனையிருப்பவன் பகவான். அவன் நிறியோரணுவும் அசையாது. தர்மஸ்வரூபியான நமது எட்வர்ட் சக்ரவர்த்தியாம் அரசர் உலகத்தாருக்குத் திடீரென்று மறைந்தாராயினும், தீரிகாலஞானிகளான தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அவர் அப்படிமறையநேரிட்டதொன்றும் அதிர்சயமாக விராது. கொம்பில் பழுத்துவிழுங்கனிபோல், வெம்பியதும் கொம்பில் நிற்காது. தர்மவிருக்ஷமாகிய இராஜ்யத்தின் பலனையிருப்பது அரசு. அதர்மம் மலிந்ததானால் தர்மவிருக்ஷம் வாடிப்போகக் கொம்பிற்பலன் முதிராது வெம்பிப்போம். “யதாராஜா ததாப்ராஜா” என்பது போல், ராஜ்யதர்மம் எப்படியோ அப்படியே ராஜாவுமாகிறான் என்பதுண்மை. அப்படியென்றால் இராஜாவும் இராஜ்யதர்மமும் ‘தர்மம், தர்மி (தேஹம்)’ என்பது போல், அதாவது தேஹமும் அதன் தொழிலும் போலிணைபிரியக்கூடாத தாதாத்மியசம்பந்த

முற்றிருக்கிறது. தேஹம் சரியாக விருந்தால் தான் தொழிலும் சரியாகநடக்கும். தொழில் சரியாக நடந்தால் தான் தேஹம் சரியாகவிருக்கும். இராஜா, தேஹம்; இராஜ்யபாரம், அதன் தொழில். இங்கிலாந்தில் இராஜ்யபாரமாகிய தொழில் தற்காலம் சிக்குற்றிருப்பது பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமாய் விளங்குவது. இச்சமயத்தில் அரசனிறந்தது அரசியல் தேஹத்துக்கு ஹானிவந்தது போலாம். இது யாவருள் எத்திலும் உறுத்துவதாயிருக்கிறது. ஆயினும் “ஸ்ர்வம் விஷ்ணுமயம்ஜகத்”-என்றிருப்பதால், ஸர்வஜீவதயாபாரும் ஸ்திதிகர்த்தாவமான விஷ்ணுஸ்வரூபமாய் விளங்கும் ஜகத்தானது நல்லதையே உண்டு பண்ணுவதாகுமென்பது சித்தாந்தம். ஏனெனில் எல்லாம் விஷ்ணுமயமாயிருப்பதாலும், விஷ்ணு ஸ்திதிகர்த்தாவாகவிருப்பதாலும். ஆதலால் தான் “அரசனிறந்தான் வாழ்கவேயரசுநீழியும்” என்று சொல்லும் அசரீரியான பிரஜாவாக்கியம் தத்துவார்த்தமான தென்று அதை நாம் விளக்கப்புகுந்தது. எட்வர்ட் அரசருக்குப்பின் பட்டத்துக்கு வந்த நமது ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அரசரும் அவர் வழியில் நடந்து பழகினவராதலால் எல்லாம் சுபமாகவேமுடியும். இந்த திருடம் பற்றியே ‘வாழையடிவாழையாக வாழ்கவேயரசு’ என்று இதற்கு மகுடம் சூட்டினோம். இப்பொழுது பட்டத்திற்கு வந்திருப்பவர் 1906 - ம் வருஷத்தில் தம் பத்னிசகிதமாய் இந்நகரிற்கு விஜயமாய் வந்திருந்தபொழுது “பிளாக்டவுன்” என்னும் பேரைமாற்றி “ஜார்ஜ்டவுன்” என்று அவர் பேரைச்சேர்த்து இந்நகரிலுள்ள “பட்டணத்துக்கு”ப் புதுப் பேர் சூட்டவேண்டுமென்று நாம் நாமதாரணையிலுணர்ந்த பொதுஜனபிஷ்டத்தைத் தெரிவிக்க, அதற்கணங்கி, அவரும், இந்நகரிலிருந்த ஒருவரத்துக்குள் தம்மனமுலவந்து “ஜார்ஜ்டவுன்” என்கிற பேர் விளக்கத் தம்பேரை இந்நகரில் நிலையாகஸ்தாபித்துப்போனார். ஆத

லால் பிரதிஷ்டாவிதிப்படி ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அரசர் லண்டனிலேயிருந்தாலும், விசேஷமாய் அதிபூர்வமான இச்சென்னைமாநகரில் அவருடைய நாமரூப ஆத்மா வாசஞ்செய்து கொண்டிருக்கும். இதனால் இந்நகருக்கும் அரசுக்கும் ஒருவித விசேஷசம்பந்தம் கற்பிக்க இடமுண்டாகிறது. நாமதாரணையிற் பழகினோர் அந்த விசேஷம் இன்ன தென்றும், விசேஷபதார்த்தம் இன்னதென்றும் தாமேயறிந்து

கொள்வார்கள். விசேஷம் எது வுண்டோ அதை ஆஸ்ரயிப்பது வைசேஷிகமதம். அம்மதப்படி, தற்கால ராஜாவான ஐந்தாவது ஜார்ஜ் இந்நகரிலுள்ள நமக்கு ‘சாமீப்பிய (சமீப) சம்பந்தி’ யாகிறார். அதாவது நினைவில் நெருங்கிய சம்பந்த முள்ளவராகிறார். ஆகவே, “ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அரசர் வாழையடி வாழையாய் வாழ்கவே” பென்று நாம் வாயும்மனமும் ஒத்து வாழ்த்துகிறோம்.

In Memoriam Verses to the Citizen-King & Emperor.

காலஞ்சென்ற இந்திய சக்கரவர்த்தி அவர்கள்பால் எழுதிய ச ர ம க விக ள்.

நே ரி சை வே ண் பா.

- 1 பண்டைமனு நிற்குவமை பார்காப்பில் ஆவாங்கொல் கொண்டபே ரெட்வர்டென் கோமானே—விண்ணொரத்தால் நின்னீதி யாவார்க்கும் நேராகும் அன்னவன்றன் தன்னீதி வேற்றுமையே தான். (க)
- 2 மன்னுவென் றுறை மகிதலத்தி லேயழைப்போம் பன்னும் போற்றப் பரிந்துவந்து—சொன்னும் தன்னுலகம் நீத்துத் தரணியுளோர் துன்புறநீ பொன்னுலகம் சென்ற பொழுது. (உ)
- 3 அன்னையிடம் பெற்ற வரசரிமை கைக்கொண்டு சொன்னமொழி பொய்க்காது தொல்லுலகை—தன்னீதிகர் முப்போது மில்லையெனு மொய்ம்புடன் ஆள் மன்னவுளை எப்போது காண்போம் இனி. (ஈ)
- 4 மண்ணரசை ஜார்ஜ் மகற்களித்துப் பண்புடனே விண்ணரசு செய்தற்கோ, விக்டோரியா—பெண்ணரசி மாதாவைக் கண்டு மகிழ்தற்கோ, சென்றாய் கொல் தாதாரும் பூந்தாராய் சாற்று. (ச)
- 5 பத்தொன்பான் நூறுடன்சேர் பத்தாண்டின் மேமதியில் வித்தகம்சேர் ஆறிலவீர் வெள்ளியதாம்—முத்தித் திருவமிகும் எட்வர்டெம் + சீமான்மன் ஈசன் திருவடியிற் சேர்ந்த தினம். (ரு)

நா. சேதுராமய்யன்.

+ Our Citizen - King, Edward.

His Majesty's Message To India.

மாக்ஷிமைதங்கிய நமது சக்ரவர்த்தியவர்கள் நமக் கனுப்பியிருக்கும் சமாசாரம்.

மாக்ஷிமைதங்கிய நமது சக்ரவர்த்தியும் அரசருமாகிய ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அவர்கள் இந்தியாவிலுள்ள சிற்றரசர்களுக்கும் ஜனங்களுக்கும் ஒரு கடிதம் அனுப்பி யிருக்கிறார். அது கெஜ்ட்டில் பிரசுரமாயிருக்கிறது. அதன் தமிழ்மொழி விளக்கம் இதுவாம்:—

“எனது அன்புமிசுந்த பிதா நாமெல்லோரும் அக்கக்கத் திடீரென்று காலஞ்சென்ற தனால், நான் நீண்டதும் பூர்விகமானதுமான வோர் அரச வம்சத்தி லுதித்து அரசரிமைக்குப் பாத்தியான முறையில் வலிமாமாசன மேற வாய்ந்தது. ராஜாவும் சக்ரவர்த்தியுமான முறையில் எனது இந்தியா நாட்டில் வசிக்கும் சிற்றரசர்களுக்கும் மற்ற எல்லா ஜனங்களுக்கும் அளவளாவி முகமன் கூறுகிறேன். என் பிதா மரணமடைந்தசந்தர்ப்பத்தில் இந்தியாவி லுள்ள பல்வேறு ஜாதி மத வகுப்பார்களும் பூரணமாய்க் காட்டிய ராஜ விசுவாசத்துக்கும் ராஜ கிரீடம் தரித்துள்ளவர்கள் பேரில் வைத் துள்ள விசேஷப் பிரீ திக்கும் நான் உங்களுக்கு ஹிருதய பூர்வகமாய் வந்தன மளிக்கிறேன்.

யாவராலும் கௌரவமாய்க் கொண்டாடப்பட்டு வரும் விக்டோரியா மஹாராணியவர்கள் 1858 - ம் வருஷத்தில் இந்தியாவின் இராஜ்ய பாரத்தைத் தாம் நேரில் வகித்த பொழுது இந்தியாவிலுள்ள சிற்றரசர்கள்மஹா ஜனங்களுக்கு முகமன்கூறி ஒரு விளம்பரப் பத்திரம் அனுப்பினார். பிறகு 50 - வருஷங்க ளுக்குப் பின் பேரும் பிரக்யாதியும் பெற்று விளங்கிய எனது பிதா அந்த விளம்பரத்திற் கண்டவற்றை உறுதிப்படுத்தி ஒரு முகமன் பத்திரமனுப்பினார். இவை சக்ராதிபத்தியத்தா லுண்டாகும் மேன்மைகளையும் நன்மைகளையும், அவ்வாதிபத்தியத்தின் உத்தமபாவத்தை

யும் உண்மையான நன்மைகளையும் விளக்கு மோர் (விலையிலாச்) சாஸனங்களாம். அச்சாஸனங்களில் கண்ட உள்நோக்கத்தையனுசரித்து என்னுடைய காலத்தில் நானுள்ளவரையில் உண்மையாய் நடந்துகொள்வேனென்று உறுதி யாய்ச் சொல்கிறேன்.

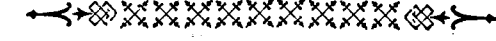
மாக்ஷிமைதங்கிய மாஜி அரசர் விருப்பின் படி அவருடைய உதாரணத்தைப் பின்பற்றி நான் எனது ராஜ பதநியோடு ஐந்து வருஷங்க ளுக்கு முன்பு இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்தேன். சரித்திரத்திலே பேர்போன இராஜ்யங்க ளென்ன, எங்கள் நாகரிகத்திலும் மிகப் பூர்விகமான உங்களுடைய நாகரிக சின்னங்களென்ன, பூர்விகமான, ஆசாரங்களென்ன, நடவடிக்கைகளென்ன இன்னுமவ் விசாலமான தேசத்திலுள்ள ஜனங்களென்ன, நாடு நகரங்கள், பட்டணங்கள், கிராமங்களென்ன, இவைகளை யெல்லாம் நாங்கள் நேரில் பார்த்து இவற்றின் ரூபகம் மனதில் உறையப்பெற்றோம். இப்படியெங்கள் மனதில் பச்சைமாத் தாணிபோல் பதிந்த எண்ணங்களும் ஜனங்களுடைய விசுவாசங்களும், இன்னுமந்த எங்களுடைய ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த யாத்திரையில் மனதிற்பட்டவைகளுமான ரூபகங்கள் ஒருகாலும் மறையா.

என் முன்னிருக்கும் உச்சிதமான, உக்க மிகப்பிடிக்கும் இராஜ கடமைகளைச் செலுத்துவதில் நீங்களெல்லாரும் உரியபடியே முனைந்து நின்று எனக்கு சககாரிகளாகவிருந் துதவி விர்களென்றும், எனது ஆளுகையில் எப்போதும் எனக்கு உள்ளெழுச்சியை யுண்பண்ணுவதா யிருக்கத் தக்கதான இந்தியாவின் சேஷமத்தில் உண்மையானபடியே எனக்குள்ள அனுதாப சிந்தைக்கு அனுகுணமாய் நடந்து கொள்ளச் சித்தமா யிருப்பீர்கள் என்றும் உறுதியாய் உங்களெல்லா ரிடத்திலும் நம்பிக்கை யுற்றிருக்கிறேன்.”

ஓம்
ஸ்ரீகிருஷ்ணாயநமஃ

To Sri Krishna the God of Love.

பரமாதந்தபாலகிருஷ்ணப்ரோமை.

இராகம் - செஞ்சுருட்டி.

ரிமககரிஸ ஸாஸநிதபா தாஸரிமாகா
கமபப பாதா ஸாநிதபாம கமபமகரிஸ ரீகா.

பல்லவி.

இந்தலூட்டி செய்யலாமோ யசோதைபாலா!

இந்தலூட்டி செய்யலாமோ சோதைபுடைய பாலா!

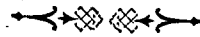
சரணங்கள்.

- (1) சாயக்கொண்டையும் சரிகைவங்கியும் சட்டமாகவே
மாரிற் பதக்கங்கள் அசைய அசைய மகனேயோடி வாடா! (இந்த)
- (2) அச்சதாந்தா! ஹரிகோவிந்தா! உச்சிதமாக
இச்சையான வெண்ணெய்தயிர்பால் மகனேயுண்ண வாடா! (இந்த)
- (3) நித்தியாந்தா! நிர்மலசந்தா! பத்தியமான
ஸத்தியவுண்மையைக் கீதையப்போதிக்கவாடாமகனே, யோடிவாடா! (இந்த)
- (4) பத்தியதென்ன! சத்தியதென்ன பழக்கனிபோலுளங் கனிந்துளாருள்ளத்தே
முத்திக்குவித்தாய்மும் மத்தகனிரூய்ச்சச்சிதாந்தவெண்ணெய்தயிர்பாலுண்ணவாடா
[மகனேயோடிவாடா! (இந்த)]
- (5) வாய்மதம்பேசி வீண்தர்க்கஞ்செய்யும் வாயால்வல்லவ ருள்ளத்தேயொளித்துத்
தாய்மனம்போலுளந் தண்ணுயிருருவர் கண்ணேவிளையாமகனே யோடிவாடா! (இந்த)
- (6) தன்னைமறந்துன்னைத் தன்னுள்ளேவைத்த கோபிகளைக்கூடியாடி
தன்னயவிஷந்தலைக் கேறியகாளிங்கன்றலையரசுக்கிய தற்பரனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (7) என்னைமறந்துன்னை யென்னுள்ளேவைத்து ஏங்கித்தவிக்கநானிங்கே
அன்னையமறந்துன்னுயர்பாடியில் ஆடிக்குதிக்கிற மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (8) பொன்னைப்பணியைப்பூணூர்தன்னைப் புவியிறகருதிலேன் கண்டாய்!
அன்னையாவுன்னைப்பெற்றதோர்பாக்யம் பாரினிற்றந்தவென் மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (9) தன்னயவிஷந்தலைக் கேறியகாளிங்கன்றலையமிதித்துத் தாந்தோம்எனக்கூத்தாட
அன்னவனக்கியவிஷத்தாலருமேனி கருமேனியானவென் மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (10) பரவெளியுனைப்பெற்றுஞ் சிறைவெளியிருந்துநான் சிறுமைப்பட்டவனவேனோ!
குறைவெனியெல்லாநிறைவெனியாக்கிற மாணிக்கக்குன்றேமர கதமேயோடிவாடா!

- (11) மாணிக்கக்குன்றே மாகதவொளியே
மனத்தேரோட்டிக்குணத்தவனிசெய்யப் பிறந்ததோர்சேயே!
ஆணிப்பொன்னம்பலத்தாடியகூத்தைச்
சேடிப்பெண்கோபியரிடை மருங்கேயாடு, மகனே! யோடிவாடா! (இந்த)
- (12) உள்ளந்துடிக்கவேயுன்னெண்ணந்தடிக்கக்
கள்ளமனதுங் கருகியருகவே
எள்ளுக்குள்ளெண்ணெய்போலென்னுள்ளிருந்துநீ
ஏகாங்கியாயென்னைத்தவிக்கவேகாண்கிற மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (13) கள்ளமனதுங்கரைந்தேபோயிற்றுள்ளமுமுருகியே தண்ணையுறைந்தது
கள்ளத்தனமாயுருக் காட்டியொளிக்கிறமகனேயோடி, வாடா! முத்தந்தாடா! (இந்த)
- (14) பள்ளமுள்ளவிடந்தனில் நீர்தங்குமென்பர்! பாரில்நான்படுதுயர்காணாய்!
கள்ளமுள்ளமனம்விட்டுஉள்ளமுள்ளவிடங்கொள்ளு, மகனே! ஒடிவாடா! முத்தந்தாடா.
- (15) உள்ளமுள்ளஉள்ளம்விண்டு
கள்ளமனங்கள் துண்டு கட்டுடித்தமன மொழிவிலோடுக்கமுண்டு
உள்ளமனமுள்ளவுள்ள
ஒழிவினுள்ளமனமொழிய மகனேயோடி வாடாமுத்தந்தாடா! (இந்த)
- (16) வாடா!!! முத்தந்தாடா!!!
வழிதேடாவழியுனைநாடினேனை
வாடாமுத்தந்தாடாவென்கவிதீரவுன்
திருமேனியைக்கட்டிநான்முத்தமிடவாடா! மகனேயோடிவாடா!
இந்தலாட்டி செய்யலாமோ யசோதைபாலா!
இந்தலாட்டி செய்யலாமோ சோதையுடைய பாலா அ உம்.

The Study of Comparative Religions.

A Text Book by Sri Vidyananya.

“ஸ்ரீவதரிசனசங்கிரகம்.”

“எம்மதமும் சம்மதமே”—குருவாக்கு.

இது ஸ்ரீ சங்கராபீடத்தாசிரியராயெழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ வித்யாரண்யஸ்வாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய அருமையான கிரந்தம். வடமொழியிலுள்ளதை, தமிழ்ப்படுத்திக்கீர்ப்பட்டிருத்திப் புத்தகரூபமாய்ச்சிட்ட ம-ா-ா-ஸ்ரீ சென்னை, ஹிந்து தியலாஜிகல்

ஹைஸ்கூல், தமிழ்ப்பண்டிதர் கோ. வடிவேலு செட்டியார், ம. ஷண்டுக முதலியா ரவர்களுக்குத் தமிழ்மூலகம் கட்டமைப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் எடுத்தக்கொண்ட ஊக்கத்துக்கு உதவியாயிருந்து ஸம்ஸ்கிருதகிரந்தத்தைத் தமிழில் வசனவடிவாக இயற்றிக்கொடுத்த விஷ்ணுபுரம் ப்ரஹ்மஸ்ரீ இராமச்சந்திர சாஸ்திரியாவர்கள் செய்த வித்வத் சகாயத்திற்குக் கைம்மாறில்லை.

இக்கிரந்தம் “ஸ்ரீவதரிசன சங்கிரகம்” எனப் பேரும்புறம் இதுவுள்ள தரிசனங்கள் பதினாறு. பதினாறு ஸர்வமும்மென்றால் எப்படியாகும்? என்று கேட்கலாம். கிரந்தங்கள் கோடானுகோடியானாலும் அவைகளுக் கெல்லாம் உயிர்கொடுத்து உச்சாரண லக்ஷணமாகவுள்ளது பதினாறு உயிரெழுத்துக்களே. இப்பதினாறு உயிரெழுத்துக்களையும் அதன்கலை விளங்க “வேடாட்ச கலாதரிசனம்” என்று சொல்லும் அஹங்கண்பார்வை (தரிசனம்) உண்டானால், மற்றக் கிரந்தங்களின் கருத்துக்களை யெல்லாம் இப் பதினாறு எழுத்துக்களின் ஸ்வரத்தி லடைத்து “இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் கூறி” முடித்துவிடலாம்.

இவ்வுயிரெழுத்துக்கள் பதினாறும் தனித்தும், மூப்பத்தியைந்து மெய்யெழுத்துக்களை யுடலாகக் கொண்டும், “உடல்மேல் உயிர்வந்தொன்றுவ தியல்பே” என்னும் இலக்கண ரூத்திரப்படி இயல்பாய் ஒலிப்பதனால், வர்ணங்கள் என்று சொல்லப்படும். இந்த 51 எழுத்துக்களும் அவற்றின் விகாரங்களுமே எல்லாக்கிரந்தங்களுமாகவிரிந்தது. அந்தக்கிரந்தங்களிலிருந்து ஸர்வசமயங்களும் சாஸ்திரங்களும் உண்டாயின.

மேற்றிசையிலுள்ள பூதபௌதிக சாஸ்திர விற்பன்னர்கள், தற்காலம், (Radium) ‘ரேடியம்’ என்று சொல்லப்பட்ட ஸ்வப்பிரகாச “சோதி மருந்து” ஒன்றைக் கண்டுபிடித்து அதன் பிரகாசசக்தியை ஆய்ந்து வருவதில், இதுகாறும் அவர்கள் அறிவுக் கெட்டாததாயிருந்த அனேகம் ஜோதிவார்ணங்கள் இருக்கின்றன வென்பதைக்கண்டு அதிசயித்து ஆச்சரியமுற்று மேன்மேலும் அந்த ஜோதியை ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள். பிரகிருதி கேவலம் ஜடபதார்த்தமே யென்று நம்பியிருந்த அவர்கள், இப்பொழுது தாங்கள் இதுவரையில் சுத்த ஜடபதார்த்தமென்று நம்பியிருந்த வஸ்துக்களில் ஸ்வப்பிரகாசமான சக்தியொன்றிருக்கிறதென்று கண்டிதேர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்வப்பிரகாசகலையை (Alpha Rays, Beta Rays etc) A கலை B கலை யென்று கிரேக்க பாஷையின் அக்ஷரங்களைக்கொண்டு வரிசைக்ரமமாகப் பேரிட்டு அவைகளின் வர்ணபேத விசேஷங்களை ஆராய்ந்து தேர்ந்து வருகிறார்கள்.

மந்திர திருஷ்டாக்களான நம்முடைய ருஷிகளால் தேவ பாவையென்று வழங்கும் ஸம்ஸ்கிரு

தத்தின் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தின் வர்ணத்தையும் ஆராய்ந்து அவைகளெல்லாம் பிரணவ ஸ்வரூபமாய் ‘ஏகாங்கி’த்தி லிருந்து திரியாக்ஷரீரூபமாய் வெளிப்பட்டு (வியத்தமாகி)ப் பிராணசக்தி யென்று சொல்லும் பஞ்சசங்கியையால் விளங்கும் “பஞ்சாக்ஷர” மூலமாய் “அஷ்டாக்ஷரம்” அல்லது “அஷ்டபீஜாத்மகமாய்” விளங்கும் புருஷ ரூபமாயும், “ஷ்டாக்ஷரீ” யென்று சொல்லும் ஷ்டபீஜாத்மகமான ஸ்திரீ அல்லது பிரகிருதியென்னும் சக்தி ரூபமாயும், இந்த புருஷப்பிரகிருதி ரூபங்களின் கூட்டுறவால் சதுர்தச(14)கலாரூப உத்தம ஜீவசக்தி யுண்டாகிறதென்றும், நவாத்மகபாவமாய் “நவாக்ஷரி” யென்னும் பேரால் விளங்கும், பிரணவத்துக் கப்பின்னமான ஏக ரூப மஹாசக்தி, ஜகத்துக்கெல்லாம் ஆதிகாரணமாய் விளங்குகிறதென்றும் பிரத்தியக்ஷ சாக்ஷாத்கரமாகத் தரிசனமுகத்தால் அறிந்து நிச்சயித்திருக்கிறார்கள். நிச்சயித்திருப்பதன்றி குருசிஷ்ய பரம்பரையாகச் சிஷ்யர்களுக்குக் கோதிப் பிரத்தியக்ஷ சாக்ஷாத்கார முண்டாகவும் செய்கிறார்களா.

இக்கிரந்த மியற்றிய வித்யாரண்யர் தாமே, பூர்வாப்ராமத்தில் காயத்ரி தரிசனம் காணவிரும்பி, லோகாயத சம்பிரதாயமாய் பிராஹ்மணர்களை வாழைத்துப் பொருளுதவிசெய்து லக்ஷம் லக்ஷமாக காயத்ரி மந்திரத்தை யுருஜிபித்துத் தமக்கு தத்தம் செய்யச்சொல்லியும், காயத்ரிதரிசனம் சித்திக்காமையால், காயத்ரியைக் காணும்வழியிதுவல்லவென்று, கண்டு, கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தைவிட்டு வித்வத்ஸந்யாசம் வாங்கிக்கொண்டு ஆரண்யத்திற் சென்று பர்ணசாலையில் யதிலிருந்து காயத்ரியைக்காண வேண்டிக் கடுத்தபெயற்ற, காயத்திரிதேவி அவருக்குப் பிரசன்னமானான். பிரசன்னமான தேவியைப்பார்த்து விட்டு ஒன்றும் வரம்கோளாமல் அவர்சும்மாப்போக, காயத்ரியானவள் அவரைப் பின்னொடர்ந்து சென்று ஏதாயினும் ஒருவரம் கேட்கத்தான் வேண்டுகென்று நீர்ப்பந்தம் செய்ய, உபாஸ்ய சித்தான அவர் அப்பொழுது தேசத்தார் பட்டுக்கொண்டிருந்த வறுமைப் பிணிதீரப் பொன்மாரிபொழியவேண்டுமென, அப்படியே சித்தித்ததென்று அவர்சரித்திரத்திற் காணலாம். வித்யாரண்யர் என்னும் பட்டமும் காயத்திரிதேவி கொடுத்ததேயாம்.

ஆதலால் “தரிசனம்” என்பது மஹாத்மர்களும், மஹரிஷிகளும், மாதவர்களும், தருக்குதரிசிய

மாய் நேர் நேரித்தண்ட உண்மைக்குப் பேரேயன்றி தபவியற்றிக் காணத் திறனில்லாமல், “முகத்திற்கண்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்கள்” சொல்கிறபடி, வீணைவெட்டிப் பேச்சில்லை.

ஆனால் தீர்க்கி, தரிசன, தரிசியம் என்றுள்ள திரிபுடி ரூபமான விஞ்ஞான அறிவில், காண்பான், காட்சி யென்னும் இரண்டு அங்கங்களின் லக்ஷணப் படி, தரிசியமான காண்போருள் என்னும் லக்ஷியம் பேதப்பட்டுத் தோன்றும். இப்பேதத்தை “யானைகண்ட குருடர்கள்” கதையில் நன்றாகவிளங்கக் காணலாம். அஃதேபோல, அகக்கண்படைத்து நீர்க்கநரிசன முண்டாகத் தபவியற்றுதற்கு ஆற்றாத ஆஸ்திக புத்தியுள்ளவர்கள், தெய்வமொன்றுள தென நம்பி விசாரம்செய்யப் புகுங்கால், மாயாசத்திகளும், சமயவாதிகளும் வேறுவேறு தம்மாயைகளையும் மதக்கொள்கைகளையும் காட்டி வற்புறுத்தி ஆஸ்திக சித்தம் பற்றிய விசாரபுருஷரைத் தத்தம் வழியிலிழுத்துச் செல்லப் பார்ப்பார்கள். இது பிராகிருத தர்மம் பற்றிச் சகஜமாய் எல்லாருக்கும் நேரக்கூடிய தாதலால், ஆதம்புத்தி பலத்தால் தத்துவவிசாரம் செய்து மாயையையென்ற மஹான்கள் ஜீவகாருண்யத்தினால் தாங்களடைந்த அனுபவத்தைக் கொண்டு பிறர்க்குதவியாக அல்லவச்சமயத்துண்மைபோற்படும் ஸர்வசமயக் கொள்கைகளையும், சாங்கோபங்கமாய்த் தரிசனமுறையானே தீர்வியாரித்து “எம்மதமும் சம்மதமே” என்னுமோர் ஏற்றமான ஸ்வானுபவ உண்மைபற்றி, ஒவ்வொன்றையும் உண்மைவிளங்க விசார புருஷர்களுக்குச் சாதகமாகச் சாதனமுறைபற்றிச் சாதித்து வைப்பார்.

இது சித்தர்களானோர் சாதகர்களுக்குச் செய்யக் கடமைப்பட்டதோர் உதவியாம்.

எம்பெருமான் ஸ்ரீமாணிக்கவாசக ஸ்வாமிகள் “போற்றித்திரு அகவலில்” “மதம்” என்னும் தலைபின் கீழ் சொல்லி யிருப்பது ஸ்வபாவ தர்மமாய் யாவருக்கும் பொருந்தக் கூறியதுபற்றி மனத்தில் வைக்கற்பாலதாம்.

“தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி முனி விவாததோர் பொருளது கருதலு, மாறுகோடி மாயா சத்திகள், வேறு வேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின; ஆத்தம் ஆனார் அயலவர் கூடி நாஸ்திகம் பேசி நாத் தழும்பேறினர்.

சுற்றம் என்னும் தொல்புகக் குழாங்கள் பற்றி யழைத்தும் பதறினர்; பெருகவும் விரதமே பாம் ஆக வேதியருஞ் சாதமாகவே சாத்திரங் காட்டினர்; சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர். மிண்டிய மயா வாதம் என்னுஞ் சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடித்தாஅர்த்து லோகாயதன் எனும் ஒன்றிறற் பார்ப்பின் கலா பேதத்த கடுவிஷம் எய்தி,

அதிற் பெரு மாயை எனைப்பல சூழவும்,”—

என்று தம் ஸ்வானுபவத்தைச் சொல்லி யிருக்கிறார் மஹா மேதாவிளையாற்றி யிருந்தபேர்களுல்லாம் ஆஸ்திக விசாரம் செய்யப் புகுந்து இந்தப் பாடுபட்டார்க ளென்றால், சுத்த சாமானியரான மற்றப்பேர்கள் ஆஸ்திக விசாரம் செய்து என்ன கடைத்தேறப் போகிறார்களென் றெண்ணி இதை வாசிப்போர் சிலர் சலிப்புறலாம். அப்படியல்ல அது; “அவனை அவன் அருளாற் கண்டால்” காணலாமே யன்றி மனிதன் தற்போதத்தால் (பேதமான தன்னறிவால்) தெய்வத்தைக் காண்பது துர்லபம். குருவருளா லன் றிப் பாதரிசனம் சித்திக்காது.

“உருவன்றி யேநின் றுருவம் புணர்க்கும் கருவன்றி யேநின் று தான்கரு வாகும் மருவன்றி யேநின்ற மாயப்பி ரானைக் குருவன்றி யாவர்க்குங் கூடவொண் னாதே.”

யென்பது எம்பெருமான் திருமூலதேவர் ஓதிய தோர் திருமந்தி ரோபதேசம். எம்பெருமான் ஸ்ரீமாணிக்க வாசகரும் இஃதையே தம் ஸ்வானுபவமாக வெடுத்துச் சொல்கிறார். மதவாத மாயாவாதங் ளுக்கெல்லா மாளாகித் தவித்த தம்மைக் கரையேற்றியது தமது திருடமான குருபக்தியே யென்று சொல்கிறார்.

“கொடியும் பேதையும் கொண்டது விடாதேனும் படியேயாகி நல்லிடை யறு அன்பிற் பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போலக் கசிவது பெருகிக் கடலென மறுகி, சுற்ற மனமெனக் கதறியும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வங் கனவிலு நீனியா அருபாத் தொருவன் அவனியில் வந்து குருபராக அருளிய பெருமையைச் சிறுமையென் றிகழாதே திருவடி இணையப்

பிறிவினை யறியா நிழலது போல முன் பின்னாகி முனியா தத்திசை என்புரைத் தருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றி, ‘நாத்,’ என்றாற்றி, உரை தமொறி உரோமஞ் சிவிர்ப்பக் காமலர் மொட்டித் திருதயம் மலரக் கண்களிகூர துண்துளி அரும்பச் சாயா அன்பினை நாடொறும் தழைப்பவர் தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி! மெய்தரு வேதியன் ஆகி வினைகெடக் கைதர வல்ல கடவுள், போற்றி! ஆடக மதுரை அரசே! போற்றி!”

என்று போற்றித் திருவகவல் கூறியிருப்பதை உளங்களிந்து உள்ஞாணர்வோடு படித்து நினைத்துப் பக்தி மேலிட்டித் தியானமு நடுவிக் “தீயேயாகா ரமா” யிருந் துணர்வார்க்கும் “பேராயிரமுடைப் பெம்மான்போற்றி” யென்றதினாலேயே அனந்த குண கலியாணரான கடவுளுடைய திருநாமம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு தரிசனமாமென்று பெறப்படும்.

இப்படிப் பல்கோடிக் கணக்காய் விளங்கும் தரிசனங்களுத்தனையும், பதினாறு தரிசனங்களில் அடக்கி அதற்கு “ஸர்வதரிசன சங்கிரகம்” எனப் பேர்கொடுத்தது கடுகைத்துளைத்துக் கட்டையடைத் தது போலும், உள்ளங்கைகளில் உவரீரீர் ஏழையுங் (சப்த சமுத்திரங்களையுங்)கொண்டு ஆசமநம் செய்தது போலவு மல்லவா இருக்கிற தென்று மலைக்க லாம். இந்த மலைப்புக் கிடங்கொடுக்கக் கூடாதென் றே “ஸர்வ தரிசனங்களும்” பதினாறு தரிசனங் களில் அடங்கு மென்று அக்ஷரலக்ஷியத்தை யுதாரண மாய்க்கொண்டு எடுத்துக் காட்டினோம்.

இதிலடங்கிய பதினாறு * மதங்களாவன:—

(1) சார்வாக தரிசனம் என்னும் லோகாயத மதம்; நாஸ்திகமென்றும் சொல்வதுண்டு.

(2) பெளத்ததரிசனம் எனும் புத்தி தத்துவ போத மதம்.

* “மனமொடுங்கிப் பின்னெழாத் தரிசனமொன் றே பாதரிசனமளிக்கும்” திரிபுடி ஸஹிதமான மற்ற தரிசனங்களெல்லாம் பல்வேறு சமயங்களானமதங் களையாம். இவை வேடாடச சங்கியையில் அடங்கும்.

(3) ஆருகததரிசனம் எனும் ஜயினமதம்.

(4) இராமாநுஜ தரிசனம் அல்லது இராமா னுஜர் மதம்.

(5) பூரணப்ராஞ்ஞ தரிசனம், அல்லது மத்துவா சாரியார்மதம்.

(6) நகுலீசபாசுபத தரிசனம், அல்லது வீர சைவம்.

(7) சைவதரிசனம்.

(8) பிரத்தியபிஞ்ஞா தரிசனம், (ஜீவேசுவர அபேத மதம்.)

(9) இரகேசுவர தரிசனம் (சித்தர் வழியென் னும் ரசவாத மந்திரவிய்த்தி மதம்.)

(10). வைசேஷிக தரிசனம்.

(11) நியாய தரிசனம்.

(12) ஜைமினி தரிசனம்.

(13) பாணினி தரிசனம்.

(14) சாங்கிய தரிசனம்.

(15) பதஞ்சலி தரிசனம்.

(16) சாங்கர தரிசனம்.

இவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாதபடி சமயவாதஞ் செய்வதாய்த் தோற்றி னும், குடகிலே யுதித்த காவேரி நதியானது பச்சிம வாஹிநி யாகத் திரும்பி, அந்தர்முகமான யோகி யின் மனம் போல், தன்னைத் தானறிந்து, பின்னர் பூர்வம்போல் வெளிப்பட்டு அகண்ட காவேரியாய்த் திரண்டோடிப் “போனை”யின்கண், பல்வேறு கிளைகளாகப் பிரிந்து, பஞ்சநதியாகிப் பின்னும் பிறிந்து பிறிந்து பாய்ந்து தீர்த்தம் ஒன்றே யானா லும் “தண்ணீர் நிலநலத்தால்” என்றபடி நிலபேதத் தால் பேதமேற்பட்டுக் கடைசியில் சமுத்திர சங்கம மாகும்பொழுது எல்லாம் ஒன்றாகவே அபேதமடை வது போல், பதினாறு தரிசனங்களும் சமயவாதிக ளுக்கு வெவ்வேறாயினும், பாதரிசனத்தில் ஒன்றே யாம்.

அல்கை வற்புறுத்த அகாரம் முதல் அனுஸ் வாரம் (சு0), விஸர்க்கம் (சு0) ஈராகவுள்ள பதினாறு அக்ஷர லக்ஷியங்களையும் “ஷோடசகலா நியாஸ” முறையாலே கீழேயெடுத்துச் “சொல்லாமற்” சுட்டி விளக்குகிறோம்:—

(ஷோடசகலாதரிசன முறை) *

- (1) சு-அகாரத்தை + யற்றுப் பார்
அமிர்தாயை நமவென்று;
- (2) சூ-ஆகாரத்தைப் + பெருக்கிப் பார்
அஜாயை நமவென்று;
- (3) உ-இகாரத்தை + யிருந்து பார்
பூஷாயை நமவென்று;
- (4) ஔ-ஈகாரத்தை + யீட்டிப் பார்
துஷ்டாயை நமவென்று;
- (5) உ-உகாரத்தை + யற்றுப் பார்
புஷ்டியை நமவென்று;
- (6) ஊ-ஊகாரத்தை + யூதிப் பார்
ரதியை நமவென்று;
- (7) ஐ-ருகாரத்தை + ரஸித்துப் பார்
யு (தர) தியை நமவென்று;
- (8) ஐ-ருகாரத்தை யுண்டு பார்
ஸுரித்தியை நமவென்று;

* மிக்கமனத்தால் மிகநினைந்து சித்திக்கில் ஒக்கச் செவ்நுருவ மாம்:—ஊவை குறள்.

† அக்ஷரலக்ஷியங்களைப் பார்ப்பதற்குச் சாதன மாய்ச் சொல்லப்பட்ட அடைமொழியின் லக்ஷியார்த்தத்தை விளக்கும் ஆப்தவாக்கியங்கள்:

- (1) சு-“அற்றுது பற்றெனில் உற்றதுவீடு.”
- (2) சூ-“உள்ளப் பெருக்கில் ஊனமதுருகும்.”
- (3) உ-“சும்மா இருக்கக் ககம்சு மென்றோதும் மறையெல்லாம்.”
- (4) ஔ-“தர்மத்தை யீட்டிக் கர்மத்தை முடி.”
- (5) உ-“ஊனமில் பதத்தைப் பெற்றிருந்தார் ஒழுவிலொடுக்கம் உற்றுணர்ந்தார்.”
- (6) ஊ-“ஊனே மறிவதென் னுதாது சங்கே உணர்வே பிரஹ்மமென் னுதாது சங்கே.”
- (7) ஐ-ருக்கொடு தர்க்குத் தரிசய மெல்லாம் ரஸம்போலொழுக வுண்ணுவர் மேலோர்.”
- (8) ஐ-“கண்டவர் விண்டவர் விண்டவர் கண்டவர்; கண்டதை விண்டபின் உண்டவர் மாண்டவர்.”

- (9) ள-ஊகாரத்தைச் சிந்தையிற் பார்
சந்திரிகையை நமவென்று;
- (10) ள-ஊகாரத்தைக் கண்ணிற் பார்
காந்தியை நமவென்று;
- (11) ள-ஊகாரத்தை யேறிப் பார்
ஜயாத்ஸநாயை நமவென்று;
- (12) ள-ஊகாரத்தை யறிந்து பார்
ஸ்ரீயை நமவென்று;
- (13) ள-ஊகாரத்தை யோதிப் பார்
ப்ரீதியை நமவென்று;
- (14) ள-ஊகாரத்தை யெண்ணிப் பார்
அங்கதாயை நமவென்று;
- (15) ள-அனுஸ்வாரத்தை யடக்கிப் பார்
† பூரணையை நமவென்று;
- (16) ள-“விஸர்க்கத்தை” விட்டுப் பார்
பூர்ணமிருதாயை நமவென்று.

(9) ள-“சிந்தைய தென்னச் சிவமென்ன வேறில்லை.”

(10) ள-“விண்ணோடு விண்கலந்து விண்ணு மண்ணு மொன்றானால் கண்ணோடு கண்கலந்த காட்சியது பிந்துவாமே.”

(11) ள-“நயந்துபார் வாசிகட்டி ஊசிமுனை தன்னி லேறி, பயந்துபோனால் மோசம் வரும் நாச மாவாய், வியந்து நின்றால் மயக்கம் வரும் இயக்கம் மெத்த, கயந்துபோனால் லயந்து போவாய் முயன்றுபாரே.”

(12) ள-“அறிவே வடிவென் னாதேடா காளம் அறியாமை போனதென் னாதேடா காளம்.”

“கோசங் குலைந்ததென் னாதேடா காளம். கூறா வானதென் னாதேடா காளம்.”

(13) ள-ஓதியுணரும் உணர்வே யுணர் வலதை ஓமென் றேதியுணர்.”

(14) ள-“எண்ணினே னெண்ணிது வெண்ணுத ளெண்ணின் நாணது ஈட்டு.”

(15) ள-“அலையுணத்தை யடக்கு மவனே” யோகி, ஞானி யெல்லாமவன்.

† “நிறைவெளிதனில் நிறைந்ததொரு பூரணத் தைக் குறைவறவே சொல்லவென்றிற் சொல்லாலா மோ!”

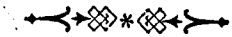
(16) ள-“சதலந் தீவ்னைவிட் டட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான நுங் காதலிரு வர்க்குங் கருத்தொருமித்—தாதாவு பட்டதேயின்பம் பரணே நினைந் திம்மொன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு.”

இப்படியாக விஞ்ஞானகலையிளங்கும் விசுத்தி சக்ரமலத்தின் 16 இதழ்கள் வடிவமாக விளங்கும் ஸ்வராந்தமான பதினாறு அக்ஷர லக்ஷியங்களையும் தியானித்து தியேயாகாரமாகி, அவைகளின்சமஷ்டி ரூப அந்தர்க்கத அதிர்ஷ்டான தேவதையான (பிர காசரூபமான) “லாகிநீஸ்ரவரி (டாகினீசுவரி) யைத் தியானயோகத்தா லறிந்து ஷடாதார உச்ச மாண ஆஜ்ஞையில் பிரகிரு தித்தவத்தை “ஹாகினீ ரூப தாரினியை நம” வென்று தரிசித்து, அதன் மேல் பைந்தவஸ்தானத்தில் பிந்து தரிசனஞ் செய்துகொண்டு, காலவந்திசனஞ் செய்து உன்மன தரிசனம் பெற்று, அதற்கும் மேலான காமகலா தரிசனம் பெற்றால் “ஸ்வதரிசன சங்கிரஹமான” ஸத்ரூப சாக்ஷாத்காரம் கிடைக்கும். அந்தப் பரதரி சனம் கிடைத்தால் “ஓம் தத் ஸத்” என்பதின் உண்மை தெரியும். அதையறிவதற்கு அனுருணமாக சமயவிசாரம் செய்யத் தொடங்கும் விசார புருஷரக்

ளுக்கு ஸ்ரீவித்யாரண்யர் இயற்றிய 16 - தரிசனங் கள் (மதங்கள்) அடங்கிய இந்த “ஸ்வதரிசன சங்கிரகம்” மதபேதங்க ளின்னவாறென்றும், சமய வாதிகள்தத்தம் சமயத்தை ஸ்தாபிக்கச் சொல்லும் ஆகேஷ ப சமாதானங்க ளின்னவா றென்றும் தெளிவாய்த் தெரிந்துகொள்ளப் பரமஸாதன மாகு மென்பதற் கையமில்லை. இதன் விலை ரூ. 2 - 8. இக்கிரந்தத்தின் இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பின் விலை ரூ 7 - 14 எனத் தெரிகிறது. ஆதலின் இதன் விலை மிகவும் சரஸமேயென்பது நாம் சொல்லாமலே விளங்கும். மதவிசாரம் செய்வோர்க்கு இது இன்றி யமையாத கிரந்தமாமென்பது ஸ்ரீவித்யாரண்யர் ஸ்ரீ ருங்ககிரியினுள்ள சாரதாபீடத்தில் ஆச்சாரிய மூர்த்தமாய் எழுந்தருளியிருந்த மஹான்களி லெல் லாம் மேலானவரென்றும், பஞ்சதசி யருளி ஸ்ரீசக் ரக் கோட்டையை ஸ்தாபித்தவரென்றும் சொல்லத் தானே விளங்கும்

ஓம் ஸ்ரீசாவித்திரியை நம:

உபநிஷதார்த்த தீபிகை.

II. மண்டலப்பிராஹ்மனோபநிஷத்.

யாஞ்ஞப வல்கியர் என்னும் மகாமுனியானவர் ஆதித்திய லோகம் போனார். அந்த ஆதித்யனை நமஸ்கரித்து “ஓ பகவானே! ஆத்மதத்துவத்தைச் சொல்லவேண்டும்” என்றார்.

அந்த நாராயணர் (பின்வருமாறு) சொன்னார்:—

ஞானத்துடன் சேர்ந்த இயம்மு முதலான எட்டு அங்கங்களுடன் கூடிய யோகம் சொல் லப்படும்.

ஞளிர், உஷ்ணம், உணவு, தூக்க மென்னுமிவற்றின் ஜயம், எப்பொழுதும் சாந்தி, நிச் சலத்தன்மை, விஷயங்களிற் செல்லாமல் இந்திரியங்களைக் கட்டுப்படுத்த லென்னு மிவை இயமங்களாம்.

குருபக்தி, தத்துவமார்க்கத்தில் பிரியம், கிரமமின்றி அடையப்பட்ட பொருள்களின் அனுபவம், அவ்வனுபவத்தால் சந்தோஷம், சங்கமின்மை, ஏகாந்தவாசத்தால் மனோநிவிர்த்தி, பலத்தில் ஆசையின்மை, வைராக்யபாவ மென்னுமிவை நியமங்களாம்.

சுகமாக ஆசனத்தில் இருப்பதும் அப்படி வெகுகால மிருத்தலும் ஆசனத்தின் லக்ஷண மாம்.

பதினாறு, அறுபத்து நான்கு, முப்பத்திரண்டு டென்னும் இந்தக் கணக்கின்படி பூசகரும்பக ரேசகங்கள் பிராணயாமமாம்.

விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களினின்றும் அவற்றின் பொருள்களினின்றும் மனதைத் தடுத்தல் பிரத்தியாகாரமாம்.

விஷயங்களினின்றும் திருப்பியபிறகு மனதைச் சைதன்யத்தின்கண் ஸ்திரப்படுத்துதல் தாரணையாம்.

சர்வசரீரங்களிலும் சைதன்யத்தை ஏகமாய்ப்பார்த்தல் தியானமாம்.

அத்தியானத்தின் விஸ்மிருதி (தியானத்தின் வாசனையை விடுதல்) சமாதியாம்.

இவை சூக்ஷ்மாங்கங்கள். இப்படி அறிகிறவன் மோக்ஷமனுபவிப்போனவன்.

(முதற் பிராஹ்மணம் - முதல் அத்தியாயம் முற்றியது).

காமம், குரோதம், பயம் நிச்வாசம் (பெரு மூச்செறிதல்) நித்திரை என ஐந்து தோஷங்கள் தேகத்திற்கு உண்டு. அவைகளைப்போக்க நிஸ்ஸங்கல்பம், சுக்ஷமை (பொறுமை), குறைந்தவுணவு, (ஆன்மநாட்டத்தில்) தவறுதலின்மை, தத்துவசேவனம் (சொருபத்தில் ஏகாக்கிரதை அடைதல்) இவை (காரணமாம்).

நித்திரையென்னும் பாம்பும், ஹிம்ஸை (துக்கம்) என்னும் அலைகளும், ஆசையென்னும் சுழலும், மனையாள் என்னும் சேறும், (இவைகளால் நிறைந்த) சம்சாரமாகிய கடலைக்கடக்கச் சூக்ஷ்மமார்க்கத்தை (விருத்தி எழும் இடத்தை)ப் பிடித்துச் சத்துவம் முதலிய குணங்களைக்கடந்து தாரகத்தைப் பார்க்கவேண்டும். புருவமத்தியில் பிரகாசக்கூட்ட ரூபமான தாரகப் பிரமம் (இருக்கிறது). அதற்கு (அதை அடைவதற்கு) உபாயம் மூன்று லக்ஷியங்களைப் பார்த்தல். (அவை வருமாறு):—

(1) (அந்தர் லக்ஷியம்): மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்துப் பிரம்மரந்திரம் வரையில் சுஷும்கா நாடி சூர்யனைப்போல் பிரகாசியாநிற்கும். அதன் மத்தியில் கோடி மின்னல்களுக்குச் சமானமானதும் தாமரைத்தண்டின் நுலைப்போல் சூக்ஷ்மமுமான குண்டலிரீ இருக்கும். அவ்விடத்தில் அஞ்ஞான நிவிருத்தி (உண்டாகிறது).

அதன் (குண்டலிரியின்) தர்சனத்தால் சர்வபாப நிவிருத்தியா சட்டுவிரல்களின் நுனிகளால் மூடப்பட்ட காதின் இரண்டு துவாரங்களிலும் பூக்கார சப்தமுண்டாகும். மனம் அவ்விடத்தில் நிற்கக் கண்மத்தியிலுள்ள நீலமான ஜ்யோதியைப் பார்க்கிறான்; அவ்விதம் ஹிருதயத்திலும் பார்க்கிறான்.

(2) பஹிர் லக்ஷியமாவது: மூக்கு நுனியிலிருந்து நான்கு, ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு அங்குலங்களுக்கப்பால் வரிசையாக நீலம், சியாமளம் (கறுப்பு அல்லது கருநீலம்), சிகப்பு, வெண்மை, மஞ்சள் இந்நிறங்களோடுகூடிய வியோம தத்துவத்தை (ஆகாசத்தத்துவத்தை)ப் பார்க்கிறான்; அவனேயோகி. சலியாத பார்வையால் வியோம பாகத்தைப் பார்க்கும் புருஷனுக்கு அவன் பார்வைக்கு முன்னர் ஜ்யோதிக்கூட்டங்கள் உண்டாகும். அந்தப் பார்வை

ஸ்திரமாகும். சிசுக்கு மேல் பன்னிரண்டு டங்குலப் பிரமாண முள்ள ஜ்யோதியைப் பார்க்கிறான். அப்பொழுது அமிர்த்தத்துவத்தை (சாகாதன்மையை) அடைகிறான்.

(3) மத்யலக்ஷியமாவது:—தனக்குள் அநேக வர்ணங்களான சூர்ய சந்திர அக்ஷிச் சுவாலையைப் போலும், இவைகளெல்லாமற்ற ஆகாசத்தைப்போலும் பார்க்கிறான். அதன் ரூபமாகிறான்.

அப்பியாசத்தால் நிர்லிகாரமானதும் குணமற்றதுமான ஆகாசமாகிறான்; பிரகாசிக்கும் நக்ஷத்திரத்தோடுகூடிய மகாந்தகாரத்திற்குச் சமானமான பிரகாசமாகிறான்; பிரளயகாலத்து அக்ஷியைப்போல் பிரகாசிக்கும் மஹாகாகாசமாகிறான். சர்வத்திற்கும் மேன்மையான பரம்பிரகாசத்தோடு பிரகாசிக்கும் தத்துவாகாசமாகிறான்; கோடிகூர்யப் பிரகாசமுள்ள சூர்யாகாசமாகிறான். இவ்விதம் அப்பியாசத்தால் அதனதன்மையமாகிறான்.

(முதற் பிராஹ்மணம் - இரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றியது).

I - வது பிராஹ்மணம் (3 - வது அத்தியாயம்).

அந்தயோகம் பூர்வம் அபரமென இருவகையென்றறி. பூர்வத்தைத் தாரகயோகமென்றும், அபரத்தை அமரஸ்கமென்றும் அறியவேண்டும். தாரகமும் மூர்த்திதாரகம் அமூர்த்திதாரகமென இருவகையாகும். எது இந்திரியாந்தமோ (இந்திரியங்களைக் கடந்ததோ) அது மூர்த்திதாரகம். எது புருவமத்தியத்துக்கு அப்பாற்பட்டதோ அது அமூர்த்திதாரகம். (மூர்த்திதாரகம் அமூர்த்திதாரகம்) இரண்டும் மனதோடு சேர்ந்து அப்பியாசிக்கத் தக்கனவாம்.

மனத்தோடு சேர்ந்த, அந்தர் திருஷ்டி (உட்பார்வை) தாரகப் பிரகாசத்திற்குக் காரணமாகும். இருபுருவ மத்தியிலிருக்கும் துவாரத்தில் தேஜசு (பிரகாசம்) உண்டாகும். இதுபூர்வமெனச் சொல்லப்பட்ட தாரகம்.

உத்தரம் (உத்தரபாகமான யோகம்) அமரஸ்கம். † தாலுமூலத்தின் மேல்பாகத்தில் மகா ஜ்யோதி இருக்கின்றது. அதன் தர்சனத்தால் அணிமாதிரித்திருண்டாகும். லக்ஷியம் உள்ளே இருக்க வெளிப்பார்வை, மூடுதல், திறத்தல் அற்றால், இது சாம்பலி முத்திரை ஆகும். சர்வ தந்திரங்களிலும் ரகசியமாய் வைக்கவேண்டிய மகாவித்தையாகும். அதை அறிவதால் சம்சார நிவிர்த்தி புண்டாகும். அதன் பூஜை மோக்ஷமாகிற பலத்தைக் கொடுக்கும்.

(அமரஸ்கத்தின்) அந்தர்லக்ஷியம் ஜலஜ்-ஜோதிஸ்வரூபமாகும்; ‡ மகரிஷிகளால் அறியத்தக்கது; உள்ளிந்திரியங்களாலும் வெளியிந்திரியங்களாலும் அறியப்படாதது. சகஸாகமலத்தில் ஜலஜ்யோதியே அந்தர்லக்ஷியம். புத்தியாகிற குகையில் சர்வாங்க சுந்தானான புருஷனே அந்தர்லக்ஷியமென்று மற்றவர் சொல்லுவார். சிலர் சிசுக்கள் இருக்கும் மண்டலத்தின் மத்தியில் ஐந்து முகத்தையுடையவரும் உமையோடு கூடியவரும், பிரசாந்தருமான (மிகவும் சாந்தருமான) நீலகண்டரே அந்தர்லக்ஷியமென்பர்.

† “தாலு” என்பது வாயின்மேற் பாகம்; அதன் “மூலம்” நாக்கு உற்பத்தியாகும் இடம்.

‡ இதுவே காயத்திரி சிசு என்று சொல்லப்படும் “ஐம் ஆபோ ஜ்யோதிரஸோ அமிருதம் பிரம்ம பூர்புவஸஸுல ரோம்” என்கிற மகாமந்திரத்தின் பொருளென்று உரையாசிரியர் சொல்கிறார்.

† இன்னும் சிலர் அங்குஷ்டப் பிரமாணமுள்ள புருஷனே அந்தர்லக்ஷிய மென்பர் இப்படிச் சொல்லப்பட்ட விகற்பங்களெல்லாம் ஆத்மாவே, இந்த லக்ஷியத்தைச் சுத்தாத்மதிருஷ்டியால் பார்ப்பவனே பிரம்மநிஷ்டனாவான். இருபத்தைந்தாவது (தத்துவமான) ஜீவன் தன்னால் கற்பிக்கப்பட்ட இருபத்துநான்கு தத்துவங்களையும் விட்டு இருபத்தாறாவதான பரமாத்மாவே தானென்கிற நிச்சயத்தால் ஜீவன்முத்தனாகிறான்.

‡ இவ்விதம் அந்தர்லக்ஷியத்தின் தரிசனத்தால் ஜீவன்முத்தி தசையில் தானே அந்தர்லக்ஷியமாகிப் பரமாகாச அகண்ட மண்டலமாகிறான்.

முதற் பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

II - வது பிராஹ்மணம். (1 - வது அத்தியாயம்).

அப்பொழுது யாஞ் பவல்கியர் ஆதித்திய மண்டல புருஷனைக் கேட்டார். ஓ பகவானே! அந்தர்லக்ஷியம் முதலியன தங்களால் அநேகவிதமாகச் சொல்லப்பட்டது. அவற்றை நான் அறியவில்லை. அவற்றை எனக்குச் சொல்லவேண்டும் என்றார்.

அதற்கு அவர் (மண்டலபுருஷன்) சொன்னார். பஞ்சமஹா பூதங்களின் காரணமானதும் மின்னற் கூட்டத்தைப்போல் பிரகாசமானதும் சதுஷ்டீடமாம். அதன் மத்தியில் தத்துவப் பிரகாசம் (உண்மையின்பிரகாசம்) உண்டாகும்; அது அதிரகசியமானது, அவ்யக்தமானது (வெளிப்படையல்லாதது). அது ஞானமெனப்படும் ஓடத்தில் ஏறினவனாலேதான் அறியப்படும். அது பாஹ்யாந்தர டி லக்ஷியமானது. அதன் மத்தியில் ஜகத் (உலகம்) லயமாயிருக்கும். அது நாதம், பிந்து, களை இவைகளுக்கு அநீதமான (அப்பாற்பட்ட) அகண்ட (பிரிவினையற்ற) மண்டலம். அது சகுண நிரக்குணஸ்வரூபம். அதை அறிந்தவன் முத்தன்.

ஆதியில், அக்ரிமண்டலம், அதன்மேல் சூர்யமண்டலம். இவற்றின் (இவ்விருண்டின்) மத்தியில் சதா (அமிருத) சந்திரமண்டலம். அதன் மத்தியில் அகண்ட பிரம்ம தேஜோமண்டலம். அது (அகண்ட பிரம்ம தேஜோமண்டலம்) மின்னலைப்போல் வெண்மையான ஒளியுள்ளது. அதுவே சாம்பவியின் லக்ஷணம்.

† இந்தலக்ஷணம் கடவல்லி யுபநிஷத்திலும் தைத்திரீய உபநிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‡ இவ்விடத்தில் சாங்கியமதத்தை ஒருவாறாக அதுசரித்து தத்துவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சாங்கியமதப்படி தத்துவங்கள் 25. அவை வருமாறு:—

(1) பிரகிருதி, (2) புத்தி, (3) அகங்காரம், (4 - 8) தன்மத்திறைகள் ஐந்து, (9 - 13) ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, (14 - 18) கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து, (19) மனம், (20 - 24) ஸ்தூல பூதங்கள் ஐந்து, (25) புருஷன் அல்லது ஆத்தமா.

கபிலரிஷி சித்தாந்தமாகிய ரிசுவாசாங்கியமதத்தில் பரமாத்மாவை ஒப்புக்கொள்கிறதில்லை. அவர் மதப்படி புருஷன் தன்னேப் பிரகிருதியைவிட வேறாகவும் அதனுடன் சம்பந்தமில்லாதவனாகவும் பார்ப்பதே முத்தி. ஸ-சகவர சாங்கியமெனப்படும் பாதஞ்சல யோகதர்சனப்படி 26-வது தத்துவமான ஈசுவரன் உண்டு. ஆனால் அதன்படி பிரகிருதி-புருஷ விவேகத்தை உண்டெண்ண ஈசுவரத்தியானமும் பலவழிகளில் ஒன்றாக சொல்லப்படுகிறதே யல்லாமல், ஈசுவர-ஆத்ம ஐக்கியம் ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லை.

§ பாகியம் (வெளி); ஆந்தரம் (உள்). இவ் விருவிதப் பார்வைக்கும் மத்தியகதமான லக்ஷியமானது (ஜகத்லயதிருஷ்டி) என்று உரையாசிரியர் பொருட்படுத்துகிறார்.

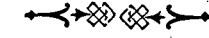
அதன் (அச்சாம்பவியின்) தர்சனத்தில் மூன்றுவித திருஷ்டிகள் (பார்வைகள்) உண்டு. அவை அமா, பிரதிபத், பூர்ணிமா எனப்படும். (கண்) பார்வை முழுதும் மூடப்பட்டது அமாதிருஷ்டி. பாதிதிறந்தது பிரதிபத் (திருஷ்டி). முழுதும் திறந்தது பூர்ணிமா (திருஷ்டி). இவற்றுள் பூர்ணிமா அப்பியாசமே செய்யத்தக்கது.

அதன் லக்ஷியம் நாஸாக்கிரம் (மூக்கு துணி). அப்பொழுது (லக்ஷியத்தைப் பார்க்கும் போது) மிகுந்த இருள் தோற்றும். அதன் அப்பியாசத்தால் அகண்ட மண்டலாகாரமான ஜ்யோதி காணப்படும்; அதுவே சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மம் ஆகும். இவ்விதம் மனம் எப்பொழுது சஹஜானந்தத்தில் லயமாகின்றதோ அப்பொழுதே சாம்பவீ முத்திரை யாகும். அதையே (அந்த முத்திரையையே) கேசரி என்றும் சொல்லுவார்கள். அதன் அப்பியாசத்தால் மனத்திற்கு ஸ்திரத்தன்மை யுண்டாகும், அதனால் வாயு ஸ்திரமாகும். ‡

அதன் அடையாளங்களாவன. ஆரம்பத்தில் நகூத்திரத்தைப் போல் தோற்றும். பிறகு வயிரக் கண்ணாடிபோலும், அதன் பிறகு பரிபூர்ணமான சந்திரமண்டலம் போலும், அதன் பிறகு நவரத்தினப் பிரகாசமுள்ள மண்டலம்போலும், அதன்பிறகு மத்தியானன் சூர்யமண்டலம் போலும், அதன்பிறகு அக்கி சிகா (நெருப்பின் ஜ்வாலை) மண்டலம்போலும் வரிசையாகக் காணப்படும்.

அப்பொழுது பஸ்சிமாபிமுகமான (பின்னோக்கிய) பிரகாச முண்டாம். ஸ்படிகம், புகை, பிந்து, நாதம், களை, நகூத்திரம், மின்மினி, தீபம், பொன், நவரத்தினங்கள் இவை முதலான பிரகாசங்கள் தோன்றும். அப்பொழுதுதான் பிரணவ ஸ்வரூபம் (அறியப்படும்).

(இரண்டாவது பிராஹ்மணம் - முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று).

II - வது பிராஹ்மணம் (2 - வது அத்தியாயம்).

பிரணன் அபானன் இரண்டையும் ஐக்கியம் செய்து கும்பகத்தில் திருடமானவனாய் நாகிகாக்கிரத்தின் (மூக்குதுணியின்) பார்வையில் திருடமாகிய பார்வை யுள்ளவனாய் இரண்டு கைகளின் விரல்களால் ஷண்முகேரணம் டி செய்து பிரணவத் துவனியைக் கேட்டு மனம் அவிடத்தில் லயமாகிறது. அப்படிப்பட்டவனுக்குக் கர்மம் ஒட்டாது. சூர்யனுடைய உதயம் அஸ்தமன (கால)ங்களி லன்றோ கர்மம் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் தெரிந்தவனுக்கு ஞான சூர்யனின் உதயா ஸ்தமனம் இல்லாததால் அவனுக்குச் சகல கர்மங்களும் கிடையாது. சப்தமும் காலமும் லயமான காரணத்தால் இராப்பகல் கடந்தவனுக்குச் சர்வ பரிபூரணஞானத்தால் உன் மனியவஸ்தையின் வசத்தால் பிரமத்தில் ஐக்கியம் ஆகிறான். உன்மனியால் அமரஸ்கம் உண்டாகிறது. இவ்விதம் அறிகிறவனுக்கு சிந்தனையற்றிருப்பதே தியானம். சர்வ கர்மங்களைப் போக்குதலே ஆவாஹனம், நிச்சய ஞானமே ஆசனம், உன்மனீபாவமே பாத்தியம், எப்பொழுதும் அமரஸ்கமே அர்க்கியம், சதா பிரகாசமே ஆசமரம், அளவிடக்கூடாத அமிருத விருத்தியே ஸ்நாநம். சர்வத்திலும் ஆத்ம பாவனையே (சர்வமும் ஆத்மா என்கிற பாவனையே) கந்தம், திருக்(பார்

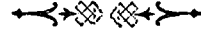
† 'பிரதிபத்' என்று பிரதிமை திகிக்குப்பேர்.

‡ மனோலய மாகவே பிரணவாயுவின் லயம் தானே ஆகுமென்று உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார்.

§ இரண்டு கைகளினுடைய ஆறு விரல்களால் காது துவாரம் இரண்டு, மூக்கு துவாரம் இரண்டு, கண்கள் இரண்டு இவ்வாறையும் மூடுதல்.

ப்பவன்) ஸ்வரூபத்தில் ஸ்திரப்படுதலே அக்ஷதைகள், † சித்தை (ஞானத்தை) அடைவதே புஷ்பம், சித்தாகிற (ஞானமாகிற) அக்ஷிஸ்வரூபமே தூபம், சித்தாகிற (ஞானமாகிய) சூர்யஸ்வரூபமே ‡ தீபம், பரிபூர்ணமான சந்திரனுடைய அமிருதத்தோடு ஒன்று படுதலே ஸைவீயம், நிச்சலத்தன்மையே பிரதக்ஷிணம், ஸோஹம் § பாவமே நமஸ்காரம், மௌனமே ¶ ஸ்தோத்திரம், சர்வசந்தோஷமே விசர்ஜனம் (பூசையின் முடிவு) †† ஆகும்.

(இரண்டாவது பிராஹ்மணம் - இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

II - வது பிராஹ்மணம் (3 - வது அத்தியாயம்).

இவ்விதம் திரிபுடி நீங்க, அலையற்ற சமுத்திரம்போலும், காற்று இல்லாதவிடத்துத் தீபம் போலவும், சலமற்றதும் சம்பூர்ணமானதும் †† பாவ அபாவங்கள் அற்றதுமான கைவல்ய ஜ்யோதியாகிறது.

சாக்கிரம் (விழித்திருக்கும் நிலை) தூக்கம் இவைகளின் முடிவை யறிந்ததால் பிரஹ்மவித்தாகிறது (பிரஹ்மத்தை அறிந்தவனாகிறது).

சமுத்திக்கும் சமாதிக் கும் மனோலயம் பொதுவாக இருந்தபோதிலும், சமுத்தியில் (மனம்) அஞ்ஞானத்தில் லயப்பட்டிருப்பதாலும், அது மோக்ஷத்துக்குக் காரணமாகாதபடியாலும் இரண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசமுண்டு. சமாதியிலோ அஞ்ஞானமும் அதன் விகாரங்களும் நீங்கிய மனம் அகண்டாகாவிருத்தியாம் சாக்ஷிசைதன்யாகாரமாகப் பெற்று பிரபஞ்சத்தின் லயமுண்டாகும். ஏனென்றால் பிரபஞ்சம் மனதினால் § கற்பிக்கப்பட்டதால் அவை பிரபஞ்சத்திற்கும் பேதமில்லை. ஒருவேளை மனம் வெளிப்பட்டாலும் (அப்பொழுது அவ்வெளித்தோற்றங்கள்) மித்யை (அசத்யம்) என்கிற பாவனையால் (பிரபஞ்சலயமுண்டாகும்).

† பார்ப்பவன், பார்வை, பார்க்கப்படும் பொருள் எனமூன்று பகுதிகளாயினது விஷயஞானம்; அல்லது அபரஞானமாகும். இதுவே திரிபுடிஞானமெனச் சொல்லப்படும். பார்வையும் பார்க்கப்படும் பொருளும் பார்ப்பவன் மாதிரியாய் நின்றலே திருபுடியற்ற பரஞானமாகும்.

‡ இவ்விதம் அக்ஷி, சூர்ய, சந்திர மண்டலங்களாகிய மும்மண்டலங்களும் சொல்லப்பட்டன.

§ “ஸோஹம் பாவம்” அவனே நான் என்னும் பாவனே, அல்லது ஸ்திதி; இதுவே அஜபா காயத்திரி அற்ற சுத்த மந்திரத்தின் உண்மை.

¶ இவ்விடம் மௌனம் என்பது வாக்கின் மௌனமன்று, மனதின் விருத்திகளடங்கின பரமஞன்யமான மனோமௌனமென்று, பரம்பொருளே தான் என்றும், பிரம்மாநந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்கிற தோற்றமற்ற மகாமௌனமாகிய ஆந்தாதீத நிலையே என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

†† இவ்வாறு ஜீவன்முத்தர்களின் நிலை பூஜையாக உருவகப்படுத்திச் சொல்லப்பட்டது.

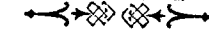
‡‡ பாவ அபாவங்கள் என்பன நினைவுநினைவின்மை யாகிய சகல, கேவலங்களைக் குறிக்கும்.

§§ காரணமும் காரியமும் அபேதம் என்கிற நியாயப்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சமுத்தியில் பரிச்சின்னமான மனம் அஞ்ஞானத்தில் லயப்படும் என்றும், சமாதியில் அம்மனமே அஞ்ஞானத்திலிருந்தும் நீங்கி அபரிச்சின்னமாகும் (திரிபுடியற்றதாகு மென்றும்) உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார்.

எப்பொழுதும் பிரகாசிக்கும் சதாநந்தானுபவ மொன்றிலேயே இருக்கும் பிரஹ்மவித்தானவன் அதுவே (அப்பிரஹ்மமே) யாகிவிடுகிறான். †

எவனுக்குச் சங்கல்பநாசம் உண்டாயிற்றோ அவனுக்கு முக்தி கையிலிருக்கும்; ஆகையால் பாவ அபாவங்களைத் தள்ளிப் பரமாத்மநியானத்தால் முக்தனாகிறான். மறுபடியும் மறுபடியும் சகல அவஸ்தைகளிலும், ஞானம் சூயம் (அறியப்படும்பொருள்), தியானம், தியேயம் (தியாநிக்கப்படும்பொருள்) லக்ஷியம் அலக்ஷியம் (லக்ஷியமல்லாதது), திருசியம் (பார்க்கப்படும் பொருள்), அதிருசியம், வேண்டுவன வேண்டாதன என்னும் இவைகளைத்தள்ளி ஜீவன்முக்தனாகிறான்.

(இரண்டாவது பிராஹ்மணம் - மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

II - வது பிராஹ்மணம் (4 - வது அத்தியாயம்).

அவஸ்தைகள் ஜாக்கிரம், சுவப்நம், சுழுத்தி, துரீயம், துரீயாதீதமென ஐந்து.

ஜாக்கிரத்தில் ஜீவன் பிரவிருத்தி மார்க்கத்தில் ஆசையுள்ளவனாய் பிரவர்த்திக்கிறான்; பாபங்களின் பலமாகிய நாகமுதலியவை தனக்கு வேண்டாம், நற்கர்மங்களின் பலமாகிய சுவர்க்கமே தனக்கு வேண்டுமென்று இச்சிக்கிறான். அவனே வைராக்கியம் பூண்டு கர்மத்தாலுண்டாகிய ஜன்மங்கள் போதும் சம்சாரமாகிய பந்தம் போதும் என்று முக்தியில் ஆசையுள்ளவனாய் நிவிர்த்தி மார்க்கத்திற் பிரவேசிக்கிறான்.

அவனே (அந்தஜீவனே) சம்சாரத்தைக்கடக்க வேண்டிக் குருவை ஆசிரயத்துக் காமம் முதலியவைகளைவிட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை (மாத்ரிம்) செய்துகொண்டு, சாதனங்கள் நான்குடன் கூடினவனாய் ஹிருதய கமலமத்தியில் ‡ சத்தாமாத்திரமான பகவானே அந்தர்லக்ஷியரூபமாய் அடைந்து சமுத்தியவஸ்தையிலும் முன்சொன்ன பிரஹ்மானந்த ஸ்மிருதி (ஞாபக, ஞாப்தி)யை § அடைந்து, நான் ஏகனே அத்தீயிபனென்று (இரண்டற்றவனென்று அறிந்து) கொஞ்சகாலம் அஞ்ஞானத்தின் விருத்தியால் (ஸ்வரூபத்தை) மறந்தும், ஜாக்கிராவஸ்தையில் உண்டானவாசனைகளால் நான் தைஜஸ ¶ நென்றும், இருவாசனையும் (சாக்கிரசொப்பனம் இரண்டின்வாசனையும்) விட்டு இப்பொழுது நான் பிராஞ்ஞனென்றும் (நினைந்து) ஸ்தானபேதத்திலும் நான் ஒருவனே, அவஸ்தைபேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன், என்னைத்தவிர வேறு இல்லை பென்று விவேகம் பிறந்தவனாகி, சுத்தாத்வைதமான பிரஹ்மம் நானே என்று பேதவாசனைகளை

† அனுபவம் முதல் உண்டான பொழுது பிரஹ்மம் தானென அறிகிறவன் பிரஹ்மவித், அதாவது பிரஹ்மத்தை யளிக்கிறவன்; பிறகு பிரம்மவரன், வரியான் என்னும் நிலைகளையும் கடந்து ஆந்தாதீத நிலையிலிருப்பவனே பிரம்மமேயானவன்.

‡ இதன்பொருள் ஞானவாசிட்டம் உத்தாலகன் கதையில் சத்தாசாமானியம் சித்தாமான்யம் என்று சொல்லுதல் பார்க்கலாம்.

§ இதையே ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவான் கீதையில் ஞானியானவன் எவரும் தூங்கும்போது விழித்திருப்பான் என்று சொன்னது. இதையே நனவிற்கழுத்தியென்றும் சொல்வதுண்டு.

¶ அஞ்ஞானத்தால் சாக்கிராவஸ்தையில் விசுவனென்றும், சுவப்நாவஸ்தையில் தைஜசனென்றும் சமுத்தியவஸ் தையில் பிராஞ்ஞனென்றும் ஒரே ஜீவன் அத்தத்த அவஸ்தைகளில் நினைக்கிறான். இதன் விஸ்தாரத்தைப் பிரணவோபாஸனையைக் கூறும் மாண்கேய உபநிஷத்தில் பார்க்கலாம்.

ளைப்போக்கி, தன்னுள்ளத்தில் உதிக்கும் சூர்யமண்டலதியானத்தால் ததாகாரமாகி பரப்பிரஹ்மமாகிய மோக்ஷமார்க்கத்தைப் பிடித்தவனுய் பரிபக்குவனாகிறான். சங்கல்பம் முதலியவைகளுடன் கூடியமனம் பந்தத்துக்குக் காரணமாகும். அவைகளினின்றும் விடுபட்டமனம் மோக்ஷத்துக்குக் காரணமாகும். அவ்விதமானவன் கண் முதலிய வெளிப்பிரபஞ்சத்தில் உபரதி (விடுதலை) யடைந்தவனாகி, பிரபஞ்சவாசனைகளையும் விட்டு, சகலஜகத்தையும் ஆத்மஸ்வரூபமாகப் பார்க்கிறவனுய் அகங்காரத்தைவிட்டு, பிரஹ்மம் நான் என்று சிந்தித்துக்கொண்டு, இவ்வெல்லாம் (சகல ஜகமும்) அந்த ஆத்மாவே என்று பாவித்துக் கிருதகிருத்தியனாகிறான்.

(இரண்டாவது பிராஹ்மணம்-நான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

சர்வபரிபூரணதூய்யாதீதப் பிரஹ்மமாகிவிட்ட யோகியாகிறான். அவனையே பிரஹ்மமென்று துதிப்பர். சர்வலோகங்களாலும் துதிக்கத்தகுந்தவனாகவும், சகலதேசங்களிலும் சஞ்சரிக் கத் தகுந்தவனாகவு மாகிறான்.

பிந்துவை பரமாத்மாவாகிய ஆகாயத்தில் (சங்கற்பத்தை) வைத்துச் சுத்தாத்வைதத் துதிக்கிறான். அஜாட்ய அமனஸ்க யோக நித்திரையாகிற அகண்டாந்த பதவியில் நிற்பதால் ஜீவன்முகத் தனாகிறான். அவ்வானந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கினவர்கள் யோகிகளாவார்கள். அவ்வானந்த தை உத்தேசிக்க இந்திரன் முதலியவர்களும் சுவல்ப ஆநந்தத்தையுடையவர்கள். இவ்விதம் ஆநந்தத்தை யடைந்தவன் பரம யோகியாவான்.

இரண்டாவது பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

III - வது பிராஹ்மணம் (முதல் அத்தியாயம்).

யாக்ஞயவல்கிய மகாமுனியானவர் மண்டலபுருஷனைப் பார்த்து “ஓ ஸ்வாமி! தங்களால் சொல்லப்பட்ட அமரஸ்கத்தின் லக்ஷணத்தைமறந்துவிட்டேன். மறுபடியும் அதன் வக்ஷணத் தைச் சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்டார். அதற்கு மண்டலபுருஷன் அப்படியேயாகட்டுமென் னு (பின்வருமாறு) சொன்னார்.

இவ்வமரஸ்கம் மிகவும் ரகசியமானது. அதை அறிவதால் (புருஷன்) கிருதார்த்தனாகி றான். அது எப்பொழுதும் சாம்பவீமுத்திரையுடன் கூடினது. பரமாத்மநிஷ்டையினால் அதன் பிரத்தியயம் (ஸ்வரூபம்) லக்ஷியங்களைப் பார்த்து, பிறகு சர்வேசுவரானதும் (சகலத்தையும் ஆள்வதாயும்) அப்பிரமேயமாயும் (பிரமாணங்களுக்கு எட்டாததாயும்) அநாதியாயும், சிவமாயும் (மங்களஸ்வரூபமாயும்) பிரகாசமாயும், நிராலம்பமாயும் (ஒன்றினிடத்தும் பற்றுக்கோ டில்லாததாயும், அத்வயமாயும் (இரண்டற்றதாயும்) பிரம்மாவிஷ்ணுருத்திரன் முதலானவர்களுக் கும் ஒரேலக்ஷியமாயிருப்பதாயும், சர்வத்துக்கும் காரணமாயும் இருக்கும் பரப்பிரஹ்மத்தை ஆத்மாவிலேயே பார்ப்பவனாகி, (மனமாகிய) குகையில் இருக்கும் அதை (பிரஹ்மத்தை) நிச்சயமாக அறிந்து, பாவம் அபாவம் முதலிய துவந்துவங்களைக் கடந்தவனாகி, மனோன்மனி அனுப வத்தை அறிந்தவனாகி, அதன் பிறகு சகல இந்திரியங்களும் கூடியம் (நாசம்) அடைந்த காரணத் தால், அமரஸ்ககமாயிய பிரஹ்மாநந்தக் கடலினிடத்து மனதினது பிரவாஹ (ஓட்ட) ரூபமா

† ஜடத்தன்மையிலாத நித்திரை. இதுவே அறிதூயில், அதாவது நனிவிற் சுழுத்தி ஆந்த மென் றும், Luminous sleep என்றும் சொல்லப்படும்.

கிய யோகத்தால், † காற்று இல்லாதவிடத்துத் தீபம்போல் அசைவற்ற பரப்பிரஹ்மத்தையடை கிறான். பிறகு காய்ந்துபோன விருக்ஷத்தைப்போல், மூர்ச்சை, நித்திரை, நிச்சவாஸ உச்சவாஸ ங்கள் (கீழ்மூர்ச்ச மேல்மூர்ச்சகள்) இவைகளின்மையால் துவந்துவங்கள் கழிந்தவனாகி, அசை வற்ற † காத்திரத்தை (சரீரத்தை) யுடையவனுய், பரமசாந்தியை யடைந்து, (அவன்) மனம் அலைவற்றுப் பரமாத்மாவினிடம் லயமாகிறது. பால் கறந்த பிறகு பசுவின் ஸ்தனத்தில் உள்ள பால் (எப்படி நஷ்டமாகிவிடுமோ அது) போல, சகல இந்திரியங்களும் நஷ்டமானபிறகு மனோ நாசமுண்டாகும். அதுவே அமரஸ்கம்.

பிறகு நித்தியசுத்தமான பரமாத்மா நானே, “தத்துவம் அசி” (அதுவே நீ யாயிருக்கிறாய்) என்கிற உபதேசத்தால் நீயே நான், நானே நீ என்று தாரகயோகமார்க்கத்தால் அகண்டா நந்தம் நிறைந்தவனாகிக் கிருதார்த்தனாகிறான்.

(மூன்றாவது பிராஹ்மணம் - முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று).

III - வது பிராஹ்மணம் (2 - வது அத்தியாயம்).

பரிபூரணமான பரமாகாசத்தில் முழுதின மனதை உடையானுப், உன்மனீ அவஸ் தையை அடைந்து, சகல இந்திரியங்கூட்டங்களையும் விட்டு, அநேக ஜன்மங்களில் சம்பாதிக்கப் பட்ட புண்ணியங்கூட்டங்களின் பரிபக்குவத்தால் கைவல்யமாகிய பலத்தை (பிரயோஜனத்தை) அடைந்து, அகண்டாநந்தத்தால் சகலமான துக்கங்களாகிய மாசுக்களையும் நீக்கினவனாகி, பிரஹ் மமே நான் என்று கிருதகிருத்தியனாகிறான்.

பரமாத்மாபூர்ணனானதால் நீயே நான் (நம்மிருவருக்கும்) பேதமில்லை யென்று சொல்லிச் சிஷ்யனை ஆலிங்கனம் செய்து அவனுக்கு (குருவாகிய மண்டலபுருஷனாவர்) ஞானத்தை அடைவித்தார்.

(மூன்றாவது பிராஹ்மணம் - இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

மூன்றாவது பிராஹ்மணமும் முற்றிற்று.

IV. வது பிராஹ்மணம்.

யாக்ஞயவல்கியர் மண்டலபுருஷனை வியோமபஞ்சகத்தின் (ஐந்து ஆகாயங்களின்) லக்ஷ ணத்தை விரிவாகச் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டார். அவர் சொன்னதாவது: ஆகாசம், பராகாசம், மகாகாசம், சூர்யாகாசம், பரமாகாசமென ஐந்து உண்டு. உள்ளும் புறமும் இருள் மயமாயிருப்பது ஆகாசம், உள்ளும் புறமும் பிரளயகாலத்து அக்கிரியைப்போல்வது பராகாசம், உள்ளும் புறமும் அளவிடக்கூடாத பிரகாசத்தைப் போல்வது தத்துவ மகாகாசம், உள்ளும் புறமும் சூரியனைப்போல்வது சூர்யாகாசம், வசனிக்கக்கூடாத ஜ்யோதியாய் சர்வவியாபகமானதும், நிரதிசயாநந்தலக்ஷணமுள்ளதும் பரமாகாசம். இவ்விதம் அந்தந்த லக்ஷியத்தைப் பார்ப்பதால் அந்தந்தமயமாகிறான்.

† விஷயங்களினின்றும் அந்தக்கரண விருத்தியை விசாரத்துவாரா நிக்கிரகம்செய்து விருத்தி எழும் இடத்தை நாடிச் சாதகம் செய்யும் பரிபாக திசையில் இந்திரியங்களின் அடக்கம் உண்டாகி ஆண்டு நிகழும் அகண்டாகார விருத்தி விளக்கத்தால் உண்டாகும் ஆனந்தானுபவத்தில் சித்தவிருத்தியை நிரந்தரம் நிலை பெற்றிருக்கும் சமாதியனுபவத்தால் நிவர்த்திபம் போல் சலனமற்ற சத்தாசாமானிய வடிவாகிய பிரஹ்ம ஸ்திதியை அடைகிறான்.

† இது குக்கும காரண மகாகாரண சரீரங்களைக் குறிக்கும்.

ஒன்பது சக்கரங்களையும், ஆறு ஆதாரங்களையும், மூன்று லக்ஷியங்களையும், ஐந்து ஆகாசங்களையும் எவன் நன்றாய் அறியவில்லையோ அவன் பேருக்கு மாத்திரம் யோகியாவான் (உண்மையான யோகியாக மாட்டான்).

நான்காவது பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

V. வது பிராஹ்மணம்.

விஷயங்களோடு கூடியமனம் பந்தத்துக்கும், நிர்விஷயமான (விஷயங்களற்ற) மனம் முக்திக்கும் காரணமாகும். சகல ஜகத்தும் சித்தத்தை ஆதாரமாக உடையது. சித்தம் (மனம்) பிராகிரயமாக (தாக்கற்றதாக) மனோன்மனி அவஸ்த்தையை யடையப் பக்குவமானதாகவும், லயமாகத்தகுந்ததாகவும் செய்யவேண்டும். அதன்லயத்தைப் பரிபூரணமான வென்னிடத்து அப்பியாசஞ் செய்யவேண்டும். மனோலயத்துக்குக் காரணம் நானே. அநாஹதமான (அடிக்கப்படாத, அல்லது அநாஹத சக்காத்திலுண்டான) சப்தமெதுவோ, அந்தச் சப்தத்திற்குள் துவனியெனப்பெயர்: அந்த துவனியின் உள்ளிருப்பது ஜ்யோதியாகும்: அந்த ஜ்யோதியின் உள்ளிருப்பது மனம் (சத்தமனம்). அந்தமனம் மூன்று லோகங்களினுடைய (ஸ்தூல குக்ஷ்ம காரண லோகங்களுடைய) சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் என்கிற வேலையைச் செய்யும். அம்மனம் எவ்விடத்தில் லயமடைகிறதோ அதுவே விஷ்ணுவின் பாம்பதம்.

§ அதன் (அம்மனதின்) லயத்தினால் (பேதங்களற்றுப்போவதால்) அந்வைதம் சித்திக்கும்.

இதுவே பரமதத்துவம் (உண்மை). அதை அறிந்தவன், பாலனைப்போலவும், பைத்தியம் பிடித்தவனைப்போலவும் பிசாசத்தைப்போலவும் லோகத்தில் சஞ்சரிப்பான்.

இவ்வித அமரஸகாப்பியாசத்தால் நித்திய திருப்தி, மூத்திரமலங்கள் அல்பமாக, மிதமான ஆகாரம், சரீரதிருடம் (பலம்), அஜாட்ய நித்திரை (அறினாயில்), பார்வை வாயு இவைகளின் சலனமின்மை, பிரஹ்மதரிசநத்தா லுண்டாகிய சகஸ்வரூபம் இவைகள் சித்தியாகும்.

இவ்விதம் வெகுநூலம் சமாதியில் உண்டாகும் பிரஹ்மாயிருதத்தைப் பானம் செய்வதே தொழிலாயிருப்பவன் சன்னியாசியாகவும் பரமஹம்ஸனாகவும், அவதூதனாகவுமாகிறான்.

அவன் பார்வையால் சகல சகத்தும் சுத்தமாகும்: அவனைச் சேஷிப்பதில் (ஊழியம் செய்வதில்) ஊக்கமுள்ளவன் அறிவில்லாதவனுடைய முக்தனாகிறான். அவனுடைய குலத்தை நூறு தலைமுறைவரையில் (சம்சாரத்தைத்) தாண்டும்படி செய்கிறான். அவனுடைய தாய்தகப்பன் குழந்தைகள் இவர்களின் வார்க்கங்கள் எல்லாரும் முக்தராகிறார்கள். இவ்விதம் உபநிஷத்.

ஐந்தாவது பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

மண்டலப் பிராஹ்மணோபநிஷத்து முற்றிற்று.

மு. கோ - நாராயணசாமி அய்யர்.

† உவங்கு ஷடாயாரம் துஷ்க்ஷம் ஹோஸம்வகம் |
ஸாயமெதஜாநாதி ஸயொதி நாதொவவெத் ||

‡ இவ்விடத்தில் விஷ்ணுவென்றால் சர்வவியாபியான வஸ்துவாகிய பிரஹ்மம் என்றுபொருள்.

§ சுநாஹதஸ்ய ஸஷ்ஸுசஸ்ய ஸஷ்ஸுயொ யுதி |
யுநொஹமுகுதொஜாதி: ஜொகிரஹமுகுதொ: ||

யநுநஸ்ய ஜமதீஷ்விதி வுஸநகுகுத் |
தநுநொவிஸயாதிதவிஹோ: வாஜி வஹ ||

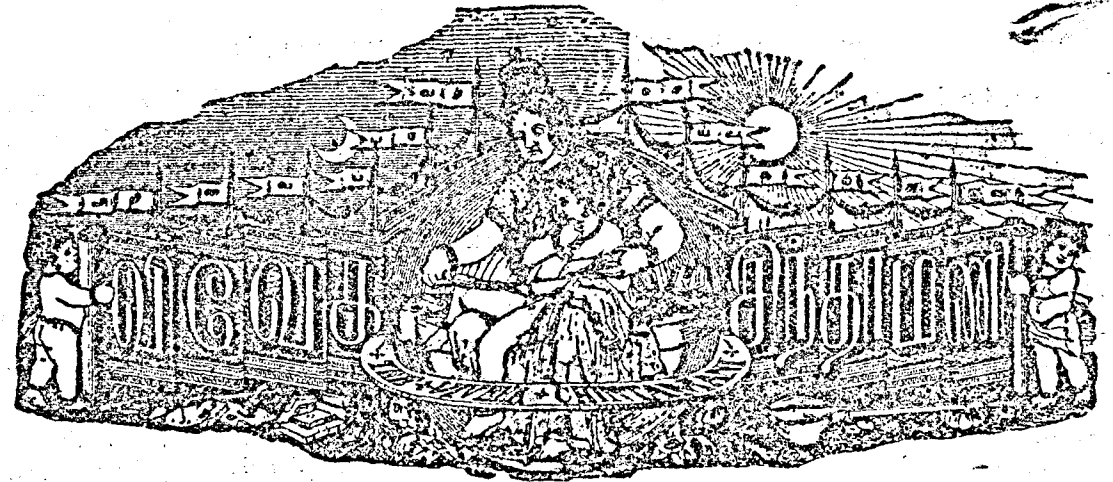
Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.

"Seek Truth wherever you find it." But,
"Make your Choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—**Speak the Truth.**

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR".

"TO THINE OWN SELF BE TRUE".

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தச்சத்.]

[God is Love. Knowledge is Power. Aum

ஸத்யமே ஜெயம்—**Satyameva Jayati.**

பு. 18.]

1910 ஐ. ஜூன், சாதாரண ஐ. ஜூன்

[ச. 3.]

The King's Sympathy and India's Ideal.

"I have realised the patience, the simplicity of spirit, the loyal devotion, and the religious spirit which characterise the Indian peoples. I know also their faith in the Justice and integrity of our rule. I cannot help thinking from all I have heard and seen that the task of Governing India will be made the easier if we, on our part, infuse into it a wider element of sympathy. I will venture to predict that to such sympathy there will be an ever abundant and genuine response."—*The King's Speech at the Guildhall Banquet, on his return from India & the Colonies.*

"I can assure you and all our other friends in this great and wonderful land that we leave India with feelings of gratitude and affection. We have seen and have learnt India. We have seen enough to make India a living reality to us, enough to make us wish that we could see more and to implant for ever in our hearts a sympathy and an interest in all that affects our fellow subjects in India—of whatever creed or race.

We have gained impressions which with further study and observation will enable me to try and understand some of the problems of British Administration. In bidding India farewell, I can truly say that our visit has been to us an unending and unbroken series of happy and most instructive experiences."—H. M. King George V on the Occasion of his leaving India on the completion of his Royal Tour in 1905 - 06.

அரசர் அனுதாபமும் இந்தியாவின் லக்ஷியமும்.

“உள்ளம் உருகவுருகக் கள்ளம்கரையக் கரைய” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. இன்னருட்சக்தியாம் “ஸ்ரீகுரு” மூர்த்தமாய் விளங்கிய எந்தாய் இம் மூதுரையை அடிக்கடி யெடுத்துரைப்பன். “ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும், நன்றே செய்மின் நாணமே” யென்றேதிய திருமூலதேவர், “மன்குல மெல்லாம் ஒன்றே; இந்த ஒரே குலத்துக்கு தேவனும் ஒன்றே; யென்று ஒதியதெப்படி? ஊனுணர்வொழித்து உன்னுணர்வுணர்ந்தார்க்கு வீணான வர்ணபேதங்க ளெல்லாம் ஒழிந்துபோம். சூரிய ரஸ்மி ஊனக்கண்ணுக்கு வெளிச்சமாய் மட்டும் தோற்றுகிறது, எல்லாவர்ணங்களையும் விளங்கச் செய்வதாயினும் அதற்கு வர்ண மில்லை: ஆனால் அந்த சூரிய ரஸ்மியை தரி கோணவடிவான ஒரு ஸ்படிகத் துண்டு வழியாய்ச் செல்லவிட்டுப் பார்த்தால், “இந்திர வில்” போல் ஸ்பத்தவர்ணங்களும் அதில்வெகு அழகாய்ச் சேர்ந்து விளங்குவது கண்ணுக்குப் புலப்படும். அஃதேபோல, ஸ்பத்தவர்ணங்களையும் ஒருமுகமாகச் சேர்த்தக்க உபாயம் செய்தால், ஏழுவர்ணங்களும், ஒன்று சேர்ந்து வெள்ளையோதியாகக்காணும். இதிலிருந்துவெள்ளையென்பது ஒருவர்ணமல்லவென்றும், இந்திர தனுவில் காணப்படும் ஸ்பத்தவர்ணங்களின் சமஷ்டி ரூபமே வெள்ளை யென்றும் தெரியவரும். இப்படி ஒன்று பலவாக விரிவதும், பலவாக விரிந்தது ஒன்றுக்க் கூடிவிளங்குவதும் பிராகிருத தர்மமாம். இந்த வேற்றுமையும் ஒற்றுமையும் பிராகிருதியில் ஸ்வபாவமாக நிகழும். இப்படி நிகழ்வதை ஸ்வபாவமென்றுணர்வதே உன்னுணர்வு அஃது எப்படி?

உள்ளம் என்பது அந்தக்கரணம். இது விஷயப்பற்று காரணமாய் மலினப்பட்டு கடின மாயிருக்கிறது. இப்படி மலினப்பட்டு கடினப்பட்ட அந்தக்கரணமே, “மனம்” என்றும், “மாயை” யென்றும் சொல்லும் தத்துவமாக மாறுகிறது. மனே தத்துவத்தின் மலினம் நீங்க, அது கடினப்பட்டிருப்பது நீங்க இளகியிருக்கவேண்டும். மனம் இளகுவதற்குக் காரணம் என்ன? அனுதாபசிந்தை: அப்படியென்றால், தன்னைப் பிறனாகவும், பிறனைத் தானாகவும் சிந்திக்கும் சக்தியாம். இந்தச்சக்தி ஸ்வபாவமாயுள்ள ஆத்மசக்தி: அறிவுள்ள விடத்தில் அனுதாப சிந்தையிருக்கும். அனுதாப சிந்தையிலேயே அறிவு விரித்தியாகிறது. அனுதாப சிந்தையிற் பழகிப் பழகித் தேர்ந்து முதிர்ந்தால், அதற்கு “ஜீவகாருண்யம்” என்று சொல்கிறது. “அனுதாப சிந்தை” யென்பது இளங்கொடி. “ஜீவகாருண்யம்” என்பது அவ்விளங்கொடி வளர்ந்து முதிர்ந்து படர்ந்து எங்கும் பரவிப் பலனைத்தரும் பக்குவம் பெற்றது. யேசுநாதர், “I am the Vine; and My Father is the Husbandman.” என்று ஒரு பாராத்தமான கதைசொல்லியிருக்கிறார். திராக்ஷைக்கொடிபோலும் தன்மையுள்ள அனுதாபசிந்தை. இதையே மாணவீகம் என்றுசிறப்பித்துக்கூறுவது. அனுதாபசிந்தையில்லாதவன் மிருகப் பிராயத்தவனாவன். அம்மாணவீகத் தன்மையாம் அனுதாபசிந்தையை தெய்விகத்தன்மை பொருந்திய ஜீவகாருண்யமாக வளரச்செய்து பலனைக்கொடுக்கச் செய்பவன் பாமபிதாவாகிய தேவன். இந்த ஜீவகா

ருண்யமாம் திராக்ஷப்பழங்களின் மதுரமான ரஸமே “ஆனந்தம்” என்று சொல்வது. இந்த ஆனந்தத்தின் மூலமே “பரங்கருணை” யென்று சொல்லும் கடவுளின் பாமலக்ஷணம். இந்த லக்ஷணத்துக்கு இருப்பிடமா யிருப்பதொன் றெதுவோ அதவே “பரம்போருள்”, “பாலக்ஷியம்” என்று சொல்வது. திராக்ஷத்தோட்டம் போட்டவன், திராக்ஷையின் புளிப்பை நாடினவனல்ல: திராக்ஷப்பழத்தின் புளிப்பு அதன் உண்மைக்குணமல்ல; ஆனால் அதன் அபக்குவத்தைக் காட்டுமோர் குறியாம். அப்படியே மனிதனுடைய உள்ளமும் (அந்தக்கரணம்) அனுதாப சிந்தையால் “உருகி உருகி”, அதிலுள்ள “கள்ளம் (புளிப்பு) கரையக் கரைய” அது தித்திக்கும் திராக்ஷாஸம்போல் பக்குவப்பட்ட உள்ளுணர்வாகும்: இந்த “உள்ளுணர்வே” அதன்பக்குவமுதிர்ச்சியில், பிரஹ்மமாக” அதாவது, “எல்லாமாய் அல்லவுமாய், விளங்குகிறது. “எல்லாமாய்” என்றதனால் எல்லாவற்றிலும் அந்தர்யாமியாய் விளங்குந் தன்மையால் சமஷ்டியில் அவற்றோடு அபேத மாய் விளங்கியும், “அல்லவுமாய்” என்றதனால் வியஷ்டியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ளுறைந் தும் அஃதோ டொட்டாது(விஷயப்பற்றின்றி) வேறாயிருப்பதால், பேதமாயும் அதாவது அந்நியமாயும் விளங்குவது என்பது குறிக்கப்பட்டது. அறிவு சமஷ்டியில் ஒன்றும், வியஷ்டியில் பல்வேறுமாய் விளங்கும். ஏன் இப்படி விளங்கவேண்டுமென்றால், “உபாதிபேதத்தால்” என்பர்மேலோர். பார்ப்பான் ஒருவனாயினும் பல்வேறு வர்ணமுற்ற கண்ணாடிகளின் வழியாகப் பார்ப்பதால், காண்பான், காண்போருள், இரண்டும் ஒன்றேயாயினும், காட்சி மட்டும் வேறு பட்டு விளங்குவது போல, அறிவு ஒன்றேயாயினும், ஊனின் (உடம்பின்) வேற்றுமையால், அறிவானும், அறிபொருளும் ஒன்றேயானபோதிலும் (உபாதிவிசேஷத்தால்) அறிவு பேதப்பட்டு விளங்கும். இதைத்தான் பகுத்

தறிவு என்று சொல்கிறது. பேதபுத்தி யென்றும் சொல்லுவர். “பகுத்தறிவு” பேதத்தைக் காட்டுவதுபோல, “தொகுத்தறிவு” அபேதமாம் ஒற்றுமையைக் காட்டும். இந்த இரண்டின் இலக்ஷணத்தையும் நன்றாக ஊன்றிப் பார்த்து உள்ளத்தில் வைக்கவேண்டும்.

மரம் என்கிற விசேஷ வுணர்வுண்டாகும் போது மரத்தின் வேற்றுமைக ளெல்லாம் உணர்விற்படும். மரத்தை விட்டுத் தோப்பு என்கிற பொது ஞானம் உதிக்கும்போது மரத்தின் வேற்றுமைகள் தோப்புள்ளனும் சமஷ்டிபாவ பொதுலக்ஷணத்தில் மறைந்து விடுகிறது. இப்படியே மரம் என்கிற பொதுப்பேருக்கும், மரத்தாலான யானை முதலிய நாமரூப லக்ஷணங்களுக்கு முள்ள வித்யாஸத்தை நன்றாக விசாரித் துணர்வெண்டும். மரத்தினால் ஒரு மதயானைபோன்ற உருவம் சமைக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த “மரம்” என்கிற விசேஷ பதார்த்தத்துக்கும், “ஆனை” யென்கிற நாமரூபலக்ஷணார்த்த விசேஷியத்துக்கு முள்ள சம்பந்தத்தை யுள்ளபடி ஆய்ந் துணர்வேண்டும்.

“சித்தகிருத்தி நிரோதனம்” செய்து உள்ளதை ஊன்றிப்பார்த்து துணர்ந்தார்க்குப் பின்வரும் திருமந்திரோப தேசத்தின் பொருள் விளங்கும்.

“மரத்தை மறைத்தது மாமதயானை
மரத்தில் மறைத்தது மாமத யானை
பரத்தை மறைத்தது பார்முதற் பூதம்
பரத்தில் மறைத்தது பார்முதற் பூதம்.”

நாமரூப லக்ஷணங்களோடு கூடிய “மாமத யானை” என்னும் உருவஞானம், அருவமாயுள்ள (வேலை செய்யப்படாததற்கு முன்னிருந்து பின்னுமுள்ள) “மரம்” அல்லது “கட்டை” யென்கிற அபேதஞானத்தை மறைத்தது. யானையின் உருப்பமைப்புகளா யிசைந்த எல்லாம் மரமே யென்கிற பொதுவான பூர்வஜ்ஞானம் உண்டானபோது, “மாமதயானை” என்கிற விசேஷஜ்ஞானம் மறைந்துபோய்விட்டது.

பொதுவாயுள்ள “பூர்வஜ்ஞானத்தை” “ப்ரஜ்ஞானம்” என்றும், விசேஷமாயுள்ள விருத்தி ஞானத்தை “விஞ்ஞானம்” என்றும் சொல்லுவர் மேலோர்.

“ப்ரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மம்.” “விஞ்ஞானம் விருத்தி.” ப்ரஜ்ஞானத்தை விஞ்ஞானமாகப் பெருக்கி எல்லாம் அதுவே யென்றுணர்ந்து, உணர்ந்ததோர் உணர்வும் ஒழிந்து உள்ளுணர்வு மாத்ரமாக மிஞ்சி நிற்பது ஸ்வாநுபவமாம். இந்த ஸ்வாநுபவம்தானே துரியாதீதத்திற்குப் போல் ஜாக்ர, ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி, மூன்றிலும் இம்மூன்றும் ஒன்றாய் விளங்கும் துரியத்திலும் உறுதியாய் உள்ளதென்று உள்ளத்தே திடமுண்டாகி நிச்சலனமா யிருப்பது சித்தாந்தம். இப்படியாவே தோன்றத்தின் உறுதியே சித்தாந்தம். ஆதியிலுள்ளது அறிவு ஒன்றே. அந்த அறிவுதானே விஞ்ஞானத்தால் பார்முதற் பூதமாய்ப் பரந்து விரிந்தது. அதாவது அந்த அறிவின் “விருத்தியே” நாமரூப பிரபஞ்சங்களாக அமைந்து அண்டபிண்டங்களாக ஆயிற்று. அந்த விருத்தி யறிவின் முடிவே வேதாந்தம். அது “ப்ரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மம்” என்று ஒதும். அஃதை யாராய்ந்து தேர்ந்து, அஹம், துவம், இதம், (நான், நீ, இது) என்கிற முப்பொருளையும் அதுவாகவே யறிந்தமர்வது சித்தாந்தம். இப்படி யெல்லா மொன்றேயென்றுணர்ந்து விசாரமற்று அலையோய்ந்த சமுத்திரம்போல் மனதில் சலனம் நீங்கி விளங்குவது அந்நவதம். இது “வேதாந்த சித்தாந்த சமரஸ நன்னிலை.” இந்நிலை பெற்ற சித்தர்களே (சாதனம் பற்றிச் சாதித்த சாத்தியர்களே) அவதார புருஷர்கள் ஆவர். அவர்தம் இச்சாமாத்ரத்தால் தோன்றுவர், மறைவர், இருப்பர், இறப்பர். † இவை யெல்லாம் செய்தும் ஜ்னனமாண முண்டென்று கனவிலும் நினையார். நமக்கு நினைப்பும் மறப்பும் போல் அவர்களுக்குப் பிறப்பும் இறப்பும். இப்பேர்ப்பட்ட அவதார புருஷர்கள் ஜனிக்கப்

† Compare St. John X 17, 18.

போகிற (அதாவது, மன்குலக் கேஷமவிர்த்தியைப் பற்றி நினைக்கப்போகிற) காலத்தில் அரகரிமைக் கேற்றவர் அனுதாப சிந்தை நிறைந்த வராகவே யிருக்கவேண்டும். ஹிருதயத்திலே அனுதாபசிந்தை யொன்றுமட்டும் நிறைந்திருந்தால், திராக்ஷக் கொடி பயிரிடுவது போல, அவர்கள் அஃதொன்றைக் கொண்டு எல்லாம்தானே ஸ்வபாவமாக உண்டாகச் செய்வர். ஆதலால் நம் தேசத்துக்கு அதிபதியாக வமைந்துள்ள புதிய அரசரும் சக்ரவர்த்தியுமாகிய மாக்ஷிமை தங்கிய ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அவர்கள் இக்காலத்துக்கு இன்றியமை யாத இவ்விதக்ஷணம் பொருந்தி யிருப்பதை நினைக்க மனமுவந்து, அஃதை யெல்லாருக்கு மெடுத்த துணர்த்துவன். அவர் 1905-6-ம் வருஷத்தில் இந்தியாவிற்கு விஜயமாய் வந்து விட்டுப்போனபொழுதும், அதன் பின்னரும் வரைந்ததோர் சங்கதியை முகட்டிலெடுத்தச் சிட்டிருக்கிறோம்.

அவருக்கு இந்தியா அதை பாட்டி கதையிற் கேட்டதோர் கந்தர்வ தேசமல்ல. உண்மையாக வுள்ளதென்று அதன் குணலக்ஷணங்களை நேரில் கண்ணொந்தவரா யிருக்கிறார். அவர் தம் தர்மபத்தியோடு, இந்தியாவைக் கண்ணாப்பார்த்து மனதாரவுணர்ந்திருக்கிறார். இதை அவர் தாமே உள்ளம்பூரிக்க வுணர்ந்தி யிருக்கிறார். இந்தியாவைப் பார்த்தமட்டில், இன்னும் அத்தேசத்தையும் அதன் ஜனங்களையும் நன்றாக வுணர்ந்து அவர்களிடத்து அனுதாப சிந்தை தம் உள்ளத்துறிப் பெருக வேணுமாய்ச் சிந்திக்கச் செய்திருக்கிறது. அவர் உள்ளக்கருத்தை உள்ளபடி அவர் வெளியிட்டிருக்கிறவாறே இதை வாசிப்போ ருள்ளத் துறைக்கும்படி யுணர்த்த வேண்டுமானால், அவர் வாய்மொழியைத் தமிழ் மொழியில் இவ்வாறு முணர்த்துவ தொக்கும்:—

இந்தியர்களின் சார்தம், சுத்தம், பக்திவிசுவாஸம், ஆஸ்திகபுத்தி இவைகளை யுணர்ந்து இந்தியரையான அனுதாபகுணம் வேண்டுமென்றும், அனுதாபம் காட்டினால் இந்தியர் மிகவும் நன்றியுள்ளவராக விருப்பார்களென்றும் சொல்லியிருப்பதோடு பின்னும் எழுதியிருக்கிறார்,—

“இந்தியாவோர் மஹத்தானதேசம்: பார்க்கப்பார்க்க அதிர்சயம் விளைப்பது: இப்பூமண்டலத்தில்திர்சயமான இத்தேசத்தைப்பார்த்த நாங்கள் (தாமும் தம் பத்தனியும்) அன்பும் ஆர்வமும் நிறைந்தவர்களாய் அதைவிட்டுப்போகிறோம். இந்தியாவைக்கண்ணார்க்கண்களின்தோம். மனதாரவுணர்ந்து மகிழ்ந்தோம். இந்தியாவை என்றென்றைக்கும் மறக்கக் கூடாதபடி அதைவேண்டுமெட்டும் பார்த்தோமானோம். தின்னத் தெவிட்டாத தேனமுதம்போல், இந்தியாவைப் பின்னும் பார்த்துப் பார்த்துப் பழகி, இந்தியாவிலுள்ள எங்கள் உடன்பிரஜைகளான எல்லா ஜாதிமதஸ்தர்களின் கேஷமலாபத்திலும் ஒரு அக்கறைபிறந்து எங்கள் ஹிருதயமலத்தில் அனுதாப சிந்தையென்னும் தேன் கசிந்துறும்படியாக வேண்டுமென்றுண்மையாய்ச் சிந்திக்கலானோம். இப்பொழுது பச்சைமாத் தாணிபோல் மனதிற்பதிற உண்மைகளைக்கொண்டு, இன்னும் இந்தியாவைப் பற்றி நன்றாகத் தீர்விரித்து வாசித்துணர்வதால், இந்தியாவில் பிரிடிஷ் துரைத்தனத்தார் செய்யக் கடமைப் பட்டுள்ள கிருதகிருத்தியங்கள் சிலவற்றை ஐயத்திரிபற ஆய்ந்தறியக்கூடிய வனுவேனென்று நினைக்கிறேன். இந்தியாவின்னும் விடை பெற்றுக்கொண்டு போகும் இத்தருணத்தில், இந்தியாவிற்குவந்து பார்த்த

தில் ஆதியோடந்தமாய் மனதுக்குச்சந்துஷ்டியையும் அறிவுவிர்த்தியையும் கொடுப்பதான அனுபவங்களை யெங்களுக்கு நேர்ந்தன வென்பதை நான் உண்மையாய் யுரைக்கிறேன்.” இந்த “அறிவு விருத்தி” அனுதாபசிந்தையினால் பூரண அறிவாகவும், “மனசந்துஷ்டி” அறிவானந்தமாகவும், அனுதாபசிந்தையின் விசேஷத்தால் வளர்ந்து வருமாயின் இந்தியா சித்தர்கள் வசிக்கும் ஞானபூமியென்றும், புனிதமான அதன் மண்ணைமிதித்த மன்னர்களும், மஹத்துக்களாய் மாறி, “நான் மனிதர்களுக்குள் அரசனாயிருக்கிறேன்” என்று சொல்லிய பகவத்வாக்கியம் பொய்க்காது உலகில் பிரசித்திபெறுமென்பது ஸ்பஷ்டமாம். இந்தியா “ஞானபூமி” யென்பது உண்மையாயின், ராஜலக்ஷமி, அகண்டாநந்தலக்ஷமிக்குப்பெண்ணாய் விளங்க, அவள் பராக்ரமத்தைக்கண்டு மகிழும் தேவியின் இரகலியநாமலக்ஷியார்த்தம் விளங்க, “அனுதாப சிந்தை” யொன்றினாலேயே இந்தியாவை யாளா மென்று கூறிய இளவரசர்தாமே பட்டத்துக்கு வந்தபின், அவர் அரசாக்கியதற்கு அத்தாக்கியாய் விளங்குவதாரு மென்பதற்கைய மில்லை. அப்பொழுது இந்தியாவிலுள்ள சித்த புருஷர்கள் தாம் நினைத்தகாரியத்தை முடித்தவர்களாய் “பண்டபுத்ராவதேர்த்யுக்த பாலாவிக்ரமநந்திதாயைநம:” வென்று தேவியை வணங்கி தேவியின் ஸார்ந்தியம் உலகெங்கும் விளங்க விசுவேசவரர்களாக விளங்குவார்கள். மூடர்கள் முக்காலும் மூடர்களேயாவர். அவர்களுக்கு மூடத்துவம் நீங்கினாலன்றி மனுஷத்துவயில்லைபாதலால், அவர்களைப்பற்றி நாம் இங்கு சிந்திக்கவும் இடமில்லை.

ஓம் தத் சத்.

ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை பஞ்சரத்நமாலே.

1. மாயவலையிற் சிக்கவிட்டென்னை மண்ணில்வந்து பிறக்கவைத்தாய்
காயவலையிற் புகுந்துகொண்டு காரணமாமுன்னை மறந்துவிட்டேன்!
† தாயமான காயத்திலே தாயேவந்து நீ யுத்பவித்துப்பின்
மாயமான காயத்தையுருக்கி மண்ணிற்பிறந்ததை மறக்கவைத்தாய்!
மாயகாய தாயமாய மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
2. மகவென்றுன்னை வாரியெடுத்து மாரிலணைக்க வுள்மனமகிழ்ந்து
அகமகிழ்ந்துபின் னூர்வம்நிறைந்து அன்பிற்பிறந்ததோர் மதுரமென்று
ஜகமுழுவது முன்மயமாக ஜகதஜ்யோதியை யுன்னிடங்கண்டுபின்
தகதகவென்றுள்ள தங்கமேனியில் தாய்முகம்விளங்கத் தாபந்தீர்த்த
மகமககேசுத்திர ஜகதகஜ்யோதியாம் மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
3. ஐந்துவயதிலுன் தாய்தேவநகழிய அவளுடன் என்னுயிர் தானும்போக
ஐந்துவயதாகப் பாலையாயிருந்து நீ யவளுக்குபதேசம் செய்வழிகாட்டி
ஐந்துவிரலாலும் அழகாய்க்கோலியுன் மழலைவாய்ப்பிறந்த “ஓம்மாச்சி
[கோவிலில்”
ஐந்துமுன்று மானவுந்தாய் புரியஷ்டகத்தைப் பிரதிஷ்டைசெய்து
மூவைந்தான வயதிலென்னைப் பிரியாமற்பிரியமனந்துணிந்த
மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
4. ஏழையேன்கோழை மனக்குரங்காலே யேங்கித்தவித்த போதெல்லாம்
கோழைமனமென் குடிகெடுக்காமலே குணக்குன்றாய்விளங்கியென் கலி
[தீர்த்தாய்
வாழையுங்குணதிசைப் பலனிட்டதென்று வாழைக்குப்புட்டுச் சமைத்
[திட்டாய்!
வாழைக்குப்புட்டுச் சமைத்திட்டசெல்வீ ஏழையேன் குழந்தையைக்
[கட்டிக்காப்பாய்!
ஏழைக்குங்கோழைக்கும் வாழைக்குமிரங்கும் மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
5. சரணமென்றாரைத் தருணத்திற்காக்கும் மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
சரணம்சரணமுன் பாதமேசரணம் ஜகத் அம்பிகே முக்காலும்சரணம்!
தருணம்! தருணம்! தருணமிது! தருணத்திலவந்தென்னைக் காரம்மா!
வருணனோடருணன் வாயுவும்வணங்கும் ஜகத்காரணி! சரணமம்மா!
சரணம்சரணமுன் கருணைக்கேயமுகிற குழந்தையைக்கைநீட்டிக்
காத்தருள்தாயே!

† ஆதியிலிருந்துண்டான.

The Science and Conduct of Life.

“Nature is the great Vedantist; and in all her works—for those that have eyes to see—She is but elaborating and manifesting that mighty process which the inspired sages of the past endeavoured, as best as they could, to interpret in the language of common speech.”

“All that we have to do is to think of Nature as something living and conscious, and she at once becomes the model to which we are blindly seeking to conform. Here has been the crux of all Western philosophers; and it is this which has divorced their speculations from life. The western thinker dare not take the plunge which Eastern sages have taken with such splendid boldness. Infected by that anthropomorphism, which has crippled all Western religions, he cannot think of consciousness save in organic creatures such as animals or men”. The Indian sage finds reality in the total life. To him all limitation is unreal and all differentiation is *maya*. And this gives us says Prof. Wodehouse, a metaphysic which is one with Nature supplying a simple formula for her laws. It founds philosophy on an inextinguishable basis so that all scientific discoveries make it only safer and firmer. Hence it is that Vedanta, which expounds this phenomenon, is the true philosophy. “It is that simple and transparent Nature philosophy, for which the World has long yearned—the philosophy which will knit together Science and Religion and re-infuse into our common life the inspiring breaths of an ideal derived from Nature herself, and so immortal and ever young”. The Vedanta stands for a truth which tells the world that religion, philosophy and science must be eventually one—a truth which the world has been struggling for thousands of years to attain. What is needed, for the realisation of this ideal, is scientific interpretation. Prof. Wodehouse concludes with the following remarks:—“We need new commentaries to-day which shall present these ancient truths afresh in the light of modern knowledge. We need not fear that they will suffer in the process. The result will be quite the reverse. For it will make of what is now a dry and dusty tradition something young and living, replete with reference to our daily life. And it will, if ever it be undertaken, supply for India what she sadly needs to-day—namely a philosophy of the present, in touch with the awakening life of the country and with her new born hopes and aspirations instead of merely a far-off echo of a half-forgotten past. All this the Vedanta still can do; for it has in it the science of a life eternal, since it is, as I have said, the philosophy, not of the library and the lecture room, but of Nature herself. And that day will be the day of its resurrection when it comes to be realised as such.”—Professor Wodehouse in the *‘Times of India’* and in the *‘Hindustan Review’*.

“I am glad to find that you are devoting your time and talents to spiritual investigations. I wish our young friends of the rising generation will devote some portion of their time to such enquiries.” *Dewan Bahadur P. Ragaratna Mudaliar G.I.E.*

“I shall never forget the short conversation which I had with you in 1893 in Madras. I was much impressed by your energy and enthusiasm in the noble cause of making people enlightened and healthy. I note with pleasure that since 1900, you have been working in a new direction and that you are able to suppress your mind.” *Guru - Bhakta - Kesari, Dewan Bahadur A. Ramachandra Iyer, Retired Chief - Judge, Mysore, now at Kalady.*

ஸ்ரீவித்தையும் ஸன்மார்க்கமும்.

—||—

“நமசிவாயென்று நமசியை வைத்து
நம சியோ டொன்று வகையறிவா ரில்லை
நம சியோ டொன்று வகையறி வாளர்க்கு
நமசியோ டென் நயந்துகின் றானே.”

ஸ்ரீவித்தை என்பது ஜீவ சத்தியின் உற்பத்தி
ய விசேஷத்தை விளக்குவதாகும். சக்தி யிரண்டு
விதம்: பரம், அபரம்; அதாவது, ஜீவசக்தி ஜடசக்தி
என இரண்டாம். ஜீவசக்தியே சிவசக்தியாம். ஜட
சக்தியே பிரகிருதியென்று சொல்லப்படுவது. இவை
யிரண்டும் உயிருடல் போல் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
உயிருக்கும் உடலுக்குமுள்ள சம்பந்தம் உள்ளபடி
பார்க்கில் அத்தைதசபந்தமாம்.

“பிரகிருதியின் உண்மையில் பரமனைக்காண
லாம்” என்னும் தலைப்பின்கீழ் நாம் பிரசுரித்து
வந்த விஷயங்களின் உண்மையைக் கிரகித்தறிந்
தோர் “உயிருடல்” உண்மையை உள்ளபடி யறி
வார். பிறகு “ஸ்ரீவித்தையல்லது மதிவளர்வித்தை”
என்னும் தலைப்பின்கீழ் பிரசுரித்துவந்த விஷயங்
களின் உண்மையை உணர்ந்தோர் ஜீவசக்தியின்
மஹிமையை யுள்ளபடி யுணர்வார். ஜீவசக்தி சித்
சக்தியிலிருந் துற்பத்தியாகிச் சித்தசக்தியிலேயே வந்
தொடுங்குகிறது. ஜடசக்தி ஜீவாதாரமாக யிருப்ப
துண்டெதுவோ அது. இந்த ஜடசக்தியும் உண்மை
யாக வாராயில் சக்திநாமாதிரமான பதத்தி லிருந்து
மாயா சம்பந்தத்தா லுண்டான தென்று விளங்கும்.
பிரகிருதி ஜடமயமானாலும், சித்தோடு கூடியே
விளங்குவதால் அது அறிவின் பிரகாசம் பொருந்தி
யது என்பது ஸத்யம். சித், சடம், என்னு மிரண்டும்
சேதனம் அசேதனமெனச் சொல்லப்படும். அதுவே
அறிவு, அறியாமை என்று சொல்வதுமாம்.

அறிவு, அறியாமை யிரண்டும் ஒன்று அல்லது
இரண்டுபொருளா? பேதபுத்தியுள்ள மனிதர்புத்
திக்கு இரண்டாகத் தோன்றினாலும், உண்மையில்
உள்ளபடி பார்க்கில் அவை யிரண்டும் ஒருபொரு
ளின் இருப்பு மறைப்பே யொழிய வெவ்வேறான
இரண்டு பொருளல்லவென்பது ஸ்வானுபவத்தில்
நன்றாகவிளங்கும். ஒன்றையிரண்டு போல்காட்டுவது
பின் எதுவென்றாலோ? அது அந்த ஒருபொருளின்
இருப்பு மறைப்பு என்று முன்னமே சொன்னோம்.
இவை யிரண்டில் “ஒருப்பு” ஸ்வபாவமாயுள்ளது.

“ஸத்” ரூபமாய் விளங்குவது. இதுதான் உண்மை.
இந்த உண்மையை விளங்காமல் மறைப்பது ஒன்று
எதுவோ அதுதான் ஆவானம் என்று சொல்வது.
ஆவானம் என்றால் திரை அல்லது மறைப்பு என்று
பொருள்படும். சிலந்திப் பூச்சியின் வயிற்றிலிருந்து
தூலெப்படியுண்டாகி வலையாகவேற்பட்டதோ, பட்
டுப்பூச்சியின் வயிற்றிலிருந்து தூல் எப்படியுண்டாகி
பட்டுப்பூச்சியை மறைத்ததோ அப்படியே “ஸத்”
ரூப் உண்மையி லிருந்து அதை மறைக்குத்தன்மைய
தான “இன்மை” “இல்லாமை” யுண்டாயிற்று.
இதனால் இவையிரண்டும், வெவ்வேறான இரண்டு
பொருளல்ல வென்றும் ஆனால் ஏகமாயுள்ள ஒரு
பொருளின் பரிணாமமென்றும் ஏற்படுகிற தல்லவா!

ஒன்று இரண்டாய்ப் பரிணமித்ததுபோல உண்
மை, இன்மையென்னு மிரண்டுஞ் சேர்ந்து “உண்
டில்லை” யென்னு மோர் மூன்றும் பொருளாகப் பரி
ணமித்தது: இப்படி இரண்டு மூன்றாக, இந்த மூன்றி
லிருந்து இப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் தோன்றுவதும்,
பிறகுதோன்றின விடத்தே யொடுங்குவது மாயிற்று.
ஒன்றிலிருந் துண்டான இம் மூன்றையே தீர்ப்பு
ஞானம், தீர்ப்புணர்ச்சியும் என்றும் தீர்ப்பாய் அல்லது
தீர்ப்பாணம் அல்லது தீர்ப்பேழ்வும் என்றும் பரிணாமக்
கிரமத்தில் சொல்வதுண்டு.

அறிவு ஒன்றையே பற்றிப் பார்க்கில் அது தீர்ப்பு
புடிஞானமாய்விளங்கும். திரிபுடி ஞானமாவது:—
அறிவான், அறிபொருள், அறிவு என்பனவாம். இஃ
தையே யுள்ளபடி யாராய்ந்து உபாதிவறிதமாய்ப்
பார்த்தால், அறிவு, அறியாமை, அறிவறியாமையென
மூவ்விதமாகப்படும். அறிவு, “ஸத்ஸ்வரூபமாக வுந்
ளது.” அறியாமையோ “அஸத்” மாதிரமாயுள்ளது.
அறிவறியாமை யென்பது “ஸதஸத்” ரூபமாய்விளங்
குவது. இதிலெல்லாம் அறிவு ஒன்றே உண்மையா
னது; மற்ற விரண்டும் அ த ன் பிரதிபாஸமான
பரிணாம பேதங்களாம்.

அப்படியே தீர்ப்புணர்ச்சியாக யுள்ள சேவனைப்
பிரித்துப் பார்க்கில் ஸத்யம், தாமஸம், ராஜஸம் என
மூக்குணத் தோற்ற முண்டாகும்.

ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காரணமென்கிற புரங்கள் அல்
லது தேஹங்கள் மூன்றும் இப்படி ஒன்றுயுள்ள
காரண தேஹத்தின் (உள்ளுடம்பின்) பரிணாமபேதங்
களாக விளங்கும். இவைகளையெல்லாம் பற்றி
விவரமாய் ஏற்கனவே விவேகசிந்தாமணியில் ஐயந்

திரிபற விளக்கி யெழுதி யிருக்கிறோ மாதலால்
பின்னு மவற்றை விரித்தெழுதவில்லை.

இவ்வளவையும் இங்கு சுருக்கமாய் எடுத்துச்
சொன்னதின் காரணம் என்ன டென்றால், நிருபாதி
களும், கிரீமலரும், நித்தியமுகத்தரு மாயுள்ள பரம்
பொருள் ஒன்றே விவதமான இப் பிரபஞ்சமாகத்
தோன்றி எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காய் நடத்திவரு
கிறதன்றி அதற்கந்நியமான ஷண்மையொன்றில்லை
யென்பதை வற்புறுத்துவதற்கே யென்றுணர்க.

“ஏகமேவாத்வீத்ய” மாயுள்ள நித்தமூத்த ஸத்
தியப் பொருள் ஒன்றே சாசுவதமாயுள்ளது. அதற்கு
அந்நியமாய்க் கிஞ்சித்தும் இல்லை. அந்த ஏகமான
உத்தம்பொருளை பரமசிவம் என்று ஸௌகரியார்த்
தம் பேரிட்டழைப்போம். அந்தப் பரமசிவத்துக்கு
லய, போக, அதிகார பேதங்களால் உபாதிபேதம்
உண்டாகிறது. அந்த உபாதிக்கு இருப்பிடம் அது
வேயன்றி வேறல்ல. ஆயினும், அது பட்டுப்பூச்சி
போலும், சிலந்திப் பூச்சிபோலும், தன்னிடத்தி
லுண்டான உபாதியில் தான் சிக்கிக்கொண்டது
போல் பார்வைக்குமட்டும் தோற்றமாய் விளங்கி,
உண்மையில் அந்த உபாதியைத் தரித்ததாய் அதில்
வியாபித்து நிற்கிறது.

இப்படி யேகமாயுள்ள இரண்டற்ற பரம்பொ
ருள் லயமடைந்திடுங் காலத்தில் அ த ா வ து
பரிணாமதசைவிட்டு ஒய்ந்துட்கார்த்த இளைப்பாறுங்
காலத்தில் அதற்கு உபாதியாக விருப்பது பிந்து
வென்றும் துண்டலிந் யென்றும் சொல்லப்படுகிறது.
இந்தக் துண்டலிந் சத்தியென்னும் சுத்தமாயை
யானது அதன் காரணமாகிய பரசிவத்தில் ஒடுங்கும்
போது “ஏகமேவாத்வீத்யமான” ஒரேபொருள்தான்
உண்டு. அதை உண்மையில் உள்ளபடி ஸ்வானுபவத்
தில் அனுபவித்தறியலா மானாலும், வாக்குக்கும்,
மனதுக்கும் எழுத்துக்கு மெட்டாத அதைப்பற்றி
ஒன்றும் சொல்ல இயலாது. அந்த ஏகமான பொரு
ளுக்கு சுத்தமாயை யென்று சொல்லும் துண்டலிந்
சக்தி மாதிரம் உபாதியா யிருக்கும் பொழுது
அது இளைப்பாறும் தன்மையில் ஸ்வயம்பிரகாசமாய்
விளங்கும். இசற்கு லயசிவம் அல்லது “God at
Rest” என்றுபேர். இப்படி இளைப்பாறுதல் விட்டு,
மெய்யன்பர் தம்மை வழிபா டெய்தும் பொருட்டு
சுகள வருவந்தாங்கி போகாங்குநீத்தியாய் விளங்
கும்பொழுது அவர் ஆதிசுலாசுபியும், துண்டலிந்யின்

பிராணபந்த ஸ்வரூபையுமான மனோமீமனி சக்தி
யாம். “சதாசிவருடம்பிந்” யோடு நைஷ்டகம் சித்தராய்
போகானு பவங்களைப் புசிக்கும் வழிகாட்டிச் சுகள
மூர்த்தமாய் விளங்குகிறார். இவருக்குப் போகசிவம்
அல்லது ஸதாசிவம் என்று பேர்.

பிறகு அதிகார பேதமுண்டாகும்போது மாயா
ஸம்பந்தராய் சலந் சக்தியோடுகூடி பஞ்சகிருத்தி
யங்களு மியற்றியருளி, சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹார
திரோப்பானுக்ரகங்கள் புரிந்து “அதிகாரசிவம்” என்
னும் பேரோடு உமாமஹேசுவரராய் விளங்குகிறார்.

ஒன்றுயுள்ள பரம்பொருளின் லய, போக,
அதிகார பேதங்கள் உபாதி பேதத்தால் உண்டாவ
தை யுள்ளபடி யறிந்தவர்கள் இகபர சாதனங்களை
யெல்லாம் சாதிக்கவல்ல சாத்தியபுருஷராவார்.

அப்பியாஸ புருஷர்களில் சாதகர் சாத்தியர்
என இருவகையாயினருளர். சாதகவழி யறிந்து
சாதனை புரிந் தப்பியாசிப்பவர்கள் ‘சாதகபுருஷர்கள்’
என்னும் அப்பியாஸயோகிகளாம்.

சாதனைகொண்டு சாதித்துத் தேறினவர்கள் சாத்
திய புருஷர்கள் என்னும் ஸித்தயோகிகளாம்.

மூன் சொன்ன அப்பியாச யோகிகள் முக்தி
வழியில் முனைந்து நிற்பவர்க ளாவார்.

பின்சொன்ன சித்தயோகிகளோ, “முழுதும்
வழியறிந்து, முழுவழியுந் தானடந்து” தேறினவர்க
ளானபடியால், அவர்கள் ‘முக்தி யென்னப்படும் மங்
கையைச்சேர்ந்து’ முயங்கி, “சக்தி யென்னப்படு மீச
னருள்பெற்று”ப் பேராணந்தத்தில் மூழ்கி உலகய
வேண்டி அதிகார சிவத்துக் கடிமையா யிருந்தாழை
த்து, போகசிவத்தோடு பேராணந்தம் புசித்து, லய
சிவத் தன்னிலிருந் திளைப்பாறி, ‘சித்தன்போக்கு
சிவன் போக்கு’ என்றபடி கடவுளின் கிரியா லீலை
களையே லளிதா பக்தராயிருந்து விளையாடுவர்.

மேலே சொன்ன மரம்ங்களை யுள்ளுற்றறித
லே ஸ்ரீவித்தையாம். உள்ளுற்றறிந்து ஸ்வானுப
வத்தா லுணர்ந்ததை யுள்ளபடியே சகஜானுபவத்
தக்குக் கொண்டுவந்து அந்த அனுபவம் நிலைகுலே
யாதிருந் தொழுதுவதே ஸன்மார்த்தமாம். மற்ற
தெல்லாம் துன்மார்க்கமே.

இந்தக் சுருத்தையே இங்கிலீஷில் ஒருவித
மாய்க் கிரஹித்து ப்ரோபெஸ்ஸர் ஜூட்ஹவுஸ்
என்பவர் “உண்மை வேதாந்தம்” என்னும் தலைப்

பின்னும் முதலில் 'டைம்ஸ் ஸ்ட்ரீட்' இரத்தியா' என்னும் பத்திரிகையிலும், பின்னர் "ஹிந்துஸ்தான் ரிவியூ" என்னும் மாதாந்தப் பத்திரிகையிலும் இங்லீஷ் படித்தவர்கள் புத்திக்கு விளங்குபடி தெள்ளிதாய் விளங்க ஒரு வியாஸம் எழுதியிருக்கிறார். அதில் முக்கியமான ஒரு பாகத்தை இதன் முகட்டில் எடுத்து அச்சிட்டிருக்கிறோம். அதிலிருந்து, வேதாந்தம் என்றால் "வெட்டிப் பேச்சல்ல", ஆனால் இகபர மிரண்டையும் ஒன்றாகப் பொருத்தப் பொருத்தும் ஓர் உண்மையான மஹாலித்தை பென்று ஆங்கிலேயரும் அறிந்துகொள்ளத் தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மவர்கள் அறிவார்களாயின், அவர் எழுதியதும் நாம் எழுதியதும் வீண்போகாதென்பது திண்ணம். நம்மவர்களில் வயது முதிர்ந்த பெரியவர்களும் ஆத்ம விசாரம் செய்யவேண்டியதின் முக்கியத்தைப்பற்றி விழித்துக் கொண்டவர்களாய் நம்மில் வாலிபராயுள்ளோர் ஆத்மவிசாரம்செய்து நல்லபுதிக்கு வந்து இத்தேசத்தின் பேரும் கீர்த்தியும் முன்போல் பிரகாசிக்கச் செய்ய வேண்டுமென்று அவாவற்றிருக்கிறார்களென்பது திவான் பஹதூர் ப. இராஜரத்ன முதலியாரவர்கள் நமக்கெழுதியிருக்கும் கடிதத்திலடங்கிய சிலவாக்கியங்களை யச்சிட்டிருப்பதிலிருந்து விளங்கும். குருபத்த கேசரியான திவான் பஹதூர் அ. இராமச்சந்திரய்யர் அவர்களும் மனதையடக்குவதே எல்லாவற்றிலும் சிலாக்கியமென்று எழுதியிருப்பதையும் அச்சிட்டிருக்கிறோம். இவர்களைவிட அதிகமாய் நாம் சொல்லவேண்டியது ஒன்றுமில்லை.

"எல்லாம் சரிதான்! இதை யெல்லாம் யார்கண்டார்கன்!" என்று கேட்கும் நவநாகரிகப் புஞ்சங்களுக்கு நாம் ஏதும் பதில் சொல்ல ஆற்றாதவராக விருக்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் உள்ளபடி "ஐயோ! இதை யெல்லாம் அறிய வகையில்லையே!" என்று உளம்விண்டு பரிதாபிப்போருக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறோம். அஃதாவது:—

"அப்பா நீ அப்படி அங்கலாய்க்காதே! மஹாரிஷிகளும் தபவிகளும் நிறைந்த வேதபூமியாம் இந்தப் பரதகண்டத்தில் கடவுளை வழிபடக், கண்டலிடமெல்லாம் சாதனங்கள் நிறைந்த திருக்கின்றன. ஓளவையார் "கோயிலில்லா ஜூரில் குடியிருக்க வேண்டாம்" என்று கூறினான்: அவன் வாக்குக்குன்றாதபடி நம்முன்னோர்களும் இவ்விந்தியாவின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் கேட்கத்தக்கமென்றும், தீர்த்தமென்றும், மூர்த்தமென்றும் ஸ்தல மஹிமை, தீர்த்த

மஹிமை, மூர்த்தி மஹிமை பொருந்திய வீடங்களிலெல்லாம் கோயில்கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து நித்தியமான சாதனங்களை மந்திர தந்திர யந்திரங்கள் மூலியமாக, செலவைச் செலவென்று பாராமல் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவைகளின் கருத்தை கவனித்தறியாத குறையன்றி வேறென்றுமில்லை."

"மந்திரமாவதும் மாமருந்தாவதும்
தந்திரமாவதும் தானங்களாவதும்
யந்திரமாவதும் தூய்நெறியாவதும்
எந்தையிரான் தன் இணையடி தானே."

—திருமந்திரம்.

Easy Lessons in Economics.

குடிவாழ்க்கை.

பாடம் - 2. செல்வம்.

"முயற்சி திருவினையாக்கும்."

(முன்தொடர்ச்சி).

(Specially written for the
Vivekachinthamani.)

செல்வம் என்ற பதத்திற்கு அர்த்தமே 'சென்றுக்கொண்டிருப்போம்' என்று ஏற்படுவதால் அது நிலைத்து நிற்பதல்ல வென்று ஏற்படுகிறது.

தென்னுத மனையகல் விப்போருள் படைத்திடித்

தேச மெல்லாந் துதிக்குஞ்

செயத்தம்ப மானபுகழ் நிலைநிற்கு மிவையெலாஞ்

செம்பொன் மிகு செல்வமதுபோல்

வெள்ளமது கொளுமெனுந் பயமில்லை கனலினால்

வெம்பமரு சலனமில்லை

வேந்தர்கள் பறித்திடக் கூடாது சோதரர்

விரும்பினும் பங்கு ருது

கள்ளரற் றிருடவும் முடியாது வரவரக்

கனமலாற் குறைவு ருது

சுருணைஞா னந்தையு மாகையா லுனையிதய

கமலத்தில் வைப்ப தெளிதாம்.

என்ற சதகப்படி, கல்விபையே சிறந்த பொருளென மதித்து அதை யடைந்தவர்களும், பிறகு திரவிய அபேகை மேலிட்டவர்களாய், வேண்டிய அளவு சம்பாதித்துப் பூமியில் புதைத்துவைக்கவும் மனமில்லாதவர்களாய், கூட்டுவர்த்தக கம்பெனிகள் அடிக்கடி விழுந்து போவதால் அப்பேர்க்கொத்த கம்பெனிகளில் போடவும் துணியாதவர்களாய் நிலத்திற் போடுவதே நலமெனத் துணிந்து தாங்கள் தேடிய தனத்தைக்கொண்டு பூமிகள் வாங்குவது சர்வ சாதாரணமாயிருக்கிறது.

ஒருவன் பலவிதமான சட்டங்களை முன்னிட்டு தனமே தன் சுகசெளக்கியங்களுக்கு முக்கிய ஆதாரமெனக்கொண்டு ஒன்பதுகோடி ரூபாய் பெறுமான சொத்துக்களைச் சம்பாதித்து, அதில் பெரும்பாகத்தைப் பூமியில் புதைத்துவைத்து மற்றதைக்கொண்டு தனக்கு வேண்டிய விஷயங்களில் செலவிட்டு வந்ததன்றி ஒரு தாசியையும் வைப்பாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான். கையிலிருந்த தொகையெல்லாம் செலவானபிறகு பூமி, வீடு, முதலிய ஸ்தாவரசொத்துக்களையும் விற்றுத் தாசிக்குக் கொடுத்தான். பிறகு கையில் ஒன்றுமில்லாமற் போகவே, பூமியில் வெகுசூலத்திற்கு முன் புதைத்துவைத்த திரவியத்தை எடுக்க எண்ணிக்கொண்டு ஒருநாள் இரவில் பூமியைத் தோண்டினான். அப்பொழுது திடீரென்று தனது மனதிற்கியைந்த மாதாகிய தாசியை விட ஆயிரமடங்கு மேலான இலக்கணங்களைக் கூடிய ஓர் திவ்யஸ்திரீ அவ்வேசிகார்தன் கண்ணிற்குத் தோன்றி, 'ஏ உத்தமனே! இது நீ கஷ்டப்பட்டுத்தேடிய பொருளென்பதில் சந்தேகமில்லை. உன் கையாலேயே இது செலவழிக்கப்படல் வேண்டும். ஆனால் சிறிது காலத்திற்குமுன் நீ என்னை நம்பி இப்பொருளை ஒப்பிவைத்தாய். நான் அதில் ஒரு தூசிகூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் நானாவரை காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன்.

நீ இப்பொழுதோ என்னைவிட அதிக நம்பிக்கையும் விசுவாசமு முள்ளவ னென்பதாக வேறொருஸ்திரீயினிடத்தில்திரவியத்தை ஒப்பிவைக்கப் போகிறாய். அவள் சிக்கிரத்தில் என்னையே உன்வாயிலும் தலையிலும் போடுவாளாய், கூட்டுவர்த்தக கம்பெனிகள் அடிக்கடி விழுந்து போவதால் அப்பேர்க்கொத்த கம்பெனிகளில் போடவும் துணியாதவர்களாய் நிலத்திற் போடுவதே நலமெனத் துணிந்து தாங்கள் தேடிய தனத்தைக்கொண்டு பூமிகள் வாங்குவது சர்வ சாதாரணமாயிருக்கிறது.

ஒருவன் பலவிதமான சட்டங்களை முன்னிட்டு தனமே தன் சுகசெளக்கியங்களுக்கு முக்கிய ஆதாரமெனக்கொண்டு ஒன்பதுகோடி ரூபாய் பெறுமான சொத்துக்களைச் சம்பாதித்து, அதில் பெரும்பாகத்தைப் பூமியில் புதைத்துவைத்து மற்றதைக்கொண்டு தனக்கு வேண்டிய விஷயங்களில் செலவிட்டு வந்ததன்றி ஒரு தாசியையும் வைப்பாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான். கையிலிருந்த தொகையெல்லாம் செலவானபிறகு பூமி, வீடு, முதலிய ஸ்தாவரசொத்துக்களையும் விற்றுத் தாசிக்குக் கொடுத்தான். பிறகு கையில் ஒன்றுமில்லாமற் போகவே, பூமியில் வெகுசூலத்திற்கு முன் புதைத்துவைத்த திரவியத்தை எடுக்க எண்ணிக்கொண்டு ஒருநாள் இரவில் பூமியைத் தோண்டினான். அப்பொழுது திடீரென்று தனது மனதிற்கியைந்த மாதாகிய தாசியை விட ஆயிரமடங்கு மேலான இலக்கணங்களைக் கூடிய ஓர் திவ்யஸ்திரீ அவ்வேசிகார்தன் கண்ணிற்குத் தோன்றி, 'ஏ உத்தமனே! இது நீ கஷ்டப்பட்டுத்தேடிய பொருளென்பதில் சந்தேகமில்லை. உன் கையாலேயே இது செலவழிக்கப்படல் வேண்டும். ஆனால் சிறிது காலத்திற்குமுன் நீ என்னை நம்பி இப்பொருளை ஒப்பிவைத்தாய். நான் அதில் ஒரு தூசிகூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் நானாவரை காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன்.

என்பதில் சந்தேகம் வேண்டாம்,' என்று பூமி தேவியாகத்தோன்றிய ஸ்திரீரூபம் கூறி மறையவே, இவன் சிந்தனை செய்து தெளிவடைந்து தாசியுறவைத்துற்று, தானதர்மங்களைச்செய்து வெகு நாள் வாழ்ந்ததாக ஒருகதையுண்டு.

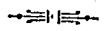
அக்காலத்தில் பூமியில் புதைத்து வைப்பது சிரேஷ்டமானதென்று கருதப்பட்டது போய் பிற்காலத்தில் பூமிகள் வாங்குவது மேலான தென்று எண்ணப்பட்டது. அது முயற்சியின்றி பெரும்பயனைக் கொடுப்பதில்லை யென்று கண்டவர்களும், மேற்கத்திய நாகரிகத்தில் பயின்று அவர்களுடைய போதனைகளாகிய "நகைகளில் பணத்தைப்போட்டும், கல்பாணங்களில் ஏராளமான செலவு செய்தும் வீணாக்காதே" என்பது போன்ற வார்த்தைகளில் நம்பிக்கைவைத்து, கம்பெனிகளில் போட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள். அவைகளும் இப்பொழுது அவ்வளவுசாரமுள்ளவைகளென்று எண்ணுவது தொலைந்து நிலத்தினுரிமையே மேலான தென்றும் எண்ணுகின்றார்கள்.

நம்முடைய முயற்சியா லமையும் பொருள்களை நம் மிஷ்டப்படி செலவு செய்வது கிரமமாயினும், நம்முடைய முயற்சியின்றியே இப்பற்கையாயுள்ள நிலத்தை சிலர் 'என்னுடையது, என்னுடையது' என்று பாத்தியம்பாரட்டுவதும் நியாயந்தா னென்றே சட்டங்கள் ஏற்பட்டும், நம்மை ஆள்வோர் அவ்வித பாத்தியதையை அங்கீகரிப்பதும் நியாயமானதாகவே தோற்றுகிறது. ஏனென்றால் - நிலமானது, ஒரு தொழில்செய்து இலாபம் சம்பாதிப்பதற்குக் கைமுதல் எப்படி அவசியமோ, அப்படியே பயிர் செய்து இலாபம்பெறுவதற்கு ஏற்ற கைமுதலாகிய சொத்தா யிருக்கிறது. நிலம் ஈசனது சிருஷ்டிதான். அதையுண்டாக்கியவன் மனிதனல்ல. ஒருதேசத்திலுள்ள ஜனங்க ளனைவருக்கும் அதில் சமமான பாத்தியமிருப்பதாகவைத்துக்கொண்டாலும், பூமியானது சிருஷ்டித்த ஸ்திதியிலேயே யிருந்தால்

உபயோகமில்லையன்றோ? அதைத்திருத்தி விளையும்படி செய்தல் மனிதனுடைய செயலேயாகும். இவ்விதம் திருத்தியதை விளைநிலமாக்கியவர்களுக்கு அது ஒருதனமாகிறது. அவர்களும், அவர்கள் வம்சத்தாரும் அதைத்தங்களுக்குரிய செல்வமாய் அனுபவித்தல் நியாயந்தான். மேலும் ஒருவன் ஒரு பூமியை அநியாயமாய்க் கைப்பற்றி, அவனும் அவனுடைய சந்ததியாரும் நெடுங்காலமாய் அனுபவித்து வருவாராயின், ஆதியிலவன் அதை அநியாயமாய்க் கைப்பற்றியதைக்கொண்டு, இப்பொழுது அதை அவன் வம்சத்தினரிடத்திருந்து விலக்குதல் சாத்தியமாகாது. காலத்தினால் அநியாயமும் நியாயமாகலாம். சென்ற காலத்தின் அநீதிகளை இப்பொழுது மாற்ற ஆரம்பித்தால், ஒவ்வொன்றும் மாற்றவேண்டியதாகும். ஆகையாலன்றோ நம்மையாள்வோரும் அனுபோகமே உரிமைக்குச்சிறந்த சாதன மென்று மதிக்கிறார்கள்!

கஷ்டப்பட்டு செல்வத்தைத்தேடியவன் தனம் அவனிஷ்டப்படி செல்விடப்படுவது நியாயமாகையால், தனமுள்ள வரைட்பார்த்து பொறுமைப்படுவதில் பிரயோஜனமில்லை. தனமுடையவனை முயற்சியுடையவனென்றே கருதவேண்டும். அவனால் அவனுடைய வம்சத்தில் ஜனிப்பவரும் சகிக்க இடமுண்டாகும். முயற்சி யில்லாதவர்கள் தாங்கள்வருந்துவதுடன் தங்களைச்சேர்ந்தவர்களுக்கும் பயன்படா. முயற்சியுள்ளவர்களோ தங்கள் முயற்சியால் தானே தனமுள்ளவர்களாவார்கள். அப்படியென்றால், முயற்சியே தனமுமாகும். 'முயற்சி திருவினையாக்கும்' என்றதன் உண்மை செல்வநூலின் முக்கிய தத்துவங்களில் ஒன்று.

T. C. வேங்கடாமணியார்.

YOGACHANDRIKA—THE ALLEGORY OF
TARA AND CHANDRA.

யோகசந்திரிகை.

“தாரை சந்திரனோடு போனால்”

என்பதின் தத்துவார்த்தம்.

வசந்த பெளர்ணமி விசேஷம்.

“அமாவாசை பூரணையாகுமவர்க்குச்
சமனமுயிருடும் புதான்.”—ஓனாவதுநள்.

“வைகாசி மாசம் சிரேஷ்டமான மாசம். அதில் பெளர்ணை மிகச் சிரேஷ்டமானது. அது ஞானிகளுக்கு முக்கியதினம்.” என்று பூரணசந்திரோதயம் பத்திராசிரியர் அப்பத்திரிகையின் முதலெடுப்பில் எழுதியிருக்கிறார். “அவ்யயர்நல மமைந்த தினத்தைமுன்னிட்டு இப்பத்திரிகை வெளிவருதலின் இதற்குப் பூரண சந்திரோதயம் என்று நாமகரணம் செய்திருக்கிறது” என்று அவர் வசந்தபெளர்ணமி பை முன்னிட்டுத் தம் பத்திரிகைக்குப் பேர்பூரணத்தைப்பற்றிச் சொல்கிறார். இதை வாசிக்கவும் நமக்குப் பழைய ஞாபகங்களும் அனுபவங்களும் உள்ளத்துவகையோடெழுந்து உளம் பூரிக்கவும், மனம்பூரிக்கிறது. ஜாக்ரத்தில் நம் கண் முன்னே புருவமத்திக்கெதிரே கையால் எட்டிப்பறிக்கும்படியான தூரத்தில் பூர்ணசந்திரோதயம் உண்டாகிப், பால்போலும் முத்துப் போலும் அமிர்தகலையொழுகும் பூர்ணசந்திர மண்டலமானது பிந்து தத்துவத்தில் தோன்றி அரைமாற்றையளவுகாலம் இருந்து எழுபத்தியீராயிரம் நாடிகளையும் நனைத்து தேஹம் புளகாங்கிக்கச் செய்தது. ஆகவே ‘ஜாக்ரத்தில்’ என்று சொன்னதைத் “துரியஜாக்ரம்” என்று கொள்ளல்வேண்டும்.

எல்லாமாசங்களிலும் மார்கழிமாசம் சிரேஷ்டமானதென்று பகவான் கீதையில் சொல்லியிருக்க, வைகாசிமாசம் ‘சிரேஷ்டமானமாசம்’ என்றது எப்படி? மார்கழிமாசத்தில் ஜீவகோடிகளிடத்தும் பகவானுக்கு அருள் சுரப்பதால்

தனுர்மாசத்துப் பெளர்ணமை சேர்ந்த ஆருத்ரா நாள் “மஹாசிரேஷ்டம்” பொருந்தியது என்பதற் சந்தேகமில்லை. “தன்னந்தனியாய்த் தனுவற்ற தேஹியாய் (அசரீரியாய்) இருந்த பகவானுக்கு ஜீவகோடிகளிடத்திற் கருணையுண்டாகுங் காலமே எல்லாக்காலத்திலும் சிரேஷ்டமான காலம். ஸௌரமான, சந்திரமான வருஷங்களிரண்டிலும் தனுர்மீபெளர்ணமிகூடிய ஆருத்ரநாள் மார்கழிமாசத்தில் நேர்வதால், அதுவே மாசங்களிலெல்லாம் சிரேஷ்டமானது. ஆனால் அது உலகத்துக்கு “சூன்யமாசம்.” உலகுக்குச் சூன்யம், பகவானுக்குப் பூர்ணமாதலால் அதனால் அம்மாதத்தின் சிரேஷ்டத்துக்குக் குறைவொன்று மில்லை. அப்படியானால் வைகாசிமாசத்தை சிரேஷ்டம் என்று சொன்னது எப்படியெனில், வைகாசிமீ வசந்தருதுபூரணமாய் விளங்கும் காலம். வசந்தருதுவில் சிருஷ்டி பூரணமாய்ப் பயிர்பச்சைகளெல்லாம் தோன்றிப்பூத்துக்காய்த்துப் பழுத்து எங்கும் பச்சென்று இருக்கப் பிரகருதி பலவாணங்களோடு கூடி ஸுவர்ணமாய் விளங்கும் காலம்.

“ஓங்காரியென்பானவனொரு பெண்பிள்ளை
நீங்காத பச்சை நிறத்தையுடையவன்
ஆங்காரியாயே ஐவரைப்பெற்றிட்டு
நீங்காரத்துள்ளே யினி திருந்தானே.”

என்பது திருமந்திரோபதேசம். மார்கழிமீ ஆருத்ராதினத்தில் லோகரக்ஷணர்த்தம் தோன்றிய பகவானுடைய இச்சாரூப “இன்னருட்சக்தி” யானது அறுகுண பூரணமாய் ஷடாக்ஷரூபியாய் எங்கும் நிறைந்து ஏகமாய் விளங்குவது வைகாசிமாசத்திலேயாம். ஆனி மாசம்பிறந்ததும் ஆனித்திருமஞ்சனத்தன்று பகவான் மிதுனபெளர்ணமையில் திருமஞ்சன நீராடி, அழுக்காரொழித்துத் திருப்பள்ளி கொள்ளப்போவார்.

ஆதலால் பகவானும் தேவியும்பூரணமாய் விளங்கும் பருவமாம் வசந்தகாலத்திற் சிரேஷ்டமானது வைகாசிமீ வைகாசியிற் சிரேஷ்டம்

பருவகாலமான வசந்தபெளர்ணமை. மேலும் புரட்டாசிமீ நவராத்திரியின்போது துஷ்ட நிக்ரகஞ்செய்து விஜயதசமியில் வித்யாரம்பம் செய்த தேவி நவாத்மக ரூபியாதலால், புரட்டாசிக்கு ஒன்பதாவது மாசமான வைகாசியில் பருவத்தால் பூரணத்துவமடைந்திருப்பன். ஞானிகள் யோகசாதனங்களை யனுஷ்டித்து உண்மையறியச்செய்தபிரயத்தனங்களெல்லாம் வைகாசியில்தான் பலனைக்கொடுக்கும். “உடன்மே லுயிர்வந் தோன்றுவ தியல்பே”யென்பதின் உண்மையை உணரப் பூரணமான பக்குவகாலம் வசந்தபெளர்ணமையே. புரட்டாசி அமாவாசையில் சூன்யதரிசனம் செய்துகொண்டு நவராத்திரி விரத மிருந்து மஹாநவமியில் தேவியைப் பூஜித்து விஜயதசமியில் வித்யாரம்பம் செய்த யோகி வசந்த பெளர்ணமியின்று யோகசந்திரனைத் தரிசித்து “அமாவாசை பூரணையாகும்” படியான யோகசித்தி பெற்றால் “அவர்க்குச் சமனம் உயிருடம்புதான்.” “உடலோடுமிர்வத் தொன்றுவது” இயல்பே பிராகிருததர்மஸ்வரூபமேயாம். அஃதேபோல், “உயிரோடு சென்றொன்றுவது” இருளே - அஞ்ஞானந்தகார ஸ்வரூபமான அவித்யா லக்ஷணமேயாம் “மாயை.” “அமாவாசை” யான “இருள்” போக ‘பூரணை’யான “அருள்” “ஆகுமவர்க்குச் சமனம் உயிருடம்புதான்.” “பிரகிருதி பூரணம்” “பிரகிருதி ஜீரணம்” எனப் பிரகிருதியானது வியக்தாவ்யக்தஸ்வரூபமாய் விளங்கும். வசந்த பெளர்ணமியில் “பிரகிருதி பூரணமான” வியக்தஸ்வரூபம் விளங்கும். “பிரகிருதி ஜீரணமான” புரட்டாசி அமாவாசைக்குப்பின் தேவியானவள் அசுரர்களைபெல்லாம் வதைத்து ஸ்ரீ வித்யையை ஸ்தாபித்துப் பின்னும் பிரகிருதி விளங்கச் செய்வாள். அவ்யக்தமான இருள் நீங்கி வ்யக்தமான அருள் தோன்றும் நாளே ஆருத்ரா நாள்.

மைசூர் இராஜ்யத்திலுள்ள நஞ்சங்கோட்டில் சித்ராபெளர்ணமையன்று நந்தியருள்பெற்று

நஞ்சுண்டேசுவரரைத் தரிசித்துக்கொண்டு, அம்பாள் தரிசனத்துக்கு அவசர அவசரமாய்ப் போனபொழுது, தேவிக்கு அபிஷேகமாகி அலங்காரமாய்க் கொண்டிருந்த படியால், அவள் தரிசனங்கிடைப்பது துர்லபமாயிருந்தது. தரிசனத்துக்குப்போனவர்கள் உடனே அன்று இராத்திரி ரயிலில் பச்சிமவாஷினிக்கு த்திரும்பிவரவேண்டியவர்களாயிருந்தபடியால் எல்லாரும் மானசீகதரிசனம் செய்து கொண்டு திரும்புவதாகச்சொன்னவார்த்தை அக்கோஷ்டியைச் சேர்ந்த பலருக்கு ஒவ்வாததாயிருந்ததனால், அர்ச்சகரை ஆசிரியித்து, தேவி தரிசனம் அவசரமாய் வந்தவர்களுக்கு அந்தரங்கமாயாவது அளிக்கவேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்ள, அவர் ஒற்றைக்கதவைத்திறந்தது தேவியின் திருமுகமண்டலங்காணத் தரிசனமளித்தார். அப்பொழுது பார்வதிதேவியாரான அம்பாள் தமிழ் தேசத்தார் வழக்கப்படி 'கொசாம், மடிசார்' வைத்துப்புடைவைபுடுத்து நின்ற கோலத்தைக்கண்ணுற்ற பாலாழ்மகமான தோழியொருத்தி "அப்பா, தேவி உங்கள் ஜாதியாபிப்போல் புடைவையணிந்திருக்கும் கோலத்தைப்பார்" என்று காட்டி, தேவியின் திருமுகமண்டலத்தைக்காண அவாவும்றுத்தயங்கித்தவித்துக்கொண்டிருந்த திவ்யோபாஸகன், தேவியை ஸ்ரீஜாதியமாய்த் தரிசிக்கவுடனேபளிச்சென்று பூர்ணசந்திரோதயமானதுபோல்தேவியின் முகமண்டலம்பாலொழுகப்பளிங்கேபோல் அவன் கண்ணெதிரே த்ரிவேணிசங்கமமென்று சொல்லும் திரிகூட ஸ்தானமாம் புருவமத்தில்தானத்திலிருந்து தோன்றியது. இப்படி ஜோதிர்லிங்கமாய்த் தோன்றிய திருமுகமண்டலத்தைப்பார்த்து ப்ரோமைதலைக்கேறிப் பிரிவாற்றாமையால் ஸந்திதானத்தை விட்டு வரமாட்டே னென்று நின்ற உன்மத்தனை மற்றோர்கெடுபிடிசெய்து தடபிடலியற்றி அழைத்து வந்து விட்டார்கள். நஞ்சங்கோட்டில் தேவிஸந்திதானத்தில் கண்ட அப்பார்வதி தேவியாரின் திருமுக மண்டலத்தையே தியா

னம் செய்து கொண்டு ஏகாக்ரசித்தன யிருந்த உபாஸகனுக்கு உபாஸ்யையான தேவி அந்தத் வைகாசி பெளரணையன்று முதலில் முன்போல் பாலொழுகும்தன் திருமுகம் விளங்கத்தரிசனமளிக்க, வரவரத்திருமுகமண்டலம் சந்திரமண்டலமாக மாற்றிற்று. கையால் எட்டிப்பிடிக்கும் தூரத்தில் சந்திரகலை நிறைந்து பதினேந்து கலைகளாலும் பூரணமான வசந்த பூரணசந்திரன் பதினாறுவது கலையும் சேர்ந்ததனால் நித்தியபூரணனாய் நிர்மலஸ்வரூபந்தரித்துத் தன்னுளிருந்த களங்கமும் நீங்க அமிர்தவாஷம் பொழிந்துகொண்டு ஆத்மபூரணமாய்நின்றான். மனஸ்தத்துவத்துக்கு அதிபதியும் அதிஷ்டான தேவதையுமான இந்த வசந்த பூரணசந்திரனைப் பதினாறு கலைகளோடு கூடினவனாக யோகிகள் தவமிருந்து தரிசிப்பார்கள்.

புருஷ சூத்தத்தில் உபதேசிக்கப்பட்ட "சந்திரமா மநஸோஜாத:" என்னும் சந்திரனும், பதினாறுகலைகளோடு கூடிய இந்தப்பூரணசந்திரனே. பெளரணைச்சந்திரனுக்குத் தேய்ந்து வளருவதானகலைகள் பதினேந்தேயுண்டு. பதினாறுவதான "ஸாதாக்கியம்" எப்போதும் பரமசிவத்தின் ஜடாமுடியில் நித்தியவாஸமாயிருப்பது. கங்காதேவியோடு கூடியிருப்பதால் அமிர்தகலை பென்றும் பேர். இந்த நித்தியமான குறைவு நிறைவற்ற ஸாதாக்கியகலையினால் தான் சந்திரனுக்கு அமிர்தத்துவம் சித்தித்தது. நித்தியவாழ்வெய்திய சந்திரன் பிரஹஸ்பதியின் சீஷனாயிருந்தது 15 - கலைகள் மாத் திர முள்ளவனாயிருந்த காலத்தில். பதினாறுவதுகலையாம் தனது நித்திய கலையையறிந்து அஃதோடைக்கியம் பெறவும் அவன் தனது மித்தியாதேகமான தேய்பிறை வளர்பிறைபதினேந்தையும் தானல்லவென்று தள்ளி அவைகளின் வளர்வுதேயவுகளில் அபிமானமற்றவனாய் சிவஸாதாக்கியமேதானென்றுணர்ந்து அனுபவித்திருந்தான். கேவலம் கர்மயோகியான பிரஹஸ்பதியின் பத்தியான புத்தித்தத்துவ

"யோகசக்தியாம்" தாரை நைஷ்கர்மஸித்திபெறுதவளாகையால், கர்மயோகத்திலும்தியான யோகம் பெரிதென்று மதித்து, கர்மயோகியான தன்புருஷன் கூட்டுறவைவிட்டு, தியான யோகியாய் அமிர்தபானம் செய்து கொண்டு அமிர்தவாஷம் பொழியும் ஸாதாக்கிய கலையில் நித்திய யோகியாயிருந்த யோகசந்திரனைப் பூர்வத்தில் தன் பர்த்தாவிடம் சீஷனாயிருந்ததால், தனக்கு ஆத்மபுத்திரனாக வேண்டுமென்கிற ஐதிகபாவத்தைமற்றது, உண்மைச்சகத்தில் (பாசகத்தில்) உண்டான உள்ளாவல் பற்றியிழுக்க, அவனிடம் யோகாப்பியாஸம் செய்யக்கருதி அவனை நாடிச்சென்றான். "பிரஹஸ்பதி" தான் தேவகுரு வானதால் கர்மத்தைத் திரஸ்கரித்தல் தன் தொழிலுக்கு ஒவ்வாதென்று சந்திரனிடத்திற் சென்று தனது பத்தியை (புத்தி தத்துவமாம் யோகசக்தியை)க் கர்ம யோகத்தாலே யீடேற்றுவான் தெய்விகாங்கார புருஷனான தன்னிடம் ஒப்புவிக்கும்படிக்கேட்டார். சந்திரன் பூர்வத்தில் சாதக புருஷனாயிருந்தகாலத்தில் பிரஹஸ்பதியிடம் சிஷ்யனாயிருந்தவனாயினும் தியான யோகத்தில் சித்தி பெற்றவனானதின் நிமித்தம் சாதகர்க்குரிய சிஷ்யாவிதி தீக்ஷாவிதிக ளெல்லாம் கடந்தவனாதலால், பாசகத்தைத் தேடும் பரமயோகிகளை "யாராலும் தடுக்க வொண்ணாது" என்னும் ஸாதக விதியை யனுசரித்து தியானயோகத்திற் பழகுவரும் தாரையை (புத்தி தத்துவயோக சக்தியை) பலாத்காரமாய்த் தான் தெய்விகாங்காரத்திற் றிருப்பவது கூடாதென்று தனது தீக்ஷா குருவான பிரஹஸ்பதிக்கு பதி லளித்தான். தியானயோக முதிர்வில் "கருத்திரித்து" அதாவது, "சித்தவிருத்தி நிரோதன முற்றும் சித்திக்கப் பெற்று" சாதக மெல்லாம் சாத்தியமாகி யோகசித்தி பெற்றபின் பூர்வாசரமத்துக்குச் சென்று பிரஹஸ்பதி ஸ்தானத்திலிருந்து பூரணமான ஸைக்ஷம் புத்திரனான

புத்தி தத்துவமாம் புத்தினைப் பெற்றான். ஸ்வாதிஷ்டானத்துக்கும், விசத்திக்கும் எப்போதும் தாய்க்கும் மகனுக்குமுள்ள வாஞ்சைரூப ஆகர்ஷண சக்தியுண்டு. அது பூரணசந்திரனுடைய ஸ்தானமான பிந்து தத்துவத்துக்கும் யோகதாரக ஸ்தானமான குருபீட ஸ்வாதிஷ்டானத்துக்கும் இடையே புத்தித்தத்துவத்தை ஆசிரியித்து கண்டஸ்தானத்தி லிருக்கிறது. இப்படியாக, கர்மயோகத்தை யனுசரித்து நைஷ்கர்மசித்தி பெறுவதிலும், தியானயோகத்தால் யோகசித்தி பெறுவது சலபமும் சுகீர்த்தமுமென்றுணர்ந்த தாரையானவன் தன் பர்த்தாவும், அதனால் தனக்கு குருவுமான பிரஹஸ்பதியானவர் "தேவகுரு" வா யிருந்ததினால் கர்ம யோகத்தை ஆசிரியித்தவராயிருப்பதுணர்ந்து அவருடைய சிஷ்யனான சந்திரன் தியானயோகத்தால் அமிர்தகலையுண்டு அமிர்தவாஷம் பொழிந்துகொண்டிருப்பதைக் கண்டு, தான், ஸ்திரீ ஜாதியும் அமிர்தாம்சையுமானதால், தனக்குகந்ததும் இயன்றதுமான தியானயோகத்தைச் சந்திரனையடுத்து ஆசிரியித்து யோகசித்தி பெற்றான் - என்பது தத்துவார்த்தமான உண்மை.

"கஞ்சிவாதப்பா!" என்றால் "எங்கு வரதப்பா?" என்றவன் கதைபோல் யோக தத்துவார்த்தமான இந்த உண்மையை யுணர்மாட்டாதார், தாரை குருபத்தியாயிருந்தும், சிஷ்யனான சந்திரனோடு போன னென்றும் சந்திரனுக்கு ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றாளுென்றும், குரு லக்ஷணகெட்டு அவனை யழைத்தாரென்றும், லோகாயதமாக அர்த்தம் செய்து கொண்டு அநர்த்தம் விளைக்கிறார்கள்.

ராதை ஸ்ரீகிருஷ்ணனையே புருஷோத்தமனென்றுணர்ந்து அப்பரம புருஷனை ஆசிரியித்தடைந்தபொழுது அவளுக்கு லோகாபவாதம் கட்டிய உலகஞானிகளான லோகாயதரிஷிகள் முன்னர் அவள் தன் அபவாதத்தை நீக்க

“ஆயிரம் ஓட்டையுள்ள குடத்தில் நீர் ஒரு காமல் எடுத்துப்போய்” தன் பதிவிரதாதர்மத்தைக் காப்பாற்றிக்கொண்டதுபோல், தாரையும் யோகதாரகமாய் விளங்கித் தனக்கு வந்த லோகாபவாதத்தைத் தீர்த்துக்கொள்கிறார். யோகசாதனங்களில் உண்மையாய்ப் பழகுகிறவர்கள் அதிகமின்மையால், அவ்வுண்மை சாமானியருக்குப் பிரசித்தமாகாமல், யோகியர்களுக்கு மட்டும் பிரசித்தமாய் வழங்குவருகிறது.

யோக தாரகமான லக்ஷியம் சாதாரண மனிதனை (இந்திரியாந்தமான) உயர்பாவத்துக்குத் தூக்கி உண்மை மனிதனாக, அதாவது, தியானயோகியாகச் செய்கிறது. நமது ஆச்சாரிய ஸ்வாமிகள் செய்தருளியிருக்கும் “யோகதாராவளி”யைப் பார்த்தால் உண்மை விளங்கும். அமெரிக்காவிற்குள்ளே பரமயோகியாய்விளங்கிய “ரால்ப் வால்டோ எம்ர்ஸன்” என்பவரும் இந்த யோகதாரகத்தை மெச்சி “Hitch your wagon to a star.” என்று சொல்லியிருக்கிறார். அது நமது விவேகசிந்தாமணியின் மேற்பக்கத்தில் பொருளடக்கம் சொல்லும் அட்டவணைக்குமேலாக அச்சிட்டு விளங்குகிறது. அப்படியென்றால் “யோகதாரகமாம் லக்ஷியத்திற் சிந்தையைவைத்து இவ்வுலகமென்னும் இயல்புடைய வாஞ்சகடத்தைச் சேலுத்து” என்று அருத்தம். இஃதேயே லக்ஷியார்த்தமாகக் கொண்டு, “எம்மதமும் சம்மதமே” யென்ற குருவாகையனுசரித்து “நமது மதம் மானிடரின் ஹிருதயத்தைச் சுத்தி செய்வதே” என்கிற இன்னொரு எம்ர்ஸன் வாக்கியத்தையும் தலைப்பேட்டின் கீழே யச்சிட்டிருக்கிறோம். அது “Our Theism is the Purification of the Human Mind” என்று இங்கிலீஷில் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹிருதய சுத்தியினாலேயே எல்லாச்சித்தியு முண்டா மாகையால் அதுவே எம்மதத்திலும் சம்மதமான நன் மதமாம்.

ஓம் தத்ஸத்.

The Benificent Light of Yōga—Foreword.

“I TOLD YOU ‘I AM THE LIGHT.’
LOOK AT ME!”—GURU VAK.

சிவயோகதீபிகை.

(முகவுரை.)

இந்தச் சஞ்சிகைமுதல் ஸதாசிவ ப்ரஹ்மம் என்று சிறப்புப்பெற்ற ஸதாசிவயோகீந்திரர் இயற்றியருளிய சிவயோகதீபிகை யென்னும் பூர்வகிரந்தத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை, பழையபிரதிகளையும் எட்டுச்சுவடிகளையும் கொண்டு ஆராய்ந்து பரிசீலனை செய்து திருத்தியபடி விவேகசிந்தாமணியில் வெளியிட்டுவரத் துவக்கியிருக்கிறோம். வித்தை சுத்தம், அசுத்தமென இரண்டு வகையாவது போல், யோகமும் சுத்தம், அசுத்தமென இருவகைப்படும். அவற்றில் சுத்தயோகம் “சித்தவிரூத்தி நிரோதனமாம்.” அசுத்தயோகமென்பது சித்தவிரூத்தியைத் தடுக்காமல் தானே மனோசுத்தியை பலப்படுத்திக் கொண்டு காமியவழியில் பல ஸித்திகளைத் தேடி யனுபவிப்பதாம். இது காமியகர்மார்த்தமானதால், இதற்கு ஸித்தியானது சூன்யத்துவமென்று சொல்லப்படும். ஆதலால் இதற்கு சூன்யவித்தை யென்றும் “Black Magic” என்றும் பேர் வந்தது.

தற்பொழுது உலகெங்குமுண்டாயிருக்கு மொரு மனக்கிளர்ச்சியால் தத்துவவிசாரம் செய்யவோர் அல்லது செய்ய விரும்புவோர் தொகையதிகமாக தினேதினே விருத்தியாகிப் பெருகுவருகிறது. இவர்களிற் பெரும்பாலார் ஐதிகார்த்தமாகவே (இகலோக சாதகமான ஷ்ணிகசுகத்தையே கோறி) மனோதத்துவங்களை ஆராய்ந்து தேர்ந்து அதனால் மற்றவர்களைத் தம் வசப்படுத்த வேண்டும் அல்லது மற்றவர்களைவிடத் தாம் விசேஷமாய் விளங்கவேண்டுமென்று சிந்தித்து யோகத்தைச் செய்ய இச்சிக்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் ஜீவனாந்தமாக வசிகாவித்தை (Hypnotism) ஆகர்ஷண

வித்தை (Mesmerism), மந்திரவித்தை (Mental cures), தந்திரவித்தை யல்லது ஜாலவித்தை (Spirit-phenomena) முதலிய சூன்யவித்தைகளில் (Black Arts) பழகிப் பிரசித்தி பெறலாமென்று முயற்சிக்கிறார்கள். இவர்களுக்கேற்றக் மேற்றிசையார், முக்கியமாய் அமெரிக்காவிலுள்ள அனேகர், மனோதத்துவங்களில் ஒருபாகத்தைமட்டும் கற்று அதில் ஏதோ ஒருவித சித்தியடைந்து, படித்தவர், பாமரர், முதலான எல்லாஜனங்களையும் மயக்கி தபால் மூலமாய் மந்திரயோக சம்பந்தமான வித்யாதத்துவங்களைப் பணத்துக்கு விற்ப்போதிப்பதாக இரகவியமான புஸ்தகங்களில் அதிகமானியமான சில மனோதத்துவங்களைப் பிரம்மை (மயக்கம்) உண்டாகப் பிரமாதமாகச் சிலாகித்துக்கூறி ஆசைகாட்டிக் கடைசியில் மோசம்போரும்படியாக வில்லங்கம் விளைத்துவருகிறார்கள். இப்படி போகவித்திகளுக்கு ஆசைப்பட்டு கைப்பணத்தைக்கொடுத்து, அவர்கள் “அதிகாலியம்” என்று குறிப்பிட்டு அனுப்பும் புஸ்தகங்களை குருமுகமானதத்துவவிசாரமின்றி வாசித்து ஏதோ சில சாதகங்களை இரகவியமாய்க் கைக்கொண்டு ஏழைமதிகளான சிலரைத்தாங்க வைத்தும், இன்னும் சிலருக்கு “ஏவல்” என்றும் ஆகேஷ்பத்துக் கிடமான மனோசிட்சையால் சில வியாதிகளைச் சொஸ்தம் செய்தும், தமக்கு ஏதோ யோகவித்திகள் வந்து விட்டதென்று மலைத்து மனப்பால்குடித்துப், பின்னால் மனோஸம்ஸ்காரங்கள் இடைவிடாதே முந்து தொந்திரவுபண்ண மனோவாதை பொறுக்கமாட்டாமல் தூக்கமும் கெட்டு, சொப்பனமும் பயங்கரமாகமுடிய, திஹில்கொண்டு மன ஏக்கம் பிடித்து ‘உப்புக்கண்டம் பறிகொடுத்த பார்ப்பினி’ கதையாக ஒன்றும் சொல்லமாட்டாமல் தவித்துக் கடைசியில் உபத்திரவம் பொறுக்கமாட்டால் தங்கள் அனுபவத்தை “அதிகாலியம்” என்று குறிப்பிட்டு விசாரபுருஷர்கட்குத்தொரிவிக்க, அவர்கள் இவர்களுடைய பரிதாப நிலையை புணர்ந்து “இரகவியத்தில்”

ஏதும் செய்வது உசிதமன்றென்றுன்னி, அவர்களைத் தங்கள் வினைப்பயனை யனுபவிக்கும்படி விட்டு விடுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட கேஸ்கள் எத்தனையோ நமக்குத்தொரிந்தது. நேரில் நம்மிடம் வராமல் தபால் மூலமாகவும், அயற்சார்பாகவும் கேள்விப்பட்டது எத்தனையோ! இப்படி அரைகுறையாக யோகஸாதனங்களைப் பழகிக் கெட்டுப்போகிறவர்கள் ஒருபக்கமிருக்க, உண்மையாக உள்ளபடி மனோதத்துவங்களை யோக முறைபற்றி ஆராயவேண்டுமென்று ஆவலுற்றுத் தபால் மூலமாய் தீகைஷ் கேட்பவர் பலர்.

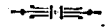
தபால் மூலமாய் தீகைஷ்கொடுப்பது சாத்திய மில்லாமையாலும் குருமுகமாயன்றி யோகசாஸ்திரமும் மனோதத்துவங்களும் உண்மையாக உளவறிந்து பயில்வதற்கேலாதனவாகையாலும், அசுத்தமான சூன்யவித்தையைச்சேர்ந்த அசுரயோகத்தைத் தள்ளி, நன்மையை நாடி, நன்மையேகருதி, நலந்தரும் யோகமாம் சிவயோகத்தை, அந்தயோகத்தில் கரைகண்டு தேர்ந்தவரும் மஹாசித்தருமான ஸதாசிவ யோகீந்திரர் கருணை மிகுதியால் சற்செஷனுக்குத் திருவருள் சாதித்துக் கூறியபடி பூர்விகமான கிரந்தத்தைக்கொண்டு ஆராய்ந்து பிரசுரிக்கத் துணிந்தோம். இந்த யோகசாதனங்கள் அதிரகலியமானவைபற்றி அவைகளை அயோக்கியர்களும் அநாதிகாரிகளும் கைப்பற்றாதபடி யோகசாதகர்களுக்கெளிதான சில பரிபாஷைகளை (வெள்ளையாய்ச் சொல்லாமல்) ப்ராசின மொழிபெயர்ப்பில் பெரியோர் சொல்லியபடி அப்படியே பிரசுரிக்கத் தீர்மானித்தோம். இப்பூர்வ கிரந்தத்தைப் பரிசிரம மெடுத்துக் கொண்டு மிகவும் பழுதான பூச்சியரித்த பழைய எட்டுச்சுவடியை மிகப் பொறுமையோடாராய்ந்து, அதற்குச் சரியான ஸம்ஸ்கிருதப்பிரதியை மியூஸியம். ஓரியண்டல் லைப்ரேரியிலும் வேறு இடங்களிலும் ஆராய்ந்து சரிபார்த்துச் சுத்தப்பட எழுதின விவேகசிந்தாமணி கமிட்டி

யின்காரியதரிசி ம-நா-ந-ஸ்ரீ, மு.கோ. நாராயணஸ்வாமி அய்யர் பி. ஏ. எல், ஹைகோர்ட்டுவெக்கில் அவர்களுக்குத் தமிழுலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறதைத் தெரியப்படுத்துவது நம் கடமையென்று இம்முகவுரையில் அஃதை வெளியிட்டுரைக்கலானோம். அசத்துக்களும், அயோக்கியர்களும், சத்துக்களுக் குபயோகமாகப்பிரசுரிக்கப்படும் இந்த குப்தசாதன முறைகளைத் துர்ச் சிந்தையோடும் அப்பியஸித்து துர்க்கிருத்தியத்திற் பிரவேசிப் பார்களானால் அந்த துராத்மாக்கள் சித்தர்களைத்தால் சபிக்கப்படுவதன்றி இகத்திலும் பரத்திலும் தீராததொல்லையனுபவிப்பார்கள் என்பதை யாவருமறிய வற்புறுத்திக்கூறி எச்சரிக்கலானோம். “துராத்மா” யாரெனில்,—

“வசஸ்யேக மனஸ்யேந கர்மஸ்யே கம ஹாத்மநாம் !

வசஸ்யயத் மனஸ்யயத் கர்மஸ்யயத் துராத்மநாம்.” என்பதிலிருந்து யாவரும் அறிந்துகொள்ளலாம்.

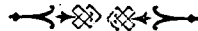
ஓம் சதாசிவ ப்ரஹ்மணேநம:.

SIVA YOGA DEEPIKA.

BY SRI SADASIIVA YOGINDRA.

சிவயோகதீபிகை.

சதாசிவ யோகேந்தரரால் திருவாய்மலர்ந்தருளப்பட்ட சிவயோகதீபிகையின் மொழிபெர்ப்பு * ஓர் பிரசின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு

* இவ்வபூர்வக்கிரந்தமானது ம-நா-ந-ஸ்ரீ மயிலை அழகப்பமுதலியா ரவர்களால் உபகரிக்கப்பட்டதும் சமஸ்கிருத பாஷாமூலத்துடன் யாரோபூர்வீகரொருவரால் செய்யப்பட்ட தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன் கூடியதுமான ஓர் எட்டுப் பிரதியின் உதவியாலும் திருநெல்வேலி ம-நா-ந-ஸ்ரீ S. பால்வண்ண முதலியா ரவர்களாலுதவப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புப் பிரதி ஒன்றின் உதவியாலும், சமஸ்கிருத பாஷையிலுள்ள மூலத்திற் கேற்ப திருத்தி எழுதப்பட்டது.

பையனுசரிதுச் சீர்திருத்தப்பட்டது.

அந்தரங்க பூஜாவிதான மென்னும் முதல் படலம் மொழிபெயர்த்தவரின் அவதாரிகை:—

ஸ்ரீசதாசிவ யோகேசுவரர் என்பவர் தம்மாவியற்றப்பட்ட சிவயோக தீபிகை யென்னும் யோக சாஸ்திராரம்பத்திலே ஹிருதய புண்டரீக வாஸியாயிருக்கும் ஜ்யோதிர் லிங்கத்தை பஜிக்கிறேனென்று அந்த லிங்கபூஜாவிதியையே மங்களமாகக் கூறுகின்றார்.

(1) பரமயோகேசுவரர்களுடையமனமாகிய தாமரைப் புஷ்பத்திற்குவண்டுபோலவும், மூவித காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும், அவ்வியமாகவும், சகுண நிரீக்ருணத்துவ ஸ்வரூபமானதும், ஜந மரணங்க ளில்லாததுமான குருவவரூபமான சதாசிவலிங்கத்தை நான் பஜிக்கின்றேன்.

என் நிந்தப் பிரகாரம் குரு நமஸ்காரம் செய்து சதாசிவ யோகேசுவரரானவர் சிவயோக தீபிகையென்கிற கிரந்தத்தை ரசிக்கத் துடங்குகிறார்.

முதல் படலம்.

(2) ஸ்ரீகுருவி னுடைய பிரசாதத்தால் சிவஸ்வரூபமான யோகத்தை நன்றாயறிந்து (அஞ்ஞானிகளுக்கு) ஸுஞ்ஞானம் உண்டாகும் பொருட்டு சிவயோக தீபிகை யென்கிற கிரந்தத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

(3) சிவத்ததுவ ஸ்வரூபத்தை அறிந்தவர்களுக்குள்ளே உத்தமனான சேஷனே சிவயோகமானது பரம ரகசியமான போதிலும் உன்னுடைய பக்தி விசேஷத்தாலே அதை நானிப்போ துனக்குச் சொல்கிறேன் கேள்.

(4) சிவயோகமானது மந்திரயோகமென்றும், லயயோகமென்றும் ஹடயோக மென்றும், ராஜயோகமென்றும், நாலுவிதமாயிருக்கும். அவை பரமேசுவரராலே போதிக்கப்பட்டதென்று முன்னோர்களான ரிஷிசுவரர், சித்தர் முதலானவர்கள் சொல்லுவார்கள்.

(5) மந்திரயோகாப்பியாசம் செய்பவன் மோக்ஷார்த்தமாக ஓரக்ஷரம், அல்லது மூன்றக்ஷரம், அல்லது எட்டக்ஷரம் கூடிய மந்திரங்களில் ஒன்றை எக்காலமும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும்: (இதை மந்திரயோகமென்றறிக.)

(6) எவனுடைய சித்தமானது தியானத்தால் மனே வாயுக்களோடு அல்லது நாதத்தோடு கூடி லயிருக்கின்றதோ அவனே லயயோகி யென்னப்படுவன்.

(7) யாதாமொருவன் அஷ்டாங்க மார்க்கத்தினாலும் தசவித (பத்துவித) முத்திரைகளினாலும், கரணங்களாலும், (மூல, உட்டியான, ஜாலந்தரமாகிய மூன்று) பந்தங்களாலும், அல்லது அப்படியே கேவல கும்பகத்தினாலும் வாயுவை வசப்படுத்தினவனு யிருக்கின்றானே அவன் ஹடயோகி யாவான்.

(8) யாதாமொருவன் (அந்தர், பாகிய, மத்திய மென்கிற மூன்று) லக்ஷியங்களிலும் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தை யடைவானே, அல்லது ஞானத்தாலாகிலும் மனே விருத்திகளில் லாம லிருப்பானே அவனே ராஜயோகி யென்னப்படுவான்.

(9) இந்த யோகங்கள் நாலும் முறையே ஒன்றைப்பார்க்க வொன்று விசேஷமாக விருக்கும். இவைகளில் ராஜயோகமானது மிகவும் உத்தமமானது.

(10) அந்த ராஜயோகமும் சாங்கியமென்றும், தாரக மென்றும், அமனஸ்க மென்றும் மூன்றுவிதமாயிருக்கும். அவற்றுள் இருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் அறிவது சாங்கியயோக மென்று சொல்லப்படும்.

(11) பாஹ்ய முத்திராலக்ஷண மறிவது தாரகயோக மென்னப்படும். அந்தர் முத்திராலக்ஷண மறிவது அமனஸ்க மென்னப்படும்.

(12) சாங்கியயோகத்தைப் பார்க்க தாரகயோகம்மேலாகும். தாரக யோகத்தைப்பார்க்க ராஜயோகம் மேலாகும். சகலயோகங்களுக்கும்

ராஜாவானபடியால் இது ராஜயோக மென்னப்படும்.

(13) ராஜயோகத் திற்கும் சிவயோகத் திற்கும் நாமபேதமேயல்லாமல் அனுபவபேத மில்லை; ஆகிலும் சிவத்தை விரும்பினவர்க்கு அவர்கள் புத்தி (அந்த யோகத்திடம்) பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தம் சிவயோகம் முக்கியமென்று (மகரிஷிகளாலே) சொல்லப்படும்.

(14) அப்படி சிவத்தை அபேக்ஷிக்கிறவர்களுக்கு அவைகளுள் பேதம் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாகையால் தெரிந்தவர் இக்கேவல சிவயோகத்தையே முக்கியமாகக் கிரகிக்கவேண்டும்.

(15) இச் சிவயோகமானது சிவத்தியானம் சிவபக்தி, சிவஞானம், சிவவிரதம், சிவார்ச்சனை என ஐந்து விதமாயிருக்கும்.

(16) சிவார்ச்சனை செய்யாதவன் பசுவே யென்பதற் சந்தேக மில்லை. அப்படிக்கொத்தவன் சதாகாலமும் சம்சாரசாகரத்திற் சுழன்று திரிபவன்.

(17) முன்னோர்களான வித்துவான்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட உண்மையான தத்துவத்தை உனக்குச் சொல்கிறோம் கேள். (அந்தத் தத்துவமானது) சகல தெய்வமயமாயும், சர்வபூத மயராயும்,

(18) சர்வ ஞானமயராயும், சகல தத்துவங்களுக்கும் உத்தமோத்தமராயும், சர்வதேஜோமயராயும், சர்வமான (ஜகத்துக்கும்) ஆநந்த சுவரூபராயும், (இருப்பவர்—)

(19) மாயையோடு கூடினபோது சகலர், தனித்திருக்கும்போது நிஷ்களர், ‘உளன்-இலன்’ எனுமிரண்டு பேதமற்றவர், வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாதவர்.

(20) ஒரு வர்ணமு மில்லாதவர், பல வர்ணமு முள்ளவர், ஒரு ரூபமு மில்லாதவர், சகல ரூபமு முள்ளவர், பரமாத்மா, பரப்பிரஹ்மம் எனப் பலவித நாமங்களோடு கூடி (சர்

வார்த்தாயியாய்) சித்திரகாசமான சிவம் என்று சொல்லப்பட்ட ஓர் தேவனிருக்கிறார்.

(21) அப்படிப்பட்ட சிவனிடத்திலிருந்து ஓர் சக்தி பிறக்கின்றது. அந்தச் சக்தியானது சார்தி யென்றும், அதிதை யென்றும், பாத் மிகை (பரை) யென்றும் (யெர்களுடனே கூடி) இவ்வளவென்று அளவிடக்கூடாத குணங்களுடன் கூடி சிவனுடைய ஆளுஞ்ஞாயல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும்.

(22) அச்சக்தி ஐவிதபேதமாய், பஞ்சப் பிரஹ்ம ரூபமாயும், பஞ்ச பூதமயமாகவும், எப்பொழுதும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். அந்தச்சக்தியினிடத்திலிருந்து சகல பிரபஞ்சமும் பிறந்தது.

(23) இந்தச்சக்தியிலிருந்து முதலில் சதா சிவதேவ ருண்டாகி ஆகாசத்துவத்தில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சதாசிவத்தினிடத்திலிருந்து ஈசுவரன் பிறந்து வாயுதத்துவத்தில் பிரகாசிப்பார்.

(24) அந்த ஈசுவரனிடத்திலிருந்து ருத்திரன் பிறந்து அக்டியில் பிரகாசிக்கின்றார். அந்த ருத்திரனிடத்திலிருந்து மஹர் தேஜஸ்வியான விஷ்ணு பிறந்து ஜலதத்துவத்தில் பிரகாசிப்பார்.

(25) அந்த விஷ்ணுவின் இடத்திலிருந்து பிரஹ்ம தேவன்பிறந்து பிருதிவியிலே பிரகாசிப்பார். இந்தப்பிரகாரம் அந்த பராசக்தியிலிருந்து லோகநாதர்களான பஞ்சமூர்த்திகளும் உற்பவித்தார்கள்.

(26) சிவருத்திகலை, பிரதிஷ்டாகலை, வித்தியாகலை, சார்திகலை, சார்தியதிதிகலை ஆகிய இவ்வைந்து கலைகளும் பிரஹ்மதேவன் முதற்கொண்டு ஐந்து மூர்த்திகளிலும் சேர்ந்திருக்கும்.

(27 - 29) இந்த ஐந்து சக்திகளும் சிவனுடைய ஆளுஞ்ஞாயலே மகாப்பிரகாசமாக விளங்கும் (இவர்கள் பிரகாசத்திற் குட்பட்ட)

பிரமதேவனுலே தேவதைகள், அசுரர்கள் முனிசுவர்கள், மனிதர்கள், ப்வேதஜங்கள் (வியர்வை ஜலம் முதலானவைகளில் உண்டாகும் புழு பூச்சி மீன் முதலியவைகள்), அண்டஜங்கள் (முட்டையில் பிறக்கும் பக்ஷிமுதலியவை), ஜராயுஜங்கள் (சுர்ப்பப்பையில் பிறக்கின்ற மனிதர், மிருகம் முதலியவை), உத்பிஜங்களாகிய புல், செடி, கொடி, மரம் முதலானவைகளும், மலைகள், நதிகள், மற்றும் சமுத்திரங்கள், தடாகங்கள், இந்த நாலுவகைப் பிறப்புள்ள சகலஜகங்களும் முறையே உண்டாகின்றன. ஆகவே சகலஜகத்தும் (சிவனுடைய ஆளுஞ்ஞாயல் உண்டாகின்றமையால்) சிவமயமெனப்படும்.

(30) யாதாமொருவன் இவ்வித லக்ஷணங்களோடு கூடினதும் கேவல சித்ஸ்வரூபமானதும், சூர்ய சோமர்க்கினி மும்மண்டலங்களிலும் நிற்கும் சிவத்தை, குருபிரசாதத்தினாலே மும்மலங்களையும் போக்கி (நன்றாயறிந்து) தியானித்து பூஜிக்கின்றானே அவன் மோக்ஷ சுகத்தை யடைவான்.

(31) முன்சொன்ன சிவஞானம் சகுணம் நிரக்குணமென இருவகையாயிருக்குமென்றறி. முன்னர் சகுணத்தை யனுஷ்டித்துப் பின்பு நிரக்குணத்தை யப்பயசிக்க வேண்டும்.

(32) அதில் சகுணமானது உள்ளும் புறம்பும் பிரகாசித்துக்கொண்டு வெகுபேதங்களாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும். நிரக்குணஸ்வரூபமானது ஆகாசத்தைப்போல் இந்திரியம் முதலியவைகளால் அறியக் கூடாததாயிருக்கும்.

(33) இவ்வித சகுண நிரக்குண பேதத்துவஞானம் குருமுகத்தால் மாத்திரம் அறியப்படும் (வேறு விதத்தில் அறியக்கூடாது). ஆகையால் மோக்ஷத்தை யபேக்ஷித்தவர்கள் சற்குருவையே (எக்காலமும் பூஜிக்கவேண்டியது).

(34) மனிதனைவன் தீர்க்காயுள், ஆரோக்யம், பெருஞ்செல்வம், வித்யை, கீர்த்தி, சுவர்க்கசுகம், மோக்ஷம் இப்பலன்களை யெல்லாம் குருகடாக்ஷமின்றி யடையமாட்டான்.

(35) ஆகையால் (சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட) சகல லக்ஷணங்களோடும் கூடிய (ஸ்ரீவஞ்ஞான) குருவை மனம், வாக்கு, நாயம் (என்கிற திரிகரணங்களாலும்) சாக்ஷாத் சிவமாகவே பாவித்துப் பூஜிக்கவேண்டும்.

(36) ஆகையினால் குரு வாக்கியத்தால் (போதிக்கப்பட்டு) தீக்ஷிதனை (தீக்ஷையை யடைந்தவனை) யாதாமொருவன் சிவத்தை (குருவையே அச் சிவஸ்வரூபமாகப் பாவித்து பூஜிப்பானே அவனுக்கு (தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷமென்னும்) நாலு புருஷார்த்தங்களும் அவன் உள்ளங்கையிலிருக்கும்.

(37) குருசொன்ன மார்க்கமாக ஒருகாலமானாலும், இருகாலமானாலும், ஒரே காலமானாலும், (தனது சக்திக்குத்தக்கதாக) சித்திரகாசான சிவத்தைப் பூஜைபண்ண வேண்டும்.

(38) அந்தச் சிவபூஜையானது அந்தர்யாகமென்றும் (அந்தரங்கபூஜை யென்றும்) பஹிர்யாக மென்றும் (பாஹிய பூஜையென்றும்) இரண்டிவிதமாயிருக்கும். அதில் அந்தர்யாகமாகிய பூஜை முக்கியமாகும். பாஹிய பூஜை சாமான்யமாகும்.

(39) சத் புருஷானான பெரியோர் அத்தியந்த பிரகாசமாய் சார்த ஸ்வரூபமான பரமேசுவரனைத் தங்கள் (சுத்தசங்கல்ப) மனத்திலே பிரகாசிக்காரின்ற ஆத்மாவின் இடத்தில் (தரிசித்து சதா காலமும் தியானம் பண்ணி) பூஜிக்கின்றார்கள். அற்பபுத்தியுள்ளவர்களான அவ்வேகிகள் பாஹியத்திலே (தாம்பிரம், தாருகட்டை, மிருத்திகை மண், இதுகளாலே நிரமாணிக்கப்பட்ட) பிரதிமாரூபங்களாக பாவித்து கந்தபுஷ்பாக்ஷத்தை முதலிய பாஹிய கிரியைகளால் பூஜிப்பார்கள்.

(40) அந்தரங்க பூஜையாவது தன் ஹ்ருதயத்தை ஓர் தாமரைப் புஷ்பமாகப் பாவித்து அப்புஷ்பத்திற்கு சிவதர்மமாகிற கந்தத்தை யும், [சிவநேசமாகிற ஸுவர்ணத்தையும்] சுகஞானமாகிய (செவ்வியஞானமாகிய) நாளத்தையும் (தண்டையும்), எட்டு ஐசுவரியங்களாகிய எட்டிதழ்களையும், வைராக்கியமாகிய கர்ணிகையையும், சந்திரனைப்போன்ற நிறத்தையும், ஸ்ரீ ருத்திரனாகிய கேசரங்களையு முடையதாகப்பாவித்து அதன்மத்தியில் விளங்குகின்ற சூர்ய சோமாக்கினி மண்டலமத்தியத்தில் பிரகாசிக்கின்ற சின்மயமான சிவனைத் தியானஞ் செய்வேண்டும்.

(41) (இப்படிச்சித்திரகாசமான சிவஸ்வரூபத்தை எப்படித் தியானம் பண்ணவேண்டுமென்றால்) பிரசன்னமான முகத்தையுடையவராயும், சார்தராகவும், பதினாறு வயதுள்ளவராகவும், மிருத்த பிரகாச முள்ளவராகவும் கோடிமன்மத ஸமானமான அழகுடன் கூடிய ரூபத்தை யுடையவராயும்,

(42) பின்னும் நாலு புஜங்களுடையவராகவும், மான், டங்கம், அபய வரத ஹஸ்தங்கள் உடையவராகவும், அர்த்தசந்திரனைச் சொசில் பூஷணமாக உடையவராகவும், சர்த்காலத்து பூர்ண சந்திரப் பிரகாசமாகவும்,

(43) திவ்யவஸ்திரம், திவ்யகந்தம், திவ்ய ஆபரணங்கள், திவ்ய புஷ்பங்கள் இவைகளால் லலங் கரிக்கப்பட்டவராகவும்,

(44) மூன்று நேத்திரங்களுடன் கூடினவராகவும், முக்குணங் களுக்கு மாதாரமாகவும், மும்மலங்களையும் போக்கக் காரணமானவராகவும், இடது துடையிலிருக்கும் பார்வதி தேவியால் சோபிக்கப் படுகிறவராகவும்,

(45) பின்னும் பலபுஷ்பங்களோடு நிறைந்து பிரகாசிக்கும் கற்பக விருக்ஷத்தினடியில் வேதிகையின் மேல் நவரத்தின சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந் தருள்பவராயும்,

(46) பின்னும் துவைதமற்ற ஏகவஸ்துவாயும், விகாரநாச மில்லாதவாயும், விஷ்ணுவாயும் (சர்வவியாபியாய்), நித்தியராயும், மோக்ஷத்துக் கதிகாரியாயும், சிந்தைக்கெட்டாதவராயும், பிறவியற்றவராயும், இப்படிக்கொத்தவரென்று நிர்ணயிக்க கூடாதவராயும், ஆதிமத்தியாந்த ரஹிதராயும்,

(47) இவ்விதம் பரமசிவத்தை ஹிருதயத்தில் தியானம் பண்ணி நிச்சலமான மனதோடு அந்தரங்க திரவியங்களால் சாவதானமாகப் பூஜிக்கவேண்டும். அது எவ்விதமெனில், மேல் சொல்லுவோம்!

(48) (அவ்வந்தரங்க பூஜாக்கிரமமாவது) சிவத்துக்குச்சார்தியென்னும்ஜலமே அபிஷேகதிரவியமாகவும், சகல வஸ்துக்களிலும் பூர்ணபாவனையே வஸ்திரமாகவும், (இச்சா, ஞான, கிரியா) சக்திகளே (மூன்று தூலுள்ள) யஞ்ஞோபவீதமாகவும், சுத்தவித்தையே (ஸ்வஸம்வித்-தன்னிறிவு) கந்தமாகவும் (வாசனைத் திரவியமாகவும்), மிகுந்த பூததயவே அக்ஷதை யாகவும், பிரகாசமான பத்தியே புஷ்பமாகவும் பாவித்துச் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

(49) (மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்னும்) அந்தக்கரணங்கள் நாலையும் தூபமாகவும் (சுரோத்திரம் முதலான) ஞானேந்திரியங்களைத் தீபமாகவும் விளக்கி, சுகதுக்கங்களற்ற ஜீவனையே நைவேத்தியமாக சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

(50) பின்னும் சத்துவ ரஜஸ் தமஸென்னும் முக்குணங்களையே தாம்பூலமாகவும், பிராணனையே நமஸ்காரமாகவும், இப்பிரகாரம் பரமேசுவரனுக்கு அந்தரங்கமாக பூஜாதிரவியங்களைச் சம்பாதித்துப் பூஜிக்கவும்.

(51) அல்லது அந்தரங்கத்தில் பரமாத்மாவான பரமசிவத்தை மிகுந்த பக்தியுடன் மஹாராஜாவைப் போல் வாகனம் முதலிய ராஜோபசாரங்களால் பூஜைசெய்வாயாக,

(52 - 53) இவ்வித அந்தரங்கபூசை சமஸ்த பாபங்களையும் போக்கி, சமஸ்த துக்கங்களையும் நீக்கி, சிவத்தினிடத்தில் மிகுந்த பக்தியைக்கொடுத்து, மனதைநிர்மலமாய்ச்செய்து, சகல ஐசுவரியங்களையும் கொடுத்து தென்னிய யோகத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுக்குமாதலால், இந்த அந்தரங்கபூஜையை யே எக்காலும் செய்யக்கடவாய் (என்று குரு மூர்த்தியானவர் சிஷ்யனுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணினார்).

சிவயோகதீபிகையில்

அந்தரங்க பூஜாவிதானமென்கிற முதல் படலம்

முற்றிற்று.

Sita - A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா, அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

23 - வது அந்காரம்,

தங்கத்துக்கு காமேசர்யா வீட்டில் இருக்கிற திருப்தி யில்லை. ஒரு வருஷம் இருந்துபார்த்தான், பிறகு ராமச்சந்திரனைச் சேர்ந்த அருவையால் பங்களாவுக்குப் போவதாய்த் தீர்மானித்தான். இராமச்சந்திரன் அவனை யிருக்கச் சொல்லியும் அவன் தன் கெட்ட எண்ணத்தால் புறப்படுவதிலேயே தீர்மான மாயிருந்தான். தங்கம் பங்களாவுக்கு வருவதாக வேம்பயர் பங்களாவை யெல்லாம் ஒழித்துவைத்து இவர்கள் வரவை எதிர்பார்த்திருந்தார். ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் ஒருவருஷத்துக்கு லீவ் வாங்கிக்கொண்டுவந்திருந்தார். தங்கம் ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகளெல்லாரும் பங்களாபோய்ச் சேர்ந்ததும் அங்கேநடந்திருந்த சங்கதிகளைக்கேட்க அவர்களுக்கு வெகு ஆச்சரியமாயிருந்தது. அந்தக்கிழவியம்மாள் வன்பாரா இருக்கவேண்டும்? அவள் தங்கத்தின்காது பாகியதைக்குள் போகாதே என்று செல்லக் காரணமென்ன? பிறகு பங்களாவுக்கு வந்து உன் உன்னை சோதினேபோடகாரணமென்ன? மேற்குவிட்டு பழைய அறைகளெல்லாம் திறந்துபார்க்கக் காரணமென்ன? இதெல்லாம் ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகளுக்கு பயத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் கொடுத்தது. அவர் ஒருவேளை தங்களுக்கு ஏதாவது அபாயத்தைத் தேகிறவர்களோடென்று பயந்தார்.

தார். தங்கத்துக்கு இவைகளை பெல்லாம் நினைக்க நினைக்க வெகுபயமாயிருந்தது. வேம்பயர் நடந்த சங்கதிகளையெல்லாம் விபரமாகச் சொல்லி நானும் உங்களோடே சந்தேகித்து அவர்களைப் போலீஸில் பிடித்துவைத்து விடலாமென்று பார்த்தேன். ஆனால் தங்கங்கடித்தால் அவளை ஒன்றும் செய்யக் கூடவில்லை என்றார். ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் பிறகு நாம் இங்கே அதிகமாக இருக்கக்கூடாதென்று மறு நாள் கமலாவடிக்குப் புறப்படுவதாகத் தீர்மானித்தார். மறுநாள் அந்தப்படி பயணத்துக்குத் தயாராய் இருக்கும் சமயத்தில் ஓர் வயதுசென்ற கிழவன் ஓடிவந்து ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் இரண்டுகைகளையும் பிடித்துக்கொண்டு 'அய்யா தாங்கள் பெரியவராயிருந்தால் நான் நமஸ்காரம்கூடச் செய்வேன். ஏழைப்பெரிய இரங்கவேண்டும். எனக்கும் ஒத்தாசைசெய்து காப்பாற்றவேண்டும் என்று கண்ணில் நீர்வடியச் சொன்னான். ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகள் என்னவென்று கேட்க கிழவன் சரித்திரத்தை அடியில் வருமாறு சொன்னான். அவன் சரித்திரம் ஆரம்பித்ததற்குள் வேம்பயர் வந்து பார்த்து அய்யா இவர்தான் முன்வந்த கிழவனென்றார். ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் அதைக்கேட்டு நடுங்கினார். கிழவன் அதைக்கண்டு அய்யா தாங்கள் ஏன் என்னைக்கண்டு நடுங்கவேண்டும்! நான் தங்களுக்கு என்ன தீங்கு செய்யக்கூடும்! என்சரித்திரம் முழுவதையும் கேட்டால் தாங்களே என்னைக் கண்டு பரிதாபப் படுவீர்கள்.

"நான் என் ஒரேதமக்கையாகிய தாங்கள் பார்த்த கிழவியின் தாயாரோடு வெகுநாளிருந்தேன். எனக்கு உற்றருறவினர் ஒருவரும் கிடையாது. எனக்கு பிள்ளையும் கிடையாது. ஆதலால் அந்தக் கிழவியையே எனக்குப் பெண்போல் வளர்த்து வந்தேன். பிறகு ஓர்தாரதேச யாத்திரை செய்யும்படி வந்துவிட்டது. அதற்காக நான் போய் விட்டேன். நான் போயிருந்த காலத்தில் என் தமக்கையு மிறந்துபோய்விட்டான். அந்தச் சமாச்சாரம் எனக்குத் தெரியவேயில்லை. ஐயோ அந்தக் காலத்தில் என்மருமகன் பட்டகஷ்டம் சொல்லி முடியாதாம். பிறகு இதைப்பார்த்து பரிதபித்து அவளுக்கு கலியாணம்முதல் உங்கள் மாமனார் சேஷ்யயர்தான் செய்துவைத்துக் காப்பாற்றினாராம். அந்த மகராஜன் வெகுநாளிருக்கலாம், அப்பாயுஸாய் போய்விட்டார். அதுவும் என்மருமகன் துதிஷ்டம் தான்", என்று சற்று தயங்கினான்.

இதைக்கேட்டிருந்த தங்கம் ஒஹோ சுப்புவா! அய்யோ எனக்குத் தெரியாமல் போயிற்றே! அவன்

அடையாளம் கூட தெரியவில்லையே என்றான். கிழவன்: "ஆமாம் சுப்புதான் அவள்பெயர். அவள் உங்கள் வீட்டைவிட்டுப் புறப்பட்டு வெகுநாள் அலைந்ததில் அவள் அடையாளம் கூட தெரியாமல் இருக்கும் படி இளைத்துப்போய் விட்டாள். ஒரு அல்பகடிதத்துக்காக பயந்துகொண்டு வீட்டைவிட்டு ஓடிப்போய் விட்டாள்" என்று மறுபடியும் சற்று தயங்கினான்.

ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் ஒஹோ! மூன்னமேயே எங்கள்மாமனாருக்கு ஒருகடிதமெழுதிவைத்ததாகவும் அதில் ஒருகடிதத்தை வீட்டில் ஒளித்துவைத்திருந்ததாகவும் எழுதியிருந்ததாகச் சொன்னார்களே அதுதானோ?

கிழவன் "ஆமாம் அப்பா! அது தான். அந்தபாழுங்கடித்ததால் தான் அவள் உயிர் போய்விட்டுப்போலிருக்கிறது. பிறகு சமாசாரத்தைக்கேளுங்கள். நான் வெகு தாரதேசங்களில் லெல்லம்போய் அவளைத் தேடினேன். கடைசியில் ஒரு ஊரில் அவள் அகப்பட்டாள். பிறகு சமாசாரங்களை யெல்லாம் விசாரிக்கவும் அவள் தான் கல்யாணம் செய்துகொண்டது, ஒரு பெண்பிறந்து அது அறையிலேயே இறந்தது, அதன்பிறகு தன் எஜமானி இறந்தது, கடிதம்கொடுத்தது, அதைவீட்டில் ஒளித்துவிட்டு ஓடிப்போனது எல்லாவற்றையும்சொல்லி மறுபடியும் தங்கள் சம்ஸாரத்துக்கு பிரசவ சமயத்தில் அவள் பக்கத்துஊரிலிருந்ததாகவும் தாங்கள் போய்க் கூப்பிடவும் உங்களை யெல்லாம் தெரிந்துகொண்டு கடிதத்தின் சமாசாரத்தை அறியும் பொருட்டே யுங்கள் பெண்ணாதிக்கு அவள்மருத்துவம் செய்ததாகவும் நீங்கள் ஓர் அறையை ரிபேர் செய்வதாக சொன்னதற்கு அவள் எங்கே கடிதத்தை எடுத்துவிடுவார்களோ வென்று பயந்து அந்த அறைக்குப்போகாதே என்று காதோடுசொல்லவும், அவளை நீங்கள் துறத்திவிட்டதாகச்சொல்லி, உடனே அந்தக்கடிதத்தை வெளியில் எடுத்து வேறு இடத்தில் வைக்காமல்போனால் தன் உயிர் போய்விடுமென்று அருதான். நான் அதனால் அவளைக் கூட்டி வந்து அந்தப்படியே ஒத்தாசை செய்தேன். தங்கள் பங்களாவுக்கு அதற்காகத்தான் இரண்டொரு வந்தேன். இரண்டாவது நாளில் என் மருமகன் அந்த உள்புறம்போய் பயந்து ஓடிவந்து மூர்ச்சையாய்விட்டான். பிறகு நாங்கள் போய்விட்டோம். அதன்மேல் அவள் என்னிடத்தில் இருக்கமாட்டே னென்று சொல்லி ஓடிப்போய்விட்டாள். நான் மறுபடியும் அவளைத்தேடிக்கண்டுபிடித்தேன். அவள் மருமகனோடு

வியாதியினால் அவஸ்தைப் பட்டுக்கொண்டு உயிர் போய்விடும்போலிருக்கிறான். அப்பா தாங்கள் தயவுசெய்து அந்தக்கடிதத்தைச் சோதனை செய்கிற நிலையென்று சொல்லவேண்டும். அதுதான் நான் உங்களைக்கேட்டுக்கொள்வது. இது நிச்சயம். நீங்கள் சொல்லிவிட்டால் அவன் பிழைத்துக் கொள்வான். அப்பா என்மருமகளுக்கு உயிர்ப்பிச்சை கொடுங்க” என்று கிழவன் அழுதுகொண்டு கேட்டான்.

ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரிகள் மனமிறங்கி அந்தக் கிழவனுக்குத் தான் ஒத்தாசை செய்வதாய்சொல்லி அவனையும் நிறுத்திக்கொண்டு அந்த உங்களை சோதனை போட ஆரம்பித்தார். கிழவன் அப்பா அந்த அறைகளை நீங்கள் சோதனைபோடக் கூடாதென்ப தல்லவா என்பிரார்த்தனை என்றான். ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரிகள் தான்சோதனை போடுவதாயும் அதைத் தெரிந்து கொண்டு பிறகு அவளிடம் கடிதத்தை பார்க்கவே யில்லையென்று சொல்லிக் கடிதத்தைக் கூட கிழவனிடம் கொடுத்து விடுவதாகவும், கிழவன் தன் மருமகனிடத்தில் ஒருவரும் அறியாமல் கடிதத்தை எடுத்துவந்து விட்டதாகச் சொல்லிக் கொள்ளலாமென்றும் சொன்னார்.

அவைகளை சோதித்ததிலநேகம் அறைகள் இருந்தன. பாசியறையென்பது இது தான் என்று தெரியவில்லை. பிறகு ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் அந்த அறையை எப்படி கண்டுபிடிப்பதென்று யோசித்துப் பார்த்தார். ஒன்றும் தோன்றவில்லை. கடைசியில் ஏஜன்டு வேம்பய்யர் ஒருபாயம் சொன்னார். என்ன வென்றால், மேல்புறம் வீசெட்டினபோது அதற்காக பிளான் எழுதப்பட்ட சென்றும் அது இப்போதுகாமேசுவரய்யரிடமிருக்கவேண்டுமென்பதே. உடனே காமேசுவரய்யரைக் கேட்க ஒரு ஆள் அனுப்பினார். சாமேசுவரய்யருக்கு தங்கத்தின் மீது இருந்த கோபத்தில் அதைக்கொடுக்கமாட்டேனென்று சொல்லிவிட்டார். காமேசுவரய்யர் இதன் பிறகு அந்தபிளான்ரூபகத்துக்கு வந்து பிளான்களையெல்லாம் தனியாக எடுத்து ஒரு பீரோவில் வைத்தார். பீரோவின்காலி சிலசமயங்களில் அவர் பரிசாரகனிடத்தில் கூடகொடுக்கப்படும் பிளான் கேட்கப்போன ஆள் இதை யெல்லாம் அறிந்துகொண்டு அங்கேயே இருந்துகொண்டு பரிசாரகனுக்கு ஜம்பதுரூபாய்கொடுத்து அதைநகல்செய்து தரும்படி சொன்னான். பரிசாரகன் அதை தனியாய்க்கொண்டுபோய் ஒருவருக்கு அஞ்சுரூபாய் கொடுத்து நகல்செய்யும்படிசெய்து

அதை ஆள்வசம் கொடுத்து விட்டான். ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரிகள் போன ஆளுடைய வரவை வெகு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தார். ஆள் ஒருவரத்திற்குப் பிறகு பிளானுடன் வந்தான். எல்லோரும் உட்கார்ந்து பார்க்கவும் ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் வெகு சந்தோஷத்துடன் அகப்பட்டுவிட்டதென்றார். அந்த பிளானில் வடக்குக்கோடி உள்ளுக்குப் பாசிஅறையென்று எழுதி இருந்தது. உடனே எல்லோரும் போய் அந்த உள்ளேத்திறந்தார்கள். அந்த உள்ளில் ஒவ்வொருசாமான்களையும் எடுத்து பிறித்துப் பார்த்தார்கள். ஒன்றிலும் ஒருகடிதத்தையும் காணோம். மற்ற பிறைகள் சந்துகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார்கள். பழைய கடிதங்களும் கிழித்து போன படங்களும் அகப்பட்டனவேயன்றி வேறு நல்லதாக ஒன்றும் அகப்படவில்லை; கடைசியில் ஒன்றையும் காணோமென்று மலைத்தார்கள். இப்படியிருக்கத்தங்கம்அதோ பாருங்கள் ஒரு அலமாறி இருக்கிறது, சுவருக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசமே தெரியவில்லை; அதைத் திறந்து பாருங்கொன்றார். உடனே கொத்துதிறவுகோல்களைபோட்டுப் பார்த்ததில் ஓர் திறவுகோல் சேர்ந்தது; அலமாறியைத்திறந்து பார்த்தார்கள். அதில் இரண்டுபடங்களிருந்தன. தங்கம் அதை ஆவலுடன் பார்க்க அதில் ஒன்று தன் தாயினுடையதும் மற்றது சேஷய்யருடையது மாயிருந்தது. தங்கம் அவைகளைத் தனியாக எடுத்து வைத்தான். அப்படங்களை எடுத்த வுடன் அதன்பின் ஓர் சிறியபெட்டி இருந்தது. அதைத் திறப்பதற்கு திறவுகோல்களைப் போட்டுப் பார்த்தார்கள். ஒன்றுக்கும் சேரவில்லை. வேறு திறவுகோல்களையும் காணோம், எல்லோரும் என்ன செய்கிறதென்று விசாரப்பட்டுக்கொண்டிருக்க தங்கம் படம் நன்றாய் இருக்கிறதென்று ஒரு படத்தை எடுத்து முன்புறம்பார்த்து விட்டுப் பின்புறம் திருப்பினான். அதில் ஓர் திறவுகோல் சொருகப்பட்டிருந்தது. உடனே அந்தத்திறவுகோலை யெடுத்து அப்பெட்டிக்குப் போட்டுப் பார்த்தான். அது பெட்டியில் சேர்ந்தது. பெட்டியை எல்லாரும் வெகு ஆவலுடன் திறந்து பார்த்தார்கள். அதில் ஓர்கடிதம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் உடனே கடிதத்தை எடுத்துப்பார்த்தார். தங்கம் இது என் தாயாரின் கையெழுத்துத்தானென்றான். கிழவனுக்குக் கடிதம் அகப்பட்டதில் வெகு சந்தோஷம். ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் உடனே கடிதத்தை வாசிக்கவேண்டுமென்றார். தங்கம் அதை வேம்பய்யர் முன் வாசிக்கூடாதென்று உள்ளே கொண்டு

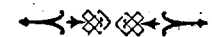
போய்விட்டான். வேம்பய்யருக்கு வெகு வருத்தம். “நாம் இவ்வளவுபிரயாசைபட்டும் நம்மிடத்தில் வித்தியாசம் நினைத்து விட்டான் பா” என்று சொல்லிக் கொண்டார். உள்ளே போனதும் கிழவன் தங்கம் இரண்டுபேரைமட்டும் வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரிகள் கடிதத்தை அடியில் வருமாறு வாசித்தார்.

“என் பிரியமுள்ள பிராணநாதருக்கு அநேக நமஸ்காரம். நான்பெரிய மோசக்காரியாகப் போய்விட்டேன். ஆனால் தற்காலத் தாங்களென்மீது கோபித்துக்கொள்ளக்கூடாது. குழந்தை தங்கத்தையும்வெறுக்கக்கூடாது. சாகிறகாலம் வந்துவிட்டபடியால் இனி நான் அதைத் தங்களிடம் மறைப்பது சரியல்ல. அய்யோ ஒரு குழந்தை இல்லையென்று நீங்கள் என்னை என் திரும்பிப்பாராமல்கூட இருந்தீர்கள்! ஊரார் குழந்தையெல்லாம் என் எடுத்து வைத்துக் கொஞ்சினீர்கள். அடிக்கடி ‘உனக்கொரு குழந்தை இருந்தால் தான் நானுன்னமதிப்பே’னென்று என்சொல்லிவந்தீர்கள். ஆகா! எனக்கும் அதை கேட்கக்கேட்க உயிரைவிட்டு விடலாம் போலிருந்ததே. மேலும் நமக்கு ஒருபெண்கூடஇராமல் எல்லாசொத்தையும் மைத்துனன்மார்கள் அடைகிறதா என்று எனக்கு ரோசம் பொறுக்க முடியவில்லை. தங்களும் குழந்தை இல்லாமல் என்னை லட்சியம் செய்வதில்லை. நானென்ன செய்கிறது! ஒருகுழந்தை என்று பெயருக்காவது வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று தீர்மானித்தேன். சுப்புசர்ப்பமானான். அவளுடன்நானும்கர்ப்பமானதாக சொல்லிக்கொண்டேன். சுப்புவும் நிஜமென்றே நம்பினான். பிறகு மாசம் ஆக ஆக என் வீட்டிலும் ஒருவரும் இல்லாததால் சுப்புவை நான் சத்தியம் செய்யச் செய்து நான் கர்ப்பம் இல்லை யென்பதை வெளியிடாமல் இருக்கச்செய்து கர்ப்பமென்று வெளியில் நம்பும்படி செய்தேன். கடைசியில் பிரசவ சமயத்தில் சுப்பு குழந்தையை நான் ஒளித்து வைத்து குழந்தை இறந்துவிட்டதென்றேன். இரண்டுநாள்குப் பிறகு நான் பிரஸவித்ததாக வேஷம்போட்டு சுப்பு குழந்தையை வெளியில் காட்டினேன். சுப்பு முதலில் சம்மதிக்கவே இல்லை. பிறகு அவனை அநேகவிதத்தில் பயமுறுத்தினேன். கடைசியில் அவளும் சம்

மதித்தான். சுப்புவைக் கோபித்துக் கொள்ளவேண்டாம். அவன் மீது பிசகே இல்லை. பிசகு எல்லாம் என்னுடையது தான். தங்கம், சுப்பு குழந்தையான போதிலும். வளர்த்தினவாஞ்சை எனக்குப்போகவில்லை. அவனைத் தாங்கள் தவறவிடக்கூடாது. என்னை மன்னிக்கும்படி நான்ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தங்களுக்குப் பெரிய அபராதத்தைச் செய்து விட்டேன். இப்படிக்குத் தங்கள் ‘ஜானகி’—என்று எழுதி இருந்தது.

ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் இதைப்பார்த்ததும் ஒன்றும் செய்யத் தோன்றாமல் அப்படியே பிரமித்து நின்றார். தங்கம் தன் கண்களில் தாரை தாரையாக நீர்வடித்தான். கிழவன் ஆகா! தங்கம் என் மருமான் பெண்தானா அய்யய்யோ பாவி சுப்பு இதை என்னிடம் சொல்லாமலே எமாற்றி விட்டாளே என்றான். ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் பிறகு கிழவனைக் கூப்பிட்டு அப்பா இந்தக்கடிதத்தை உங்கள் மருமகனிடம்கொடுத்து விடுங்கள். அவளுக்குத்தேரியம் சொல்லுங்களென்றார். கிழவன் வெகு சந்தோஷமாக அதை வாங்கிக்கொண்டு வெளியிலே போய்விட்டான்.

ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் ஒருயோஜனையும் இல்லாமல் கடிதத்தைக் கொடுத்து விட்டார். அன்றைய தினம் முழுவதும் தங்கம், ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரிகள் ஒரு யோசனையும் ஓடாமல் வெகுவலையுடன் இருந்தார்கள். வேம்பய்யருக்கு சமாசாரம் மெள்ள மெள்ள எட்டிவிட்டது. மறுநாள் இதை யோஜிக்க யோஜிக்க ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகளுக்கு ஓர் யோஜனை தோன்றிற்று. தங்கம் சேஷய்யர் பெண்ணல்லவென்றால் சேஷய்யர் சொத்து இராமச்சந்திரனுக்குத் தானே கிடைக்கும். இதற்கென்னசெய்கிறது என்று யோஜித்தார். தங்கத்தினிடத்தில் அவர் இதைச் சொல்லவும் அவன் ஒஹோ கடிதத்தைக்கூடகிழவனிடத்தில் கொடுத்துவிட்டோமே என்றான். ஸ்ரீநிவாசசாஸ்திரிகள் பிறகு கிழவனேதேடச்சொன்னார். எங்கேதேடியும் அவன் அகப்படவில்லை. தங்கம் அதே கவலையாயிருந்தான். இப்படித் தானென்று நினைக்க தங்கத்துக்கு தெய்வம் ஒன்று நினைத்தது.

மாசமு வில்லாமல்
மாலையிட்ட மாப்பிள்ளையும்
காசாசை தான்விட்டு
காமேசு வார்போலே
ராசியாய் அன்புவைத்து
ராமரும் வந்தாற்போல்
கூசாம லழைத்தாரானால்
கூடவே நான்போவேன்!

==||==

(4) தாயின் கேள்வி.

அம்மா பெண்ணே! தும்பப் பூவே!
மாப்பிள்ளை வந்து மல்லுக்கு நிற்குறான்
என்னடி, சொல்ல நான் கண்மணியே?

பெண்ணின் பதில்.

மாப்பிள்ளை வந்தால்
மல்லுக்கு நிற்பானேன்!
ஊர்ப்பிள்ளை வந்தால்
உதவாது போகச்சொல்!
மாலையிட்ட பிள்ளையானால்
மரியாதையா வரச்சொல்!
மரியாதைதப்பி வந்தாலவனைத்
தெரியாதென்று போகச்சொல்!
காசாசைப் பட்டுவந்தால்
காசிக்கே போகச்சொல்!
வீணாசைப் பட்டுவந்தால்
வெறுமனே போகச்சொல்!
பெண்ணாசைப் பட்டுவந்தால்
பரிவாகப் பேசச்சொல்!
பொண்ணாசைப் பட்டுவந்தால்
போகச்சொல்விண்ணையே!

==||==

(5) தாயின் கேள்வி.

அம்மா பெண்ணே! தும்பப் பூவே
ஆம்பான்வந்ததோ நிற்குனடி!

பெண்ணைவிடச் சொல்லியவன்
பேய்க்குத்து ஆடு'ருனடி!
பேய்க்குவாழ்க்கைப் படவோ உன்னைப்
பெற்றெடுத்து வளர்த்தேனடி?

பெண்ணின் பதில்.

'ஆம்பாறு' வந்தானானால்,
வீம்பேன் அவனுக்கிப்போ?
ஆண்பிள்ளையவனானால்
அடக்கம் மிகவேண்டும்!
பெண்பிள்ளையானாலும்
பொறுமை மிகவேண்டும்!
ஆணும்பெண்ணும் மில்லையானால்
அலியென்றேதா நெடுங்கவேண்டும்!
பெண்ணைவிடச் சொல்லியவன்
பேய்க்குத்தே னுடவேண்டும்?
நான்மாலையிட்ட பிள்ளையானால்
நலுங்காமற் பேசவேண்டும்!
வேலையற்ற காளையானால்
வேஷம்போட்டு ஆடவேண்டும்!
என்கையிடித்த புருஷனானால்
யசஸாயென்னை நடத்தவேண்டும்!

==||==

தலைவி தனியிருந்து தோழியுடன்
பிரலாபித்தல்.

“மூவாறுமாகிநின்றான்
வித்தையொடவித்தையாம்
கலைகளென்ன, காமியமென்ன!”
—ஸ்ரீதேவீஸ்தோத்திரம்.

==||==

முன்னாறு - முதலாறு (Action).

தன் விதியறிந்து விளம்பல்.

1.

காசபெருத மாப்பிள்ளை யவன்
காசக்காசைப்பட்டு ஏங்குருனடி!

மாசமு வில்லா மாப்பிள்ளை யென்று
மணஞ்செய்து கொடுத்தென்னைமகிழ்ந்தாரடி!

2.

ஆயிரங்காலத்துப் பயிராச்சேயென்று
ஆயிரச்செலவில் மணமுடித்தார்!
வாயிரண்டாயிப்போ பேசுராண்டியவன்
தாயில்லாப்பெண்ணென்று தாண்டி'ருனடி!

3.

தாயில்லாப்பெண்ணென்று தாழ்ச்சிவாராதே
கோயிலிறேறேவியைக் கும்பிடச்சொன்னார்
கோயிலிறேறேவியைத் தாயென்றுகாட்டியும்
வாயில்லாப்பூச்சிபோற் பேசு'ருனடி!

4.

பேசு'ருண்டியவன் ஏசு'ருண்டியின்னும்
நேசமுள் ளவன்போல் நடிக்கிறுனடி.
காசக்குவிங்கிப் பேச்சைவிட்டவன்
தூசும்பெருமலே தூறு'ருனடி.

5.

தூறு'ருண்டியவன் வீறு'ருண்டியின்னும்
கூறுபோட்டென்னைப் பேசுருனடி.
தூறுமாறியவன், பேசு'ருண்டியின்னும்
தூறுபத்தாய் வார்த்தை வாங்கு'ருனடி!

6.

பெண்ணாசைமண்ணாசைபொன்னாசைமூன்றும்
விண்ணாசைவைத்தவர் தான்விடுப்பார்!
வீணாசைகொண்ட வீணான வீணாக்கு
நாணாசைகொண்டேனோ சொல்லடியே!

ஓம் ஹ்ரீங்காரியைநம:

==||==

பின்னாறு - பதிலாறு (Reaction).

விதியறிந்து மதியாற்றேறல்.

7.

இல்லறமல்லது நல்லறமென்பார்
இல்லறக்கிழத்தியை லக்ஷ்மியென்பார்

இல்லறம்விளங்கக் கைப்பிடித்தென்னை
நல்லறம்விளங்காதே நடிக்கிறுனடி!

8.

நடிக்கிறுன்'டியவன் படிக்கிறுன்'டிபேச்சைத்
தாடிக்கிறுன்'டியவன் தாய்நெறி விட்டு
நடிக்கினும் படிக்கினும் தாடிக்கினும் ஆமோ!
படித்ததற் கொருபலன் இல்லை யேடி!

9.

இல்லை யேடி குணம் அவனிடத்தே
தொல்லை யேடி பின்னும் தனிவாழ்வும்!
கல்லைவைத் தாயினும் கணவ னெனத்தொழு
கல்லுங் கரைந்துருக் காட்டு மேடி!

10.

கல்லையுரு வாக்கும் கற்புள்ள பெண்ணிற்குத்
தொல்லையுண் டோடி தொல்லு லகில்!
கல்லை யமுதாக்கிக் கணவனுக் கிட்டதோர்
எல்லையில் சக்தியும் கற்புக் கல்லோ!

11.

கற்புடைப் பெண்ணிற்குக் கலக்கமுண் டோடி!
விற்புரு வங்களிற் பேத முண்டோ!
கற்புடையென்தாயார்கலந்தென்னைப்பெற்றவர்
சொற்படி நடக்கச் சுகமல்ல வோடி!

12.

கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமையால்
கற்புடன் கைநீட்டித் தொட்ட வரை
கற்புடன் தெய்வம் என்றுநான் தொழுதால்
கற்புடைச் சக்தியால் கரையேற மாட்டேனோ!

ஓம் ஸ்ரீங்காரியைநம:

==||==

மூவாறு - முடிவாறு (Conclusion).

சதியறிந்து சாக்ஷியுறல்.

13.

சீரும் சிறப்புமாய் வளர்த்தாரடி யென்னைச்
சீர்கெடப் போகாதென் னுரைத்தாரடி!
சீர்செய்யச் சொல்லிக் கேட்கிறுடி யிப்போ
சீர்குலைத் தவரைப் பேசு ருடி!

14.

பேசு ருடியவன் பேச்சு மெத்த
ஏசுருடி யென்னை யேழை யென்று!
காசுக்காசைப்பட்டுச்சொல்லாதவார்த்தையைச்
சொல்லுருடிமிகக் கேடுகெட்டு!

15.

கேடுகெட்டு மிகப் பாடுபட்டுப் பின்னும்
கேடுள்ள வார்த்தையைப் பேசு ருடி!
ஆடுபோல் நினைத்தென்னை யாட்டுருடி யவன்
காடுமே டெல்லாம்விட் டோட்டு ருடி!

16.

ஒட்டுருடி யவன் ஓட ஓட
மீட்டுருடி பின்னும் வார்த்தை களை!
தீட்டுருடி கையைத் தேய்த்துக் கொண்டு!
சாட்டுருடி யென்னைச் சாதி கெட்டே!

17.

சாதிகெட் டேயவன் பேசுருடி பின்னும்
சாதிகெட் டென்னே மானங் கெட்டு!
சாதியிற்பெண்ணென்றுநினைத்தேனடியிப்போ
சாதிகெட் டெச்சுமமா பேசு ருடி!

18.

பேசு ருடியவன் ஏசு ருடி பின்னுந்
தேசுற்றவரை மிஞ்சிப் பேசு ருடி!
காசுக்காசைப்பட்டுத் தூசுபெ ருமலே
மாசுமறுவற்றுப் பேசுருடி!

ஓம் கீங்காரியைநமசு.

நாலாறு - மேலாறு (Rest).

"All ye that labour and are heavy laden
Come unto me and I will give you Rest".

—Christ

"நாலே சிவபுரமாய்

நல்லவஸ்தைக் கிலகூதியமாய்

நாதருடல் கொண்டோடி

நான்மறையி லொளித்ததென்ன!"

—தேவீஸ்தோத்திரம்.

உண்மையறிந் தோங்கல்.

19.

பேராசைகொண்டவன் பேச்சைவிட்டான்
நேராசைகொண்டதும் நேசமானான்
தராசுபோல்திற்கும் மனமேயன்பு
தூராசைகொண்டால் துன்பதுவே!

20.

துன்பதுவேபின்னும் இன்பதுவாம்
துன்பிற்றுணிந்துடன் தேறிவிட்டால்
இன்பதுந்துன்பதும் இரண்டலவே!
இன்பதுன்பங்களும் அன்பு வன்பே!

21.

அன்பு வன்பென்பதை யாராயிலோ
அன்பதுவாவதும் அஹக்கண்பார்வை
துன்பதுவாவதும் தூய்மையின்மை
மன்குலத்தவர்க்கது மூடத்தன்மை!

22.

மூடத்தன்மையுள்ள மூர்க்கரைநெகிக்கக்
கூடஸ்தன்ஒருவனே கூர்மையுள்ளான்!
தடஸ்தமானதோர் தன்மையங்கண்டவர்
கூடஸ்தரென்றே கூறும்மறை!

23.

மறைகூறும்சொல்*லதுமர்மமடி
பறையறைநா*வது கர்மமடி
குறையுறும்மன*மதுகுற்றமடி
நிறைகுடந்தா*னாகும் நிர்மலத்தே!

24.

நிர்மலத்தேகர்ம மலங்கழியும்
நிமலன்பரசேவை தான்பெறலாம்
கமலனைப்பெற்ற விமலன்பாதம்பற்றில்
கர்மமலந்தானே கழியுமடி!

ஓடுவெனவெவ்வாறா

* மஹா வாக்கியமாம் பரைவாக்கு. † வைகரி
வாக்கு. ‡ காம சங்கல்பங்களோடு கூடிய அசுத்த
மனம். 'ஆசைக்கோராவில்லை' யென்று தாயுமான
வர் பாடியிருப்பதையும் கண்டுகொள்க. § சத்பத
லகதியார்த்தமான பூரணத்மாவேயாகும் நிர்மலசித்தி
பெற்ற விடத்தே யென்றபடி.

Kannaki's Social Drama.

—:—

கண்ணகி.

அங்கம் II]

[காட்சி 4.

ஓடும்:—காவரியாற்றினருகே ஒரு பூஞ்சோலை.
காலம்:—காலைப்போழுது.

பாத்திரர்:—
கண்ணகி.
கோவலன்.
கவுந்தி (ஓர் சந்நியாசஸ்திரி.)
பரத்தை, தூர்த்தன், ஓடக்காரன்
முதலியோர்.

கண்ணகி:—நாதா! நடக்க நடக்க வழி
தொலையவில்லை! கால்நோவுகின்றதே! நாவலரு
கின்றதே! சரீரம் நடுக்கமுறு கின்றதே! தாக
மோ அதிகமாகவிருக்கிறது! என்செய்வேன்!
(பெருமூச்சுடன் அபருகிறாள்).

கோவ:—பிராணசகி! இதோ சமீபத்தில்
ஒரு சோலைதெரிகிறது! அங்கு போய் இளைப்
பாறுவோம்! உன்னால் நடக்கமுடியாது, நீ வர
வேண்டாம் என்று சொன்னேனே நீகேட்
டாயா?

கண்:—நாதா! தங்களைவிட்டு நான் எவ்
வாறு பிரிந்திருப்பது! அதனால் தான் கூடவந்
தேன்!

கோவ:—பிராணசகி! இதோ சோலை
பை நெருங்கி வந்து விட்டோம்! அதோ ஓர்
அம்மாவீற்றிருக்கிறார்கள்! அவர்களைப் பார்த்
தால் தவத்திற் சிறந்த முதியவர்களாயிருக்கி
றார்கள்! அவர்களிடம் செல்வோம்!

கண்:—இனி நமக்கு பயம் நீங்கிற்று! இ
வர்களையே நாம் சரணமடைவோம்! னிரைந்து
வாருங்கள்!

(கௌந்திக்குச் சமீபமாய்ச் செல்கிறார்கள்.)

கௌந்தி:—(நிஷ்டையிலிருந்தும் விழித்
து இவர்களிருவரையும் நோக்கி) உங்கள் வரவு
நல்லவரவாகு!

கோவ:—அம்மணி! சரணம்! (வணங்குகி
றாள்).

கண்:—மாதவஸ்திரியே! நமஸ்காரம்! (வண
ங்குகிறாள்).

கௌந்தி:—நீங்களிருப்பது எந்த தேசம்?
மனிதர்கள் நடமாடாத இவ்வழியாக நடந்து
வரக் காரணமென்ன? உங்களைப் பார்த்தால்
நல்ல குலத்திற் பிறந்து நல்ல ஸ்திதியிலிருந்த
வர்களேப்போல் காணப்படுகிறதே!

கோவ:—அம்மணி! நாங்களிருப்பது காவ
ரிப்பூம்பட்டினம்! வாணிபஞ்செய்து பொருள்
சம்பாதிக்கலாமென மதுரையைநாடிச் செல்லு
கிறோம்.

கௌந்தி:—எனக்கும் மதுரைக்குவர வே
ண்டுமென விருப்ப மிருக்கிறது! மதுரையி
லுள்ள கற்றாரிடம் அறநூல்களைக்கேட்க வே
ண்டும்! ஆதலால் நானும் உங்களோடு வருகி
றேன்!

கண்:—அப்படியே! தங்கள் சித்தப்படி
செய்யுங்கள்.

கோவ:—எனக்கும் சம்மதமே!

கௌந்தி:—வாருங்கள்! அரங்கமடைந்து
சாரணர்களை தரிசித்துப் போவோம்!

(மூவரும் போகிறார்கள்.)

கண்:—சாரணர்களை தரிசித்து விட்
டோம்! இனி எங்கு செல்வது?

கோவ:—ஒடத்திலேறி காவரியாற்றின்
அக்கரைசென்று அங்கிருக்கும் பொழிலில்
சற்று நேரம் தங்கியிருந்து பின் மதுரைக்குச்
செல்வோம்!

கோவ:—அப்படியே செய்வோம்!

ஓடக்:—எங்குபோக வேண்டும்?

கோவ:—ஆற்றின் அக்கரைக்கு!

ஓட்க்:—ஆளுக்கு அரைப்பணம் கொடுக்கவேண்டும்!

கண்:—அப்படியே தருகிறோம்!

ஓட்க்:—ஆனால் ஓடத்தில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் (மூவரும் ஏறி அக்கரை செல்லுகிறார்கள்).

கோவ:—இறங்குங்கள்! அந்தப் பொழிவிடம் செல்வோம்!

கண்:—இந்தா! ஓடக்காரா! ஒன்றரைப்பணம்! (பணத்தைக்கொடுக்கிறார்கள்.)

கோள்தி:—பொழில் இதோ சமீபத்தில் தான் இருக்கிறது! (மூவரும் அவ்விடம் சேருகிறார்கள்).

தூர்த்தன்:—(கண்ணகியை நோக்கி) இவளைப் பார்த்தால் மிகவும் அழகுடையவளாயிருக்கிறாள்! இவள் சமீபத்தில் சென்று வார்த்தை யாடலாம்! (கண்ணகியை நெருங்கி) அம்மா! நீ இருப்பது எந்த ஊர்? இங்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறாய்? என் மனதிற்கிசைந்து நட! உனக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாம் தருகிறேன்!

கண்:—ஹே! மதிமூடா! என்னை யாரென நினைத்தாய்! கொஞ்சமும் மரியாதையின்றி அடாதவார்த்தை யாடுகிறாய்! சீ விலகிப்போ!

பரத்தை:—(கோவலை நோக்கி) ஹே! மகாபுருஷா! உன்னுடைய செளந்தர்யத்தைக் கண்டு காதல்கொண்டவளாயிருக்கிறேன்! தயைசெய்து என் இஷ்டத்தை நிறைவேற்று!

கோவ:—அடிபாதகி! கொஞ்சமும் நானில்லாமல் என்னிடம் வார்த்தை யாடுகிறாய்! மரியாதையோடு இவ்விடத்தை விட்டுப் போய் விடு!

கோள:—அதோ ஒரு தூர்த்தனும், பரத்தையும் கோவலனோடும், கண்ணகியோடும், வாதாடுகிறார்கள் போலிருக்கிறது! நான் சமீபத்தில் சென்று பார்க்கிறேன்! (அவ்விடம் செல்லுகிறான்).

கோ:—(கோளந்தியைநோக்கி) அம்மணி! இவ்விருவர்களும் எங்களுடன் அடாதவார்த்தையாடி அவமதித்துப்பலவாறுபேசுகிறார்கள்!

கோளந்:—இருக்கட்டும்! (அப்பரத்தையையும் தூர்த்தனையும் நோக்கி) நீங்கள் சுத்த காம வசப்பட்டு என்னுடைய குழந்தைகளை அவமதித்துப் பேசியபடியால் இக்கணமே உங்களைச் சபிக்கிறேன்! நீங்களிருவரும் நரியாகப் போகக்கடவது! (இவள் சபிக்கவே அவர்கள் நரியாகமாறி விடுகிறார்கள்)

கோவ:—அம்மணி! அவர்கள்தான் மதியினத்தால் அவமதித்துப் பேசினார்கள்! தாங்கள் இவ்வளவு பெரிய சாபம் கொடுத்து விட்டது உங்கள் கருணைக்கு இழுக்காகும்!

கண்:—ஆம்! தபைசெய்து சாபத்தை நிவர்த்தி செய்யுங்கள்!

கோள:—ஆனால்சரி இன்னும் ஒருவருஷத்திற்குள் அவர்கள் சாபம் நிவர்த்தியாகும்! நாம் புறப்பட்டு மதுரைக்குப் போவோம்! (இப்பொழிலை விட்டுப் புறப்பட்டு நடக்கிறார்கள்).

கோவல:—உறையூரைச் சமீபித்து வந்து விட்டோமே!

கண்:—இங்கு தங்கி யிருப்போம்!

கோளந்:—அப்படியே ஆகட்டும்! மூவரும் உறையூரையடைந்து அங்கு தங்குகிறார்கள்).

இரண்டாம் அங்கம் முற்றம்.

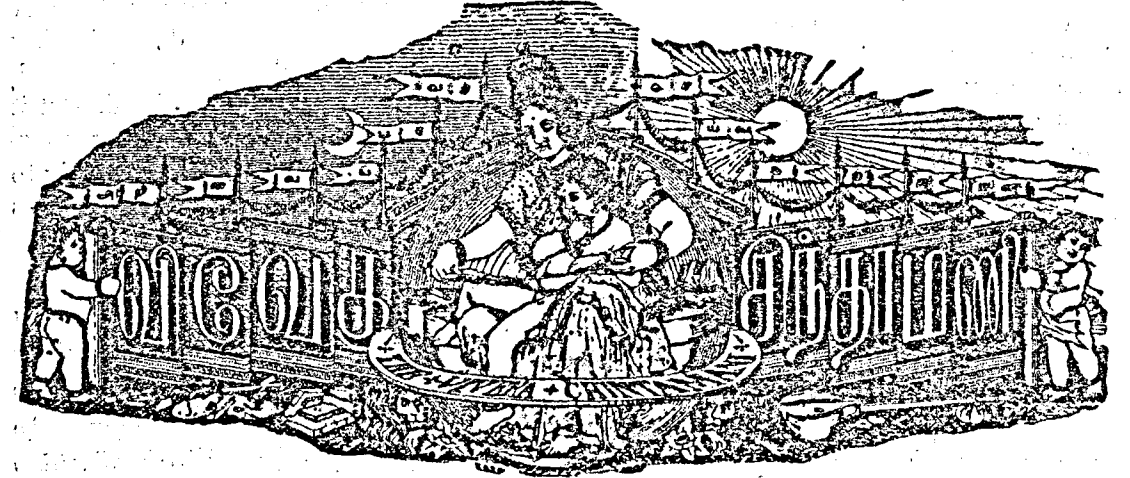
Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith."

"Seek Truth wherever you can find it." But, "Make your Choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—**Speak the Truth.**

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR".

"TO THINE OWN SELF BE TRUE"

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்சத்.]

[God is Love. Knowledge is Power. Aum]

ஸத்யமே ஜெயம்—**Satyameva Jayati.**

பு. 18.]

1910 ஸ்ரீ ஜூலைமீ, சாதாரணஸ்ரீ ஆடிமீ

[ச. 4.]

The Religious Feeling-Its Use and Abuse.

Commenting upon the lack of religious feeling in India, the *Bengalee* writes:—"And can we hope to live to be a great nation when our religion has become a round of formulae and has ceased to be a vitalizing influence? Does not the thought naturally strike one that it would be idle for us to attempt to re-achieve our past greatness unless we can make a living thing of that spirituality that constituted the central factor of that greatness? We earnestly appeal to the thoughtful section of our countrymen, to the leaders of our society, to think over this question seriously, to address themselves to the task of spiritual reconstruction side by side with the efforts they have so long, so strenuously put forth in other useful directions."

"Much harm has been done to youngmen by the perversion of sacred writings, for seditious purposes and the district officer should draw attention to the danger of attempting to graft politics on to religion."—*The Government of India Circular Letter* dated March 14, 1910.

(12)

"Special interest will be attached to a learned contribution on what he calls *"Spiritual Ventures,"* by Mr. C. V. Swaminatha Aiyar, in the *Hindustan Review*. It will throw a flood of light upon the doings in Bengal and in certain other parts of India. It is explained that as the body, so the soul, has certain stages of development. There is a stage in the life of every man, unless that man has sunk to the lowest depths, in which he feels an elation of the mind, that rises above the narrow surroundings of the world. Sufficient attention is not paid to this development of the mind; and other thoughts and ambitions coming crowding in, this awakening of the Soul, as it is called, is not sufficiently nourished so that it might result in the good of the Individual. But it is not that it is insufficiently nourished, so as to build up a great and good man, that constitutes the chief complaint. It is that when the soul has awakened and is ready to receive impressions, wrong impressions are given by people who call themselves religious and pretend to lead the life of abstinence."—*The Indian Patriot* of 16th June 1910.

ஆஸ்திக சித்தம்.

அதனால்தான் குணமும் கேடும்.

"தெய்வம் என்பதோர் சித்தமுண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலு மாறு கோடி மாயாசக்திகள் வேறுவேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின"—என்கிறார் எம்பெருமான் ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர். இது எல்லா விதத்திலும் உண்மையே. "தெய்வம் என்பதோர் சித்தம்" உண்டானால்தான் மாயையின் கூத்துக் கிளம்புகிறது. மாயையின் கூத்தே மனக் கிளர்ச்சியை யுண்டிடுகிறது. மனக்கிளர்ச்சி யென்றாலும் உற்சாகம் என்றாலும் ஒன்றே. இளங்குழந்தை விரகதாப மறியுமா? அறியாது. அதுபோல மூடம் நிறைந்த அறிவு (மூடா த்மா) மனக்கிளர்ச்சியை யுணராதது. அது தேஜோஹ பாவனையில் திடப்பட்டுத் தேஹமே சதமென வழலுமாதலால் உலகப்பற்றுவிடாது அதில் சிக்கி ஆடிவரும். தேஹப்பற் றுண்டானால் உலகப்பற்று தானேவரும். அவை யிரண் டும் வியஷ்டி, சமஷ்டி ரூபங்களாய். இப்படிப் பட்ட மூடாத்மாக்களுக்கும் உலகானுபவம் முதிர்ந்த காலத்தில் இஹத்தில் சுகமில்லை யென்று தேறி, இவ்வுலகில் காணக்கிடக்காத சுகத்தைத் தேடி யலையும்போதும், தேஹம் அலுத்துச் சலுத்துக் களைத்துப்போக சுகத்தை

நாடியலைந்த மனம்மட்டும் சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபமான தால் களைத்துப்போகாது, தேஹம் அயர்ந்து கிடக்கவும் தான் சுகந்தேடி அலையும். அது எந்தத்தேஹத்தைக் கொண்டு வியவஹரிக்கிறதோ அதற்குப் "புரியஷ்டகம்" என்றும், "ஸ்வப்ன தேஹம்" என்றும், "சூக்ஷ்மசரீரம்" என்றும் பேர்சொல்வர்.

"மாயனை நாடி மனநெடுந்தேறேறி போயின நாடறியாதேபுலம்புவா"—என்பது— திருமந்திரோபதேசம்.

இந்த "மனத்தோர்" ஏறி சுகத்தைத்தேடியலையும் மனோதத்துவாத்மகஞான ஜீவன் முதலில்,—

"உடலுண்மை யென்றே யுலகை யாய்ந்திடும் உடலுக்கின்ப மூலகிலே யென்றிடும் உலகெலாந்தேடி யலுத்தது போனபின் உடலைவிட் டெயிரிலே யின்பத்தைத் தேடிடும்"

"இன்பத்தைத் தேடி யிகசுக நாடிடும் இன்பமிசத்திற் கண்டத னுண்மை யுணர்ந்தபின் மின்னற்போலது மறைவதென் றெறுக்கும் ஒறுத்தபி னுண்மையை உலகிலே தேடிடும்."

இப்படி இசுகசுகத் தேடியலைந்து அதுநிலை யற்ற தென்னுணர்ந்த ஜீவன் உலகத்தின் ஸ்வ பாவத்தை யறிந்துமறியாமல் அல்லற்படும்.

ஏனெனில், அதன் உண்மை யறியமாட்டாமை யால்.

"உலகமோ கானற்சலமாம் கடுவெளித் தோற்றம் உலகமே சதமெனி லுண்மை யதுபோற்படும் மலமிகு சிந்தையை மாயையி லாட்டிடும் மாலுமியில்லா மாக்கலமாக்கிக் கடுவெளி தன்னிற் [கரைந்திடு மதுவே.

"மலமிகு சிந்தையை மாயையி லாட்டிடும்" சக்தி "கானற்சலமாம் கடுவெளித் தோற்றமான" ஜகத்துக்கு எங்கேயிருந்து வந்தது? இதை யுள்ளாய் துணர்ந் தறிவார் யாரோ அவரே விவேகி யென்னப்படுவர். பொய்யான ஜகத் தோற்றத்துக்கு மெய்யானதோர் சக்தி யுண்டாயிற் றென்றால் அதை யெப்படி நம்புகிறா? பொய்யிலிருந்து மெய் யுண்டாகுமா? அவரை போட்டால் துவரை முளைக்குமா? முளைக்காதுபோல பொய்யான ஜகத்திலிருந்து மெய்யானதோர் சக்தி யுண்டாகமாட்டாது. இந்தமட்டும் உண்மை யென்று உறுதிப்பட்டால், "மலடிமகன் கரடி பழகி திருடியை அடிக்கிறான், எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்க வாருங்கள்" என்று ஒருவன் பறை அறைந்து கூறினால், அதைக்கேட்டு ஊரெல்லாம் பாழாக எல்லாரும் வேடிக்கைப் பார்க்கப்போன கதை யாக முடியாமல், சிறிது மனவிஸ்வாசத்திக்கு இடமுண்டாகும். அதாவது ஓடியலுத்த மனம் ஒய்ந்து உட்கார்ந்து களைதீர இடமுண்டாகும்.

"மலடிமகன் கரடிபழகி திருடியை அடிக்கிறான்" என்கிற வசனத்தைக்கேட்டதும், ஏதோ வேடிக்கை நடக்கிறது பார்க்கப்போகலாம் என்று நினைக்கும் மனம் இருநாடைந்து மூடம் நிறைந்த மனம். அது சப்தவிகாரமாத் திரத்தினாலே கூத்தாடி குதிக்குந் தன்மை வாய்ந்தது. † பதார்த்தம் என்பது இன்னதென்றேயுணராமல், கேவலம் சூத்திரப்பொம்மைபோல், சப்த விகாரத்தினாலே யாடத்தக்கது. காதில் விழுந்த

† பத-அர்த்தம்=பதத்தின் பொருள் அல்லது வகியம்.

சப்தத்தைக் கிரஹித்து பதத்தை யுணர்ந்து, பதார்த்தத்தை விசாரித்து, விசாரித் தறிந்த பதார்த்தங்களின் தொடர்பை இலக்கணமுறை யாலே, வாச்சியார்த்தம்செய்து, வாக்கியத்தை மனத்தில் வாங்கிக்கொண்டு, வார்த்தைகளினின்றும் வாச்சியார்த்தத்தைப் பிரித்து, முட்டையிட்ட பக்ஷி கூட்டிலிருந்து அடைகாப்பதுபோல், வாச்சியார்த்தத்தை உள்ளத்திலிருத்தி "இடையறுத்தியானம்" என்கிற அடைகாத்து, முட்டையிலிருந்தும் பக்குவ முதிர்ச்சியில் குஞ்சுண்டாவதுபோல், "வாச்சியார்த்தத்தின் இடையறுத் தியானத்தினால்" லக்ஷியார்த்தம் என்னும் ஸ்வரூபஞானமாகி குஞ்சு பொறிக்கப் பார்க்கிறவன், "பார்ப்பான்" என்று சொல்லும் இருஷியாவான்.

ஞானசட்சுஸ் கொண்டு பார்ப்பான் காலதேச, பரிச்சின்னங்களை விட்டு வஸ்துவையே பார்ப்பான். வஸ்துதரிசனமானவனுக்கு மாயை மயக்கும் காயமுடக்கும் இல்லை. காரணம் ஒன்றையேபற்றி நிற்பான். "தியானம் நிர்விஷபம் மனம்" என்று சுருதிகூறுவதால், விஷய வாசனையற்று விளங்கும் அவன் மனம் நிர்மல சத்தமாய் நிருபாதிசுமாயிருந்து வேலைசெய்யும். அப்படிப்பட்ட மனதை தேஜோமனம் என்று சொல்வர். "சோதியே, சுடரே, சொல்லிறந்த மதியே, ஆதியே, அநாதியே" என்று சொல்லும் நாமங்களுக்குள்ள லக்ஷியார்த்தத்தை யுணரக்கூடிய மனம் இந்த தேஜோமனமே. "ஜோதிரந்தர்க்கதம்மந" என்று சுருதிகூறும் இம்மனத்தினாலே 'காரியகாரண தோரணை'யறிபலாம். 'காரியகாரணதோரணையென்பது பரிணாம விதியை பொட்டினதாகும். "Evolution is the Law of Life" என்று Pythagoras என்னும் தத்துவஞானி சொல்லியதின் உண்மையிதுவே. காரியகாரணதோரணை யறிந்தார் உடலுயிர் உண்மையறிந்தார். உடலுயிருண்மை யறிந்தார் அவற்றின் உறவையும் உள்ளபடி யறிந்தவராவர். உடலுயிருண்மையுறவின் அறிவே "அந்வைத ஞானம்" என்று சொல்வது.

இவ்வாறாக “தேய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாக”வும், முனிவிலாததோர் பொருளது கருதல்” என்னும் விஷய ஞானமில்லாத நிர்விஷய ஞானம் உண்டாகும். நிர்விஷயப்பட்ட மனமே மாயாருபி. இந்த மாயாருபியான மனம் ‘திரண்ட பெண்ணுக்குச்’ சமானம். திரண்ட பெண்ணுக்கே (தேஹ பக்குவம் சித்தித் த பெண்ணுக்கே) விரகதாபம் என்கிற மனோவிகாரம் உண்டாகும். விரகம் என்பது ராக தத்துவத்தினுடைய விசேஷ இயக்கம். ராகம் என்றால் விருப்பு. விருப்பம் என்பது உள்ளத்திலிருந்தெழுமோர் உண்மைச்சக்தியின் விகாரம். அந்த உண்மைச்சக்தியின் உபாதிரஹிதமே தேய்வம். அந்த உண்மைச் சக்தியின் உபாதிசஹிதமே தேய்விகம்: தேய்வம், தேய்விகம் இரண்டும் தேவன், தேவி. இவர்களிருவரும் உயிருடல்போல் அத்தைவத உறவின ராதலாலும் இவர்களுடைய சம்பந்த மாத்திரமான குலமும் அந்த அத்தைவதமான உறவிற்கு வேறிலாமையால்,

“ஒன்றேகுலமும் ஒருவனே தேவனும்” என்று திருமூலதேவர் திருமந்திரோபதேசஞ் செய்தனர். இப்படியாக ஆதியாயுள்ள “ஆஸ்திகசித்தம்” என்பதிலிருந்து அத்தைவத ஞானமும், அதிலிருந்து மன்குல ஒற்றுமையும் “ஏகம்பிரஹ்மம் ஸத்யம்” என்கிற சருதிவாக்ஷிய உண்மையும் உண்டாகிறது. ஆஸ்திக சித்தம் காரணமாக வுண்டாகும் குணமும், சமயநெறிபற்றிய சன்மார்க்கமும் நன்மார்க்கமும்தான். இந்த ஆஸ்திக மதத்திலிருந்து ண்டாகும் கேடு என்னவெனில், “ஆறுகோடி மாயாசக்திகள் வேறுவேறு தம் மாபைகள் தொடங்கின” என்றபடி மாயாசக்திகள் “வேறு வேறு” தம்மாயைகளைக் காட்டத்தொடங்குவதாம். இந்த மாயைக்கு சக்தி யெங்கிருந்து வந்ததெனில்,

“உலகமேசதமெனில் உண்மையதுபோற்படும்” என்று சொல்லியவாக்ஷியத்தின் லக்ஷி

யார்த்தத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்வோம். இதைப்பற்றி விரித்தெழுதில் விளங்காதாகையாலும் அதன் உள்மர்மத்தைக் குரு முகமாகவே தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமாதலாலும், அந்த லக்ஷிபார்த்தத்தைச் சாதிக்கும் சாதனமுறைபைவிட்டுச் சாத்தியமான தொன்மைபே சுட்டிக்காட்டுவோம். மாயாசக்திகள் என்றது சங்கல்பசக்தி யொன்றேயாம். சங்கல்பசக்தியானது “உலகமேசதமெனில் உண்மையது போற்படும்.

இந்தச் சங்கற்ப சக்தியொன்றே வேறு வேறுவேஷம் பூண்டு ஆறுகோடிமாயாசக்திகளாகத் தோன்றும். இந்த மாயா சக்திகளைக் கொண்டு உலகத்தை யாட்டுவீக்கலாம்.

விரகதாபம் கொண்ட பெண்ணை விட்புருஷன் ஒருவன் உத்தமனாகில் கைபிடித்துக் கடிமணம்செய்து இல்லறநெறியில் நல்லறம் புகட்டி ஆத்மபூரணத்தில் வேற்றுமையின்றியே கரையேற்றியும் வைக்கலாம். அவனே பின்னும் அதமனாகில், ஆசைகாட்டிமோசஞ் செய்து கற்பையழித்தவன் பொற்பை (உள்ளமுறை)க் குலைத்து பாதகவழி செலச்சாதகனாகியே சிறுமைப்படுத்திச் சிரிப்பாணிகாணலாம். அப்படிபோலவே ஆத்மநெறியில் உள்ளத்துணர்வொரு பக்குவப்படுந்தோறும் மனத்தெழு கிளர்ச்சியை நல்வழிதனிலும், தீவழியதனிலும் தெரிந்தே நடத்தலாம். முன்னவர் தாமே சற்குருவாவர்; பின்னவராவரே அசற்குரு என்க. இவர்களைக் காரண குருவென்றும் காரியகுரு வென்றும் சொல்வர். முன்வழியதையே நல்வழியென்றும் “ஸமயநெறி”யென்றும் செப்புவர் மேலோர். பின்வழியாமதைப் புறக்கடைவழி யென்றும் “புன்னெறி” யென்றும் புகலுவர் புலவர். இவற்றையே White magic என்றும் Black magic என்றும் வழங்குவர் அயலோர்.

“ஆஸ்திகசித்தம்” (Religious feeling) குறைந்து வருகிற இக்காலத்தில் நாம் முன்

னுக்குவருவதெப்படி யென்று பெங்களிபத்திராசிரியர் ஏங்குகிறார். ஆஸ்திக சித்தத்தன்மில் நாஸ்திகமானதோர் இராச்சிய விஷயங்களை முட்டச் சேர்த்து ஒட்டவைப்பதினால் கஷ்டமே மிகவும் கைகண்டபலனென்று இத்தியா கவரன்மெண்டார் இடித்துரை கூறிகின்றார். ஆஸ்திகசித்தமாம் ஊற்றிலிருந்து ஊறுமோர் உணர்வும் கிளர்ச்சியையாக வலிமை நல்வழி, தீவழி யிரண்டிலும் ஓடச் செய்யலாம் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுவான் சூக்ஷ்மமதாகவே சூசிப்பித்தோம்.

Easy Lssons in Economics—III.

குடிவாழ்க்கை.

—=—=—

பாடம் - 3.

தொழில்.

(Specially written for the
Vivekachinthamani.)

—=—=—

மனிதன் செயலின்றி அவனுடைய உபயோகத்திற்கு சாதகமாகும் பொருள்களெல்லாம் இயற்கையாலே உண்டாவனவல்ல. பூமி முதலிய சிருஷ்டியின் ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் இயற்கைப் பொருளேயாகும். மரவகைகளும், பயிரிடப்படும் தானாகவளர்ந்தும் காணப்படும் சகலபூப்பூண்டுகளும், இரும்புமுதலிய லோகவகைகளும் இயற்கைப் பொருள்களே. பூமியைத்தவிர மற்ற பதார்த்தங்களும், விதைத்துப்பயிரிடுவதினால் உண்டாகும் தானியவகைகளும், விதைபோட்டுத் தண்ணீர் பாய்ச்சி வளர்த்த மரவகைகளும், பயிரிட்ட பருத்தியைக்கொண்டு நெய்த ஆடைகளும், இரும்புமுதலிய லோகங்களினால் செய்த பலவிதக் கருவிகளும் நாம் உண்டாக்கினவை, இயற்கைப்பொருளல்ல வென்று நினைக்கப்படுகிறது. ஆயினும் இவ்விஷயங்களில் இயற்கைப்பொருள்

களை உருபேதப்படுத்தும் தொன்றே மனிதனுடைய செய்கையாலானதேயன்றி மற்றெல்லாம் பொருள்களின் இயற்கையான குணங்களின் தன்மை யென்பதை நாம் அறியவேண்டும்.

உலகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள சாரங்களுக்கு ஒருனுவைக் கூட்டவாவது, அவைகளின் ஒருனுவைக்குறைக்கவாவது மனிதனுலியன்ற காரியமல்ல. பயிரிட்ட தானியத்தைப்பலமடங்காக அறுத்துக்கொள்ள மனிதன் நிற்கவேண்டியவனே தவிர, அவன் கைச்சாதுரியத்தினாலேயே பெருகிவரும்படி செய்கிறானென்பது ஒவ்வாது. பூசாரத்தினாலும், சூரிய வெப்பத்தினாலும், காற்றினுதவியினாலும், விதைத்த விதையினின்றும் பயிர்முளைத்து அதற்குரிய இயற்கையின் கிரமப்படி வளர்ந்து பலனைக் கொடுக்கும். விதை, மண்ணுடன் தக்க காலத்தில் சம்பந்தப்பட்டு, நீர் முதலிய உதவியையும் ஏற்றபடி பெற்றால், அது முளைத்துத் தனிர்த்துப் பலனைக் கொடுப்பது மனிதனிட்ட ஆக்கினைக்குப் பயந்து செய்த காரியமன்று.

கிரமமான பருவத்தையும், பூசாரத்தையும், நீர்வளப்பத்தையும் செவ்வையாயறிந்து மண்ணுடன் விதையைச்சேர்க்கும் தொழிலொன்றையே மனிதன் செய்யத்தகும். நீரை மண்ணுடன் கலக்கச் செய்யவும் வல்லமை படைத்தவனே. அதாவது, சம்பந்த மற்றுப் பிரத்தியேகமாயிருந்த நீர், மண், விதைமுதலிய பொருள்களை சம்பந்திக்கும்படி செய்யும் வல்லமை யொன்றே மனிதனுக்குள்ள தெனலாம். ஆகையால் நாம் தனித்தனியான பொருள்களை சம்பந்திக்கும்படி செய்வித்தோமானால், அவைகளுக்குள்ள இயற்கையான குணங்களுக்குத் தக்கவாறு பலனையடைகின்றோம். பயிரிடுவதொன்றில் மட்டுந்தான் இவ்விதமாக நம்முடைய வல்லமைக்குப் பூர்ணமான இடமில்லை யென்று எண்ணக்கூடவில்லை. பருத்தியைப் பயிரிட நாம்செய்யும் தொழில் அற்பமே

யாயினும், வினோத பருத்தியைக் கொண்டு ஆடைகளைச் செய்வதில் நம்மா லாகவேண்டிய தொழில் அற்பமானதல்ல வென்ற எண்ணமு திப்பது சாதாரணம். விஸ்வகர்மாவின் சிருஷ்டிதானே வென்று ஊக்குதும்படியான யந்திரங்களைச் செய்து அற்புதமான வேலைகளைச் செய்வது மனிதனுடைய புத்தியின் காரியமாகையாலும், மனிதனின்றி அவை எக்காலத்திலும் தங்கள் இயற்கைகுணத்திலிருந்து இவ்வித நிலைமைக்கு வராதாகையாலும், அவை முழுவதும் தன் கைசாதுரியத்தின் சிருஷ்டியென்று மனிதன் நினைக்கின்றனானும், அவன் சிருஷ்டித்த ஒரு அணுவேனுமில்லை யென்றே கருதவேண்டும். பூமிக்குள் மறைந்துகிடந்த இரும்பை ஸ்தானபேதப்படுத்தி, அத்துடன் கலந்திருந்த மற்ற பொருள்களை வேறுபடுத்தி, இரும்புப்பொடிகளைமட்டும் ஒன்று சேர்த்து பல ரூபபேதங்களை யுண்டாக்கி, ஏற்கனவேயுள்ள இரும்புக்கு யந்திரம் என்ற ஒர்தூதன நாமத்தைக்கொடுக்கின்றனே யல்லாமல் புதியதாய் அவன் எந்தப்பொருளையும் செய்வதில்லை.

மாங்கள் வனங்களில் இயற்பையாகவே வளர்ந்து புஷ்பித்துக்காய்த்துப்பழுத்து மனிதனுடைய ஜீவனத்திற்கு ஆதாரமாகலாம். இயற்கையி லமைந்த குகைகளில் வசித்து, ஆடைக ளின்றியும், தாமாக வளர்ந்த மாங்க ளின் பழங்களைப்புகித்தும் மிருகங்களைப்போல்

காலங்கழிப்போருக்கு இயற்கைப் பொருள்க ளே ஜீவனத்திற்குப் போதுமான சாதனமா யிருந்தாலும், கனிமுதலிய உணவுகள் மனிதன் வயிற்றைத் தேடிவரச் சக்தியற்றவை யாத லால், அவைகளைத் தேடியடையும் தொழில் தானு மின்றி உயிரைக் காப்பது முடியாத காரியம்.

தொழில் பல பிரிவுடையன. நெல்பயி ரிட்டு அறுத்துச் சேர்க்க வேண்டியதா யிருக்கிற தன்றி, குத்தி அரிசியாக்கி சமைத்தபின் தான் உணவுப்பொருளாகும். கோதுமை பயி ரிட்டு சேகரித்தபின், அதையரைத்து நொய் பிரித்து ரொட்டியாகச் செய்தபின்புதான் உணவுக்கு யோக்கியமாகும். தானியங்களைப் பயிரிடக் கலப்பை மாடு முதலியவைகளும், தண்ணீர்பாய வாய்க்கால், அணைக்கட்டு, மதகு முதலிய சிற்பவித்தையினால் உண்டாக்கப்படும் சாதனங்களும், வேலிகட்டுதல் காத் தல்போன்றவைகளும், தானியங்களை வயலினின்று களத் திற்குக் கொண்டுவந்து வைக்கோலினின்று ஸ்டிவித்து, அவசியமான விடங்களுக்குக் கொண்டு போய்ச் சேர்ப்பதும் அவசியமாகின்றது. இவற்றிற்கு மாம் இரும்பு முதலியவைகளால் செய்யப்பட்ட கருவிகள் வேண்டுமாகையால் அச்சாதனங்களை யடைய தொழில் செய் வோருதவியும் பயிரிடுபவருக்கு வேண்டியதா யிருக்கின்றது.

T. C. வேங்கடரமணய்யர்.

"My Property"—A Tell Tale Tantram.

"என் சரக்கு"—ஓர் உளவறிதந்திரம்.

"We are as elastic as the gas of gunpowder, and a sentence in a book, or a word dropped in conversation, sets free our fancy, and instantly our heads are bathed with galaxies and our feet tread the floor of the pit. And this benefit is real, because we are entitled to these enlargements, and, once having passed the bounds, shall never again be the miserable peasants we were."—Emerson.

1. காயக்கப்பல் சரக்கேற்றிப் போதுதல் (பிறப்பு).

பஞ்சபூதப் பலகை கப்பலாய்ச் சேர்த்து
பாங்கான ஒங்குமாம் பாய்மரம் கட்டு
நெஞ்சம் நம்புத்தி ஆங்காரஞ் சித்தம்
மானாபி மானங் கயிறாகச் சேர்த்து
ஐந்தேழுத் தைக்கட்டிச் சரக்காக ஏற்றி
ஐம்புலன் தன்னிலே சக்கா னிறுத்தி
நெஞ்சு கடாசுத்தால் சீனிப்பாய் தூக்கி
சிவனுடைய திருப் பொருளைச் சிந்தையில் நினைத்து
தஞ்ச லானந்த வெள்ளத்தில் தானே
அகண்டரதம் போகுதா—ஏலேலோ ஏலேலோ.

2. சிதாபாஸன் கப்பல் தள்ளுதல் (வளர்ப்பு).

களவையுங் கேள்வையுந் தள்ளுடா தள்ளு
கருணைக் கடலிலே தள்ளுடா கப்பல்,
நிர்க்குணத் தன்னிலே தள்ளுடா தள்ளு
நிறைந்தபரி பூரணத்தால் தள்ளுடா கப்பல்,
மூக்கணை மூன்றையுந் தள்ளுடா தள்ளு
முப்பாழுக் கப்பாலே தள்ளுடா கப்பல்,
திக்குத் திசையெங்கும் தள்ளுடா தள்ளு
திருமந்திரஞ் சொல்லி தள்ளுடா கப்பல்,
பக்கமுடன் கீழ்மேலுந் தள்ளுடா தள்ளு
பரவெளிக் கப்பாலே போகுதா கப்பல்.—ஏலேலோ ஏலேலோ.

3. அருளானந்த வெள்ளத்தில் கப்பலழிந்துதல் (மறைப்பு).

தந்தைதாய் சுற்றமும் சகலமும் மறந்து
தாரம் சகோதரம் தானதும் மறந்து
பந்தமும் நேசமும் பாசமும் மறந்து
பதினாலு லோகமும் தன்னையும் மறந்து
இந்திரியர்கள் இரட்சித்த கப்பலி லேறி
ஏகாந்த மானதொரு கடலிலே தள்ளி
அந்தரமான வெளியரு ளாந்தந் தானான
வெள்ளத்தி லேலேலோ அழுந்துதையா கப்பல்.—ஏலேலோ ஏலேலோ.

ஏலேலோ ஏகாதம் சர்வாதம்

பிரஹ்மாதம் ஏலேலோ ஏலேலோ.

† காகிகாந்தம், காகிமத்தியம், காகிகா மூலம் அல்லது புருவத்தின் அடி, நெடி, துணி, ஆகியமூன்றும் ஐக்கர, ஸ்வப்ன, சூட்சுப்தி என்கிற மூன்றணைகள் (ஆவாணத்தடைகள்) இருக்கு மிடமாம்.

* “சாயச் சரக்கெடுத்தேச் சாதிவிங்கந் தான்சேர்த்து
மாயப் பொடிகலந்து வாலுழுவை நெய்யூற்றி
பொட்டென்று பொட்டு மிட்டால் புருவத் திடைநடுவே
இட்ட மருந்தாலே என் கண்ணம்மா!
இவ்வேஷ மானேனடி!”—அழகணிசித்தர்.

1.

“அஹம்பாவக் கூத்தோ அறக் கூத்தோ?

→==←

“சேட்டியார் முக்கோ சரக்கு முக்கோ!
என்பது பழமொழி. அதன் பொருள் எல்லா
ருக்கும் தெரிந்தேயிருக்கிறது. வெள்ளையாய்
எடுத்துச் சொன்னால் வீண்தோஷம் சம்பவித்
தும். ஆகையினாலே பழமொழியைப் பழமொ
ழியாகவே யுபயோகித்தல் நலம். வியாக்கி
யானம் செய்தால் வில்லங்கம் வரும். இக்கா
லத்தில் விவாகம் நம்முன்னோர்கள் ஏற்படுத்திய
ஸநாதனமான ஆத்ம லக்ஷியத்தை மேற்
கொண்ட ஆத்மவிவாஹமாக வில்லாமல், ஸ்ரீரங்
கம் சந்தையில் மாடுபிடி சமாசாரமாகவும்,
சேட்டியார் சரக்குப்பிடிக்கிற தோரணையாகவு
யிருக்கிற தென்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த
விஷயம். தர்மதேவதை நாலு காலாலும் † நட
ந்து நிருத்தமிட்ட இப்புண்ய பூமியில் இப்
பொழுது கலியின் (‘தேஹோஹம்’ என்கிற
கொடிய பாவனா முதிர்ச்சியின்) கொடுமையி
னால் தர்மம் ஒடுங்கி அதனால் தர்மதேவதை
கால் முடங்கிப் படுத்திருந்தாலும், ஒற்றைக்
கால மட்டும் தூக்கிவைத்துத் தான் எழுந்
திருக்கும் பாவனையாக விருக்கிற சூக்ஷ்மம்,
உண்மையில் உணரமாட்டாதாரும் கோயில்
களில் தர்ம தேவதையாகிய நந்தி ஒற்றைக்

* சாயச்சரக்கு - விஷயவாசனே முதிர்ந்த திரி
குணத்தாக ஸ்வரூப சங்கல்பவிர்த்தி.

† சாதிவிங்கம் - சிவசத்தியருள்: “சாதியென்ற
சத்திசிவ மருள்தன்னாலே யென்ற” சுப்பிரமணியர்
ஞானம்” போதிக்கும் சித்தர் வாக்காலு மறிந்து
கொள்க. சாதி விங்கமென்பது ரஸகந்தக் கல்பான
ஒரு சரக்குமாம்.

‡ தர்மார்த்த காமமோக்ஷம், அதாவது அறம்
பொருளின் பம் வீடு இவைவான்றும் நாலுகால்களாம்.

கால் தூக்கிப் படுத்திருக்கும் பாவனையாக
அமைத்திருப்பதால் மூடமாய் அறிவார்கள்.
மூடமாய் என்றதனால் மூடபக்தியினால் என்று
கொள்ளல் வேண்டும். மூடரும் பக்தியினால்
உண்மையுணர்வார்கள். கற்றறிமூடரோ பக்தியு
மின்றித் தானா யுணரும் விவேக சக்தியுமின்றி
வாய்மதம்பேசித் தான் கெடுவதன்றி தன்னை
யடுத்தாரையும் கெடுவழியில் கொண்டுபோய்
சிக்கவைத்து எடுத்த ஜன்மம் பாழாகச் செய்
வர். அம்மம்மி இவர்கள் கெடுமதியை நினைக்க
வும் மனங் கூசுகிறது. இதுநிற்க,

தர்மதேவதை கால்கள் முடங்கிப்படுத்தும்
ஒற்றைக்கால் தூக்கியெழுந்திருக்கும் பாவனை
யாக வமைத்திருக்கும் தந்திரம் சுருவாய் அறி
யத்தக்கது. தர்மம் அழிவற்றது. அது ஒங்
கும், ஒடுங்கும். ஒடுக்கம் அதிகமான போது
முடங்கும். ஆனால் அதை முடக்கித்தள்ளிவிட்
டோமென்று சொல்லயாராலும் ஒண்ணாது. தர்
மம் ஒடுங்கி அதர்மம் மேலிடும்போதெல்லாம்
நான் அவதாரமாகி அதர்மத்தை யடக்கித்தர்மத்
தை நிலைநாட்டுகிறேன் என்று பகவான் ஜீதை
யில் அர்ச்சனனுக்குபதேசித்த அபயவாக்காம்
அவ்யக்த மந்திரத்தின் தந்திரமே (வியக்தலக்ஷ
ணமே) நந்தியின் திருவுருவமைப்பு. இத்திரு
மயிலையில் ஐந்தாம் நாள் நிஷபவாஹனாடரா
ய் சேவைகொடுப்பதின் விசேஷமும், அச்சே
வையிலுள்ள மஹிமையும் இதுவே. தர்மதே
வதை நாலுகாலாலும் நின்று நிருத்தம் செய்
யும்போது பகவானுடைய காணற்கரிய காட்சி
நிஷபதேவர்மூலமாய் எல்லாருக்கும் எளிதில்
கிடைக்கிறது. நிஷபவாஹனம் வாயிவிரையெ
டுத்தபடியே பகவானுடைய தரிசன பூரணத்
தில் வாயசையாது கருவிகரணங்க ளெல்லாம்

அசைவற்றுப்போக, அத்தரிசனத்தி லீடுபட்டு
நிற்கிற பாவனை, வெள்ளி நிஷபவாஹனத்தைக்
கண்ணுற்றோர் உள்ளத்தில் தானாகப்படும்.

தர்மம் ஒடுங்கின காலத்தில் அது நசித்
துப்போகாது பின்னும் எழும்பும் கிளர்ச்சி
யுடையதென்பது தர்மத்தின் ஸ்வபாவம். அது
நந்திதேவர் பகவானையே கண்ணிமைபாது
பார்த்துக்கொண்டிருப்பது போல், பகவானை
யே சிந்தித்துக்கொண்டிருப்பார் உள்ளத்தில்
பிறர்தூண்டுதலின்றி தானாயுதிக்கும் உள்ளக்
கிளர்ச்சியாகவிருந்து விளங்கும். அந்த உள்
ளக்கிளர்ச்சி காச பணம், பேர் புகழ், கீர்த்தி
அபகீர்த்தி, ஸ்வபநலம் பிறநலம் முதலான
துவந்துவ(பேத)பாவனையினால் பாதிக்கப்படா
து. தர்மம் ஒன்றே லக்ஷியமாகி (ஏகீபாவ
மாய்) அதில் மனம்போவ தமைந்த புத்தியுள்ள
தாய், தேஹோஹம் என்கிறபாவனையற்றதாய்,
அபார சக்தியுள்ளதாய் இயங்கி விளங்கும்.
“யாராலு மென்னை யமட்டவொண்ணாதினி,
சிரார் பிரான்வந் தென்கிந்தை புகுந்தனன்”
என்னும் திருமுல்வர்க்கு தர்மிஷ்டர் ஒருவரு
க்கே பொருந்தும். மற்றோர் அதன் மர்மத்தை
யறியார். அதன்சக்தியையு மறியார். அந்த தர்
மிஷ்டர் உள்ளத்திலே உதயாஸ்தமனமின்றிப்
பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் உண்மைப்பிர
காசத்தையும் உணரார். “ஏன் உணரார்?”
எனில் “ஊனர்களானபடியினாலே!” அவர்கள் அது
மூடமான தேஹோஹபாவனையில் உள்ளன்புக்
கிடமில்லையாதலால், அறிவிலாய்ந் தமர்தலாம்
சக்தியின்றி “பரிந்து பலபேசவர் பாரைச்
சீர்திருத் தென்பர், அறிந்தறிந் துணரவோ
ஆர்வமுமில்லை யென்பர், அறிதரிது கொடுமை
யிது! அகிபாயயிது வென்பாரே!”

அவர்களுடைய ‘விருதாவார்த்தை’யான
இப்பேச்சுகளைத் தள்ளினாலோ, “அகம்பாவக்
கூத்து” இஹம்பாவம் (இத்தலோகமேசதமெ
ன்கிற லோகாயதமதம்) நிறைந்து ஆடுவர்.
அந்த அஹம்பாவக்கூத்தைக் கண்ணிருந்து
கண்டோர், அதை நன்றாக வரைந்திருக்கிறார்.

(13)

“என்பாரே யவர் எல்லா மறிந்தவர்போல்
வன்பேச்சப்பேசவர் வான்மேற் பழிபோட
னெப்பேச்சக்கேளே னுண்மையுமுணரவல்லேன்
என்பேச்சக் கேட்டேநீ யிவ்வுலகை யிரகியென்
[பார்.]—‘Vanity Fair’.

அகம்பாவக்கூத்தாடி அகச்செருக்கு மேற்
கொண்டு அஹமுகப்பார்வையற்று உளக்கண்
குருடாகி உலகையெல்லாம். தன் வழிப்படுத்
தப் பார்ப்பார். “குருடனும் குருடனும் குருட்
டாட்டமாடிக் குழியில் விழுந்தற்றே” யென்ற
திருமந்திரத்துக் கிலக்காக இவர்கள் தானுங்கெ
ட்டுத் தன்னையடுத்தாரையும் கெடுவழிகாட்டிக்
கெடச்செய்வர். இவ்வளவும் தத்துவார்த்தம்.
தத்துவஞானமில்லாதார் “எல்லாந்தெரிந்தவர்
போல்” “ஏட்டுச்சுரைக்காய் கறிக்குதவாது”
என்று குதர்க்கவாதம்பேசவர். இப்பேர்ப்பட்ட
வர்கள் வாயை அடக்குவது அசாத்தியமாயி
னும், இவர்கள் “அகச்செருக்கு” அதாவது
“கொட்டம்” அடங்க, சாதனவழிபற்றிச்சாதித்
தோரான சித்தர்கள் “கடுகைத்துளைத்தெழு
கடலையடைத்த” வாறு, இவர்களுடைய அசட்
டுப்பேச்சில் ஆத்மார்த்தமான வுண்மை பொ
ருத்தப் பலவாறு பாடியிருக்கிறார்கள். “ஸ்ரீவம்
பிரஹ்மமயம்” என்பது உண்மையானால், அகப்
பேய்ப்பிடித்த அசடர்கள் மொழியில் மட்டும் அந்
தப்ரஹ்மம் இல்லாமற் போய்விடுமோ? போ
காது! ஆகவே அகச்செருக்குற்றவர் படும்
பாட்டையெல்லாம் ஸ்வானுபவத்தாலே யுணர்
த்துவான் அகப்பேய்ச்சித்தர் என்பவர் அகப்
பேய்ப் பாட்டுப் பாடியிருக்கிறார். ஸ்வயபுத்தியு
மில்லாது, சொல்வார்பேச்சையும் இதாஹித
மறிந் துணருவதற்கு வேண்டிய விவேகமில்லா
து, சிறு குழந்தை பிடிவாதம் செய்து தான்
பிடித்தபிடியை நிறைவேற்றிக்கொள்ள அழுக்கை
யன்றி வேறுசாதனமறியாது, அழுக்கையே
அணியாகப் பூண்டு விளங்குவதுபோலுள்ள
கோழைமனத்தர்கள் குறை நிறையைக்குறிப்
பிட்டுக்காட்டுவான் ஒருவர் அழகணிசித்தராய்
முன் வந்து “ஞானசட்டகம்” என்று சொல்லும்

“ஞானக்கண்ணையே” குறியாகக்கொண்டு “என் கண்ணம்மா!”வென்று சொல்லிப் பிரலாபித்திருக்கிறார். அவருடைய பாட்டில் ஒன்று தான், இதன் முகப்பில் எடுத்தெழுதப்பட்டிருக்கிறது.

2.

“கலியாணக்கூத்தோ, கலிக்கூத்தோ?”

—H—

விவேகசிந்தாமணியை வாசிப்போர் எல்லாரும் 1909-ம் வருஷம் பிப்ரவரி, மார்ச்சு, ஏப்ரல் மாதங்களின் விவேகசிந்தாமணி சஞ்சிகைகளில் ‘மாப்பிள்ளைதேடல் அல்லது காணுமற்போன கட்டழகன்’ என்ற மகுடஞ்சூட்டி பூநீஸ்த்யானந்தசாந்தசர்மா எழுதிய மூன்று விஷயங்களையும் நன்றாக வாசித்து மனதில்வைத்திருப்பார்களென்று எண்ணுகிறோம். அதில் “மாப்பிள்ளையென்றால் என்ன?” என்று துவக்கி, உண்மையில் உள்ளபடி இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் கூறியிருந்தார். அவர் யோசியானதால் பொறி புலன்களையடக்கித் தன் ஜ்யோதிர்மனதினாலேயே “யன்மனஸ்சிருஷ்டிஸ்திதிவ்யஸநகர்மக்ருத்” என்ற மண்டலப்ராஹ்மனோபநிஷத்வாக்கியப்படி, தான்தேடிய மாப்பிள்ளையைத்தன்னுள் தானே சிருஷ்டித்து வளர்த்து லக்ஷணங்கூறிப்பின்னர் லக்ஷியத்தில் தானே அந்த மாப்பிள்ளையை ஒடுக்கிவிட்டார். கலிமிருந்த இக்காலத்தில் லக்ஷியார்த்தமான மாப்பிள்ளை (Ideal Bridegroom) கிடைப்பது லகுவாயிருக்கிறதா? எங்குபோனாலும் “எதிர்ஜாமீன்” என்ன கொடுக்கிறாய் என்பது வழக்கமாயிருக்கிறது. குலம், கோத்திரம், குணம், மணம் எல்லாம் அப்புறம்தான். ‘எதிர்ஜாமீன்’ என்றால் முதல் ஜாமீனுக்கு எதிராக ஏதோ ஜாமீன்கேட்கிறார்கள் என்று வாச்சியார்த்தம் பண்ணிக்கொண்டு, “ஸ்வாமி! எதிர்ஜாமீன் கேட்கிறீர்களே, உங்களிடத்தில் ஜாமீன்கொடுக்க என்ன இருக்கிற”தென்றால் ‘பிள்ளையிருக்கிறது’ என்கிறார்கள். அப்படியென்றால்

அவர்கள் உள்ளக்கருத்தையுள்ளபடி பச்சையாய்ச்சொல்ல, “உங்களிடத்தில் பெண்ணிருக்கிறது, எங்கள் பிள்ளையாண்டானிடத்தில் கோவணமிருக்கிறது. இன்னம் என்னவேண்டும்?” என்று அர்த்தமாகும். கோவணத்துக்குக் காசுகொடுத்துச் சிற்றின்பம் நாடினால் அதைத்தான் பண்டைக்காலத்து மறவும் மற்ற முட்டாள்களும் வியபிசாரம் என்று சொல்லியெழுதிவைத்துவிட்டார்கள். என் பெண்ணை நான் இல்லறம் நடத்தச் செய்ய எண்ணமே யல்லாமல், வியாபிசாரஞ்செய்யத் தயார்செய்ய வேண்டி நான் வரன் கேட்கவில்லை யென்றால், ஆ! அப்படியா! அது தான்தர்மம்! ‘இல்லறமல்லது நல்லறமல்ல’ வென்று சொல்லியிருக்கிறதோ இல்லையோ! எங்கப்பா இந்திரனாயிருந்தார், அவரப்பா சந்திரனாயிருந்தார். எங்கள் சந்ததியே தெய்வீகமன்றி மானுஷீக மில்லை!” யென்கிறார்கள்.

இவர்கள் குலம் கோத்திரம் தெய்வீகமாயிருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலுஞ் சரி! “மானுஷீக மில்லை” யென்பதுமட்டும் சத்தியம்! இது பின்னால்தான் தெரியவரும். தக்காலத்துக்கு வாய்தவறி வந்ததோர் உண்மையானதால், அதைப் பொய்யோடு பொய்யாகப் பொருந்த வைத்துத் தப்பர்த்தம் செய்துகொள்ள வேண்டியதுதான். எப்படியோ கெட்டலைந்து காணாத காட்சி யெல்லாம் கண்டு, கேளாத வார்த்தையெல்லாம் கேட்டு, மூன்று நான்கு வருஷம் “காணுமற்போன கட்டழகனை”த் தேடியலையும்போது, கலியாண தரகர்களான வைதிகப் பாவிகள் இவனை மோப்பம் பிடித்துக்கொண்டு, இவனுக்குச் சூழ்வினை வேறு செய்துவிடுகிறார்கள். இவனும் அலைந்தலைந்து அலுத்துச் சலுத்துப் போனான். தேங்காய்த் துண்டத்துக் காசைப் பட்ட எலி யல்லவாதலால், புறைவைத்துப் பிடிக்க முடியாது. “மாப்பிள்ளை தேடித் தேடியலைந்து தேர்த்தபழம் பெருச்சாளி யிது!

ஆகையால், இதைக்கூடுவைத்தே பிடிக்க வேண்டும். அந்தக் கூட்டிற்குள்ளும் பழந்தோசை போட்டால் ஊசல் வேகம் அறிந்து கொண்டு பழம்பெருச்சாளி “யிது தர்மசத்திமல்ல பெருச்சாளிக்கூடு” என்று தெரிந்து கொண்டுபோய்விடும். கலியாணப்படிப்பு” பழந்தோசை போல் ஊசல் எடுத்துப் போய்விட்டது. ஆகையால் சுடச்சுட ‘கமகம்’ வென்று வாசனையடிக்கும்படி நெப் சேர்த்து வார்த்த அடைசட்டுக் கூட்டில்வைக்க வேண்டும் இதற்கும் விதியற்ற முண்டங்கள் பிண்டந் தின்று கொண்டு எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவர்களைப் பற்றி இப்பொழுது விசாரமில்லை!

அப்பன்எப்படியோ உத்தியோகம்செய்து அரைக்காசு வைத்துவிட்டுப் போய்விட்டால் அதைக்கொண்டு கௌரவமாய்க் காலக்ஷேபம் செய்துகொண்டு கலியாணச்சந்தையில் கிராக்கி பேசும் கானைகள் ஏதோ சில விருக்கின்றன! எங்கு பார்த்தாலும் ஏகாதசி விரதமும் துவாக்சிக் கட்டளையுமா யிருக்கும் இக்காலத்தில், ஏதோ தக்காலம் அன்ன வஸ்தரத்திற் கிருக்கிற விடமாயிருந்தால் எப்படியாவது மானமாய்ப் பிழைத்துப்போவான் என்பது பெண்ணைப் பெற்றவனுடைய எண்ணம்! ஆனால் அப்படி நினைப்பவன் தர்மில்லாநாயிருப்பானால், அவன் எதிர்ஜாமீன்” கொடுக்கும் வியபிசார விவாஹத்திற் குடன்படான். ஆகவே பெருமைக்காகவோ பேருக்காகவோ ஊசலெடுத்துப்போன “கலியாணப் படிப்பு”க்குப் பதிலாக, “கலியாண உத்தியோகம்” என்று ஒன்று புதிதாய்க் கிளம்பி யிருக்கிறது. “ஞானியின் பிள்ளை பைத்தியக்காரன்” என்றொரு பழமொழி யுண்டு. இது எப்படி யானாலும் “உத்தியோகஸ்தன் பிள்ளை தத்தாரி” பென்பது மட்டும் நிச்சயம். தத்தாரி பென்றால் காசு பண மில்லையென் றருத்த மில்லை. காசு பணமிருப்பதனால்தான் பணத்தை நம்பிக் குணத்தை யிழந்த குதர்க்க மார்த்தாண்டானுபிவி

றான்! ஐயோ பாவம்! இவர்கள் பால்பத்தையும் பின்வரும் கதியையும் நினைக்கநினைக்கப் பரிதாபம் மேலிகிறது!

“காணுமற்போன கட்டழகனை”க் கண்டு பிடித்தாய் விட்டது! உண்மையான உள்ளுழகு பொருந்தியவனு யிருந்தால் அவன் விலையில்லா மாணிக்கம். லக்ஷமீநாராயணாகுச் செய்யும் பூஜைக் குகந்தவனு சம்பாத்திர னாய்விடுகிறான். அப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளை பெண்ணின் பூர்வஜன்ம பூஜாபலனாலேயே கிடைக்க வேண்டும். மற்றப்படி குடுமி யழகும் கோவணக்கட்டழகும் மட்டும் பொருந்தியமாப்பிள்ளை யெல்லாம் மண்ணாங்கட்டி மாப்பிள்ளைதான். தாலிகட்டி யாகிறமட்டும் மாப்பிள்ளையின் குடுமி யழகும், கலியாணக் கூதவரம் செய்துகொண்டு காசியாத்திரை போவதற்காக மைதீட்டிய கண்களும், பொட்டிட்டநெற்றியும், மாப்பிளைக் கோலமும் மௌனவிரதம் பூண்ட வாயுமாய், பிள்ளை பார்ப்பதற் கழகாய்த்தா னிருக்கிறான். இந்த மேல்மினுக்கெல்லாம் தாலிகட்டுகிற மட்டும் தான். அப்புறம் மினுக்குத் தளக்கெல்லாம் பேய்குணக்குப்பிணக்கெல்லாம் கிளம்புகிறது! மனக்குரங்கு சம்மா விருக்காமல் வானரசேஷ்டையெல்லாம் செய்கிறது! “சம்மா விருக்கிறபா சொருபத்தைக்காட்டட்டுமா?” என்று மாப்பிள்ளை உறுமிப் பழுறுத்து கிறார். வெற்றிலை பாக்குச் சமாசாரம் முதல் நலங்கு விளைபாட்டுச், சீர்சினத்தி வரையில் எல்லாம்மாப்பிள்ளையின் வானரசேஷ்டைக்குப்பயந்து கொண்டதான் பெண்ணைப் பெற்றவர்கள் யோசித்து நடக்கவேண்டும். அதை, பாட்டி, கல்யாணத்துக்கு வந்தவர் போனவர், கெட்டவர், கழிந்தவர் நட்டவர், இட்டவர் எல்லாருக்கும் மாப்பிள்ளை முகத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு தான் மரியாதை செய்யவேண்டும்.

கலியாணத்திற் கூடவந்தது கழுகையானாலும், மாப்பிள்ளை சம்பந்திகளோடு அதுவும் கலந்து விட்டால், அதற்கும் ஸர்வோபகாரம்

களும் செய்து தீரவேண்டும். உபசாரசந்தோஷத்தில் அது தன் குரலுக்காட்டி விட்டால் மாப்பிள்ளை முகத்துக்காக அதன் காலில் விழுந்து “கத்தாதேயப்பா வுன்காலில் விழுக்கிறேன்!” என்று கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அத்தையாட்டிகள், கலியாணத்துக்கு வந்த வம்பர்கள், வீணர்கள் இவர்கள் வைக்கும் சொட்டுகளுக்கெல்லாம் முதுகு கொடுத்துக் கொண்டு நிற்கவேண்டும்! கலியாணம் ஐந்து நாளும் எப்படியோ படாத பாடும்பட்டுக் கொடாத கேடும் கெட்டு சம்பந்திகளை யூருக்கு அனுப்பியாய்விட்டது! “அப்பா!” என்று ஒரு வாரம் கலியாணம்செய்த கிரமந்தீர எல்லாரையும் மறந்து இளைப்பாற இடம் கொடார்கள். மாப்பிள்ளைக்குத் தாலிகட்டியானவுடனே பெண்ணின் அழகு தனதுமன்மதருபத்திற்கு இசைந்ததாக வில்லையென்று நன்றாகப்பட்டுவிடுகிறது. அவன் நினைத்துக்கொண்ட ரதி இதற்கு முன் சொப்பனத்தில் மட்டும் தோன்றியவன், இப்பொழுது ஜாக்கிரத்திலும் அவன் முன் வந்து நின்று மோஹிநிபோல் தன் அழகைக் காட்டி, “என்னைத்தள்ளி அர்த்தப்பெண்ணைத் தாலிகட்டினாயே, என்னமது அவளுக்குவருமா!” வென்று கேட்கிறான்! மாப்பிள்ளைக்கு துக்கம் பொறுக்கமுடிகிறதில்லை! மோஹினி யழகைப்பார்த்துவிட்டு, “என்னுடைய ரம்பைக்கு ஒற்றைக்கண் பொட்டை”யென்று சொன்னவன் கதையாக, எதிரே வந்த மோஹினியை ரதி யென்றேநம்பி, இந்தப்பெண்டாட்டி யெனக்கு அழகாக வில்லையென்று வீட்டிலுள்ளவர்களை பெல்லாம் வைப ஆரம்பிக்கிறான். தாயாருக்குப் பாவம்! பிள்ளையாண்டான் படும்துக்கம் பொறுக்க முடியவில்லை! அவளுடைய பெற்றவயிறு புண்ணாகத், தானும் கூடவருந்துகிறார்கள். என்ன சமாதானம் சொல்லியும் பிள்ளையாண்டானுக்கு மனது சமாதானம் ஆகவில்லை! இவன் 16-வது பிராயமுதல் 23-வது பிராயம்வரையில் கலியாணமாகாமலிரு

ந்து வேறு இடங்களில் கலியாணமானபெண்களெல்லாரும் இந்த மனம்தன் அழகைக்கண்டால் மோஹித்துப் போயிருப்பார் களென்று மனப்பால் குடிக்கிறான்! கலியாணத்துக்குப் போய்வந்தவீடு அல்லோல கல்லோலப்படுகிறது! பிள்ளையாண்டான் தன் சன்ம மெல்லாம் பாழ்த்துப்போய்விட்டதென்கிறான். இந்தக்கஷ்டத்திற்கென்னசெய்கிறது பாவம்! பிள்ளையாண்டான் நடத்தை பார்ப்பவர்களுக்குப் பரிசாசு மாயிருக்கிறது! பெற்றவளுக்கு அப்படித் தோன்றுமா! எப்படியும் “காக்கைக்குத் தன் குஞ்சு பொன்னுஞ்சு” தானே! மற்றவர்களைல்லாம் பிள்ளையாண்டான் ஆறுத்துயரைப் பார்த்துப் பரிஹாஸம் செய்ய, பெற்றவன் மட்டும், பிள்ளையைப்பெற்ற வாஞ்சையால் அவனோடு அனுதாபப்பட்டு அவன் எண்ணமெல்லாம் தன்னெண்ணமாகு மளவுக்குச் சிந்தா குலப்பட்டு வருந்துகிறான். தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் மனதொத்துப் போய்விட்டது! இனி உலகம், தர்மம், உண்மை யொன்றும் அவர்களுக்கு லக்ஷியமில்லை! எப்படியாவது தாயும் பிள்ளையும் மனமொத்திருந்தால் அதுவே போதும்!

பெண்புத்தி பின்புத்தியாதலால், பிள்ளையைச் சமாதானப்படுத்தவேண்டி அவன் ஆலோசனைக் கெல்லாம், உடந்தையாயிருந்து அவனப்பிராயங்க ளெல்லாம் தன்னதாகப் பாவிக்கிறான். வேறுகலியாணம் செய்யவோவிதி (சட்டம்) இல்லை. நடந்ததைத் தள்ளவோ நிமித்தம் (காரணம்) இல்லை. ஆகவே பெண்புத்திக்குச் சூழ்வினைசகஜமாய் வருமாதலால், கைகேயியைப்போல் ஒரு யுக்திசெய்து தீர்மானம் கட்டுகிறான். எல்லாரும் முன்னதாகப்பார்த்து மனம்ஒப்பிச் செய்த விவாஹத்தைத் தள்ளுவது லகுவல்ல! தள்ளினால் வேறுவிவாகம் செய்வது லகுவில் சாத்தியமல்ல; சாத்தியமானாலும் யுக்தமல்ல! ஆகையால் கைகேயிபுத்தியைக்கொண்டு எல்லாரும் கூடிப் பின்வருகிற

படி யோசனைசெய்து முடிவு கட்டிவிடுகிறார்கள்:—

“கொண்டளிடம் குலமும் கோத்திரமும் பொருந்தியதாயிருப்பதால், கிணத்துச் சலத்தை வெள்ளங்கொண்டு போகாது என்பது நிச்சயம்! தாலிகட்டின பெண்ணை ஒன்றும் செய்யமாட்டார்கள். தாம் பிள்ளைவிட்டுக்காராதலால், தமக்கு வேறுபெண் தேடுவதாகப் பாசாங்கு செய்வதில் லஜை மானம் ஒன்று மில்லை. ஸநாதநமான ஆத்மவிவாஹத்தை அக்நிசாக்ஷியாகவும் பிராஹ்மணன் சாக்ஷியாகவும் ஆயிரம் சத்தியம்செய்துகொடுத்துவிட்டு, ஆயிரக் கணக்காகப் பணத்தையும் செலவு செய்து ஊரான் நடத்த, அவன்பெண்ணைத் தர்மபத்நியாய்க் கைநீட்டி க்ரஹித்துக் கொண்ட பின் அதர்மம் செய்யத் துணிவானால், அவன் துணிச்சலைக் கேடுகெட்டதோர் கலியுகம் சிலாகித்துக் கொண்டாடினாலும் கொண்டாடா விட்டாலும், அவனைப் பாதகனென்றும், பஹிஷ்டனென்றும் தள்ளிவைப்பதில்லை. ஆகையால், ‘கெடுவான் கேடுநினைப்பான்’ என்பதை யுன்னால், வியவஸ்தை கெட்டுத் தான் ஆடினதே கூத்தாக ஆடலாம் என்பது இவர்களுடைய துராலோசனையின் முடிவு.

3

மாப்பிள்ளை முடுக்கோ மணமுடுக்கோ?

—||—

கலியாணம் ஆனபின் இரு குடும்பமும் நெருங்கிப் பழகுவதற்கு ஆஸ்பதமாகவும் போக்குவரத்துக்கு இடமாகவு மிருக்கும்படி வைதிகமாகவும் லௌகிகவும் பெரியோர் பல சம்பிரதாயங்களை யேற்படுத்தி யிருக்கிறார்கள்.

ஆடி பென்றும், ஆறுமாசமென்றும், தீபாவளி பென்றும், ஸ்தாலீபாக மென்றும், சோபன மென்றும் அனேக சப சோபனதிகளிருக்கின்றன. இவைபெல்லாம் சம்பந்திகள் மனமொத்துக்கலந்து ஒத்த உறவினராகுவதற்குச் சாதனங்களாக அமைந்தன. இதைபெல்லாம்

தூர் வினியோகப்படுத்தி மாப்பிள்ளையைக் கிண்டிவிட்டுக் காசுபறிப்பதற்கான சமயங்களாகச் செய்து மனஸ்தாபத்தை விருத்தி செய்துகொண்டு, கடைசியில் மனஸ்தாபம் காரணமாக வேறு கலியாணம் செய்து விடுவதாக பயமுறுத்தி பெண்ணைப்பெற்றவளை ஓட்டாண்டியாக்கி விட்டுக், கடைசியில் பெண்ணுக்குப் பிறந்தஹமும் பாழாகிப் புகலிடமுமில்லாமல் சந்தியில் நிற்கும்படியான ஸ்திதியில் எவனாவது போக்குச்சாக்குக் கெட்டவன் பெண்ணைக்கொடுக்கவந்தால், வீண்வரமத்தாலும், காமத்தாலும், கர்வம் தலைக்கேறி வேறு “விவாஹம்” செய்து கொண்டு தர்மாதர்மமென்கிற வியவஸ்தை கெட்டு, ஆயிரங்காலத்துப் பயிரான விவாஹதர்மத்தை யழித்துத் தானுமழிந்து, தன் குலமும்ழிந்து, நலமுமழிந்து சாதமதாசாரங்களுமழிந்து, ஊருக்குக் கேடாய் உலகுக்குப் பாரமாய், காமவெறியிற் பிறந்த குழந்தைகள் சிலவற்றை அநாதைகளாகவும் அயோக்கியர்களாகவும் விட்டு, பொய், பிறட்டுப், பித்தலாட்டங்களால் வயிற்றை வளர்த்துக்கொண்டு பேமானிகளாய்க் காலங்கழிக்கும் கசடர்கள் எத்தனையோ பேர்கள்! இவர்கள் நம்தேசத்தைக் கெடுக்கவந்த நாசகாலர்களே யன்றி, “மானுஷிகத் தன்மை” பென்பது இவர்களிடம் மருந்துக்கு மில்லை!

இவர்களுக்கு அனுகுணமாகப் புத்திசெட்ட பெண்பாலர் தர்மாதர்ம மின்னதென்றுணராமல் தம் மௌட்டியத்தால் ஹடம் சாதிக்கிறார்கள். நமக்குள் விவாஹம் என்பது காமத்தை வளர்ப்பதற்கில்லை: காமத்தை விடுவதற்கே பென்று இவர்கள் உணர்வதில்லை. உணர்த்தினும் கேட்பதில்லை. மாப்பிள்ளை பெண்டாட்டி வேண்டாமென்று முறுக்கின காலமெல்லாம் பொறுத்திருந்து, “ஐயோ! ‘இச்சாசக்தி உடம்புக்குமா?’ என்பதைப் போல், அன்பிற்பிறந்து அன்பில் வளராத அன்புருவேயாகி, தன்னை ‘இச்சாசக்தி’ பே

போலும் உமாகுமாரியைப் போலும் வளர்ந்த பெண்ணை வேண்டாவெறுப்பா யிருப்பவன் வாசலில் கொண்டுபோய் எப்படி விடுகிற தென்று மனமொடுங்கி எப்படியும் நம் மானத் தை நாமே காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்!” என்கிற உறுதியோ டிருக்கையில், கெடுமதியால் கேடுகெட்டு துராலோசனை செய்து சங்கற்பித்த கபடநாடகம், கடைசியில் தாங்கள் நினைத்ததுபோல் நடந்தேறாமல் கண்டு, மானக் கெட்டு, மரியாதை கெட்டு, லஜை கெட்டுத் தான்செய்ததை யெல்லாம் ஒளித்துக் காட்டிப் பொய்சொல்லிப் பலரிடத்தும் சொல்லாத வார்த்தைகளைச் சொல்லிப் பொய்யனுதாபம் சம்பாதித்துக் கொண்டு, “என் பெண்டாட்டியை விடுகிறையா இல்லையா!” வென்று கலைபக்காரனைப்போல் கஷி கட்டிக் கொண்டு, ஊரிலுள்ளவர்களை யெல்லாம் உடந்தையாய்ச் சேர்த்துக் கொண்டு வீண்கலகம் செய்கிறான்! ஐயோபாவம்! இவன் புத்தியோன போக்கை யென்னென்று சொல்கிறது!

“பனங்காட்டுநரி சலசலப்புக் கஞ்சாது!” என்றொரு பழமொழி யுண்டு. இப்பேர்ப்பட்ட யோக்கியதைகள் நிறைந்த விடத்தில் சம்பந்தம் செய்து, படாதபாடும் பட்டுக் கெடாதபடியெல்லாம் கெட்டு, இந்தப் பேமானிகளுக்குச் சரியான சம்பந்தியாய் வெளியில் வந்து தலை நிமிர்ந்து நிற்க வெட்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறவன் இவர்கள் மனத்தையும் குணத்தையும் முள்ளபடி யறிந்தவனுனால், காய்ந்த பனவோலைகள் காற்றில் சலசலவென்று சப்திப்பதினால், ஏதோ அபாயம் வந்து விட்டதென்று நினைப்பானா? தர்மமேதலேகாக்கு மென்கிற திடசித்தத்தோடு இந்த மானிடப்பதர் காற்றில் அடிபட்டு ஒடுகிறபடியெல்லாம் ஓட்டும்! சத்துள்ள தானியம் எப்படியும் சமையலுக்கே யாகும்! குப்பையிற் கிடந்தாலுங் குத்துமணி நிறங் கெடாது! என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியங்களில் பக்தி கிரத்தையோடு லக்ஷியம் வைத்த

வனுப் இவன் செய்யும் அட்டஹாஸங்களுக்கெல்லாம் ஆளாயிருந்தும், நிலை குலைந்து மனந்தளர்ந்து போகான்.

அவ்வளவு முன்யோசனையும் தைரியமுமில்லாதவர்கள், முன்னுக்குப் பயந்து பின்னுக்குத் துணிந்து இப்படிப்பட்ட பேமானிகளின் பேய்க் கூத்தை யடக்குவான் தீரமாய் நடந்து கொள்வார்கள். எப்படியானாலும் தர்மபத்தினி யென்று கைதொட்ட புருஷன் ஸ்ஹதர்மினியான பத்தியைக் கொள்வன கொடுப்பனவாம் சரக்காக மதித்து “என் சரக்கை யென்னிடம் ஒப்புவி” பென்று கேட்பானாகில் அந்த மதியிலையப்போல நிர்மூடன் உலகத்தி லில்லை.

“மாப்பிள்ளை முடுக்கோ, மணமுடுக்கோ!” வென்று சொல்லும்படி, இது மாப்பிள்ளையின் குணவிசேஷத்தால் செய்யும் முடுக்கோ அல்லது மணமுடுக்கோ?

இது விஷயமாய் ஒரு கதைபுண்டு. ஒரு குரங்கு மனுஷரூபம் தரித்து, ஒரு பெண்ணைக் கலியாணம் செய்து கொண்டது. பின்னர், தான் மணவினைசெய்து கொண்ட முடுக்கினால், அப்பெண்ணைத் தன் விட்டுக்கு அழைத்துப் போகவேண்டுமென்று நிர்ப்பந்தம் செய்தது. தர்மத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு நடந்துகொண்ட பெண்ணை அப்படியேவிட, அவளைக்காட்டுவழியே அழைத்துக்கொண்டு போயிற்று. அப்பெண் கால்நோவுற்றுக் களையுற்றுப்பசியும்சுளையும் மேலிட்டு இனி நடக்கச்சக்தியில்லையென்று சொன்ன போதெல்லாம் ‘சும்மாவிருக்கிறையா சொருபத்தைக்காட்டட்டுமா?’ வென்று பயமுறுத்தும். அந்தப்பைதைப்பெண் பயந்து பின்னும் பின்னும் பொறுத்து, வழிநடந்து நடுக்காட்டிற் போயும், விடுவாசல் ஊர்பேர் ஒன்றுந்தெரியாமல் தன்னை மருட்டியிருட்டிக் கொண்டேபோன கணவனைப்பார்த்துக் கடைசியில் ‘உமது சொருபத்தைத்தான் காட்டுமே பார்ப்போம்’ என்று சொல்ல, அது மானுடவேடம் மாறித் தன் ஸ்வரூபமான குரங்கு ரூபமெடுத்த

துக்கொண்டு மரக்களைகளின்மேல் பாய்ந்து ஒடி விட்டதாகச் சொல்லும் ஓர் தத்துவஸாரம் நிறைந்தகதையுண்டு. அதுபோலக்குணக்கேடன் ஒருவன் நற்குடிப்பிறந்த குலப்பெண்ணைப் பார்த்து “நான் தான் உன்னைத்தாலிகட்டிவிட்டேன்! நீதான் தர்மத்திற்குக் கட்டுப்பட்டுவிட்டாய்! இனி நீ யென்வசம் நன்றாய்ச்சிக்கொண்டவளானாய்!” என்று சொல்லிக் காட்டுவானால் அது குரங்கு மாப்பிள்ளை செய்து காட்டிய மணமுடுக்கை யொக்கும்!

அந்தக் குரங்கின் கதை யென்னுயிற்றென்று, அத்தை, பாட்டி, சிழவிகளுக்கும், சிறு பெண்களுக்குங்கூட நன்றாகத்தெரியும். அதர்மம் காலபலத்தால் சிறிது காலத்துக்கு தர்மத்தைப் பெண்டு கொண்டு தனக்குக் கீழ்ப்படும் படியாளும் பாக்கியம் பெற்றாலும், கடைசியில் தர்மமே தலையெடுக்கும்! அதர்மம் அதன் குலத்தோடு நிர்மூலமாயழிந்தேபோகும்! என்பது அக்கதையின் உண்மைப்போதமாம்.

மனமாகிய குரங்கு விஷயப்பற்றென்கிற காட்டைவிட்டு, விஷய நிவிர்த்தி யென்கிற கருணைவடிவாம் மானிடவுருவம் தரித்து, தர்மம் என்கிற “கருணையங் கடலாம்” பெண்ணைக் கலியாணம் செய்துகொண்டு, அப்பெண்ணை அதர்மம் நிறைந்த விஷயப்பற்றான காட்டில் இட்டுக்கொண்டுபோக, அப்பெண் விஷயப்பற்றில் நாட்டம் வைக்காமல் தானே தர்ம ஸம்வர்த்தனியாயிருந்து விஷயப்பற்றில் துழைந்துவெகுதூரம் தனது விரக்தி வைராக்கியத்தால் சமாளித்தும், கடைசியில் சோர்வுற்ற போது தன்னைத்தாலிகட்டிய (அதாவது இங்கே தர்ம வேஷம்போட்டுக்கைப்பற்றிய) கணவன் மருட்டல் உருட்டலுக்குப் பயப்படாதவளாய் அவன்சொருபத்தைக்காட்டச்சொல்ல, “காமத்தோடு கூடிய மனமாம் குரங்கு” தான் விஷயத்தில் பற்றுண்டுமூலுவதைக்காட்ட, அவன் அது சகியாளாகி மூர்ச்சித்துப்போகப் பொறுமை யுருக்கொண்டு தர்மத்தையே சிந்தித்து வந்த அந்தப் பெண்ணை அவளுடன்

பிறந்த ஆண்பிள்ளையான தீரம் என்னும் சகோதரன் வந்து விஷயப்பற்றுள்ள மனமாங் குரங்கையும் அதிலிருந் துண்டான பாப கர்மங்களாகியசந்ததியையும் நாசம்செய்து தன் வீரச்செய்தையால் அவளை (அந்தத் தர்மப்பெண்ணை) அந்தர்மத்தினின்று விடுவித்துப் பிறந்தகமாம் (தர்மஸ்வரூப)வீடுகளிங்க அவளை யிட்டுக்கொண்டு போய், வஞ்சகநெஞ்சோடு அங்கும் வந்த காம சங்கல்ப மனதாகிய குரங்குரூப மாப்பிள்ளையைத் தீயான குறை யென்கிற கிணற்றில் தள்ளி தர்மஸ்வ ரூபினியான பெண்ணை முக்தி வீட்டில் நிலையாக இருக்கச் செய்தான். கிணற்றில் வீழ்ந்த மாப்பிள்ளை பிழைத் தெழுந்து விவேகமுற்றுத் தானும் ஆத்ம ஸ்வரூபியானாலும், “சாயச் சாக்கெடுத்தே” — திரி குணம்மகனாக ரஜோ குணத்தி லிடுபட்டுள்ள விஷயவாசனை முதிர்ச்சியில், சிவசத்தியருளாம் “சாதிலிங்கம்” சேர்த்து, அணுத் திரளாய் விளங்கும் ஆணவமல மாயை சேர, அலிதை தியானஞ்செய்து தைலதாரைபோல் ஆணவ மலத்தியானம் முதிர்ந்து, “புருவத்திடை நடுவே பொட்டென்று பொட்டு மிட்டால்” — தியேயாகாரமான ஆணவ மலத்தைப் புருவ மத்தியில் மைபாகக்கூட்டி, ஆவரண நிலைமாதலே லலாடத்தில் தரித்ததனாலே, புருவமத்தியமான ஆஜ்ஞா சக்ரத்தில் அஞ்ஞான மருந்து சேர்ந்து (ஆத்ம பூரண பாவம் சிறிது கலங்கின தினாலே) ஞானப்பெண்ணாகிய “என்கண்ணம்மா!” நான் “இவ்வேஷமானெனடி!” — இப்படிச் குரங்கு வேஷமெடுத்து உன்னையும் படுத்தி, நானும் படாதபாடெல்லாம் பட்டுக், கடைசியில் கிணற்றில் வீழ்த்தப்பட்டுப் (பிரகருதி வசத்தையுட்த் தியானாகாசகுறையில் வீழ்ந்து) பிழைத்ததீறாக வுள்ள இந்த வேஷமெல்லாம் தரிக்கும்படியானேனடி! (ஆத்ம) புத்தி கெட்டுக் குரங்காய்ச் சமைந்தனனக்கு இப்பொழுது உன்னருளாலே (ஆத்ம) புத்தி வந்தது! என்றபடி.

ஓம் காமேச பத்தமாங்கல்ய ஸூத்ரஸோபித

கந்தராயநம:

—H—

* Root-Cure.

The Sixteen-fold Remedy for the Sorrows of Life.

ஆதிவைத்தியம்.

“சோகநிவாரண ஷோடசீ” மாற்றை.

[இந்த ஷோடசீ மாற்றையானது ஸ்ரீபுர நகரி உள்ள மலைப் பாதேசங்களின் மேருப் பரவட்டங்களில் அகப்படும். பன்னிரு மூலிகைகளைக் கொண்டு செய்து, புருஷார்த்தங்களான தர்மார்த்தகாம மோகநென்கிற (அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்கிற நார்பால்) நல்வழி நான்கின் சொருபசாரம் சேர்த்த தரைத்துச் சித்கீர் துண்ட மென்னும் உத்கிருஷ்டமான உலையில் வைத்து ஏகாஸமாக்கிச் செய்ததோர் புதிதமாற்றை (அளவு). யோக ஸம்யமத்தால் சக்தியாதுசாரம் உட்கொள்ள, உலகப்பேற்றில் பெரிதாம் ‘மக்கட்பேறு’ பெற்றுப் புதிதான தம்பதிகள் பூர்வகர்ம வாசனையால் அவர்களை விட்டுப் பிரியும்போது துண்டாகும் மாசோகம் முதலான சோகமோகங்களைப் போக்கிச் சோகமோக நிவாரணத்தா லுண்டாகும் சொருப நந்த மென்னும் சோராத முத்திச் சுகமளிக்கும்.

ஸ்ரீபுரமென்பது வினைப்பயனின் சொருபமாய் விளங்கும் ‘விசுவகர்மா’, சோகமோகங்களின் சாரமாய் விளங்கும் ‘மயன்’ என்கிற தே

வாகரத் தச்சர்க ளிருவரும் அவர்களுடைய கல்பசில்ப வித்வத்தினாலே “அறிவான் அறிவெனும்” ஸ்ரீதேவிக்கு வாசஸ்தாநமாக விருக்கும்படி நிர்மித்ததோர் அத்யற்புத புதித பட்டணமாம். அது நித்தியஞானம்கிற சமுத்திரமத்தியிலே ஷோடச (16) கேதத்திரங்களுக்கிடையே ஷோடச (16) சங்கியையாலே யேற்பட்டது. இந்தப் பதினாறில் ஏழு திரவ ரூப சமுத்திரங்கள் (of the nature of Emotions of Rudratman the weeping Ishta); ஒன்பது கிரியூப பர்வதங்கள் (silent but towering Thoughts of the One Thinker). இவைகளின் உண்மையை ஸ்வரூப சித்தர்களான முத்தர்களை யடுத்துச் சிஷ்டர்களா யிருந்து குருபரம்பரை மார்க்கத்தை யனுசரித்து ஏகி பாவ சித்தத்தோடு கேட்டு அப்பியாச முகத்தில் ஐயந்திரிபற அனுபவித்தறிதல்வேண்டும். “தேஹோஹம்” என்கிற பாவனையோடு ‘அன்னமயகோசமாம் ஆகமே யுள்ளளவும், குருவையடைந்து குருசொன்னபடி கேட்டாலே சுகமுண்டு].

“வீரமருந்தென்றும் விண்ணோர்மருந்தென்றும்
நாரிமருந்தென்றும் நந்தியருள் செய்தான்
ஆதிமருந்தென்றறிவா ரகலிடஞ்
சோதிமருந்திது சொல்லவொண்ணாதே.”—திருமந்திரம்.

1. அறநெறிச்சொருபசாரம். (தர்மசொருபஸாரம்).

1. “அன்னமய கோசமா மாகமே யுள்ளளவுஞ்
சொன்படி கேட்கிற சுகமடைவாய்!—என்னுணை
கேட்டபாழ் வாசனையைக் கிட்டாதே யாதேனு
மிட்டபடி கண்டே யுணர்.”

* The cure that goes to the Root of Ills.

2. அசுபவாசனை சுபவாசனைகளை அனுபவமுறையானே யுணர்த்தல்.
2. அன்றொருநாள் துஷ்டப்பேய் மனமுன்னேச் சாலவுந்தான் பின்றொடர்ந்து கஷ்டமிகச் செய்ததுகாண்—மன்றிலாடும், மாயவன்றன் கூத்திதென்று மாயம்போகக் கண்டதொரு தாயமர்பொன் திருவாசிக் கூத்தைநினை.
3. † மனோபவம், பவோபவமிரண்டையும் அனுபவமுறையானே யுணர்த்தல்.
3. பின்றொருநாள் பேதைமனம் பற்றுவைத்த பாலேதேகம் சின்னாபின்ன முறக்கண்டு சோர்வடைந்தாய்!—அந்நாளில், என்னைமறந் தென்னன்னையிட்டதொரு கட்டளையை உன்னைமறந் துன்னுள்ளே வைத்துப்பிழை.
4. வியஷ்டிபேதமெல்லாம் சமஷ்டியிலொடுக்கி யொன்றாதல் காட்டிச், சமஷ்டிபாவ லகிய முணர்த்தல்.
4. வேறொருநாள் வேதனையால் வெந்தபோது துன்தேகம் வேறொருவன் ஆகாமையால் வெந்ததுபார்!—என்தேகம், உன்தேக மென்தேக மென்னுமுறு பேதமெல்லாம் பொன்தேக மானதொன்றைப் போற்று.
5. மாயாஜால் மந்திர தந்திர சூக்ச்ம முணர்த்தல்.
5. உள்ளத்தே யுள்ளதொரு கள்ளமுடைப் பொய்நெஞ்சம் வெள்ளமிருந் தோடிவரச் செய்யுமது!—கானலாறு, கரைகடந்தே யோடிவரும் கானல்ஜலம் பரவியெங்கும் திரைகடலா யொலிப்பதை நீ தேர்.
6. அத்தியாஸ ஆரோபயத்தியால் மனோசுருஷ்டியுணர்த்தல்.
6. மாலையிலே தூரவுள்ள மரக்கட்டை மனுஷனும்போல் பாலையிலே யொளிர்கானல் ஜலமாகும்!—அஃதேபோல், மூலையிலே யிருட்டறையின் முனையத்தொரு மாயமனம் காலையிலே கனவியற்றல் காண்.
7. நித்தியமான ஸத்தியவொளி நீயாயிருக்க மித்தியா புருஷனும் மாரகன்மயக்கில் விழுந்த தென்னையென் றுசாவி யுணர்த்தல்.
7. மரக்கட்டை மனிதனாக மாறினதா ரோபம்போல் பரக்கட்டை † பாழ்மனதாய்த் தோன்றியது—ஸத்தியமிது, நித்தியமான ஸத்தியவொளி நின்மனதில் தானிருக்க மித்தியாமான் மயக்கில்விழுந் துழன்றதெனனை!

† “மற்றொன்று மற்றொன்று மனோபவம் பற்றொன்று பற்றொன்று பவோபவம்.” என்பது பெரியோர் வாக்கு.

‡ தானுருபமான (நிச்சலப்பொருளாம்) பாய்.

8. புருஷார்த்தம் நான்கில் பொருள்நெறிப்பாலம் ஜீவத்துவ
(ஜீவார்த்த) சொரூபசாரமுணர்த்தல்.

8. “சுத்த சடமான சக்கிலங்கெர்ப் பிகரித்துச்
சித்தத் துவங்கலந்து சிவித்துச்—சத்தியம்போல்,
வந்தபொழு தீதெல்லாம் மாயையென்று தற்சொருபஞ்
சிந்தைசெய்வா ரன்றோ சிவம்!”

9. அத்த்யாத்மயோக தீக்ஷயால் (செவசக்தி ஸ்பர்சத்தால்) சொரூபதரிசன முணர்த்தல்.

9. தாராகாந்தி திரஸ்காரி நாஸாபரண பூஷிதாவைப்
பாராத தோஷத்தால்நீ பரிதபிக்காய்!—பாரப்பா,
பரத்தை மறைத்ததோர் பார்முதற் பூதங்கள்
பரத்தில் மறைந்ததோர் புதுமை!

10. சொரூப தரிசனங்காட்டிச் சொரூபத்தை மறைக்கும் சுவாஸனரூப
மாயாவிலாஸ முணர்த்தின துணர்த்தல்.

10. உன்னைப்போ லென்னுடம்பு வேகவே யன்றுநான்
என்னைப்போ லுன்னையெண்ணி யேகமாய்த்—தான்கண்டு,
பொன்னை மறைத்ததோர் பூண்மணி யாரம்போல்
என்னை மறைத்ததோர் பூம்பாவை காட்டினேன். †

11. புருஷார்த்தங்கள் நான்கில் இன்பநெறிப்பால்பற்றி அஹப்பொருளின்பயா
யுள்ளதன்னைக் காமேசுவரர் மடியில் வீற்றிருக்கும் காமேசுவரியாகக்கண்ட மர்ம முணர்த்தல்.

11. “என்னைநான் கண்டபடி யிப்புவியி லெல்லோருந்
தன்னையே காணத் தகுங்காணுஞ்—சொன்னேன்,
ஒளிநாட்ட மோமென முள்நாட்டம் பெற்று
வெளிநாட்ட மாகா விடின.”

12. ரூபநாசமானவிடத்து சங்கல்ப சொரூபத்தை யுணர்ப்பத்திமை
போதாமையால் பேதபாவம் நீங்காமையுணர்த்தல்.

12. “கற்பரசி ஸாவித்திரி காயமறைந் துனையடையப்
பொற்பரசி பூம்பாவை தரிசநம்நீ—கண்டிலையால்,
சொற்பமதி யாலுமன்று ஸ்வப்நசித்தர் போதிக்கும்
கற்பமதி யுகமிலாய் காண்!”

13. அபக்குவம் நீங்கிப் பரிபக்குவமாகச் சாதனமுரைத்துச் சாதிக்கு முறைமையுணர்த்தல்.

13. ஸாவித்திரி யென்பாளவள் ஸவிதாரூப மென்றுணர்நீ
காயத்ரீ தரிசநத்தாற் கண்டுகொள்வா—யுண்மையதை,

† குண்டலநீயோக முதிர்விலுரைத்த திருப்பா இரூபஃது பார்க்க.

யோகசித்தர் தன்மதியால் ‘உம்மநியில்’ கண்டதொரு
போகசித்தி † மூக்குத்தியில் காண்!

14. அத்த்யாத்மயோகத்தில் சாக்ஷாத்கரித்த தாரக லக்ஷியத்தை
அம்பிகாயோகத்தால் விமர்சமாக்கி பவானியோகத்தா லுண்டான போகாதிகாரசக்தியால்
மூர்த்தாகாரமாய் விளங்கிய சொரூபத்திற் கலந்ததுணர்த்தல்.

14. மூக்குத்தியில் கண்டதொரு மும்மண்டல தாரகத்தை
நாக்குத்தியால் விமர்சமாக்கி நாநிபிந்து—தத்துவத்தால்,
மூர்த்தமாகத் தான்கற்பித்து முன்செய்வனைப் பயன்போக்கி
தீர்த்தாகாரமாய் யான் புணர்ந்ததைத் தேர்.

15. அநிச்சானுசார ரூப கர்ம பெந்தத்தினால் உண்டாகும் அனுபோகத்துக்கும்
சுத்தாத்துவாவில் இச்சானுசாரமாய் லபிக்கும் (நைஷ்கர்மவிர்த்தி) போகத்துக்கும் உள்ள
வித்தியாஸ முணர்த்தல். (சுத்தாத்துவாவில் போகத்துக்குக் கர்மம் காரணமின்றி நைஷ்கர்ம
சித்தியா லுண்டான மலபரிபாகமே காரணமாகையால் கர்மபெந்தமில்லை). †

15. பெற்றமக வென்றுநீ பெந்தக்கட்டுக் குட்பட்டு
கற்றமனக் கல்வியதால் கண்டதொரு காட்சிபோல்
பெற்றபெரும் பேறென்று பெந்தக்கட்டை யானறுத்து
உற்றதொரு மாபோகம் உள்ளேயுணர்.

16. புருஷார்த்தங்கள் நான்கில் வீட்டுநெறிப்பால்பற்றிப் பாணிகினைத்துப் பற்றெல்லாஞ்
சுட்டமுத்தாலன்றி சித்திகளையாவு முத்தி தராவென்று பாமுத்திசொரூபமுணர்த்தல்.

16. “மாகேள்வி பெற்றாறு மாயோக முற்றாஹம்
தேகேந் திரியந்திரிந்தாலும்—மாகருணை,
சேரார் உபசார்தி தேரார் பெறார்பேறு
சோராத முத்திச் சுகம்.”

An Appeal To Agriculturists.—1.

வியவாயிகளுக்கோர் அறிக்கை—1.

ஸ்வல்பமான நிலங்களுள்ள ஜனங்கள் ஐயோ! அதில் களையறப் பாபெவெதுமே ஒழிய நிலவீஸ்தீ
இப்பொழுது எங்களுக்கிருக்கும் நிலங்களைவிட கிஞ் ரணத்தால் அல்லவென்ற அறிவின்மையே. ஒரே
சித்துக் கூட விருந்தால் குடிப் சமராக்ஷணக்குத் ஸ்தலத்திலுள்ள அக்கம்பக்கமான இருகிலங்களில்
தேவையான மாகுல் கிடைக்குமே என்று கினைத்து ஒன்று ஏராளமான பலனைத் தரும்படி செழித்த
அனுதாபப்படுகிறார்கள். இதற்குக் காரணம், அதிக பயிர்களுடன் கூடியிருக்க, மற்றது நரைத்த பயிரு
மான மாகுலுக்குக் காரணம் பூயியின் வளமும், டன் கூடியிருக்கக் காரணமேன்? ஒன்றில் நிலக்கார

† மூக்குத்தியை ‘நாசிகேதாஃநி’ என்று சுருதுசொல்லும்.

† “ஆனந்தத்தாய்மொழி” முதலாவது ‘வித்தைப்படலத்திலே, 13-வது திடவார்த்தை’ என்பதுமுதல்,
24-வது அருட்பேறு, 25-அருளானந்தம் வரையில்பார்க்க. அத்துவா என்றால் மார்க்கம்.

னது பாடு அதிகம், மற்றதில் குறைவு, என்பது காதலா மலகம்போல் விளங்க வில்லையோ! “பூமி மெய் வருத்தக் கூலிதரும்” என்ற பழமொழியும் மறக்கத் தக்கதோ! விவசாயிகளிடம் தங்காலத்தில் நமது தேசத்திலுள்ள பஞ்சத்திற்குக் காரணம் யாது? உணர்விற்கு வேண்டிய மாகூலைத் தாத்தக்க நிலங்கள் இல்லை யென்பதால் அல்ல அனேகர் பஞ்சத் தால் மடிவது! விவசாயிகளில் பெரும்பாலோர் “செடி கொடிகள் எப்படி வளருகின்றன? அவைகளின் உணர்வு எது? நாம் எவ்வாறு செய்தால் நமது நிலங்கள் இனின்று எவ்வளவு மாகூலை அடையக் கூடலாமோ அவ்வளவையும் அடையலாம்” என்ற தெளிவான சாஸ்திர ஆராய்ச்சியின் அனுபவ மில்லாமலிருப்பதே மேற்கூறிய குறைக்குக் காரணமென்பது திண்ணம். நிலத்தில் உழைத்து, எருபோட்டுக், களை பிடுங்கி சத்தமாய் வைத்திருப்பதே முதல் முதல் எல்லா விவசாயிகளும் கவனிக்கவேண்டிய விஷயம்.

களை.

களை எப்பொழுதுமே நிலத்திற்குக் கெடுதலைத் தருவதென்று எண்ணுவது தப்பான அபிப்பிராயம். மாகூல் அறுவடையானதும், நிலத்திலுள்ள துட்பமான களைகளை அவைகள் விதைபிடிக்குமுன் கொத்தித் தள்ளி நிலத்தில் மடியச்செய்வது நிலத்தின் வளத்தை விருத்தி செய்யும். களை கெடுதி உண்டாக்குவதெல்லாம் கூடி பூமியிலுள்ள சாரத்தின் பெரும் பாகத்தைத்தான் எடுத்துக்கொண்டு பயிர்களின் உணர்வைக்குறைக்கிறதென்பதே தவிர வேறொன்று மில்லை யென்பது மறக்கத்தக்க தல்ல. ஆகையால் நிலங்களில் பயிருள்ளபொழுது களைபிடுங்கி அறுவடையானதும் பிடுங்கின களைகளை நிலத்திலேயே மடியச்செய்வது மிகவும் நல்லது.

சில ராஜாங்கங்களில், சர்க்காரார் பாடுபட்டுப் பயிர் செய்யாதவர்களிடமிருந்து நிலத்தைப் பிடுங்கியும், பாடுபட்டுப் பயிர் செய்பவர்களுக்கு நிலங்களை அதிகப்படுத்தியும் செய்து வந்ததின் காரணம், மேற்படி தேசங்களில் பயிரிடத்தக்க நிலங்களின் வீஸ்திரைக்குறைவும், விவசாய விருத்தியில் சர்க்காரின் நோக்கமுமே.

விவசாயிகள் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள்.

தமது நிலங்களிலிருந்து அடையக்கூடிய மாகூலை அடையவிவசாயிகள் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய இன்றியமையாத விஷயங்கள்:—

(1) பூமி எப்படி ஆனது, அதிலடங்கியிருப்பன எவை செடிகள் வளர்வதற்கு அது எவ்விதமாய் உதவி செய்வது, எவைஎவை அடங்கியுள்ளன எந்தெந்த செடிகளின் வளர்விற்கு ஏற்றது என்பதும்,

(2) வித்தென்பதெது? அது முளைப்பதெப்படி? செடி, கொடி, மாங்களை வித்தினின்றும் பதியன்களினின்றும் எப்படி பயிர்செய்து மாகூல் உண்டாக்குவது? எந்தெந்த செடிகளுக்கு எவ்வெவ்விதமான உணர்வுதேவை? என்னதெரிந்து அதற்கேற்ற பூமியில் அதிகமாய் இரீத வஸ்துக்கள் உள்ள எருவைப் போடுதல், பயிர்களைக் கெடுக்கும் களைகளைப் பிடுங்கி, அவைகளுக்குத் தீங்கிழைக்கும் பூச்சிபூழ்க்களை எப்படி அகற்றுவது என்ற அறிவு முதலியனவும்,

(3) செடி கொடி மாங்களின் வெவ்வேறுபாடுகளும், அவைகளின் அமைப்பும், நமது சரீரத்தின் இந்திரியங்கள் அவயவங்கள் இவைகளது உபயோகம் போன்ற; செடி கொடி மாங்களின் வளர்விற்கும் விருத்திக்கும் ஆதாரமும் அனுகூலமுமான உபயோகங்கள் எவையென்ற தெளிவான அறிவுமே.

நிலவளம்.

அநேக ஆண்டுகளாக மழை, காற்று, பனி முதலியவைகளால் பொடிக்கப்பட்ட பாறைகளாலும், புற்பூண்டுகள், செடிகொடிகள் புழுப்பூச்சி மிருகங்கள் முதலியன மடிந்துமக்கினதிலுமும், நானாவத உலோகங்களின் ரேணுக்களின் சேர்க்கையிலுமும் சேர்ந்து ஆயிரப்பதைத்தான் நாம் நிலமென்கிறோம். இவைகளை நாம் இருபெரும் பாகமாய்ப் பிரிக்கலாம் ஒன்று உயிருடன் கூடிய செடிகொடிகளின் மக்கிப்போன பொடிகள். மற்றொன்று உயிரில்லாமல் பாறைகள் பொடிக்கப் பட்டதால் ஆன ரேணுக்கள். செடிகொடிகள் வளர்வதற்கு இவ்விரண்டிலித சத்துக்களும் அவசியம். நிலத்தைப்பரிசோதித்து இன்னினை செடிகளுக்கு எவ்வெவ்வித உணர்வுகள் வேண்டுமென்ற அறிவினால் இல்லாதவைகளை பூமிக்கு எருவாகப் போடுவதனால் நாம் பூரணமான மாகூலை அடையக் கூடும். நம்மோர் இவ்வித அறிவில்லாமல் பூமியில் வரானமான சத்துக்கள் போன்ற சத்துள்ள எருவையே திருப்பப் போட்டும் சரியான மாகூலை அடைய முடியாததால் வருத்த முறுகிறார். பயிருக்கு வேண்டிய, பூமியில் அதிகமாக வீராத சத்துக்களுள்ள எரு

போட்டுப் பயிர்செய்தால் அவர்கள் அவ்வாறு வருத்தமுறக் காரணமிறாது.

செடிகொடி, மாங்கள் வளர்வதற்குப் பூமி எவ்வளவு உதவிபுரிவதெனில், அவைகளின் வேர்கள் தங்கு வதற்கும், அப்படித் தங்குவதால் மேற்படி செடி கொடி மாங்கள் உறுதியாய்நிற்க ஹேதுவாவ தன்னியில் அவைகளுக்கு வேண்டிய உணர்வுகளையும் அது அடக்கிக்கொண்டிருக்கிற தல்லவோ! இவ்வித அறிவு தெளிவாய் மனத்தில் இருக்கின், வேறொன்று செடிகொடிகள் உறுதியாய்நிற்க நிலத்தை எவ்விதம் கொத்தி உழவேண்டுமென்பது, பயிர் செய்யவேண்டிய பயிர்களின் இயற்கை ஸ்வபாவ அறிவினால் நன்குவிளங்கி புத்திசாலித் தனமாய் சாகுபடி செய்ய அனுகூலமாகு மல்லவா. ஆகையினால் நன்றாக சாகுபடிசெய்து பூர்த்தியான மாகூலை அடைய பூமி சம்பந்தப்பட்ட மாத்திரம் நாம் முக்கியமாய் அறிந்து மனத்தில் கவனமாய் வைக்கவேண்டியது. பூமி செடி கொடி விருகங்களுக்கு வேண்டிய உணர்வுகளின் சேர்க்கையென்றும், எவ்வெவ்வித செடிகளுக்கு வேண்டிய இயற்கையான உணர்வு எந்தெந்த பூமியில் இல்லையோ அந்தப் பூமியில் அவ்வித செடிகள் நன்கு வளரா தென்பதும், பயிரிடப்பட்டுள்ள பூமியில் களைகளை வளரவிட்டிருப்பதால் பயிர்களுக்கு வேண்டிய உணர்வு களைகளால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு பயிர்கள் உணர்வின் குறைவினால் கடினத்திசையை அடைந்து தகுதியான பலனைத் தராத்தென்பதே முக்கியமானது.

வித்தி.

வித்தென்பது வளரக்கூடிய செடி கொடி மாங்களின் அதி துட்பமான ஸ்வரூபத்தையும், வித்து பூமியில் போடப்பட்டு வேருன்றி அதினின்றும் உணவை உட்கொள்ளும் வரையில் ஜீவித்திருக்க வேண்டிய வஸ்துக்களையும் ஒருகடினமான போர்வைக்குள் அடக்கிக்கொண்டிருப்பதே. ஆதலின் நல்ல வித்தினின்றும் உண்டாக்கப்படும் நாத்துக்கள் பலத்துடன் கூடியிருப்பதால் வேர் ஊன்றினதும் பூமியினின்றும் அதிகமான உணவை உட்கொள்ள சத்தியுள்ளதாக ஆகி வரானமான மாகூலைத் தர ஹேதுவாக ஆகிறது. வித்து கெடுதலாக விருக்கின் நாற்று பலஜீனமுள்ளதாக ஆவதால் அதன்வேர் அதிகமான உணவை பூமியினின்றும் கிரஹிக்கச் சத்தியற்று அல்பமான மாகூலை யடைய ஹேதுவாகிறது. ஆதலின் பயிர்செய்ய வித்துக்கள் மிகவும் நன்றாக

விருத்தல் வேண்டுமென்பது அத்தியாவசியம். இது விஷயத்தில் முக்கியமாய்க் கவனிக்க வேண்டியது எவ்வளவுகாலத்திற்குப்பிறகுதான் வித்து பூமியில் போடப்படவேண்டுமென்பதும், இக்காலம் செடிகொடி மாங்களைப் பொறுத் திருக்கிற தென்பதுமே. சில வித்துக்கள் ஒரு வருஷத்திற்குள்ளும் சில ஒரு வருஷத்திற்கு மேற்பட்டும் நானாவதமாக பூமியில் பயிர்செய்யப்படவேண்டியிருக்கும். சிலவித்துக்கள் பூமியில் ஆழமாய்ப் போடப்பட்டால்தான் முளைக்கும். சில மேலாகப் போடப்பட்டால் முளைக்கும், ஆழத்தில் போடப்பட்டால் முளைக்காது. சிலதிற்கு அதிக வெளிச்சம் கூடாது: இதற்காக விதைவிதைத்த பாத்தியில் தழை, வைக்கோல் முதலியவைகளால் மூடி வைக்கவேண்டும். சிலதிற்கு அதிகவெளிச்சம் தேவை. ஆதலின், செடி மாம் முதலானவைகளின் ஜீவ பாக்தி உண்டாக்கி விதைக்கப்படிநன்கு வளரா. இவைகளையெல்லாம் பொறுமையான அனுபவத்தால் கண்டறிந்துதான் தெரிந்து கொள்ளல் நன்று.

பதியன்கள் போட்டுப் பயிர்செய்தல்.

பதியன்கள் போட்டுப் பயிர்செய்தால் புதிதாகச் செடி உண்டாக்குவதன்று. தாய்ச்செடியின் இயல்போடு கூடிய அச்செடியின் ஒருபாகம் போன்றதே ஒழிய, வித்தினின்றும் உண்டாக்கப்படுவன வற்றைப்போல் வேருனதல்ல வென்போர் பலர். இதுவும் வாஸ்தவமே. ஏனெனின், வித்தினின்றும், பதியனினின்றும் பயிர் செய்யக்கூடிய எலுமிச்சை போன்ற செடிகள் பதியன்போடப்பட்ட செடி, வித்தினின்றும் உண்டானதைக் காட்டிலும் அதிச்சீக்கிரத்தில் பலந்த ருவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் மல்லவா! செடியிலேயே போடப்படாமல் வெட்டிக் கொண்டிபோய்ப்போடப்படும் பதியன்கள் அதிககால தாமதம் இல்லாமலும் ஒருகணுவிற்குக் கீழாக ஒழுங்காய் வெட்டப்படும் போடப்படவேண்டும். வெட்டுவதற்கு அதிகூர்மையான சத்தியிருத்தல்வேண்டும். ஏனெனின் மழுங்கலான கத்தியினால் வெட்டப்படின் வெட்டுப்புறம் ஒழுங்காய் இராததும் தவிர பட்டையும் வருஷுண்டுபோகுதல் கூடும். நமது சரீரத்திலும் கூட கூடான கத்தியால் உண்டான காயம் மழுங்கலான கத்தியாலானதைவிட சீக்கிரம் ஆறிப்போவதை நாம் பார்த்திருப்பதால், பதியனிலும் முளைகள் ஒழுங்காய் வெட்டப் பட்டிருக்கின் அவைகள் கூடுவது

சீக்கிரத்தில் ஆகி, வேர் சீக்கிர மூன்றித் தளிர்களும் சீக்கிரம்விடும். பதியன் போடப்படுமிடம் ஈரமாயும் மணற் பாங்காய் மிருத்தல் வேண்டும். சுட்டுச்செடி உண்டாக்குவதும் ஒருவிதபதியன் போடுதலே. இதனால் செடிகள் நன்றாகவிருந்தும் சிலாக்கியமற்ற பலனைத் தரும்படிசெய்தல் இயலும்.

எருவகை.

செடிகளுக்கு உணவாக பூமியில் போடப்படும் எருக்கள் பலவகை. ஒன்று செடிகளுக்கு வேண்டிய உலோகசம்பந்தமானவைபூமியில்இல்லாவிடில் அதைத் தயார்செய்து போடுதல்; மற்றது செடி கொடி தானியம் முதலியனவைகளைக்கால்நடைகள் தின்று ஜீரணமாகாதவைகளைச் சாணியாய்த் தள்ள அதை எருவாக உபயோகிப்பது; கால்நடைகளின் சாணி மூத்திரம் முதலானதும் காய்த்த தழைமுதலிய குப்பைகூளங்களும் ஒன்றாகப்போட்டுச் சேர்த்து வைக்கப்பட்டு எருவாய் உபயோகிப்பது. கால்நடைகளின் சாணி மூத்திரம் முதலிய பூமியில் சுவறி வீணாக்கப்படாமல் வைக்கோல் முதலியவைகளைப் பரப்பி அவற்றின் மேல் கால்நடைகளைக் கட்டி, சாணி மூத்திரம் முதலியவைகளால் ஊறிக் கலந்துள்ள அவ்வைக்கோல் முதலானவைகளை எருவாய்உபயோகித்தல். பச்சைத் தழைகளை ஒடித்து நிலத்தில்போட்டு அழுகும்படி விட்டிருப்பது. செடிகொடி புற்பூண்டு பிராணிகள் முதலியன எரிக்கப்படின அச்சாம்பலை எருவாக உபயோகித்தல், சுண்ணாம்பை ஐந்தாறு வருஷங்களுக்கொருதரம் கணக்காக நிலத்தில் சிறுசிறு முட்டு முட்டாய்க் கொட்டி மூடிவைத்து மேலாக உழுது விடுவது. அன்னபேதி முதலான சிற்சிலவைகளை ஜலத்தில் கரைத்து செடிகளுக்குஊற்றுவது அவைகளின்மேல் தெளிப்பது முதலியன.

விக்கினங்கள்.

ஜகத்தில் ஒவ்வொரு விருத்தி அம்சத்திற்கும் அப்பியந்தரம் பலஉள. இவ்வாறே தோட்டப் பயிர்களின் விருத்திக்கும் பல இடையூறுகள் உண்டு. முக்கியமாய் பூண்டு, களைகளினால் உண்டாகும் கெடுதி அதிகம். நாம் ஏராளமாய் பணச்செலவுசெய்து குழிவெட்டி கிடங்குத்து எருப்போட்டு பாடுபட்ட தெல்லாம் களைபிடுங்கப்படாவிடில் விழுதுக்கிறைத்த நீர்போலாகும். எப்படியென்றால் களைகள் கொள்ளை கொள்வது பூமியிலுள்ள உலோகஉணவுகள் மாத்திர

மன்று, இன்னம் பூமியிலுள்ள இதர சாரங்களை யெல்லாம் கிரஹித்துக்கொண்டு பயிர்களுக்கு உயிரின் ஆதாரமாகிய நைப்பைக்குறைப்பதுடன், அவைகளைச் செழுமையாய் வளர வொட்டாமல் செய்கின்றன. நிலங்களினின்றும் களைகள் கிரஹித்துக் கொள்ளும் சாராம்சங்களைக் கணக்கிட்டுப் பார்க்கின் அதன் ஏராளம் நன்கு விளங்கும். ஆதலின் உலகில் ஒருவன் தன்னால் எவ்வளவுபூமி நன்குபராமரித்து களையின்றி சுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ள முடியுமோ அதற்கு மேல் வைத்துக் கொள்ளுதல் தக்கதன்று. களைகளன்றியில் பயிர்களுக்கு சத்தான அநேகவித புழுப் பூச்சி வண்டு முதலியன. இவைகள் செடிகளின் துளிர் இலை முதலியனவைகளைத் தின்னும், வெட்டியும், இலை தளிர்களின்மேல் முட்டைகளை இட்டும் நாசம் பண்ணுகின்றன. இக்கெடுதி செய்யும் பூச்சி முதலியவைகளை நாசப்படுத்தும் குருவிமுதலானவைகள் பல. இவைகளைப் பயப்படுத்தித் தூரத்திலிடாமல் தோட்டங்களில் யதேச்சையாய் சஞ்சரிக்கவிடுதலால் மேற்கூறிய கெடுதி சொஞ்சம் குறைவு படலாம்.

“வாப்புயா” எனும் வாழ்த்து.

ஒளவையார் ஒருதரம் ஒருகிராமத்திற்குப்போக ஊரார் எதிர்கொண்டு சென்று கிராமத்துக்கு அழைத்து வருகையில் ஒரு வரப்பின்மேல் இவ்வாப்புயா! என்று ஆசிரியர் சொல்லி உட்கார்த்த அவ்வம்மணியை நோக்கி அவ்வார்த்தையின் தாற்பரியத்தைக் கேட்க, அவரும் வரப்புயார்தால் நீர் உயரும், நீர் உயர்ந்தால் நெல் உயரும், நெல் உயர்ந்தால் குடி உயரும், குடி உயர்ந்தால் முடியுயரும் என்று வியவகரித்ததாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆதலின் நம் மில் ஒவ்வொருவரும் தான் செழித்தால் போதுமென்ற சுயநயமான எண்ணத்தை விட்டு நாடி செழித்து கேஷமத்தை அடைந்தால் நமக்கும் கேஷமமென்ற திவ்விய சங்கல்பத்தில் ஆழ்ந்தநோக்கமுள்ள வர்களாய் ஜாஸ்தியான நிலமுள்ளோர்கள் தமக்கிருக்கும் நிலவிஸ்திரணத்தால் ஸ்வல்பமான மாகுல்கிடைத் தாலும் போது மென்ற எண்ணத்தைவிட்டு தன் தன் நிலங்களி லிருந்து எவ்வளவு மாகுலை அடையலாமோ அவ்வளவு மாகுலை அடையாமல் அஜாக்கிரதையாய் கிடைத்தது போதுமென்றிருப்பது உலகத்தில் கூடாம முதலானவைகளுக்குத் தங்களா வியன்ற உதவி புரிவதாக ஆகும் என்று அறிந்து அப்படிக்கில்லாமல் பூமியை வளமாகச் செய்து இயன்ற எருக்

கள் போட்டு கூடுமான பலனை அடைய முயலுவது நாட்டுக்குப்பஞ்சம், பிணி முலியவைகளை நீக்கி கேஷமத்தைத் தரும் என்றதை மனதில் வைக்க வேண்டியது அத்தியாவசியம். வெகு நாட்களுக்கு முன் பயிர் செய்வோர்களுக்குத் தான் மிக்கமரியாதை, சர்க்காராலும், இன்னம் மற்றவர்களாலும் செய்யப்பட்டுவந்ததாம். ஏனெனில் ஒருவன் எவ்வளவு பணக்காரனாயிருந்தாலும் அவன் தன்பணத்தைத் தின்று ஜீவிக்கலாகுமா? குடியானவர்கள் து பிரயாசத்தால் உண்டாக் கப்பட்ட தானியம், காய்கறி முதலியவைகள் இல்லாமல் அவர்கள் ஒரு நாள் ஜீவிக்க முடியுமா? முடியாதல்லவா! இதைத் தெளிவாகக்காட்ட ஓர் சிறுகதை யுண்டு. விஷயம் விரிந்துவிட்டதால் அதை அடுத்த சஞ்சிகையில் சொல்வோம்.

எம். என். கணேசய்யர்.

SIVAYOGA DEEPIKA—II.

சிவயோக தீபிகையில்

பாகிய சதுரங்க பூசாவிதானமென்ற

இரண்டாவது படலம்.

—||—

1. (ஸ்ரீ குருமூர்த்தியானவர் அந்தரங்க பூஜாவிதானத்தைச் சொல்லி சிஷ்யனை யழைத்து) இந்த சிவபூஜாவிதானது பெரியோர்களாலே வேறொரு பிரகாரமாகிய யோகமார்க்க கோசரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதை நானுனக்குச் சொல்லுகிறேன் (கேளென்று சொல்லத்தொடங்கினார்).

2. ஓ சிஷ்யனே! யோகத்தால் ஞானமும், ஞானத்தால் யோகமும் பிறக்கும். இவ்விரண்டும் சித்திப்பதற்காக பூமியிலே பூதசரீரத்தைக் காப்பாற்றவேண்டும்.

3. தேகத்தைக் காப்பாற்றுவ தெவ்வாறென்னில் சிலேஷ்மம் நாசமானால் சரீரம்ஸ்திரமாவது நிச்சயம். அது அழிவதெப்படி பென்னில் ஹடயோகத்திலழியும் (என்றால் வாயு கும்பகத்தில் ஸ்திரமானால் சிலேஷ்ம மழியும். வாயுவைக்கட்டாமல் சிலேஷ்மத்தை யழிக்கக் கூடாது; ஆகையால் வாயு தாரணையினாலே

சிலேஷ்ம நாசம் பண்ணி தேகத்தை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றவாறு).

4. யோக சாதகம் செய்கின்றவர்களுக்கு சாதிக்கவேண்டியது சிவயோகமே யாகும். அதற்குச் சாதனம்ஹடயோகமாகும். ஆதலால் முதல் ஹடயோகத்தைச் சாதிக்கவேண்டியது. அதற்கு எட்டு அங்கங்களுண்டு. (அவை பாஹிய சதுரங்கமென்றும், அந்தர சதுரங்கமென்றும் இரு வகையாகப் பிரிக்கப்படும்). அந்த ஹடயோகத்தைச் சாதிக்க முதல் இயம நியமாதி அஷ்டாங்கம் களிஞலே சிவபூஜை செய்யவேண்டும்.

5. (அபூதஜபாவது யம, நியம குணங்களாலே ஆத்ம சத்தி பண்ணி, தன் வசமான பலவித ஆசனங்களி லொன்றில் ஸ்திரமாக விருந்துகொண்டு, பிராணாயாம மென்கிற ஜலத்திலே திவ்யலிங்கத்தை அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். இந்த நாலுமே பாஹியசதுரங்க பூஜாவிதான மெனப்படும்.

6. அந்தப் பரமேசுவரனுக்கு இந்திரிய நிக்கிரகமே கந்தமும், தியானமே புஷ்பமும், திடமானதாரணையே தூபமும், சுத்த சமாதியே மகாநைவேத்திபுமமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டியது. இந்த நாலுமே அந்தர சதுரங்க விதான மெனப்படும்.

7. இந்தப் பிரகாரம் அஷ்டாங்கயோக மார்க்கத்தினாலே எப்பொழுதும் ஹிருதயகமலத்தில் பரமேசுவரனைப் பூஜிக்கவேண்டும். பாஹ்ய பூஜையினால் என்ன பிரயோஜனம்?

8. இந்தப் பிரகாரம் அந்தரங்கத்திலே அஷ்டாங்க யோகமார்க்கத்தினால் அவ்வியனான சிவனை எவன் பூஜிப்பானோ அவனை சைவன், அவனை வித்வான் அவனை யோக மறிந்தவருள் உத்தமனாவான்.

9. (1) பிரஹ்மசரியம் (ஸ்திரீசங்கமின்மை), (2) தேகத்துக்கனுநுநாமான) நிதமான

ஆகாரம், (3) தைர்யம், (4) பூததயை, (5) சத்திபவசனம், (6) நேர்மையானபுத்தி, (7) சுசியாசாரம், (8) பொறுமை, (9) களவின்மை (10) ஹிம்ஸைபண்ணாதிருத்தல் ஆகிய இப்பத்தும் இயமங்க ளென்று பெரியோர்களால் சொல்லப் படுகின்றன.

10. (1) எப்பொழுதும் சந்தோஷம், (2) சம்பூரணபாவனை, † (3) நல்ல புத்தி, (4) தபசு, (5) வீரதம், (6) சிவபூஜை, (7) ஜெபம், (8) நிஷ்டை, (9) சத்பாதத்திரத்தில் தானம் செய்தல், (10) இருதயசுத்தி ஆகிய பத்தும் நியமங்க ளென்று சொல்லப்படும்.

11. இந்தப்பிரகாரம் இயமங்கள் பத்து, நியமங்கள் பத்து ஆக இருபது லக்ஷணங்களினாலேயும் ஸ்திரமான புத்தியோடு கூடி ஆத்ம சுத்தி பண்ணவேண்டும்.

12. ஆசனங்களி லனைகமுண்டு. அவற்றுள், சித்தாசனம், பத்மாசனம், ஸ்வஸ்திகாசனம், முக்தாசனம், வீராசனம், பத்திராசனம், கருடாசனம், சிங்காசனம், கோமுகாசனம், சுகாசனமென்னும், இப் பத்தாசனங்களுமே சிரேஷ்டமானவை.

13. கிரஹஸ்தர்களுக்கு பத்மாசனம் சிரேஷ்டம். மற்ற யோகிகளுக்கு சித்தாசனம் சிரேஷ்டம். சகலமானபேர்களுக்கும் சுகாசனம் சிரேஷ்டமாகும். இம் மூன்றுமே சிரேஷ்டமாகும்.

14. பிரசித்தமான ஆசனங்க ளநேகங்களில் எவை தனக்குச் சரியாய் இஷ்டமாயிருக்குமோ அவற்று ளோராசனத்திலிருந்து கொண்டு ஏகாந்த ஸ்தானத்தை யாகிரயிக்க வேண்டும்.

15. அந்த யோகர்த ஸ்தலத்திலொரு அழகியமடத்தைக் கற்பிக்கவேண்டும். எப்படி.

† மூலத்தில் ஆஸ்திக்கியமென்கிற வர்த்தை காணப்படுகிறது.

யென்றால் (ஒரிடத்திலேயும் வெளியில்லாமல்) குறுகியவாசனங்களாகவும், சுற்றுப்பிராகாரத்தால் சூழப்பட்டதாயும், மிகபரிசுத்தமாகவும், வெளியிற் கூடமுள்ளதாகவும்,

16. நல்ல வாசனையுள்ள புஷ்பங்களால் நிறைந்ததாகவும், விதானத்தால் (கட்டிலால்) சோபிக்கப்பட்டதாகவும், மிருதுவான மெத்தை படுக்கை ஆசனம் இவற்றோடு கூடினதாகவும்,

17. (சாம்பிராணி முதலிய) தூபத்தால் வாசனையுள்ளதாகவும், பசுவின் சாணங்கொண்டு மெழுகுப் பட்டதாகவும், சமித்து, புஷ்பம், பத்திரம் (இலைகள்) இவைகளோடும், கந்தமூல பலங்களோடும் கூடினதாகவும்,

18. விபூதி, ருத்திராக்ஷம், தெர்பை, கிருஷ்ணஜினம் இவற்று லலங்கரிக்கப்பட்டும், சுத்தமான அன்ன பானங்களால் நிறைந்து, சகல மூலிகைகளாலும் சம்பூர்ணமானதுமாக (அம்மடம் கட்டப்பட்டிருக்கவேண்டும்).

19. அப்படிக்கொத்த மனோகரமான மடத்தில் எப்பொழுது மிருந்துகொண்டு நியதமான மனதோடு கூடினவனாய் தன் ஹ்ருதயத்தில் சதாசிவலிங்க மூர்த்தியை நன்றாகப் பூஜிக்க வேண்டும்.

20. அப்பூஜாவிதி யெப்படியெனில் ஓ வித்வானான சிஷ்யனே கேளாய்! ஆதியில் கேவலகும்பகத்தில் வாயுவை நிரோதம்பண்ணி பிராணாயாமமென்கிற ஜலத்தினால் சித்பிரகாசரான சிவமூர்த்தியை அபிஷேகம் செய்யவேண்டும்.

21. பிராணாயாம மாவது பிராகிருதமென்றும் வைகிருத மென்றும் இரு விதமாகும். இவை இரண்டும்ல்லாமல் நின்றது கேவலகும்பகமாகும்.

22. அவைகளில் பிராகிருதப் பிராணாயாம மாவது, பிராணவாயுவு நிர்வாச உச்சவாசரூப

மாய் ஸ்வபாவமாகவே போக்கு வரத்தாயிருப்பது. இது சகல ஜனங்களுக்கும் நடக்கின்றது.

23. வைகிருதப்பிராணாயாமமாவது, சாஸ்திரங்களிற் சொன்ன விதிப்படி ரேசகபூரககும்பங்களின் கிரமமறிந்து வாயுவை நிறுத்துதல்.

24. இந்தப் பிராகிருதம் வைகிருதம் என்கிற இரண்டும் எந்த மகாத்மாவுக்குக் க்ஷணமாதிரத்திலே சித்தியாமோ அதுவே கேவலகும்பக மென்று சொல்லப்படும். (ஏனென்றால் நினைத்த மாதிரத்தில் பிராணவாயுவை மனத்தோடு கூட்டிப் போக்குவரத்தில்லாமல் நிலைநிறுத்துதலா லென்றறிக).

25. முன் சொல்லப்பட்ட பிராகிருதமானது அஜபா ரூபமான மந்திரயோகமாகும். இரண்டாவதான வைகிருதமானது (தன்யத்தினத்தால் வாயுவை நிறுத்துகிறபடியால்) லயயோகமாகும். மூன்றாவதான கேவலகும்பகம் (வாயு மனதோடு கூடி ஸ்திரமாய் நிற்கின்றபடியால்) ஹடயோகமாகும். (அவைகளை அதிகிரமித்தது) அமரஸ்கம். அதுவே ராஜயோகமென்று சொல்லப்படும்.

26. முந்தினது அஜபாயோகம், இரண்டாவது வாயுநாதத்தில் லயமாகும் லயயோகம். மூன்றாவது மனதும் வாயுவும் ஒன்றாய் ஸ்திரப்பலேது ஹடயோகம். (இவைகளுக் கெல்லாம் மேலானதாம்) நாலாவதான ராஜயோகம் விருத்திக ளில்லாம லிருப்பது.

27. பிராணாயாமத்தினாலே இந் நான்கு வித யோகங்களுக்கு சித்திக்கும்: ஆகையால் அப்பிரயாச குரான றீயும் பிராணாயாமத்தை முக்கியமாய் நுஷ்டிப்பாயாக.

28. (அப்பிராணாயாமத்தில்) அஜபாரூபமானது பிந்துவுடன் கூடின ஸகாரார்த்தமான பீஜாக்ஷரமானது உச்சவாச ரூபமாய் வெளிப்படும்! இரண்டு பிந்துகளுடன் கூடிய ஷகா

ரார்த்தமான பீஜாக்ஷரம் நிர்வாச ரூபமாய் உள் பிரவேசிக்கும். †

29. இந்தப்படி பிராணவாயு சகலமான பேர்களுக்கும் போக்குவரத் துள்ளதாயிருக்கும். இப்படிநாள்தோறும் செய்யப்படும் [பிராணாயாமயோகமே] அஜபாகாயத்ரீ மந்திரஜெபமென்று சொல்லப்படும்.

30. யாதாமொருவன் அருணோதய காலத்தில் குரு உபதேசித்த மார்க்கமாக இந்த அஜபாகாயத்திரீ மந்திரத்தை அஹோராத்திரம் 21,600 சங்கியையாக ஜபம்பண்ணுவானே அவன் அஜபாமந்திர ஜபபலத்தை யடைவான்.

31. இப்படி அஜபாமந்திரத்தை ஸங்கல்பஞ்செய்து ஜபம்பண்ணுபவன் சகலபாபங்களினின்றும் நீங்கி சித்திரமாகவே சிவயோகசித்தியை யடைவான். சந்தேகமில்லை.

32. [இந்த அஜபாகாயத்ரீ மந்திரத்தை அருணோதய காலத்தில் நியமமாக விருந்து கொண்டு சாஸ்திரப்பிரகாரம் ஸங்கல்பம் பண்ணி உச்சவாச நிர்வாசம் 21,600-ம் (மூல) ஆதாரமுதற்கொண்டு சஹஸ்ரதள கமலபரியந்தமான சப்தமண்டல தேவதைகளான கணேசுவரர், பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன் சிவன், பரமாத்மா, ஸ்ரீசற்குரு வென்கிற சப்த தேவதைகளுக்கும் அவரவர்கட்குச் சொன்ன சங்கியைப்பிரகாரமாக சமர்ப்பணம்பண்ணி அஜபாமந்திரத்தை மனோதிருஷ்டியினால் பார்க்கவேண்டும்]. அந்த அஜபாகாயத்ரீ மந்திர பீஜங்க ளிரண்டும் த்ரிவேணி சங்கமஸ்தலத்தில் லீனமானால் சப்தப்பிரஹ்ம ரூபமான பிரணவநாதம் பிரகாசிக்கும்.

† ஸகாரார்த்த மென்பது ஸகாரத்திற்குப் பின் வரு மக்ஷாமாகிய “ஹ”காரத்தைக் குறிக்கவே “ஹ” என்கிற பீஜம் சித்திக்கும். ஷகாரார்த்தமான அக்ஷரம் “ஸ”காரம். ஆகவே “ஸ” என்கிற பீஜம் நிர்வாசத்திற்கு ஏற்படுகின்றது. இதன் விரிவை ஹம்ஸோபரிஷதத்தில் பார்க்கலாம். [இந்த உபகிஷத அடுத்த சஞ்சிகையில் பிரசுரிக்கப்படும். வி. சி. பர்.]

33. ஆத்மமந்திரத்தை (ஹம்ஸமந்திரத்தை) ஸோஹம் எனச்செய்து அப்பதத்திலுள்ள இரண்டு எழுத்துகளையும் விபக்தமாகச்செய்து அவ்வெழுத்துக்களிலுள்ள மெய்யெழுத்துப் பாகத்தைத் தள்ளி பெழுத அது திவ்யமான ஓம்காரமந்திரமாகும். சகல மந்திரங்களுக்கும் மேலான இதை அதுஸ்வாரத்தோடு சேர்த்து எவன் பிரஹ்மரூபியில் சேர்ப்பானோ அவன் பூரணந்தனாய் குண்டலிதி (யோக) அனுபவத்தில் தேர்ந்தவனாவான். [† “கர்மணே மூர்த்திமேதி”—(ஷட்)கர்மா சக்தியின்பொருட்டு (பிரணவ மந்திரோபாசனை செய்கிறவன்) மூர்த்தி (தாரகம்) என்னும் பூர்வ யோக சித்தியை (இந்திரியாந்தத்தை) அடைகிறான்.]

[குறிப்பு:—ஸோஹம் என்பதில் மெய்யெழுத்துகளான ஸ, ஹ இரண்டையும் தள்ள ஒம்எனநிற்கும். எப்படிநாம் ஜீவமந்திரமாகிய ஸோஹம் என்பதின் உபாதிகளான மெய்யெழுத்துக்களைத்தள்ள உபாதியற்ற உயிர்ரூபமான பிரணவம் நிற்குமோ அவ்விதம் ஜீவோபாதிகளை நீக்கிப்பாற்றக் பரமாத்மாவே மிஞ்சி நிற்கும் எனப்பொருள்.]

34. வாமகதியான இடாநாடி சந்திரனென்று சொல்லப்படும். அதுவே யமுனா நதி. தசுதினை கதியான பிங்களாநாடி சூரியனென்று சொல்லப்படும். அதுவே கங்காநதி.—மத்திய கதியான சுஷுமனாநாடி அக்னியென்று சொல்லப்படும். அதுவே சரஸ்வதி நதி. இந்த மூன்றும் கூடின ஸ்தான மெதுவோ அதுவே த்ரி

[†] இந்த அடையாள முள்ளது மூலத்தின் பொருள் விளங்கச் சேர்க்கப்பட்டது. கர்மணே, யென்பதற்கு (ஷட்) கர்ம சித்தியின் பொருட்டு என்றும் அர்த்தம் செய்யலாம். இது ஹடயோக சித்தி. ஷட் கர்ம சித்திகளாவன:—(1) தெனதி (துணியினால்), (2) பஸ்தி (ஜலத்தினால்), (3) நேதி (தூலினால்), (4) தாடகம் (கண்ணினால்), (5) நௌலிகம் (வயிற்றினால்), (6) கபாலபாதி (வாயுவினால் கபசோதனம் செய்து ஹடயோக சித்தி சாதித்தலாம்). மேலே மூன்றாவது சுலோகம் பார்க்க.

(வி. சி. பர்).

வேணிசங்கம மென்றும், த்ரிகூட மென்றும் சொல்லப்படும்.

35-36. [அந்த ஸ்தானமான தெதுவென்னில், கர்ணேந்திரியங்க ளிரண்டும் நாசிகா விந்திரியங்க ளிரண்டும் எங்கே கூடியிருக்குமோ அந்தஸ்தலம்.] அந்தஇடத்தையே சதுஷ்பீடமென்றும் ப்ருங்காடகமென்றும் சொல்லப்படும். ஆகையால் அந்த ஒருஸ்தானத்திற்கே த்ரிகூட மென்றும் த்ரிவேணிசங்கம மென்றும் சதுஷ்பீட மென்றும், ஸ்ருங்காடக மென்றும் பெயர்.

37. உச்சவாச நிசவாஸ ரூபமான வாயுவை மனதோடு த்ரிகூட ஸ்தலத்திலே சேர்த்து ஸ்திரப்படுத்தி அதன்மேல் த்ரிகோண (வெளியாகிற) சுஷுமனா நாடி மார்க்கத்திலே பிரவேசிக்கப் பண்ணவும்.

38. அப்படிக்கொத்த பிராணவயு உயர (வெளியில்) நடக்கிற கதியை நிறுத்தினால், ஊர்த்துவ சூக்ஷ்மசக்தி ரிபாதமாம். அந்தப்பிராணவாயு பிரத்தியாகதமாய்த் திரும்பி (அதைக் கீழேநடப்பித்தால் மத்தியமசக்திப்பிரபோதனமாம். பின்னையும் கீழேநடப்பித்தால் (அபானத்திலே மூட்டி) மூலசக்தி ரிகுஞ்சனமாகும்.

39. ஆகையாலிரந்தப்பிரகாரம் ஊர்த்துவசக்தி, மத்தியமசக்தி, அதோசக்தி இந்த மூன்றையும் கிரமமாக ரிபாதனமும் பிரபோதனமும் ஆகுஞ்சனமும் பண்ணின யோகிசுவர்கள் பரமகதியை யடைவார்கள்.

40. ஆகையாலே நீயும் மகாச்சரியமாக சந்திரசூர்யாக்கி மண்டலங்களிலே (இந்தமூன்று சக்தி லக்ஷணங்களை யறிந்து) பிரணவத்துவனியோடு கூட வாயுவை சந்தானம் செய்வாயாக.

41. மூன்று வேதங்களும், மும்மூர்த்திகளும், மூன்று லோகங்களும், முக்குணங்களும் இவை பெல்லாம் பரபிரஹ்ம ஸ்வரூபமான ஏகாக்ஷர மென்னும் பிரணவ மந்திரத்திலிருக்கின்றன. இதுநிச்சயம்.

42. இவ்விதம் இந்தக் கேவலகும்பகப் பிரகாரத்தை சகல சித்தபுருஷர்களு மறிவார்கள். இந்த கேவலகும்பக மானது சர்வதந்திரங்களிலும் சிரோஷ்டமானது: மகாச்சரியமாயிருக்கும்.

43. யாதாமொருவன் தேகத்தில் நடக்கின்ற பிராணவாயுவினுடைய போக்குவரத்துக்களினுடைய நீதியை அறிந்து அதற்குத் தக்க விதானத்தால் வாயுவை ஸ்தம்பனம் பண்ணுவானோ அவனுக்கு வாயுதாமனை சித்திக்கும்; சரீரசித்தியு முண்டாகும்.

44. சித்தபுருஷர்களா லொப்புக்கொள்ளப்பட்ட சாஸ்திரங்களிலே கேவலகும்பகத்தின் லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகிலும் மிகரகசியமாயிருக்கிறபடியால் அவிலேகை களுக்குத் தெரியமாட்டாது.

45. குருகடாக்ஷத்தால் கேவலகும்பகாப்பியாசம் சித்தித்ததே யானால், முத்திரா கரண பந்தனங்களால் ஓர் பிரயோசனமுமில்லை.

46. கேவல கும்பகத்தினாலே பிராணவாயு நாதத்துடன் விஷ்ணு பதத்தை யடைந்து (வயித்தால்) அப்பொழுது ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஜக்கிய முண்டாகும்.

47. நிச்சித்தமாய் (நாதமற்றதாய்) நின்றதே தத்துவ மென்றும் அநிர்வாக்ய மென்றும் (புகலொனாத தென்றும்) பரமபத மென்றும் சொல்லப்படும். அதுவே பூதேந்திரியாத்மகமான பிரகிருதிக்கும், சகலதத்துவங்களுக்கும் லயஸ்தான மென்றறியவேண்டியது.

48. மூலபந்தனம், ஒட்டியாண பந்தனம், ஜாலந்திரபந்தனம் என்னும் பந்தனத் திரயங்க ளையு மப்பியாசம் பண்ணின யோகிசுவரனுக்கு அந்த அப்பியாசத்தினால் ஊர்த்துவமான பிராணவாயு ஆகாசத்தில் நின்றால் அதனால் பூதங்களும், இந்திரியங்களும், இந்திரிய விஷயங்களும், மனம் சித்தம் அகங்காரம் முதலிய அந்தக் கரணங்களும் இது முதலிய சமஸ்தமும் லய

மடையும். அப்பொழுது விருத்திரகிதமான (மனோ விருத்திகளற்ற) சுகமுண்டாகு மென்று சொல்லப்படும்.

49. (அந்த பந்தத் திரயங்க ளென்னவென்றால்): யாதொன்றானது வாயு நிரோதனத்தால் அபானனென்கிற சூர்யனைப்பிராணனென்கிற சந்திரனோடே கூட்டி மேற்செல்லும் படியாகச்செய்து சமஸ்தயோக சித்திகளையு மடையப் பண்ணுமோ அதுவே மூலபந்தன மென்று யோகிசுவர்களால் சொல்லப்படும்.

50. நாபிக்குக்கீழ் அபானனும் நாபிக்கு மேல் பிராணனும் அக நிறுத்தி (அறிவின் பலத்தினாலே) பந்தனம் பண்ணுவது ஒட்டியாண பந்தனமென்று சொல்லப்படும். இப்பந்தமானது சகலரோகங்களையும் ஜனன மரணங்களையும் மிருத்தியுவையும் போக்குவிக்கும்.

51. கழுத்தை வளைத்துக் கொண்டு ஹ்ருதயத்திலேசுபுகத்தை (முகவாய்க்கட்டை) திடமாகப் பொருந்தச் செய்தலே ஜாலந்திரபந்தனமென்று சொல்லப்படும். இது ஊர்த்துவத்திலிருக்கும் (மேலிருக்கும்) அமிரத்தையிறங்கச்செய்யும்.

52. இப்படி (பந்தனங்கள் மூன்றையு மப்பியசித்து) ஊர்த்துவ மத்திம பந்தனங்களினாலேயும், அபான வாயுவினுடைய ஆகுஞ்சனத்தினாலேயும் ஓர் நாசிகா துவாரத்தில் சகல வாயுக்களும் உட்பிரவேசிக்கும். அதினால் சீக்கிரத்தில் கேவலகும்பகசித்தி யுண்டாகும்.

53. இக்கேவல கும்பக மானது எவனுக்கு சதாகாலமும் வசமாகுமோ அவன் மகா பிரசித்தான பிராணசம்யயி யென்று சொல்லுவான்.

54. இந்தப்பிரகாரம் பிராணயாமவிதானத்தை மூன்றுமாதம் தப்பாமல் அப்பியாசம் பண்ணினயோகிசுவரனுக்கு தேக லகுத்துவமும், அக்ரிதீபனமும் சமஸ்தநாடி சுத்தியும், நாதசிரவணமுமுண்டாகும்.

55. ஆகாசத்தில் பிராணன் (வயம்) அடைந்தால் அந்த ஸ்நானமே உன்மனி ஆகும். அந்த உன்மனி அடையப்பெறுகிற வரைக்கும் விவேகியானவன் இக்கேவல கும்பகாப்பியாசத்தை விடாமலனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

56. (அப்பியாசப்பிரகாரமென்ன வென்றால்): முன்னால் பிரஹ்மஜ்ஞானியாகிய குருவை நமஸ்காரம் பண்ணி அந்தரங்கத்தி லிருக்கும் காமக் குரோதாதிகளாகிய சத்துருக்க ளுறு வரையும் ஜெயித்து, ஏகாந்தமாய் சுத்தமான ஸ்தலத்திலே யிருந்து கொண்டு புருவ மத்தியமாகிற பத்மத்தில் பாசிவத்தைத் தியானம் பண்ணவேண்டும்.

57. (இவ்விதம் தியானம்பண்ணி) [நாதா னுசந்தானத்தால், அதாவது] சதாகாலமும் அநாஹத திவ்யநாதத்தைக்கேட்டு விபின்ன மாய் நிர்மலமான பிந்து ரத்னத்தைத் தரித்து சந்திரமண்டலத்தி லிருந்துவரும் அமிர்தத்தை யுண்டு, சங்கல்ப லிகல்பக் கூட்டங்களை யறுத்து,—

58. திரிகூடஸ்தானத்தில் வாயுவை திடமாக நிறுத்தி, அவ்வாயுவை மனதுடன் கூட திரிகோண ரூபமான சஷ்டம்நாடி மார்க்கத்திற் பிரவேசிக்கச் செய்து அப்பொழுது ஊர்த்துவ சூக்ஷ்ம குண்டலிரியைப் பேதித்து விஷ்ணுபதத்திலே யடையப்பண்ணி சுகத்தை யனுபவிப்பாயாக.

59. இப்படிப்பட்ட விஷ்ணுபதஸ்வரூபமானதும் சர்வவியாபகமானதும் சதாகாலமும் பாவிக்கப்பட்ட விஷ்ணு ரூபமானதும் கேவல கும்பகாப்பியாசத்தால் சித்தியானது மாகிய சிவத்தை பிராணாயாம ஜலத்தால் அபிஷேகம் பண்ணிப்பூஜிப்பாயாக.

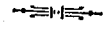
இங்ஙனம்

சதாசிவ யோகீந்திரரால்

செய்யப்பட்ட

சிவயோக தீபிகை யென்கிற கிரந்தத்தில் பாஹிய சதுரங்க பூஜாவிதான மென்னும் இரண்டாம் படலம் முற்றும்.

Sita—A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா, அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

29 - வது அத்தகாரம்.

ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் என்னமறைத்தும் சமாசாரம் வெளியில்வந்துவிட்டது. ஏஜண்டு வேம்பய்யருக்குக் கோபம் உண்டானபடியால் தன்னிடத்தில் சமாசாரம் சொல்லவில்லை, இரகசியமாய் பேசினார்களென்று இராமச்சந்திரய்யர் காதில் படும்படி இந்த சங்கதிகளை யெல்லாம் பட்டணத்திற்குச் சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். உடனே இராமச்சந்திர அய்யர் ஸ்ரீசிவாசசாஸ்திரிகளுக்கு சமாசாரம் என்னவென்று கடிதமூலமாய்க் கேட்டார். அதற்கு ஸ்ரீசிவாசசாஸ்திரிகள் பதிலே எழுதவில்லை, பிறகு இராமச்சந்திரய்யருக்குக் கோபம் பிறந்து நேரில்போய்க் கேட்பதென்று வந்தார். ஸ்ரீசிவாசசாஸ்திரிகள் அப்போதும் அவரைக்கவனியாமல் சொத்து ஒன்றையும் அவரிடம் ஒப்புவிக்க முடியாது, வேண்டுமானால் வியாஜ்ஜியம் செய்து பெற்றுக்கொள்ளலா மென்று சொன்னார். இராமச்சந்திரய்யருக்குக் கிழவனிடம் கொடுக்கப்பட்ட கடிதத்தின் சமாசாரம் விசாரிக்க நன்றாய்த் தெரிந்தது. உடனே இராமச்சந்திரய்யர் தங்கத்தின் மீது வியாஜ்ஜியம் போட்டு கிழவன் இருப்பிடத்தைச் சோதனை செய்து தஸ்தாவேஜியை எடுக்க வேண்டுமென்று கோர்ட்டு மூலமாய்க் கேட்டார். அப்படியே உத்தரவாகி சர்க்காரில் கிழவன் வீட்டைச் சோதனை போட்டு கடிதத்தைக் கைப்பற்றிக் கொண்டார்கள். இதற்குள் தங்கம் தனக்கு வரப்போகிற தீங்கை நினைக்காமல் தன் தாயாரைப் பார்க்கவேண்டுமென்று ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகளைத் துண்டிவிட்டான். அவர் அப்படியே ஊர்ஊராய் விசாரித்துப் பார்க்கக் கடைசியில் பீம்புரத்தில் ஒரு வீட்டில் அவளிருக்கக் கண்டார்கள். அங்கே போகவும் அந்தக்கிழவி அம்மான் இவர்களைக் காணவும் நடுங்கினாள். தங்கம் அவளுக்குச் சமாதானத்தைச் சொல்லி கடிதம் வந்ததா என்று கேட்டான். அவள் கடிதம் என்ற பேச்சை கேட்கவும் நடுங்கி அய்யோ அதை எடுத்துவிட்டீர்களோ! என்றாள்! ஸ்ரீசிவாச சாஸ்திரிகள் தங்கத்தை அடக்கி அம்மா நாங்கள் கடிதம் ஒன்றையும் அறியோம். கிழவரை அந்தக்கடிதம் இருந்தால் சோதித்து எடுத்துக் கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு ஓர் யோகி மூலமாய் எல்லா சமாசாரங்களும் தெரிந்துவிட்டது. உங்கன்மீது தப்பிதம் ஒன்

றும் இல்லையே; நீங்கள் ஏன் வருத்தப்படவேண்டும். நானும் உங்களுடைய மன்னித்து இப்போதும் தங்கத்தை சேஷ்யயர் பெண்போலவே பாவித்துத் தான் நடத்தி வருகிறேன். நீங்கள் அதுவிஷயத்தில் ஒரு கவலையும் வைக்கவேண்டா மென்றார். அந்தம்மான் அய்யா எனக்கு அவ்வளவு தான் வேண்டியது. நான் என்ன செய்வேன்! என்யஜமானி அப்படிக்கட்டாயப்படுத்திவிட்டான்! இது தெரிந்தால் வெகு கஷ்டமெல்லாம் வருமென்று நான் தான் அக்கடிதத்தை ஒருவருக்கும் காண்பிக்கக்கூடாதென்று இருந்தேன். உங்களுக்கு சங்கதி தெரிந்துவிட்டது! இனி நீங்கள் கடிதத்தைப் பார்த்தபோதிலும் பாதகமில்லை யென்றாள். உடனே ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் அம்மா நாங்கள் கடிதத்தைப் பார்த்துவிட்டோம்! ஆனால் அது உங்களுக்குத் தெரிந்தால் வருத்தம் உண்டாகும்; உங்கள் மனவியாதிபும் அதிகமாகுமென்று சொல்லவில்லை யென்றார். இப்படிக்கவர்கள் பெசிக்கொண்டிருக்கும் போதே கிழவர்வந்து சேர்த்தார். வந்ததும் எல்லோரும் அவரையுபசரித்தார்கள். கிழவி அம்மான் தான் எல்லாவற்றையும் கேட்டதாகவும் நிரம்பச் சந்தோஷமாக்கதென்றும் இனி கடிதத்தை அவர்களிடம் காண்பிக்கலாமென்றும் சொன்னாள். கிழவன் சற்று பேசியிருந்துவிட்டு பிறகு ஸ்ரீசிவாச சாஸ்திரிகளைத் தனியாகக் கூப்பிட்டு, தன் வீட்டிலே சோதனை போட்டுக் கடிதத்தைக்கொண்டுபோய் விட்டார்களே என்றாள். ஸ்ரீசிவாச சாஸ்திரிகளுக்கு வெகுவருத்தமுண்டாகிவிட்டது. அவர் என்னசெய்வார்! உடனே அவர் தங்கத்திடம் சொல்ல எல்லோரும் கவலைப் பட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இதுகளையெல்லாம் கிழவியம்மாளுக்குத் தெரிவிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்து, அவளையும் கிழவனையும் தாங்களே காப்பாற்றுகிறதென்று கூட்டிப்போனார்கள். இராமச்சந்திரய்யருக்கு அகியாயமாய் சிலங்களைக் கட்டிக் கொள்வதற்குப் பிரிய மில்லை. பேருக்கு வாங்கிக் கொண்டு அதை தங்கத்துக்கே தானமாகக் கொடுப்பதாக உத்தேசித்து இருந்தார். தங்கம் கெட்ட எண்ணமாக நடப்பதைக் கண்டதான் அவர் வியாஜ்ஜியம் போட ஆரம்பித்தார். இராமச்சந்திரய்யர் வியாஜ்ஜியத்தில் சேஷ்யயர் காலத்தில் நடந்த மோசமெல்லாவற்றையும் ஏஜண்டு வேம்பய்யரைக்கொண்டே ரூசுப் படுத்திக் கிழவனையும் ஸம்மன் செய்து அவர்கள் இருவரையும் ஜாக்கியம்மாள் கடிதத்தையும் வைத்துக் கொண்டே கேளை ரூசுப்படுத்தி விட்டார். வேம்பய்யர்மீது இராமச்சந்திரய்யருக்கு சமாசாரம்

கொடுத்ததாக சந்தேக மிருந்தபடியால் அவரை ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் பண்ணையை விட்டுத் தள்ளிவிட்டார். பண்ணைகாரியஸ்தர்களைத் திடீரென்று யோஜிக்காமற் றள்ளுகின்றது பிசகென்று ஸ்ரீசிவாசசாஸ்திரிகள் நினைக்கவேயில்லை. தள்ளினதும் அவர் இராமச்சந்திரன் பகடும் சாக்ஷிக்குவந்து விட்டார். இராமச்சந்திரய்யருக்கு வியாஜ்ஜியம் ஜெயித்து விட்டது. இராமச்சந்திரய்யர் வியாஜ்ஜியம் முடிந்தது ம்பட்டணம் புறப்பட்டுப்போய்விட்டார். தங்களுக்கு வியாஜ்ஜியம் தோர்த்துப் போனதில் வெகு வருத்தம். தன் கோபங்களை யெல்லாம் இராமச்சந்திரய்யர் மீது செலுத்த ஆரம்பித்தான். இராமச்சந்திரய்யருக்கு ஏதாவது கெடுதலை கூடிய சீக்கிரத்தில் செய்ய வேண்டுமென்று தீர்மானித்தான். வியாஜ்ஜியம் தோற்றுப்போன முதல் ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் தங்கத்தை லட்சியம்செய்கிறதில்லை. அவருடன் பேசுவதைக்கூட விட்டுவிட்டார். தங்கத்துக்கு இதைப் பார்க்கப்பார்க்க வருத்த மதிகரித்தது. அதனால் இவரிடம் அவளும் நெருங்குகிறதில்லை. தங்கத்துக்கு இராமச்சந்திரனுக்குக் கெடுதல் செய்வதைப்பற்றி யோஜனைசெய்ய வெங்கடராமசாஸ்திரிகள் கும்மரன் முத்துசாமி அகப்பட்டான். அவனும் வெங்கடராமசாஸ்திரிகளைப்போலவே வாய்ப்பேச்சில் வெகு நாசம்செய்யான்.

ஆனால் அவன் எண்ணம்மட்டும் நிரம்பவும்கெட்டது. கெட்ட எண்ணமே குடிக்கொண்டிருக்கும் தங்கம் அவனை அடிக்கடி வீட்டிற்கு அழைத்து இரகசியம் பேசிக்கொண்டிருப்பான். ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகளுக்கு அவன் அடிக்கடி வருவதையும் தங்கம் அவனுடன் வெகு சரஸ்மாய்ப் பேசுவதையும் தன்னிடம் அதிகமாக வராமல் இருந்ததிலும் தங்கம் முத்துசாரியை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாளென்று சந்தேகிக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால் தங்கத்தினிடத்தில் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இல்லை. ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் தன்னை அலட்சியம்செய்வதை நினைத்து நினைத்தே தங்கம் உருகினாள். சொத்துப்போனதில் அவளுக்குப் பாதி உயிர்போய்விட்டது. தங்கம் வரவா உலகவாழ்க்கையையே வெறுக்க ஆரம்பித்தான். ஒரு நாள் ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் வெளியேபோயிருந்தார். அவர் வெளியேபோய்விட்டுத் திரும்பிவரும்போது தபால்காரன் அவரிடம் ஒருகடிதத்தைக் கொண்டு வந்து கொடுத்தான். அவர் அதைப் படித்துப்பார்க்க இராமச்சந்திரன் சேஷ்யயர் சொத்து தனக்குத்தீர்ப்

பாகி இருந்தபோதிலும் தனக்கு வேண்டாமென்றும் வியாஜ்ஜிய செலவுபோக மீதியில் பாதியை தாம் துக்கு எழுதிவைத்து விடுவதாகவும் பாதியை தங்கத் துக்கே கொடுத்துவிடுவதாகவும் தன்னையாஜ்ஜியத் துக்கு விடாமல் முந்தியே சொத்தைக்கேட்டபோது கொடுத்திருந்தால் பூராசொத்தையும் தங்கத்துக்கே விட்டிருப்பே னென்றும் எழுதியிருந்தான். ஸ்ரீநி வாஸ சாஸ்திரிகளுக்கு இதைப்பார்க்க வெகுசந் தோஷமுண்டானது. அவர் தன்குடும்பசொத்தைக் கூட நம்பாமல் இதைத்தான் நம்பி இருந்தார். பாதியாவது வருகிறதேயென்று சந்தோஷப்பட்டு இந்த சந்தோஷ சமாசாரத்தை தங்கத்திற்குச் சொல்லும் பொருட்டு வெகு வேகமாய் வீட்டுக்குள் போனார். வீட்டில்போகவும் தங்கத்தைக்காணும். எங்கே தேடிப்பார்த்தும் அவன் அகப்படவில்லை; நகைகளைவக் கும் அறையில் ஒருவேளை இருப்பாளென்று அங்கே வந்தார். அந்தக் கதவுகள் போடப்பட்டிருந்தன. ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகள் கதவையிடித்தார். கதவு திறக் கப்படவில்லை. வெகுநேரம் இருந்துபார்த்தார். கதவு திறக்கப்படவில்லை ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் ஏதோசந் தேகித்து இரண்டு ஆள்களைக் கூப்பிட்டு கதவைப்பெ யர்த்துவைக்கச் சொன்னார். கதவைப்பெயர்த்துவைக் கவும் ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகள் உள்ளேபோய்ப்பார்க்க அங்கே தங்கம் கழுத்தில் சுருக்குப்போட்டுக் கொண் டிருந்தான். ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகளுக்கு இந்த கோர மானகாட்சியைப்பார்த்துச் சகிக்கக்கூடவில்லை. இதற் குள் கூட்டம் கூடிவிட்டது. ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் புரண்டு புரண்டு அழுதார். இதற்குள் அங்கே கிடந்த கடிதத்தை ஒருவர் எடுத்தார். அதில் ஸ்ரீநிவாஸசாஸ் திரிகளுக்கென்று எழுதியிருந்தது. ஸ்ரீநிவாஸசாஸ் திரிகள் அதை எடுத்துப்படித்துப்பார்த்தார். அதில் அடியில் வருமாறு எழுதியிருந்தது,

“என் இஷ்டமுள்ள பிராணநாதருக்கு நமஸ் காரம். தாங்கள் என்னவெறுக்க நான் என்ன தப்பி தம் செய்தேனோ தெரியவில்லை. தெய்வச்செயலாய் நேர்ந்தது! எனக்கு சொத்திலல்லாமல் போன தப்பித் ததைத் தவிர வேறு ஒரு தப்பித்தையும் நான் அறியேன். ஆனால் தானேன்று நினைக்கத் தெய்வமொன்று நினைக்குமென்று நான் முத்துசாமியோடு அடிக் கடி இராமச்சந்திரனுக்குக் கெடுதல் செய்யயோஜித்த பாவமானது தாங்கள் என்னை வெறுக்கச்செய்தது. என் இப்படித்தங்கள் பிரியத்தையும் இழந்து சொத்

தையும் இழந்து உயிர்வைத்திருப்பதைவிட பிராணனை விட்டுவிடுவதே நலமென்று யோசித்து விட் டேன். ஆகையால் என்னைப் பற்றி ஒருவரும் விசாரப்படவேண்டாம். இராமச்சந்திரன் என்மீது ஒரு தப்பிதமும் கெடுதல்செய்யவும் எண்ணவில்லை. அப் படியிருக்க அவனுக்குக் கெடுதல்செய்தது பிசுருஎன் பதற்காகவே கடவுள் என்னை இப்படி தெண்டிக்கிறார். அருையைப் படுவதற்கும் பிறருக்கு தீங்கு நினை த்ததற்கும் பிரயோஜனம் இது தான். அதை நான் அனுபவிக்கிறேன். இனி என்னைப்பார்த்து எல்லோரும் நல்ல மார்க்கத்தில் நடக்கட்டும்.

தங்கம்.”

என்று எழுதியிருந்தது. ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் அய்யோ! நான் அவர்களைவிட சந்தேகித்தேனே! அவன்மீது ஒருபிசுரும் இல்லையே! அய்யோஎன்பிரியம் குறைந்ததென்றல்லவா அவன் உயிரையேமாய்த்துக் கொண்டான். நானும் அவன்போலவே உயிரை விட்டு விடுகிறேனென்று கயிறையெடுத்துக் கட்டிக்கொள்ளப்போனார். சுற்றியிருந்தவர்கள் நல்ல வார்த்தை சொல்லி அவரைத்தேற்றினார்கள். ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் மறுபடியும் அய்யோ இராமச்சந்திரன் கிரம மா பாகி சொத்துகொடுப்பதாக எழுதியிருக்கிறதைக்கேட்டால்கூட எவ்வளவோ சந்தோஷப்படுவாளே! இந்தக்கடிதம் நேற்றையதினமாவதுவந்ததா. எனக்கு இனி யார் இப்படி என் குடும்பத்தை பொறுப்பாகப் பார்க்கப்போகிறார்கள்! என் கோபத்தினால் அவன் பயந்து பக்கத்தில்வராமல் இருக்க அதைக்கூடநான் அவளுக்கு முத்துசாமியினேகித்ததால் நமதுமீதுபிரியமில்லை யென்று சந்தேகித்தேனே? அய்யோ இனி இவனைப்போல் பிரியமுள்ளவர்கள் ஒருவரும் இல்லையே! என்றுசொல்லி ஒவ்வொரு சமாசாரங்களையும் சொல்லிச்சொல்லி அழுதார். கிழவியம்மாள் கிழவன் எல்லாரும் அதேமாதிரி அழுதார்கள். தங்கம் இறந்த சாமாசாரம் உடனே தந்திமூலியமாக வேங்கலகூழி அம்மாள், தீதாராமன், இராமச்சந்திரய்யர் எல்லோருக்கும் சொல்லியனுப்பப்பட்டது. அவர்களுள்ளாரும் வாவேண்டுமென்று பிணத்தைக்கூடநிறுத்த ஏற்பாடு செய்தார்கள். சிலர்அதுகூடாது போலீசார்வந்துவிடுவார்கள்; உடனே எடுக்கவேண்டும்என்றார்கள். ஸ்ரீநி வாஸசாஸ்திரிகள் போலீசார் என்கிறபேச்சை கேட்கும்போதேநடுங்கினார். உடனேஎல்லோரும்சேர்ந்து பிணத்தை எடுத்துவிடவேண்டுமென்று தீர்மானித் தார்கள். ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகளுக்கு சம்மதமில்

லாமலிருந்தபோதிலும் போலீஸ்பயத்தினாலும் இருக்கிறவர்கள் தொந்தரவினாலும் அப்படியேசெய்ய சம்மதித்தார். பாதியாகக்கொண்டுபோனதும் போலீசார்வந்து மறித்துக்கொண்டார்கள். பிணத்தைக்கொண்டுபோனவர்கள் எடுத்தபிணத்தை வீட்டுக்குக்கொண்டுவரக் கூடாதென்கிற சாஸ்திரத்தால் அதை அங்கேயே வைத்தார்கள். போலீசார் சோதனைச்செய்துபார்த்து டாக்டர் வாவேண்டுமென்றார்கள். டாக்டருக்குத் தந்தி கொடுக்கப்பட்டு அவரும்சற்று நேரத்திற் செல்லாம் வந்து சேர்ந்தார். டாக்டர் பிரேதத்தைப்பார்த்து பரிசோதித்து தற்கொலையாய்ப்பராணன் போனதென்றும் மூச்சுபிடித்துக்கொண்டுகழுத்தில் சுருக்கிட்டுக்கொண்டதால் மாணமென்றும் ரிபோர்டுசெய்தார். போலீசாரும் அங்கிருந்த சிலரிடத்தில் வாக்குமூலம் வாங்கிக்கொண்டு ஸ்ரீநி வாஸ சாஸ்திரிகளிடமும் வாக்கு மூலம் வாங்கிக் கொண்டு புறப்பட்டுபோய் விட்டார்கள். ஜெனங்க ளெல்லாம் சேர்ந்துகொண்டு கார்த்து கார்த்தோம் இராமச்சந்திரய்யர் காமேசுவரய்யர் வெங்கலட்சுமி அம்மாள்எல்லோரும் வருகிறவரையில் கார்த்துதென்றுபிணத்தை அப்படியே போட்டுவைத்தார்கள். அன்றைக்கு அந்தஊரில் இருந்தவர்களெல்லாம் பிணம் கிடக்கிறது வீட்டில் சாப்பிடலாகாதென்று வாய்க்கால் கரைக்கு சாதம் கொண்டுபோய்ச் சாட்டார்கள். அந்த ஒரு ராத்திரிதான் பட்டியினி இருந்துவிட்டால் இறந்துபோய் விடுவார்களா! அந்தப் பிணமும் அப்படியே சுகப்பட்டதுதானே. இப்போது எப்படியிருக்கிறது. அதைச்சேர்ந்த மனிதர்களாயிருந்தும் அந்த விசனத்தை யெல்லாம் மறந்து சாப்பிடும்படி பசி கூட ஞாபகத்துக்கு வருமா? மனித சுபாவமே இப்படித்தான். தன் காரியத்தைத் தான் பார்த்துக் கொள்வார்கள். அந்த வயிறுதான் கேட்கிறதா!

“ஒருநாளுணவை ஒழியென்றால் ஒழியாய் இருநாளைக் கேலென்ற லேலாய் [வயிறே ஒருநாளு மென்கோவறியா இடும்மை—ரென் உன்னோடு வாழ்த லரிது.”

என்று சொன்னது அந்த ஜனங்களுக்குத்தான் சொன்னதுபோலிருந்தது. மறுநாள் இராமச்சந்திரய்யர், காமேசுவரய்யர், வெங்கலட்சுமி அம்மாள் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தார்கள். காமேசுவரய்யர் தன் கஷ்டத்தை எல்லாம் மறந்து தங்கத்தின் கொடுமை யெல்லாம் மறந்து, அவன் மீது விழுந்து அழுதார். இராமச்சந்திரய்யர் அய்யோ தங்கம் நான்

சொத்துமுழுவதும் உனக்கேகொடுத்து விடுவேனே நீயேதானே கெடுத்துக்கொண்டாய்! ஐயோ என் கடிதமாவது இரண்டு நாளைக்குள் வந்ததா! அதைப் பார்த்தால்கூட நீ இப்படி யோஜித் திருக்கமாட்டாயே! அய்யோ நான் பரவி உன்மீது வீணில் நான் என் வியாஜ்ஜியம் செய்தேன் என்று அழுதார்; காமேசுவரய்யர் அவன் எனக்கு ஒரு ஒத்தாசையும் செய்யவேண்டாம்; அவன் ஒருவன் உயிரோடிருந்தால் போதுமே! என்று அழுதார். வெங்கலட்சுமி அம்மாளும் என் தங்கத்தைப் போல வீட்டில் யார் காரியம் செய்வார்கள்! அவன்புத்தி யாருக்குவரும்! என் அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவுதான் நென்று சொல்லி அழுதாள். துக்கசமாசாரத்தை நாம் வர்ணிக்கவேண்டிய தில்லை. தங்கத்துக்கு யெல்லாம் கிரமம்போல் நடந்தது.

ஓர் ஸ்ரீசாவித்திரியை நமர்

உபநிஷதரீத்த தீபிகை.

பிசுருகோபநிஷத்.

ஓவகுணபு ஶீ உசிஸாணிஃ.

1. மோகூத்தை யிச்சிப்பவர்களான பிசுருக்கள் (சந்தியாசிகள்) குடிகள், பஹுதகன், ஹம்ஸன், பரமஹம்ஸன் என நான்கு விதமாவார்கள்.

2. குடிககர்க ளென்பதாவது கௌதமர், பரத்வாஜர், யாஞ்யவல்கியர், வசிஷ்டர் முதலியவர்கள், எட்டுக்கவளங்கள் (அன்னத்தைச் சாப்பிடுவதாக) நியமமுள்ளவர்களாகியோக மார்க்கத்தில் மோகூத்தையே பிரார்த்தியாநிதபர்.

3. பஹுதகர்களாவது திரிதண்டம், கமண்டலு, குடுமி, யஞ்ஞோபவீதம் (பூதூல்) காஷாயவஸ்திரம் இவைகளைத் தரித்துக்கொண்டு

பிரஹ்ம ரிஷிகளின் * வீட்டில் மதுமாம்சங்களை விலக்கி எட்டுக் கவளங்கள் பிசைக்கப்பெடுத்து யோகமார்க்கத்தில் மோக்ஷத்தையே பிரார்த்தியா நிற்பர்.

4. ஹம்சர்களாவது கிராமத்தில் ஓர் இராத்திரியும், நகரத்தில் ஐந்து இராத்திரியும், க்ஷேத்திரத்தில் ஏழு இராத்திரியும் (வசிப்பார்கள்). அதற்குமேல் வசிக்கக்கூடாது. கோவின் மூத்திரம் கோமயம் இவைகளை ஆகாரமாயுடையவர்களாக சாந்திராயண (விரதத்தில்) ஊக்கமுடையவர்களாய் யோக மார்க்கத்தில் மோக்ஷத்தையே பிரார்த்தியா நிற்பர்.

5. பரமஹம்சர்களாவது, சம்வர்த்தகர், அருணி, சுவேதகேது, ஜடபரதர், தத்தாத்ரேயர், சுகர், வாமதேவர், ஹாரீதகர் முதலானவர்கள் எட்டுக் கவளம் நியமம் வைத்துக் கொண்டு யோகமார்க்கத்தில் மோக்ஷத்தைப் பிரார்த்தியா நிற்பர். மரத்தி னடியிலாவது, பாழும் வீட்டிலாவது (இருப்பர்). சம்சானத்திலாவது வசிப்பர். வஸ்திரமுடையா யாவது திகம்பரமாகவாவது (வஸ்திரமில்லாமலாவது) இருப்பர். அவர்களுக்கு தர்மம் அதர்மம், லாபம் லாபமின்மை, சுத்தம் அசுத்தம் என்பன இல்லை. த்வைத மற்றவராய், மண், கல் தங்கம் இவைகளையும் சமமாய்ப் பார்ப்பவராய் எல்லா வர்ணத்திலும் (ஜாதியிலும்) பிசைக்கப்பெடுப்போராய் எங்கும் ஆத்மாவே பென்று

* பிரஹ்மணர்கள் ரிஷிகள் இவர்களுடைய வீடுகளில் என்று பொருள் சொல்லவேண்டும்.

பார்ப்பர். * பிறந்த மேனியாய் துவந்துவமற்றவர்களாய், ஒன்றையும் வாங்காதவராய், சுக்லத்தியானத்தில் ஊக்கமுள்ளவராய், ஆத்ம நீஷ்டர்களாய், பிராண சம்ரக்ஷணையின்பொருட்டு (மாத்திரம்) சொல்லிய காலத்தில் பிசைக்கப்பெடுப்போராய், பாழும்வீடு, தேவாலயம், புல் புதர், கரையான் புத்து, மரத்தடி, குயவன் பட்டரை, அக்கினி ஹோத்திர சாலை, ஆற்றங்கரை † மலைக்குகை, மரப்பொந்து, மலையருவி, ஸ்தண்டிலம் ‡ இந்த இடங்களில் (இருந்து கொண்டு) பிரஹ்ம மார்க்கத்தில் நன்றாய் முதிர்ந்தவர்களாய், சுத்த மனதுடையராய் பரமஹம்சாசாரமாகிய சன்னியாசத்தால் தேகத்தை விடுவார். அவர்களே பரமஹம்சர்கள்.

† சாந்திராயண மென்பது ஓர் வீரதம். இதில் பெளர்ணமியில் பதினைந்து கவளம் அன்னம் சாப்பிட்டு பிறகு நாளைக்கு ஓர் கவளமாகக் குறைத்து அமாவாசையில் ஒன்றும் சாப்பிடாமலிருந்து மறுபடியும் நாளைக்கோர் கவளம் ஜாஸ்தியாக்கிப் பெளர்ணமியில் பதினைந்து கவளம் சாப்பிடுதல் நியமம்.

* பிறந்த ரூபத்தைத் தரிப்பவராய் என்பது மூலம். [‘பிறந்த ரூபம்’ என்பதற்குப் பொருள் தத்துவார்த்தமாய்க் கொள்ளல்வேண்டும். ‘பிறப்பு’ என்றால் கருவிலிருந்து பிண்டம் நழுவுவதையே வியவகாரத்தில் கொள்கிறார்கள். பாரமார்த்திகமாய்ப்பார்க்கில் “பரமாய சக்தியுட் பஞ்சமாமூர்தர், தாமாநிற் றேன்றும் பிறப்பு.” என்று ஓளவைகுறள் ஓதிய தேயுண்மையென்பதை சாதகபுருஷர்கள் குருமுகமாய் ஐயந்திரிபற அறியவேண்டும். வி. சி. பர்.]

† புலிநம் என்பது மூலம். என்றால் ஆற்றினிடமுள்ள மணற்பாங்கான கரை அல்லது மணல்முட்டு.

‡ யாகத்திற்காக ஒழுங்கு படுத்திய பூமி.

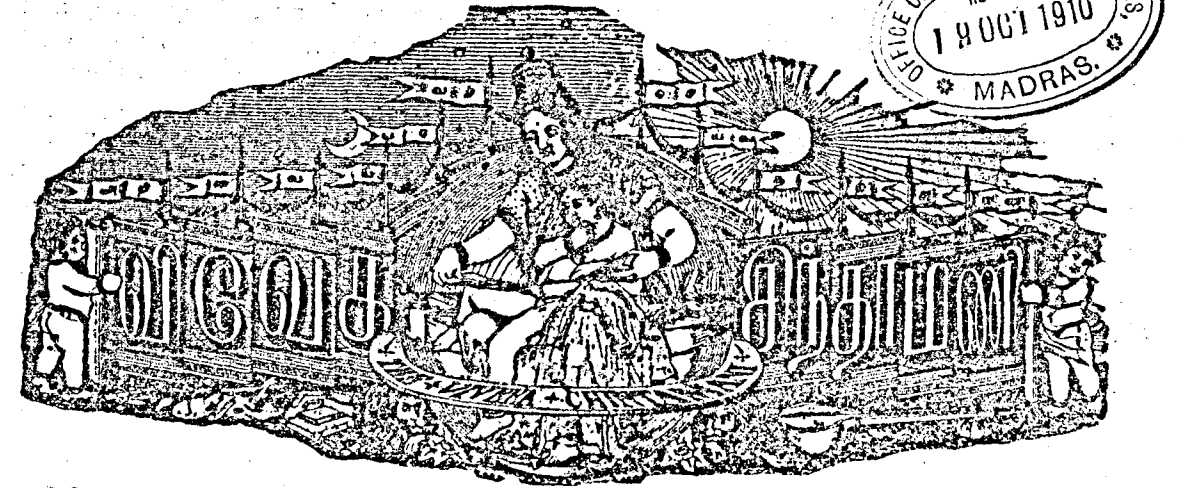
Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith.

“Seek Truth wherever you can find it.” But, “Make your Choice and stick to it till you reach the End.”

ஸத்தியம் வத—**Speak the Truth.**

“HITCH YOUR WAGON TO A STAR.”

“To THINE OWN SELF.”

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஒம் தச்சத்.]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum.]

ஸத்யமே ஜெயம்—**Satyameva Jayati.**

புத்தகம். 18.] 1910 ஐஸ்வரீ, சாதாரண ஐஸ்வரீ ஆவணிமீ [சஞ்சிகை. 5.]

The Ideal and Its Characterestics.

“Man makes the Ideal and the Ideal makes the Man.” The Ideal is ever the goal of Thinker's Thought: It is a Self-organising Spiritual Force and never stops short of attainable perfection: Nor does it waste itself—its organising power and energy, on the unattainable. Perfection and Beauty are the inalienable characterestics of an Ideal. The Supreme Ideal that Human Thought can aspire to and realise, transcending itself in its supreme endeavour to realise “the *Summum bonum* of Human Existence * ” is what has well been called the *Advaita*. It is more a process than a doctrine—the realisation of the *Relation* in its absolute, supremest Existence. It is the one Measure which measures the progress of the Human Race in all its stages. As *Maeterlinck* well and truly says:—“When we in our study of human history endeavour to gauge the moral force or greatness of a people or race, we have one standard of measurement only—the dignity and permanence of their Ideal and the abnegation wherewith they pursue it.”

* *Anvaya* in her *Kural*.

"The ideals of the Indian people are noble and beautiful—the loftiest in the world. They are spiritual. They are embodied in their ancient religion, that soul-inspiring path to God which has no equal among men."—*Mr. M. H. Phelps.*

"It is only when the whole history and development of the faith are envisaged that we begin to realise what a gigantic task Hinduism essayed and accomplished, and what an exalted place it holds among the religions of the world. Its theory of God and the World, is so serious, bold and far-reaching as to set the religion among the very greatest...The nobility and sombre grandeur of this master-conception are apparent. Faith in the Hindu world-conception has been no dilettante toying with a pretty thought, but has worked itself out in heroic efforts....Yet, fullest acknowledgment being made of the gross hypocrisy, idleness, immorality and uselessness of vast numbers of yogis, we are still face to face with the grandeur of the Ideal, the simple honesty of multitudes of good men and the heroic achievements of leaders."—*Mr. J. N. Farquhar of the Y. M. C. A., Calcutta, on "the Greatness of Hinduism," in the Contemporary Review.*

லக்ஷிய லக்ஷணம்.

—||—

இலக்ஷியமென்ற லென்ன? அதன் இலக்ஷணமென்ன? "இலக்கியங்கண்டதற்கிலக்கணமியம்பலிற், பகுதி விசுதி பகுத்திடைகின்றதை, வினைக்குறிப்பிடைகில யென்னல்வேண்டும்" என்னும் பதவியல் சூத்திரத்தைக்கொண்டே யிதற்கு லக்ஷணங்கூறுவோம். முற்காலத்திற் கண்டதாகிய லக்ஷியத்திற்கு லக்ஷணம் சொல்வதில் ஆதியாய் நின்ற பகுதிவர்க்க தத் துவனையும், இறுதியாய் நின்ற விசுதிவர்க்க தத்துவத்தையும் "பகுத்து"க் காட்டி, "இடை நின்றதை" "வினைக்குறிப்பிடைகில யென்னல் வேண்டும்," அப்படியே, "இலக்கு" அல்லது "குறி"பகுதி, "அம்" விசுதி; "இய" இயங்கு தற்றொழிலைக்குறிக்கும் "வினைக்குறிப்பிடைகிலை." "இலக்ஷியம்" என்றால் ஒன்றில் இலக்கு அல்லது குறிவைத்திருந்து அது சித்திக்கும் வரையில் முயலுதலாம் "இயக்கமியற்றி" அது சித்தித்த விடத்துத் திருப்தியுறலாம் "பூரணமிருதம் பருகுதலில்" இறுதியல்லது முடிவை யடையும் ஓர் ஆக்கமசங்கல்பத்தைக் குறிக்கும்.

இது "இலக்ஷியம்" என்னும் பதத்துக்கு இலக்ஷணமாம். இலக்கிய இலக்கணமிரண்டும் அவயவ அவயவீபோல் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபடாது அபேதமா யமைந்துள்ளது.

மனிதன் ஒன்றை அறிவதற்கு அறிவே காரணமாயிருந்தாலும், கருவிகரணங்களின்றி அவன் தனக்கு அந்நியமாயுள்ள எதையும் அறியக்கூடாதவனாயிருக்கிறான். "Man sees as he is" என்றார் எம்ர்ஸன் தத்துவஞானி. "மனிதன் தானிருப்பது போலவே தனக்கு அந்நியமானதை உணர்கிறான்" எனும், கருவிகரணங்களின் சாதனமின்றி இது சாத்தியமில்லையாம். "கள்ளனுக்குத்தோன்றும் திருட்டுப்புத்தி." "ஞானிக்குத்தெரியும் ஞானியின் லக்ஷணம்." இவை போன்ற பழமொழிகளெல்லாம் எம்ர்ஸன் சொல்லிய உண்மையையே உணர்த்துவன வாகும். ஏன் இப்படி யென்றால், இந்த நாமரூப பேதப்பிரபஞ்சங்களெல்லாம் துவைதபாவத்தாலும் பேதபுத்தியாலும் "ஏகமேவாத்வீத்யம்" என்ற ஏகமான அத்துவிதப் பொருளிலிருந்து உண்டாயினவாயிருப்பதாலே யென்று அறிக.

"ஏகமான இரண்டற்ற அத்துவிதப்பொருள்" என்றது எங்கும் நிறைந்து பரிபூரணமாயுள்ள வஸ்து ஒன்றையே குறிக்கும். அது,

"காட்டுக்குறியுங் கடந்தவர்காரணம்
எட்டின் புறத்திலெழுதிவைத்தென்பயன்!"

என்ற திருமந்திரோபதேசத்தாலே வாக்குக்கும் மனதுக்கு மெட்டாததென்று ஏற்படும். அதைக் "கண்டவர் விண்டிலர், விண்டவர் கண்டிலர்." ஏன் கண்டவர் விண்டிலர் எனில், அந்தப் பரிபூரண வஸ்துவை சாக்ஷாத் காரத்தாலே மட்டும் காணலாம். அப்படி சாக்ஷாத்கரித்தவர் அப்பிலுப்புப்போல் அதிலே பட்டு அதன்மயமே யாகிவிடுகிறார்களாதலால், அதைச் சொல்ல ஆளில்லாமற்போகிறது. ஆயினும் மதைச்சொல்லாமற் சொல்லி சுட்டாமற் சுட்டலாம். இந்த சாமர்த்திய முள்ளவர்களை "உரையற்ற தொன்றை உரைசெய்யும் ஊமர்காள்" என்று திருமலர் விளித்துரைசெய்திருக்கிறார்.

"உரையற்றதொன்றை யுரைசெய்யமுமர்காள்
கரையற்றதொன்றைக் கரைகாணலாகுமோ!
திரையற்ற நீர்போல் சிந்தை தெளிந்தார்க்குப்
புரையற்றிருந்தான் புரிசடையோனே!"

என்பது அவருடைய பூரணமான திருமந்திரோபதேசம். இப்படிக் கரையற்றுத் திரையற்று 'அறிவான், அறிபொருள்' என்கிறபேதமற்றுப் பிரிவற்று சின்றதொன் நெதுவோ அதுவே பூரணலக்ஷியமாம். அந்த ஒரு லக்ஷியத்தில் எல்லா லக்ஷியங்களும் பொருத்தப் பொருத்தி நிற்கும். இந்த லக்ஷியத்தையறிந்தவர் நித்தியகுண கலிபாணராய், நிர்மலராய், நிஷ்களராய், நித்தமுத்தராய், துவந்துவமற்றவராய், தானேதானாய், ஜகமெங்கும் தன்மயமன்றி வேறிலாத வேற்றுமையற்றவராய் விளங்குவர். இவர் ஏகமாயும் அநேகமாயும், பிரஹ்மமாயும் (ஸ்வாந்தர்யாமியாயும்), பிரபஞ்சமாயும் (நாமரூபத்தோற்றமாயும்) விளங்குவர். விளங்கியும் விவிதாகாரமற்று அகண்டாகாரமாய்த் தானே தன்மயத்திலேபட்டு நிற்பர். இவர்கள் இப்படி

நிற்பதற்குச்சாதகமாயிருப்பது இவர்களுடைய அகண்டலக்ஷியமாம்.

"திரையற்ற நீர்போல் சிந்தை தெளிந்தால்" அது "கரையற்றதொன்றே" அப்பிலுப்புப்போல் கரைந்தேபோய்விடும். அந்த சிந்தையானது "திரையற்ற நீர்போல்" தெளியாது, சலனப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் அஃது சகலரூபமான சங்கல்பவிகல்ப அலைகள் நிறைந்திருக்கும். இந்த சங்கல்பவிகல்ப அலைகளும் அதிலிருந்து சிதறுண்ட நீர்த்திலைகளுமே நாமரூபப்பிரபஞ்சமாகத் தோற்றுவது. இப்படிப்பட்ட நாமரூபப்பிரபஞ்சமான தோற்றம் அறிவிற்பட கருவிகரணங்கள் இன்றியமையாதனவாம். கருவியென்பது ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்களான பத்துக்களுடனே இவற்றின் சமஷ்டிரூப மனதை ஒரு இந்திரியமாகவைத்துக்கூட்டி ஆகப்பதினென்று என்றுசொல்வர். இப்பதினென்றையும் சமுத்திரத்தில் தோன்றும் அலைகள் போல் இயங்கச்செய்வது பஞ்சப்பிராணன்களும் அவற்றின் சமஷ்டிரூப வாயுவுமாம். மேலேசொன்ன இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் சமஷ்டிரூபமாயும் உற்பத்திகாரணமாயுமிருக்கிற மனசு, இயக்கத்துக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கிற வாயுவோடு ஐக்கியப்பட்டால் விருத்திமார்க்கத்தில் தீர்க்கதருஷ்டியும், நிவிர்த்திமார்க்கத்தில் தீர்க்கதரிசத்துவமும் உண்டாகும். "வாயுமேன் வார்த்தையேன் வாயுமன மொன்றுமேல்" என்பது பெரியோர் மேற்கோள். "வாயுமனம் ஒன்றுமேல்" கேவலகும்பகத்தில் ஒன்றுபட்ட அந்த ஜோதிர்மனம் தன் சங்ஸல்பமாத்திரத்தாலே "சிருஷ்டிஸ்திதியிஸைகர்மக்ருத்" என்ற சுருதிவாக்கியப்படி, ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காரணமாகத்தோற்றமும் மூவிதத் தோற்றங்களைச் சிருஷ்டித்து (உண்டபண்ணிக், காப்பாற்றி, யழித்து முன்போல் தன்னில் லயமாசு செய்யும் சக்தியுள்ளது. இந்தச் சக்தியுள்ளவனே மன்குலதிலகன். இவனே மனுபுத்திரன். இவனே முனிபுங்கவன். இவன் தன்னுடையசங்கல்பசக்தியால் மேன்மேலும்

அழகு பொருந்த மன்மதசுருஷ்டிகளைச்சுருஷ்டிக்கிறான். “அகத்தழகு முகத்தில் தெரியும்” என்பதாய் இவன் அகமுகத்தில் அழகுபொருந்திய உருவங்களைச் சுருஷ்டித்துவருவது இவன் முகத்தில் “களை” யென்றுசொல்லும் தேஜஸ்ரூபமாய் விளங்கும். ஸ்தூலத்தில் சுருஷ்டித்துப் பார்த்துப்பார்த்து மன்மதரூபத்துக்கு பிடுதிவியாதி ஸ்தூலபூதங்கள் போதுமான ஸன்னம் பொருந்தியவையாகவில்லை யென்று அவைகளையெல்லாம் விட்டுப் பஞ்சபூதங்களையும் அவற்றின் காரணமான சூக்ஷ்மபூதங்களில் அஷ்டாங்கயோகத்தால் அடைத்து லபிக்கச் செய்கிறான். இதனால் இவனுடைய ஸ்தூலதேகமும் நழுவிப்போகப்பெரியஷ்டகத்தை (சூக்ஷ்மதேஹத்தை) க்கொண்டு மந்திரசுருஷ்டிகளான தேவதைகளைச் சுருஷ்டிக்கிறான். இவைகளும் இவன் அழகு பொருந்துவது முற்றும் பொருந்தாதுபோக, சூக்ஷ்மபூதங்களையெல்லாம் தள்ளி அவைகளை யவற்றின் காரணமான அஹங்கார தத்துவத்தி லடைத்து, திரிசுணத் மகமான அஹம்பாவத்தைக்கொண்டு பூரணவழகும் பொருத்தப்பொருந்தும் உருவத்தை (சுருணவடிவை) யுண்பண்ணிப் பார்க்கிறான். இப்பொழுது கருவிகரணங்களை விட்டு இச்சாசக்தி, ஞானசக்தி, கிரியாசக்தியென்னும்மூன்று சக்திகளைக் கொண்டு தன்னுள்ளத்திற் பொருந்திய பூரண அழகுள்ள உருவை உருப்படுத்திப் பார்க்கிறான். குறியும் குணமும் பொருந்த திரிசுணமும் சமனைப்பொழுது திரிசுணத்திதமான ஒரு அருவரு (உருவில்லாத வுருவாம் சகன-நிஷ்களரூபம்) இவன் அறிவிற்கு அறிவாய்த் தோற்றுகின்றது.

அதையே அழகு பொருந்திய அழகுருவமாகக் கண்டு “யாரே அழகுக்கு அழகுசெய்வார்” என்ற மேலோர் மூதுரையினால் விவேகமுற்றவனாக (சத்திபாதமான அத்தன்மையில்) இதுவரையில் தான் சுருஷ்டி ஸ்திதியைபெறாமல் இருந்தியம் செய்து வந்ததெல்

லாம் நித்தியமாய் நிர்மலமாயுள்ள அழகைக் கெடுத்து அதன் சுந்தராகாரத்தை விகாரப்படுத்தினதன்றி, அதன் அழகு விருத்தியாகச் செய்ததில்லை யென்று கண்டுணர்ந்து, தான் இதுகாறும் செய்த வேலையெல்லாம் (சங்கற்பரூப கர்மாவெல்லாம்) வீணுக்குச்செய்த வெட்டி-வேலையென் றுள்ளுணர்ந்து கண்டு, சங்கற்ப-விசற்ப வாசனைபடிந்த மனதைச் சித்தவிருத்தியின்றி நிரோதனம் செய்து “திரையற்ற நீர் போல் சிந்தைதெளியச்” செய்வதே தான் செய்யத்தக்க மஹத்தான வேலையென்றுணர்ந்து, “அப்ராப்த ப்ராபணமயோக: கேச மொ லப்தஸ்யபாலநம்” என்ற யோக-கேசம சாதனங்களை யப்பியவித்துக் கிரமேண (படிப்படியாக) சித்தவிருத்திநிரோதனஞ் செய்து “அலையு மனத்தையகத்தடக்கும்” அதித சக்திவாய்ந்த யோகதற்பராய, மனம் நழுவின விடத்தில் திரிசுணத்திதமாய் நின்ற குறியைத் தான் கண்டது கண்டபடி நித்தமாய், நிர்மல சித்தனாய் அதைக் கண்டு களிக்கும் படியான “ஞானியதிகுரன்” ஆகிறான். மேலே குறிப்பிட்டிக் காட்டியதோர் பெறுதற் கரிய பேராம் உன்மனியவஸ்தையில் அந்தர்லக்ஷியத்தைக் கண்டு அதன் அழகில் ஈடுபட்ட ஆத்மன் (அசங்கனாய் “அறிவுரு” மாத்திரமாய் மிஞ்சி நின்ற ஜீவன்) அதிவிருந்து பழகப்பழக அப்பியாஸ முதிர்ச்சியில் தன்சொருபத்தைக் கண்டுகளித்து நிரதிசயானந்தனாக, மன்மதரூபனை தான் பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்திரதிருஷ்டாவாகி, அம்மஹாமந்திரத்தின் அதிதேவதையும் “ஸ்ரீகருண பூதாசக்தி” யுமான (ஸ்வாத்மா னந்த பூரணமான) லளிதாபரதேவதையைக் கண்டு “ஸ்ரீகரு” வென்று சரண் அடைந்து அவளுடைய கிருபாகடாக்ஷபூரணத்தால் “அகண்டலக்ஷ்யானந்தம்” பெற்று இருதார்த்தனாகிறான். இதுவே லக்ஷியங்கண்டகற்கு லக்ஷணம். மற்றவையெல்லாம் அவலக்ஷணமான விலக்ஷணமே!

ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயைநம: |

“What is Truth?” or “Sri Guru?”

“Beauty is truth, truth beauty—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.”—Keats.

“ஸ்ரீகரு” என்றால் என்ன?

“ஸ்ரீகுரு: ஸர்வகாரண பூதாசக்தி:”—பாவநேபநிஷத்.

[மாயாண்டிச்சித்தன் ஞானப்பாட்டு.]

“வினைகடிந்தாருள்ள துள்ளொளிமேவித்
தனையடைந்தார்க்கெல்லாதத் துவமாய்சிற்பன்
எனையடிமைகொண்டவேந்திழையீசன்
கணவனைக்காணவனாகியுமாமே.”—திருமந்திரம்.

1. குருதரிசனத்துக் காசைப்பட்டதுணர்த்தல்.

- (1) “ஸ்ரீகுரு” வென்ப தோர் ஸ்ருதிநாமம் *
“ஸ்ரீவ காரண பூதா சக்தியது:”
ஸ்ரீகுரு வாமந்தத் திருநாமம் தன்னை
ஸ்வகார்ய மாகவே தேடினே னான்.

2. ஸ்வகார்யசித்தருக்கு குருதரிசனம் கிடைப்பது துர்லபமென்பதுணர்த்தல்.

- (2) தேடித் தேடி யலுத்தே னம்மா!
பாடிப் பாடி யழுதே னம்மா!
ஆடிப் பாடி யழுதார் தேடியுந்
தேடிய “ஸ்ரீகுரு” தென்படக் காணேன்!

3. இந்திரிய நிக்கிரகத்தாலன்றி வேறுவழியில்லையென்பதுணர்த்தல்.

- (3) காணேன் “ஸ்ரீகுரு” நாமம் தன்னை
காணவோ வழியொன்றுந் தோற்ற வில்லை:
காணவே காரிய மாவுலகில் லதைக்
கண்மூடி யானுந் தபலிருந் தேன்!

4. இந்திரிய நிக்கிரகமும் தீக்ஷார்த்தமாகவேயன்றி வேறல்லவென்பதுணர்த்தல்.

- (4) தபலிருந் தேன்வெகு கால மதாய்
தபலிருந் தேயுன் உணவொழித் தேன்!
தபலிருந் தேயான் காரிய வுலகில்
“தபஸ்வி” யென்றொரு பேரெடுத் தேன்.

* ‘ஸ்ருதிநாமம்’ என்றாலும் ஸ்வராந்தம், என்றாலும் மந்திரதிருஷ்டியில் ஒன்றே. ‘மறைநாமம்’ என்றும் பாடமுண்டு. அப்பொழுது இரகஸ்யநாமம் என்பது பொருள். இருட்டடைப்போக்கும் “காமகலா” என்னும் ஸாதாக்கியத்தைக் குறிக்கும்.

5. இந்திரிய நிக்கிரகத்தாலும் சமயநிகையாலும் குருதரிசனம் கிட்டாது என்பதுணர்த்தல்.

(5) பேரெடுத்தேன்பெருந் தபஸ்வி யென்றே
ஊரெடுத்தேயுருத் தான்ஜபித் தேன் †
பேரெடுத்தாரெடுத்த லகெடுத்தேன் †
பேரிலா “ஸ்ரீகுரு” நாமம் காணேன்.

6. பிராணயாமத்தாலே இந்திரியநிகரகம் செய்தவர் பிரத்தியாஹாரத்தாலே தாரணைசாதிக்க வேண்டுமெனல்.

(6) நாமங் காணே னுள்ளே காமங்கண்டேன்
‡ காமங் கண்டே யதன் நேமங்கண்டேன் ‡
காமத்தி நேமமாங் † காரணங் காணவுங்
காமநே மத்தில் திவ்ய உருக்கண்டேன். †

7. தாரணைசித்தித்ததினமேல், தியானசாதனமும் அதன்சித்தியு முணர்த்தல்.

(7) உருக்கண்டே யதன் அழகு கண்டேன்
§ உருக்கொண்ட அழகின் உரு வொழித்தேன்:
உருவொழிந் துருக்கொண்ட அழகு கண்டேன்:
உருவரு வாமதன் மூலங் கண்டேன்!

8. தியானசித்திக்குப் பின் சமாதிகாநையும் அதன் சித்தியுக்கூறல்.

(8) மூலங்கண்டே யதன் சொரூபங் கண்டேன்
§ மூலத்தில் அருவாம் உருக் கண்டேன்
மூலத்தில் அருவருக் கண்ட நானே
¶ மூலத்தில் உருவரு வாகி நின்றேன்.

9. தாரணத்தியானசமாதியான யோகசம்யமத்தில் சித்தித்த குருமூர்த்த முணர்த்தல்.

(9) உருவரு வாகியும் அருவரு வாகியும் ††
அருவரு வில்லுரு அருவா யுந்தான்
அருவே யுருவும் உருவே யருவுமாத்
திருவரு வானது “ஸ்ரீகுரு” வாம்.

(5) † Compare: “உருவிலாகும் சித்தியெல்லாம் உலகத்தோர்க்கே, அருவிலாகும் சித்தியதே யளிக்
கும் முத்தி.” Name, fame & world-wide reputation as *tapasvi* availed not.

(6) ‡ காமம்=ஆசை, விஷயப்பற்றுள்ள மனம். அதன் நியமம் காமஸங்கல்ப ரூப அசுத்தமனம்; † ஆசை
க்கிருப்பிடம் சங்கல்பமாதாரத்துவனி; அந்த துவனிக்குள் தேஜோமயஜ்யோதியும், அந்தஜ்யோதிக்குள் சுத்த
சங்கல்பமனமும் இருக்கிறது. “திவ்யவரு”=தேஜோமனம்.

(7) § தேஜோமனத்தின் உருவொழிந்தால் அது மனோலயம் ஆகிப் பிந்துவாம். இதற்கு நுபநாசம்
அல்லது உருவநாசம் என்றும் “ஒழிவில்ஒடுக்கம்” என்றும் சொல்லவர் மேலோர். உருவிலுரு=மிசரபிந்து,
உருவிலுரு=நாதம். அதன்மூலம்=நாதாந்தம்.

(8) § மூலத்தில்=மூலகாரணத்தில்; “அருவாம் உரு” அல்லது “அருவரு” நாதாந்த வெட்டவெளி.

¶ “நாதவடிவாகிய மஹாமந்திராதிருபியாய்” வித்யாசரீரியாகிநின்றேன்.

(9) †† நாதாந்தவெட்டவெளியாகியும், நாதவடிவான மஹாமந்திராதிருபியாகியும் என்றபடி.

9-வது பாட்டின் கருத்து ஸௌந்தரியலஹரி முதல் மந்திரத்தில் ஆச்சாரியஸ்வாமிகளால் கன்றாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உருவருவாகியும்=சத்திசுவமாகியும், அருவருவாகியும்=சிவ-சத்தியாகியும், (அந்த)
சிவசத்தியில் (தோன்றும்) சொரூபம் (சுகளமூர்த்தம்) அரூபமாகவும்(சிவசுகளமாகவும்), அரூபம் சொரூபமாகவும்

10. யோகஸம்யமனான சந்திஷனுக்கும் சந்தருவுக்குமுள்ள ஸ்வாகர்ஷணரூப கார்த்தசக்தி யுணர்த்தல்.

(10) “ஸ்ரீகுரு” வாமந்த சொரூபங் கண்டு
ஸ்ரீகுரு வழகில் மோஹங் கொண்டு ¶
ஸ்ரீகுரு வாமந்த அருவருத் தன்னில்
ஸ்ரீகுரு மோஹன யானிருந் தேன்.

11. சற்குரு ஸாந்தித்தியம் சித்திக்கப்பெற்ற சந்திஷன் சித்தனாலால் உபதேசத்தை விரும்பானாகி,
வாச்சாமஹோசரமான ‘மௌனமந்திராதிக்கியவிய்யை’யையே விரும்புவான் என்பது கூறல்.

(11) இருந்தே னிருப்பிடந் தானறி யாதே
‡‡ அருந்தேன் ஸ்ரீகுரு தேன் மொழியை!
விரந்தேன் ஸ்ரீகுரு சேவை கண்டேற்கு
மருந்தேன் மாயப் பிணி போக்கவே!

12. சற்குரு ஸாந்தித்திய ஸம்பந்தன் அபக்குவர்களான காமியகர்மிகள் சங்கத்தை யொழித்து
நைஷ்கர்மசித்தியிலேயே லக்ஷியமுள்ளவனா யிருப்பானென்பது கூறல்.

(12) (a) பிணிபோக்க வேண்டேன் மருந் தெனக்கு!
(b) மணியோசை கேட்டே யான் பிழைப்பேன்
(c) பணிமோசஞ் செய்யும் பாவியர் நேசம்
அணிமா சித்திபோ லறவொழிப் பேன்!

13. “தர்மம்சா” வென்ற வேதவாக்கின் உண்மையும் உத்திருஷ்டமு முணர்த்தல்.

(13) அறவொழித் தாலவர் கூட்டுற வைப்
பிறவொழித் தல்வேண்டா பூவுல கில்
அறவழி யில்லா மறவழி நீக்கில்
பிறவழி யெல்லாம் அறவழி யே! (d)

வும், (விளங்கும்) தான் (தப்பதலகியார்த்தமான பரமாத்மா), ‘அருவே யுருவும் உருவேயருவுமா’-சிவமே
சத்தியாகவும் சத்தியே சிவமாகவும் (சிவசக்திபேதமில்லாமல்) அழகிய உருவமமைந்த ‘திருவருவானது’
“ஸ்ரீ குருவாம்”. (ஆனந்தத்தாய்மொழியில் உ-வது தரிசனைப்படலத்தில் குருமூர்த்தம்-உருக்காட்டியருவாழித்
தல்’ என்பதைப் பார்க்கவும்) Compare the words of St: Tirumoolar who says:—

“உருவன்றியேநின்றவருவம்புணர்க்கும்
கருவன்றியேநின்றவான்கருவாகு
மருவன்றியேநின்றமாயப்பிரானைக்
குருவன்றியாவர்க்குங்கூடவொண்ணாதே.”—திருமந்திரம்.

குருமூர்த்தமும் குருதரிசனமுமின்றி “உண்மை” யுணர்வதற் கரிதாம் என்பதைப்பற்றி
யேசுநாதர் நன்றாகச் சொல்லியிருக்கிறார். எம்பெருமான் திருமூலதேவரும் அப்படியே,—

“திருவாய் சித்தியு முத்தியுஞ் சீர்மை
மருளாதருளும் மயக்கறு வாய்மைப்
பொருளாய் வேதாந்தப் போதமு நாத
னுருவா யருளாவிடி லோர வொண்ணாதே.”—திருமந்திரம்.

(10) ¶ Cf. “மையலதற நீங்க மண்ணும்விண்ணு மொன்றாகித், தையலாள் வித்தைபாற் தாபமேற்கொ
[ண்டேனான்.]”

(11) ‡‡ Compare: “மௌனமந்திராதிக்கிய விய்யை”யை வியந்து கூறியபடியென்க.

(12) (a) இது திருவருட்பாலில் “நீனைப்பு மறப்பு கெடும்படியு மற்ருல், அனைத்துலகும் வீடா
மது.” என்ற ஓளவைதிறனைத் சமூவிரிந்தலுணர்த்தியபடியென்க. (b) “நாதானுசந்தானத்தாலே” பென்ற
படி. (c) “காமயபூனைசெய்யும் கிரியாலோலிகளான” பாவியர் சங்கம் என்றபடி.

(13) (d) ‘தர்மம்சா’ வென்ற ஓதிய உத்தமவழியே.

14. 'தர்மம் சர' என்னும் வேதவாக்கே குருசேவையளிக்கு மென்பதுணர்த்தல்.

(14) அறவழி யேயது குருவழி யாம்
மறவழி யெல்லாம் பிற'வழி † யாம்
அறவழி யேதனி ‡ வழிநடர் தால்
அறவழி யேகுரு எதிர்ப்படு வார்!

15. குருதரிசன விசேஷத்தால் 'உருக்காட்டியுருவழித்தல்' என்பது சித்திக்கில்

"ஸ்ரீகுரு: ஸர்வகாரணபூதாசக்தி: " என்னும் சுருதிவாக்கியத்தின் லக்ஷியம் சித்திக்குமென்பதுணர்த்தல்.

(15) எதிர்ப்படு வாரவர் ஸ்ரீகுரு வாய்
எழில்பெறு மவருரு ஸ்ரீயுரு † வாய்
எழில்பெறு ஸ்ரீயுரு அருவி லாகில்
எதிர்ப்படு "ஸ்ரீகுரு:" "காரணபூதா சக்தியதே!"

16. சுருதிவாக்கிய லக்ஷியம் சித்தித்துச் சகஜஞானமுண்டானால் திரிபுடி நடுவீட்போச,
விதேஹ கைவல்யமாம் அகண்டலக்ஷியாநந்தம் சித்திக்கு மென்பதுணர்த்தல்.

(16) காரணபூதா சக்தியதே காரியவுலகில் பெண்ணுருவம்!
காரணபூதா சக்தியதே காரணகாரிய தோரணையும்!
"காரணகாரிய தோரணை" அறிதலே "யோக-கேடமம்" (1)
காரணகாரிய தோரணை யாமவள் "லக்ஷ்யாநந்தம்!" (2)
ஓம் ஸ்ரீகுருவே நம:!

(14) † பிற'வழி=பிறழ்வழி=தப்புவழி; தவறுதலுக்கிடமாம் வழி.

‡ ஸர்வஸங்கபரித்தியாக சித்தஞம், அல்லது, அசங்குயிருந்துகொண்டு; அதாவது பற்றற்றவ ளாய் என்றபடி.

(15) † ஸ்வயம்பிரகாச திவ்யதேஜோமயமான 'காமகலை'யே குருமூர்த்தமாய்த்தோன்றும். அது "உருவன்றியே நின்று உருவம் புணர்க்கும்." (ஆனந்தந்தாய்மொழியில் உ-வது, தரிசனப்படலத்தில் 'உருக் காட்டியுருவழித்தல்' என்பதைப் பார்க்க.)

(16) (1) "அப்ராப்தப்ராபணம் யோக: கேடமோ லப்தஸ்யபாலகம்" என்னும் வாக்கியத்தால் இதன் அர்த்தம் விளங்கும். (விவேகசிந்தாமணி 17-வது புத்தகம்; 4-வது சஞ்சிகை, 97-வது பக்கம் பார்க்க.)

(2) "லக்ஷியம்" என்றால் "குறி" = "காட்டுக்குறியுங்கடந்தவர்" கைகாட்டுஞ் சின்முத்திரா லக்ஷணத்தின். "குறி" யென்று கொள்க. "ஆநந்தம்" - ஞானாநந்தம், ஆனந்தம் (அறிவான், அறிபொருள்) இர ண்டும் ஒன்றையாகி ஞானமாத்மிரமாய் நின்றல் உண்மையான ஆனந்தமாம். திரிபுடி நடுவீடின்விடத்தே யுதிப்பதொன்றெதுவோ அதுவே "ஆநந்தம்."

"காரியமேழுங் கரந்திமொயையுள்
காரணமேழுங் கரக்குங்கடுவெளி
காரியகாரண வாதனைப்பற்றப்
பாரணவருப சாந்தப்பரிசுதே." — திருமந்திரம்.

(இத்திருமந்திரந்தானே "லக்ஷியாநந்தம்" என்னும் பதத்திற்கு லக்ஷியாநந்தமாம்.)

Compare: "அறிவார்ப்பாசக்தியாநந்தமென்பர்
அறிவார் அறிவுருவாமவளென்பர்
அறிவார்கருமவளிக்கையென்பர்
அறிவார்ப்பாணமவளிடந்தானே." — திருமந்திரம்.

உபநிஷதர்த்த தீபிகை.

4. ஹம்ஸோபநிஷத்.

(1) ஸந்தஸ்ஸுஜாதரைப்பார்த்து கௌத மர் சொன்னதாவது: "சகலதர்மங்களைமுறிந்த வரும் சர்வசாஸ்திரங்களிலும் தேர்ந்தவரு மான ஓ பகவானே! பிரஹ்மவிதையைின் உத் பத்தி என்ன உபாயத்தாலாகும்? (அதைச் சொல்லவேண்டுமென்றார்).

(2) ஸந்தஸ்ஸுஜாதர் சொன்னார்:— சர்வ வேதங்களுக்கும் விசாரணைசெய்து சிவனுடைய அபிப்பிராயத்தை அறிந்து அவரால் பார்வதி யின் பொருட்டு சொல்லப்பட்ட தத்துவத் தைச் சொல்லுகிறேன்! ஓ கௌதமா! கேள்,—

(3) யோகிகளுக்கோர் பொக்கிஷத்துக் குச் சமானமானதும், ஹம்ஸத்தின் (ஜீவ னுடைய) நடைபை விஸ்தரிப்பதும், போக மோக பலன்களைக் கொடுப்பதுமான இது சொல்லக்கூடாதது; அதிரகசியமானது.

[துறிப்பு.—இம்மூன்று சுலோகங்களும் அநேகபிரதி களில் காணப்படவில்லை. சங்கராந்தரும் உரையிடவில்லை. நாராயணர் மாத்திரம் உரையிட்டிருக்கிறார். நாராயணர் மூன்றாவது சுலோகத்தில் "யோகினீ கோபசந்திரம்" என்று ஓர் பாடம் சொல்லி அதற்கு, யோகினீ கோசமென்னுமோர் யோக சாஸ்திரம் பார்வதியால் சொல்லப்பட்ட தென்றும் அதற்குச் சமானமாக இச்சாஸ்திரமும் இருக்குமென்று அர்த்தம்பண்ணி அந்தப்பாடத்தை விட நாம் மேல்மொழிபெயர்த்ததே சரியானபாட மென்று சொல்லுகின்றார்.]

(4) [உப] இப்பவும் ஹம்ஸம், பரமஹம் ஸம் இவைகளின் நிர்ணயத்தை சாந்தனாயும் தார்த்தனாயும் (இந்திரியங்களின் வெளிப்போக் கையடக்கினவனாயும்) குருபக்தியோடு கூடினவ னாயுமிருக்கிற பிரஹ்மசாரியின்பொருட்டுவிபா க்கியானம்செய்கின்றோம். ஹம்ஸஹம்ஸஎன் னு சதாகாலமும் (ஜெபித்துக்கொண்டு) இவன் (பிரணபுத்தியாகிய உபாதிகளுடன் கூடிய

ஜீவன்) சர்வதேகங்களிலும், சுட்டைகளுள் அக் கியைப்போலும் எள்ளினுள் எண்ணெயைப் போலும் வியாபித்து நிற்பன். அவனை அறிந் தவன் மிருத்தியுவை (மரணகாரணத்தை) யடையமாட்டான். குதத்தை (ஆசன்வையை) நிரோதனம்செய்து, ஆதாரத்தினின்றும் வாயு வை யெழுப்பி, ஸ்வாதிஷ்டானத்தை மூன்றுத டவைபிரதக்ஷணம் செய்து மணிபூரகத்தைய டைந்து அநாகதத்தைத்தாண்டி, விசுத்தியில் பிரணன்களைநிரோதஞ்செய்து, ஆஞ்ஞையைத் தியானம்செய்து, பிரஹ்மரந்திரத்தை தியா னம்செய்து, மும்மாத்திரை (யான பிரணவமே) தானென்று சதாகாலமும் தியானம்செய்து கொண்டு பிறகு நாதத்தை ஆதாரம்முதல் பிரஹ்மரந்திரம் வரையில் சுத்த ஸ்படிக வர்ண மாக (தியானம் செய்பவும்). அதுவே (அந்நாத மே) பிரஹ்மமென்றும் பரமாத்மாவென்றும் சொல்லப்படும்.

[துறிப்பு:—ஹம்ஸுஎன்றால் சம்சாரத்தில்செல்பவன்: (ஹன்=செல்லுதல்) என்றும், பரமஹம்ஸுஎன்றால் 'பரமமானதும்' (உயர்ந்ததும்) அஞ்ஞானத்தையும், அதன் கார்யங்களையும் வாசனைகளையும் தன் ஆத் மாவின் தாதாத்திக ஞானத்தால் "கொல்வது" (ஹ ன்=கொல்லுதல்) எதுவோ அது பரமஹம்ஸம்என் னும், இவ்விரு விஷயங்களும் இந்த உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன வென்று சங்கராந் தர் உரை. நாராயணர் 'ஹம்ஸம்' என்பது பிரா ணரூபமான ஆத்மாவென்பர். குதத்தை நிரோத னம் செய்வதாவது அபானவாயுவை கீழ் லோக்கிச் செல்லாமற் றடுத்தல். மேல்நோக்கும் மூச்சு பிரணனென்றும் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் மூச்சு அபானென்றும் சொல்லப்படும். பிரணன் ஹு என்று சப்தித்துக்கொண்டும், அபானன் ஸு என்று சப்தித்துக் கொண்டும் செல்வதால், பிரணவாயுவுக்கே ஹுஸு என்று பெயர் சொல் லப்படுமென்பது நாராயணருரை. ஆதாரத்தினின் னும், வாயுவை எழுப்பும் பிரகாரம் நாராயணரால் பின்வருமாறு சொல்லப்படுகின்றது: ஆதாரத்திற் கும் சுவாதிஷ்டானத்திற்கும் மத்தியிலுள்ள அக் கினிசுண்டத்தினடியில் மனதை நிறுத்த, "மன் மனமெங்குண்டு வாயுவெங்குண்டு" எனும் நேர்

மைப்படி வாயு அல்லிடம் செல்ல, பிராணவாயு வின் சேர்க்கையால் அக்னி ஜுவலித்து தன் குணப்படி மேல்நோக்கிச் செல்ல, வாயுவும் மேல் நோக்கிச்சென்று ஆரூதாரங்களையும் கடந்துபோய் நிற்கும். பிரஹ்மநீதிரம் என்பது ஸ்வயம்பிர காசரான ஆந்த ஆத்மாவை அறியும் இடம். அது கபாலத்தின் மூன்று பாகங்களும் சேருமிடத்தில் சஹஸ்ரதளகமல கர்ணிகையின் மத்தியலுள்ள சுஷுமணியின் துனியென்பது சங்கரானந்தர் வியாக்கியானம். “மும்மாத்திரை” என்பது அகார உகார மகாரங்களாகிய மூன்று மாத்திரைகளுடன் கூடிய பிரணவம். இவ்விடத்தில் நாதத்திற்கு வர்ணம் தியானத்தின் பொருட்டுக் கல்பித்துச்சொல்லப்பட்டது. இந்நாதமே தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சேதமாகாத பிரஹ்மம்: ஜகத் துக்கு உத்பத்தி ஸ்திதி லயகாரணமானது.]

இதன்பிறகு அஜபாமந்திரத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்கிறார்.

(5) [உப][இந்த ஹம்ஸ: என்கிற அஜபாகாயத்திரி மஹாமந்திரத்திற்கு] ஹம்ஸ: ரிஷி, அவ்யக்த காயத்திரி சந்தசு, பரமஹம்ஸ: தேவதை, ஹம் என்பது பீஜம், ஸ: என்பது சக்தி, ஸோஹம் என்பது கீலகம், “ஆறு” என்கிற கணக்குப்படி ஓர் பகல் இரவுக்குள் 21,600 கணக்காகும். “சூர்யாய, ஸோமாய, நிரஞ்சநாய, நிராபாஸாய, அதனு குக்ஷம்பிர வொடியாத்,” என்றும் “அக்னீஷோமாப்ப்யம் வெளஷ்ட” என்றும் ஹிருதயமுதலிய அங்க நியாசங்களும், கரநியாசங்களும் ஏற்படும். இந்தப்பிரகாரம் செய்து எட்டு இதழ்களுடன் கூடின ஹிருதயகமலத்தில் ஹம்ஸரூபமாகிய ஆத்மாவை தியானம் செய்யவேண்டும்.

[குறிப்பு:—மொழிபெயர்ப்பு சங்கரானந்தர்பாடத்தை அனுசரித்துச் செய்திருக்கிறது. அவ்யக்தகாயத்ரியை சந்தஸாகச் சொல்லியிருப்பது ஹம்ஸரூபமாகிய ஜீவன் அஞ்ஞானமாகிய ஆவரணத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தால் சொல்லப்பட்டது. ரிஷி என்பது மந்திரத்தைத் தியான வாயிலாகப் பார்த்தறிந்தவனைக் குறிக்கும். பரமஹம்ஸமாகிய பிரஹ்மமே தியானிக்கப்படும் பொருளாகிய தேவதை.

சங்கரானந்தர் பாடத்தில் சக்தி, பீஜம், கீலகம், இவைகள் காணப்படவில்லை; ஆகிலும் நாராயணர் பாடத்தி லிருப்பதாலும் அவைகள் மந்திரத்திற்கு முக்கியம்சங்க ளானதாலும் சேர்த்து மொழி பெயர்த்திருக்கிறேன். “ஆறு என்கிற கணக்கென்பது பகலை ஆறு பாகமாகவும், இரவை ஆறுபாகமாகவும் பிரித்து, ஒவ்வொருபாகத்தை ஒவ்வொரு ஆதாரதேவதைக்கு அர்ப்பணம் செய்வதைக் குறிக்கும். இதன் விபரம் என்னவென்றால் ஓர் இராப்பகல் நடக்கும் 21,600 சுவாசங்களையும் மூலாதார தேவதையாகிய கணேசனுக்கு 600, சுவாதிஷ்டானதேவதையாகிய ப்ரம்மாவுக்கு 6000, மணிபூரக தேவதையாகிய விஷ்ணுவுக்கு 6000, அனாதேவதையாகிய ருத்னாவுக்கு 6000, விசுத்தி தேவதையாகிய ஜீவாத்மாவுக்கு 1000, ஆஞ்ஞையின் தேவதையாகிய பரமாத்மாவுக்கு 1000, ப்ரம்மாந்திர நாதாந்த தேவதையாகிய ஸ்ரீகுருவுக்கு 1000, இவ்விதம் அர்ப்பிதம் செய்யவும். ஷ்டங்க நியாசத்தில் சொல்லப்படும் ஷ்டங்கங்களாவன, ஹிருதயம், சீரக, சிகை, கவரம், நேத்திரம், அஸ்திரம் என்பன. கரநியாசங்கள் ஐந்துகைவரங்களிலும் அவைகளின் சமஷ்டியிலுமாக ஆறு இடங்களில் செய்யப்படும். சங்கரானந்தர் பாடப்படி ஷ்டங்கநியாசம் பின்வருமாறாகும்:—

(1) ஓம் சூர்யாய ஹிருதயயே நம:—இதன்பொருள் ஆத்மையமான அறிவைக் கொடுக்கும் சோபனகரமான வழியைச் செய்வோன்.

(2) ஓம் ஸோமாய சிாஸேஸ்வாஹா. உமையோடு கூடினவன் அதாவது ஜீவப்பிரஹ்மஜக்கிய ஞானத்தோடு கூடினவன்; அல்லது, பிரியமான பார்வையையுடையவன்.

(3) ஓம் நிரஞ்சநாய சிகாயைவஷ்டி. அதாவது இருளாகிய அவித்தியாகாரண மற்றவன்.

(4) ஓம் நிராபாஸாய கவசாயஹூம் அதாவது ஆபாசமற்றவன்; ஆபாசமெனில் பிரதிபலனத்தோற்றம். வஸ்துரூப சம்ஸ்காரமாகிய பிரபஞ்ச மற்றவனென்று பொருள்.

(5) ஓம் அதனுக்ஷமாய பிரசோதயாத் அஸ்திராயபட் - “அதனு” வென்றால் ஸ்தூல குக்ஷம் அவித்யாதேஹங்களில்லாதவன். “குக்ஷம்” நென்றால் அறியக் கூடாதவன், “பிரசோதயாத்” என்பது புத்தியைத் தன்னிடம் ஐக்கியப்படுவதில் செலுத்தட்டும் எனப்பொருள்.

(6) ஓம் அக்னீஷோமாப்ப்யம் நேதிராய்யம் வெளஷ்டி - “அக்னி” எனவே அக்ரத்திற்கு(ஆத்ம ஸ்வரூபத்திற்கு) நடத்துவது, எனப் பொருள் “சோம” என்பது முன்னரே இரண்டாவது நியாசத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஸோம சூர்யரூபியானவர் அதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்திற் சேர்த்து ஐக்கியஞானமாகிய உமையுடன் சேர்ந்தவர் எனப்பொருள். இதுவரை சங்கரானந்தர் உரைப்படி விவரித்தோம்.

நாராயணரோ வேறுவிதமாக உபரிஷ்டவாக்யத்தை அர்த்தம் செய்து நியாசத்தைச் சொல்கிறார். அவர் சொல்லியபடி நியாசமானது பின்வருமாறு:

- (1) ஓம் சூர்யாய ஹிருதயாயநம:
- (2) ஓம் சோமாய சிரசேஸ்வாஹா.
- (3) ஓம் நிரஞ்சநாய சிகாயை வஷ்டி.
- (4) ஓம் நிராபாஸாய கவசாயஹூம்.
- (5) ஓம் தனுக்ஷம் நேத்ராயாய வெளஷ்டி.
- (6) ஓம் பிரசோதயாத் அஸ்திராயபட்.

“அக்னீ ஷோமாப்ப்யம் வெளஷ்டி” என்பதை இவ்வாறு மந்திரங்களிலும் சேர்க்கவேண்டுமென்று சொல்லுகிறார். ஏனெனில் ஹம்ஸத்தை அர்த்தகாரீசுவர ரூபமாக தியானம் செய்ய வேண்டுமென்றும், அந்தரூபத்தில் புருஷபாகம் ஹம் என்றும், பிரகிருதியாகிய பெண்பாகம் ஸம் என்றும், ஆகவே ஹம்ஸ: என்பது பிரக்ருதி புருஷ ஐக்கியத்தைக் குறிக்கும் என்றும், அவ்விதமே ஹம் என்பது அக்னியையும் ஸம் என்பது சோமனை அதாவது சந்திரனையும் குறிக்கும், என்றும், ஆகவே பிரகிருதி புருஷசேர்க்கை ரூபமாகிய ஹம்ஸ மந்திரம் ஒவ்வொரு அங்கநியாச மந்திரத்திலும் சேர்க்கவேண்டுமென்கிறார். வேறு விதமாக ஹ்மாம், ஹ்மீம் முதலிய பீஜங்களைச் சேர்த்தும் நியாசம் செய்வது சம்பிரதாயமென்றும் சொல்லுகிறார். குதசம்ஹிதையில் ஆத்ம மந்திரமாகிய அஜபாவிதான அத்தியாயத்தில் இம்மந்திரத்திற்கு ரிஷி பிரஹ்மாவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.]

இதன்மேல் தீயேய வஸ்துவாகிய ஹம்ஸத்தின் ரூபம் சொல்லப்படுகிறது.

6. [உப] (அதற்கு) அக்கியும் சந்திரனும் இரண்டுகிறகுள், ஓம்காரம் சிரசு, பிந்து கண், ருத்திரன் முகம், ருத்திரானீ இரு பாதங்கள், காலம் இருகைகள், அக்கி இருபக்கங்களாகும்.

ஞானமும் வைராக்கியமும் மிகுந்த இரண்டு (பார்சுவங்களாகும்).

[குறிப்பு:—இது நாராயணர் பாடப்படியும் உரை. படியும் எழுதியது. சங்கரானந்தர் பாடம் சுத்தமானதாய்த் தோன்றாததாலும், உபரிஷ்ட மூலப் பிரதிகளில் காணப்படாததாலும் எடுக்கப்படவில்லை. ஓங்காரமானது சிருஷ்டிக்கு முதன்மையானதால் சிரசாகச் சொல்லப்படும். பிந்து பிரகாச ரூபமானதாலும் வந்துளாகாரமானதாலும் அனுஸ்வாரம் பிரஹ்ம வாசகமானதாலும் பிந்துவை நேத்திரமாகச் சொல்லப்பட்டது. முகம் வளைவாய் (வக்ரமாய்) இருப்பதால் ருத்திரனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. சர்வத்திற்கும் ஆதாரமானதால் ருத்திரானியை கால்களாகச் சொல்லப்பட்டது. காலம் சகலத்தையும் கொடுப்பதால் கைகளாகச் சொல்லப்பட்டது. இவை நாராயணரின் உரைப் பிரகாரம். ருத்திரன் என்கிற பதத்திற்கு ஹம்ஸ: துக்கத்தை, தீரவமாக (நாசமாக)ச் செய்கிறவனென்று சங்கரானந்தர் பொருள் சொல்கிறார்.]

7. [உப] இந்த (ஹம்ஸனை) கோடி சூர்யபிரகாசஞானவன். எவனால் இதுவெல்லாம் (சுப்த பிரத்யயமாகிய சகல பிரபஞ்சமும்) வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பரமஹம்ஸனாவன் அவனுக்கு எட்டுவித விருத்திகளுண்டு. (ஹிருதய கமலத்தின்) கிழக்கு இதழில் புண்யத்தினிடம் புத்தியும், ஆக்னேய(தளத்தில்) நித்திரை ஆலஸ்பம் (சோம்பல்) முதலியனவும் உண்டாகும். தெற்கு தளத்தில் க்ருத்தில் புத்தியும், நிர்ருதியில் (தென்மேற்கு தளத்தில்) பாபத்தி னிடத்தில் (=பாப கார்யங்களில்) புத்தியும், வானுணத்தில் (=மேற்கு தளத்தில்) கிரீடையும் (வினையாட்டு புத்தியும்), வாயுவில் (=வடமேற்கு தளத்தில்) போக்கல் (தேசாந்தரப் பிரயாணத்தில்) புத்தியும், வடக்கு (தளத்தில்) ரதியினிடம் (=ஸ்திரீவிஷயபாகிய ஈசுரங்களிடம்) பிரியமும், ஈசானத்தில் (வடகிழக்கு தளத்தில்) திரவ்யத்தைச் சேர்ப்பதில் (புத்தியும் உண்டாகும்). †

† இதன்விஸ்தாரத்தை நாரதபரிவ்ராஜக உபரிஷ்ட 6-வது உபதேசத்தில் பார்க்கலாம்.

[குறிப்பு:—இந்த வாக்கியத்தால் புத்திக்கு சாக்ஷியாகிய ஜீவன் உண்மையில் ஸ்வயம்பிரகாசமான பரமஹம்சருக்கு அபின்னமானவனென்று அறிவிக்கப்படுகிறது.]

8. [உப] (இதழ்களின்) மத்தியில் வைராக்கியம், கேசரத்தில் சாக்கிராவஸ்தை, கர்ணிகையில் ஸ்வப்நம், லிங்கத்தில் (கர்ணிகையின் மத்தியில்) சுஷுப்தி, இப்பத்தத்தை விட்ட (தாண்டின) விடத்தில் துரீயம், எப்பொழுது ஹஸனானவன் நாதத்தில் லயமாகிறானோ அப்பொழுது துரீயாதீதமாகிய உன்மன; [அதுவே] அஜபாவின் முடிவென்று சொல்லப்படும். இந்தப் பிரகாரம் சகலமும் (மேற் சொன்னவைகளெல்லாம்) ஹம்ஸத்தின் வசத்தா லுண்டாவதால் மனமானது (உன்மன) யாகிய துரீயாதீதத்தை யடையும் வரையில் விசாரிக்கப்படும். இது (இந்த அஜபாமந்தாவது) கோடி ஜபமானதும் நாதமனுபவிக்கப்படும். அதுவும் பத்துவிதமாக வுண்டாகும். முதலில் சிணியென்றும் இரண்டாவது சிணியை யென்றும், மூன்றாவது மணிராதமும், நாலாவது சங்கநாதமும், ஐந்தாவது வீணநாதமும், ஆறாவது தாளநாதமும், ஏழாவது புல்லாங்குழல் நாதமும், எட்டாவது பேரீ நாதமும், ஒன்பதாவது மிருதங்கநாதமும், பத்தாவது மேகநாதமும் (உண்டாகும்). (முந்திய) ஒன்பதையும் தள்ளிப் பத்தாவதையே அப்பியாசம் செய்யவேண்டும்.

[குறிப்பு:—சங்கரானந்தர் உரையின்படிமொழிபெயர்ப்பு. நாராயணர், மனமே ஹஸனாவதால் துரீயாதீதம் வரையதையே விசாரிக்கவேண்டியதென்று சொல்கிறார். இந்த பத்தத்தை விட்டவிடம் துரீயம் என்பதற்கு எட்டு இதழ்களுடன் கூடினதாய் சொல்லப்பட்ட ஹிருதய கமலத்தை நான் இந்த பத்தத்தில் மாத்திரம் இல்லை, நான் சர்வாத்மகன், தேசகாலவஸ்து குன்யானு ஸ்வயம்பிரகாச ஆனந்தாத்மா என்னும் புத்தியால். அவ்விருதய கமலத்தை விட்டவிடமே துரீயம் எனப்பொருள். நான்

கர்த்தா போக்தாவென்கிற புத்தியுடன் கூடிய ஜீவன் எக்காலத்தில் சத்தத்தின் த்வனியின் கண்டயில் கிற்கும் வாக்குமனதுக்கெட்டாத பரமாத்மாவில் லயப்படுவது அதவே துரீயாதீதம். 'உன்மன' வென்பது மனம் மேற்போய் லயித்தவிடம்.]

9-11. [உப] முதலில் (முதல்நாதத்தை) அப்பியாசித்தால் சரீரம் சிணியை ரூபமாகும், இரண்டாவதில் தேக முடையும், மூன்றாவதில் களைக்கும், நாலாவதில் தலை நடுக்கமுண்டாகும், ஐந்தாவதில் வாயில் ஊற்றமுண்டாகும், ஆறாவதில் அமிருதமொழுகும், ஏழாவதில் மறைபொருள்களின் ஞானமும், எட்டாவதில் பரைவாக்கும் (சித்திக்கும்). ஒன்பதாவதில் தேஹம் மறைவதுடன் திவ்யமாகிய பார்வையுடன் கூடி மலமற்றதாகும்; பத்தாவதில் (நாதத்தின் அப்பியாசத்தால்) பிரஹ்மாத்ம சந்தியில் (=சேர்க்கையில்) பரப்பிரஹ்ம (சாக்ஷாத் காரமாகும்).

12. [உப] அதில் (பரப்பிரஹ்மத்தில்) மனம் லயிக்கும். மனதின் சங்கல்ப விகல்பங்களும் புண்யபாபங்களும் நாசமானதும், சக்தியாத்மாவானவரும் (=சக்தியில் அந்தர்யாயியாயிருப்பவரும்), சர்வவியாபியாயும், ஸ்வயம் ஜோதியாயும், சுத்தராயும், புத்தராயும் (ஞான ரூபியாயும்), நித்தியராயும், கிரஞ்சனராயும் (நிர்மலராயும்) சாந்தராயும் இருக்கும் சதாகிவனாகிறான். இது வேதத்தின்சொல்.

[குறிப்பு:—இந்த ஹம்ஸ மந்திரமானது, சக்தியுடைய மான ஸம் என்பதை முன்வைக்க ஸோஹம் என நிற்கும். இதில் ஸம் என்பதின் பொருளான சக்தியை சாக்ஷாத் கரித்து அதன்மூலமாய் ஹம் என்பதின் பொருளாகிய சிவத்தை யடைய வேண்டும். ஸோஹம் என்பதின் பொருளாகிய உபாதியுள்ள ஜீவன் உபாதிகளற்றதும், அதாவது மந்திரத்தி லுள்ள வியஞ்சனங்களை (=மெய்யெழுத்துக்களைத்) தள்ளிப் பார்க்க லும் என்கிற பிரணவமாக மிஞ்சி நிற்கும். ஆகவே ஹம்ஸ மந்திரம் ஜீவனைக் குறிப்பதாகவும், பிரணவம் பிரஹ்மத்தைக் குறிப்பதாகவும் சொல்லப்படும். மேலும் குதசம்

ஹிதையில் யஞ்ஞ வைபவ கண்டத்தில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இவ்வாத்ம மந்திரமானது மகாவாக்கியங்களின் உட்பொருளையே அமைத்துள்ளதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில் ஸோஹம் என்கிற பதத்தை ஸஃ+அஹம் எனப்பிரிக்க 'அவன் நான்' அதாவது பரப்பிரஹ்மமாகிய அவனே நான் எனப் பொருளாகும். இவ்விதமே "ஹம் ஸஃ" என்பது, முதலிலுள்ள லோபமடைந்த அகாரத்தை சேர்க்கவே அஹம் + ஸஃ அதாவது அவனே நான் எனப்பொருள்படும். ஆகவே பூர்ண வாக்கியமானது "ஹம்ஸஸ்ஸோஹம் ஸோஹம் ஹம்ஸஃ" என நிற்கும்.

இங்ஙனம், விவேகசிந்தாமணி
உபநிஷத்தத் தீபிகையில் நான்காவது
ஹம்ஸோபநிஷத் வாச்சியார்த்தம்
ஸம்பூர்ணம்.

"The Sins of the Parents visited
on their Daughters."

"மாதாபிதாக்கள் செய்த கர்மம்
மக்களைக்காக்கும்."

"மாதாபிதாக்கள் செய்தகர்மம் மக்களைக் காக்கும்" என்பதோர் பண்டைக் காலத்துப் பழமொழி. நவீனநாகரிகம் நிறைந்த இக்காலத்தில் மற்றெல்லாவற்றிற்கும் நவீனமானதோருபயோகம் ஏற்பட்டிருப்பதுபோல விதற்கும் நவீனமான உபயோகமொன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன்பூர்வார்த்தம் என்னவெனில் தேஹபரம்பரையில் மாதாபிதாக்கள் தம்மக்கள் உத்பத்திக்கு மூலமாயிருக்கிறார்களாதலால், அவர்களுடைய கர்மம் பாரம்பரிய தர்மவிதிப்படி (Law of Heridity) அவர்கள் மக்களுடைய தேஹதருமத்தில் விளைப்பயனாக விளங்கும் என்பதாம். இது சாஸ்திரத்திற்கும் சங்கல்பத்திற்கும் ஒத்ததோர் உண்மையாம்.

ஆனால் இக்காலத்தில் விவாகதர்மம் கெட்டுக்கிடப்பதால், புதுமணஞ் செய்துள்ள போக

கலித்தம்பிரான்கள் 'மாப்பிள்ளை முறுக்கு' முறுக்குவதில் முன்பின் யோசனையின்றிப் பெண்ணைப்பெற்றோரை மருட்டியுருட்டிக் காசபறிப்பதற்கு வாய்த்ததோர் வசனமாக உபயோகிக்கிறார்கள். பெண்ணைக் கொடுத்தால் போதும் என்றிருக்கும் பேமானிகளெல்லாம், பெண்ணை வதுவைகொண்டதும் வரம்புகடந்து மானங்கெட்டு மரியாதைகெட்டு நடந்து கொள்வது மன்றி வியவஸ்தையில்லாமல் மாமனாரைக் 'காச' பணம்கொடுத்தாலாச்சுது, இல்லாவிட்டால் உன்பெண்ணை என்னபாடுபடுத்துகிறேன்பார்! என்றபயமுறுத்துகிறார்கள். என்னதான்குலம், கோத்திரம் விசாரித்தாலும் இக்காலத்தில் விவாகத்துக்குப் பணம்வாங்குகிறதென்கிற வழக்கமொன்று "நல்லமரத்திற்கு புல்லுருவிபாய்ந்தாற்போல்" ஆதியாயுள்ள விவாகஸம்ஸ்காரத்தில் ஓர் தூர்வாசனையாகப் பற்றிவிட்டபடியால், உத்தமகுணம்வாய்ந்தபிள்ளைகளன்றி மற்றவர்களைல்லாம் கலியாணத்தில் தாலிகட்டினது முதற்கொண்டு இரண்டொருபிள்ளை பெறுகிறவரையில் துள்ளிக்குதித்துதொப்பென்று விழுகிறார்கள். துள்ளினமட்டு பொதிசுமக்கும் என்பதாக முன்னே பெண்ணைப் படுத்தினதற்கெல்லாம் பின்னுக்குவட்டியும் முதலுமாக ஸம்ஸாரம் தலையிலுரைத்ததும் பட்டஹபவிக்கிறார்களாலும், இவர்கள் செய்யும் மூர்க்கத்தனம் இந்த மூர்க்கரை மணந்தபெண், இவர்கள் சம்பந்தஞ் செய்தகுடும்பம், அவர்கள் உற்றார் உறமுறைபாரெல்லாருக்கும் வீணான மனவருத்தத்தையும் வியாகூலத்தையும் கொடுக்கிறது. "காசபெறுத மாப்பிள்ளை" யெல்லாம் "காசக்குவிங்கு" பேச்சைவிட்டுப் பெற்றோர்மனத்தைப் புண்படுத்துகிறார்கள். லஜைகெட்ட இவர்களது உபத்திரவம் பொறுக்கப் பொறுடல், சிலர் இந்தப்பேமானிக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு வரும் சுகத்தை நம்பெண் அனுபவிக்காமலிருப்பதே மேலென்று மாப்பிள்ளையை மரப்பிள்ளையாக்கித் தெருவில் விட்டுவிடுகிறார்கள். சிலர் அவ்வளவுக்குத் துணியாமல் தம் குழந்தை முகத்தைப் பார்த்து

இவர்கள் ஆடும் பேய்க்கூத்தையெல்லாம் பொறுத்தும்பொறுக்கமாட்டாதவர்களாய் வருந்துகிறார்கள். இன்னும் சிலர் “தலைவிதி” யென்று வந்ததை யனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பின்னும் சிலர் இந்தத் துள்ளுத்துள்ளுவ தெல்லாம் கொஞ்சகாலத்திற்குத்தானே பார்த்துக்கொள்வோமென்று தைரியமா யிருக்கிறார்கள். இவர்கள் இக்கஷ்டத்தையெப்படிப்பொறுத்துக்கொண்டாலும், இந்தக் கோணங்கி மாப்பிள்ளைகள் செய்யுங் குரங்காட்டங்களை பெல்லாம் எப்படிச்சகித்து நிர்வகித்துக் கொண்டாலுஞ்சரிமனம் குவிந்து மலர்ந்து அன்பெனும் அருக்கன் ஒளிகண்டு மகிழும்காலையில் அதற்குச் செய்யப்படும்நீங்கு நமதுஜாதியிரியத்தையும் தேஜஸ்ஸையும் குறைக்குந்தன்மையதாகி தென்பது நிச்சயம். ஆகையால் இப்பொழுது “விவாகஸம்ஸ்காரம்” இப்படி சந்தையிற் கந்தப்பொடி தூவின சமாசாரமா யிருப்பதை மாற்றிப் பூர்வம் அதற்கு ஏற்பட்டுள்ள மணகுண மலிமையையும் தகைமையையும் குறையாதபடி காப்பாற்றுவது எப்படி யென்று விவேகிக ளெல்லாரும் வழிதேடிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

ஒருவர் 14 வயதுவரையில் விவாஹம் கூடாதென்று சட்டமுண்டுபண்ணவேண்டுமென்கிறார். இது ‘இந்தியன் ஸோஷியல் ரிபார்மர்’ பத்திராசிரியர்கருத்து. மற்றொருவர் 16-வயது வரையில் கன்னியாதோஷம் கழியாமையால் விவாக ஸம்ஸ்காரமான பெண் 16-வயது ஆகுமுன் புருஷனோடு கூடிவாழ அருளல்ல வென்கிறார். இது பூரிசுவகங்கை ஸ்வாமிகளுடைய அபிப்பிராயம். ஒருவர் பூரிதனமெல்லாம் பெண்ணுக்குப்பின் பிறத்தஹத்துக் காரர்களைச் சேரவேண்டுமென்பது பிராசினமான சம்பிரதாயமா யிருக்க, பிரிட்டிஷ்கோர்ட்டார் அதைவிட்டு, இப்பொழுது கலியாணமானபெண்ணின் பூரிதனம் அவளிறந்தால் அவள்கணவனைச் சேர்ந்ததாகிற தென்று தீர்ப்புச் செய்திருக்கிறார்களென

றும், இதனால் எத்தனையோபேர் பூரிஹத்திதோஷத்துக் காளாகிறார்களென்றும், ஒருவனுக்கு இப்படி இரண்டு மூன்று பெண்டாட்டிகள் செத்தால் சிக்கிரம் அவன் பணக்காரனாய் விடலாமென்றும், இதுபெண்டாட்டியைக்கொல்லப் பலதானம் கொடுப்பதுபோலாகிறதென்றும், இந்தநவீனமான ஏற்பாட்டைக் கோர்ட்டார் மாற்ற வேண்டுமென்றும் சொல்கிறார். இது உலகத்தில் அடிபட்டனுபவசாலியான ஒருவர் அபிப்பிராயம். இன்னொருவர் இன்னொருவிதமாக அபிப்பிராயப் படுகிறார்.

இப்படி பரிகாரத் தேடுவதில் பலர்பலவிதமாயிப்பிராயப்பட்டாலும், வியாதி என்னவோ பரிகரிக்கவேண்டியது தான் என்பதைப்பற்றி எல்லாரும் ஒரேமனதாய் உறுதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

“விவாகம்” நமக்குள் ஓர் ஆத்மஸம்ஸ்காரம். அப்படியென்றால் ஆத்மா அனுபவித்தறியவேண்டிய அனுபவங்களில் ஒன்று. பூனுலபோடப் பெற்றவன் எப்படி பிரஹ்மத்தையறியாதனித்துழைத்துக் குருகுலவாசஞ்செய்து வித்யாஸம்பந்நாகியும் பிரஹ்மத்தை யறியாமல் தானே, பிரஹ்மசாரி விரதத்தை முடித்து விட்டு, கிரஹஸ்தனாக இல்லறம் நடத்திபிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரம்பெறுவேனென்று கிரஹஸ்தாஸ்ரமம் புகுகிறானே அப்படியே, விவாகஸம்ஸ்காரமானபெண்ணும் இல்லறம் நடத்தவேண்டித் தன்னைக் கைப்பிடித்த குலமகன் இல்லற தர்மத்தைபுணராதவனாகவாவது, உணர்ந்துநடக்கப் போந்த சமர்த்திலானாகவாவது இருப்பதாகத் தென்பட்டால் கிரஹிணிபாகாமல் தானே நித்தியகன்னியையா யிருந்து தன்னுடைய தபோமஹிமையால் நற்கதியடையலாம். அடையப் பாததிரமும் ஸ்வதந்திரமுமுள்ளவன் என்பது உத்தமசீலர்களான சிலபெரியோர்களுடைய கொள்கை. இது ஸநாதநமான தர்மத்துக்கு ஒத்ததாயுமிருக்கிறது. உத்தமியான ஒருபெண் தன்னுடைய பதிவிரதாதர்மத்

தாலே அதமனையும் நல்வழிக்குக் கொணர்ந்து தானும் நற்கதிபெறலாம். இதுமிகவும் அருமையானது. ஏனெனில் அவ்வளவு மஹிமைபுள்ள பெண் சாக்ஷாத்கௌரியம்சமென்றுசொல்லவேண்டுமென்று அவளை மானிடப் பெண்ணாகச் சொல்லக்கூடாது. இதுபூர்வஜன்மவாசனைமுதிர்ச்சியாலேயே பொக்கத் தக்கது. அவ்வளவு பரிபக்குவம் பெறாதவர்கள் இந்தஜன்மத்தில் தமது சொந்த முயற்சியால் இந்திரிபகிக்கிரகம் செய்து முன்னுக்குவரலாம். இதிலும் எவ்வளவோ கஷ்டமிருக்கிறது. ஏனெனில் பெண்பால் அடிமையானதினாலே, துஷ்டர்களினின்றும் காப்பாற்றத்தக்கபுருஷன் ஒருவன் அவளுக்கு வேண்டிய தவசிய மென்பார். இதுநிஜமேபானும், பாலியலிதந்துக்கள் விஷபத்தில் அப்படிப்பட்ட கொள்கை யனுஷ்டிக்கப் படாமையினாலே, விவாகஸம்ஸ்காரமான பெண்ணும் அவளுடைய விவேகவைராக்கியத்தினாலே தனக்குவாய்த்த தூர்த்தனொருவனைச் சேர்ந்து இல்லறம் நடத்துவது இப்பொழுது உணர்ந்த படிநடக்கத்துணியும் தைரியமுமுள்ளவளாயிருப்பாளாயின், அவள் இஷ்டத்திற்குவிரோதஞ்செய்வது தர்மமல்ல. இராஜாங்க நிர்ப்பந்தத்தால் அவள்தனக்கு இஷ்டப்பங்கம்வராதபடி காப்பாற்ற உத்தமரெல்லாரும் உடன்பட்டுழைக்கக் கடன்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்தக்கடமையை ஜீவன் முக்தர்களான பெரிபோர்களும் மகரிஷிகளும் செலுத்தத் தக்கவர்களேயன்றி மற்றப்படி சாமானியமான உலகபந்தங்களுக் குட்பட்ட கர்மிகள் செலுத்தவல்லமைவாய்ந்தவர்களாகார்கள். இஷ்டநஷ்டம் வந்தால் அது யாருக்கும் நன்மைபயக்காது. இஷ்டத்தின் வலியைப்பற்றித் திருமூல தேவர் இந்தத் திருமந்திரம் உபதேசித் திருக்கிறார்.

“கொட்டுக்குந்தாலியிரண்டேயிரண்டிற்குங் கொட்டுக்குந்தாலிக்கும்பாரைவலிதென்பர் கொட்டிக்குந்தாலிக்கும்பாரைக்குமூன்றிற்கு மிஷ்டம்வலிதென்பர்சனருளே.”

* கொட்டுமென்கொட்டு. குந்தாலி=மரம்வெட்டுகிற கோடாலி. பாரை=கல்பிளக்கிற உளிப்பாரை.

Kannaki—A Social Drama. கண்ணகி.

அங்கம். III.]

[காட்சி 1.]

இடம்:—காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலுமாதலியின் வீடு.
காலம்:—மாலைக் காலம்.

பாத்திரர்:—
மாதலி, மாதலியுடைய சகி.
தாய்க்கிழவி,
கௌசிகன்,
பக்கத்து வீட்டுப் பருவதம்.

மாதலி கட்டிலின்மேல் படுத்துக்கொண்டு தானாகவேபேசிக்கொள்ளுகிறார்: “ஆ!செய்வமே!பெண்புத்தி தேதமையென்று உலகத்தோர் சொல்லுவார்கள். அந்தப்பழமொழி என்விஷயத்தில்தான் பலிக்கவேண்டும். கடற்கரையில் எளதருமைக் காதலன் கோவலனும் நானும் விளையாட்டாயும் பரிகாசமாயும் பேசிக்கொண்டது விளையாக முடிந்ததே. இந்தப் பாலிச்சிறுக்கியாகிய நான் பின்னாலவருவதை முன்னதாகயோசியாமல் அன்னியபுருஷன் ஒருவன்மீது காதல்கொண்ட பாலினையாக நடித்து அதற்குரிய வரிப்பாட்டையும் பாடினதினாலல்லவோ இவ்வளவு தீங்கும் விளைந்தது. அப்படியாவது நான் வாஸ்தவத்தில் பிற புருஷனை இச்சித்ததுண்டா! இல்லையே. இல்லையென்றால் யார்நம்புவார்கள்! அந்த ஈஸ்வரனுக்குத்தான் கோவலன்மீது எனக்குள்ள அடங்காக்காதல் தெரியுமே யொழிய மற்றயாருக்குத்தான் தெரியும். யார்தான் உள்ளபடி என் மனோநிலைமையை அறியப் போகிறார்கள்! ஒருவருமில்லை. இவ்வளவுகாலம் பழகியும் கோவலன் இந்த மாதலியினுடைய மனோநிலைமையை அறியாமற் போனாரே. அதுவும் என்கால வித்தியாசம் தான், தூர்ப்பாக்கியந்தான். அன்னியபுருஷன்மீது நான்இச்சைகொண்டிருப்பதாக நினைத்தல்லவோ அவர் என்னை நிராகரித்து அக்கிய தேசம் சென்று விட்டார். இதற்குநான் என்னசெய்வேன்! நான் அவரை எப்போது காண்பேன்? “கோவலா” என்று மனமகிழ்ந்து நான் அவரை எப்போது அழைப்பேன்? ஜெகதீசா! ஒன்றும் தோன்றவில்லையே! [மௌனமாகச் சிந்திக்கிறார்.]

பருவதம்:—(மாதலியின் வீட்டுக்குள் சென்று கூடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த தாய்க்கிழவியைப்பார்த்துப் புன்னிரிப்புடன்) என்னபாட்டி, சாவகாசமாய் உட்கார்ந்திருக்கின்றயே! உண்டுகளித்து உல்லாசமாய் வீற்றிருக்கும் கிண்துபாக்கியமேபாக்கியம்.

நாய்க்கீழி:—என்னடி குட்டி, என்னமோ கட முடகடமுடங்கிறாயே! நீ சொல்வது எனக்குப் புரியிலே, நீ படிச்சபடிப்பே எங்கிட்டத்தானாடி காட்டணும்! சாதாரணமா நாங்கள்ளாம் பேசுறப்பேலேபேசேண்டி.

பருவதம்:—அங்கனமன்று பாட்டி; படித்தவர்களுக்கும் பாஷாபிமான முடையவர்களுக்கும் அழகு இலக்கண சுத்தமாய்ப் பேசுவதன்றோ? நான் பேசுவது இலக்கணமாய்த் தானிருக்கும். நீனது புதல்வி மாதவியாண்டாளா? சடுதியிற் சாற்றுமின்! (புன்னகை புரிகிறாள்).

நாய்க்கீழி:—எலக்கணமாம்! பிலக்கணமாம்! என்னாடி பூச்சிபடிக்கிறே! காற்று றேற்று என்று லாயில் வந்தபடிக்கி உளறிப்பட்டு இலக்கணம் வடிக்கிறாளாம் எலக்கணம்! உன்னுடைய படிப்பை யெல்லாம் சுருட்டி மூலையிலேவச்சுப்பட்டு எங்கனாட்டம் பேசு. அப்போத்தான் உன்கூடப் பேசுவேன். இல்லாவிட்டால் நான் ஏந்திரிச்சுப்போறண்டி போடி வேலெமெனக்கட்டவேனே! (எழுந்திருக்கிறாள்.)

பருவதம்:—(எழுந்திருந்தவளை இழுத்து உட்காரவைத்து) இல்லேபாட்டி, இல்லை, நீ சொல்லுகிறபடியே பேசுகிறேன். கோபித்துக்கொள்ளாதே. உன்னுடைய மகள் மாதவி எங்கே! என்னசெய்கிறாள்?

நாய்க்கீழி:—அந்த வயத்தெரிச்சலே இப்ப எண்டி கிளப்பறே! எவனோ தடிப்பய இவளேவிட்டுட்டு ணுருக்குப்பூட்டானும்! மவருகிப்போற! எப்போ பாத்நாலும் அழுது வழிந்தபடியே இருக்கா. அந்தப் பய தொலஞ்சா இவளுக்கென்ன? அவனாலே ஒத்த செப்புக்காசுக்குப் பிரயோசனமுண்டா? நித்தம் ஒண்ணுக்கு எத்தினியோ கிராக்கிவருது. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி இருந்தாக்கா நம்புதல் விருத்தியடைவது எப்படி? இந்தக் கழுதைமுண்டையை விட்டுடொலஞ்சுபோவலாண்ணலும் நமக்குக் காலம் வல்லை, (அழுதகண்ணாம் சிந்திய மூக்குமாகத் தேம்பித் தேய்ப்பி ஆத்திரம் அடைக்கச்சொல்லுகிறாள்).

பருவதம்:—இதற்காக ஏன் இப்படி வருத்தப்படுகிறாய்? மாதவி எங்கே இருக்கிறாள் சொல்லு. நான் போயவருக்கு வேண்டிய புத்திமதிகளைச் சொல்லுகிறேன்.

நாய்க்கீழி:—ஆமா, அந்தப் படித்த முண்டத்துக்கு இந்தப்படித்த முண்டம் போய் புத்திசொல்லப் போவதாம்! அவளை படிக்க வச்சது மகாபிசகாப்போச்சு. அந்தப்படிப்பினாலே வந்தகேடுதானே இதெல்

லாம்! இல்லாட்டி அவபாட்டுக்கு செவனெண்ணு குலத்துத்தொழிலை செஞ்சிக்கிட்டிருப்பாள்ள?

பருவதம்:—இருக்கட்டும் பாட்டி; அவள் எங்கே யிருக்கிறாள் சொல்லேன்?

நாய்க்கீழி:—மாடிமேலே கட்டில்லே சாஞ்சு கெடக்கிற போம்பாறா.

பருவதம்:—(வெருவினாவாக மாடிக்குச்சென்று மாதவி படுத்திருக்கும் அறைக்குச் சமீபத்தில் மறைந்து சற்றுநேரம் நிிற்கிறாள்).

மாதவி:—(தனக்குள்) ஐயோ! இந்தஜென்மத்தை நான் இன்னமும் என் வைத்திருக்கவேண்டும்? கோவலா! உன்னை மறுபடியும் பார்க்கலாம், உன்னுடைய அன்பைப்பெறலாம் என்னும் நம்பிக்கை இருந்தாலும் இந்தப்பாழும் ஜென்மத்தை வைத்திருப்பேன். ஒருகுற்றமும் மறியாத என்னை என் இப்படி வருத்துகின்றாய்? அன்பனே! போதுமடா! உன்னுடைய வர்மத்தை விட்டு விட்டா! (மௌனம்).

பருவதம்:—(மெதுவாக அவருடைய அறைக்குள் சென்று) என்னமாதவி! நிஷ்டையி லிருக்கிறாய்? என்னோடு பேசலாகாதா? கோவலனுடைய தியானமே பெரியதியானமாக இருக்கிறாய் போல்தோன்றுகிறது.

மாதவி:—(நாணத்தினால் தலைவிலிந்து சற்று நோக்கிழித்து) அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. எங்கே இவ்வளவு தூரம்? உட்காரு (ஒருநாற்காலியைக் காட்டுகிறாள்.)

பருவதம்:—மாதவி: நீ செய்கிறதொன்றும் நன்றாயில்லை. கோவலன் போய்விட்டால் என்ன மோசமுழுக்கிப்போய் விட்டது? இதற்காக இப்படி வருத்தப்படுவார்களா? அடி பயித்தியமே!

மாதவி:—பருவதம்! நான் உன்னைக் கோவலன் விஷயமாக யோசனை கேட்கவில்லையே. நீயாக ஏன் அநாவசியமாக அவர்விஷயத்தை எடுக்கிறாய். வேறு பேச்சு இருந்தால் பேசு.

சுகி:—(மாதவியிடம் வந்து) அம்மா! கௌசிகரை அழைத்துவரச் சொன்னீர்களே. இதோ அழைத்து வந்திருக்கிறேன். திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். உள்ளே வரச்சொல்லடமோ?

மாதவி:—ஆ! அப்படியா! கௌசிகர் வந்து விட்டாரா! சீக்கிரம் இங்கே அழைத்துக் கொண்டுவா. (பருவதத்தை நோக்கி) பருவதம்! வந்திருக்கும் கௌசிக

ருடன் நான்சில சங்கதிகள் பேசவேண்டும். நாளைய தினம் வா, அவகாசமாய்ப் பேசிக்கொண்டிருப்போம். இப்படிச் சொல்லுகிறேனே என்று வருத்தப்படாதே. தயைசெய்து மன்னிக்கவேண்டும்.

பருவதம்:—வருத்த மொன்று மில்லை; நாளைய வருகிறேன். வந்த மனுஷானைக்கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமே ஒழிய நம்முடைய பேச்சு முக்கியமல்ல. நான் போய்வருகிறேன் (பார்வதி மாதவியை விட்டு நீங்குகிறாள். சகியும், கௌசிகரும் உள்ளே வருகிறார்கள்).

கௌசிகர்:—(உள்ளே வரும்போதே) “என்ன மாதவி! சொக்கியமா! எப்படி யோகக்ஷேமங்களெல்லாம்?” (என்றுகேட்டுக் கொண்டேவருகிறார்).

மாதவி:—(சந்தோஷத்தோடு) மாமாவாகிய தாங்கள் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன குறை ஏற்படப்போகிறது? தங்களுடைய தயவுமட்டும் இருக்க வேண்டும். (சகியை நோக்கி) அடியே! மாமாவுக்கு தாகத்திற்கு நீர்மோர் கொண்டுவாடி! கிழப்பிராமணர் வெயிலில் வந்து களைத்துப்போயிருக்கிறார்.

கௌசிகர்:—என்னடி குட்டி! ஒருநாளும்ல்லாத உபசாரம் செய்கிறாய்? என்னால் ஆகவேண்டிய காரியம் ஏதோ இருக்கிறதுபோலத் தெரிகிறது. அதனால் தான் இவ்வளவு உபசாரம்!

மாதவி:—மாமா! என்னைப் பரிகாசம் செய்வது பின்பு ஆகட்டும். உங்களால் ஆகவேண்டிய காரியம் ஒன்றிருக்கிறது. அது உங்களால்தான் முடியும்; அதை எப்படியாவது முடித்துவைக்க வேண்டும்.

கௌசிகர்:—என்னால் ஆகவேண்டியது என்ன அதைச்சொல்லு; பின்பு முடியும் முடியாதென்பதைப் பற்றிச் சொல்லுகிறேன்.

மாதவி:—உங்களால் முடியாத காரியமும் உண்டா! முடித்துத்தருவதாக வாக்குக் கொடுங்கள். பின்பு சொல்லுகிறேன்.

கௌசிகர்:—என்ன உபத்திரவப்படுத்துகிறாயே! சரி! முடித்துத் தருகிறேன் சொல்லு.

மாதவி:—(மேசையைத் திறந்து தான் ஏற்கெனவே எழுதிவைத்திருந்த கடிதத்தை அவரகையில் கொடுத்து) மாமா! கோவலன் மதுரைநாடிச்சென்றிருக்கிறார். இந்தக் கடிதத்தை நீங்கள் அவரிடம் கொண்டுபோய்க் கொடுத்து அவரை இங்கு அழைத்து

வரவேண்டும். அல்லது என்னை அவரிடம் அழைத்துக் கொள்ளும்படியான மார்க்கத்தைத் தேடவேண்டும். இதில் தான் உங்கள் சாமர்த்தியத்தைப் பார்க்கப் போகிறேன்.

கௌசிகர்:—பேஷ்! நல்ல உத்தியோகம் கொடுத்தாய். பிராமணகுலத்தில் பிறந்துவிட்டு இந்தப் புண்ணியமான வேலைக்குத்தானாவரவேண்டும்! (சகி கொண்டு வந்து கொடுத்த நீர்மோரை வாங்கிச் சாப்பிட்டுக் கொண்டே) காவிரிப்பூம்பட்டினம் எங்கே! மதுரை எங்கே! மதுரை உங்கள் வீட்டுக் கொல்லைப் புறத்தில் இருப்பது போல் சுளுவாச் சொல்லி விட்டாயே! என்னால் போக முடியாது.

மாதவி:—மாமா! மாமா! அப்படிச் சொல்லக் கூடாது. தயை செய்ய வேண்டும்; கிருபை புரிய வேண்டும் (அவருடைய கையைப் பிடித்துக் கொண்டு கெஞ்சுகிறாள்).

கௌசிகர்:—இதேது சங்கடமாயிருக்கிறதே! தேரியாத் தனமாய் உன்னிடத்தில் வந்து அகப்பட்டுக் கொள்ளுவேனா? நீ பல்லக்காட்டுவதைப் பார்த்தால் பரிதாபமா யிருக்கிறது, என்ன செய்கிறது! சரி போய்வருகிறேன் (கடிதத்தை மடியில் வைத்துக் கொண்டு வழிச்செல்லுக்கு ஏதாவது கொடு).

மாதவி:—அதற்கென்ன? வேண்டியது தருகிறேன். இதைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் (ஐந்தாறு பொன் நாணயங்களை கௌசிகரிடம் கொடுக்கிறாள்).

கௌசிகர்:—நான் போய்வருகிறேன்! என்னமோ என்னால் கூடிய வரையில் பிரயாசணப்படுகிறேன்; முடிந்தால் உன் அதிர்ஷ்டம். முடியாவிட்டால் நான் என் செய்கிறது.

மாதவி:—என்ன மாமா! பரிகாசம் செய்கிறீர்கள்! பிழைப்பதற்காக நீங்கள் எங்களை நாடி இவ்வுருக்கு வந்துவிட்ட போதிலும் கும்பகோணத்து ஐயர்களுடைய சாமர்த்தியம் கும்பகோணத்தில் பிறந்த தங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விடமோ! ஜெயத்துடன் திரும்பவேண்டும்.

கௌசிகர்:—நல்லது; போய்வருகிறேன். (மாடியை விட்டிழைத்துச் செல்லுகிறார்).

மூன்றாம் அங்கம் முதலாவது காட்சி முற்றிற்று.

Rannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம். 111]

[காட்சி 2.

குடம்:—உறையுருக்குப் பக்கத்திலுள்ள ஒரு தோகாலம்:—நண்பகல்.

[ப்பு.

கண்ணகி.
கோவலன்.
கோளந்தி.
பாத்திரர்.

கண்ணகி:—நாதா நாம் காலையிலேயே உறையுரை விட்டுப் புறப்பட்டு இன்னும் பாதிவழி கூட வந்தபாடில்லையே. வெயிலோ கடுமையாக எரிக்கிறது; கால் கொப்புளித்துப் போகிறதே! நாவோ உலருகிறது! என்னால் டைக்க முடிய வில்லையே! ஆ அப்பாடா உஸ்! [மயக்கத்தினாலும் களைப்பினாலும் தள்ளாடுகிறாள்.]

கோவலன்:—பிராணகாந்தி! இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சிரமத்தைப் பாராமல் மெதுவாக நடந்து வா. அதோ தெரிகிறதல்லவா ஒரு புளியந்தோப்பு, அங்கு சென்று தங்கி சற்றுநேரம் இளைப்பாறி வெயில் தணிந்த பின்பு மறுபடியும் புறப்படுவோம் (தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தினால் கண்ணகியின் முகத்தைத் துடைக்கிறான்).

கோளந்தி:—கண்ணகி! இப்போதாவது புத்தி வந்ததா; கோவலன் ஊரை விட்டுப் புறப்படும் போதே உன்னை வரவேண்டாமென்று சொன்னானே, அவனுடைய வார்த்தையைத் தட்டிவிட்டு வந்தாயே; அதனுடைய பலன்தான் இப்படி வந்தது! என்ன செய்யலாம்! புருஷன் வேண்டுமென்றால் வெயிலையும் மழையையும் பார்த்தால் சரிப்படுமோ!

கண்ணகி:—(நாணத்தினால் தலை குனிந்தபடியே) தெரியாமற்றான் வந்து விட்டேன், என் மனம் இதோ காயும் சுதிரவனின் மனதைப் போன்ற கல் மன மன்று. அதனால் வந்தேன்.

கோவலன்:—(புன்சிரிப்புடன்) உனது இளகிய மனம் உருகி நெற்றியெல்லாம் வியர்வை உண்டாகி விட்டது. சற்று வேகமாய் நடந்துவா (தன் கையைக் கொடுத்து அழைத்துச் செல்லுகிறான்).

கோளந்தி:—அம்மா கண்ணகி; இனி உன் கவலையை ஒழித்து விடு; இதோ நந்தவனத்தை நெருங்கி விட்டோம்?

கோவலன்:—(நந்தவனத்தை நெருங்கி) ஆஹா! என்ன அழகான நந்தவனம்! (கொளந்தியை நோக்கி) மாது ஸ்ரீ! இந்த வனத்தைச் சுற்றிப்பார்த்து விட்டுப் பிறகு புளியத் தோப்புக்குச் சென்று தங்கலாமென நினைக்கிறேன். இன்னும் பொழுது இருக்கிறது; தங்களுடைய அபிப்பிராய மென்ன?

கண்ணகி:—ஆமாம் அப்படியே செய்யலாம். இந்த நந்தவனத்திலிருக்கும் பற்பல வகையான புஷ்பஜாதிகளையும், பறவைக் கூட்டங்களையும் பார்த்தால் இயற்கையமைப்பின் அற்புதங்களும், கடவுளுடைய அருமைத் திருவிளையாடல்களும் இனிது விளங்கு மல்லவா?

கோளந்தி:—கண்ணகிக்குச் சம்மதமானால் எனக்கும் சம்மதமே.

கோவலன்:—ஆனால் சரி வாருங்கள். (மூவரும் நந்தவனத்துக்குள் துழைகிறார்கள்).

கண்ணகி:—சந்தோஷத்தினால் உடலும் உள்ளமும் பூரித்து “கோவலா! இதோ பார்த்தாயா பாரிஜாதம், அதோ பார் மல்லிகைப் புஷ்பங்கள், ரோஜா, செண்பகம், இருவாட்சி, ஜாமந்தி புஷ்பங்கள் செடிகள் நிறையமலர்ந்திருக்கின்றன, பகுத்தறிவும், உணர்ச்சியுமில்லாத இந்த புஷ்பஜாதிகள் மனித சஞ்சார மில்லாத இந்த இடத்தில் எவ்வளவு சந்தோஷமாயும் முகமலர்ச்சியாயு மிருக்கின்றன. அப்படியிருக்க, பகுத்துணர்வோடு கூடிய நான் கொஞ்சதூரம் வெயிலில் நடந்துவந்ததற்கு மிகவும் வருத்தி முகவாட்ட மடைந்தேனே! என்னே! என்ன அறியாமை! இப்புஷ்பங்களுக்கு வெயிலும் ஒன்றுதான், மழையும் ஒன்றுதான். எல்லாம் இறைவனுடைய திருவிளையாடல் என்று நினைத்து அவைகள் வெயிலிலும் மழையிலும் காய்ந்தும் நனைந்தும் வருகின்றன. ஆனாலும் அவைகள் முகமலர்ச்சியுடனேயே இருக்கின்றன. இப்புஷ்பங்களால் எனக்கு ஒரு நற்போதனை கிடைத்தது. சுகமுண்டாவதும், துக்கமுண்டாவதும் கடவுளுடைய செயல் என நினைத்துப் பொறுமையோடு சகித்துக் கொண்டு வருவதே அறிவுடையவர்களுக்கு அழகு என்னும் இந்த அருமையான நீதியை எனக்கு இதுவரையில் போதித்தவர்கள் ஒருவருமில்லையே. இப்புஷ்பங்களல்லவா எனக்கு இந்த நீதியைப் போதித்தன. முழுமணம் வீசும் மூலம் மலரே உனக்கோர் வந்தனம். மலர் முகமுடைய மல்லிகையே உனக்கோர் மமஸ்காரம். வண்புடைய பாரிஜாதமே உனக்கும் வந்த

னம். உங்களாலல்லவா நான் அரிய பேரிய நீதியைக் கற்றுக்கொண்டேன்.”

கோவலன்:—புஷ்பங்களோடு நாளைக்கு வந்து பேசிக்கொள்ளலாம்; பொழுதுபோகும் சமய மாய் விட்டது; தோப்புக்குச் செல்லலாம் வா.

கோளந்தி:—கண்ணகி! இப்போதுதான் புஷ்பங்களின் இயற்கை அழகைக்கண்டு வர்ணிக்கிறாள் நீ அதற்குள் அவளை அவசரப்படுத்துகிறாய்.

கண்ணகி:—(சிரிப்புடன்) இயற்கை யழகுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை அவர் அறிந்திருந்தால் அவர் செயற்கையழகு செய்துக்கொள்ளும் தாசியாகிய மாதவியின் காலில்போய் விழுந்துகிடப்பாரா.

கோவலன்:—கண்ணகி நீதான் இயற்கை யழகுடையவள்; இப்போது திருப்தியாகிவிட்டதா.

கண்ணகி:—நான் அப்படிச் சொல்லிக்கொள்ள வில்லையே!

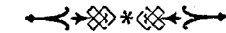
கோவலன்:—(சிரித்துக் கொண்டே) என்னை வீண்வம்புக்கு இழுக்கவேண்டுமென்று நினைக்கிறாயோ?

கண்ணகி:—நான் வம்புக்கு இழுக்கிறேன் என்பதும் அல்லது மாதவியின் காதலன் வம்புக்கிழுக்கிறான் என்பதும் இதோ சமீபத்திலிருக்கும் கொளந்தியடிகளைக் கேட்டால் தெரியும்.

கோளந்தி:—அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்குத் தெரியாது. வாருங்கள் தோப்புக்குச் செல்லுவோம் (தோப்பைநாடிப் போகிறார்கள்).

கண்ணகி:—அம்மா! தோப்புக்குள் வந்துவிட்டோம்! இனி பயமில்லை! சத்விஷயமாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் கேட்கலாம்!

கோளந்தி:—நீதான் சொல்லு! நான் கேட்கிறேன்.

முக்கியக்கவனிப்பு:—சந்தாபாக்கியுள்ளவர்கள் தாமதமின்றி 17 - வது வாலியமுக்குள்ள சந்தாபாக்கியோடு, நடக்கும் 18 - வது வாலியமுக்குரிய சந்தாவையும் அனுப்பக்கோருகிறோம். அனுப்பாதவர்களுக்கு வழக்கம்போல் இனி எந்த சஞ்சிகையாவது வி. பி. பியில் அனுப்பப்படும். இதை விவேகசிந்தாமணி பெறும் எல்லாரும் தவறாது கவனித்தறியக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.—பத்திராசிரியர்.

கோவலன்:—கண்ணகியைத்தான் சொல்லச் சொல்லவேண்டும். அவள் அனைக சாஸ்திரங்கள் படித்தவளாயிற்றே!

கண்ணகி:—சத்திரத்து சோற்றுக்குத் தாத்தையங்கார் உத்தரவோ! நான் சொல்வதற்கு ஒருவருடைய சிபார்சு என்ன?

கோளந்தி:—கண்ணகி! போதும் போதும்! வம்புக்கிழுப்பது கோவலனின் உண்மைக்காதலியா அல்லது மாதவியின் காதலனா என்பது இப்போது விளங்குகிறதே! நந்தவனத்தில் கேட்டசந்தேகம் இப்போது உனக்கு நிவர்த்தியாயிற்று?

கண்ணகி:—அதிருக்கட்டும். தாங்கள் ஏதாவது ஒரு சத்விஷயத்தைப்பற்றிச் சொல்லுங்கள்.

கோளந்தி:—எதைப்பற்றிச் சொல்ல?

கண்ணகி:—எல்லாம்வல்ல சிவபெருமானின் அருளைப் பெறவதெப்படி? அவருடைய பேரிலக் கண்டென்ன? இவைகளைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்!

கோளந்தி:—அவரிடத்தில் அன்புசெலுத்தினால் அவருடைய அருளைப்பெறலாம், அவர் செஞ்சடையும், வெண்சிலவும் சிசில் உடையவர். வெண்ணீரணிந்த மேனியுடையவர், இன்னும் என்ன சொல்லுகிறது?

கண்ணகி:—இப்போது தாங்கள் எனக்குத் தெரியும்படி விவரமாய் அந்தாங்க அர்த்தங்களை விளக்கிச் சொல்லவேண்டும்.

கோளந்தி:—விவரமாய்ச் சொல்லவேண்டுமானால் இன்னொரு சமயம் சொல்லுகிறேன். நாழிகையாகிவிட்டது. நீங்களிருவரும் சமையல் செய்து சாப்பிட்டு விட்டுப் படுத்துக்கொள்ளுங்கள். மற்றக் காரியங்களை பொழுதுவிடிந்து கவனிப்போம்.

கண்ணகி:—சரி; அப்படியே ஆகட்டும்

3-வது அங்கம் 2-வது காட்சி

முற்றம்.

நாகை - C - கோபால கிருஷ்ணன்.

* “Nature Study” And How to Do It.

“To educate is to give the child the power of self-expression and self - development.”—*Motto adopted by the author of the little book.*

“Great men are they that see that spiritual is stronger than any material force.”—*Emerson.*

“Consider the lilies of the field, how they grow.”—*Christ.*

“The Elements of Nature are the mode of the Will of God.”—*Hermes Trismegistus.*

“Now's the time to study hard ;

Work will bring its own reward
Then work, work, work!”

“Who would like an empty purse?
Empty brain would be still worse,
Then work, work, work!”

“இயற்கை அறிவு.”

“இளமையிற் கல்.”

“முயற்சி திருவினையாக்கும்.”

அறிவு, இயற்கையறிவு என்றும் செயற்கையறிவு என்றும் இருவகைப்படும். இயற்கை அறிவு தாலுசத்தன்மாத் திரமாய் உண்டாவது. இது ஆத்மாவின் விருத்திஞானமென்றே சொல்லவேண்டும். செயற்கையறிவோ இயற்கையறிவைக்கொண்டு ஜடபதார்த்தங்களை விசாரப்படுத்திச் சேர்ப்பதனால் உண்டாவதாம். வீடு கட்டுதல், நாற்காலி மேஜைசெய்யல் முதலியன செயற்கையறிவினு லுண்டாவதாம். இயற்கையறிவு பூர்வஸம்ஸ்காரத்தினால் ஆத்மாவின் அனுபவஞானமாய் உதிப்பது. குடுண்ட பூனை அடுப்பண்டைபோக அஞ்சுவது இயற்கையறிவு. கருடனைக்கண்ட பாம்பு தானாய் ஒடுங்குவதும் இயற்கையறிவேயாம். மனிதன் பிரகிருதியின் உண்மையைறிதல் இயற்கையறிவினு

லேயாம். சுருங்கச்சொல்லில், அகமுகத்திலிருந்துதித்து பஹிர்முகப்பட்டு வருவது இயற்கையறிவாம். பஹிர்முகத்திலிருந்து பிரயத்தனபூர்வமாய் உள்ளே புகுந்து, பழக்க பலத்தால் செய்யத்தக்கதாவது செயற்கையறிவாம். இவையிரண்டிற்கும் பிரகிருதி, விகிருதி யெனப் பெயர். உதாரணமாக நாம் உயிரோடிருப்பதற்குக் காரணமான உச்சவாஸ, நிசுவாஸரூபமான மூச்சுவாங்கலை யெடுத்துக்கொள்வோம்.

இந்த மூச்சுக்காற்றானது உள்ளேபோவதும், போனவிடத்தில் சற்றுத்தங்குவதும், பிறகு வெளியே நிசுவாஸமாக வருவதும், வெளிப்போனபின் சற்றுத்தங்குவதுமாக விருக்கிறது. இதற்குப் பூரகமென்றும், (காற்றை உள்ளேயிழுத்துப் பூரித்தல் - நிறைத்தல்), ரேசகமென்றும் (காற்றை வெளியே தள்ளி நிறைத்தல்), கும்பகமென்றும் (போக்கு வரத்தில் லாமல் நிலையாய் நிறைத்தல்), பெயர். மூச்சுக்காற்றின் போக்கு, வரத்து, நிறைத்தல் ரூபமான இந்

தச் செயல்களுக்குப் பிரணயாமம் என்று பெயர். பிராணன் - மூச்சுக்காற்று, யமம் - வசப்பாடு. இதற்குத்தமிழில் “வாசிவசம்” என்று பெயர். வாசி யென்றால் பிராணவாயுவுக்கும் குதிரைக்கும் பெயர். பிராணன் மனோரூப ஜீவனுக்குக் குதிரையைப்போல் வாஹனமாயிருப்பதால் அதற்கு வாசி யென்னும் பெயர் இருவிதத்திலும் பொருத்தமே.

“வாசிவசம்” என்று சொல்கிற இந்தப் பிராணயாமம் கூட இயற்கை, செயற்கை யென்கிற இருவித பிரிவினிற்குட்பட்டிருக்கும். இயற்கை - தானாக நடத்தல், செயற்கை - ஒன்றைப்பார்த்துப் பிரயத்தன பூர்வமாய் நடத்தல். இது சம்பந்தமாய் எம்பெருமான் ஸ்ரீஸுதாசிவயோகீந்திரர் சொல்லியிருப்பதைக் கவனிப்போம். அவர்சொல்லியிருக்கிறபடி,—

“பிராணயாமம், பிராகிருதமென்றும் வைகிருதமென்றும் இருவிதமாகும். இவையிரண்டு மல்லாமல் நின்றது கேவலகும்பகம்” என்கிறார். இவைகளில் “பிராகிருதப் பிராணயாமமாவது, பிராணவாயு நிர்வாச உச்சவாஸரூபமாய் ஸ்வபாவமாகவே (தானாகவே) போக்கு வரத்தாயிருப்பது. இது சகல ஜனங்களுக்கும் நடக்கிறது.”

“வைகிருதப்பிராணயாமமாவது, சாஸ்திரங்களிற்சொன்னவிதிப்படி ரேசக பூரக கும்பங்களின் கிரமமறிந்து வாயுவை நிறுத்துதல்.”

“இந்தப் பிராகிருதம் வைகிருதம் என்கிற இரண்டும் எந்த மஹாத்மாவுக்குக் கண்ணமாத் திரத்திலே சித்தியாமோ அதுவே கேவலகும்பகமென்று சொல்லப்படும்.”

இதில் முதலாவதான பிராகிருதம் “மௌனமந்திராதிக்கயவித்யையின் பயனான” அஜபாமந்திரயோகமாம். இரண்டாவதான வைகிருதம், பிரயத்தனபூர்வமான செயற்கையின் பயனான லயயோகமாம்.

மூன்றாவதான கேவலகும்பகம் (வாயு மன தோடுகூடி ஸ்திரமாய் நிற்கின்றபடியால், காரிய காரண ஐக்கியரூப) ஹடயோகமாம்.

இந்த மூன்று விதமான செயலுக்கும், (இயற்கை, செயற்கை, கேவலம் என்கிற பெயரோடுகூடி) தான், நான், தானவன் என்கிற சப்தார்த்தங்களின் லக்ஷியங்கள் கர்த்தாவாயிருக்கும்.

தான் என்னும் சப்தார்த்தத்தின் மந்திர (அந்தர்) லக்ஷியம் ஆத்மா.

நான் என்னும் சப்தார்த்தத்தின் மந்திர (அந்தர்) லக்ஷியம் அஹங்காரபுருஷன்.

தானவன் என்னும் சப்தார்த்தத்தின் மந்திர (அந்தர்) லக்ஷியம் பிரஹ்மாத்மஐக்கிய ஸ்வரூபனான யோகி.

“அப்ராப்தப்ராபணம் யோகி” என்ற வாக்யப்படி, இந்த யோகிக்குப் பெறலரும்பேறுகளெல்லாம் சித்திக்கும்.

இது பிராகிருதஞானம் என்று சொல்லும் இயற்கையின் சுவபாவத்தை அறியும் சின்மய, சிதானந்த அறிவாம்.

இப்பொழுது “இயற்கை அறிவு” என்னும் பெயர்புனைந்து நம்பார்வைக்கு வந்திருக்கும் சிறு புஸ்தகத்தின் கருத்தை நூலாராய்ச்சி முறைப்பற்றி விசாரிப்போம், இது சென்னை ஸப்-அஸிஸ்டெண்ட் ஸ்கூல் - இன்ஸ் பெக்டர் ம-ா-ா-ஸ்ரீ, என். ஸ்வாமிநாதய்யர் அவர்கள் “இயற்கையறிவு சம்பந்தமாகத் தாவரநூலும் தோட்டவேலையும் எலிமென்டெரி பாடசாலைகளில் கற்கும் முறை”யை விளக்கக்காட்ட வேண்டி இயற்றியதோர் 76-பக்கங்கள் கொண்ட சிறு புஸ்தகமாம். (இதன் விலை அணா 4.)

இங்கே “இயற்கையறிவு சம்பந்தமாக” என்றதற்கு வாச்சியார்த்தம் செய்திருப்பது, நாம் மேலே விவரித்தெழுதியதற்குச் சற்று மாறுகத்தோற்றம். இங்கே “இயற்கை அறிவு

* “How to do Botany (Nature Study) and Gardening in Elementary schools.”

By N. Swaminathan, Sub-assistant Inspector of Schools, Madras. 1910. 4 as.

என்பது “பிரகிருதி ஞானம்” என்னும் ஸம்ஸ்கிருதவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைத் தமிழில் தெரிவிப்பதற்கானதோர் மொழிபெயர்ப்பாக உபயோகப்படுத்தப்பெற்றிருக்கிறதாக திருவள்ளூர் டிப்டிகலெக்டர் ம-ா-ா-புரீ, ஜெ. தர்மங்கராஜா அவர்கள் எழுதியிருக்கும் முகவுரையிலிருந்தும், நூல் விஷயத்திலிருந்தும் விளங்குகிறது. ஆனால் சற்று ஊன்றி விசாரிக்கில், “இயற்கை அறிவு” என்பது “இயற்கையின் அறிவு” என்பதின் தொகுத்தல் விகாரமாக விருக்க வேண்டுமென்று நன்றாய் விளங்குகிறது. “இயற்கை அறிவு” என்பது அப்படி தொகுத்தல் விகாரமாயில்லாமற்போனால் இயற்கையினுள்ளே அது “இயற்கையான அறிவு” என்று விரியும். அதாவது, செயற்கையறிவில்லாத இயற்கையறிவு என்றே பொருள்படும். செயற்கையறிவு என்பது “Conventional Knowledge” என்று ஆங்கிலத்தில் பெயர் பெறும். இங்கே யொன்று நன்றாய்ச்சிந்தித்து ஊன்றியுரைத்தக்கது. அது என்னவெனில் வித்யையின் இருபகுதிகளாம். வித்தை யென்பது சுத்தவித்தை யென்றும் அவித்தை யென்றும் இருவகைப்படும்.

சுத்தவித்தை யென்பது அவ்யக்தப்பிராகிருதமானது: அதாவது பொறிபுலன்களுக்குத் தோற்றமுது தன்னளவாய்த்தானே பரிணமிப்பதாயிருப்பது. இதை ஈசுவரசிருஷ்டியென்றும்; ஈசுவர சங்கல்பத்தைக் காரணமாகக்கொண்டு உற்பத்தி ஸ்திதி லயவிருத்தி நிவிருத்திகளுக் குட்பட்டதென்றும் சொல்லுவர் மேலோர்.

அவித்தை யென்பது வியக்த வைகிருத ரூபமானது: அதாவது, பொறி புலன்களுக்குத் தோற்றுவதாய் இயற்கையின் விகாரப்புணர்ச்சியாலுண்டாகித் தோற்றுவதும் மறைவதுமாயுள்ளதாம். மேஜை நாற்காலி செய்வது முதல் இந்திரஜாலம் மஹேந்திரஜாலம் ருக்மிணி விதிகளைல்லாம் அவித்தை காரணமாக, அளித்

யாசம்பந்நுன (சிதாபாஸி ஜீவனுடைய சங்கல்ப விசேஷத்தால் இயற்கை விதிக்குட்பட்டுச் செயற்கை விதிகாரணமாக உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களுக்குட்பட்டதாக சொற்பகாலத்துக்கு மட்டும் விளங்கி யொடுங்குவதாம். உதாரணமாக, ‘மரயானை’ யென்பதில்,—

மரம்.—ஈசுவர சங்கற்பத்தினு லுண்டான சுத்த வித்யாரூப பிராகிருத சிருஷ்டி.

யானை.—அந்த மரத்தின் விகாரத்தினால் அமைக்கப்பட்ட மதயானை ரூபமான வாஹனம், ஜீவனுடைய சங்கல்பத்தினு லுண்டான அவித்யாரூப வைகிருத சிருஷ்டி.

பிராகிருதமான மரத்துக்கும், வைகிரமான (அம்மரத்தின் விகாரரூப)மதயானைக்குள்ளுள்ள சம்பந்தமென்ன?

ஒன்று அவ்யக்த ப்ராகாரமாய்ச் செய்யப்பட்டது. மற்றொன்று வியக்த விகாரமாய்ச் செய்யப்பட்டது.

ஆயினும் இவையிரண்டும் ஒன்றை ஒன்று மறைக்கும் “ஆவரணசக்தி” வாய்ந்துள்ளன.

மரத்தினால் செய்யப்பட்ட மதயானை யொன்றை நாம் பார்த்து அதன் ரூபநாமத்தை மனதில் வாங்கிக்கொள்ளும்போது அது மரம் என்பதை நாம் மறந்துவிடுகிறோம். யாதொன்று மரம் என்கிற ஞானத்தை (அறிவை) உள் ளிருந்து மறைக்கிறதோ அதுவே ஆவரணசக்தி யென்று சொல்லப்பெறுவது.

மரத்தாலானதோர் பெரிய மதயானையை நாம் மனத்தால் கிரகிக்கும்பொழுது, அதற்கு உபாதிகாரணமான மரம் முன்போலவேயிருப்பினும், யானையின் நாமரூபத் தோற்றமான விகாரஞானம் (வைகிருத கிராஹியசக்தி) “அது என்ன தான் நாமரூபத்தோற்றத்தினால் விகார மடைந்தாலும், அந்த விகாரங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரபூதமாயுள்ள மரம் மரமாகவேயிருக்கிற தென்னும்” ஸ்வபாவஞானத்தை (பிராகிருத,

கிராஹிய சக்தியை) மறைத்துவிடுகிறது. இந்த மறைப்பு எதனு லுண்டாகி அகன்பபனாய் “அது மரமே” என்கிற ஞானம் மறக்க நேரிடுகிறதோ அது ஆவரணசக்தி. இந்த ஆவரணசக்தியை உள்ளாய்ந்து அறிந்தவன் யாரோ அவனே “ஆத்மஞானி” அதாவது, தன்னையறிந்தவன்.

“தன்னையறிந்தவன் தலைவனாவன்” என்கிற வாக்கியப்படி இந்த ஆத்மஞானி எல்லாருக்கும் தலைவனான ஈசுவரனுக் கொப்பாய், ஸ்வானுபவ முதிர்ச்சியில் விதேககைவல்யனாகும்பொழுது ஈசுவரனே யாவன். இதுதான் ஜண்மசாபல்லியம்—மனுஷஜன்ம மெடுத்ததற்கான நல்லபலன். இவ்வளவு தூரம் விரித்து உரைத்து விளங்கவைத்ததை யெல்லாம் எம் பெருமான் திருமுலதேவர் ஒரே திருமந்திரத்தில் வெகு அழகாய்ச் சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைத்திருக்கிறார்:

“மரத்தை மறைத்தது மாதயானை
மரத்தில் மறைத்தது மாதயானை
பரத்தை மறைத்தது பார்முதற்பூதம்
பரத்தில் மறைத்தது பார்முதற்பூதம்.”

—திருமந்திரம்.

இந்த ஆவரணசக்தியானது வித்துக்குள்ளிருக்கும் மரத்தை மறைக்கிறது; அப்படியே மரத்துக்குள்ளிருக்கும் வித்தையும் மறைக்கிறது. இதைக்கேட்ட ஒரு கற்றறிமூடனான வித்வான், இவ்விண்ணுள்ளிருந்துகொண்டு அடிமுடி தெரியாது ‘காரிய காரண தோரணையே’ மறைக்கும் ஆவரணசக்தி யென்னவென்று விசாரிக்கப்புகாது, விவேககுன்யத்தினால் ‘மரத்துக்கு வித்துக்காரணமா, வித்துக்கு மரம் காரணமா?’ என்று விசாரிக்கத் தொடங்கி காரணகாரியமான வித்தையும் மரத்தையும் புறட்டிப்புறட்டி விசாரித்து வித்திலிருந்துமாமும் மரத்திலிருந்து வித்தும் உண்டாவதைக் கண்டுமயங்கி இதறிந்து காரணமென்று சொல்லத்தெரியாமல் புத்திகலங்கி சித்தப்பிரம்மை

கொண்டு “மரத்திலிருந்து வித்துண்டாயிற்று? வித்திலிருந்து மரமுண்டாயிற்று?” சொன்னாலாயிற்று இல்லாவிட்டால்வழி விடேன் என்று வழியில் போகிறவர்களை யெல்லாம் வழிமறித்துக் கேட்டுக்கொண்டு நிற்க, ஒவ்வொருவரும் காரியார்த்தமாய்ப் போகிறவர்களாயிருந்தபடியால் இவனோடு மன்றாடிக்கொண்டு நிற்கப்பொருமல் பித்துக்கொண்ட வித்வானைப் பிடித்துச் சாலையிலுள்ள மாம் ஒன்றில் பின் கட்டுமுறையாய்க்கட்டிவிட்டு, “மேலேபார்த்து அந்தமரத்தைக்கேள், அதிலொரு ஜடாமுனியிருக்கிறது: அதுசொல்லும்!” என்றுபோது த்துவிட்டுப் போயினர்கள்—என்றொருகதையுண்டு.

அக்கதைப்படி, அந்தபயித்தியக்கார வித்வான் “ஹே ஜடாமுனி என்கேள்விக்குப் பதில் சொல்லுகிறாயா இல்லையா?” என்று அலட்டிக் கொண்டிருக்க அவன் கருவிகரணங்களெல்லாம் அலுத்துச்சலுத்து அயர்ந்து ஒடுங்கிப்போக, முடுக்கிவிட்ட யந்திரம்போல், அவன் தன்கேள்வியை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு மற்றப்படி பஹிர்முகவிர்த்தி யெல்லா மொடுங்கி சித்திரப் பதுமைபோல் நின்றுகொண்டிருந்தான். இவனுடைய இந்த மேலான அவஸ்தையைக் கண்ட ஒரு மஹரிஷியானவர் அவருடைய ஞானதிருஷ்டியினால் இவனுடைய கேவலமும் பக அவஸ்தையை யறிந்து, அவனது கைக்கட்டு, கால் கட்டுகளையெல்லாம் தரித்து, முடிச்சுகளை யெல்லாம் அவிழ்த்து விட்டும் அவன் பஹிர்முகப் படாமல் தானே தான்கேட்ட கேள்வியையே கேட்டுக்கொண்டு நிற்க, பெரியவர் மிகவும் இரக்கங்கொண்டு, “ஐயோ இவனுடைய கேவலமும்பகம், பிராகிருதம், வைகிருதம் என்கிற இரண்டு விதமுமின்றி ஹடாத்தாரத்தினால் சித்தித்ததென்றுணர்ந்து, இதுவும் மனமடங்க ஒரு வழிதானென்று கூணமாத்திரத்தில் ஊகித்தறிந்து கொண்டு, அவனுக்கு முன் நின்று, “ஐ கூவிபறைத்த ஜடாமுனி யான்

தான். 'என்னையேன் இப்படி அலட்டி உபத்திரவம் செய்கிறாய்?' என்று கன்னத்தில் பளீர் என்று ஒரு அறை கொடுக்க, அந்த மூடவித்வான் கன்னத்தைத் துடைத்துக்கொண்டு "நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்! இல்லாவிட்டால் உன்னை விடமாட்டே" நென்று முன்போல் வழியை மறைத்துக்கொண்டு நின்றான்.

"நீ உண்மையறிய என்ன செய்தாய்?" என்று ரிஷியாகிய "ஜடாமுனி" அதட்டிக்கேட்க, அதற்கு அவன், "இந்தமரம் நான் வைத்துப் பயிராக்கினதுதான். வித்திலிருந்தே யிது உண்டாயிற்று"—என்று சொல்லி முடிக்குமுன்,

"நல்லது! இந்த மரத்தின் வித்தொன்று கொண்டுவா!" என்று "ஜடாமுனி" பின்னும் அதட்டிச்சொல்ல, அந்த மூடவித்வான் குத்திரப்பதுமை போல் தன்மடியிலிருந்த பையிலிருந்து ஒரு வித்தை யெடுத்துக்கொடுத்தான்.

அதையவர் உற்றுப்பார்ப்பவர்போல், வாயில் போட்டு விழுங்கி ஜடராக்கினினால் தணித்துவிட்டு, மறுபடியும் அதை வாயால் தானே வெளியேற்றி அவன் கையில் கொடுத்து, "இந்தவித்தை முன்போல் முளைக்கவை பார்ப்போம்!" என்றார்.

"இதோ பார்க்க!" என்று முளைக்கவைத் தான். அது முளைக்க எத்தனை நாள் செல்லுமோ அதைப்போல், இருமடங்கு மும்மடங்கு காலம் பொறுத்துப்பார்த்தான். வித்து முளைக்கவேயில்லை!

"ஓஹோ! காரியம் கெட்டுப்போய்விட்டதே!" பென்று "ஜடாமுனி" காலில்விழுந்து இந்த வித்து ஏன் முளைக்கவில்லையென்று வெகு கிளமமாகக் கெஞ்சிக் கூத்தாடிக்கேட்டான்.

அதற்கு அவன் பார்வையில் "ஜடாமுனி" யாகத்தோன்றி நின்ற மஹரிஷியானவர், "இன்

னொருவித்து இருந்தால் எடு!" என்று அதட்டிச்சொன்னார்.

அதையும் முன்போல் வாயில் போட்டுக் கொண்டு தன் அயிர்தவருஷத்தால் அதை நனைத்து இந்த வித்தை முளைக்கவை பார்க்கலாமென்று கொடுத்தார்.

அதையும் முன்போலவே செய்ய அது மூன்றேழுமுகால் நாழிகைக்குள் முளைத்துக் கிளைத்துச் சிறுதுளிர்விட்டு நின்றது. மூடவித்வான் அதிசயித்து, "இந்த வித்து முளைப்பதற்கும் முளைக்காததற்கும் காரணம் நீர்தான். உம்மையறிந்துகொண்டால் இரகலியம் தெரிந்து விடும்! நீர்தான் என்னைக்காப்பாற்றவேண்டும்" என்று காலில் விழுந்து அவர்காலை கெட்டியாய்ப் பிடித்துக்கொண்டான். இதுதான் சமயமென்று அந்த மஹரிஷியானவர், அந்த மூடன் தன்னை ஜடாமுனிபாகவே அறிந்து காலில் விழுந்தானாதலால் அப்படியே அவனுக்கு அனுக்ரகம் செய்யக் கிருபைகூர்ந்து, குப்புறவிழுந்து காலைப் பிடித்துக்கொண்டு விடமாட்டேன் என்று ஹடம் செய்தவன் முதுகில் 'படார்' என்று பிசாசு அறைந்தாற்போல் ஒரு அறைகொடுத்து அவன் மூர்ச்சித்துப்போக, அந்த அவசரத்தில் "ஐஓ பீஜம் ஹீஓ ஸக்திஓ, ஸ்ரீஓ கிலகம்; ஸ்ரீயைநமஃ ஓஓ இதிகாரணம்" என்று அவன் வலது காதில் மந்திரோபதேசம் செய்து உடனே தாரகோபதேச முஞ் செய்துபோக, அவன்மூர்ச்சைதெளிந்து, பீஜம், சக்தி, கிலகம் சகிதமானமந்திரத்தை ஜபமாகவுள்ளத்தில் தியானம்செய்து, அவனது ஏகாக்ரசித்தத்தின் அதியற்புதமான மந்திரிதித்தியாஸை சக்தியால் வெகுசீக்கிரத்தில் அவனுக்கு மந்திரயோகம் சித்திக்க, மந்திரசித்தி பெற்ற அவன், "ஸ்ரீயை நமஃ" என்னும் அஜபாமந்திர அவ்யக்தகாயத்ரீயுபாசனையினால், ஸ்ரீகுரு தரிசனம் பெற்றவனாக, "ஓஓ இதிகாரணம்" என்ற மஹாவாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தமுணர்ந்து, அதன் லக்ஷியார்த்தத்தை குரு

முகமாகவே விசாரித்தவனாகக் கடைசியில், "ஸ்ரீகுருஸ்ரீவகாரணபூதாசக்திஃ" என்னும் ஸ்ருதி வாக்கியத்தின் லட்சியம் சித்தித்து அந்த ஸ்ரீகுருவின் "சின்முத்ரார்த்த லக்ஷியமே" "ஓம்" என்று ஐயந்திரிபறவுணர்ந்து, தான் ஹடாத்காரத்தினால் காரணபூரணனை விசாரித்துப் பூரணகாரணானுபடியால், தான் கைவல்யசித்திபெற்ற மார்க்கத்திற்கு "ஹடயோகம்" எனப் பேர்பெற்று உலகில் அதுபிரசித்தியடையவேண்டுமென்று "அதிசுருவரண தக்ஷிணமூர்த்தியைப் பிரார்த்திக்க" கல்லால நீழலிலமர்ந்துள்ள கருணைமுகிலாம் அந்தப் பகவானும் "அப்படியே ஆகு" வென்று ஆசீர்வதித்து "ஹடயோகத்தை" அந்தத் தற்பாணை சந்தேஷனுக்கே சாங்கோபாங்கமாக உபதேசித்தருளினாரென்பது நைமிசாரணயத்தில், நடந்ததோர் பூர்வோத்தரமான விருத்தார்த்தத்தின் கதை.

அதிலிருந்து, தாவரநூலிலிருந்து ஹடயோகமுண்டாயிற்றென்றும்; ஹடயோகத்திலிருந்தே தாவரநூலுண்டாயிற்றென்றும் சொல்லி மயங்கிப்பிறரையும் மயக்குறச்செய்வோர் பலர் உளர். அப்படிப்பட்ட மயக்கங்களிலொன்று "இயற்கை அறிவு" என்பதின் வாச்சியார்த்தம் அதன் லக்ஷியார்த்தத்தை யுணர்ந்தால் வாச்சியார்த்தத்தின் மயக்கம் தானே மயங்கும்: அப்படியெனில், "மயக்கமும்" என்று கொள்க.

"மனமாயைமாயையிம் மாயைமயக்கம்
மனமாயைதான்மாயுமற்றென்றுமில்லை."

என்பது திருமந்திரோபதேசம். இச்சிறுநூலியற்றிய ஸப்-அலிஸ்டெண்ட் ஸ்கூல்-இன்ஸ்பெக்டர் அவர்கள் உபாத்தியாயர்களுக்குப்போதனையாகச் சொல்லியிருக்கும் முன்னுரையில், "மலையளவு அறிந்தால் தான் கடுகளவுதிருமை யுடன் போதிக்கக்கூடும்" என்ற உண்மையான கருத்தை உபதேசமாகக்கொண்டு, கடுகளவான "தாவரநூலும் தோட்டவேலையும்" என்னும் "பிரகிருதிஞானபோதகமான" இச்சிறுநூலின்

கடுகளவு "இயற்கை அறிவை"க் கொண்டு மலையளவான மூலகாரணத்தை ஆராய்ந்துணர்ந்து "ஓஓ இத்யேகாக்ஷரம் பிரஹ்மஃ ஓம் இத்யேகாக்ஷரம் பரம்" என்னும் மஹமேருவான பரஞானத்தைப் பற்றும் வழிகாட்டினோம்.

இச்சிறுநூலின் போதனைபை உள்ளபடியாய்ந்துணர்ந்து அதன் தத்துவத்திற்புகுந்து "தத்துவமெங்குண்டு தத்துவனங்குண்டு" என்னும் திருமந்திரோபதேசப்படி, தத்துவத்தில் தத்துவனைக்காணும் வகையறிய விரும்பு முபாத்தியாயர்கள் 1893-ம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதத்து விவேகசிந்தாமணி சஞ்சிகையில், * "பிரகிருதியினுண்மையில் பரமனைக்காணலாம்" என்னும் விஷயத்தையும், இயற்கையின் அறிவைக்கொண்டு குழந்தைகளின் இயற்கையறிவு விர்த்தியாகப்பார்க்க ரகிகமான கிண்டர்கார்டன் கதை சொல்லும் விதம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள், மேற்சொன்ன விஷயத்தோடு, விவேகசிந்தாமணியின் முதல் வருஷங்களில், இச்சிறு நூலின் முகவுரை ஆசிரியரான ம-ா-ா-ஸ்ரீ, ஜெ. தர்மரெங்கராஜா அவர்களால் எழுதப்பெற்ற 'தண்ணீர் சொல்லியதன்வரலாறு' என்பதையும் மாநிலக்குப்படித்துப்பார்ப்பது உசிதமாயும் நல்லறிவுபெறுவதற்கு உத்தமசாதனமாகவுமிருக்குமென்பதைச் சுட்டிக்காட்டலானோம்.

ஓ 0 த த் ஸ த்.

* See Vol 12, No. 5 of the Vivekachintamani. "Through Nature to God"—A Kindergarten Sermon on Nature Study. And also: The Autobiography of Water by J. Dharmaranga Raju in the December No: of the Vivekachintamani for 1892, (Vol, I, No. 8.)

An Appeal to Agriculturists - II. வியவசாயிகளுக்கோர் அறிக்கை - II. (முன் தொடர்ச்சி.)

குடித்தனமே துரைத்தனம்.

ஒருகாலத்தில் ஒரு சபை கூடியிருந்தது. அச்சபையில் அரசன் ஒரு உன்னதமான ஆசனத்தில் வீற்றிருக்க அவனைச்சுற்றி ஒரு வக்கீல், ஒரு வர்த்தகன், ஒரு வைத்தியன் இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். அரசன்: "நான் உங்கள் எல்லோரையும் ஆள்கிறேன் என்றான். தன்மேலுள்ள இரத்தினபாணங்கள் ஜவலிக்கப் பட்டு உடைகளில் சரிகைவரிசைகள் பிரகாசிக்க எழுந்து நின்றுகொண்டு! பிறகு வக்கீல் எழுந்து தனது நாலுக்கைச்சட்டையை இழுத்துவிட்டுக் கொண்டு நான் கச்சேரிகளில்வாதம்செய்து உங்களுடைய வியாச்சியங்களை முடித்துக் கொடுக்கிறேன் என்றான். வர்த்தகன் தனது சூனாவயிற்றைத் தடவிக்கொண்டு நான் உங்களுக்கெல்லாம் வேண்டிய பதார்த்தங்களை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறேன் என்றான். வைத்தியன் தான் கைபார்க்கவைத்திருந்த பட்டுக் கைக்குட்டையை உதறிக்கொண்டு நான் உங்களுக்கெல்லாம் வைத்தியம் பார்த்து வியாதிகளை சொஸ்தம் பண்ணுகிறேன் என்றான். கடைசியாய் ஒரு முலையில் தானிருந்தவிடமே தெரியாமல் தோலுமெலும்புமாய் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு குடியானவன் எழுந்து ஹீன்ஸ்வரத்துடன் நான் உங்களுக்கெல்லாம் உணவளித்துப் பட்டினியினால் சாகாமல் கார்க்கிறேனென்றான். மேற்சொன்ன பேர்களில் எவர்கள் இல்லாமற் போனாலும் மனிதன் கஷ்டத்துடனாவது ஜீவிக்க வேறுவருமா? குடியானவர்களில்லாமல் ஒரு வருஷம் மாகுல் விளையாமற்போனால் எல்லோரும் பட்டினியினால் மடியவேண்டி வருமல்லவா? ஆதலால் "குடித்தனமே துரைத்தனம்" என்பதற் கிணங்க பயிர்செய்து ஜீவிப்போர்கள்தாம் சுகியென்பது அநேகரது அபிப்பிராயம்.

பட்டினவாச லட்சணம்.

நாம் ஆழ்ந்துயோசித்துப் பார்க்கின், ஒரு குடியானவனுக்கிருக்கிற சுகம் ஒரு உத்தியோகஸ்தனுக்கில்லையென்பது நன்கு விளங்கும். உத்தியோகஸ்தனுக்கு ஏராளமான பணம் வருகிறது, வேண்டிய சௌகரியங்களைத் தேடிக்கொள்ளலாம் என்பது

வாஸ்தவமே ஆனால் இப்பற்கையாய் அனுபவிக்கும் சுகம் அவனுக்கில்லை. ஏனெனின் அவன் பட்டினங்குளில் வசிக்கவேண்டி யிருக்கிறது. நாலு பக்கங்களிலும் சாக்கடைக் குப்பியின் வாசனையும், கக்கசுகளின் னின்றெழும் நாசிகளைக்கேட்டு வாந்தியை உண்டாக்கும் வாசனையும், கிராமங்களிலேயும் தோட்டங்களின் மத்தியிலேயும் வசிக்கும் குடியானவர்களுக்குப் பட்டினம்சேர்ந்தால், இவ்வூரைவிட்டு எப்பொழுது அகலுவோமென்ற எண்ணத்தை உண்டாக்குகிறது. ஏனெனின் நாலுபக்கங்களிலுமுள்ள சேடி மரங்களால் கரியமலவாயு உட்கொள்ளப்பட்டு பிராணவாயுவுடன் கூடிய காற்றை உட்கொண்டும், தினம் தினம் அடிவரையில் இறைக்கப்பட்டதால் மிக்க சுத்தமாயும் கரும்புபோன்றதுமுள்ள நீரை உட்கொள்வதாலும், ஆரோக்கியமாய் இருந்துள்ள தேஹத்துடன் கூடினவர்களுக்கு, ஜனநெருக்கத்தாலும், வெகுநாளாய்த் தேக்கிவைக்கப்பட்ட ஜலத்தின் உபயோகத்தினாலும், சாக்கடை, கக்கசுக முதலிய இடங்களின் னின்று கிளம்பும் நாற்றத்தினாலும், கொசுக்கூட்டங்களின் கடியினாலும், வீதியில் சென்றால் அமைதியாய்க் காலம்கழித்தவர்களது செவிகள், இங்குமங்கும ஒடும்வண்டிகள் ஜனங்களது சப்தங்களால் அடைத்துப்போய், வீதியினின்றெழும் புழுதியினால் சுவாசம்விடமாட்டாமல் திக்குமுக்காடும்படி நேர்வதும் அவர்களை அவ்வூரைவெறுக்கச் செய்வது ஆச்சரியமோ?

நாட்டுப்புறவாசச் சிறப்பு.

வெயிலிற் சென்றவர்களுக்குத்தான் நிழலின் அருமை தெரியும் என்பதற்கிணங்க, பட்டினங்களில் பணங்களின் செலவினால் என்னதான் சௌகரியங்களை ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கினும், தட்டுக்கெட்டி ஒரு தரம் தோட்டங்களுக்குப்போய் அதன் மத்தியில் பங்களாப்போன்ற கட்டிடத்தில் நாலாபக்கங்களிலும் பயிர்களும்,செடிகளும் பச்சைப்பசேரென்று காண பட்டினங்களிலுள்ள மாடுகளைப்போல் கண்டவைகளையெல்லாம் தின்னாமல் பசும்புற்களை மாதிரம் தின்றிருக்கும் பசுக்களின் பாலின் ருசியை அதுபவித்தறிந்து தேஹஆரோக்கியத்திற்கு அப்பேர்ப்பட்ட இடம் எவ்வளவு சிலாக்கியமானதென்று சுகாதார விளக்கத்தின் உணர்வினால் நன்கறிந்த உத்தியோகஸ்தர்களும், அக்குடியானவனது நிலைமையைப் பற்றிப் பொறுமைடைந்ததுண்டு.

ஏழுதுண்பான் இறகுபிடித்துழல்வான்.

நம் வாலிபர்களில் பெரும்பாலார் தங்களுக்கு இயற்கையிலேயே சிலங்கள் யதேஷ்டமாயிருந்து மேற்சொன்னபடி சுசமாய்க் காலம்கழிக்க சந்தர்ப்பமிருக்கினும், தம்நிலங்களை அறிவில்லாத ஆட்களினிடம் கிடைத்தது போதுமென்று குத்தகைக்கோ அல்லது சாகுபடிக்கோ விட்டுவிட்டு, பட்டினங்களில் ஏதாகிலும் ஒருகச்சேரியில் பதினெந்து ரூபாய் குமாஸ்தாவாக வேலைக்கமர்ந்து, தனது அல்பபாண சம்பளத்தால் அவ்விடம் வேண்டிய சௌகரியங்களைச் செய்துகொள்ளவும் இயலாமல் காலம் கழிப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். கிராமங்களில், இப்படிவாலிபர்கள் வெளிதேசங்களில் உத்தியோகமாய்ப் போவதால் வீடுகள் குடியின்றிப்பாழடைந்துபோயிருப்பதும், அநேக கிராமங்கள் க்ஷீணதிசை அடைந்திருப்பதும் சிரமமெடுத்து விசாரிப்போர்களுக்கு நன்கு விளங்கும்.

மேற் கூறியதினால் நம்வாலிபர்கள் படிப்பில்லாமல் மிருகங்கன்மாதிரி யிருந்து சிலங்களைக்கட்டிக் கொண்டழுவேண்டுமென்பது நம்நோக்கமன்று. அவர்கள் நன்குபடித்து, வியவசாயசாஸ்திரங்களைக் கற்றுணர்ந்து, கச்சேரியில் 15 ரூபாய் சம்பளத்தைப்பெற்றுக்கொண்டு கஷ்டப்படாமல், இச்சம்பளத்தைவிட அநேகமடங்குவருமானத்தை தம் நிலங்களைச் செழிப்பாக்கி விவசாயம் செய்து அடைவதுடன் தங்கள் தேஹஆரோக்கியத்தை அடையலாமென்பதே நம் கருத்து.

விருத்திக்கு வழி.

தவிர நம்வாலிபர்களும், குடித்தனக்காரர்களும் விருத்திக்குவர இன்னொரு வழியுமுண்டு. அதாவது பால் தயிர் நெய் வியாபாரம். ஏனெனின், மற்றவர்களைவிடவிவசாயிகளுக்குக் கறைவமாகுகளைவைத்துக் காப்பாற்ற அதிகமான சௌகரியங்கள் உண்டு. முதல் முதல் நிலங்களினின்று மாடுகளுக்குத்தீனி அடைவதால் அச்செலவின் குறைவு. இரண்டாவது மாடுகள்மேய சிலத்தின் ஒருபாகத்தில் கிளிப்புல் என்னும் புல்லைப் பயிர்செய்வதனால் மாடுகளுக்கு பசும்புல் ஆகாரம்கிடைப்பது. தோட்டத்தில் சுற்றிலும் அகத்திச்செடி பயிர்செய்து அதச்செடியை மாட்டின் உணவாக உபயோகித்தல்முதலான சௌகரியங்கள் மற்றவர்களுக்கியலா.

நல்ல தயிர் நெய் இன்னவிடம் கிடைக்கும் என்றுகண்ணயம் ஏற்படின் அவைகளுக்குக் கிராக்கி வருகல் கஷ்டமேயில்லை யென்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்தவிஷயமே. தவிர இப்பொழுது ரயில்வே கம்பெனியாரால் மாதாந்தர டிக்கெட்டு சஹாயமாய்க் கொடுக்கப்படுவதால், கிராமங்களினின்று தினம் தினம் பட்டினங்களுக்கு தயிர், பால், நெய் அனுப்புவது மிக்கசலபம். பட்டினங்களில் உத்தியோகஸ்தர்கள் நல்ல சுத்தமான பால்முதலியன கிடைக்காமல் கஷ்டப்படுவதால் அப்பேர்ப்பட்ட சில வீடுகளை வாடிக்கையாய் அமர்த்திக்கொண்டு வியாபாரம் செய்யின் நல்லலாபத்தை அடையலாகுமல்லவா.

ஐரோப்பாகண்டத்தில் உள்ள தேசங்களில் அநேகர் டேய்ரிபாரம் என்ற மேற்கூறிய தொழிலை அனுசரித்து தனிகர்களாயிருக்கிறார்கள். நம் தேசத்திலும் இவ்வாறு செய்து விருத்திக்குவரவேறுவியிருந்தும் அதை அனுபவத்தில் கொண்டுவருபவர்கள் மிக்க சொல்பமே.

கால்நடைச் செல்வம்.

வெகு காலங்களுக்கு முன் இந்தியாவிலேயே, எவனுக்கு மாடுகள் அதிகமாகவிருந்தனவோ அவனையே தனிகனென்று சொல்வார்பணம்என்பதைக்குறிக்கும் இங்கிலிஷ்வார்த்தை மாடு என்பதைக்குறிக்கும் வார்த்தையினின்று வந்திருப்பதும் அநாதையே குறிக்கிறது. தவிர ஸ்காட்டிலாண்டு தேசத்தில் ஒரு கனவானது செல்வமெல்லாம் கூடி அவரது பெருந்த ஆடு மாடுகளின் மந்தையென்றும், அம்மந்தையை, இராக்காலங்களில் கார்க்க அவர் வளர்த்துவரும் நாய்கள் எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்காயிருப்பதாயும் அக்கால்நடைகளைச் சமரகழிக்க ஏற்பட்டிருக்கும் செலவும் சிப்பந்திகளும் அபாரமென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சிலங்களைச் செழிக்கச்செய்ய மாடு ஆடுகளின் ஒரு மிக்க சிலாக்கியமானபடியினாலும், சிலங்களை உழுது பயிர் செய்யவும் ஜலநிறைக்கவும் எருதுகள் வேண்டியிருப்பதாலும் விவசாயிகளின் செல்வம் அவர்களது நிலங்களன்றியில் கால்நடைகளுமென்றும், சிலங்களை வளமாக்கி, விவசாய சாஸ்திரத்தை அனுசரித்துப் பயிர் செய்து தக்க மாகுலை அடைவதுடன், கால்நடைகளின் சமரகழிப்பின் அனுபவமும், அவைகளுக்கு கோமாரிமுதலான நோய்சுவரின் அநேகங்களை அகற்றவும் தோத்துவியாதிகளால் அநேகங்கள் மந்தையில் பரவவோட்டாமல்

சோய்கண்ட கால்நடைகளை அப்புறப்படுத்திச் சிவசெய்யவேண்டுமென்பதும் விவசாயிகள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியவிஷயம். நம்வாலிபர்களில் நில முள்ளவர்களில் பெரும்பாலார் சர்க்காரால் நியமித்துள்ள விவசாயகலாசாலையிலும் மாட்டுவைத்திய கலாசாலையிலும் சேர்ந்து விஷயங்களை அனுபவபூர்வமாகக் கண்டறிந்து, தங்களுக்கு அனுபவத்தை, தங்களிட நிலம், கால்நடை இவைகளிடம் உபயோகப்படுத்துவதுடன் அறிவில்லாத குடியானவர்களுக்கும், அதைத்தேரிவிப்பதால் நம்தேசத்திற்கு உண்டாகத்தக்க நன்மை இவ்வளவென்று சொல்லமுடியாதல்லவா.

யந்திரங்களால் விவசாய விருத்தி.

கிராமங்களிலுள்ள குடியானவர்களில் பெரும்பாலார், தாங்கள் பரம்பரையாய்ச் செய்து வந்த மாதிரியே இப்பொழுதும் சாகுபடி செய்துவருவதை நாம் பார்க்கிறோம். அநேக விதமான விவசாய இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதும், அவைகளை உபயோகிப்பதால், சொல்பகாலத்தில் சாஸ்தியான வேலை சுளுவாயும் லாபமாயும் முடியும் விஷயமும் அவர்களுக்குத் தெரியாததால் அல்லவோ அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவேண்டியிருக்கிறது. மேற்கூறிய குடியானவர்கள் சாகுபடிசெய்யும் நிலத்தின் சொந்தக்காரர்கள் தாம் நன்குபடித்திருக்கினும், தமது நிலங்களில் மேற்படி இயந்திரங்களை உபயோகிக்கச் செய்யாமலிருப்பது, அவர்கள் படித்தும் படிக்காமலிருப்பவர்களுக்குச் சமானமென்பது யாம் சொல்லவும் வேண்டுமோ!

எனக்குத் தெரிந்த ஒரு பெரிய குடித்தனக்காரர், தன் நிலங்களில் வெகு நாளாய்க் கபிலகட்டி ஜலம் இறைத்துப் பயிரிட்டு வந்தார். அவர் தனிகரணபடியால், எவ்ரோசொல்லக்கேட்டு ஒரு தண்ணி இறைக்கும் யந்திரம் தன்தோட்டத்தில் வைத்து சென்ற இரண்டு மூன்று வருஷமாக சாகுபடி செய்து கண்ட அனுபவம், மாடுவைத்துப் பயிர்செய்ததைக்காட்டிலும் இந்த யந்திரத்தினால் தண்ணீர் இறைத்துச் சாகுபடிசெய்தது மிக்கலாபசரமான தென்பதே.

“புதியன புதுதலில்” உதாரணம் பெரிது.

உலகத்தில் ஏதாவதொரு புதிய ஏற்பாடு ஏற்படின் சிலகாலங்கள் வரை அது பிரபலமாகாது. அல்வேற்பாட்டில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் மற்றோர் தம்

மைக்கேலிசெய்து பேசினும், விடாமுயற்சியுடன் அதை அனுசரித்துவந்தால், அதனால் இருக்கும் லாபம் இன்னொருவனுக்குத் தெரியாமல் போகாது. அவனும் தான், மற்றவனை அனுசரிக்கச், கொஞ்சநாளில் அநேகர் அப்புகிய ஏற்பாட்டை அனுசரிப்பதால் அதுவும் பழய ஏற்பாடாக மாறுமென்பது தெரியாதவர்கள் ஒருவருமில்லர். இதுபோல் சாஸ்திரப்பயிற்சியில் தேறின சிலர் விடாமுயற்சியுடன் மற்றவர்கள் எதையோசொல்லிப்போகட்டுமென்று இருந்து தங்கள் கற்றறிந்ததை அனுபவத்திற்குக்கொண்டு வருவதால் நாளாவட்டத்தில் எல்லோரும் அவரை அனுசரிப்பார்களென்பது திண்ணம்.

எம். என். கணேசய்யர்.

Sita—A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா, அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

அதிகாரம் 30.

ராமச்சந்திரய்யர் தங்கம் இறந்தபிறகு, அவர்களுக்குக் குழந்தைக ளிருந்தபடியால் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகள்மீது இரங்கித் தான் முனையோசித்தபடி தர்மத்துக்குக் கூட வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் அவருக்கே தானமாகக் கொடுத்துவிட்டார். ஆனால் அந்த சொத்தையும் நிலத்துவைத்துக் கொள்ள ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமில்லை. தங்கம் இறந்த விஷயம் தற்கொலையாததால், போலீசார்கள் இதை அதிகப்படுத்தி ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகள் தான் அவளுடைய மாணத்திற்குக் காரணமென்று ரிபோர்டு செய்தார்கள்! அதன்மீது ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகளுக்கு வாரண்டு பிறந்து விட்டது. ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகள் உடனே லக்கில்லைத்து ஜாமீன்பேரில் விடுதலை செய்யப்பட்டார். கேஸ் பலமாக நடந்தது. ஆனால் தங்கத்தின் கடிதத்தை ஸ்ரீனிவாசசாஸ்திரிகள் கொண்டுபோய்க் காட்டியதாலும் சாஸ்திரிகளால் அந்தக்கடிதம் தங்கத்தின் அறைபில் அவ ளிறந்த சமயத்திலேயே எடுக்கப்பட்டன வென்றும் ருசுசெய்ததாலும் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டார். ஆனால் சிலவு 4000 ரூ. வரையில் சூகிவிட்டது. ஸ்ரீனிவாசசாஸ்திரிகள் லீவுவாங்கிக் கொண்டு சுகமாயிருக்கலாமென்று யோஜித்துவந்த சற்கு இதுதான் பிரயோஜனமாச்சுது. இது போத

மல் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகளுடைய சொத்தை அழிக்க வேறு ஒரு சமாச்சாரமும் சேர்ந்தது. சீதாராமன் பெண்சாதிக்குச் சோதிரர்கள் இல்லையென்றும் நாராயணசாஸ்திரிகள் அதைக்கண்டு தான் அந்த இடத்தில் கலியாணம் செய்தாரென்றும் நாம் முன்னமேயே சொல்லியிருக்கிறோம். அந்தப்பெண் பணக்கார இடத்திலிருந்து வந்தும் வெங்கலக்ஷுமி யம்மாளுக்கு அவள் லட்சியமாகவிருக்கவில்லை. வெங்கலக்ஷுமியம்மாள் தங்கத்தை நன்றாய் நாம்வைத்திருந்ததற்கு என்னபலனைக் கண்டோமென்று எண்ணி, சீதாராமன் பெண்சாதி சுப்பலக்ஷுமியை வெகு கொடுமையாய் நடத்திவந்தான். அந்தப் பெண்ணும் மிகவும் சாது; வீட்டுக்காரியும் சரிவரப்பார்க்கவும் தெரியாது. சாதுர்யமாய்ப் பேசவும் தெரியாது. தங்கம் தன் சாமர்த்தியத்தால் ஸ்ரீனிவாசசாஸ்திரிகளையெய்தி அவர் தான் சொன்னபடி கேட்கும்படி வைத்திருந்தான். ஆனால் அந்த சாமர்த்தியம் சுப்பலக்ஷுமிக்கு இல்லை. தன்புருஷனைத் தன்வசப்படுத்த முடியாததால், சீதாராம சாஸ்திரி வெங்கலக்ஷுமியம்மாள் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டார். வெங்கலக்ஷுமியம்மாள் இந்தப் பெண்ணுக்குச் சோறுகூட சரியாகப் போடுகிறதில்லை. ஆனால், சீதாராம சாஸ்திரியிடம் தோஷமெல்லாம் அந்தப்பெண்மீதே போட்டு, கொள்சொல்லி வீடுவாள். சீதாராமசாஸ்திரி அதைக் கேட்டுக்கொண்டு அப்பெண்ணை மொத்து மொத்தென்று அடிப்பார். பாவம் அந்தப்பெண் என்னசெய்யும்! அழுதுக்கொண்டே யிருப்பாளேயல்லாது தன் மாமியார்மீது பிசுசென்று சொல்லமாட்டாள். இப்படி சீதாமராமசாஸ்திரி இடங்கொடுக்க வெங்கலக்ஷுமி யம்மாளுக்குத் தையியம் அதிகமாய்விட்டது. கொஞ்சநாளில் தானும் சுப்பலக்ஷுமியை அடிக்க ஆரம்பித்தான். பிறகு, கொஞ்சநாளேக்கெல்லாம் சுப்பலக்ஷுமி புருஷனுடன் படுத்துக்கொள்கிறது கூட அவளுக்குப் பொறுக்கவில்லை; எங்கேசீதாராமன் குஞ்சலமாட்டமா இருக்கவனுக்கு இந்த நாசக்காலியை எங்கேதான் வைத்திருந்ததோ என்பான். ஏதாவது சோஷத்தை அவன்மீது ஏற்படுத்திசீதாராமனிடம் அவன் போகாமலிருக்கும்பொருட்டுவாசப்படியில்படுத்துக்கொண்டு சுப்பலக்ஷுமியை வெளியில் படுத்துக்கொள்ளச் சொல்லான். இப்படி இருவருக்கும் வெறுப்பை உண்டாக்கி வைத்து வெங்கலக்ஷுமியம்மாள் சீதாராமனுக்கு ஓர் தேவடியானைத் தீர்மானம் செய்துகொடுத்தான். பின்னே தெரியாததனமாக அப்படி நடந்துகொண்ட போதிலும்

தாய் அவனுக்குப் புத்திசொல்லி சீர்திருத்தவேண்டியிருக்க, தானே தேவடியான் வைத்துக் கொடுக்கும் தாயின் எண்ணம் எவ்வளவு கெட்ட எண்ணமாயிருக்கவேண்டும். சீதாராம சாஸ்திரிக்குத் தேவடியாளுடைய சிநேகம் அதிகமாக சுப்பலக்ஷுமியை முற்றிலும் மறந்துவிட்டான். சுப்பலக்ஷுமிக்கு சீதாராம சாஸ்திரியை ஒருநாளாவது தனியாய்க்கண்டு தன் சங்கதிகளை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணம். ஆனால் வெங்கலக்ஷுமி அம்மாள் அதற்கு இடம் குடுக்கவில்லை. ஒருநாள் பாதிராத்திரியில் சுப்பலக்ஷுமிவிழித்துக்கொண்டுபார்க்க சீதாராம சாஸ்திரிகள் அறைதிறந்து கிடந்தது. வெங்கலக்ஷுமி அம்மாளும் அயர்ந்து தூங்கினாள். சுப்பலக்ஷுமி இதுதான் சமயமென்று கண்டு மெல்ல எழுந்திருந்து உள்ளே போவதற்காக வெங்கலக்ஷுமி அம்மானைத் தாண்டினாள். இவளுடைய தூதிஷ்டம் வாசப்படி தடுக்கி வெங்கலக்ஷுமி அம்மாள்மீது விழுந்து விட்டாள். வெங்கலக்ஷுமி அம்மாள் உடனே விழித்துக்கொண்டு சீதாராமசாஸ்திரிகளை எழுப்பி அடே சீதாராமா உன் பெண்சாதி பண்ணினகாரியத்தைப் பாரடா. என்னைக்கொல்லவழி தேடிவிட்டான் என்றாள். சீதாராம சாஸ்திரிகள் உடனே அவளை அடி அடி யென்று அடித்தார். பிறகு வெங்கலக்ஷுமி அம்மாள் வம்பர் மகாஜனங்கள் சபையெல்லாம் போய் தன் நாட்டுப் பெண் தன்னைக் கொல்லவினைத்ததாகச் சொன்னாள். அவர்கள் நீதானே உன் நாட்டுப்பெண்ணுக்கும் பிள்ளைக்கும் ஆகவிடாமல் அடித்துப் பிள்ளைக்கு தேவடியான் வைத்துக்கொடுத்தாய் என்றார்கள். வெங்கலக்ஷுமி அம்மாள் அந்தபாவி அப்படி சொன்னாள் என்று சொல்லி அன்று முதல்காள் ருத்திரி நடந்த சங்கதிகளைச் சொன்னாள் அவர்கள் அவளுக்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடித்திருக்கவேண்டும் இல்லாவிட்டால் இப்படி இருக்கமாட்டாள் என்றார்கள். உடனே வெங்கலக்ஷுமி அம்மாள் தன் நாட்டுப் பெண்ணுக்கு பைத்தியமென்று ஊரில் எல்லாம் சொல்லிகொண்டு பிள்ளையினிடமும் இப்படியே சொன்னாள். சீதாராம சாஸ்திரி அதற்காகத்தகுந்த வைத்தியனைப் பார்த்து கூப்பிட்டார். அவன் சீதாராமசாஸ்திரிகள் பணத்தை ஏராளமாகப்பறித்துக்கொண்டு பிறகு அது பைத்தியமில்லை யென்றும் பிராகு என்றும் சொன்னான். பிறகு சீதாராமசாஸ்திரி ஓர் மாந்திரிகளை வரவழைத்தார். மாந்திரிகள் வந்துபார்த்து அதற்கு வேண்டிய பூஜைகளைல்லாம் செய்து அந்தப் பெண்ணை அஞ்சியாக

கன் பிடித்துக்கொண்டிருக்கின்றன வென்று சொன்னான். சுப்புலட்சுமிக்கு இந்தக்கூத்தையெல்லாம் பார்க்க வேடிக்கை ஒருபக்கமும் வருத்தம் ஒருபக்கமும் மாய் இருந்தது. கடைசியில் தன் புருஷன் மாந்திரீகன் சுப்புலட்சுமியின் ஊரார் எல்லாரும் இருக்கும் போது சுப்புலட்சுமி மாந்திரீகனைப்பார்த்து அடேபைத்தியக்காரா போடா எனக்கு பிசாசு ஒன்றும் இல்லை என்னை பிடித்துக்கொண்டிருக்கும் பிசாசு வெங்கலட்சுமி அம்மானைத் தவிர வேறே ஒன்றும் இல்லை என்றான் பிறகு வெங்கலட்சுமியம்மாள் சுப்புலட்சுமியின் தாயாரை வரும்படி எழுதச் சொன்னாள். இதை எல்லாம் தெரிந்துகொண்ட சுப்புலட்சுமியின் தாயார் ஒருகடவைவந்து தோராமசாஸ்திரிக்குத் தன் னால் கூடியவரையில் தனியாகப் போகும்படி உபதேசித்தாள். தோராம சாஸ்திரியைத் தன் வீட்டிலேயே இருக்கும்படிக்கும் கேட்டுக் கொண்டாள். தோராம சாஸ்திரிகள் ஒன்றுக்கும் சம்மதிக்கவில்லை. பிறகு அவர் தலைச்சனியன் என்று சொல்லிவிட்டு, வீட்டு வெங்கலட்சுமி அம்மாள் அடித்தால் கூடத்திருப்பி அடிக்கும்படி தன் பெண்ணுக்குச் சொல்லிவிட்டுப் போய்விட்டாள். சுப்புலட்சுமியை அவள் புருஷன் இவ்வளவுகொடுமையாய் நடத்தியும் அவன்மீது வெகுபிரியமாயிருந்தான். அவ்வளவு நல்லமாதிரியான பெண்ணைக்கொடும்புலியான வெங்கலட்சுமியம்மாளும் தோராமசாஸ்திரிகளும் இப்படி கொடுமையாய் வைத்திருந்தார்கள். சுப்புலட்சுமி வரவர வெங்கலட்சுமியின் உபத்திரவம் பொறுக்கக் கூடாமல் கூடக் கூட பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தாள். பிறகு கொஞ்சநாள்களில் லாம் மாயியார் அடித்த அடிக்கும் திருப்பி அடிக்க ஆரம்பித்தாள். வெங்கலட்சுமி யம்மாள் பார்த்தாள்: இனிமேல் ஏதாவது அவன்மீது பெரியதோஷத்தைச் சொல்லி அவளுக்குத் தகுந்த சிகைக் கொடுக்க வேண்டுமென்று தீர்மானித்தாள். அடிக்கடி தன் பிள்ளையிடத்தில் சுப்புலட்சுமி அவள் ஊரில் இருந்துவரும் ஒருமனிதனை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறதாகச் சொல்லிவந்தாள். தோராம சாஸ்திரிகள் அதை நம்பவில்லை நீ சொல்வது நிஜமென்று நான் நேரில் பார்த்தால் நம்புவேனென்றார். அதற்கு வெங்கலட்சுமி யம்மாள் நல்லது அந்தமனிதன் வரும் சமயம் பார்த்து உனக்குச்சொல்லி அனுப்புகிறேன் பார்த்து என்றான்! இப்படியிருக்க ஒருநாள் சுப்புலட்சுமியின் தமக்கை குஞ்சு என்ற ஒருவன் வந்திருந்தான். அவன் சொன்ன அங்கே இருந்ததில் பேச்சுவார்த்தையில் தான் சிறுவயதில் அடிக்கடி புருஷவேஷம் போட்டுக்கொள்ளுகிற வழக்கமென்றும் தன் தகப்பனாருக்குப் பிள்ளை இல்லாததால் தனக்கு அடிக்கடி அப்படிவேஷம் போட்டு ஒருநாள் இரண்டுநாள்கூட அப்படியே இருக்கச் சொல்வாரென்றும் தான் திராமாவில் நடிப்பதுபோல் புருஷவேஷத்தில் புருஷன் போலவே நடத்து தன் தங்கைகளில் யாரையாவது பெண்ணாதிடால் பாவித்து நடிப்பதைத் தன் தகப்பனார் கண்டு வெகு சந்தோஷப் படுவாரென்றும் சொன்னான். இதைக்கேட்ட வெங்கலட்சுமியம்மாள் தனக்குள் சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டு அவளை வெகு நன்றாய் உபசரித்து கொஞ்சநாள் இருந்து விட்டுப்போகச் சொன்னாள். அவள் அப்படியே சம்மதிக்க வெங்கலட்சுமி அம்மாள் உடனே நிறுத்திச் சொல்லி எல்லாம் தயார்செய்து வைத்துக் கொண்டாள். சாயங்காலவேளையில் சுப்புலட்சுமி வாய்க்கால் கரைப் பக்கத்தில் இருக்கும்போது வெங்கலட்சுமி அம்மாள் நெஞ்சுவை புருஷவேஷம் போட்டுக்கொண்டு சுப்புலட்சுமி இடம் அவள் புருஷன்போல் நடக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் அப்படி சம்மதித்து வேஷம் போட்டுக் கொண்டு தன் தங்கையிடம்போனாள். வெங்கலட்சுமி அம்மாள் இது தான் சபயமென்று கண்டு தன் பிள்ளை தோராம சாஸ்திரியைக் கூப்பிட்டு நான் சொல்வது பொய்யென்றாலுமே அதோபார் அவர் இருவரும் கொஞ்சிக்குலாவுவதைப்பார் என்றாள். தோராமசாஸ்திரி பார்த்த சமயத்தில் அவர்கள் இருவரும் தோளில்மீது கைபோட்டுக் கட்டிக்கொண்டு பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். தோராம சாஸ்திரிக்கு வேறே சாக்ஷி இதை விட என்னவேண்டும். அப்படியே ஒடிப்போய் அந்த மனிதனை வெட்டிவிடலாமா என்று யோசித்துப் பார்த்தார் பிறகு அவனைக்கொல்வதில் என்ன பிரயோஜனம் இவன் சம்மதித்ததாலல்லவோ அவன் வந்தான். இருக்கட்டும் இவனை சித்திரவதைசெய்யாமல் விடக்கூடாது என்று தீர்மானித்தார். தோராம சாஸ்திரி அவனைக் கொல்லுகிற விதத்தைப் பலவிதமாக யோசித்தும் ஒன்றும் சரிப்படாமல் கடைசியில் ஓர்கொழுவை காயவைத்து அவன் கண்ணில் இழுத்துவிடுவதாகத் தீர்மானம் செய்தான். ஒருநாள் இரவு சுப்புலட்சுமியிடம் கொழுவை நன்றாய் சுப்பாய் இருக்கும்படி காயவைத்து அதை ஒளித்துக்கொண்டு தோராம சாஸ்திரி தன் தாயாரைக் கூப்பிட்டபோது வரச்சொல்லி விட்டு உள்ளே போய் சுப்புலட்சுமி

யிடம் படுத்துக்கொண்டார். சுப்புலட்சுமி வெகு பிரியத்துடன் தோராம சாஸ்திரிகளைக் கட்டிக்கொண்டு ஏது உங்களுக்கு என்மீது இவ்வளவு பிரியம் வந்தது என்றாள். தோராமசாஸ்திரி அதை ஒன்றையும் லட்சியம் செய்யாமல் அவன் கையை மொள்ள அப்புறம் எடுத்துவைத்தார். ஆகா சுப்புலட்சுமிக்கு அவருடைய கெட்ட எண்ணம் தெரிந்ததா. ஆட்டை வெட்டித் தயார்செய்து கொண்டுநுக்க வெட்டுகிற மனிதனிடத்திலேயே அது கொஞ்சி அவன் கையிலில் இருக்கும் பிள்ளை விசாரம் இல்லாமல் தின்கிறது அல்லவா! அப்படிப்போல் சுப்புலட்சுமி தோராம சாஸ்திரியின் கெட்ட எண்ணம் தெரியாமல் அவருடன் கொஞ்ச ஆரம்பித்தாள். பிறகு தோராம சாஸ்திரிகையை அப்புறம் எடுத்துவைக்கவும் சுப்புலட்சுமி வருத்தப்பட்டுக்கொண்டு என்னவெல்லாம் உடம்பு என்ன ஏதோ ஒரு மாதிரியாய் இருக்கிறீர்களே என்றாள். தோராமசாஸ்திரி ஒன்றுமில்லை தலைமை வலிக்கிறது என்றார். சுப்புலட்சுமி ரொம்பவும் பரிதாபித்து எழுந்திருந்து அப்படியானால் நான் உங்கள் தலையைப் பிடித்து விட்டோமா என்றாள். தோராமசாஸ்திரி நீ எனக்கு இந்த உபசாரங்களைல்லாம் செய்யவேண்டாம் உன்னைக் கட்டிக் கொஞ்சுகிறவனுக்கு இந்த உபசாரம் செய் என்றார்.

சுப்புலட்சுமி அதனால் தான் என்னைக் கட்டிக் கொஞ்சுகிறதங்களுக்கு உபசாரம் செய்கிறேனென்றாள். தோராமசாஸ்திரி அதற்கு பாத் திரன் நானல்ல. மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

சுப்புலட்சுமி அதனால் தான் என்னைக் கட்டிக் கொஞ்சுகிறதங்களுக்கு உபசாரம் செய்கிறேனென்றாள். தோராமசாஸ்திரி அதற்கு பாத் திரன் நானல்ல. மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

சுப்புலட்சுமி:—அய்யோ நீங்கள் என்ன இப்படிப் பேசுகிறீர்களே! நானுங்களுக்கு என்ன அபராதம் செய்தேன் சொல்லுங்கள்.

தோராமசாஸ்திரி:—இதைவிட நீ என்ன அபராதம் செய்யவேண்டும்.

சுப்புலட்சுமி:—அதை இன்னது என்று சொல்லுங்கள்.

தோராமசாஸ்திரி:—சொல்வது என்ன. இது தான் நான் சொல்லப்போகிறது என்று ஓர் பழுக்கக் காச்சின இரும்புப் கொழுவை எடுத்தார். சுப்புலட்சுமி நடுங்கிப்போய் ஐயோ இது எதற்கு என்றாள்.

தோராமசாஸ்திரி:—நீ உன் ஊராளிடம் சுகபட்டதற்குப் பிரயோசனம் இதுதான். இதை உன் கண்ணில் வைக்கப்போகிறேன்.

சுப்புலட்சுமி:—தங்களுக்கு இதை என்ன கண்ணில் வைக்கணம்வருமா. உங்கள் கண்ணில் ஒரு தாசிபட்டால் அது எவ்வளவு உருத்துகிறது. அப்படி இருக்க ஒரு பழுக்கக்காயவைத்த கொழுவை என் கண்ணில் இழுக்கிறேன் நென்கிறீர்களே இது தர்மமா.

தோராமசாஸ்திரி:—நான் வைக்கத் தடைஎன்ன உன் காரியத்தைவிட என்காரியம் பெரிதல்ல.

சுப்புலட்சுமி:—ஏன் துரையே என் மீதுவீணில் இப்படி சந்தேகப்படலாமா. நீங்கள் சொல்வது நிஜமானால் என்னைச் சித்திரவதை செய்யுங்கள்; இதோ பாருங்கள் நீங்கள் செய்யப்போகிற காரியத்தைப் பார்த்து அவமானத்தால் அந்த கொழுவைக் கூட முகம் வெளுத்துபோய்விட்டது பாருங்கள் (கொழுவைக்குச் சூடுபோய் சாம்பல் தெரிந்தது).

தோராமசாஸ்திரி:—இதோ அதை ஊதுவிட்டால் மறுபடியும் செகப்பாகிறது; நான் உன்னை விட்டேனா.

சுப்புலட்சுமி:—நீங்கள் அப்படி ஊதுவிடக் கொடுக்காதீர்கள் கண்டு கோபத்தால் அக்கொழுவைக் கூட சிவந்து போகும். அய்யோ இந்த புத்தியார் தங்களுக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள்.

தோராமசாஸ்திரி:—வாயை மூடிக்கொள்ளுகிறாயா என்ன.

சுப்புலட்சுமி:—அய்யோ என் நாக்கு இருக்கிற வரையில் நான் எப்படி நீங்கள் செய்கிற இந்த குரூரமான காரியத்துக்குப் பேசாமல் இருக்கக்கூடும். வேண்டுமானால் முன்னொடி என் நாகை அறுத்து விடுங்கள். அய்யோ என் கண்ணிற்குப் பதிலாக என் நாகையாவது அறுத்துவிடக் கூடாதா.

தோராமசாஸ்திரி:—நீசெய்த குற்றத்திற்கு முதல் முதல் கண்ணைத்தான் எடுக்கவேண்டும்.

சுப்புலட்சுமி:—நான் ஒரு குற்றமும் அறியேனே. ஒரு கண்ணில்வலிவந்தால் உங்கள் கண் உங்களை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துகிறது. போனவாரத்தில் நீங்கள் அப்படி கண்வலியால் கஷ்டப்படுமென்போது நான் என்

பட்டைப் போட்டு உங்கள் கண்ணை ஒத்தவில்லையா, என்னுடைய விலைஉயர்த்த பட்டைப் பட்டென்று பாராமல் தங்கள் கண்ணுக்கு உபயோகப்படுத்தி நேனே. என்பேரில் இந்தக் குற்றத்தைமட்டும்சுமத் தாமல் சித்திரத்தை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள். என் கண்ணை மட்டும் ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டு விடுங்கள். என் கண்கள் வேறொன்றுக்கும் இல்லா விட்டாலும் உங்களைப் பார்ப்பதற்காவது இருக்கட்டும்.

சீதாராமசாஸ்திரி:—என்னைப் பார்த்து உனக்குக் கண்கள் எதற்கு. உன் ஊரிலிருந்து நிரூபிப்போட்டு வந்தானே. அவனைப் பார்ப்பதற்காக கண்வேண்டுமென்று சொல் என்றார்.

சுப்பலட்சுமி:—நிரூபிப்போட்டுக்கொண்டு வந்த வன் யார் என்று நினைத்துக்கொண்டீர்கள். எங்கள் நூதி உங்கம்பா வேண்டுகோள். படித்தானே ஆண் வேஷம் பொட்டுக்கொண்டான். அனதக்கண்டிநீங்கள் சந்தேகப்படுகிறீர்களா என்ன, அய்யோ நான் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை. என் கண்ணைத்தவிற வேறு என் நாகையாவது என் கைகால்களை யாவது எடுத்து விடுங்கள் அல்லது என் உயிரையே எடுத்து விடுங்கள், நீங்கள்பார்த்து என்னை என்னதான் செய்யக் கூடாது. என் கண்ணைமட்டும் எனக்குத் தங்களைப் பார்ப்பதற்காவது விட்டுவிடுங்கள் என்று கெஞ்சிக் கேட்டுக் கொண்டாள்.

இப்படி அவன் சொல்ல சீதாராமசாஸ்திரிக்கு இதைக் கேட்கமனம் இறங்கிவிட்டது. உடனேகொழுந்துவ சீதேபோட்டுவிட்டு நான் என் கையால் உன்னைக் கொல்லமாட்டேன். ஆனால் எந்தாய் என்னை சாமாசியமாக விடமாட்டான் உனக்கு பின்புறத்துக் கதவைத் திறந்து விடுகிறேன் நீ அதுவழியேபோய்கடைசி உள்ளில்போய் ஒண்டிக்கொள், நான் உன்னை கொன்று விட்டதாக சொல்லி விட்டுப் பிறகு உன்னை வெளியே தாட்டிவிடுகிறேனென்றார். சுப்பலட்சுமி அப்படியே சம்மதித்து பின்புறம் சென்றாள். சீதாராமசாஸ்திரி வெங்கலட்சுமி யம்மாளிடம் போய்

அவன் நாட்டுப்பெண்ணை கொன்று வெகு தூரதேசத்தில்காட்டில்போட்டுவிட்டதாகச் சொன்னார். வெங்கலட்சுமிக்கு வெகுசந்தேகமும். நமக்கு சீதாராமன் தான் பிள்ளை என்று நினைத்துக்கொண்டான். சுப்பலட்சுமி பின்புறம்போனதும் மறுபடியும் தன் மாமி யார் துறத்திவந்தால் என்ன செய்கிறது அல்லது சீதாராமன் மறுபடி தாயாருக்கு உட்பட்டு பழயபடி கண்ணைக் கொளுத்தவந்தால் என்னசெய்கிறதென்று பயந்து அந்தப் புறம் இருந்த ஓர் கவற்றில் ஏறி எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டுமென்று குதித்தவிட்டாள். சீதே வெகு ஆழமாயும் ஓர் கூர்மையான பாதையும் இருந்தபடியால் சுப்பலட்சுமி அதில் விழுந்து வெகு காயப்பட்டு மூர்ச்சைபோய்க் கிடந்தாள். இதைப்பார்த்த ஒருவர் சுப்பலட்சுமியை ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துப்போய் ஒப்புவித்தார். மறுநாள் ஊர் முழுவதும் சீதாராமசாஸ்திரி வெங்கலட்சுமியம்மாள் இவர்கள் நாட்டுப்பெண்ணை செய்தகொடுமைகள் பரவிற்று. போலீஸார்எல்லாம் வந்து உடனே வெங்கலட்சுமி சீதாராமன் எல்லோரையும் கைதிகளாக்கி ஜெயிலில் அடைத்தார்கள். அந்த ஊரார் எல்லாரும் இந்தஅக்கிரமத்தைப் பார்த்துச்சிக்கமுடியாமல் சகலசங்கதிகளையும் போலீஸாருடன் சொல்லி விட்டார்கள். சுப்பலட்சுமியின் தாயார்வந்து தன் மகளின் நிலைமையைக்கண்டுபெட்டகஷ்டம் சொல்லமுடியாது. சுப்பலட்சுமி ஆஸ்பத்திரியிலிருந்தே இறந்து போய்விட்டாள். சுப்பலட்சுமியின் தாய்க்கு வருத்தமும் கோபமும் பொறுக்கமுடியவில்லை. வெங்கலட்சுமியம்மாளையும் சித்திரத்தை செய்யவேண்டுமென்றிருந்தாள். உடனே அவள் தன்கோபத்தால் கேஸ் விஷயமாய் நன்றாய் முயற்சியெய்ய ஆரம்பித்தாள். சீதாராமசாஸ்திரிக்கு செலவுசெய்ய பணம் ஒன்றும் இல்லை. ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் தன் சொத்தில் பாதிவரையில் செலவு செய்து பார்த்தார் ஒன்றும் பலிக்கவில்லை. வெங்கலட்சுமி யம்மாளுக்கு சுப்பலட்சுமியினால் கிடைக்கக் கூடிய சொத்துப்போன தும்சுவிர ஒவ்வொருவருக்கும் ஒருவருஷம் கடுங்காவல் தண்டனைகிடைத்தது.

எஸ். இராமஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ.

Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith."

"Seek Truth wherever you can find it." But,

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE"

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்ஸத்.]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum.]

ஸத்யமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். 18.] 1910ஸ் ஸெப்டம்பர்மீ, சாதாரணஸ் புரட்டாசிமீ [சஞ்சிகை. 6.

* TIRUKKURAL=THE ESSENCE OF TRUTH.

The "Valluvanar's Bequest."

"This world is no blot for us
Nor blank; it means intensely and means good.
To know its meaning is my meat and drink."—Browning.

"I have meat to eat that you know not of."—Jesus Christ.

* தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவர் அருளிச்செய்த திருக்குறள்; பரிமேலழகருரையுடன், செந்தமிழ்ப் பத்திராகிரியர் மு. இராகவையங்கரால் பார்வையிடப்பெற்று மதுரை விவேகபாது முத்திராசாலையில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது. "பாக்கெட் எடிஷன்" விலை ரூபா 1.

“வள்ளுவனார் வைப்பு” எனச் சிறப்புப்பெயரெய்திய திருக்குறளியல்.

குருவணக்கம்.

“அருவேயுருவும் உருவேயருவுமாத்
திருவுருவானது ஸ்ரீகுருவாம்.”

—மாயாண்டிச்சித்தன்.

“பிதற்று முணர்வையறுத்துப் பிரபஞ்ச
விகற்ப முணர்வதே வீடு.”—ஒளவைகுறள்.

“உலகியல் கூறிப் போருளிது வென்ற
வள்ளுவன் றனக்கு வளர்கனிப் புலவர்முன்
முதற்கவி பாடிய முக்கட் பெருமான்”

தன்னிய லாகியும் தானவ னாகியும்
மின்னிய லாலா முனிவர் மனம்புகுந்
தொன்றிய சீர்மையை உள்ளுற வுணர்ந்தார்
நன்றுநன் நிதுவென நயந்துகொண் டாடும்
மன்றி லாடுமோர் மாயவன் கூத்தை
அறம்பொரு, ளின்ப மெனவே பகுத்து
அப்பாலுக் கப்பாலாம் அத்தனைக் காட்டி
அவனையே உலகுக்கு ஆதியாக் கொண்டு—

(1) “அகர முதல வேத்தெல்லாம்; ஆதி
பகவன் முதற்றே யுலகு”—எனத்

திருக்குறள் பாடிய தெய்வப் புலமைத்
திருவள்ளுவனார் பொன்னடி சரணம்
புகுந்து நின்றனம் போற்றி போற்றியெனவே.

முதலெழுத்தோதிய நூலின்பெருமை.

இப்பெருந் தகையார் இன்னிசைக் குறளால்
ஓதிய தமிழிற்கு, உண்மையி லெழுந்த உள்
ளறிவாலே உரையிடத்தானும் உரிமைபூண்
டவப் பரிமேலழகர் உரையிதுவாமே: “எழு
த்துக்களெல்லாம் அகரமாகிய முதலினையுடை
யன; அதுபோல உலகம் ஆதிபகவனாகிய முதலை
யுடைத்து.”

துண்பொருளைக் கூறும் நூல்களுக்கெல்லாம்
எழுத்து ஆதாரம்; அந்த எழுத்துக்களுக்கெல்
லாம் முதலாயுள்ளது அகரமாகிய உயிர் முத
லெழுத்து. அவ்வுயிர் முதலெழுத்தும் உண்
மையில் ஸ்வரமாத்திரமானதே. ஆதலால் ஸர்வ
கலைகளுக்கும் உலகியலுணர்த்தும் வேதசாஸ்
த்ர முதலிய நூல்களுக்கும் ஆதியாயுள்ளது
பிரணவத்தின் முதல்மாத்திரையாம் அகராத்
தின் ஸ்வரூபமான ஸ்வரமே. பிரணவ முதல்
மாத்திரையான இந்த ‘ஸ்வரம்’ தானே நாதத்
துவத்திற்பிறந்த சப்ததன்மாத்திரையென்று
தத்துவ தரிசனத்தில் தானேவிளங்கும். இது
உவமானம். இஃதேபோல் உவமையத்திலும்
பொருந்தும். நூல்களுக்கெல்லாம் எழுத்துக்கள்
ஆதாரமா யிருப்பதுபோல், உயிர்களுக்கெல்
லாம் உலகம் ஆதாரமாம். அந்த உலகுக்கெல்
லாம் ஆதாரமாய் அகரத்தைப்போல் எல்லா
வற்றிலும் வியாபித்து அந்தர்யாமியா யிருந்து
கொண்டு அவற்றை விளங்கச்செய்வது ஆதிபக
வன். “ஸ்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்”—என்று
சுருதிவாக்கியமு மிருப்பதாலே, உலகுக்கெல்
லாம் ஆதிமுதற்காரணமாயிருப்பது “ஆதிபக
வன்.” இந்த ஆதிபகவனை “Logos” என்றும்
“Word” என்றும் யேசுவழிப்பட்ட “ஜான்”
என்னும் யோகசித்தர் ஓதியிருக்கிறார். அஃ
தொன்றையேதான் விஷ்ணுவென்றும் ஹரி
யென்றும் ஓதியுள்ளார் சித்தாந்த வழிபற்றிய
நம் யோகசித்தர். ஏனெனில் ‘அப்பர்’ ஸ்வாமி
கள் தேவாரத்தில்,

“எரியலால் உருவமில்லை ஏறலாலேறவில்லை, கரி
யலாற் போர்வையிலலை காண்தகு சோதியார்க்கு,
பிரிவிலாத் தேவர்கூடிப் பெருந்தகை பிரானென்
றேத்தும், ஹரியலால் தேவியிலலை ஐயனை யாற
னர்க்கே”

என்று பாடியிருப்பதால் சகுண நிர்த்துண
மிரண்டு மொன்றேயன்றி யிரண்டல்ல வென்
பது தானே யேற்படும்.

“ஸ்த்யம் வத” என்று வேதம் ஓதியதுபோ
ல், உலகவழிபற்றி நின்றும் உண்மையை உள்
ளபடி யுரைப்பதே “கடவுள் வாழ்த்து” என்
றும், † திரிகரணசுத்தியே திரிமலர்நீர்த்து ஸ்ரீ
குருதரிசினம் அளர்க்கும் என்றும், சகஜஞர்நப்
பெருங் கொள்கையை மேற்கொண்டியற்றிய
திருக்குறளின் அருமை பெருமையை, அவ்வள
வுடனார் காலடித்துகிடும் பெருத யானே எடு
த்துரைக்க வல்லேன்! ஆயினும் அவர் திருவுடி
த்துசி தலைமறைப்படிந்த தோர் திவ்யகாரண
மஹிமையால், அவர் காலடிசரணப்பக் கண்டதை
யுண்டு ளின்னோசெய்யக் கற்பகனிராயகர். காப்
பதவேண்டிக் ‡ கரைந்து நிற்போமே.

முதலெழுத்தோதுதல்.

“தாயேவோலை தயவுடை சுந்தரி
நாயேனைமலை நயமுடன் கூடியே
வாயேனுன்குள் ‘அ’வறியா தென்னென்று
மாயேயீ மறைந்துபின் வாலேவந்தோதனை.”

உயிருக்கெல்லாம் முதலாயும் ஆதிகாரணமா
யுமுள்ள இந்த அகரத்தை (பிரணவத்தின்
முதல் மாத்திரையை) ஒதுதலானே வேதமோ
தலாம். வேதங்கள் எல்லாம் ஸ்வர மாத்ரை
யானபடியால்தான் அவைகளை “எட்டில் எழுதி
வைத்தல் ஒண்ணுது” என்று ஏற்பட்டது.

“காட்டுக் குறியுங் கடந்தவர் காரண
மேட்டின்புறத்தி லெழுதிவைத்தென்பயன்!”
என்றார் திருமூல நாயனாரும்!

“எட்டின் புறத்திலெழுதிவைத்தென்பயல்.”
என்ற அந்த முதலெழுத்து ஒதற்பாலதே
யன்றி எழுதற்பாலதல்ல! எழுத்துக்களுக்கே
ல்லாம் முதலாகவுள்ள அகர மாத்ரை ஸ்வரூப
மான ஸ்வரமும், நாத தத்துவத்தில் தானே
யடங்கும்.

† Compare: Emerson's Dietum. “Our Theism is the purification of the human mind” which stands
as a motto of the Vivekachintamani.

‡ உள்ளக்கரைந்தாரை உள்ளபடி காப்பவரானதால் ‘கரைந்து நிற்போமே’ என்றதனுண்மை யுணர்ச்சி.

“பூத முதலாகவே நாடிபரியந்தமும் பொய்
யென்றெனைக் காட்டியென்” தற்போதத்தை
யாட்டியழித்துப் பின், அந்தப் “போதத்துள்
நடுவாக அடியீறுமில்லாத போதபூணவெளிக்
குள் ஏதுமற நில்லென்றுபாயமாய் வைத்து,
நினைவொஞ்செய் வல்லசித்தராம், இன்ப உரு
வைத்தந்த அன்னையே” சாட்சியாச் சொல்கி
றேன், ஸத்திய மிதுவென்றே “உணர்க உணர்
விலார்.” ஊனுணர்விலா தொழித்த உத்தமர்
தம் சித்தத்துள் பிரகாசிக்கும் தஹராகாச வெ
றியில் நாம் தேவசாக்ஷியாகச் சொன்னது ஸத்
திபமென்றே யுணர்ந்துய்வாராக.

“வேதம் அனாதி”யென்பதன் பொருள்.

இப்படியாக, எட்டிலெழுதப்பெறும் எழுத்
துக்களுக்கெல்லாம் முதலாக (மூலகாரணமாக)
வுள்ள அகாரமும் (ஸ்வரமாத்திரையான நாதத்
தவமும்) கடந்து நின்ற கடவுளை யுணர்ந்தும்
வேதம் குருமுகமாக ஒதத்தக்கதேயன்றி எழு
த்துமூலமா யறியத்தக்கதல்ல. இதுகாரணம் பற்
றியே “வேதம் அனாதி” யென்று பேர்பெற்று
ள்ளது. “மோக்ஷமூல” என்றுபேர்புனைந்து
கொண்ட (Professor Max Muller) வேதங்
களை யெல்லாம் மொழிபெயர்க்கிறே னென்று
அச்சிட்டு முடித்துக் கடைசியில், அதன்பொ
ருள் இன்ன தென்பதையறியமாட்டாதவராய்
“வேத மந்திரங்களுல்லாம்” வெறும் குப்பை
கூளங்களேயன்றிப் பின்னர் வேறென்றுமில்
லையென்று தம்தலையறியாத வேதத்தின் பொரு
ளறிபாது மயங்கித்திபங்கி யேதோ அவர்கற்ற
தலங்க்குச் சரியாகத் தோன்றியதை யெழு
திவைத்துவிட்டுப் போனார். அனைச் சொல்
லிக்கொண்டு அனைகர் வேதத்தைப் பழித்து
வேதமந்திரங்களை யிகழ்ந்து “கன்னு பின்னா”
வென்று எழுதியச்சிட்டுத் தாமும் கெட்டுப்
பிறரையும் கெடுமதிக்காளாக்கி வருகிறார்கள்.

கற்றதனாலாய பயன்.

* இதை யறிந்தே யெம்பெருமான் திருவன் னவநாயனர் அடுத்த குறளை மெய்க்கெல்லாம் முதலெழுத்தான ககாரங்கொண்டு துவக்கிக்

(2) “கற்றதனாலாய பயனென்கொல் வாலறிவ னற்றாள் தொழாஅ ரெனின்”.

[எல்லா நூல்களையும் கற்றவர்க்கு அக்கல்வி யறிவானாயபயன்யாது, மெய்யுணர் வினையுடையானது தாங்களேத்தொழாராயின்?—பரிமேல முகருரை.]

நாதமுங்கடந்து நாதாந்த வெட்டவெளியாய் நிற்குமென் அருட்தாய் அருள்பெற்று ஞானப் பாலுண்டு கடவுளைத்தொழுது பிறப்பறக்கவல் லாரே “கற்றதனாலாய பயன்” பெற்றார். மற்ற வர் கற்றகல்வியினாலாயபயன் ஒன்றுமில்லை யெ ன்க், “மோகந்மூலரை” ப்போல் கற்றுவல்ல கச டர் உலகில் மிகுதிபற்றியே, அவரால் உலகத் தார் கெட்டுப்போகாதபடி, இந்தக் குறையும் கடவுள் வாழ்த்தாகக் கூறினார்.

பொய்யைத்தள்ளி மெய்யைத்தழவுதற் பயன்.

முதற்குறனால் மெய்யைச் சொல்லி யிரண் டாங்குறளினால் பொய்யைத் தள்ளினார். விவே கிகள் பொய்யைத்தள்ளி மெய்யைத் தழவுவது இன்னுண்டாகும் பயனை மூன்றாவது குறளில் எடுத்துரைக்கிறார்.

(3) “மலர்மிசை யேகினான் மாண்டி சேர்ந் திலமிசை நீடுவாழ்வார்.” [தார்

மலர்மிசை அன்பினால் நினைவாரது உள்ளக் கமலத்தின் கண் அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைந்து சேரலின் “மலர்மிசை யேகினான்” என்று கடவுளுக்குச் சிறப்புப் பெயர் வந்தது.

* Compare the following quotation from Max Muller by a Rev. Father of the Church of Rome in a red pamphlet which has caused much pain to Hindus in Ceylon: “Still it cannot be denied that the sacred books of the East are full of rubbish, and that the same stream which carries down fragments of pure gold carries also sand and mud and much that is dead and offensive.”—(Preface to the Sacred Books of the East.)

அவனுடைய மாட்சிமைப்பட்ட அடிகளைச்சேர்ந்தார். “நிலமிசை நீடுவாழ்வார்”—ஊடுபெற்று நிலமிசை நித்திய வாழ்வெய்துவார்.

“ஆதியாய் நின்ற அறிவு.”

இம்மூன்று குறட்பாக்களின் கருத்தைச் சுருக்கி ஓவையார் ஒருகுறளில் “பிறப்பினிலை” யுணர்த்துவான் முதலில் உண்மையை ஒதி யிருக்கிறார். அது இது:—

“ஆதியாய் நின்ற வறிவு முதலெழுத் தோதிய நூலின் பயன்.”

எட்டில் எழுதப்பெறும் நூல்களுக்கெல்லாம் ஆதியாய் (மூலகாரணமாய்) உள்ளது எழுத் துக்கள். எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் முதலாய் (மூலகாரணமாய்) உள்ளது அகாரம் (ஸ்வ ரம்). அந்த முதலெழுத்துத்தானே பிரண வத்தின் முதல் மாத்திரை. எல்லாவெழுத்துக் களுக்கும் (அவை மூலமாய் எல்லா நூல்களுக் கும்), எழுதப்பெறுது கட்டுக்குறி (சின் முத்திரை) யாவாக நிற்கும் பிரணவத்திற்கும் முதலாய் நிற்கும் பிரணவ நாதத்தின் ஸ்வரமா த்ரமாயுள்ள இந்த முதலெழுத்தோதிய நூலின் (வேதத்தின்) பயன் “ஆதியாய் நின்ற அறிவு”. இந்த “ஆதியாய் நின்ற அறிவு” தனைப் பெறுத லே “கற்றதனாலாய பயன்”. ஏனெனில் ஆதிபா சத்தியின் உணர்வு (சரிசனம்). இன்றி அருட் பேறில்லையாய்; அருட்பேறில்லாவிடத்து “வால றிவன் நற்றாள் தொழுத” லும் இல்லையாம். இத னாலே “கற்றதனாலானபயன்” சித்தச்சத்தியின் அருட்பேறு பெறுதலென்றும், அந்த அருட்பே ற்றினால் “மலர்மிசை யேகினான் மாண்டி சேர்ந் தார்” நிலமிசை கைவல்யசித்திபெற்று நித்திய வாழ்வெய்துவரென்றும் கொள்ளத்தக்கது.

இலக்கியங்கண்டதற் கிலக்கணம். இம்மூன்று குறள்களினாலும் லக்ஷியங்கூறி, இனி “லக்ஷியங்கண்டதற் கிலக்கண மியம்பு கிறார்.”

“முனிமானஸ ஹம்விகாபை நம:” என்றும்; “பக்தமானஸ ஹம்விகாபை நம:” என்றும் கூ றியுள்ள இரகஸிய நாமங்களின் லக்ஷியத்திற்கே ற்க, “அன்பால் நினைந்தவர் உள்ளக்கமலத்தின் கண் அவர் நினைந்தவடிவோடு விரைந்து சேர லின்” “மலர்மிசை ஏகினான்” என்று லக்ஷியங் கொண்டு சிறப்புக்கூறிய கடவுளின் லக்ஷணங் கூறக்கூறுதி, நித்திய, நிர்மல, நிஷ்கல, நிசாலம்ப மான நிர்க்குணக் கடவுள் ஹிருதயகமலத்தின் கண்ணேயுள்ள தஹராகாசத்தில் “ஏகினான்”— புருந்தானாகவும், அவனுடைய அனந்தகுண நித்திய கலியாணங்களைக் கூறுகிறார்.

“வேண்டேல் வேண்டாமை யிலான்.”

(4) “வேண்டேல் வேண்டாமை யிலாண்டி சேர் கியாண்டு மிடுப்பை யில்.” [ந்தாரக் கிஷ்கன நிர்க்குணக்கடவுள், அருள்பெற்று ரையனுக்கிக்கவேண்டி, சுகளவடிவாய், அவர் ஹிருதய கமலத்திலுள்ள தஹராகாசத்திற் புகுந்து திருவுருக்கொண்டு தோன்றினாலும், அவருக்கு “வேண்டேல் வேண்டாமை” இல்லை. ஏனெனில், அவர் “ஸ்வகாரண பூராசத்தியான தேவியின் பாங்காரியிருத்தலினாலே யென்க.

நிர்க்குண ப்ரவர் மத்தையேயன்றி சகுண ப்ர ஹ்மத்தை ஆசிரியித்து “அவன் அடி சேர்ந்தார் க்கு” (சித்திபெற்றார்க்கு) “எக்காலத்தும் பிற வித்துன்பங்கள் உண்டாகா” என்று அனுபூதி யுரைத்தலையே கடவுள் வாழ்த்தாகக்கொண்டு சொல்கிறார்.

“இருவினை நேரொப்பு.”

மூன்று நான்காவது குறள்களினால் ஸஹஜா னுபவம், ஸ்வானுபவ மிரண்டையும் சொல்லி, இந்தாவது குறளில் “அணைந்தோர் தன்மை” கூறுகிறார்.

“இருவினை நேரொப்பு வின்னருட் சக்தி குருவென வந்து குணம்பல காட்டித் தருமென ஞானத்தாற் றன்செய லற்றார் திரிமலந் தீர்த்து சிவனவ னாமே.”

என்றோதியுள்ள திருமந்திரோப தேசப்படிச் “சிவனவனாகி” “அறைவன்” மெய்ம்மை சேர்ந்தபுகழை விரும்பினோரிடத்து, மயக்கத்தைத் தரும் “இருவினையுஞ் சேரா” என்பது 5-வது குறளின் கருத்தாம். அது இது:—

(5) “இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன் பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.”

இதனால் “அணைந்தோர் தன்மை” கூறி அடு த்த வேது குறளில், அவரையடைந்து அவர் ஒழுக்க நெறியின் வடிவாது நின்றவர்” நாமும் “நீடு வாழ்வார்”—பிறப்பறுத்து எக்காலத்தும் ஒரே தன்மையாய் வாழ்வார் என்று கூறி,—

(6) “பொறிவாயி லைந்தவித்தான் பொய்தி ரொ நெறிகின்றார் நீடு வாழ்வார்” [மூக்க என்று அதையே கடவுள் வாழ்த்தாக அர்ப்ப பணஞ்செய்கிறார்: ஏனெனில், கடவுள் தன்னை யறித்தார் வசத்தினராதலாலும், அவர்கள் தம் மையடுத்து அறவழி நின்றாரை ஆசிரியப்பவராயிருத்தலினாலும் என்க. “தில்லைவா முந்தணர் தம் அடியார்க்கும் அடியன்” என்று பகவான் தானே அடியெடுத்துக் கொடுத்ததையும் உள் ளாய்ந்து உணர்க.

“மனக்கவலை மாற்றவழி.”

இதனால் விஜ்ஞானகலருக்கு பிறவித்துன்ப நீக்கம் சித்திக்கும் உபாயங்கூறி, அவ்வளவு பரி பக்குவம் சித்திக்கப்பெறுது, “மனக்கவலை” மட் டெம் தீர்த்தால் போதுமென்னும், பிரளயாகல ரான ஜீவன்களுக்கு, அத்துன்பத்தீரும் வழி யும் கடவுளை யடைதலே யென்று வற்புறுத்திக் கூறுவான்,—

(7) “தனக்குவமை யில்லாதான் தாள்சேர்ந்தா மனக்கவலை மாற்ற லரிது” [க் கல்லால் என்கிறார்.

உலகத்தார், துன்பர் துடைத்தல்வழி புகட்டுதல், இதுவும் கடவுள் வாழ்த்தேபாம்.

“தர்மம் சர.”

பிறகு 8-வது குறளில் “தர்மம்சர” என்னும் வேதவாக்கை யனுசரித்து அறத்தைப் பிரித்து ஸம்ஸார லாஹரத்தில் விழுந்துழலும் சகலஜீவன்களுக்கு அறவழியைச் சிறப்பித்துக் கூறுவான்,—

(8) “அறவாழி யந்தணன் தான்சேர்தார்க் கல்லாற் பிறவாழி நீத்த லறிது.”

என்றுகடவுள்வாழ்த்துக் கூறுகிறார். ஏனெனில் “தர்மம் சர” என்னும் வேதவாக்கை யனுஷ்டிப்போர் குருசேவை பெற்றுய்யத் தன்னாலே அருகராவர்.

“அறவாழி யேயது குருவாழி யாம்

பிறவாழி யெல்லாம் பிறவாழி யாம்

அறவாழி யேதனி வழிநடர் தால்

அறவாழி யேகுரு எதிர்ப்படு வார்.”*

“வணங்காத்தலை” “காணக்கண்”

அறத்தைச் சொல்லிப் பின் “தீவினை விட்டிடல் பொருள்” என்று ஒளவையார் ஓதிய “அர்த்தம்” என்னும் பொருட் பகுதியைப் பொருந்தப் பொருத்தி யதுவும் கடவுளை வழிபடுதற்கானதோர் வழியாமென்பதை எற்புதுத்துவான், (9) “கோளில் பொறியிற் குணமிலவே யென்றானே வணங்காத் தலை.” [குணத்தான் என்றோதலானார்.

அஷ்டகுண சலியாணரான கடவுளை வணங்காத் தலைகள், காணக்கண் கேளாச்செவிபோல், பயனிலாதனவாம்—என்றார்.

“என்சாறுட்டிபுக்கும் சிரஸே பிரதான” மாதலால், சகலவடிவினான ஜீவர்களின் கடவுளைவணங்கா (அதாவது, தீவினைவிட்டு தர்மத்தையனுசரித்து ஒழுகாத) தலை, (உடம்பு, ஜன்மம்) பிரயோசனமற்றதா மென்றபடி. அறவாழி நின்றொழுகவும் பக்குவம் போதாது பொருளிட் டலிலேயே கருத்தாயிருப்பவர் உய்யும்பொருள்

* விவேகசிந்தாமணி 128-வது பக்கம்பார்க்கவும்.

ட்டு அஷ்டசுவரியங்களுக்கும் இருப்பிடமாய் அனந்தகுண சலியாணராயிருக்கும் சகலவடிவினான “எண்குணத்தான் தானே” வணங்காத் தலையானது “காணக்கண்போல்” இருந்தம்பயனில்லை யென்றார். “உடம்பினைப்பெற்ற பயன்” சித்திபெறுமையால் “குணமில்” என்றார்.

“உடம்பின் பயன்.”

“உடம்பின் பயன்” என்ன வெனிலோ, ஒளவை தம் குறளிற் சொல்லக்கேண்டின்:—

“உடம்பினைப் பெற்ற பயனாவ தெல்லாம்

உடம்பினி லுத்தமனைக் காண்.”

7, 8, 9-வதாகிய மேற்கண்ட மூன்றுபாட்டுக்களாலும் “கடவுளை” நினைத்தலும், வாழ்த்தலும், வணங்கலும் செய்யவாழிப் படுங் குற்றங்கூறப்பட்ட” தென்பர் மேலோர்.

திரிகரணசுத்தி : திரிமலந்தீர்த்தல்.

மனக்கவலைமாற்றக் கடவுளை நினைத்தலும், ஸம்ஸார துக்கம்நீங்கக் கடவுளை வாழ்த்தலும், உடம்பின் பயன்பெறக் கடவுளை வணங்கலும் வேண்டுமெனத் திரிகரணங்களாலும் கடவுளை வழிபடுமுறை செப்பிக் காரணகாரிய தோரணையாக (தொடர்ச்சியாக) வரும் “பிறவிப்பெருங்கடலை”த் திரிகரணங்களாலும் கடவுளை வணங்கித் திரிமலந்தீர்த்து “இறைவனடி சேர்ந்தவர்” மட்டுமே மூழ்கிப்போகாமல் நீர்தி அக்கரையாகிய பேரின்பவீடு பெறுவர். அப்படி “இறைவனடி சேராதார்” நீந்தாராக மூழ்கிப்போய் சகலராய்த்தானே பிறந்துபிறந்திறப்பர் என்பான்

(10) “பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தா ரிறைவ னடிசேரா தார்.”

என்று பத்தாவதான † தசமஸ்தானத்திலிருந்து உண்மையை உள்ளபடியுணர்ந்து “ஸத்யம் வத” என்னும் வேதவாக்கையனுசரித் துண்மை

† “தசமியிலே சாகரத்துக்கப்பாலேறிச் சிலம்பொலியுமுனதுடைய இருக்கால் கண்டு” என்றதனால் தசமஸ்தானம் பிறவக்கடல் தாண்டி யுள்ளதென்றுணர்க்.

கூறுதலே கடவுள் வாழ்த்தென்ப பத்துப்பாக்களினாலும், “அம்பாம் வாழ்க”வென்றாசீர் வசனம் சொல்லிய ஆண்டியைப்போல், “கடவுள் வாழ்த்து”க்கூறி முடித்தார். இப்படியே அறம், பொருள், இன்பம் என்கிற முப்பகுதியிலும், கடவுளை வழிபடுதலையே முக்கியமாகக்கொண்டு, “வள்ளுவர் தம் வாயால் கேளாதனவெல்லங் கேட்டு” இறைவனைத் தலைவனாக்கொண்ட சங்கப்புலவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வியப்பு மூவப்பு மடைந்து அக்குறள்பாடிய அவரையும் அக்குறளையும் அபேதமாக்கினைத்து வாழ்த்திய கவினை “திருவள்ளுவமாலையில்” காணலாம். அவர்களிலொருவரான சீத்தலைச்சாத்தனார், அச்சங்கத்தவராயிருந்ததனாலேயவ் விதவத் சபையில் அரங்கேற்றப்பெறும் நூல்களிலுள்ள குற்றங்களைக் கேட்கப்பொறுதாராகி, “ஐயோ என் தலைவிதி இறையெல்லங் கேட்டிருக்கப் படைத்ததே” யென்று, தலையிலடித்துக்கொண்டு புண்பட்டு “சீத்தலை” யாயினர். அப்படிப்பட்ட சாத்தனார்

“கடுகை த்துனைத் தேழ்கடலைப்புகட்டிக்

குறுகத் தறித்த குறள்.”

எனப்பெருமைபெற்ற இந்நூலில் விவரிக்கப் பெற்ற “வள்ளுவர் முப்பாலால், தலைக்குத்துத் தீர்வு” பெற்றாரென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் இதில் அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பாலால் கூறியவெல்லாம் இறைவன் வழிப்பாடாகவே யிருந்ததனால் எல்லா மிறைவன் மலிமையையே கூறுவதாயிருந்ததுபற்றி யென்று சொல்க. சகஜ ஞானத்தில் ஸர்வம் பிரஹ்மமயமென்கிற அனுபவம் உதிக் கின்றமையால், அவர்கள் வாய்ப்பிறப்பெல்லாம் வேதவாக்கே. பரை, பச்சந்தி, மத்தியமை, வைகரி யென்னும் நான்குவாக்குக்களும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தப் பொருத்திப் பேசுந் திறன் அவர்களுக்கேயுண்டு. இதற்குச் சான்றாகப் பொய்யாமொழிப்புலவர் அனுபவத்தை யிங்கெடுத்துரைப்போம்:—

“வள்ளுவனார் வைப்பு” வாய்ப்பு.

“முப்பாலு முண்டோம் முலைப்பா ல்னிதகரோம் அப்பாலுக் கப்பாலு மாயினேம்—எப்பொருளும் உள்ள படியுணர்ந்தோ மோதிக் குறைநீர்த்தோம் வள்ளுவனார் வைப்பெமக்கு வாய்த்து.”

“வள்ளுவனார் வைப்பு” (பொக்கிஷம்) நித்தியமாயுள்ளதாதலின் எமக்கும் வாய்த்தது: எப்படியெனில், சொல்வோம். இந்தத் திருமயிலே யின்கண்ணே வடபாரிசத்திலுள்ள திருவள்ளுவர் கோயிலில் “வள்ளுவனார்” திருவுருவ மைந்து கருவுருமிருந்த “கல்லூர்” வொன்றிருக்கிறது. அவ்வுருவைப் பிடித்ததன்சுருவைப்பெருக்கி யக்கருவும் கரையக்கரைந்துருசி மனம் “திருவுரு”வாகவும் அவர் திருவுருத்தானும், “ஸ்ரீகுருபிர்த்தமாய்” “ஸ்ரீயுக”க்கொண்டு, காரிருள் நீங்கப் போருள் தர்ச்சனைப் பேசாமடந்தையாப் புணர்ந்துருக்காட்டி யுருவழித் தேபினும் அருவாயிருந்து உருவாயமர்ந்து, “ஆருவேயுருவும், உருவேயுருவமாய்த், திருவுருக்கொண்டெனைத் தேற்றியேவிட்டது”. ஆனதுபற்றி யான் அவரையே சிந்தித் தூணுணர் வெர்பித்து உண்மையே கதியாக் கிடந்ததோர் போது,—

அடியளவாலே குறள்வடிவாயின

அடிமுடிசாணப் பொருள் குறி தமிழ்வேதம்

† வடிவளவாலும் குறள்வடிவேயாகி

அடிமுடிமேல்காணக் குறிகாட்ட லாயிற்று.

காட்டியகுறியைக் கண்டதிலிருந்தேன்.

சாட்டியநெறியை விண்டதிலுரைத்தேன்.

சாட்டியும் ஆட்டியும் ஒட்டியநெறியைக்

காட்டிய கைக்குறி தன்னில் காணார்,

தீட்டியபுத்தியின் தெள்ளறிவாலே

யீட்டியதிருக்குறள் முப்பாலதனையும்

காட்டியகுறள்வடி வானதோர்பதிப்பில்

நீட்டிநீட்டிப் பொருள்பெறநீட்டித்

தாட்டியாகவே தானவனுமள

ஐட்டியூட்டியுணர்ந்துய்வாரே!—ஓம் தத்ஸத்.

† Refers to the pocket edition of the work now under review and the memories of Self-Experience its reading aroused in the writer.

“MYSTIC DALLIANCE” AT TIRUVALLUVAR’S.

“பின்னரை.”

[அகாரமாம் உயிர்முதலெழுத்தைக் கொண்டு
அவக்கக் ககாரமாம் மெய்முதலெழுத்தித்து
வா உயிருடலிரண்டு மொன்றிய பிரஹ்மாத்
மைக்கிய ஸ்வரூப லீலையைப் புருஷார்த்தம்பற்
றிப்போதிப்பான் முப்பாலால் கூறத்தக்கதனைத்
தீனையுங்குறிக்கடைசியில்,

“ஊடுதல்காமத்திற் கின்பமதற்கின்பங்
கூடிமுயங்கப் பெறின.”

என்று னகாரத்தால் முடித்துப்பின்னர்,—

“மௌனமந்திராதிய வித்யையினால்” முப்பா
லுக்கப்பாலாய் விளங்கும் “வீட்டுநெறிப்பாலை”
காட்டுக்குறியுங் கடந்தவர்” என்பான், டிடது
கையில் திருக்குறட்சுவடியும், வலதுகையிலு
ள்ள ஜபமாலே அஜபாமந்திரயோகசித்தியில் நழு
விகையி லசைவின்றி தொங்கக்கொண்டிருக்க”

“காட்டுக்குறியுங் கடந்தவர் காரணத்தை, யேட்
டின்புறத்தி லெழுதிவைத்தென்பயன்!” என்று
சுந்திப்பார்போல் சுந்திக்கச் சித்தலிருத்தி நிரோ
தனத்தில் சுந்தைநழுவிப்போகவும் அப்படியே
சமாதியுற்று, “இதுதான் வீட்டுப்பால்”
என்று “பாண நினைந்திம்மூன்றும் விட்டார்
க்கு” ஓதாதோதுவார் (தகதினாழர்த்தி) திருக்
கோலங்கொண்டு வீற்றிருக்கும் அவர் திருக்
கோயிலில் நடந்ததோர் அதிசயத்தைத் “திருவூ
டல்” என்னும் தலைப்பின்கீழ் 1904-ம்வருஷத்
தில் (Vol XIII. No. 3) ஜூலை மாதத்து
விவேகசிந்தாமணியில் வெளிவந்தவாறு, வியா
க்கியானங்களை நீக்கிச் சுருக்கமாகவே பிங்கெடுத்
துரைத்தல் “இறைவனடி தொழுவார்க்கு”
இனிப்பாயிருக்குமென்று அன்பர் ஒருவர் வற்
புறுத்தினதன்மேல் அஃதைக் கீழேயெடுத்து
வரைகிறோம்.]

“திருவூடல்.”

“ஈதலறம் தீவினைவிட் டிட்டல்பொருள் எஞ்ஞான்றும்
காத லிருவார்க்குங் கருத்தொருமித்—தாதாவு
பட்டதே யின்பம்; பாணநிந்திம் மூன்றும்
விட்டதே பேரின்ப வீடு.”—ஒளவையார்.

I

அபேதபாவத்தில் மும்மல நீக்கம் அல்லது திரோதான நிவர்த்தி.

The Cleansing of the Spirit.

“நஞ்சனிலாவிடின்பஞ்சமர்நீவிர்கெட்டிடுவீரெனான்பேதமில்ள்
வஞ்சகினைத்திலள்வாய்மையேசெப்பினள்நெஞ்சகத்தேயெனைவைத்தஅவள்;
பஞ்சமர்கெட்டிடிவெஞ்சமர்விட்டிடுமென்றேயியம்பினன்வேற்றே;
சஞ்சலநீங்கச் ‘சா-மா’வெனவழைத்தஞ்சறவென்னையடித்தனனே!”

II

சத்திநிபாதம், என்னும் திருவருட் பிரசாதம்.

Growing in the Light of Grace.

“நெஞ்சயர்ந்தம்மா அச்சா அடம்என்றமுதனனான்
கஞ்சித்துமென்னிற்ருறையோரா தவள்கொஞ்சினன் காண்
தஞ்சமாத்தரையில்லுமெனப்பழுத்துவிழுந்துபுரண்டேனை
அஞ்சலென்றவளார்வநிறைந்தெடுத்தாரமுதாட்டினனே!”

III

“ஸ்ராயஜ்ய ஸாம்பிராஜ்ய” மென்னும் முத்திசித்தி.

Entering the Kingdom of God, or Freedom of Soul.

“ஊட்டினள் அன்பள் உண்டனை அருளன்!”

ஈட்டினபொருளெல்லாமென்றனக்கின்றனள்

ஆட்டியுங்காட்டியுஞ்சாட்டியுமென்றனை

ஓட்டிப்போட்டிஓமிலடைத்தனள்.”

IV

துதி.

Praise.

ஆள்வாரற்ற மாடாய்த் திரிந்த அறிவினியை

மாள்வார் வலையிற் சிக்காதுகாக்க மருட்டிவிட்டு

ஆள்வான் தனிநினைந் தன்பா லழைப்பித்துக்

† கேள்வியிலாத் வள்ளுவன் கோயிலிற் கட்டினள் வல்லவனே!

ஓடு தத்ஸத்.

Easy lessons in Economics-IV.

குடிவாழ்க்கை.

பாடம் IV. தொழில்.

மெரிக்காவில் விளைந்த கோதுமை இங்கிலாந்திலுள்ள ஜனங்களின் ஆகாரத்திற்கு அவசியமாயிருப்பதால், அதைப் பயிர்செய்பவர்களுக்கு, அவர்களுக்குவேண்டிய கருவிகளைச் செய்கிலாந்துக்குக் கொண்டுபோகப்பெற்று, அவ்

† “நாதமுங்கடந்த காரணத்தால் கேட்கப்படும் சுருதி வாக்கியங்களுக்கு மப்பாலுள்ள” என்ற தனால் “மௌன மந்திராதிக்யவித்யையினாலே, ‘காட்டுக்குறியுங்கடந்த வீட்டுப்பால் தன்னை’ நித்தமுத்த விர்விதற்பசுமாதியிலிருந்து விளக்கிக் காட்டுகிற வள்ளுவனார்” என்பது பெற்றப்பட்டது. இதுவே “வள்ளுவனார் வைப்பெமக்கு வாய்த்து” என்று பொய்யாமொழிப்புலவர் பெறலரும்பெறாய்ப் பெற்றதோர் “வைப்பு”—வள்ளுவனார் வைத்த பொக்கிஷமாம். இது “எல்லோசிகங்கன் பொருள்” போல், என்றங் குறையாது, எத்தாலும் நீக்காது.

விடத்தில் கடற்கரையிலிருந்து நெசவுசாலையிருக்குமிடத்திற்கு புகைவண்டியில் அனுப்பப்பட்டு, நூலாகவும் வஸ்திரமாகவும் செய்யப்பெற்று, போனவழியாகப் பின்னும் நம்முடைய தேசத்திற்கு பல வர்த்தகர்கள் மூலமாய் நமக்குக் கிடைக்கின்றது. இவ்வளவு சுற்றலில் சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகர்கள், தாருக்காரர்கள், வேலைக்காரர்கள், வண்டிக்காரர்கள் படகு கப்பல்காரர்கள், சுங்கக்காரர்கள் முதலியவர்கள் வஸ்திரத்தின் மூலமாக இலாபமடைகின்றனர்.

பருத்தியைப் பயிரிட்டு நூலாக நூற்றால் அது 'பலமுறை' வஸ்திரமாகவதில்லை. இப்படியே சணல், ஆட்டுரோமம், பட்டு, தோல் முதலியவைகளின்வேலை. அவைகளின் கிரயம் முழுவதும் செய்யப்படும் வஸ்திரம் அல்லது பொருளினின்று ஒரேமுறையில், செய்கிறவர்களுக்குச் சேரவேண்டியிருக்கிறது. பருத்தி, சணல், ஆட்டுரோமம், பட்டு முதலியவைகளை வஸ்திரமாக்க வேண்டிய கருவியல்லது யந்திரமோ, பலமுறை அவ்வேலையைச் செய்யுமாக்க யால், யந்திரத்தின்கிரயம்முழுவதும், அவ்வெந்திரம் ஒர்தடவையில் செய்கிற வஸ்திரத்தினின்றுமே பெறப்படுகிறதில்லை. நெசவுயந்திரமொன்றைக் கொண்டு பல வருஷங்களுக்கு நெய்து கொண்டிருக்கலாம். கருவிகளை வருஷ வருஷம் புதிதாகச் சம்பாதிக்கவேண்டியதில்லை. கருவிகள் அல்லது யந்திரங்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கு நீடித்து நிற்குமோ அவ்வளவுக்கு அது மேலானதென எண்ணப்படுகிறது. யந்திரங்களைச் செய்கிறவன் அதன் கிரயத்தைச் சிறுசுச்சிறுசுப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவன் செய்துவிற்கும் யந்திரம் ஒருவருஷத்தில் கெட்டுப்போகாதாகையால், அதன் கிரயத்தை இத்தனைவருஷங்களில் பெற்றுக்கொள்ளுகிற தென்று உடன்பட்டு அதன் கிரயத்தை யடைகின்றான்.

செய்துமுடித்த சாமான்களை வேண்டுமிடத்தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பதும் ஒரு தொழி

லாகக்கருதவேண்டியிருக்கிறது. இங்கிலாந்தில் செய்யப்படும் துணிகளை இங்கே கொண்டுவர விட்டால் ஆங்கிலேயருடைய நெசவுத்தொழிலானது பயனற்றதாய்விடும். கப்பல் வேலைக்காரர்கள், ரயில்வண்டி வேலைக்காரர்கள், மாடுவண்டிக்காரர்கள், பொதிஎருத்துக் காரர்கள், படகுக் காரர்கள், தலைச்சமை யெடுப்பவர்கள் முதலிய பலவித தொழிலாளிகளுக்கு இவ்வேலையானது ஜீவனத்திற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது. தவிர கப்பல், ஓடம், படகு இருப்புப்பாதை, வண்டிகள், பாதைகள், கால்வாய் முதலியவைகளைச் செய்கிறவர்களுக்கும் அவ்வேலையே ஆதாரமாகின்றது.

தானியங்கள் அறுவடை செய்யப்படும் இடத்திற்கும், கைத்தொழில்சாலைகளுக்கும் ஒவ்வொருவனும் போய்த் தனக்கு அவசியமான பொருள்களை வாங்கிக்கொண்டு வருவது சாதியமில்லை. ஆகவே அவைகளை வரவழைத்து வைத்துக்கொண்டு யாவருக்கும் உடனே கிடைக்குர்ப்படி விற்பதும் ஒரு தொழிலாக ஏற்படுகிறது. கடை யென்பதில்லாது முன்காலத்தில் எந்தையென்று ஒருதின்னம் ஏற்படுத்தி, விற்போரும் வாங்குவோரும் சந்தித்த வர்த்தனர். இப்பொழுதும் இவ்வழக்கம் நடந்து வருகிறது. பயிரிடுவோர்க்கு வருஷத்தில் சிறிது காலம் அதிக வேலையின்றி யிருக்குமாகையால் சந்தைகளுக்குப்போக சரவகாச மிருக்கலாம். வேலையை நிறுத்தாமல் செய்ய வேண்டிய தொழிலாளிகளுக்கு சந்தைகள் பயன்படுவதில்லை. ஆகையால் ஓரிடத்தில் நிலையாயுள்ள வியாபாரமே விற்போர் வாங்குவோராகிய இரு திறத்தாருக்கும் சௌகரியமாகையால் பெரிய விடங்களில் கடைகளேற்பட, வர்த்தகம் என்பதும் ஒரு தொழிலாக ஏற்பட்டது.

நம்முடைய தேசத்தில் பலவிடங்களில் நெய் வோர், கருமார், மரத்தச்சர், முதலிய சில தொழிலாளிகள் தாங்கள் செய்யும் சாமான்

களைத் தாங்களே விற்கவேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள். இவர்கள் தெருத் தெருவாகத் திரியும்நேரத்தில் வீட்டிலிருந்து வேறுவேலையைச் செய்யக் கூடுமாயினும், முதலில்லாமையால், உணவுக்கும் தொழிலுக்கும் வேண்டியதற்கு ஏற்கெனவே செய்த பொருளை விற்பே ஆக வேண்டியிருக்கின்றது. வியாபாரிகளுக்கு விற்பதில் அவர்களுக்கு இலாபம் தள்ளி விற்க வேண்டியிருக்கிறது. அந்த இலாபம் சொற்பமாயினும், அதையும் தாங்க சக்தியற்றவர்களாய் தாங்களே சாமான்களை விற்பனைக்குக் கொண்டு வருகிறார்கள்.

தவிர நமது தேசத்தவர்கள் பிரதேசங்களிலிருந்து வரும் துணி முதல் ஊசிவரையிலுள்ள ஒவ்வொரு கைத்தொழில் சாமானையும் அதிக பிரியமாய் வாங்கி உபயோகப்பதால் நமது தேசக் கைத்தொழில் கெட்டு, கைத்தொழிலாளிகளின் வரும்படி குறைந்து, தினக் கூலியும் சரியாகக் கிடைப்பது அரிதாகித்தவிக்கிறார்கள்.

T. C. வெங்கடரமண அய்யர்.

SOME MILESTONES IN THE PATH OF YOGA,

Or The Negapatam Yogi and the Yoga-Bhumikas.

“நாகப்பட்டணம் யோகி”யும் யோக-பூமிகளும்.

காதலிற்போதம்—“அசரீரிவாக்கு.”

“டோகவர மீயென்றாய் பொற்பாதம் சேர்வேனென்றாய்

யோக சமாதியிலும் போதநிலை யனுபோகமதிலும்

கமாய் உயிர்நிலை யறிந்துள்ள முடையுமட்டுமே

கமாயெனையறிந் துன்னகத்திருத்துவையிவ்வரீவை யென்றாய்.”

ஸ்ரீ நீலாயதா க்ஷயை நம:

நாகப்பட்டணத்திலே ஸ்ரீ நீலாயதா க்ஷயைமன் கோயிலிலுள்ள கற்பக விநாயகரது அர்த்தமண்டபத்தில் இன்றைக்குச் சுமார் ஒன்றரைவருஷத்திற்குமுன் ஒரு மௌனயோகி வந்திருந்து சில தினங்களுக்குப்பிறகு காணாமற்போனார். பிறகு அவர் அவ்விடம்தானே வந்து அந்த அர்த்தமண்டபத்தில் தானே நிஷ்டைகூடி சமாதியிலிருந்து வருகிறார். இன்றைக்கும் அவர் அங்கேயிருக்கிறார், ஜனங்கள் அவருக்கிழைத்த வருத்தங்களைப்பற்றிக் கதை கதைபாகச் சொல்கிறார்கள். அவர் மௌனியாதலாலும் யோக நிஷ்டையுள்ளவராதலாலும் அவர் அவற்றை

யெல்லாம் பாராட்டியிருக்க மாட்டார். ஆதலால் நாமும் அதைப் பாராட்டாது விட்டு, இப்படிப்பட்ட சாதுக்களைத் தொந்திரவு செய்து ஹிம் லிப்போர் மஹா பாபிகளாவார்களென்றும் பெருந்துன்ப மனுபவிப்பார்களென்றும் மட்டும் சொல்லி பெச்சரித்துவிட்டுப் பின்னர் அவருடைய யோகசமாதி நிலையைப்பற்றி விசாரிப்போம்.

இவரைப்பற்றிய விர்த்தாந்தங்களை விசாரித்ததில், இவர் சுமார் 40-வயதுக் குட்பட்டவரென்றும், இவரைப் பெற்றாரிருவரு மின்னுமிருக்கிறார்களென்றும், அவர்களுடைய பூர்வஸ்தலம் வேதாரண்யத்துக் கடுத்த கருப்பம்பலம் என்னும் கிராமமென்றும் சொல்லக்கேட்டோம். இதனுண்மையெப்படியாயினும் இவருடைய யோகநிலையை விசாரித்தறிய இவை

தற்காலம் அத்யாவசியமானவையல்லவால், இதைவிட்டு, இவருடைய நீக்காகாலத்தைப் பற்றி நாம் விசாரித்தறிந்ததைச் சொல்வோம்.

* சாதகர் நிலையுணர்த்தல்.

எத்தனையோ பேர்கள் ஆயிரக்கணக்காய் அவர்களது பிறப்பு வளர்ப்பு, ஊர் பேர், குலங் கோத்திரம் எல்லாவற்றையுந் தியாகம் செய்து விட்டு நல்வழிபற்றி உய்வான் சமயநீக்கைகளும், யோகநீக்கைகளும், ஞானநீக்கைகளும் பெற்று, உலகத்தை விட்டொழித்து அப்பியாசயோகம் செய்து கடைத்தேறவேண்டி இப்புண்ய பூமியிற் பிறந்ததற்குப் பலனாகத் தெய்வத்தை நேரில் அறிந்து அத்தேவனோடொன்றுபட்டிய்ய வழைத்து வருகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அநாமதேயர்களில் இவர் ஒருவர். இவர் நீக்காகாலத்தில் இருமுறை காசிக்குப் போய்வந்ததாகவும், பின்னர் இரண்டு வருஷகாலம் “திருப்பெருந்துறையுறை சிவ”னெதிரே, மௌனவிரதம் பூண்டு, மாணிக்கவாசகருக்குக் குருமூர்த்தமாய் வந்ததுபோல், தன்னையும் தடுத்தாண்டு ஈடேற்ற வேண்டுமென்று, ஸதா சிந்தையில் அவர் திருவருளைத் தியானித்து “எனக்கு மோர்வழி சொன்னான்நி நின் ஸந்தி விட்டகலை” எனென்று கிடந்தாரெனத் தெரிகிறது.

‘பதியிந்த நிலையெனவு மெனையாண்ட

படிக்குந்ரு விகற்பத்தாற் பரமானந்த

கதிகண்டு கொள்ளவுநின் னருள்கர் இந்தக்

கதியின்றி யுறங்கேன் மேற்கருமம் பாரேன்”

என்ற மஹாதிரைப்போல், இவரும் ‘கொடியும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும்,’ தர்மம்பற்றி லக்ஷியத்தைப்பிடித்த பிடி நமுவாமல் தானே *மூன்றாம் பூமியில் தபஸிருந்து மௌனியாய் யோகநிலை செய்து வந்தார்.

* 3-வது யோகபூமியென்று யோகசாஸ்திரங்கள் சொல்லும் தனுமாநஸி—லக்ஷியம் ஒன்றிலேயே ஏகாக்ஷித்தமாய்ப் படிந்த சூக்ஷ்மமனநிலைகளும் கித்தியாஸனம் மூன்றாவதுபூமி.

“பேரெடுத்தேன் பெருந் தபஸ்வியென்றே ஊரெடுத்தே யுருத்தான் ஜபித்தேன் பேரெடுத்து ரெடுத்துல கெடுத்தேன் † பேரிலா ஸ்ரீகுரு நாமம் கானேன்.”

திருப்பெருந்துறையிருந்து இவர் இறைவனுக்கொழுப்படி திருவாரூர் சென்று தியாகராஜரை வணங்கி ‘வழியீதேன்’ வென்று கேட்டு நிற்கவும், அவர் திருவருளிருந்தவாறென்னே! யென்ற திசையிக்கும்படி, அங்குள் சிலர் இவரை வேஷதாரி யென்றும் கபட நாடகனென்றும் தம் துஷ்டப்புத்திகொண்டு இவரையுமதித்து இவரைப் பேசும்படி சூடிட்டு விட்டாரென்று சொல்கிறார்கள். இது எப்படியாயினும் இவர் திருமேனியில் சூடிட்ட வடுக்கள் இன்னுமிருக்கின்றன.

* குடிட்டாட்கொண்ட சூக்ஷ்மம்.

“ஆள்வாரற்ற மாடாய்த்திரிந்த அறிவிவி” யென்று தியாகராஜர் தம் திருக்கோயில் கொண்டாணப் பிடித்துச் “சித்தமெனுந் தின்கயிற்றா” கட்டுவித்து கோயிற்காளைக்குச் சூடு போட்டு விடுவதுபோல், இவரைச் சுட்ட வடு விளங்கச் சூடிட்டு இவர் மௌனத்தைப் பரிசோதித்து “இனிப்போய்ச் சுட்டாக்கிட” வென்று கட்டளை யிட்டனுப்பினார். போலும் தம் மூரைவிட்டு வெருட்டி விட்டார். “சூடுண்டாடு நாடெங்குந் திரியினு மதற்குக் கேடொன்றும் வாராது” என்பது இப்புண்யபூமியில் கோயில் மாகுகளின் அனுபவமல்லவா?

அப்படியே இவரும் கெட்டலைந்து படாத பாடெல்லாம் பட்டுத்தேறி மவுனபங்கம் வாராமற்றோனே, நீலாயதாஹியம்மனையடுத்து அகங்குழைந்து முகம்வாடிநிற்க, அவன் இந்த

† (சபேகை, விசாரணை, தனுமானஸி என்னும்) முதல் மூன்று பூமியும் தாண்டின சாதகருக்கும் “ஸ்ரீகுரு” தரிசனம் துரல்பமாமென்பது கூறப்பட்டது.

யோகிக்குத் திருவுருத் தெரிசனங்காட்டி “ஸ்ரீகுரு”வாய் வந்து “மூத்த பிள்ளையார் வாசலிற் சென்று மூச்சடங்கக்கிட” வென்று கூறி மறைந்தனர் போலும், அறிவுருவதனில் திருவுருத் தெரிசனம் தானேகண்டு, கற்பகவிநாயகரது அர்த்தமண்டபத்திற் போய் நிஷ்டைகூடி சமாதி சேர்ந்தார்.

கலியின் கொடுமை யாரைவிட்டது! இவர் தேஹப்பறறை விட்டொழித்துத் தேஹியையே சதமென்று நம்பி அத்தேஹியே தானாய் ஆகு வான் கடுந்தடவியற்றிக் காமத்தைத் தவிக்க முயன்று வந்தாரேனும், அறிவிவி மார்தர்கள் அவர்தனை யடுத்துத் தம் “தேஹோஹ பாவனாசித்தியை” அவர் மேலேற்றி, அவரைத் தொட்டும், தடவியும் நமஸ்கரித்துத் தாம் கொணர்ந்த சிற்றுண்டிகளை யூட்டுவான் அவரைக் கஷ்டப்படுத்தியும் பலவாறு ஹிம்ஸைகள் புரிய, அவர் மிக வருந்திப்போனார். சூடுண்ட போதும் வாய்திறவா மௌனியாய் தீரர் அடியுண்டபோதவர் நிஷ்டைகூலைவரோ! இவர்களுடைய ஹிம்ஸைகளை யெல்லாம் கடந்துபோவான் அவர் ஆழ்ந்த சமாதியிலிருக்க, “அவர் ஓர் மஹான்” என்றுணர்ந்த அவ்வூரிலுள்ள மதிராஸ்பாங்கி ஸ்ரீவேலாயுதம் பிள்ளையவர்கள், அம்மண்டபத்தைச் சுற்றிக் கிராதிகள் போட்டுத் திக்பந்தனம் செய்து, அவருக்கு வேண்டிய உணவை அவரெப்பொழுது கண்விழிப்பாரோ அச்சமயமறிந்து குழந்தைக்குத் தாய் பாலூட்டுமாறுபோல் உள்ளங்குழைந்து உள்ளன்பு மிகுதியால் அவரிஷ்டமறிந்து சிறிது நீராகாரம் கொடுக்கும்படியான ஏற்பாடு செய்து பெரும்புண்யம் கட்டிக்கொண்டாரென்று அறிகிறோம். இப்படிப்பட்ட தர்மசிலர்கள் சிலர் இன்னும் இப்பூமியில் இருப்பதினால்தான், அபூர்வமாயேனும் மழைபொழிகிறது. இல்லாவிடில் வான்வறண்டுபோ மென்பதிற் சந்தேகமில்லை!

யோகசித்தரான மஹான்களை வழிபடுமுறை யுணர்த்தல்.

தஞ்சையிலுள்ள சாமந்தாங்குளக்கரையில் ஒரு அவதூத சித்தர் பெரியவராயிருந்தார். அவர் யோகசித்திபெற்ற மஹான். மௌனியாயினும் சித்தவிளையாட்டிற் பிரியர். காரியத்திற் பசு, காரணத்திற் சூர். அவரையொரு பிராம் மணவாலிபர் அடுத்து ஏதோ ‘வாதசித்தி’ பெற வேண்டிக் காத்திருந்தார். ஸ்வாமிகள் அவதூத சித்தர் என்று சொன்னோம். அஹத்திலன்றிப் புறத்திலுமப்படியேயிருப்பார். தஞ்சாவூர் ராஜ வீதியில் இவர் பிடிந்தமேனியாய்ப் போகப் போலீஸார் பிடித்து மாஜிஸ்திரேட் முன் கொண்டிபோய் சட்டப்படி இவர் மானங்கெட்டு வெளியில்வந்தவரென்று குற்றஞ்சாட்டினார்கள். சித்தர் சம்மாளிருந்தார். அவரதுண்மையறிந்த ஒருவர், அவரது மஹிமைமையக்கூற, மாஜிஸ்திரேட்டு என்கடமையை யான்நிறைவேற்றுகிறேனென்று ஐந்துருபாய் அவருக்கு அபராதம்போட்டார். உடனே சிலர்கூடி அபராதத்தைச்செலுத்திவிட்டு அவரை யழைத்துச் சென்றார்கள். ஆனால் அவதூதசித்தர் தன் நியமம், தவறினாரில்லை. பின்னரும் அவர் நிர்வாணமாகவேயிருப்பார். சந்துகளில்போனால் அவரை யொருவரும் தடுப்பதில்லை. ராஜவீதியில் அவர் நடக்கப்புகுந்தால், “ஐயோ! போலீஸார் பிடித்துக்கொள்வார்களே”யென்று அந்தப்பிராமண வாலிபர் தனது மேலுத்திரீயத்தை யெடுத்து அவர் அரையில் சுற்றிக்கட்டுவார். அதற்குப் பலனாக அவதூத சித்தர் அவரை முதுகில் பளீர் பளீரென்று அறைவார். அவ்வாலிபரும் அடிபொறுக்க மாட்டாமல் பாவம்! முதுகை நெளித்துக்கொண்டு, அவர் அம்மணத்தை மூடாது கூடவேபோவார். இவர் மஹானென்று தெரிந்துகொண்ட சில “பணத்தாற்பெரியமனுஷ்யர்கள்” பாலும் பழமும் கொண்டு அவரைத் தரிசிக்கப்போய் ஸ்வாமிகள் அவர் கொண்டுவந்ததைப் புசிக்கவேண்டுமென்று பார்த்தார்கள். மரியாதையாய் தூரவி

ருந்து பார்த்துக்கொண்டிருக்கும், அவனா தர் அவரைக் கண்டிருப்பியும் பாராது கம்மாவிரும்பர். கிட்டச்சென்று அவரைத் தொட்டு அலட்டி யூட்டப்போனால் பளிர்ந்து கன்னத்தில் கொடுப்பார். இவர் இப்படிச் செய்வதறிந்து போலிபக்தர்கள் அடிபடப் பொறுதவராய் அவரையண்டித் தொந்திரவு செய்வதை விட்டுவிட்டார்கள். உண்மைப் பக்தர்கள்போனால் உள்ள மறிந்தவர் உண்மையறிந்து பக்குவ புருஷர்க்குப் பரிந்தனுக்காவிடார். அபக்குவர் தம்மை அலக்ஷியமாய் விடுவர்.

இவரைப்பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டதுயோக வழியிலோ ரிஷையூறுற்றுக் கடைப்பிடி. ரசலியம் கண்டுங் காணாது தவித்ததோர் அவசரத்திலென்க.

அம்மஹானைத் தியானித்து “நீர் சித்த புருஷரானதாலென் சித்தங்குடிகொண்டு சித்துருவான நீர்விகல்பந்தனில் நிலைக்கவே யருளவேண்டும்” என்று ஐம்பொறி யடக்கிக் காமங் களைந்து நிஷ்டைகடிச் சவிகல்பந்தாண்டி. நீர்விகல்பஞ் செல்லு மவசரந்தன்னில் ஆருயிர்துடிக்க அங்கம் பொடிபட அயர்ந்தேபோனோம். அதுவே தருணமென்றச் சித்தபுருஷர்தானும் சித்தருக்கொண்டு சத்துடன் கலந்து எழில்நிறையம்பலத் “தவதாரபுருஷராய்ச்” “சிற்றம்பல” வாசலிற் சிறப்புடன் எதிர்க்கொண்டு, அம்பலவாயிலின் அடைப்பதைக் காட்டி, துவம்பதலக்ஷியத்தைத் துவம்ஸம் பண்ணியே, “பலியிது கோதேதேன் திறவினி வாசல்!” என்றுமே யவரும் சொல்லாமற் சொல்ல, அம்பலக் கதவும் அடிபடத் திறந்தது!

முன்வழி காட்டப் பின்வழி சென்றனன்.

உள்ளே போன பின் உடனிருந்த யோகியை உற்றுப்பார்த்தனன்! தப்பத் துவம்பத மிரண்மும் ஒன்றும் அசிபதந் தன்னில் அடைந்தது கண்டேன்.

கண்டேன் கண்டதை விண்டில னானேன்:

விண்டித் தெல்லாம் வியர்த்தமே யாமால், உண்டதொன்றுண்டு, உண்மையுமதுவே!

“கண்ணு னுறப்பார்த்துக் காதலாற் றுளேக்கல் உண்ணுமே யீச னொளி” பென்றதின்— உண்மையை யுணர்ந்தா ருணர்வார், உணரார் உணர்விலாதார்.

“கரையற்ற செல்வத்தைக் காணுங் காலத்தில் உரையற் றிருப்பது உணர்வு” — ஆதலால், “உண்பெசி தீர்த்தாற் போலுடம் பெல்லாஅங் கண்டுகொள் காதல் மிகும்.” —

என்றுதான் சொல்லலாம். மேற்சொல்ல வாயில்லை! நீனைக்க மனமும் இல்லை!

ஒருவருஷங்கழித்து அருவிற்கண்ட அந்த மஹானை உருவிலுருவா யிருப்பதைப் பார்த்துப் போனேன். பனிநீர் மலர்கொண்டவர் பொற்பாதம் பூசித்துத் தனிரின்றேனைக் கண்டு “நீ யார்?” என்றார். “உரைகெட வுன்னைக் கண்டவன்தானே திரைகெடப் பின்னும் தெரிசிக்க வந்தனன்” என்று, உள்ளத்தே யுன்னியதை வாயால் உரைச் சித்தரும் உடனே மௌனியானார். “சாகாதிருந்த தலமே மௌனமதால், மௌன தெரிசினமளிப்பான் அருவுருக்காட்டி யுருவருவழித்த உத்தமபுருஷராய் அகண்டதெரிசனம் அகமகிழ்ந்து தந்தனர்: அவரிற் பிறிதே துங் காணேன்.

“மகான்கள் நல்லபாம்புக்கு ஸமானம்.”

இது மஹான்களையண்டி அருள்பெறும் வழியாம். அதைவிட்டு அவர் தேஹத்தைத்தொட்டு அவர் தபஸைக்கலைத்துத் தம்மழுக்குறு சிந்தையை அவர் அழுக்கறு தபஸில் சேர்த்தால், அது அவருக்குப் பெருங்கஷ்டமாயிருக்கும்.

† ஸ்தூல ஷட்வில் திருமேனி கொண்டிருப்பதை என்றபடி.

அவர் துன்பம் பொறுக்காது “ஆ,கெடுவாய்!” என்று நீனைத்தால் கெடுதி வந்தவரைச் சூழ்ந்தேகொள்ளும். ஆகையால் தபஸ்விகளிடம் பாம்போடு பழகுவது போலப் பழகல்வேண்டும்! தூரநின்று “சுப்பிரமண்யா!” என்று கும்பிடலாமே யன்றி, கிட்டப்போய் அதன் வாலைப்பிடித்து வாயைத்திறந்து பாலைக்குடி பென்றாலது வெடுக்கென்று கடிக்கும். தூப ஸாக்ஷி ஆல கால விஷத்திலுங் கொடியது. “அங்கியிற் பஞ்சுபோல்” அது சித்த மாங்கார மெல்லாவற்றையும் எரித்து பஸ்மமாகும். ஆகையால் தபஸ்விகளைக் குழந்தை போல் தாயன்பால் பூசனைசெய்யப் பக்குவமிலாதார் பாம்புபோற்பயந்து பாலைவார்த்துவிட்டு தூரநின்று தரிசிப்பது முறையாம். முாட்டுத் துணிச்சலைக் குருட்டுத்தனமாய் தபஸ்விகளிடம் காட்டுதல் கேடுபெயப்பதாம்.

சாதகரான அப்பியாஸ்யோகிகள் நிலைகலங்கி உயிர் துடிப்பார்கள். சாத்தியரான யோக சித்தர்கள் நிஷ்டைகுலைந்தால் தவித்தே விடுவார்.

“செத்தாலன்றிச் சுகோடறியார்.”

‘நாகபட்டணம் யோகி’ ஒரு வருஷமாய் இப்படி செத்தபிணம் போல் நிஷ்டையிலிருக்கிறாரே, ஈதென்ன தபஸென்று உலகஞானிகள் ஏளனம் கூறுவார்கள். இவர்கள் தம்மனதைய டக்கிப்பார்த்தால் அப்பொழுதுதெரியும் அதன் வருத்தம்! “செத்தாலன்றிச் சுகோடறியார்!” சுஷும்தா என்னும் சுழிமுனை மலத்தைச்சுத்தி கரிக்கும் தலமாதலால் சுகோடு, ஸ்மசானம் என்கிற சிறப்புப்பெயர் பெற்றுள்ளது. அதுவும் காமத்தைக் களையவேண்டில் அது தேஹ மெல்லாம் ஜல்விவேரோடிக்கிடப்பதும், அதைக் க்களையும்போது தேஹமே யிடிந்து விழுந்து போம் போலிருப்பதும் தானாகத் தெரியவரும்.

† சுகோடு அல்லது ஸ்மசானம் என்பது சுழிமுனை யின் யோகசக்கேத நாமங்களில் ஒன்று.

காமத்தைக் களையவே னெனில்?

“இந்தக்காமம் தானே ஞானிக்கு சித்திய சத்துரு வாயிருக்கிறது.” (பகவத்கேத iii. 39.)

“இந்தக் காமம் மனோபுத்திகளால் ஞானத்தையும் மறைத்துப் புருஷனையும் மோஹிக்கச் செய்கிறது.” (பகவத்கேத iii. 40.)

இந்தக் காமம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆவரணமாய் மூடிக்கொண்டிருப்பதால், இதுவே வருணசப்தத்தால் விளங்கும். மேகத்துக்கும் மயிலுக்கு முள்ள ராசி இதனால் விளங்கும்.

“ஆகலில், அர்ச்சுனா நீ இந்திரிய நிக்ரஹத்தை முதலிற்செய்து, ஆகம் ஞானத்தையும் அதுபவ ஞானத்தையும் நசிக்கச் செய்கின்ற காமத்தைப் பாவியென்றுணர்ந்து நீங்கி யிருப்பாயாக.” — என்று பகவான் கீதையிற் போதித்திருக்கிறார். இந்த காமத்தைக் களைய முதலில் “இந்திரிய நிக்ரகம்” சாதனமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். இந்திரியநிக்ரகம் செய்தவர் களுக்கு வாசிவசப்படும். வாசிவசம் பூரணமாய் சித்தித்தால் மனம் வசப்படும். மனம் வசப்பட்டால், சங்கல்பவிகல்பமான அதன் காரியங்கள் வசப்படும். நினைப்பும் மறப்பும், புத்தியை தாம் போனவழியில் இழுத்துக்கொண்டு செல்லாது புத்தியின் வசப்பட்டுகிற்கும். “ஆள்வாரற்ற மாடாய்த்திரிந்த மனம்” குமிண்ட கோயில்மாடுபோல் தன் ஸ்வதந்திரங்கொடாமல் “சத்துவாபத்தி” யால் ஆத்மபுத்தியின் வசத்தாய்கட்டுக்குடப்பட்டதாகும். மனோவசத்தால் புத்தி வசப்படும். புத்தி வசப்பட்டால், நிதானம் உண்டாகி “திரையற்ற நீர் போல் சிந்தைதெளியும்”. இதனால் ஆத்மதரிசன முண்டாகும்.

காயத்தைக் கட்டுமுறை—விவேகசிந்தாமணி. சின்னதைப் பெரிதால் கட்டவேண்டுமேயன்றி, தன்னினத்தைக் கொண்டெதிர்த்தால் சிதைவுறும். தேஹத்தைக்காட்டிலும் இந்திரி

யங்கள் சிறந்தனவாகையால், இந்திரியங்களைக் கட்ட தேஹம் கட்டுப்படும். ஆனால், மனதைக் கொண்டு இந்திரியங்களை நிகர்க்கவேண்டும். மனதைக்காட்டிலும் புத்தி சிறந்ததால் விவேகபுத்தியால் தானே மனதைக் கட்டல் வேண்டும். புத்தியைவிட ஆத்மா சிறந்ததாகையால், ஆத்மதரிசனம் உண்டானாலே விவேகசிந்தாமணி-புத்தி சித்திக்கும். ஆத்மதரிசனமேகுருவருள். “விவேகநாதம்” என்பதும் இதுவே. † ஆத்மாவும் குருவுமொன்றாகலால் குருதரிசனத்தாலேயே ஆத்மதரிசனம் சித்திக்கவேண்டும்.

“குருதரிசனம்” தெய்வானுக்கத்தாலும், அந்த அனுக்கம், பாசேவையாலும், பாசேவை கர்மபலனையிச்சிக்காமலும் ஈசுவார்ப்பணமாகவும் ஸத்கர்மத்தையும் ஸ்வதர்மத்தையும் செய்வதாலும் உண்டாவதாயிருப்பதால், கர்மயோகத்தை உபதேசித்துவந்த பகவான் கடைசியில்,—

“அர்ச்சுன! இவ்வண்ணமாகப் புத்தியைக் காட்டிலுஞ் சிறந்த ஆத்மாவை நன்றாக வுணர்ந்துகொண்டு புத்தியால் மனத்தை நிக்கிரகித்துத் துக்கோற்பத்திக்குக் காரணமான கர்மத்தை யொழிப்பாயாக.”—

என்று வற்புறுத்திக் கூறலானார். இந்த உபதேசத்தை மேற்கொண்டு காமத்தை யொழிக்கச் செய்யுந் தபஸே தேஹத்தைச் சின்னப்பின்னப்படுத்தி மாணத்தையும் சிவசமய முண்டுபண்ணிவிடும். ஆகையால்தான் காயவியத்திபெற்ற யோகிகளும் குருதரிசனத்துக்குக் காத்திருந்து குருவருளினாலே காமத்தைக்களையும்பொழுது, தேகமாத்திரம் ஜல்விவேரோடிப்பட்டந்த அந்தக் காமம், களையப்படும்பொழுது

† “(விவேக) சிந்தாமணியானது குரு ஒருவரையன்றி மற்ற வேதாந்த தர்க்கவசனங்களாலும், ஆகமங்களாலும், நானூவித சாஸ்திரக் கூட்டங்களாலும், தியானமுதலிய நற்செய்கைகளாலும், அறியத்தக்கதன்று.” என்று இராஜயோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தேஹத்தைச் சின்னப்பின்னப் படுத்திவிடும். அதனால் தேஹம் விழுந்து போகாதபடி, தேஹத்தை இந்திரியங்களிலும், இந்திரியங்களை மனத்திலும், மனத்தைப் புத்தியிலும் புத்தியை அறிவெனும் ஆத்மாவிலுமாக லயக்கிரமமாக வொடுங்க வொடுக்கிக் காமத்தை வேரோடு களையவேண்டும். அப்பொழுது லயயோக சித்தியினால் காமத்தைக் கண்டவன் ஹடயோகசித்தியாம் கேவல-கும்பகத்தினால் மிருத்யுவை (மாணத்தை) ஜபித்தவனாக பிராணனை தேஹம்பிரோடிருக்கவும் அதனின்றி பிரித்துக்கொள்ளும் அகிரகவியமான “ராஜகுப்த” விக்கைபினால், தேஹம் விழுந்து போகாமல்தானே காமத்தை வேரோடு களைந்து அதனால் தேஹமெல்லாம் கட்டுவிட்டுக் கலந்து சோப்பெற்று, விவேகத்தோடு கூடிய காமவிவரஜிதமான மனதினால், நிஷ்காமியசித்தி பெற்ற யோகியானவன் “தேஹோ தேவாலயப் ரோக்த: ஸஜீவக்கேவல:சிவ:” என்ற சருதிவாக் கிற்சொல்லிய தேவாலயமாக, தேஹத்தை விடித்துக்கட்டுகிறான். இதற்குத் தான் “Resurrection” “சேத்துப் பிழைத்தல்” என்று சொல்கிறது. இப்படிச் செத்துச் சுண்ணம்பாகிப்பின்னும் தேஹத்தைச் சுத்தமாக நிர்மித்துக் கொண்டிருக்கும் யோகியின் தபஸை கலைக்கலாமா? அது மஹாபாபமல்லவா!

“ஹடயோகசித்தி”—ராஜயோகசாதனம்.

லயயோகசித்தி பெற்றவனுள் யோகி தத்துவதரிசியாவான். பின்னர் ஹடயோகத்தால் பிராணயாம சித்திபெற்று, காமத்தைக்களையவேண்டுமென்கிற ஹடாத்காரமான லக்ஷியத்தால், பிடிவாத சித்தத்துடனே ஜல்விவேர்பாய்ந்த காமத்தைத் தத்துவம் தொண்ணூற்றாலும், பிரியப்பிடிங்கி யெறிந்து யோகதற்பரணய் நாதார் தத்தி விருந்துகொண்டு பின்னும் தன் தேஹத்தைக் “கட்டுவிட்டுக் கலந்துசோ”க்கட்டி முடித்

துக் கேவலகும்பகம் என்னும் பிராணயாம சித்தியால் கும்பாபிஷேகம் செய்து யோகத்துக்கெல்லாம் ராஜாவான அக்யாத்மயோகத்தால் ராஜயோகி யென்கிற பேரெடுத்து ஜகத் ப்ரசித்தனாய் விளங்குவான்.

கர்மயோகத்தின் முடிவு காமத்தைக் களைதலால், காமத்தைக் களைந்தபின் காயசித்தி தானே வந்து லபிக்கும். மந்திரம், கற்பம் முதலியவற்றால் ஆகும் காயசித்தி சாதனமாத்திரமே யன்றி உண்மைச் சித்தியளிக்காது. உண்மையான காயசித்தி காமத்தைக் களைந்தபின் சித்திப்பதே யாதலாலும், அந்தக்காமமும் ஆத்மதரிசனத்தாலுண்டான அபரோகூ அகண்டஞான விருத்தியாலன்றி களையப்படுதலில்லையாலும், முத்தி சித்திபெற்றவர்கள் விதேஹ கைவல்யார்த்தம், தேஹத்தை ஆத்மஞானத்துக் கனுகூலமாகச் செய்து கொண்டிருப்பதே “காயசித்தி” என்னும் வாக்கியார்த்தத்துக்கு லக்ஷியமாம். மற்றவையெல்லாம் சாதன மாத்திரமாய் அப்பியாஸத்துக்கு மட்டும் யோக்கியமாயிருந்துதவும்.

ஓம்நதஸத்.

Sivayoga-Deepika.

Chapter III.

(First Part, Ashtavadhana Siddhi.)

ஓம் ஸ்ரீ.சர்வத்திரியை நம:!

சிவயோக தீபிகையில்

அஷ்டாங்க பூஜா அந்தரங்க சதுரங்க

விதானமென்ற

முன்னுவது படலம்.

(முதற்பாகம், அஷ்டாவதான சித்தி.)

1. இந்தப்பிரகாரம் யம்மு முதலிய பாஹிய சதுரங்க விதானமானது அழகிய வாக்கியங்களால் மேற் சொல்லப்பட்டது. இனிமேல் ஓ லக்ஷியனே அந்தரங்க சதுரங்கவிதானத்தைச்

சொல்லுகின்றோம்: சிவத்தினிடத்தில் அற்பிதமான மனத்தோடு கூடினவனாய் கேட்பாயாக.

2. அநெப்படி யென்றால் சுத்தமனமாகிற சாணைக்கல்லில் சுரோத்திரம் முதலிய இந்திரியங்களால் அரைக்கப்பட்டு பிறந்த விஷயங்களாகிற நிர்மலகந்தத்தை குரு சதாசிவலிங்கத்துக்குச் சமர்ப்பிக்கவும்.

3. எவ்விதம் ஆமையானது தன்னுடைய அங்கங்களை தன்னிடம் அடக்கிக் கொள்ளுமோ, அவ்விதம் சகல இந்திரியங்களையும் தன்னுள்ளடக்கிக் கொண்டு யோகிசுவரனானவன் ரிபயம் தப்பாமல் சிவத்தியானம் செய்யவேண்டும். அவ்வித யோகிசுவரன் பரமதத்வஞானி என்று எண்ணப்படுவான்.

பிரத்தியாஹாரம்.

4. அநேகவித வர்ணங்களோடு கூடிய ஆதாரம் முதலிய கமலங்களில் அவைகளின், மத்தியில் பிரகாசிக்கும் அநேக விதமான சருணாநிர்க்குண பாவங்களாகிற புஷ்பங்களால் இரவும் பகலும் ஸ்ரீலிங்க மூர்த்தியை ஹிருதய கமலத்தில் விடாமல் பூஜிக்கவும்.

5. ஆதாராதி கமலங் களாவன:—ஆதாரம் (என்னும் மூலம்), லிங்கம் (என்னும் ஸ்வாதிஷ்டானம்), மணிபூகம், ஹிருதயம் (என்ற அனாஹதம்), விசுத்தி, புருவமத்தியம் (என்கிற ஆக்ஷா), ஆகாசாந்திரம் (என்னும் ஸஹஸ்ர கமலமும்), ஆகிய ஏழும் யோகிசுவர்களுக்கு சுகத்தைக் கொடுக்கும்படியான மகா விசித்திரமுள்ள தியான ஸ்தலங்களென்று சொல்லப்படும்.

6. மனதை அந்தர்முகமாகச் செய்து திருஷ்டியை பாஹியத்தில் நிறுத்தி இஷ்டமான ஆசனத்தில் தேகம் வளையாமல் இருந்துகொண்டு ஹிருதய கமலத்தில் இடைவிடாமல் அசைவற்றதும் சாந்தமானதும் அத்வைதரூபமானதும் தனது ஆத்ம ரூபமுமான சிவத்தை தியானம் செய்வாயாக. அப்படிச் செய்வாயாகில் நீ சத்யோமுகத்தனாய்.

7. சகல தியானஸ்தலங்களுள் நவசக்கரங்களும் சிரேஷ்டமானதாய் போகினால் சொல்லப்படும். அவைகளை நாம் சொல்லுகிறோம்கேள்.

8. மூலாதாரத்தில் மூன்று சுற்றுள்ள பகாசுரமான (திரிகோணரூபமான) பிரஹ்ம சக்கரம் இருக்கின்றது. அதின் மத்தியில் ஊக்கினி பிரகாசமாய் சகல அபிஷ்டங்களையும் கொடுக்கும் ஆதிசக்தியை* தியானம் செய்யவும்.

9. அதற்குமேல் சுவாதிஷ்டான கமலம் நாலு இதழ்களுடன் இருக்கும். அதுவே உட்டியாணபந்த ஸ்தலம். அவ்விடத்தில் மேற்கு முகமாய் இருக்கும் சிவத்தை தியானம் செய்யவும்.

10. இதற்குமேல் நாபி ஸ்தானத்தில் ஐந்து சுற்றுள்ள மணிபூச சக்கரம் இருக்கும். அதில் பாம்பு ரூபமாய் மின்னற்சொடிபோல் பிரகாசிக்கும் முக்தியைக்கொடுப்பதான குண்டலினீ. என்னும் “மத்யகுண்டலினீ சக்தியை” தியானம் செய்யவேண்டும்.

11. அதற்குமேல் ஹிருதயஸ்தானத்தில் எட்டு இதழ்களுடன் கூடிய அதோமுகமான அனாஹதசக்கரம் இருக்கும். அதன் கர்ணிகையின் மத்தியில் ஜோதிரலிங்காகாரமான இஷ்டபிரதசக்தியை தியானம் செய்யவேண்டும்.

12. அதற்குமேல் கண்டஸ்தானத்தில் ஐந்தாவதான (விசுத்தி) சக்கரமிருக்கும். அதில் நாலாம் அங்குலத்தில் இடைக்கும் பிங்களைக்கும் மத்தியஸ்தலத்தில் சுஷும்தா சக்தியை ஸ்திரமாயிருப்பதாய் தியானம் செய்யவும்.

13. அதற்குமேல் ஆறாவதான கண்டிகா லிங்க மூலசக்கரம் உண்டு. அதுவே ராஜதந்தக மென்று சொல்லப்படும். அதற்குமேல்

* [“மூலத்தி” யென்னும் “ஆதார குண்டலினீ” யாகிய அதோமுகசக்தி மூலத்திரிகோண மத்தியில் ஊக்கினிப் பிரகாசரூபமாய் இருக்கிறது.—வி. சி. ப.]

அதனுடைய துவாரத்தை சித்தியின் பொருட்டு குன்யமாக தியானிக்கவும்.

14. அதற்குமேல் ஏழாவதான ப்ரு (புருவ)* சக்கரமுண்டு. அதுவே ஏகநாள்மென்றும் கந்தஸ்தானமென்றும், வாக்பிரதம் என்றும் சொல்லப்படும். அதன் மத்தியில் ஞானலாஞ்சனமான தீபசிகாகாரத்தை தியானம் செய்யவும். [லாஞ்சனம்=அடையாளம்.]

15. அதற்குமேல் எட்டாவதான பிரஹ்ம ரந்திரத்தில் நீர்வாணம் என்று சொல்லப்படும் மிகச்சூக்ஷ்மமான சக்கரம் இருக்கும். அவ்விடத்தில் மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பதும் தாமசிகாருப[மாயிருப்பதுமான] ஜாலந்தரத்தை தியானம் செய்யவும்.

16. அதற்குமேல் ஒன்பதாவதான ஆகாச சக்கரம் பிரகாசிக்கும். அது “தீரிகுடம்” என்றும், பூர்ணகிரிபீடம் என்றும் சொல்லப்படும். அது பதினாறு தளங்களுடன்கூடிய கமலமாய் இருக்கும். அதில் சகல சுகத்தையும் கொடுக்கும் குன்ய ஊர்த்துவசக்தியை † தியானம் செய்யவும்.

* சம்ஸ்கிருத எட்டுகளிலும் சில மொழிபெயர்ப்பு பிரதிகளிலும் “பூசக்கரம்” என்று பாடம் காணப்படுகின்றது. அது ப்ருசக்கரம் என்று இருக்கவேண்டும். [‘பூசக்’மென்பதே பாடமாயின், அதற்கு ப்ருசக்கரத்தில் ‘பூப்ரஸ்தம்’ என்று சொல்லப்படும் புவன மண்டலத்தின் மேல்முனை புருவமத்தியர்தலால், “காரியமேழும் கரைந்திடும் மாயையில” என்ற திருமந்திரத்தின் லக்ஷியார்த்தத்தைக் கொண்டு, “புருவ மத்தி” யென்று கொள்ளல்வேண்டும்.—வி. சி. ப.]

† [இதற்கு ஊர்த்துவகுண்டலினீ யென்று பெயர், மத்யகுண்டலினீ நாபிஸ்தானத்திலுள்ள மணிபூச சக்கரத்தில் மின்னற்சொடிபோல் பிரகாசிக்குமென்று 10-வது சுலோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். ஆதார குண்டலினி யென்னும் அதோமுகசக்தி ஊக்கினிப் பிரகாசரூபமாய் மூலத்திரிகோண மத்தியிலிருக்குமென்று 8-வது சுலோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்.—வி. சி. ப.]

17. (ஸ்ரீகுரு மூர்த்தியானவர் சிஷ்யனைப் பார்த்து இந்தப்பிரகாரம் மோக்ஷார்த்தியான யோகசுவானுவன் இந்த நவசக்கரஸ்தானங்களை யறிந்து தியானம் பண்ண வேண்டுமென்று சொல்லி) பின்னும் பதினாறு ஆதாரங்களுண்டு அவைகளை விசேஷமாகச் சொல்கின்றேன் கேள் என்றார். அவைகளைன்னவென்றால்:—

முதலாவது, பாதாங்குஷ்டம். அதனிடம் பிரகாசத்தைத் தியானம் செய்தால் பார்வை ஸ்திரப்படும்.

18. இரண்டாவது ஆதாரமாவது, பாதத்தின் குதிகாவின் பின்பாகம். அதைக்கையால் பிடித்து (மனதை அதில்) ஸ்திரப்படுத்தினால் அந்தக்ஷணமே அக்னிதீபன முண்டாகும்.

19. அதற்குமேல் மூன்றாவது குதஸ்தானம். (1) அதை சதாகாலமும் சங்கோசனத்தினாலே ஆகுஞ்சனம் பண்ணினால் அபானவாயு ஸ்திரப்படும்.

20. நாலாமாதாரமாவது லிங்க ஸ்தானம்: அதில் தண்ட சங்கோசனம் பண்ணினால் மனமும் வாயுவும் பிரஹ்ம (கிரந்தி முதலிய) கிரந்திகள் (முடிச்சுகள்) மூன்றையும் பேதித்து (2) வஜ்ஜிரநாடியில் (சுஷும்தாநீலையில்) பிரவேசிப்பதால் பிந்துஸ்தம்பனமாகும்.

21. ஐந்தாவது ஆதாரமாவது ஒட்டியான பந்தஸ்தானம். அதனிடம் அடிக்கடி முத்தி

(1) ஆதாரமென்பது சம்ஸ்கிருத புஸ்தகங்களின் பாடம்.

(2) “வாமநாடி” யென்று மேர் பாடமுண்டு. [வாமதேவர் மார்க்கமென்று சொல்லும் ‘கிரமமுத்தி மார்க்கத்தார் போற்றும் வலை’ யிருக்கும் நாடிக்கு “வாமநாடி” யென்று சித்தர்முறையில் பெயர். “மூலத்துதித்தெழுந்த முக்கோணச் சக்கரத்தின் வலை தனைப்” போற்றாமல் மதியுத்தேன் பூரணமே” யென்று பட்டினத்துப் பிள்ளையும் பாடியிருக்கிறார். “மூலநாடி” முக்கட்டலகுச்சிபுள், காலவாசல் நடுவில் நிற்பீர்கள்” என்ற திருமந்திரோபதேசத்திலும் இது விளங்கும்.—வி. சி. ப.]

ரையினாலே [மனதை] நிறுத்தினால் சக்கிரத்தில் மலம் மூத்திர கிருமிகள் நாசமாகும்.(3)

22. ஆறுமாதாரமாவது நாபிஸ்தானம். அதிலே யாதொரு புத்திமானுவன் ஏகாக்கிர சித்தத்தோடு கூடின ஸமாதியினால் பிரணவத்தை ஜபிப்பானே அவனுக்கு நாதோதயமாகும்(4) (நாதம் கேட்கும்)

23. ஏழாமாதாரமாவது ஹிருதய ஸ்தானம். அதிலே பிரணவாயுவை நிறுத்தினால் அவனுக்குக்ஷணத்தில் மத்திமகமலம் விகசிக்கும் (மலரும்).

24. (எட்டாமாதாரமாவது) கண்டஸ்தானம். கண்டத்தின் மூலத்தை சிபுகத்தால்(5) அமுக்கினால் அப்பொழுது இடை பிங்கலை இவைகளில் சஞ்சரிக்கின்ற வாயு ஸ்திரப்படும்.

25. ஒன்பதாவதாரமாவது கண்டிகா ஸ்தானம். இதில் நக்கு நுனியை நிறுத்தினால்(6) திருந்தியை யுண்டு பண்ணுவதான அமிர்தசலை பெருகும்.

26. பத்தாவது ஆதாரமானது தாலுமூல ஸ்தானம். அதன் கர்ப்பகோளத்திலே சாலனம் தோஷனம்(7) இவைகளால் நீட்டப்பெற்ற நக்குநுனியை விபரீதமாகப் பிரவேசிக்கப்பண்ணினவன் உன்மனீபாவத்தை யடைவான்.

(3) தியானம்செய்து, சுவாசத்தை நிறுத்தி, ஓர் மாதம் நிறுத்தி என்பன சம்ஸ்கிருதத்தில் வேறு பாடங்கள்.

(4) நாதல்யமாகும் என்பதும் பாடம்.

(5) “நாடியினாலே” என்பது தமிழ்மொழி பெயர்ப்பின் பாடம். ‘சிபுக’மென்றால் முகவாய்க் கட்டை (Chin). [நாடிதானே சித்திபெற்றவர்கள் அந்த சித்திசாமர்த்தியத்தாலே சிபுகத்தால் அமுக்கப்படும் வாயுவை “நாடியினாலே”யே அமுக்கி ஸ்திரப்படுத்துவார்கள்.—வி. சி. ப.]

(6) நிறுத்தினால், அமுக்கினால் என்பவை தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின் பாடங்கள்.

(7) இவைகளைக் குறித்து ஹடயோகப் பிரதிபிகையைப் பார்க்கலாம். [25, 26, 27, 28 இந்த சுலோகங்களில் சொன்ன சித்திகள் ‘லம்பிகாயோகம்’ என்கிற அப்பியாஸயோகத்தைச் சேர்த்தாம்.—வி. சி. ப.]

27. (பதினோவதாதாரமாவது) ரசனாதாரம் (நாக்கின் அடிபாகம்). அதிலே நாக்கு துணியை உறையப்பண்ணினவனுக்கு அமிருத பானமும் கவிசெய்யும் திறமையும் நன்றாய் சித்தியாகும்.

28. பனிரெண்டாமாதாரமாவது தந்த ஸ்தானம். அதற்கு மேல்பாகம் ராஜதந்தக மெனப்படும். அதில் நாக்கு துணியை உறையப் பண்ணினால் ஆறுமாதத்தில் உள்ஜோதி காணப்படும்.

29. பதினமூன்றாவதாதாரம் கிராணமூலம்(8) (முக்கிளமூலம்). அதனிடம் நித்தியமும் எவன் மனதோடு கூடிய திருஷ்டியை ஸ்திரிப் படுத்துவானோ அவனுக்கு வாயுஸ்திரிப்படும்.

30. பதினாவதாதாரமாவது லலாடஸ்தானம். அதிலே யோகியானவன் மனதுடன் வாயுவை நிறுத்தினால் சர்வசித்திகளையு மடைவான்.

31. அதற்குமேல் பதினேந்தாமாதாரமாவது ப்ரு (புருவ) ஸ்தானம். அதற்கு மேலாக சலன மற்ற திருஷ்டியால் எந்த அறிவுடையோன் பார்ப்பானோ அவனால் சீக்கிரத்திலேயே கிராண காரமாக (கிராணங்களைப்போல்) ரூபமானது பார்க்கப்படும்.

32. பதினாறுமாதாரமாவது நேத்திர ஸ்தானம். அதற்குமேல் பார்க்கப்பட்ட அறிவுடையோனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே கடைக்கன்களில் மனோகரமான ஜோதிக்கட்டமானது காணப்படும்.

33. (இப்பொழுது சொன்ன முறைப்படி) (1-3) மூன்று பந்தங்கள், (4) ஆசனபந்தனம் (ஆசனங்கூடல்) (5) மந்திரம், (6) ராதசிரவணம் (நாதத்தைக்கேட்டல்), (7) கேவலகும்பகம், (8) தியானம் இவை யெட்டின் அப்பியாசத்தால் யோகியானவன் சித்தத்தை அஷ்ட விதங்களால் அவதானம் செய்தவெனெனச் சொல்லப்படுவன் (அஷ்டாவதானியெனச் சொல்லப்படுவன்).

(இன்னும் வரும்.)

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்.

(8) பிராணமூலமென்றும் பாடமுண்டு.

Kannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம் III

[காட்சி-3.]

இடம்—உறையூருக்கும் மதுரைக்கும் மத்தியில் உள்ள ஒரு சாலை

காலம்—விடியற் காலம்

பாத்திரம்—
கோவலன்
கண்ணகி
கௌந்தி
ஓர் அந்தணன்.

கண்ணகி:—நாதா! நாம் நேற்று அந்தத் தோப்பில் தங்கி இளைப்பாறிவிட்டு இன்று காலை யில் புறப்பட்டது மிகவும் நல்லல்லவா? அங்கு தங்கினதால் களைதீர்ந்து ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் இன்று வழிநடந்து செல்லச் சாத்தியமாகிறது.

கோவலன்:—ஆமாம்; நீ சொல்வது வாஸ்தவமே. எல்லாம் வல்ல கடவுளை, தாம் இளைப்பாறும் பொருட்டுச் சங்கர கிருத்தியத்தை நடத்துகிறார் என்றால் கேவலம் கறைவெழுதிய அறிவும், முறை திறம்பிய செயலுமுடைய மக்களாகிய நமக்கு இளைப்பாறத் தல் அவசியம் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?

கௌந்தி:—கோவலா! நல்ல உதாரணம் எடுத்துக் காட்டினாய்! மெச்சினேன் உனது அறிவை.

கோவலன்:—அடிகாண்! அதோ யாரோ ஒரு அந்தணர் வருகின்றார்! அவரை விசாரித்தால் மதுரைக்குப் போகும் வழி தெரிந்து கொள்ளலாம்! தாங்களும் கண்ணகியும் இந்தப் பூவரசு மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருங்கள்! யான் அவரை விசாரித்து மதுரைக்குப் போகும் வழி தெரிந்து வருகிறேன்!

கண்ணகி:—காதலா! நாங்கள் இருவரும் இங்கேயே இருக்கிறோம்! அந்தணர் (அந்தணரைச் சுட்டிக்காட்டி) இதோ நெருங்கி வந்துவிட்டார்! விரைவில் சென்று அவரை விசாரிப்புகள்!

கோவலன்:—(அந்தணரை நெருங்கி) சுவாமி! (இருகையும் கூப்பிட்டுத் தழுவுகிறான்) தாங்கள் யார்? தாங்கள் எங்கிருப்பீர்? இங்கு வாக்காரண மென்ன? தயைசெய்து கூறும்படி வேண்டுகிறேன்.

அந்தணர்:—ஐயா! தமக்கு எல்லா மங்களமும் உண்டாவதாக! (கோவலனை ஆசீர்வதிக்கிறார்) குடகு மலைக்குப் பக்கத்தேயுள்ள மாங்காடு என்னும் ஊரில் வசிக்கும் அந்தணன் யான்! பாண்டியனுடைய கொடைத்திறத்தையும், அளித்திறத்தையும் நான் பலர் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன்! பாண்டிய நகரத்தின் சீரையுஞ் சிறப்பையும் பற்றிப் பலர் புகழ்ந்து பேசுவதையும் நான் கேட்டுள்ளேன்! பாண்டி நாட்டின் சிறப்பையும் தென்னவனின் கொடைத்திறத்தையும் காதிலே கேட்டது மட்டும்போதாது என்று கருதி கண்குளிரப் பார்த்து வரவேண்டு மென்னும் ஆசையால் மதுரை மாநகர் சென்று பாண்டியனை நாவால் வாழ்த்தித் திரும்புகின்றேன்! நான் காதல் கேட்டதைவிடக் கண்ணால் பார்த்தது பன்மடங்கு விசேஷமே! தாம் யார்? அதோ அந்த மரத்தடியில் தங்கியிருக்கும் ஸ்திரீகள் யார்? தெரிவித்தல் கூடுமோ?

கோவலன்:—முத்தியாளா! நாங்கள் இருப்பது காவிரிப்பூம்பட்டினம்! வியாபாரம் செய்வதற்காக மதுரைக்குப் போகிறோம்! முதிர்ந்த அறிவோடு அதோ வீற்றிருக்கும் பெரியவர் எனது குரு! அவருடைய பெயர் கௌந்தியடிகள்! அவரோடுகூட இருக்கும் பெண் எனது மனைவி! அவள்பெயர் கண்ணகி! வாருங்கள்! கௌந்தியடிகளைத் தாங்களும் கண்டு சம்பாஷித்துவிட்டுப் போகலாம்! (அந்தணரை கௌந்தியிடம் அழைத்துச் செல்லுகின்றான்).

கௌந்தி:—ஹே! பிரமதூல சிரோஷ்டா! வரவேண்டும் (அந்தணரை ஆசீர்வதிக்கிறான்) (கண்ணகி அந்தணரை நமஸ்கரிக்கிறாள்.) நாங்கள் மதுரைமாநகர் போகவேண்டும்! அதற்காகத் தங்களுடைய உதவியை எதிர் பார்க்கிறோம்!

கோவலன்:—ஆம் சுவாமி! தயைசெய்து மதுரைக்குப் போகும்வழியை எங்களுக்கு விளங்கும்படி சொல்லுங்கள்!

அந்தணர்:—ஐயா! சொல்லுகிறேன் கேளும்! பாதையும் துறையும், கல்லுங்கரமாயிருக்கும் இந்தப் பெரிய சுரத்தைக் கடந்து சென்றால், கொடும் பாளூர் நெடுங்குளம் என்னும் இரண்டு ஊர்களுக்கும் பொதுவாகிய ஒரு பெரிய ஏரி காணப்படும். அந்த ஏரிக்கரையைத் தாண்டினால், முடியில் பிறைச் சந்திரனை அணிந்த பாரசீகனுடைய சூலத்தைப் போல மூன்று வழிசெல்லுகிறது! வலது கைப்புற

மாகச் செல்லும் வழியில் நீங்கள் சென்றால், விரிந்த தலைகளையுடைய வெண்கடம்பும், பொரிந்த தாளையுடைய வாகையும், மூங்கிற் குத்துகளும் காணப்படும். நீருண்டலை விரும்பி மானகூட்டங்கள் சூம்பலாய் நின்று துள்ளி விளையாடும்! இவைகளை யெல்லாம் பார்த்து ஆனந்தித்தக்கொண்டே இன்னும் சிறிதுதூரம் செல்லுவிடவே யாகில் “ஐவன வெண்ணெலு, மறைக்கட்கும்புங், கொய்பூந்தினையுந், கொழும்புன வாகுந், காயமு மஞ்சளூ, மாய்கொழிக் கவலையும், வாழையுந் கமுருந், தாழ்குலைத்தெங்கு, மாவும் பலாவுந், குழைத்தோங்கிய தென்னவன் சிறு மலை திகழ்ந்த தோன்றும்.” சிறுமலை என்னும் பெயரையுடைய அந்த மலையின் இடதுபுறமாகச் சென்றால் மதுரைக்குப் போகலாம்.

கோவலன்:—மலையின் வலது புறமாகச் சென்றாலோ?

அந்தணர்:—வலது புறமாகச் சென்றால் சிறகையுடையவண்டுகள் மதுவையுண்டு, யாழைப்போல் நீங்கா சத்தம் செய்துகொண்டிருக்கும். ஆழ்ந்த தடத்தோடும், தாழ்ந்த வயலோடும், குளர்ந்த பூங்காவோடும் அருஞ்சுரங்கள் பல காணப்படும்! அவைகளைக் கடந்து சென்றால் அழகர் திருமலையைக் காணலாம். அந்தமலையின் பிலத்துவாரத்துள் சென்றால் தேவர்களால் ஏதப்படுதலின் யாவரும் வியக்கத்தகும் மா பிளையுடைய புண்ணியநாவணம், பவகாரணி, இட்டசித்தி என்னும் பெயர்களையுடைய மூன்று பொய்கைகள் இருப்பதைக் காணலாம்!

கண்ணகி:—அப்பொய்கைகளின் விசேடங்கள் யாவை?

கோவலன்:—பொறு! பொறு! அவசரப்படாதே! அந்தணர் எல்லா விவரங்களையும் தெரிவிப்பார்!

கௌந்தி:—கண்ணகிக்கு ஆக்கப் பொறுத்தது ஆறப்பொறுக்கவில்லை! (புன் சிரிப்பு)

அந்தணர்:—(கண்ணகியை நோக்கி) அம்மா! சொல்லுகிறேன் கேள்! “புண்ணிய சாவணம்” என்னும் பொய்கையில் நீராடினால் இந்திரனும் செய்யப்பட்ட ஜந்திரவியாகரணம் என்னும் இலக்கணத்தை ஒருவரும் அறிவிக்காமலே ஒருவன் அறிந்து கொள்ளக்கூடும்! “பவகாரணி” என்னும் பொய்கையில் ஸநானம் செய்தால் இப்பிறப்பிலே முன்னும் பின்னுமாகிய இரு பிறப்பையும் ஒருவன் உய்த்துணர்ந்து

கொள்ளக்கூடும்! பழவினையை அறிந்து அதை அனுபவித்து இனிமேல் பிறப்பு வரவொட்டாதபடி ஒருவன் செய்து கொள்ளவும் கூடும்! “இட்டசித்தி” என்னும் பொய்கையில் தீர்த்தமாடினால் ஒருவன் தன்னுடைய இஷ்ட-சித்திகளைப்பெறுவான்! அதாவது ஒருவன் நினைத்த தெல்லாம் அவனுக்குக் கைகூடும்! இயமம், நியமம், ஆசனம், வளரிநிலை, தொகைநிலை, பொறைநிலை, நினைதல், சமாதி என்னும் எட்டு வகை யோகாப்பியாசத்தாலும், தவஞ் செய்து உடலையும் உயிரையும் வருத்தியும், மிக அரிதிலே பெறும் அட்டமாசித்திகளை ஒருவன் “இட்டசித்தி” என்னும் பொய்கையில் நீராடின மாதிரித் தால் பெறுவானென்றால் அந்தப் பொய்கையின் மகத்துவத்தைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?

கண்ணகி:—அந்த மலையின் பிலத்தவாரத்துக்குள் செல்ல வேண்டுமானால் என்ன செய்யவேண்டும்?

அந்தணர்:—அந்த அழகர் மலையில் திருக்கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி யிருக்கும் திருமாவின் திருவடிகளைக் கையால் தொழுது, மனத்தால் நினைந்து, வாக்கால் துதித்து அம்மலையை மூன்று தரம் பிரதட்சணம் செய்யவேண்டும்! அப்படிச் செய்தால் அங்கே யுள்ள நாபுகங்கை என்னும் ஆற்றினது கரையில் நிற்கும் ஒரு கோங்கு மரத்தின் கீழே பொற்கொடி போலவும், மின்னல் போலவும், புயல் போன்ற கூடதலையும் வளைந்த தொடியையும் உடையான் ஒருத்தி தோன்றுவான்!

கண்ணகி:—தோன்றி என்ன செய்வான்?

அந்தணர்:—உங்களைச் சில கேள்விகள் கேட்பான்!

கோவலன்:—அக்கேள்விகள் யாவை?

அந்தணர்:—“இப்பிறப்புக்கு இன்பமும், மறுபிறப்புக்கு இன்பமும், இவை யிரண்டு மொழிந்து எக்காலத்தும் ஒன்றாகத் தன்மையாய் அழிவற நிற்கும் இன்பமும் ஆகிய பொருள்கள் யாவை?” என்று கேட்பான்.

கண்ணகி:—அந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லிவிட்டாலோ?

அந்தணர்:—“நான் இந்த மலைக்குக் கீழே வசிப்பவன்! என்னுடைய பெயர் வரேந்தைம்! நீர்

கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டால் உங்களுக்கு நான் உரியவனாவேன்! உங்களுக்கு வேண்டிய காரியங்களை முடித்து வைப்பேன்! இந்தப் பிலத்தவாரத்தின் வாயையும் திறந்து தருவேன்” என்று அந்த பொற்கொடி சொல்லுவான்.

கண்ணகி:—சரி; அவன் கேட்கும் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லிவிட்டு பிலத் துவாரத்துக்குள் துழைத்து விட்டோம் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். அதன் பிறகு என்ன நடக்கும்?

அந்தணர்:—பிலத் துவாரத்துக்குள் துழைத்து போனால் அநேக வாழிப்படிகள் காணப்படும்! அவைகளை யெல்லாம் கடந்து சென்றால் இரட்டைக் கதையுடைய வாழிப்படி ஒன்று இருக்கும்! அதைக் கடந்தவுடன் ஒரு மங்கை சித்திரத்திலெழுதிய பாவையைப் போலத்தோன்றி “முடிவில்லாத இன்பம் யாது?” என்று கேட்பான்! அந்தக் கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் நான் முன்பு சொன்ன மூன்று பொய்கைகளையும் காட்டி அவைகளின் பெயரையும் மகத்துவத்தையும் சொல்லி நீராடும்படிச் செய்வான் பதில் சொல்லாவிட்டால் வந்தவழியே உங்களைத் திருப்பி அனுப்பிவிடுவான்! மற்றப்படி வேறு ஒரு கெடுதலும் செய்ய மாட்டான்! ஆதலால் நீங்கள் மூவரும் சென்று அந்தப் பொய்கைகளில் நீராடி உங்களுக்கு வேண்டிய இஷ்ட சித்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்! அந்தப் பொய்கைகளின் பயனைப்பெற உங்களுக்கு இஷ்டமில்லா விட்டால் அந்த மலையில் எழுந்தருளி யிருக்கும் திருமாலினுடைய தாமரை மலர் போன்ற திருவடியை நினையுங்கள்! அப்படி நினைத்தால் அப்பொழுதே கருடப்பறவை யெழுதிய தவஜஸ்தம்பத்தை நீங்கள் அடையலாம்! அந்த ஸ்தம்பத்தைக் கண்ட அளவிலே அந்தக் கடவுளுடைய திருவடி உங்களுடைய பிறவித் துன்பத்தை நீக்கும்! நீங்கள் கண்கூடாகக் காணத்தரும் பிலத்தின் தன்மை இப்படிப்பட்டது! ஆதலால் நீங்கள் அவ்வுருவம் அக்கடவுளுடைய அருளைப்பெற்றுக் கொண்டு பின்பு மதுரைக்குச் செல்லுங்கள்! ஊனும் நிலங்கடந்த நெடுமுகி யண்ணலின் தாங்களைத் தொழுவதற்குச் செல்லுகிறேன்! (போக எத்தனிக்கிறான்).

கேளந்தி:—அந்தணரே! சற்று நில்லும்! நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன்! அந்தக் கேட்டுவிட்டுச் செல்லும்.

அந்தணர்:—அழகன்! சொல்லுங்கள்! தாங்கள் சொல்லுவதைக்கேட்க அடியேன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்!

கேளந்தி:—நலம்புரிகொள்கை நான் மறையாளா! இந்திராஹ் செய்யப்பட்ட இந்திர வியாகரணத்தை நான்கள் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை! எனெனில், எங்களுடைய * அருக்கிகடவுள் அருளிச்செய்த ஆகமங்களில் இந்திரவியாகரணத்திலுள்ள எல்லாப்பொருள்களும் அடங்கி யிருக்கின்றன! ஆதலால் நீர் சொன்ன “புண்ணிய சரவணம்” என்னும் பொய்கையில் நீராடவேண்டிய அவசியமில்லை! தவிர, முற்பிறப்பிற் செய்த வினையின் பயனை இப்பிறப்பில் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்பதை நீர் கண்கூடாகப் பார்க்கவில்லையோ? ஆதலால் “பவகாரண” என்னும் பொய்கையிலும் நான்கள் நீராடவேண்டிய அவசியமில்லை! நிற்க; சத்தியம் கோல்லாமை என்னும் இரண்டினையும் வழுவாது பாதுகாப்பவர்களுக்குக் கைகூடாத காரியங்களும் இருக்கின்றனவோ? இல்லை. ஆதலால் இட்டசித்தியைப்பெற “இட்டசித்தி” என்னும் பொய்கையில் நீராடவேண்டிய அவசியமும் எங்களுக்கு இல்லை! ஆகவே நான்கள் பிலத்துக்குச் செல்லவேண்டியது அவாவசியமாயிற்று! நீர் விரும்பி வந்த தெய்வத்தைக்கண்டு அடிபணிதற்கு நீர் செல்லலாம்! நான்கள் மதுரைக்குச் செல்லுகிறோம்!

அந்தணர்:—ஆஹா! அப்படியே! விடைதரவேண்டும்!

கேளந்தி:—சரி; போய்வாருங்கள்! (அந்தணர் செல்லுகிறார்)

கோவலன்:—(கேளந்தியை நோக்கி) அம்மணி! நேரமாய்விட்டது! நாழிகை பத்துக்குமேலிருக்கலாம் போல் காணப்படுகிறது! நாமும் இவ்விடத்தை விட்டுப் புறப்படுவோமே!

கண்ணகி:—ஆமாம்; சாயந்திரத்துக்குள் ஏதாவது ஒரு ஊரை அடையவேண்டாமா? சீக்கிரம் புறப்படுவதே உத்தமம்!

* கேளந்தியடிகள் பௌத்த சந்நியாசியாதலாலும், அருகர் பௌத்தமதக் கடவுளாதலாலும், கேளந்தி மற்ற தேவர்களால் அருளிச் செய்யப்பட்ட ஆகமங்களைப் பற்றிச் சொல்லாது அருகர் செய்ததைக் கூறினான்.

கேளந்தி:—ஆஹா! அப்படியே! (கண்ணகியை நோக்கி) என்னம்மா! நீ என்னோடு வருகிறாயா, அல்லது உன் கோவலனோடு வருகிறாயா?

கண்ணகி:—இரண்டு பேருடனும் வருகிறேன்! (கோவலனை ஒரு கையிலும் கேளந்தியை மற்றொரு கையிலும் பிடித்துக் கொள்ளுகிறாள்).

கேளந்தி:—சரி; போகலாம்! (கோவலன், கண்ணகி, கேளந்தி மூவரும் அவ்விடம் விட்டு நீங்குகிறார்கள்)

[3-வது அங்கம். 3-வது காட்சி முற்றும்]

நாகை. ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

ஓம் ஸ்ரீ:
ஸ்ரீ சாவித்திரியை நம:

உபநிஷதார்த்த தீபிகை.

V. அத்வயதாரகோபநிஷத்.

—:(0):—

ஓம் பூர்ணமத இதி சாந்தி:

[இவ்வுபநிஷத்தானது பெரும்பாலும் மண்டல பிராஹ்மணோபநிஷத்து வாக்கியங்களுக்கு ஒத்து இருக்கும்.]

அத்வயதாரக மென்னும் உபநிஷத்து இந்திரியங்களை ஜபித்தவனும் சமம் முதலிய அறு குணங்கள் நிறைந்தவனுமான யதியின் பொருட்டு (கர்மங்களின் பலத்தில் ஆசையை விட்டவனான சந்நியாசியின் பொருட்டு) சொல்லப்படும். நான் சித்ஸ்வரூபன் (அறிவே உருவமாயுடையவன்) என்று சதாகாலமும் பாவித்து, கண்களை மூடிக்கொண்டாவது கொஞ்சம் திறந்து கொண்டாவது, அந்தர் திருஷ்டியால் (அகமுக நாட்டப் பார்வையால்) புருவ (மத்தியிலுள்ள) தகரத்திற்குமேல் (தகராகாசமாகிய சிறுஅம்

பலத்திற்குமேல்) சச்சிதானந்த பிரகாசக்கூட்ட ரூபமாகிய பரப்பிரம்மத்தை தரிசித்துக்கொண்டு அந்த ரூபமாகிறான். கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை (மூப்பு), மரணம் (இந்த ரூபமாகிய) சம்சாரமாகிய பெரிய பயத்தைத் தாண்டச்செய்வதால் இதற்கு தாரகம் என்று பெயர். ஜீவ ஈசுவரர்கள் மாயாசம்பந்தமானவர்கள் என்றறிந்து சகல விசேஷங்களையும் நேதி நேதி யென்று (இல்லை இல்லை யென்று) தள்ள, எது மிஞ்சிநிற்குமோ அது அத்வயமான பிரஹ்மம். அது (அப்பிரஹ்மம்) சித்திக்கும் பொருட்டு மூன்று லக்ஷியங்களின் அதுஸந்தானம் செய்யத்தக்கது. அந்தரூபமாகிய மாவது:—தேகத்தின் மத்தியில் பிரஹ்மநாடியாகிய சுஷுமணையானது சூர்ய ரூபியாய் பூர்ண சந்திரனைப் போல் பிரகாசித்துக்கொண்டு நிற்கின்றது. அது மூலாதாரத்தி லாரம்பித்து பிரஹ்மநந்திரம் வரையில் சென்று நிற்கும். அதன் மத்தியில் கோடி மின்னல்களுக்குச் சமானமான கார்தியுடன் தாமிரத் தண்டின் நுல்போல் சூக்ஷ்மமான அங்கத்தை யுடைய தாய் குண்டிலினி யென்பது பிரசித்தமாயிருக்கும். மனிதன் அதை மனதாலேயே பார்த்து சர்வ பாபங்களின் நாசவாயிலாக முத்தனாகிறான். நெற்றிக்குமேலே இருக்கும் லலாடத்திலுள்ள சந்திரமண்டலத்தில்* சதாகாலமும் தாரக யோகத்தின் ஸ்புரணத்தால் தேஜஸை (பிரகாசத்தை)ப் பார்ப்பானாகில் அவன் சித்தனாவன். சுட்டு விரல்களின் துனிகளால் மூடப்பட்ட ராதுகளி னிரண்டு துவாரங்களிலும் பூத்காசுப்தம் (பூ! என்னும் சப்தம்) உண்டாகும். மனம் அவிடத்தில் நிற்க கண்களின் மத்தியிலுள்ள நீலஜ்யோதி ஸ்தலத்தைப்பார்த்து அந்தர் திருஷ்டியால் (அகமுகப் பார்வையால்) நிரதீசயமான சுகத்தை யடைகிறான். இவ்விதமாக ஹிருதயத்திலும் பார்க்கிறான். இவ்விதம் அந்தர் லக்ஷயத்தின் லக்ஷணம் முமுக்ஷுக்களால் உபாசித்த தக்கது.

* விசேஷ மண்டலத்தில் என்றும் பாடமுண்டு.

இதன்மேல் பஹிர் லக்ஷயத்தின் லக்ஷணம்:—மூக்கின் துனியிலிருந்து நான்கு, ஆறு, எட்டு, பத்து, பண்ணிரண்டு அங்குலங்களுக் கப்பால் வரிசையாய் நீலம், சியாமம் (கருப்பு அல்லது கரு நீலம்), சிகப்பு, மஞ்சள், வெண்மை நிறங்களுடன் கூடிய வியோமத்தை (ஆகாசத்தை)ப் பார்ப்பானாகில் அவன் யோகியாவான். சலிக்கும் பார்வையால்* வியோமபாகத்தைப் பார்க்கும் புருஷனுடைய பார்வைக்குமூன் ஜ்யோதிக்கிரணங்களுண்டாகும். அதன் தர்சனத்தால் யோகியாகிறான். காய்ச்சின தங்கத்திற்குச் சமானமாகிய ஜ்யோதிக்கிரணங்களைக் கடைக்கண்ணின் முடிவிலாவது பூமியிலாவது பார்க்கின்றான். அந்தப் பார்வை ஸ்திரமாகும். சிரசுக்குமேல் பன்னிரண்டங்குலமுள்ள ஜ்யோதியைப் பார்ப்பவனுக்கு அமிர்தத்துவம் (மரணமின்மை) உண்டாகும். எங்கெங்கு நின்றாலும் அவனுக்கு சிரசில் வியோமஜ்யோதி தோன்றினாலவன் யோகியாகிறான்.

மத்தியலக்ஷிய லக்ஷணமாவது:—தன்னுள் காலையில் அநேக வர்ணங்களுடன் கூடிய அகண்ட சூர்ய மண்டலத்தைப்போலவும், அக்னி ஜ்வாலைக் கூட்டங்களைப்போலவும், இவைகளை ஆகாசத்தைப்போலவும் பார்க்கிறான். அதன் ரூபமாய் நிற்கின்றான். அதை மறுபடியும் (அடிக்கடி) பார்ப்பதால் குணமற்ற ஆகாசமாகிறான். பிரகாசிக்கும் நகூத்திரங்கள் போல்வனவால் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டதும் எங்கும் காடாந்தகாரத்துக்கு (மிருந்த இருளுக்கு) சரியானதுமாகிய பரமாகாசமாகிறான். காலாக்கிக்குச் சமமாய் பிரகாசிக்கும் மஹாகாசமாகிறான். சர்வத்திற்கும் மேன்மையான பரமப் பிரகாசத்தோடு பிரகாசிக்கும் தத்துவாகாசமாகிறான். கோடி சூர்ய பிரகாசத்தின் வைபவத்திற்குச் சரியான சூர்யாகாசமாகிறான். இவ்விதம் பாஹ்யத்திலும் (புறம்பிலும்) அந்தரத்திலும் (உள்ளும்) இருக்கும் வியோம பஞ்சகம் (ஐந்து ஆகாசங்கள்) தாரகத்தின் லக்ஷியமாகும். அதை தர்சிப்ப

* “சலியாத திருஷ்டியால்” என்றும் பாடமுண்டு.

பவன் முத்தியைப் பலனாகவுடையவனுய் அதைப் போல் ஆகாய சமானமாகிறான். ஆகையால் தாரகமே அமனஸ்க (யோக) மாகிற பலத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய லக்ஷியமாகும். அதற்கு இந்த சலோகமுண்டு: “அந்தயோகத்தை பூர்வம் உத்தரம் (முன், பின்) என்கிற பிரிவினால் இருவிதமென்றறி. பூர்வ[பாகம்] தாரகமென்றும் உத்தர[பாகம்] அமனஸ்கமென்றும் சொல்லப்படும்.” கண்களுக்குள்ளிருக்கும் தாரகங்களில் [கருவிழிகளில்] [pupils of the eye] சந்திரசூர்யர்களின் பிரதிபலனம் உண்டாகிறது. * தாரகங்களினால்

* தாரகமென்கிற பதத்திற்கு நகூத்திரமென்றும் கண்ணின் கருவிழிபென்றும் அர்த்தமுண்டு. மண்டலபிரஹ்மண உபநிஷத்தின் பாஷ்யகாரர் மேல்மொழிபெயர்த்த வாக்கியங்களையே பெரும்பாலும் எடுத்தெழுதியிருக்கின்றார். அவர் அபிப்பிராயம் பின்வருமாறு:—பிரம்மாண்டத்தில் சூர்யசந்திரர்களின் கதி [நடை] நகூத்திரங்களை ஆசிரயித்ததாயிருக்கும். ஏனெனில் சலனமற்ற நகூத்திரங்களைக் கொண்டே சலனமுள்ள கிரகங்களின் நிலைகளையும் அவைகளின் நடைக்கு எல்லைகளாகிய பண்டங்களையும் அறிய வேண்டும். அதனாலேயே நாம் சூர்யன் அசுவனி நகூத்திரத்தின் முதற்பாதத்திலிருக்கிறான் முதலிய வாக்கியங்களைச் சொல்கிறோம். தேகத்திலும் இடது வலது கண்களாகிய சூர்யசந்திரங்களானது லயகதிக் கிரமத்தில் தாரகங்களை [கருவிழிகளை] ஒட்டிச்சிறக்கும். அக்கருவிழிகளில் சூர்யசந்திரர்கள் பிரதிபலனமாவதால் அக்கருவிழிகளை [தாரகங்களை] அண்டத்தில் நகூத்திரங்களுக்கு [தாரகங்களுக்கு] அபேதமாகும். தாரகங்களாகிய நகூத்திரங்களால் சூர்யசந்திரர்களின் கடைக்கு எல்லை நிர்ணயிக்கப்பட்டு அவ்வெல்லைக் குட்பட்டசூர்யமண்டல சந்திரமண்டலதரிசனம் உண்டாகுமெனவே, பிண்டத்திலும் சிரசின்மத்தியிலுள்ள ஆகாயத்திலும் சூர்யசந்திரமண்டலங்கள் உண்டென்கிற நிச்சயத்தால் தாரகங்களால் [கருவிழிகளால்] அம் மண்டலங்களின் தரிசனம், அண்டபிண்டங்களிலுள்ள மண்டலங்களின் ஐக்கியப்பார்வையால் உண்டாகவேண்டுமென வேற்படும். இது அகமுகப் பார்வையானதால் தாரகங்களால் மாதிரம் கூடும். ஆகவே இந்தயோகத்திற்கும் தாரகமெனப்பெயர். சாதாரணமாய் வேறுவிதமாக தாரக சப்தத்திற்கு பொருள் சொல்வதுண்டு. சம்சாரத்தைத் தாண்டச்செய்வதால் (தரு-தாண்டுதல்) தாரகமென்று சொல்லப்படும்.

சூர்யசந்திர மண்டல தரிசனம் (உண்டாகும்) பிரம்மாண்டத்திற்குப் போல் பிண்டாண்டத்திலும் (தேகத்திலும்) சூர்யசந்திர மண்டலங்களிரண்டுண்டென்று நிச்சயித்து, தாரகங்கள் இரண்டிலும் அவைகளின் (சூர்யசந்திரமண்டலங்களின்) தரிசனம் [செய்யவேண்டியது]. இரண்டின் ஐக்கிய திருஷ்டியினால் [பிரம்மாண்டத்திலுள்ள சூர்யசந்திர மண்டலங்களும் தேகத்திலுள்ள சூர்யசந்திர மண்டலங்களும் ஒன்றே யென்கிற பார்வையால்] மனதுடன் தியானம் செய்யவேண்டியது. அதன் [மனதின்] சேர்க்கையிலாவியில் அந்தா பிரவிர்த்திக்கிடமில்லாமற் போய்விடும். ஆகையால் அந்தர் திருஷ்டியால் [அகமுகப்பார்வையால்] தாரகமே அனுசந்தானம் செய்யத்தக்கது. அத்தாரகமும், மூர்த்திதாரகம் அமூர்த்திதாரகமென இருவகைப்படும். எது இந்திரியங்களுக்கு கப்பாற்பட்டதோ அது மூர்த்திதாரகம்; எது புருவ மத்தியத்திற்கப்பாற்பட்டதோ அது அமூர்த்திதாரகம். எங்கும் உட்பதார்த்தங்களின் விவேகத்திற்கு [பிரித்தறிவதற்கு] மனதுசேர்ந்த அப்பியாசமேவேண்டும். தாரகங்களால் [அதன் மேலிருக்கும்] * தத்துவத்தின் தரிசனமுண்டாவதால் மனதுடன் கூடிய அகமுகப்பார்வையால் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாகிய பிரஹ்மமே [அறியப்படுகின்றது]. † ஆகையால் வெண்மையாகிய தேஜோமயமானது [பிரகாசமயமானது] பிரஹ்மமென ஏற்படும். அப்பிரஹ்மமானது மனதுடன் கூடிய கண்ணினால் (அகமுகப்பார்வையால்) அறியப்படும். இவ்விதம் தஹ்ரம் முதலியனவாகிய அமூர்த்திதாரகம் மனதுடன் சேர்ந்த கண்ணுல்தான் அறியப்படும்! ஏனெனில் மனமானது கண்ணிற்கு அதிமாயிருக்கும். வெளிமுகத்திற்குப் போல் அகமுகத்தி

* சத்துவம் என்றும் பாடமுண்டு.

† மண்டலபிரஹ்மணோபநிஷத் பாஷ்யகாரர் இதற்கு ஆதாரமாக “எது வெண்மையோ அது பிரஹ்மம்” என்னும் உதர்வசிரசின் வாக்கியத்தை உதாகரிக்கின்றார்.

லும் ரூபத்தை அறிவதான காரியமானது ஆத்மா கண் [பார்வை] இவ்விரண்டின் சேர்க்கையால்தான் உற்பத்தியாகும். † ஆகையால் மனதுடன் கூடிய அந்தர்திருஷ்டி [அகமுகப்பார்வை] தாரகப்பிரகாசத்திற்கு [அதன் தரிசனமுண்டாவதற்கு]க் காரணமாகும்.

இருபுருவ மத்தியிலிருக்கும் துவாரத்தில் பார்வை (வைக்கவும்) அதன் மூலமாக மேலிருக்கும் தேஜசு (பிரகாசம்) உண்டாகவே தாரகயோகமாகும். அதனோடு (பிரகாசத்தோடு) மனதுடன் சேர்ந்த தாரகத்தை பார்வையை நன்றாய்ச்சேர்த்து பிரயத்தனத்துடன் சாவதானமாய் (ஜாக்கிரதையாய்) இருபுருவங்களையும் கொஞ்சம் மேல்தூக்கவேண்டும். * இது பூர்வபாகமாகிய தாரகயோகம்.

உத்தர(பாக)மானது அமூர்த்தமாகிய அமநஸ்கமெனச் சொல்லப்படும். தாலுமலத்தின்† மேல் பாகத்தில் பெரிதாகிய ஜ்யோதிக்கிரணங்களிருக்கின்றன. ‡ அது யோகிகளால் தியா

† வெளி முகப்பார்வையில் எப்படி மனமும் கண்ணும் சேர்ந்தால் தான் ஓர் ரூபத்தினிவிண்டாகுமோ, அதுபோல் அகமுகப்பார்வையிலும் ஆத்மாவுடன் கருவியால் குறிக்கப்பட்ட உள்ளத்திலிருந்து சேர்க்கையால் தான் மூர்த்திதாரகயோகத்துக்கு லக்ஷியமாகிய மூர்த்திகளின் ரூபங்களும், அமூர்த்திதாரகயோகத்திற்கு லக்ஷியமாகிய சுக்லதேஜோமயமாகிய (வெண்மைப் பிரகாச மயமாகிய) பிரஹ்மத்தின் ரூபமும் அறியப்படுமென்பது பொருள்.

* அப்படிச் செய்வதால் உன்மனப்பாவத்துக்குக் காரணமாகுமென்று மண்டலப்பிராஹ்மணோபநிஷத் பாஷ்யகாரர் சொல்லுகிறார்.

† தாலுமலத்திலிருந்து பனிரண்டங்குலத்தின்கடைசியில் இருள்தோற்ற முண்டாகுமென்றும், அந்த இருளின் நடுவில் பார்வையை நிறுத்த அகண்ட மண்டல ஜ்யோதி பிரகாசிக்குமென்றும், அதன் தியானத்தால் மனத்தின் ஸ்திரமும் அதன் வழியாய் வாயுவின் ஸ்திரமும் ஏற்படுமென்றும், ஹடயோகத்தை துறுவருஷம் அப்பியசித்தாலும் ராஜயோகத்திலாவதுபோல் மனம் வாயு இரண்டின் ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படாது என்றும் மண்டலப் பிராஹ்மணோபநிஷத் உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார்.

‡ ஜ்யோதி மண்டலமென்றும் பாடமுண்டு.

னம் செய்யத்தக்கது. அதனின்றி அணிமாதிசித்திகளுண்டாகும். பார்வையானது அந்தரபாஷிய லக்ஷியங்களில் மூடுதல் திறத்தலற்றிருந்தால் அது சாம்பலி முத்திரையாகும். அம்முத்திரையில் ஆருடனான (அம்முத்திரையின் சாதனம் முற்றிலும் வசமுள்ள சாத்தியனான) ஞானி வசிக்கும் பூமி (அவனால்) சத்தமாகும். அவன் பார்வையால் சகல லோகங்களும் பவித்திர (சுத்த)மாகும். யாதொருவனுக்கு அப்படிக்கொத்த பரமயோகியின் பூஜைகிடைக்குமோ அவன் முத்தனாவான்.

(அவ்வமநஸ்கத்தின்) அந்தரலக்ஷியம் ஜலஜ்யோதி ஸ்வரூபமாகும். பரமகுருவின் உபதேசத்தால் சஹஸ்ரதள கமலத்தில் ஜலஜ்யோதியாவது அல்லது புத்தியாகிய குகையில் மறைந்திருக்கும் ஜ்யோதியாவது, ஷோடசார்தத்திலிருக்கும் துரியசைதன்யமாவது அந்தரலக்ஷியமாகும். அதன் தர்சனம் ஆசார்யரையே மூலமாக [காரணமாக] உடையதாயிருக்கும். * வேதசம்பன்னராயும், விஷ்ணுபக்தராயும், மாத்சர்ய மில்லாதவராயும் [பொருமை யற்றவராயும்], யோகத்தை யறிந்தவராயும், யோக நிஷ்டராயும் [யோகாப்பியாசி யாகவும்] எப்பொழுதும் யோகஸ்வரூபராயும் [யோகத்தின் சித்திபெற்று யோகமே தன் ஸ்வரூபமாகவுடையவராகவும்], சுத்தராயும் இருப்பவர் ஆசாரியர் [குரு]. குருபக்தியோடு கூடினவராயும், விசேஷமாகிய புருஷ [ஆத்ம] ஞான முடையவராயும், இந்த லக்ஷணங்களோடு கூடினவரே குருவென்று சொல்லப்படுவர். [குருவென்கிற பதத்தில்] “கு” என்கிற சப்தம் அந்தகாரத்தை [அஞ்ஞானத்தை] யும், “ரு” என்னும் சப்தம் நம்சத்தையும் குறிக்கும். அந்தகாரத்தை [அஞ்ஞானத்தை] நாசம் செய்வதால் “குரு”வென்று சொல்லப்படும். “குருவே பரப்பிரஹ்மம், குருவே பரங்கதி, குருவே பரா வித்யை, குருவே

* அத்தரிசனம் குருவினருளால்தான் கிடைக்குமென்பது பொருள்.

பராயணம் [முக்கியமா யடைய வேண்டிய பொருள்], குருவே மேன்மையான முடிவு, குருவே மேன்மையான தனம் [பொருள்]. அதை [பிரஹ்மத்தை] உபதேசிப்பதால் குருவே குருதாமானவர் [மிகவும் மேன்மையுள்ளவர்].” எவன் இதை [விக்குருஸ்ததியை] ஓர் தடவை உச்சரிக்கின்றானோ அவனுக்கு [அது] மோகத்துக்குக் காரணமாகும். சகல ஜன்மங்களில் செய்த பாபங்களும் அந்தக்ஷணத்திலேயே நாசமடைகின்றன. சர்வகாமங்களையுமடைகின்றான். சர்வ புருஷார்த்தங்களின் சித்தியுமுண்டாகும்.

ஓம் பூர்ணமத இதி சாந்தி:

“பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத்பூர்ணமுதச்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமோவாவிஷ்யதே.”

அது பூர்ணம். இது பூர்ணம். பூர்ணத்திலிருந்து பூர்ணம் உதிக்கின்றது. பூர்ணத்திலிருந்து பூர்ணத்தை எடுக்க பூர்ணமே மிஞ்சுகின்றது.

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

இங்ஙனம் விவேகசிந்தாமணி:
யுபநிஷத் வாக்கியார்த்த தீபிகையில்
ஐந்தாவதான அத்வையதாரகோபநிஷத்

முற்றுப்பெறு:

ON THE NECESSITY Of Mental Training, even for Physical Culture.

தேகப்பயிற்சிக்கும்
மனப்பயிற்சி அவசியமே.

“The readers of your journal appreciate it very much at it contains matter calculated to raise the mental and moral tone.”—The Voice of Truth in the Republic of Letters.

“மன்மன மெங்குண்டு வாயுவு மங்குண்டு
மன்மன மெங்கில்லை வாயுவு மங்கில்லை
மன்மனத்துள்ளே மகிழ்த்திருப்பார்க்கு
மன்மனத்துள்ளே மனோலயமாமே.”

—திருமந்திரம்.

யிற்சி யிரண்டு விதம்: மனப்பயிற்சி, தேஹப்பயிற்சி என்று சொல்லப்படும். தேஹம் என்பது ஸ்பத்தாது களாலும் சேர்ந்து கட்டப்பட்டு தசேந்திரியங்களாலும் இயக்கப்படும் இயற்கையிலமைந்ததோர் அற்புத யந்திரமாம். இந்த யந்திரத்தைப் பழக்குவது தேஹப்பயிற்சியாம். “சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், கற்றதோர் கல்வியும் மனப்பழக்கம்” என்றார் ஓளவையார். இந்த தேஹம் என்கிற, நரம்பு, உதிரம், மாம்ஸம், கொழுப்பு, சுக்கிலம் இவற்று லிசைக்கப்பட்டு தோலினால் போர்த்தப்பட்டதோர் கூடு. இந்தக் கூட்டுக்குள் வாசம் செய்கிறவர் தசேந்திரியங்கள் என்று சொல்லும் கருவிமந்திர உறுப்புக்கள். இந்த இத்திரியங்களை இயக்கும் சக்தியாய்ந்தது மனம். மனதாகிய குத்திரதாரிக்கு குத்திரக்கயிறு போலிருந்து துதவது பிராணன் முதலான வாயுக்கள். முக்கிய வாயுக்கள் மூன்றோடு அவற்றின் இயக்க விசேஷமான குக்ஷமவாயுக்கள் மூன்றும் சேர்ந்து ஆகப் பத்துவாயுக்களுக்கும் பொதுவாய் பிராணவாயு வென்றுபேர். பிராணனைக் குதிரையென்றும் மனத்தைக் குதிரையேறிச் சவாரிசெய்யும் ஆருடனென்றும் சொல்வர். இவ்வருவரும் ஒத்து நின்றாலன்றி ஒன்றும் பலிக்காது. ஆருடன் வட்டக்கேறுருப்பி முடுக்கிலுல், குதிரை தெற்கேபார்த்து ஓடுவதானால் காரியம் எப்படிமுடியும்? முடியாதே போல், மனம் ஒருவழியிற் சங்கற்பிக்கப் பிராணன் பழக்க வாசனையால் வேறொருவழியிற் சென்றால் ஜீவயாத்நிரை இனிதுமுடியாது பழுதுண்டு சிதறிப் போம். இவ்விதம்மும் அப்படியே. ஆருடனாகிய புருஷன் ஒருவழியிற் சங்கற்பிக்க இவ்விதம் தம்மதுக்குப் பிராணனும் ஸ்தானத்திலிருக்கும் இவ்வான் வேறுவழி சென்றாலாயின், “இவ்விதமென்னும் இயல்புடைய வான்சகடம் செல்லாது தெற்றிற்று நின்றது”.

—இது இகம் பரமிரண்டிற்கும், வினையாட்டு வினையெல்லாவற்றிற்கும் உண்மையாய்ப் பொருள்.

மொரு உத்தம தர்மமாம். ஸநாதமான் இந்த தர்மத்தை யாவர் அறிந்துணர்ந்து அதன் வழிப்பட்டு நடக்கிறார்களில்லையோ அவர்கள் அல்லற்பட்டு அழிவெய்துவார். இது யோக மார்க்கத்திலும், ஞான மார்க்கத்திலும், இல்லறத்திலும், துறவறத்திலும் தான் பொருந்துமென்பதில்லை. எல்லா விதத்திலும் எல்லாவழியிலும் இதனுண்மை யுள்ளபடிபார்க்கிற பொருத்தம்.

சென்ற ஆகஸ்டுமீ 29உ திங்கட்கிழமையன்று மாலையில் சென்னை பீப்ஸ் பார்க்கிலுள்ள தென்னிந்தியா தேஹப்பயிற்சி சங்கத்தார் (South Indian Athletic Association) அவர்களுடைய பந்தய ஒட்ட சாலையில் பள்ளிப்பிள்ளைகளுடையவும் மற்றவர்களுடையவும் தேஹப்பயிற்சியைத் தூண்டுவதற்கான பந்தய ஒட்டங்களும் விளையாட்டுகளும் வைத்துக் கொண்டு பரிசுகொடுத்தார்கள். அங்கே பந்தயத்துக்கு ஏற்றதாய்க்குறிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளிற் சில பின்வருமாறு:—

- (1) கால்நடையாக ஒட்டம்பிடித்தல்—100 கஜதூரம்.
- (2) கண்கட்டிக்கொண்டு குதிரையோட்ட மாதிரியோடும் பந்தயம் (Tandem Race) 50 கஜதூரம்.
- (3) கண்கட்டிக்கொண்டு ஜலம்நிறப்பிய சட்டியை தாக்கிக்கொண்டு ஒடிதல்—50 கஜதூரம்.
- (4) மூன்றுகால் ஒட்டப்பந்தயம். (இருவர் சேர்ந்து மூன்று கால்களால் ஒடிதல்.)
- (5) பைவிகள் ஒட்டம்.
- (6) ஒற்றைக்குதிரை கட்டிய ரேக்ளா வண்டியோட்டம்.
- (7) ஒற்றைமாகட்டிய ரேக்ளாவண்டியோட்டம்.
- (8) தேர்வடம்பிடித்து மல்லுக்கு கிற்றல்.

இதில் முதலாகநின்ற பந்தயம் கெலித்தவர்களுக்கு ரூ. 5, 6 முதல் 10, 12, 25-வரையில் வெருமதி கொடுத்தார்கள்.

முதலாவது பந்தயமான கால்நடையாக ஒட்டம் பிடித்தலில், யார் மூச்சையடைக்கிப் பிடித்துக்கொண்டு, பிராணனை முடுக்கியோடப் பழகியிருந்தாரோ அவரே ஜயிப்பார். ஜயித்தவரும் அப்படிப் பழகினவரே.

இரண்டாவதான கண்கட்டிக் குதிரையோட்டமாதிரியோடும் பந்தயத்தில், ஒருவர் கண்ணைக் கட்டிக் கொண்டு முன்னிற், அவர்தோளில் குதிரை லகான்

போல் வேஷ்டியைப்போட்டுப் பின்னே அதைப் பிடித்து நிற்பர் அவர்தோழர் ஒருவர். முன்னின்றவர் கண்ணைக் கட்டிக்கொண்டு ஓடவேண்டும். பின்நின்ற லகான் பிடிப்பவர் அவர்நேரே ஜயஸ்தம்பத்தைநோக்கி யோடுப்படி லகானைப் பிடித்திருப்பதற் சைகை காட்டவேண்டும். இந்தப் பந்தயத்தில் முரட்டுத்தனமாய் ஓடுகிறவன் வழிதப்பியோடுவான். பந்தயம் ஜெயிக்கவேண்டுமானால் இருவருக்கும் வாயுவுக்கும் மனதுக்குமுள்ள ஒற்றுமையிருக்கவேண்டும். கண் மூடி முன்னின்றோடுபவன் வாயுவுக்குச் சமானம். அவன் பின்நின்ற இயக்குமவன் இயக்கத்துக்கிணங்கி நேர்வழி யறிந்தோடினவன் அவன் பிரயத்தனம் பலியாது. ஆகவே கண்ணோட்டம் பின்நின்ற இயக்குமவனதாகவும், காலோட்டம் முன்னின்றோடுமவனதாகவு மிருக்கவேண்டும். முன்னவன் கால் கள் பின்னவன் கண்களின் நோக்கறித் தோடவேண்டும். அது எப்படி? குதிரையானது எப்படி சாரதியின் நோக்கறிந்து ஓடுகின்றதோ அப்படியே முன்னின்ற கண்கட்டி மனிதன் தன் எண்ணமெல்லாவற்றையும் பின்னவன்மேல் வைக்கவேண்டும். பின்நின்ற செலுத்துமவன் தன்னெண்ண மெல்லாவற்றையும் ஜயஸ்தம்பத்தில்தைத்து முன்னின்றோடுமவனை நேரே யதனிடம் செலுத்துவதில் கருத்துநன்றி நிற்கவேண்டும். இப்படி இருவரும் பிராணனும் ஈனமும்போல் ஒத்துழைத்தாலன்றி பந்தயத்தில் ஜெயம் பெறுவது துர்லபமாம். மனதொத்துப் போய்விட்டால் விசையறிந்தோடத் தானேவரும். இஃதெல்லாம் இத்திரியங்கனையடக்கி மனவழிப்படுத்தலாலேயே வந்தமையும். முன்னவன்முற்றும் அந்தர்முகமாயிருக்கப் பின்னவன் முற்றும் பஹிர்முகமாயிருக்க, இருவரின் பஹிரஹ முகப்பார்வைகள் ஒன்றுசேர்ந்து ஒருமைப்படவேண்டும். இந்த மனப்படிக்க மில்லாதார் இப்பந்தய ஒட்டத்தில் சிறிதும் ஜயிக்கமாட்டார்கள். இம்மனப்படிக்கம் முற்றும் வெளியாகவேண்டியே, முன்னின்று ஓடும்வரையும் பின்நின்ற செலுத்துமவரையும் அவர்கள் ஓடவேண்டிய திசைக்கு எதிர்முகமாக நிற்கவைத்து, கண்ணைக்கட்டி ஓடித்தருவாயில் திரும்பியோடும்படிச் செய்தார்கள். இந்தச் சூதையுணரமாட்டாமல் அனேகர் மூலை முடுக்குகளை நோக்கி ஓடிப் பந்தயத்தை இழந்தார்கள். இப்படியே ஒவ்வொன்றிலும் மனப்பயிற்சியில்லாது தேஹப்பயிற்சிமட்டும் பயின்றவர்கள். அவர் தேஹவலிமையைச் சரிவர உபயோகித்துப் பந்தயத்தை ஜயிக்கமுடியாமல்

குருட்டுவழியில் முரட்டுத்தனமாயோடி, மூலைமுடுக்குகளில்போய் முட்டிக்கொண்டு அவமானப்பட்டார்கள். பந்தயம் ஒடினவர்களில் பலர் புல்லாந்தரையில் பந்தய ஒட்டமார்க்கம் இருக்க, சுப்பி ரோட்டிலும் மண்தரையிலும் காலடிபடுவது தெரியாமல் பந்தற்கால், தூண், நாத்காலி, பைவிகிள் முதலானவற்றின்மேலெல்லாம் விழுந்தோடி வீண் துன்பப்பட்டு அவமானத்துக்காளானார்கள்.

இப்படியே ஒற்றைக்குதிரை ரேக்ளா வண்டிப் பந்தய மோதியெயில், முக்கால் வட்டமும் [ரவுண்ட்] முதலாகவே முத்தியோடிய குதிரைவண்டியொன்று, பந்தயம் ஜயிக்குப் படியான காலத்தில் பந்தயவீதியிலேயே சுற்றியோடாது, வந்தவழியை நினைத்துக் குதிரையாய்தோட, அதை லாகவமாய்த் திருப்பப் பழகாதவன், குதிரையை வெருள அடிக்க அது துள்ளிக்குதித்து ரேக்ளா வண்டிக்காரனையும், “வண்டியையும் கீழேதள்ளி அதுவும் விழுந்து உதைத்துக் கொள்ளவேண்டி” இது குதிரையும் குதிரைக்காரனும் மனதொத்துப்பந்தயம் ஓடாமல் முரண்டு கொண்டு ஓடுவதின் பயனும் முடிந்தது. இப்படி ஜீவயாத்திரையென்னும் பந்தய ஒட்டத்தில் “வாயுமனம் ஒத்த” உத்தமர்கள் காரியகாரணஸித்தி யென்னும் ஜயஸ்தம்பத்தையடைத்து பந்தயம் கெலித்தவர்களாக, அத்த ஒற்றுமை படியப் பழகாதவர்கள் பந்தய கோட்டத்தில் முத்தியோடியும் பந்தயம் ஜெயிக்காமல் விழுந்தவதிப்பட்ட ரேக்ளா வண்டிக்காரனைப்போல் “குருட்டாட்டமாடி(த்துன்ப)க் குழியில் விழுந்து” வருந்துகிறார்கள்.

தேர்வடத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு மல்லுக்கு நின்ற பந்தயத்திலும், தேஹப்பயிற்சியை மனப்பயிற்சியோடு ஒக்கப்பழகிய ‘ஸோல்ஜர்கள்’ என்னும் போர் வீரர்கள் அவர்களுடைய தலைவர்களிடமிருந்து காட்டிய கைவாய்ச் சைகைகளுக்கிணங்கப் பழக்கவாசனையால் அவர்கள் மனதும் பிராணனும் இசைந்தோமுக எளிதில் வெற்றிபெற்றார்கள். அவர்களை யெதிர்த்துநின்ற போலீஸார் முதலான மற்றொருசாரார், அப்படிக்க மின்றித் தோல்வியடைந்தனர். இப்படியாக தேஹப்பயிற்சிக்கும் மனப்பயிற்சியே முக்கியமும் முதலமாயிருக்கிறது. இப்படியுள்ள தேஹமனப்பயிற்சிக்குக் காரணம் வாயுமனம் ஒன்றுதலாம். இந்த ஒற்றுமையே முத்தியு மளிக்கும். யோகசித்தி கையித்திகளுக்

கும் இந்த வாயுமனவொற்றுமையே யின்றியமையச் சாதனமாம். இகற்கு யோக பரிபாஷையில் கேவலதம்பகம் என்று பேர்சொல்வர். முத்திபெற வேண்டில் உடம்பை ஹிம்ஸித்து வருத்தவேண்டுமென்று நினைப்பது தப்பெண்ணம்.

விதேஹகைவல்யமாகிய உயர்முத்தி பெறுவதற்கும் தேஹமே ஆதாரமாகவுள்ளது. தேஹம் இடையே விழுந்துபோனால் ஆத்மா பூரணமெய்துவது பூஜ்யம்தான்.

“உடம்பாழியில் உயிராழிவர்

திடம்பட மெஞ்ஞானம் சோவுமாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கு முபாயமறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த்தேனே.”

என்பது திருமந்திரோபதேசம். ஆகையால் தேஹப்பயிற்சிக்கும் மனப்பயிற்சியே அவசியமாதலால், தேஹமனமிரண்டும் ஒன்றுமிடமாம் பிராணனை வசப்படுத்தல்வேண்டும். இதற்குப் பிராணயாமமென்று பேர். இந்த பிராணயாமசித்தி பெற்றார் இகம்பரமிரண்டிலும் பெறலரும் பேறெல்லாம் பெற்றவாழ்வார் என்பதற்கையமில்லை. இந்த வுண்மைபற்றியே பார்ப்பனச்சிறுவர்க்கு 7-வயதில்தானே உபாயநம்செய்து பிரஹ்மோபதேசத்தோடு “பிராணயாம அப்பியாஸம்” பழகிவரக் கற்பிக்கிறார்கள். அதற்கு பிரஹ்மோபதேசம் என்னத்திற்கு என்றால் பிராணயாமஸித்தி ஸர்வ சக்தியையுட்கொடுக்க வல்லதாகையால், அஃது உத்தமமான உயர்லகநியமின்றி யப்பியாஸிப்பார், அசுரபாவத் தலையெடுக்கப் பெறுவரேல், உலகுக்கே தீங்கு விளைப்பவராவர். ஆகையால் அறியத்தக்க வெல்லாவற்றிலும் மேலாய் அறிவறிதாயுள்ள பிரஹ்மோபதேசம் ஒன்றின்பொருட்டே பிராணயாமம் தர்மவழியில் உபதேசிக்கத்தக்கது. இது பெரியோர் ஏற்படுத்திய உயர்லகநியம். அஃதைக் குறுக்கி நறுக்கி குறைவுபடப்பழகிச் சிறைப்பட்டெழல்வார் எத்தனையோ பேர். அவர்களைப்பற்றி நாம் ஒன்றும்சொல்லவரவில்லை. உண்மையைச்சொல்லி உத்தமவழியைக் காட்டலாமென்றி, மத்தியமவழியைக் காட்டுவது முறையல்ல.

ஓம்நம:ஸுத்.

ON DISEASE or SICKNESS.

நோய்.

மக்களாய்ப் பிறந்தார்க்கு நேரும் துன்பங்கள் பலவற்றுள்ளும் 'நோய்' அல்லது 'பிணி'யும் ஒன்றாகும். யாக்கையை இழித்துக் கூறுவதற்கு முதற்காரணம் அது நோயனுருதற் கிடையிருத்தலேயாம். இது பற்றியன்றே 'பொல்லாப்புழுமலி நோய்ப்புன் குடம்பை' என்றார் பிறரும். யாக்கையைப் புன்மைப் படுத்தும் இந்நோய் இன்றேல் மானுடவாழ்க் கைபெரிதும் பயனுடைத்தாதலும், நோய் உள தேல் அது பயனின்றாய்க் கழிதலும் உண்டோ எனின், உண்டு. எவ்வாறெனின்; கூறுதும். உலகத்தவரார் பெரிதும் மதிக்கப்படுவது செல்வம். ஏனெனின் அஃது "அறனீனும் இன்ப முமீனும்." இத்தகைய செல்வமோ குறையின்றி எந்நாளும் நிலைத்திருப்பதன்று. 'நிறைசெல்வம் நீரிற்சுருட்டு நெடுந்திரைபோல் குறைதலும் நிறைதலும் அறவேயழிதலுமாகிய இயல்பிற்று. ஆனால் இச்செல்வம் குறைவற்றதாயின் இதன்பெருமை எத்துணையாகும்? குறைவற்ற செல்வம் ஒருவர்க்குக் கிட்டியாயின் அதை அவர் மறுப்பாரோ? மறார். குறைவற்ற செல்வத்தோடொப்ப நோக்கத்தக்கது வேறொன்று கிடைப்பினும் அதனையும் மறார் என்பது திண்ணம். குறைவற்ற செல்வத்தோடொப்பது என்னையெனின் நோயற்றவாழ்வேயாகும். 'நோயற்றவாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்' என்ற பண்டையோர் கூற்றுமுண்டு. ஆதலின் நோயின்றேல் மானுடவாழ்க்கை பெரிதும் பயனுடைத்தாகும். 'எழுமையும் 1 ஏமாப்புடைய' கல்வியைக்கற்றற்கும் இன்னும் மானுடதேகம் எடுத்ததற்கு இன்றியமையாதது 1 ஏமாப்பு=உதவுதல்.

செய்யவேண்டுமென பலசெய்தற்கும் இடையூறு யிருத்தலான் நோயுளதேல் மானுடவாழ்க்கை பயனின்றாய்க் கழியுமென்க. அற்றேல் இந்நோயினைப்பற்றி நாம் நன்காராய்தல்வேண்டும். முதற்கண் நோயாவது என்னெயன்று விசாரிப்பாம்.

*'மிகுநுங் குறையினும் நோய்செய்யு தாலோர் வளிமுதலா வெண்ணிய மூன்று.'

அல்தாவது உணவுஞ் செயல்களும் ஒருவன் பகுதிக்கொத்த அளகினைவன்றி அதினின் மிகுமாயினுங் குறையுமாயினும் பெரியோரால் சொல்லப்பட்ட வாதம், பித்தம், சிலேட்டிமம் என்னும் மூன்றுவகையான துன்பமே நோயென்னப்படும். இதனாலே நோய் இன்னதென்பதும், அது உண்டாதற்குக் காரணமும் அறிந்தாம்.

உணவுஞ் செயல்களும் மிகாமலும் குறையாமலும் இருக்குமேல் நோய்கள் வாராதோ வெனின் அப்போழ்தும்வரக்கூடும். ஆயின் அவ்வ பழவினையான் வருவனவாதலின் அதன் கழி வின் கணல்லது தீராதது. ஆகவே ஏனைக் காரணங்களால் வருவனவற்றையே நாம் ஆராய வேண்டும். உணவு ஒத்தலாவது சுவை விரியங்காணும் அளவானும் பொருந்துதல். வாத பதார்த்தங்களை யே மிகுதியு முண்ணலும், பித்த பதார்த்தங்களை யே மிகுதியு முண்ணலும், சிலேட்டிம பதார்த்தங்களை யே மிகுதியு முண்ணலும் ஆகாது. மூன்றையும் சமமாகக் கொள்ளல் வேண்டும். அளகிலும் அவ்வாறே. ஈண்டு அளவென்றது உணவளவும் கால அளவுமாம். உணவு உருகியாயிருக்கும் காரணம் பற்றியாவது வேறு ஏக்காரணம் பற்றியாவது மிகுதியாயுண்டலும், மற்றை அமயங்களில் குறைவாயுண்ணலும் ஆகாது. கால அளவாவது குறித்த காலத்திற் சாப்பிடுவதாம். கால யுணவை இன்று காலே ஈந்து நாழிகைக்கும் நான்காலை எட்டு நாழிகைக்கும், மறுநாட்காலை பத்துநாழிகைக்கும், இவ்வாறு மாறுபட்ட நேரங்களில் அருந்துதல் கூடாது. இனிச்செயல்களொத்த

வாவது மனமொழி டெய்களாற் செய்யுந் தொழில்களை அவை வருந்துவதற்கு முன்னே யொழிதல். எந்தக்காரியத்திலும் தன் சக்திக்கு மேற்பட்டு உழைத்தல் உடம்பிற்குக் கெடுதியை உண்டாக்கும். நோய்க்கு முக்கிய காரணமாயிருப்பது நாமுண்ணும் உணவேயாம்.

*மருத்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக் கருந்திய தற்றது போற்றி யுணின்.

ஒருவன் முன் உண்டது ஜீரணித்தாயிற்று என்பதைக் குறிக்காற் றெளியவறிந்து பின் உண்ணுவானாயின், அவன் யாக்கைக்கு மருந்தென்று வேறு வேண்டியதில்லை. உண்ட உணவு அற்றதற்கு ஜீரணித்ததற்கு அறிகுறியாவது உடம்பு பல்குன்றுதல், வயிற்றில் நெருப்பெரிவது போலிருத்தல் முதலியன.

பெறுதற்கரிய மானுடதேகம் பெற்றானொருவன் அவ்வுடம்பை நெடுங்காலம் கொண்டு செலுத்த விரும்புவானாயின் முன் உண்ட உணவு அற்றதறிந்து பின் உண்ணும் உணவை அளவோடருந்தல் வேண்டும். இதனாலன்றே

*அற்றாள்வறிந்தனக் அஃதுடம்பு பெற்றான் நெடிதய்க்குமாறு.

எனப்பணித்தார் அறிவானுன்ற பெரியாரும். உணவு கொள்ளும்போது ஒன்றற்கொன்று மாறுபாடான உணவுகளைக் கொள்ளுதல்கூடாது. தேனும் நெய்யும் தம்முள் ஒத்து நஞ்சாதல் காண்க. உண்ணும்பதார்த்தங்களின் குண குணங்களை அறியாது மனம் பட்டவாற்றார் 2 துய்ப்பின் அதனானே நோயும்மரணமும் வருதலின் ஒவ்வொன்றின் குணகுணத்தை நன்றாய்க்கடைப்பிடித்தறிந்து உண்ணல்வேண்டும்.

*அற்றதறிந்து கடைப்பிடித்தமாறல்ல துய்க் தவரப் பசித்து.

என்ற நாயனார் வாக்கை உற்று நோக்குக.

*மாறுபாடில்லாத வுண்டிமுத்துண்ணின் னுறுபாடில்ல உயிர்க்கு.

2 துய்ப்பின்=உண்டால்.

என்றபடி முன்சொல்லப்பட்ட மூவகையான கோளுமில்லாத உணவைத் தன்னுள்ளம் வேண்டிய அளவோடல்லாமல் பிணிவரா அளவில் ஒருவன் உண்பானாயின் அவனுக்குப் பிணிவராது.

உண்ணக்கூடிய அளவிற்குச் சிறிதுகுறைய உண்டலே நல்லது. பெருந்தினி தின்பதுமாகாது. சிலர் மாடுமுதலிய மிருகங்கள் இரையெடுப்பதுபோல் அளவுகடந்த உணவு அருந்திகொள்ளுகள்.

இழிவறிந்துண்பான் கண் இன்பம்போல் நிற்கும் கழிபே ரிரையான்கண் நோய்

என்றபடி அன்றார் மாட்டு நோய் குடிக்கொண்டிருக்குமென்பதற் கையமில்லை.

*தீயள வின்றித்தெரியான் பெரிதுண்ணில் நோயள வின்றிப் படும்.

என்று தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவனார் திருவாய்மலர்ந்தருளியாங்கு தனக்கு வேண்டிய உணவை வேண்டியகாலத்தில் வயிற்றுத்தீயளவுக்குமேல் ஒருவன் உண்பானாயின் அவனிடத்து நோய்சளும் அளவுக்கு மேலதிகமாய் வளரும். இதுகாறும் நோயின் இயல்பும், அதன்காரணங்களும், அதைத்தடுப்பதற்கேற்ற மார்க்கங்களும் இவையென உரைத்தோம். இனிநம் காப்பைக் கடந்து நோய்வந் துற்றதாயின், அப்பொழுது செய்யவேண்டுமென திவையென்று கூறுவோம்.

நோயைத்தீர்க்கு முபாயமே மருத்துவமெனப்படும். நோயுற்றதறிந்த வுடனேயே மருத்துவ நூலிற்றேர்ந்த ஒருவனைக் கொண்டு அதற்குத்தக்க சிகிச்சைசெய்தல் வேண்டும். நோய்க்குச் சிகிச்சைசெய்வான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வைத்தியன்.

*நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி யதுதணிக்கும் வாய்காடி வாய்ப்பச் செயல் வேண்டும். அன்றியும்,—

* உற்று னளவும் பிணியளவுங் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்

வேண்டுவ தவசியம்.

* உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்தழைச் செல்வானென்
றப்பாளுந் கூற்றே மருந்து.

என்றபடி பிணிக்கு மருந்தாவது, நோய் உற்றவன், அதனைத் தீர்க்கும் மருத்துவன், அவனுக்குக் கருவியாகிய மருந்து, மருத்துவன் சொல்லியபடி மருந்துகளைச் செய்பவன் என்று சொல்லப்பட்ட நான்கு பகுதியை உடைய நான்கு திறத்தது. அவற்றுள் உற்றவன் வகை நான்காவன:—பொருளுடைமை, மருத்துவன் வழிகிற்றல், நோய்கிலே யுரைத்தல் வன்மை, மருத்துத் துன்பம்பொறுத்தலெனவவை. தீர்ப்பான் வகைநான்காவன:—பலபிணியோடு காண்டற்கஞ்சாமை, ஆசிரியனை வழிபட்டோதய கல்வியு னுண்ணறிவு முடைமை, பலகாலுந் தீர்த்து வருதல், மனமொழிமெய்கள் தூயவாதலெனவவை. மருந்தின்வகைநான்காவன:—பலபிணிகட்கு மேற்றல், சுவை விரியம் வினாவாற்றல்

களான் மேம்படுதல், எளிதினெய்தப்படுதல் பகுதியோடு பொருந்துத லெனவவை. இயற் றுவான் வகை நான்காவன, 3ஆதான் மாட்டன் புடைமை, மனமொழிமெய்கள் தூயவாதல், சொல்லியன அவ்வாறே செய்தல்வன்மை. அறிவுடைமையெனவவை. இவை யெல்லாங் கூடிய வழியல்லாது பிணி தீராமையின் மருந்து என்பதற்கு இவை இன்றியமையாது வேண்டப்படுவனவாம். ஆயுள்வேத முடையார் இவை கால்களாக நடக்கு மென்பது பற்றிப் பாதம் என்றும் இவை மாறுபட்டவழிச் சாதியமும் முதிர்த்து அசாத்திய மென்று கூறுவர்.

டி. எஸ். தியாகராஜருணியார்.

N. B. இவ்வியாசம் திருவள்ளுவர் திருவாய் மலர்ந்தருளித் திருக்குறளின் மருந்து என்னும் அதிகாரத்தையே ஆதாரமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது.

* திருக்குறள்.

3. ஆதான்=நேர்வாளி.

விவேகசிந்தாமணி கையொப்பக்காரர்களுக்கறிக்கை.

நம்து கையொப்பக்காரர்களி லனேகர் இன்னமும் அவர்களது சந்தாபாக்கியைச் செலுத்தி னுவைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் இந்தமாதக்கடைசிக்குள் கையொப்ப பாக்கியை யனுப்பாவிடில் அடுத்த சஞ்சிகை இவர்களுக்கு V. P. P.—மூலமாயனுப்பப்படுமென்பதை யறியவேண்டியது. மூன்றுமாதத்துக்குமேல் சந்தா பாக்கியிருந்தால் அது V. P. P. மூலமாய் வருவசெய்யப்படுமென்று இதனால் எல்லாருக்கும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

—அ. ப. ஏஜன்ஸி காரியதரிசி.

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith."

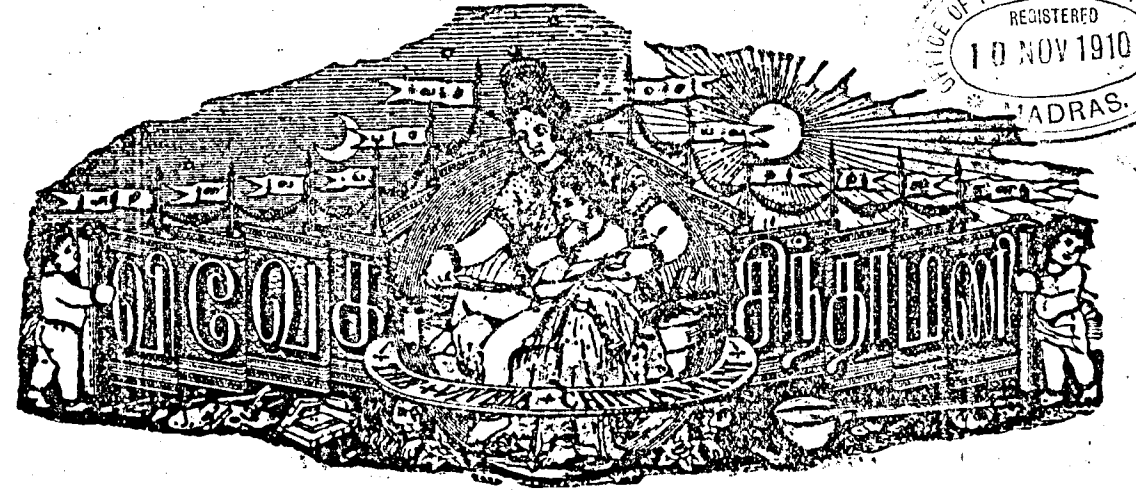
"Seek Truth wherever you can find it." But,

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்ஸத்.]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum]

ஸத்யமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். 18.] 1910ஆம் அக்டோபர்மீ, சாதாரணவரு அர்ப்பிசியு [சஞ்சிகை. 7.

* TIRUKKURAL=THE ESSENCE OF TRUTH.

2. The Ministry of "Heaven"-Rain.

"Kundalini when roused from slumber by excessive heat, is thirsty and hisses round in search of Amrit (nectar) to quench its thirst."

"Wet the whole (body) and further wet. Know me always as born from the one."—(Taitt. Ar. 1).

"May Kundalini whose movements are secret and who by the blaze of the fire, by the illumination of the sun and by the brightness of the moon causes the ambrosia to flow through the seventy-two thousand (nerve) channels, make us contented."—Sukasamhita.

"The Universal Soul is the alone creator of the useful and the beautiful the omnipotent agent is Nature."—Emerson on Art.

"Nature in its ministry to man, is not only the material, but is also the process and the result. All the parts incessantly work into each other's hands for the profit of man. The wind sows the seed; the sun evaporates the sea; the ice on the other side of the planet condenses rain on this; the rain feeds the plant; the plants feed the animal, and thus the endless circulation of the divine charity nourish man"—Essay on Nature, by Emerson.

திருக்குறளியல்.

2. வாண்சிறப்பு.

“அந்நாற்பவந்திபூதாநிபர்ஜந்தநஸம்பவஃ
யக்ஞாத்பவதிபர்ஜந்யோயக்ஞஃகர்மஸமுத்பவஃ.”

பகவத்கீதை—III-14.

[“பிராணிகள் அன்னத்தினாலேயே பிறக்கிறார்கள். அன்னம் வருணதேவனால் உருவாகப்படுகிறது. வருணதேவன் யஜ்ஞத்தால் பிறக்கிறான். யஜ்ஞம்கருமத்தாலுண்டாகிறது.”]

“பார்வை யிரண்டுண்டு; பகிர்-அகமுகமென்பர்;

பார்வை பகிர்முகம் பரந்தவுல காராய்ந்தால்;

பார்வை யகமுக முள்ளுணர்வை யோர்ந்துணரில்;

பார்வை யிரண்டு மொன்றாவதுணரார் பரதவித்துழல்வாரே.”

—அகண்டானந்தம்.

“இடம்மேவருண ச்ருதிவாவமத்யாச்ச ம்ருதயத்வாமவஸ்யராச்சகே”....—சாயங்கால ஸந்தியாவந்தன சூரியோபஸ்தாநமந்திரம். (ருக்வேதவாக்கியம்.)

[வருணசப்தம் பரமாத்மாவைக் குறிக்கிறது: எப்படியெனில் “வருண ஏவ வருணஃ”= “சேதநாசேதநாத்மகமான எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் ஆவரணம்” ஆகிறபது வருணன்.]

“ஓ வருண இன்றையதினம் நீ என்னுடைய பிரார்த்தனையைக்கேட்டு என்னை மனங் குளிரச்செய்யாய். உன்னுடைய கடைச்சத்தை இச்சித்து நான் உன்னை வேண்டுகிறேன்.”—என்பது பொருள்.

“மேற்கொண்ட என்றன் தாபமது தீர்ப்பான்

வேற்போலும் கண்ணுள் பூவித்தையென்தேவி

மேற்போன உன்றனுக்கென் ஸ்வரூப மீதுணரென்று

வேற்போலும் வானத்தைக் கிழித்தோளியா நின்றாள்பார்.”

—பஞ்சதசாக்ஷரீஸ்தவம்.

“மின்னுக்கெல்லாம் பின்னுக்குமழை.”—ஒளவையார்.

வாண்சிறப்பு (அதிகாரமுறை.)

“வாண்சிறப்பு” என்ற பெயர் வள்ளுவர் வகுத்திருப்பது, “முதலெழுத்தோடு” யதாவதின் பய”னுப் உள்ள “ஆதி யாய்நின்ற அறிவு,” “வான்” வழி தோன்றும் சிறப்பை யெடுத்துரைக்கிறார். வான் என்பது வானத்திலிருந்துண்டாகும் மழைக்குச் சிறப்புப் பெயராகின்றது. “வேற் போலும் வானத்தைக் கிழித்தோளியாய் நின்ற” குண்டலிநியாகிய சிற்சக்தி அகக்கண்ணுக்கு அருள்வடிவாயும் அதுவே பின்னர் தேருள் (தெளிவு) வடிவாயும் முகக்கண்ணுக்கு மின்னல் வடிவாயும், “மின்னுக்கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை” யாதலால் அதுவே பின்னர் மழைவடிவாகவும் தோன்றி விளங்கும். அக முகத்தில் (அகத்தில்) அருளும் தெருளுமாயும் பவிர்ப்புகத்தில் (புறத்தில்) மின்னலும் மழையுமாயும் உருக்கொண்டு விளங்கும் வாண்சிறப்பை, அது கடவுளின் மஹிமையாதலால், கடவுள் வாழ்த்துக்குப்பின் அதைப்பரவியல் பற்றியும் உலகியல் பற்றியும் காண-நாரிய தோரணமுறைபாலே இரண்டாவதாக வைத்துச் சொல்லத் தொடங்குகிறார்.

“அஹம்-புறம்.”

ஒளவையாரும் “ஆதிபாய் நின்ற அறிவு” விளங்கக் கூறியபின், பிறப்பியல் கூறுவான்—

“பரமாய சக்தியுட் பஞ்சமா பூதத் தாமாநிற் றேன்றும் பிறப்பு.”—

எனக்கூறியிருக்கிறார். பரமாய சக்தியுள்ள இடம் “பராகாசம்” என்னப்படும். அந்தப் பராகாசத்திலிருந்து பொழிவது “அமிர்தவருஷம்” என்னும் மழை. அந்த “அமிர்த” மழையானது, அக்னிமண்டலத்தின் ஜ்வாலாசாரத்தாலும், சூரியமண்டலத்தின் பிரகாச வெப்பத்தாலும், சந்திரமண்டலத்தின் தண்ணொளியாலும் இயக்கப்பட்ட “குண்டலிநி சக்தியின்”

நடையால், ஸஹஸ்தாளமென்று உபசாரமாய்ச் சொல்லப்பட்ட பராகாசத்தின் கண்ணுள்ள “அமிர்தம்” மழையாகப் பொழிந்து எழுபத்தி யிராயிரம் நாடிகளையும் நனைத்து உயிர்க்காதாரமாய் நின்று உள்ளத்துவகையால் திருப்தியை யுண்டெண்ணுகிறது. இது அசமுகத்தேகண்ட னுபவிக்கத் தக்கதோர் காட்சி, அஃதேபோல, பவிர்ப்புகத்தும் உலகியல் நடையில்,—

“வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலாற் றுணமிழ்த மென்றுணரற் பார்த்து.”

[“வானமிழ்தமான” மழை இடையறாது நிற்ப, (அகமுகத்தே உயிர்க்குருப்பிடமான 72,000 நாடிகளைப்போல் பவிர்ப்புகத்தே உயிர்களுக் கெல்லாமிருப்பிடமான) உலகம் (பிறப்பிடைபறமையின் எஞ்ஞான்றும் உடம்பொடு காணப்பட்டு வருதலாகிய நித்திய) நிலைபெற்று வருதலான், (அது) உலகத்துக்கு அமிழ்த மென்று உணரும் பான்மைபை உடைத்து.]

பராகாசத்திலிருந்து குண்டலிநி சக்தியின் இயக்கத்தால் நாதபிந்து ரூபமாய்த் தோன்றி அமிர்த வருஷம் பொழியும் ஸதன்மாத்தா யான ஆபத்தத்துவம் 72,000 நாடிகளையும் நனைத்து உயிருடலுறவை உறுதி செய்வதுபோல, மஹாகாசத்திலிருந்து மஹாமாயையின் சல நத்தால், மின்னலிடி ரூபமாய்த் தோன்றி மழையாக வருஷிக்கும் ஆபத்தத்துவ மஹாபூதமான (ஜல) மழை உயிருலகுறவை உறுதி செய்து பிரபஞ்சதர்மம் இடையறாது நடக்கச் செய்கிற தாகையால், அது “அமிழ்தமென்றுணரற் பார்த்து” என்றார்.

இது அகம்புறமிரண்மோக்க வரைத்ததோர் உண்மை யென்றினிச் சொல்லமேயமையும். உண்மையென்றால் “தத்துவம்”—தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் தத்பத, துவம்பத மிரண்டு மொன்றதாம்.

“தத்துவமெங்குண்டு தத்துவனங்குண்டு” என்னும் திருமந்திரோபதேசப்படி தத்துவனைக்

காட்டியபின் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தத்துவத்தை யெடுத்துரைக்கிறார்.

அநித்தியமான தத்துவங்கள் “பூதமுதலாகவே நாதபரியந்தமும் பொய்”யென்று கூறியிருத்தலாலே விளங்கும். நாதம்வரையில் அபரதத்துவங்களாம். நாதத்துக்குமேலுள்ள நாதார்த்தம் பரதத்துவமாம். அது “நாதார்த்த வெட்டவெளி” யென்றதனால், பரவெளி யென்றும் பராகாச மென்றும் பெறப்படும். இந்த ‘நாதார்த்தமு’மே “வேதார்த்தமோ”மும் ஆம். அங்கே “நானெனுமகந்தை” தீர்த்துபோக, தற்போதமாம் “என்மதி” பரபோதசந்திரோதயமான “மஹத்” என்னும் “பரபுத்தி”யில் ஒடுங்கிநிற்கும். ஆதலால்தான் அதை “நானெனுமகந்தை தீர்த்தென் மதியுண்டமதியான மதிவதனவல்லியே” என்று அருவிலுருவாய்க் கண்டு தொழுதுள்ளார் மேலோர்.

நாதார்த்தத்திலிருந்து “நாதம்” பிறந்ததாகவே, “நாதவடிவாகிய மஹாமந்திராக்ருபியே” யென்றுகூறிய “மனோன்மணி”க்கும் மேலாயுள்ள அவஸ்தாதிதமான “மௌனமந்திராதிக்யலித்யை”யே “பராகாசம்” என்று சொல்லும் “நாதார்த்த வெட்டவெளி.” இந்த நாதார்த்தவெட்டவெளியில் “சிவசக்தியைக்கியம்” நேரிடும்பொழுது அமிர்தவருஷம் பொழியும். தத்துவதரிசனமாய் அபரதத்துவங்களுள்ளாம் “பொய்”, அதாவது, நிலையற்றன வென்று கண்டெள்ளின யோகதற்பரனுக்கே, பராகாச வெளியிற்புகும் சக்தியுண்டு. அங் ளேபோனவனுக்குப் பராசக்தி மின்னல்போல் ஞர்வடிவாய்த்”தோன்றி மறைந்து “மழை”ய்” அருள்பொழிவள். அதுவே “வான்”ன் பாரார்த்தம். அபரத்தில் அதுமஹான்று மின்னலடியதுவாய்த் தோன்முயதுவாய்ப்பொழியும். ஆகையால் பாகத்தில் யோகதற்பரனுள யோ “ஆதியாய் நின்றஅறிவு” வடிவாவித்யைருபமாய்,—

“மேற்போன் உன்மனக்கென் ஸ்வரூப மீதினொன்று வேற்போனும் வானத்தைக் கிழித்தொளியாய் நின்றுள்பார்” என்று காட்டியது. “வேல்” என்னதும் ஊடுருவிச்செல்லும் சக்திவாய்ந்தது. அது சக்திநிபமாயிருத்தலால் அதற்கு “சக்தியாய்தம்” என்று போர். “வேற்போனும் வான்” என்றதனால் எல்லாவற்றையும் ஊடுருவிச் செல்லத் தக்க ஸர்வவியாபகசக்திவாய்ந்த “பராகாசம்” குறிக்கப்பட்டது. அந்த வானைக் கிழித்தல்வது அதன் வியாபகசக்தியாகிய ரஸத்தைப்பொழியச்செய்வதாம். அதுதான் “அமிருதவருஷம்” என்பது.

பராகாசத்தின் ஸர்வவியாபக சக்தியை ரஸமாகப் பிழிந்தெடுத்தால், எல்லாஸத்துக்களிலும் அந்தர்யாமியாய் நிற்கும் நிலை சித்திக்கும். இதுவே அமிர்த சித்தியாம். இதனால் “மிருத்யுநாசம்” தானேலபிக்கிறது. “மிருத்யுநாச முண்டானால்” உயிருடலுறவு விடையறது நிலைபெற்றிருக்கச் சித்திக்கிறது. இந்த சித்தியே நித்தியத்துவம். அபரத்தில் இது ஈசத்துவமாய்.

* * *
அதன் சாதகமுறைத்தல்.

இப்படியாக உயிருடலுறவை யுறுதிப்படுத்தலால் “அமிழ்தமென் னுணரற்பாற்றதான்” மழை, எப்படிப்பட்டது எனில்,—

(2) “துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாகித் துப்பார்க்குத் துப்பாய து உ மழை.”

[உண்பார்க்கு நல்ல உணவுகளை உணவாக்கி (உண்டாக்கி), அவைகளை யுண்பார்க்குத் தானும் உணவாய் நிற்பது உம்மழை — பரிமேலழகருரை.]

இந்த மழையானது தாறுதாப மிரண்டையுந்தீர்க்க வல்லதாயிருக்கிறது. தாஹம் (நீர் வேட்கை), தாபம் (பசிவேட்கை), இவ்விரண்டையும் தீர்ப்பதும் மழையேயாம். உயிருடலுறவை நிலைநிறுத்துவது பசிதாஹங்களைத் தீர்த்தலானறி கூடாததலின் காரணகாரிய தோரணையாலே, உயிருடலுறவு நிலைநின்ற

போது பசிதாஹம் என்னும் நாவஸ்தைகளும் தீர்க்கப்பட்டதாக வேறுமாநலால், அதற்குக் காரணம் வேறுதென்றெண்ணாதற் கிடமின்றி உயிருடலுறவின் நிலைப்பெற்றுக்குக் காரணமாய் நின்றமழையே அந்த நிலைப்பெற்றின் காரியமான பசி, தாஹம் இரண்டையும் போக்குவதாயிருக்கிறது என்று பின்னுமநன் சிறப்பை யெடுத்துக் கூறினார்.

அருள்வழிப் பட்டார்க்குப் பிறப்பிறப்பென்னும் பேதைமை பொழிந்திப்போதலாலே, அந்த அருண்மழையினாலே “உயிருடலுறவு” என்று சொல்லும் அத்துவிதநிலை சித்திக்கும். சாசுவதமான அந்தநிலை சித்திதீர்த்த காரணமாயிருக்கும் அருண்மழைதானே போகபோக்கியங்களாகிய நல்ல உணவுகளை யுண்டுபண்ணி, கிருத கிருத்தியப்பராப்தி யென்னும் ஸைஷ்கரம் சித்தியால் காரணகாரிய தோரணையறிதலாகிய ஆத்ம தாஹத்தையும் தணிக்கும்.

* * *
சாதகங்கூறிப் பாதகமுறைத்தல்.

மழையினுண்டாக்கும் சாதகங்கூறி அதன் சிறப்பை வற்புறுத்துவான் அது இல்லாமையினுண்டாக்கும் பாக்கத்தை அடுத்தபாட்டில் கூறுகிறார்.

(3) “விண்ணின்னு பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத் துண்ணின் றுடத்தும் பசி.”

[மழை வேண்டுங்காலத்துப் பெய்யாது பொய்க்குமாயின் கடலாற் குழப்பட்ட அகன்ற உலகத்தின் நிலைபெற்று உயிர்களை வருத்தும் பசி.—பரிமேலழகருரை.]

“Wet the whole (body) and further wet. Know me always as born from the One.” என்று தைத்தரேய ஆரண்யகத்தில் சருதி முறையிட்டிருக்கிறது. அருள் மழை பெய்து தாபத்திரயங்களாலும் எரிக்கப்பட்டுக் காய்ந்துபோன (உயிர்நிலைக்கிடமான) நாடிகளை யெல்லாம் நனைத்துக்கொண்டே வராவியில்

ஸமுத்திரத்திலுள்ள வடவாழுகாக்கி போலுமுள்ள உதராக்கினி நிறைந்த ரக்தநாடிகளால் குழப்பட்ட பிண்டத்தினுள்ளே (தாபத்திரியங்களான) பசி நிலையாகின்று ஜீவனைவருத்தும். உதிரம்ஜலருபமேயாயினும், கடல்நீரைப்போல் பயன்படாதொழியும். கடல்நீரானது எப்படி அதிலுள்ள வடவாழுகாக்கியினாலும், சூரியப் பிரகாசத்தின் வெப்பத்தாலும், சக்திரனின் தண்ணொளியினாலும், மேகங்களால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு, மின்னலடியோடுகூட மழையாகப் பொழிந்தால் மட்டுமே, உணவுகளை யுண்டுபண்ணித் தானுமுணவாதல்போல, உதரத்திலுள்ள குண்டலிநிசக்தியானது மூலாக்கியின் ஜ்வாலாகாரமான உதிராக்கியாலும், மணிபூரக, அநாகத, விசுத்தி ஸ்தானங்களிலுள்ள சூரியமண்டலத்தின் கேவலகும்பகப் பிரகாச வெப்பத்தாலும் ஆஜ்ஞைக்குமேல் ஸஹஸ்ரகமலம் வரையிலுள்ள சந்திரமண்டலத்தின் தண்ணொளியாலும் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு ஆவிருபமாயெழுப்பி ஸஹஸ்ராதத்திலுள்ள பராகாசவெளியில் மின்னலடி ரூபமாகத்தோன்றி (பிந்து நாத தத்துவங்களின் ஊர்த்தவழை சேர்க்கையால்) “அமிர்தவருஷிணி” யென்னும் அருண்மழை பொழிந்தாலன்றி ஜீவாத்மாவுக்கியல்பாயுள்ள தாபத்திரியம் நீங்காதது, அதினுண்ணின்று வளர்ந்து அறிவைமயக்கி ஆத்மாவைவருத்தும்.

ஆகையால் சமுத்திர ஜலமானது எப்படியப்பட்டோ மேகங்களாகிப் பின்னர் மழையாகப் பொழிந்து உலகை (உயிர்களை)க்காக்கின்றதோ, அப்படிப்போல, உதரத்திலுள்ள ஜலமானது வையோகத்தாலே கருணைமுகலாகமாறிப் பின்னர் † அருண்மழைபொழிந்தாலன்றி ஆத்மாவைப்பற்றிய தாபத்திரயங்களும் அவற்றினுண்டாகும் “பசியும்” நீங்காது நிலைபெற்று அறிவை மயக்கி வருத்தும்.

† Sanskrit: “செம்பிறகளிம்புபோல செங்குருதி தன்னில்தாயே” “அம்பரத்தாமீசன் அருவென்னுங்களிம் பொன்றுண்டு”.

“வசியமானால் கட்டழகி பசியுங்காண தசியுமாவாய்
நசியா திவ்வுடலங்காண் நாதபிந்து சேர்தால்
பசியாதென்று சொன்னதவும் பரமாகவியம்
நசியாத இவ்வுடலை நயந்து பாரே!”

—சிந்தவாக்து.

“பசி நிலைநின்று வருத்தம்” என்னவே, பசி
நிலைநிற்பதற்கான காரணம் கூறவேண்டி மழை
யின்மை உணவின்மையாவதையுணர்த்த அடு
த்தபாட்டில் மழையின்மையால் வரும்பயனைக்
காரண-காரிய தோரணையினுனே யுணர்த்து
கொள்ளு:—

(4) “ஏரி நுழாஅ ருழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.”

[உழவர் ஏரானுமுழுதலையுஞ் செய்யார், மழை
யென்னும் வருவாய் தன்பயன் குன்றின்.—பரிமே
லழகருரை.]

உழவர் ஏருழுவதுஞ் செய்யாராக விளைவு
குன்றி உணவிலையாகு மென்றார். அதைக்
கேட்டு மழையின்மையின் கொடுமையைக்கண்டு
ஒருதலைச் சார்பான எண்ணங் கொள்ளாதபடி
மழையின் ஆற்றல் முற்றும் முறையே கூறு
வான், அடுத்தபாட்டில்,—

5. “கெடுப்பதா உங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்
யெடுப்பதா உமெல்லா மழை.” [மற்றாங்கே
—என்றார்.]

[பூமியின்கண் வாழ்வாளைப் பெய்யாது நின்று
கெடுப்பதா உம், அவ்வாறு கெட்டார்க்குத்தனையாய்ப்
பெய்து முன்கெடுத்தாற்போல் எடுப்பதா உம் இவை
யெல்லாம் வல்லது மழை.—பரிமேலழகருரை.]

“அடிக்குமொருகை அணைக்குமொருகை”
யென்றவாறு “கெடுப்பதா உம், எடுப்பதா உம்”
வல்லது மழை. அருள்வழிப்பட்டார்க் கித
னுண்மை விகசிதமாம்.

“அருளினாலன்றி யாவதொன் றில்லையால்
மருளினால் நானெனச் செய்வதொன்றில்லை
தெருளினாலுள்ள தெளிந்திடச் செய்யுமுன்
னருளினாலன்றி யாவதொன் றில்லையே!”

“கெடுப்பதா உம், எடுப்பதா உம்” அருளினு
லன்றி வேறில்லை யாதலால்; அருள் வழிப்பட்டு
நிற்பார், அதாவது, “நானெனுமகந்தை தீர்ந்
தோராக” எல்லாம் திருவருட் பிரஸாத-மென்
ருப்பாருக்கு “அருவினை நேரொப்பு” நேர்தலால்,
அவர்களை நன்மைதீமையென்னும் அருவினையுஞ்
சேரா. எல்லாம் சடவுளின் திருவினையாடலாக
வுடன்பட்டு நிற்பார். ஆனால் அவர்கள் சக்தி
யற்றவர்களோ வெனின், இல்லை யில்லை. காரண
காரிய தோரணையுரைப்பான் உண்மையைஒதின
தன்றி வேறல்ல. விவேகிகள், மணிமேகலையில்
சொல்லியபடி,—

“தெய்வந்தொழாஅள் கொழுநற்றொழுதெழுமாவள்
பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை யென்றவப்
பொய்யில் புலவன் பொருளுரை தேரும்.”—

என்ற மூதுரை வழிப்பட்டு திருவள்ளுவர்
கூறியதின் “பொருளுரை”யான லக்ஷியார்த்
தத்தை யுணர்ந்து உண்மையிற்றேறி யுய்வார்.
மழையின் வல்லமை கூறிப், பின்னர் அதன்
இன்றியமையாமையுங் கூறுகொள்ளு:—

(6) “விசம்பிற் றுளிவீழி னல்லான்மற் றுட்கே
பசும்புற் றலகாண் பரிது.”

[மேகத்திற் றுளி வீழற் காண்பதல்லது, வீழாதா
யின் அப்பொழுதே பசும்புல்லினது தலையையுங் காண்
டல் அரிது.—ஒறிவுயிரும் இல்லை யென்பதாம்.—
பரிமேலழகருரை.]

விசம்பிலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தாலல்
லது ஒரு பசும்புல்தானும் தலையெடுக்காது.
“பசும்புல்”—“ஒறிவுயிர்.” ஐம்பொறி புல
னில் “ஒறிவு” ஆகிய ஸ்பரிசஞானம் மாத்தி
ரம் அமைந்துள்ளது. லயக்கிரமத்தில் ருபரஸ
கந்தமெல்லா மொடுங்கிய விடத்தும் எஞ்சி
நிற்பது ஸ்பரிசஞானமாம். இது மற்றமுன்றை
யுந் தன்னுளடக்கி நிற்கும். “மிஸ் ஹெலென்
கெல்லர்” (Miss Helen Keller) என்னும் ஒரு
அமெரிக்கமாதா, பிறவிமுதற்கொண்டே கேளா
ச்செவி, காணாக்கண், பேசாவாய், முகராழக்
குப்படைத்த நிர்ப்பாக்கியளாயினும், அவளது

ஸ்பரிசஞானமொன்றினாலே அவளைப்பெற்றோர்
அவளைத் தேற்றுவிக்க அவள் இப்பொழுது
அந்த ஸ்பரிசஞானமொன்றின் அநீதமான முதி
ர்ச்சியாலே மற்றப்பொறிகளில்லாக் குறையை
நிறைவு செய்துக்கொண்டு தத்துவ ஞானம்பெற்
றுக்காததற்குமே எழுதியிருக்கிறார். மழையில்
லாவிடில் பசும்புல்லும் தலையெடுக்காது, புலன்
பொறிகளெல்லா மொடுக்கி சுத்தஜடமாகப்
போம். கல்லொன்றே மழையின்றி யிருக்கத்
தக்கதாக எல்லாம் ஜடாத்மக மாய்விடுமென்
பது பொருள்.

“உயிரெனப்பவே துள்ளிருந்தோங்குவது”.

“Evolution is the Law of Life”. அரு
ளிலையாகின் அறிவுடன்கூடிய உயிருமில்லை
யென்பது பொருள்.

“ஒங்காரியென்பா எவனொரு பெண்பிள்ளை
நீங்காதபச்சை நிறத்தை யுடையவன்
ஆங்காரியாகியே ஜவரைப் பெற்றிட்டு
நீங்காரத்துள்ளே யினிதிருந்தானே.”

—திருமந்திரம்.

மழைமுகங் காணப்பயிர்போல் தாய்முகங்
காண அறிவுயிர் தலையெடுக்காது. தாய்
என்பது இங்கு “அருட்தாய் தன்னை”யென்று
கொள்க. அது “ஆதியாய் நின்றஅறிவு”தானே
யாகும்.

“அறிவார் பராசத்தி யானந்த மென்பார்
அறிவார் அறிவுரு வாமவ னென்பார்
அறிவார் கருமம் அவளிச்சை யென்பார்
அறிவார் பரானு மவளிந் தானே.”

—திருமந்திரம்.

காரியார்த்தமாயன்றி காரணத்திற்கும் (அருள்)
மழைவேண்டு மென்பதைப் பின்வரும் பாட்
டால் தெரிவிக்கிறார்:—

7. “நெடுங்கடலுந் தன்னீர்மை குன்றுந் தடிந்தெழிலி
தானல்கா தாகி விடின்.”

[“அளவில்லாத கடலும் தன்னியல்பு குறையும்,
மேகந்தான் அதனைக்குறைத்து அதன்கட் பெய்யாது
விடுமாயின்.” தன்னியல்பு குறைதலாவது நீர்வாழு
யீர்கள் பிறவாமையும், மணி முதலாயின முத்து
பவளம், பட்டாமைபுமாம்.—பரிமேலழகருரை.]

நூலிலாவிடத்து மாலை சிதறுண்டு போதல்
போல, மழை (அருள்) இலாவிடத்து, அதற்குக்
காரணமாகிய “நெடுங்கடலும் தன்னீர்மை
குன்றும்.” “அறிவார் பரானுமவளிந் தானே”
யென்றதிருமந்திரத்தினால் காரணங்கடந்த கட
லுளும், பராசத்தி ரூப அருள்வடிவில்லையாயின்
“தன் நீர்மை குன்றும்” என்பது பொருள்
(லக்ஷியார்த்தம்). இதற்கு மேற்கோளாக ஸ்ரீமத்
ஆதி சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்த
சௌந்தரிய லஹரியில் முதல் மந்திரத்தைப்
பார்க்க. அதன் மொழிபெயர்ப்பு இது:—

“சிவமெனும் பொருளும் ஆதிசத்தி யொடுசேரின்
எத்தொழிலும் வல்லதாம்
இவன் பிரிந்திடினியங்குதற் குமரிதரிதென
மறையிரைக்குமால்,
நவபெரும் புவன மெவ்வகைத்தொழில் நடத்தி
யாவரும் வழுத்துதான்
அவனியின் கனொரு தவமிலார்
பணியலாவதோ பரவலாவதோ.”

முதலிரண்டடிகளாலே, “அறிவார் கருமமவ
ளிச்சை யென்பார், அறிவார் பரானுமவளிந்
தானே” என்ற திருமந்திரோபதேசத்தி
னுண்மையானே கருதியுத்தி யனுபங்களால்
உறுதிப்பட்டது விளங்கும். இவ்வேழுபாட்டா
லும் உலகம் நடத்தற் கேதுவாதல் கூறப்பட்ட”
தெனபர் மேலோர். நவவ்யூகரூபமான “நவ
பெரும்புவன மெவ்வகைத்தொழில் நடத்தி யாவ
ரும் வழுத்துதான்” என்ற பராசத்தியின் திரு
வடிமஹிமையே ஏதுவாதலால் அதைக் காரண
காரிய தோரணைபற்றிக் காரியவுலகில் “வான்”=
மழையாகக்கொண்டு சகஜஞானத்திருந்து கூறி
கொள்ளு. “ஏகமேவாத்விதியம்” என்ற கடவுளுக்
கும், “அனேகம்” என்றும் “நவபெரும்புவன”

மென்றும் சொல்லற்பெற்ற நாமருபப் பிரபஞ்சத்திற்கும் உபாதிபேதத்தினால் மட்டும் பேதமேயன்றி உண்மையிற் பேதமில்லையாலும், இந்த உபாதிபேதமும் காரியகாரண தோரணையறிந்த யோகசித்தர்களுக்கும் சகஜஞானிகளுக்கும் சிருஷ்டி-ஸ்திதி-ஸயக்கிரமானுசாரம் ஒன்றிலிருந்து தானே விரிந்து பரவிப்பின்னும் தலைகீழாகத்தானே யொடுங்குதலாகி அந்த ஒன்றில் தானே லயித்து நிற்பதால் “ஸ்ரவம் பிரஹ்ம மயம்” என்கிற அபரோகூர்ணபூதி அவர்களுக்கு அப்பியாஸ முதிர்ச்சியில் யாதொரு பிரயத்தனமும் இன்றி தன்னிற்றினும் எல்லாம் தன்மயமாய் விளங்குகிறது. அப்பொழுது அவர்கள் வாய்ப்பிறப் பெல்லாம் ஸரஸ்வதி வாக்காகின்றது. திருவள்ளுவமாலையில் நாமகூர்ணத்தான் முதலில் அதாவது படைப்புக்காலத்தில் நான்முகன் நாவிலிருந்து நான்கு வேதங்களை யும் பாடி, பின்னர்மத்தியில் வியாசர் வாயிலிருந்து பாரதம் பாடி, அதன் பின் “வுள்ளுவன் வாயதென்வாக்கு” என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதனாலே நான்மறை பூர்வவேதமென்றும், பாரதம் மத்திய வேதமென்றும், திருக்குறள் உத்தரவேத மென்றும் சொல்லியதாயிற்று. வேதமந்திரங்களை வெறும் குப்பைகள் மென்றாற்போல, ஸ்தூலபுத்தி தடித்தவர் மழைபெய்யாவிடின் புல்லும் முளைக்காது என்ற விஷயத்தைத் திருவள்ளுவர் கூறிவிட்டதென்ன அதிசயமோ வென்று புன்மொழி கூறுவர். அவர் விஷயப் பற்று அறவொழிந்த ஸஹஜஞானியாதலாலும், யோகசித்தாராதலாலும், அவர் “திரையற்ற நீர்போல் சிந்தைதெளிந்தா” ரிற் சேர்ந்தவர். “சித்தவிருத்தி நிரோதன” சித்தியாலே அவ்வாறு சிந்தை தெனியப் பெற்றார்க்குப் “புரையற்றிருந்தான் புரிசுடையோனே” யென்ற திருமந்திரப்படி, அவருக்கு எல்லாம் பரிபூரணமாகவே அறிவிற்பட்டது. ஆகையால் அவரது வாய்ப்பிறப்பெல்லாம் பரிபூரணமாகவே யர்த்தம் செய்து கொள்ளற் கேற்றனவாம்.

வானம்வறக்குமேல் “உருவத்தாலாய்பயனு” மிலே.

இவ்வேழுபாட்டாலும் உலகு நடத்தற் கேதுவாதல். கூறி இனி அறம் பொருள் இன்பமாகிய புருஷார்த்தங்களுக்கும் வான் (மழை) இன்றியமையா வென்பதையெடுத்துச்சொல்கிறார்.

(8.) “சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு.”

“வானம் வறக்குமேல்” = மழைபெய்யாததில் வானோர்க்கும் இவ்வுலகில் சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது. நித்திய நைமத்திக தர்மங்கள் பிறழ்ந்துவிடதால் தேவபூஜைகளும் தவறுபடும் என்றார். “அவனியின் தன் ஒருதவழிலார் பணியல்லாவதோ” என்றதனால் தவப்பயன் பெற்றாரன்றி மற்றவர் பராசக்தியின் தானே வுணங்க வல்லாராகார் என்றார். இவர் அஃதோடு நில்லாமல், அருண்மழை பெய்யாததில் பார்த்தமான தேவபூசனைகளும் நடவாது என்றார். அந்நெனில் உலகம் இருளுடைந்துபோனால் வானோர் பூசை நடவாதோடு உலகின்கண் தானும், தவம் இரண்டும் தங்கா; அதனால் இல்லறம், துறவற பிரண்டும் தெட்டுப்போ மென்பான்,—

3. “தானம் தவமிரண்டுத் தங்கா விவ்ஹலகம் வானம் வழங்கா தெனின்.”—என்றார்.

தானம் என்பது பாத்திரமறிந்து தீவினை விட்டெட்டிய பொருளைக் கொடுத்தல். தவம் என்பது ஸ்ஷியமறிந்து தீவினை விட்டோட்டிய மனதை விஷயத்திற் செல்லாது, தமித்துக் கட்டல். என்னெனில் மழைபெய்யாததெனின் அருள் (ஜீவகாருண்யம்), பொருள் (உலகின்பங்களை யனுபவிப்பதற்கான பொருள்) இரண்டும் இலவாம். “அருளிலார்க்கில்லை யவ்வுலகம், பொருளிலார்க்கில்லை யிவ்வுலகம்” என்ற வாசகப்படி,

† “தருமம் பொருள்காமம் வீடுனுநான்கும் உருவத்தாலாய பயன்.”—ஒளவன்குறள்.

மழையில்லையாயின் மக்கள்கள் இகபாசுகமிரண்டுங் கெட்டழிவர் என்று சொல்லியதற்குக்காரணம் பின்வரும் பாட்டிற் சொல்கிறார்.—

10. “நீரின் மமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும் வானின் மமையா தொழுக்கு.”

எவ்வகை மேம்பட்டார்க்கும் நீரையின்றி உலகியல் முறையான (போக போக்கியங்கள்) அமையாதென்பது வெளிப்படை யாதலால், வானையின்றி ஸநாதனமான ஒழுக்கங்கள் அமையா.

அநித்தியமான ஸ்வர்க்காதிபோக உலகின்பங்களுக்கும் நித்திய நிர்மலாகாரமான ஸநாதனவொழுக்கத்துக்கும் வான் (மழை) அவசியம். எப்படியெனில், ஒன்றிற்கு நீர் இன்றியமையாததுபோல் மற்றொன்றுக்கு மழை இன்றியமையாதது. சிற்றின்பம், பேரின்பமிரண்டுக்கும் காலோபாதியினால் மட்டும் பேதமேயன்றி ஆத்மார்த்தமான இன்பசுகத்தில் பேதமில்லை. காரணகாரிய பேதத்தாலுண்டான பேதத்தை மழை-நீர் என்கிற காரணகாரிய வஸ்துக்களால் எடுத்துக்காட்டி ரூபித்தார். காரியப் பிரபஞ்சத்தில் எப்படியோ அப்படியே காரணப் பிரபஞ்சத்திலும் சகானுபோகங்களுக்கு இன்றியமையாத காரணமொன்றுண்டு. அது காரியத்தில் நீர்போல் காரணத்தில் மழை. வியஷ்டிஜீவன் நீரின் துலகியல் அறியாததுபோல, சமஷ்டி ஜீவனான மன்குலம் மழையின்றி ஸநாதனமான பிரகிருதி தர்மத்தை யுணர்வதில்லை. ஏனெனில், உலகவிற்ப்பொருள்களுக்கு நீரில் உற்பத்திலயம் இருப்பதுபோல, ஸநாதனமான பிரகிருதி தர்மமான தத்துவப்பொருள்களுக்கு விரிவொடுக்கமென்னும் “Law of Evolution & Involution” ஸ்ரீசக்தரத்தில் உற்பத்திலயம் உண்டு. மழையில்லாவிடில், அந்த ஸ்ரீசக்தரதம் “செல்லாது தெற்றிற்று நின்று.”

* “இமம்மேருண ச்ருத்ஸுவம்.”

இவ்வாறாக முன்னர் “கடவுள் வாழ்த்து”க் கூறிப் பின்னர் “வான்சிறப்பு” என்னும்தலைப்

பின்கிழ கடவுளின் திருவருட் சக்தியைக் கூறுவான் வேதத்தில் வருண சபத்தால் துதிக்கப்பட்ட ஆவணசக்தியோடு கூடிய பரமாத்மாவை வான் சப்தார்த்த ஸ்ஷியமான “மழை பொழிதற்” பெயரால் கடவுளின் ஆவணசக்தியின் சிறப்பைக் கூறினார்.

கடவுளை வாழ்த்தி அவரிருப்பிடங் கூறு விடில் “பேரைச்சொல்லி ஊரைமறைத்த” தொக்கும். “மலர்மிசை யேகிணை” கடவுளிருக்குமூர் அண்டத்தில் வானும் பிண்டத்தில் சிற்றம் பலமு மாதலாலும், அந்தவானின்றிழிவது (அருள்) மழையாதலாலும் அதன் சிறப்புக் கூறினார்.

“மலைகள் துணைவன் முக்கணன்
நீல மணிமிடற்றவ நெனவானோர்
திலகனே யுணைத் தஹாமாங் குகையுட்
தியானஞ் செய்திடு முறைசெய்யி
அலரவன் முகந்தன் சேனோடெவையும் ஐய!
நின்விழியென்றுணர்க்கு
மலவருள் துமித்துச் சிவச்சுடர் விளக்க
வந்த கைவல்ய மறையே.”

என்றதனால் கடவுளைத் தியானஞ் செய்யு முறையுமிடனுங் குறிக்கப்பட்டது.

இங்கே குறிப்பிட்டவாறு தஹரோபாசனை செய்து கடவுளைக்கண்டு வழிபட்டு, அறவழியேகின்று அவரிருக்குமிடத்தையுங் காட்ட வல்லார் முற்றத்தறந்த முனிவராதலால், வான் சிறப்புக்குப்பின் நீத்தார்பெருமை யென்னுமதி காரம் இயல்பினானே நின்றது விளங்கும்.

எழுத்திலாத முதலெழுத்தோதும் “ஆதிபகவன்” முதலாகவுடைய உலகியல் கூறுவான் அந்த “ஆதிபகவனின்” அனாதிகாரமான கடவுள் வாழ்த்துக்கூறிப் பின்னர், அவ்வுலகத்தலாத முதலெழுத்துப் பதினாள்ள எடலாத எட்டின் (சிதாகாசத்தின்) தகைமையை” வான்சிறப்பு அதிகாரத்திற்குரியதன் பின்னர், “எடலாத எட்டிலுள்ள எழுதாகூர்மவாசிக்க” வல்லாரான “நீத்தார்பெருமையை” கூறத்தொடங்குகிறார். பிறகு அவர் சாதனை பற்றிச்சாதித்து நின்ற “அறன்வலியுணர்த்தலும்” இப்படியே காரணகாரிய தோரணைமுறையானே பொருந்தும். ஒம்தத்ஸத்.

Easy lessons in Economics.

Lesson V. Wages.

குடிவாழ்க்கை.

பாடம் V. கூலி.

கூலி என்பது நாம் செய்யும் வேலைக்குத் தரக்கூடிய பெறும்தொருளே எனலாம். மண் வெட்டியை வெட்டுவோரும், கோடாரி எடுத்து உடைப்பவரும் பெறுவதுமாதிரிமே கூலி என்று எண்ணமுடியுது. பித்தளை, செம்பு முதலிய தகட்டைவாங்கிப் பாத்திரமாகச் செய்து விற்கும் கம்மாளன் தான்விற்கும் பாத்திரத்தின் மூலமாய்க் கைம்முதலோடு கூலியையும் பெறுகிறான். துணியைவாங்கி சட்டையாகச் செய்து விற்கிறவன் தான்விற்கும் சட்டையின் மூலமாய்த்துணியின் விலையுடன் தைக்கும்கூலியையும் அடைகின்றான். பூமியை வாரம் அல்லது குத்தகைக்கு அடைத்துவிடும் சொந்தக்காரனும், சாகுபடி சரியாய் நடத்தப்படுகிற தாவென்று தினமும் பூமியைச்சுற்றிப்பார்த்து வரும் வேலைக்கு தான் பெறும் தானியத்தில் சிறிதுபாகத்தை கூலியென்று மதிக்கவேண்டியதே. பட்டுநூற்காரனுக்கும் நெய்கிறசேடனுக்கும் முதலைக் கடனாகக் கொடுத்துதவும் சாவுகாரனும், முதலையவர்கள் தின்று விடாமல் பார்க்கவும், அவர்கள் செய்த துணிகளை வசூல் செய்யவும், தாங்களும் தங்கள் காரியஸ்தர் மூலமாய்ச்செய்யும் வேலைக்கிடாக, தங்கள்முதலுக்கு வட்டியுடன் கூலியையும் எதிர்பார்க்க வேண்டியவனாகின்றனர். இராஜாங்கி உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக் கிடைக்கும் சம்பளமும் வக்கீல்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் தொகையும் கூலியென்றே கருதவேண்டும்.

பாலங்கள் கட்டவும், பாதைகள் போடவும், ஒப்பந்தங்கள் பெறும் தனவான்கள் அதிக இலாபமடைவது சகஜமானாலும், அந்த இலாபத்தில்ஒருபாகம் அவர்கள் போட்ட முதலுக்கு வட்டியாக, மற்றது அவர்கள் செய்த மேற்பார்வைக்குக் கூலியேதனர மற்ப்படியன்று. இவ்விதமாக எத்தொழிலுக்கும் திரேச சிரமமும் புத்திகூர்மையும் அவசியமாயினும் அதற்கு ஈடாகப் பெறுவது கூலியேயாகும். கூலியென்பது பெரும்பாலும் பணமொன்றையே குறிப்பது வழக்கம். நெய்கிறவன் நெய்ததுணியைக் கூலியாக அடைந்தாலும், அவன் அந்தத்துணியைக் கிரயப்படுத்தியே கூலியையெடுத்து தனக்கு அவசியமான உணவுப் பொருள்முதலியவற்றைப் பெறுதல்வேண்டும். பெறும் கூலியாகிய பணம் பணமாகவே யிருந்தால் பிரயோஜன மற்றதாகுமாதலால் அதற்குப்பதிலாகவடையும் உணவுப்பொருள், ஆடை, இருப்பிடம் முதலிய ஜீவனத்திற்குரிய சாதனங்களையே கூலியென்று கருதவேண்டியிருக்கிறது. இச்சாதனங்களைப் பெறுவதற்கே ஒவ்வொரு வேலைக்காரனும் பாடுபடுகிறான்.

ஒரு குடும்பஸ்தனுக்கு ஒரு வருஷத்தில் தனது குடும்பத்திற்கு 200 ரூபாய் போதுமானதாயிருக்கலாம். மற்ற சில வருஷங்களில் அது எட்டுமாதத்திற்கும் போதாததாக ஏற்படுகிறபடியால், மனிதருக்கு அவசியமான சாதனங்களின் விலையில் ஏற்றத்தாழ்வே முக்கியகாரணமென்று கருதவேண்டியதாகின்றது. உணவுப்பொருள், ஆடை, இருப்பிடம் முதலிய அவசியமான சாதனங்களுக்கு விலை ஏறியிருப்பதற்குத் தகுந்த விதமாய் வேலைசெய்யும் கூலிக்காரனுக்கு கூலிகிடைப்பது நியாயமாக விரும்பக்கூலியையே நம்பியிருக்கப்பட்ட பஸ்ருக்கு அதுசரியாகக் கிடைக்கிறதில்லை யென்ற கூக்குரல் எங்கு மொரேவிதமாயிருக்கிறது. வாஸ்தவத்தில் இருபது வருஷத்திற்குமுன் 15 ரூபாய் மாதசம்பளத்திலிருந்த ஒருவர் தன்

குடும்பத்திலுள்ள ஐந்து நபர்களைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு மரியாதையாய் ஜீவனஞ்செய்து சிறிது கைமுதலும் சேர்த்துவந்தார். இப்பொழுதோ அதே 15 ரூபாய் மாதச்சம்பளத்திலுள்ள ஒருவர் மனைவியும் தானாகிய குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற அசுத்தனாகக் கட்டப்பட்டும் இராப்பட்டினி கிடக்கிறார். இதனால் கூலிக்காரர்களுடைய கூலி உயரவில்லையென்றும் அவனுக்கு அவசியமான பொருள்களின் விலையானது ஏறியிருக்கிற தென்றும் விசிதமாகின்றது.

முதலாளி யொருவன் பிறனுக்குத் தகுந்த ஈட்டின்பேரில் கடன்கொடுத்து, முதல்பொருள்வழியை கவனிப்பது வட்டியைப் பெறுகிறான். அம்முதலைக்கொண்டு, தானே ஒரு-சொழிலைச் செய்வானாயின், முதலுக்குவட்டியுடன் தொழிலிலுள்ள அபாயத்திற்குத் தக்கபடி கூலியும் பெறவேண்டியவனாகின்றான். ஆதலால் முதல்நம்பிமுண்டாயின் சிரமமின்றி கிடைக்கக் கூடிய வட்டியையும் சிரமத்திற்குத் தகுந்த இலாபமாகிய கூலியையும் பெறலாமென்பது திண்ணம். ஆனால் சிரமப்பட்டாலொழிய கூலியாகிய இலாபம் கிட்டாது.

ஒவ்வொரு முதலாளியும் தன்னிடம் வேலை செய்யும் கூலிக்காரனுக்கு அவனுடைய சக்திக்குத்தக்கபடி கூலிகொடுப்பதாக சொல்லுகிறார்களேயன்றி குறைத்துக்கொடுப்பதாக சொல்லுகிறார்களில்லை. தன் ஜீவனம் சுகமாக நடப்பதற்குத்தகுந்த அளவு கூலிபெறுகிற கூலிக்காரன் அவற்றிற்குத்தக்க வேலைசெய்கிறதில்லை பென்று சொல்லமுடியுது. வேலைக்குத்தக்க கூலியை முதலாளி தன்னிடம் வேலைசெய்கிறவர்களுக்குக் கொடா விட்டால் கூலிகாரனுடைய மெய்வலி குறையும். மெய்வலி குன்ற வேலைத்திறமையும் குறையும். ஆகவே முதலாளி தன்னிடம் வேலைசெய்யும் கூலிக்காரனுக்கு அவன் தேகவலிமை குன்றுவண்ணம் சுகஜீவனம் செய்வதற்குத் தக்ககூலியுடன்

உற்சாகமும் தென்புமுண்டாகி, சுற்றுக்கைப் பொருள் சேர்த்துவைக்கத் தகுந்த வீதம் வருஷவாரி இனமாகவாவது, கூலியுடன்சற்றுசேர்த்தியாவது கொடுக்கவேண்டும்.

இங்கிலாந்து அமெரிசா முதலிய தேசங்களில் பெரும் முதல்வைத்து தொழில் செய்வோர் தங்களிடம் வேலைசெய்யும் கூலிக்காரர்களுக்குத் தகுந்த விதமாய்க் கூலிகொடுப்பதுடன் வருஷவாரி வரவு செலவுகணக்குகளைப் பார்த்து முடிவு செய்யும் பொழுது, முதலாளி தான் போட்டிருக்கிற முதலுக்கு வட்டியை மட்டு மெடுத்துக்கொண்டு, ஒவ்வொரு கூலிக்காரனையும் செவ்வையாகக்கவனித்து, கல்யாணமாகாதவனு யிருந்தால் அதற்கென்று ஒரு தொகையும், வீடு இல்லாதவனுயிருந்தால் அதற்கென்று சிறிது தொகையும், குழந்தை குட்டிகள் அதிகப்பட்டிருந்தால் அதற்கென்று சிறிது தொகையும் கொடுத்துதவுவதன்றி, அவர்கள் உல்லாசமாக விளையாடுவதற்கு வேண்டிய பந்தாடி மேடை முதலியவைகளையும் அறிவு பெருக்கத்திற்குத் தக்க புஸ்தகசாலை, பத்திரிகாசாலை முதலியவைகளையும், கூலிக்காரர்களின் பிள்ளைகளும் பெண்களும் படிக்கத்தகுந்த பாடசாலைகளையும், தங்கள் தொழிற்சாலைகளுக்கு அமைத்தும், அவர்கள் நோயின்றி சுகமாயிருக்கும் பொருட்டு வைத்தியசாலைகளை ஏற்படுத்தி மருந்துகளை இனமாகக்கொடுப்பித்தும், கூலிக்காரர்களின் தேக்கமும் மனவுற்சாகமுமே தன் கைமுதலாகிய பெருந்தொகையானது போடப்பட்டிருக்கும் பத்திரமான இரும்புப் பெட்டியென்று கருதுகிறார்கள்.

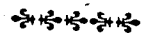
இத்தேசத்திலோ, குயவன் தனக்கு வேண்டிய குளிமண்ணை வேண்டிய அளவு தூக்கிவைத்து ஒட்டிக் கொண்டுவந்து மண்ணைவிட்டு வாசலிற் தள்ளிக்கொண்டும், வண்ணான் தன் மோழியை சுமக்க முடியாத அளவு ஆற்றிலிருந்து சுமத்திக்கொண்டு வந்து வீட்டில் இர

க்கிக்கொண்டும், நன்றி இன்றித் தனது இடது காலால் இரண்டுதையுதைத்து, தெருவழியில் குப்பையைப் பொறுக்கத் தின்னும்படி ஒட்டி விடப்படுகிற கழுதைக்கும் ஈனமாய் வேண்டிய வரையில் வேலையை வாங்கிக்கொண்டு ஈனமிரக்கமின்றி, குறைந்த கூலியையும் சரியாய்க்கொடாமல் கூலிக்காரர்களைவருத்தி வாட்டுகிறார்கள். இப்படி நடத்தினால் கூலிக்காரர்கள் தேகமன உறுதியாகவும் உற்சாகத்துடனும் வேலைசெய்வதெப்படி? அவன் நிலையாக நின்று வேலை செய்வதெவ்வளவு? முதலாளி இலாப மடைவதெவ்வளவு? தொழில் செழிப்பதும் தேசம் முன்னுக்கு வருவது மெவ்வாறு? கூலிக்காரர்கள் சுகமே தொழில் விர்த்திக்கு முக்கியமென்பதைக் கருதாதவர்கள் நீடித்த காலம் முதலாளிகளாயிரார்.

T. C. வெங்கடரமணய்யர்.

THE "MENTAL CAUSE"— Secret of the "Mental Science" Cure.

“மனமாயை” என்னும்
“மார்ஜாலவித்தை.”

“மனமாயை மாயை யிம்மாயை மயக்க
மனமாயை தர்ன்மாயு மற்றொன்று மில்லை,
பினைமாய்வ தில்லை பிதற்றவும் வேண்டாந்
தீனையாய்ந் திருப்பது தத்துவந் தானே.”

—திருமந்திரம்.

“மெய்யெலாம் மையலான் மயக்கமறச் செப்ப
[லாமே.]

—சித்தவாக்கு.

யக்கத்தை யுண்பெண்ணுவது மாயை. இந்த மாயையின் சக்தி இருவிதமாம். ஒன்று உள்ளதை மறைப்பது; மற்றொன்று இல்லாததை உண்பெல் தோற்றுவிப்பது. இந்த இரண்டும் உலக வியவஹாரங்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கிறது. இவ்விரண்டுமற்றும் வியவஹாரமுமற்றது. இதுபொது. இதன் சிறப்பிலக்கணமே மேற்றிசையார் 'Mental Science' என்று சொல்லும் மனதைக்கொண்டு தேஹ வியாதிகளைச் சொஸ்தம் செய்யும் முறை யேற்பட்டதற்குக் காரணம். இதைக் காரியத்திலுபயோகிப்பதில் எத்தனையோவித தந்திரங்கள் உண்டு. அவற்றை பெல்லாம் வரையறுத்துரைப்பதில் பிரயோசனமில்லை. ஏனெனில், ஒன்று ஒருவருக்குப்பலித்தால் அதுவே யெல்லாருக்கும் பலிக்கும் என்று சொல்லக்கூடாது. கூடமாயுள்ள மந்திரத்தை யுள்ளபடியுணராமல், தந்திரத்தை மாத்திரமுபயோகிப்போர், மதியிழந்து, கதியிழந்து, பிழைக்கும் வழியிழந்து பரிதபிக்க வேண்டுகிறீர். சொற்பகாலத்துக்கு ஏதோ ஜனங்களை யேமாற்றிப் பணம் பறிக்கலாம். ஆனால் சீக்கிரத்தில் அவர்தருடைய குது வெளியாகிவிடும்.

“மந்திரராமாய வித்மஜே, மஹாமந்திராய தீமஹி, தன்னோமந்தரப் பிரசோதயாத்”—என்பது மந்திரங்களை யுபயோகிக்கும் உண்மை வழி.

[1] முதலாவது “மந்திரராமாய”வை யறிந்து கொள்வோமாக!

[2] பிறகு “மஹாமந்திரத்தை” தியானிப்போமாக!

[3] மந்திரராமாயை யறிந்துக் கொண்டு மஹாமந்திரத்தை தியானித்து தியேயாகார மானபின் அந்தமந்திர சக்தியானது நம் கருவி

கரணங்களாகிய புத்தி, மனசு, முதலானவைகளையும் சரோத்திராதி இந்திரியங்களையும் பிரகாசிக்கச் செய்யட்டும்.

இப்படி பிரகாசிக்கச் செய்தபின் அந்த மந்திரசக்தியானது உபாஸகனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாய் நிற்கும். தற்பிரயோசனத்தை நாடாத உத்தம சிவனுயிருந்தால் அம்மந்திர சக்தி அவனுக்கு வசப்பட்டு நிற்கும். ஸ்ரீசங்கரபகவானுக்கு சாரதாதேவி வசமானதும், ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகளுக்கு காயத்ரீதேவதை வசமானதும், அவர்கள் அத்தேவதைகளின் தரிசனமே பூரணதிருப்தியைக் கொடுத்ததென்று இருந்ததனுல்தான். காமியதபலிகளுக்கு இச்சித்த பலனைமட்டும் கொடுக்கும். முன்னவர்களுக்கு “மந்திரதிருஷ்டா”வென்று பெயர். காமியதபலிகளுக்கு இச்சித்த காரியமட்டும் பலிப்பதால் அவர்களுக்கு மந்திரவாதிகளென்று பேர். மந்திரதிருஷ்டாக்களான மஹான்கள் லோகபரிபாலனர்த்தம் மந்திர சக்திபைக் காரியத்திலுபயோகிக்க மனமுவப்பார்களாயின் அவர்களுக்கு ‘மந்திரசித்தர்கள்’ என்றுபெயர். அவர்கள் பிரதிபலனை நாடாது லோகோபகாரமாகவே பெறையும் செய்வர். “உருவினாகும் வித்திபெல்லாம் உலகத் தோர்க்கே”யென்பது அவர்களுடைய மேலான கொள்கை.

மந்திரத்தை உபயோகிக்கத் தந்திரசாதனம் வேண்டும். மந்திரமும் தந்திரமும் உயிருடல் போலவும், தேஹி தேஹம்போலவும் இணைபிரியாத சம்பந்தமுள்ளது. ஒன்றிலொன்று ஒடுங்கி விரிந்து தோன்றி மறைபுமேயன்றி இரண்டையும் வெவ்வேறாக துவைதப்படுத்திப் பிரித்தல் ஆகாது.

“மனம் ஒருவழிப்பட்டது மந்திர”மானால், அது ஒருவழிப்படுமார்க்கம் தந்திரமாம். “மற்றொன்று மற்றொன்று மனோபவம்” என்றபடி பஹிர்முகப்பட்ட மனது ஒன்றைவிட

டொன்று பற்றித்திரியும். அப்படித்திரியும் மனம் “ஒருவழிப்படுங்கால்” அது பஹிர்முகம் விட்டுத்திரும்பி “அந்தர்முகப்பட்டு” ஏகாக்ர சித்தத்தினால் சூக்ஷ்மவடிவாக, “பற்றொன்று பற்றொன்று பவோபவம்” என்கிறபடி அதன் சூக்ஷ்மவுணர்ச்சியால் அந்தர்முகவடிவமான ஒன்றையே பற்றிநிற்கும். இப்படித் திரும்பிய மனம் லயக்கிரமப்படி ஒன்றைவிட டொன்றில் ஒடுங்கி காரியகாரணத் தொடர்ச்சிக்கிரமேன ஆதிகாரணமான பிந்துவில் ஒடுங்கும்.

இப்படியாகக் காரியவுலகம்எழும் ஒன்றொன்றாக ஒழிய இவையெல்லாமொழிந்த காரியப்பாழாம் “ஒழிலில்” ஒடுங்கியமனம், அந்தச் சூனியவெளிதாண்டி காரணவுலகம் உட்பிரபஞ்சங்கள் ஏழையும் விசாரித்துத்தள்ளி காரணப்பாழாம் “கடுவேளி” தன்னில் ஒடுங்கிச் சற்று இளைப்பாறிய பின்னர் அதுவுக்கடர் துள்ள “காரியகாரண வாசனைப்பற்று”தானும் பொருதாதி சாந்தோபசார்த்தத்தைநாடி அஃதையும் விட்டொழிக்க; யோசபூமிகளேழும் உபசார்த்தத்தைத் தரும் சித்வெளியாகி, “ஆதி” யென்று சொல்லும் “மனஉபாதி” நீங்கி, நித்தமுத்த நிர்மலசுத்த சாந்தி” சித்திக்கும். இஃதைத் திருமூலதேவர் ஒரு திருமந்திரத்தில் வெகுஅழகாய் உபதேசித்திருக்கிறார்:—

“காரியமேழங் கார்திமொழையுள்
காரணமேழங் கரக்குக்கடுவெளி
காரியகாரண வாதனைப்பற்றற்ப்
பாரணவுமுப சாந்தப்பரிசுதே.”

காரியகாரணதோரணை யுணர்த்தும் வழியொன்றெதுவோ அஃதே “தந்திரம்” என்று சொல்லப்படும். இது மந்திர சப்தார்த்தம் சித்திரகுப்தமாய் (இரகவிய சித்திரரூபமாய்) விளங்கும் வைபவத்தை விளக்குவதாம். சித்திரகுப்தமாயுள்ள இந்த சூக்ஷ்ம ரகவியத்தை “ஏடவாத ஏட்டிலுள்ள எழுதாக்ஷரம் வாசிக்கலாம்” என்றுண்மை யோதிய மந்திரதிருஷ்ட

டாக்கள் மாதிரமே யறிவார்கள். அவர்கள் தம்மையடுத்த சற்சொர்பால் வைத்த கருணை மிகுதியால் அந்த சூத்த வியையை ஸ்பஷ்டமாக விளக்காட்டும் பொருட்டு அவைகளை யந்திரங்களில் அடைத்து “யந்திர ஸ்தாபனம்” செய்வார்கள். “உடல்மே லுயிர்வந் தொன்றுவ தியல்பே” என்ற இலக்கண சூத்திரப்படி சித்ராசூத்திரமாயுள்ள மந்திரசக்திகள் அவற்றின் இயல்புக்கேற்ற வமைக்கப்பட்ட “யந்திரங்கள்” தன்னில் வந்தொன்றுவதானது “பிராகிருத தர்மம்” என்னும் “இயல்பாம்.”

“தந்தரராஜாய வித்மஹே, மஹாதந்தராய தீமஹி,
தன்னோதந்தரபாசோதயாத்.”

தந்தரராஜாவை யறிந்து, மஹாதந்தரத்தை தியானம் செய்து தியேயாகாரமானபின், அந்தத் தந்தர ஸ்வரூபமான சித்ராசூத்திரவியை நமது கருவிகரணங்களைப் பிரகாசிக்கச் செய்கிறது என்பது இதன் கருத்து. அப்படியே யந்தரபூஜைக்கும் யந்தரசித்திக்கும் அமையும்.

இப்படியாகத் தந்தர மந்தர யந்தரங்களெல்லாம் “ஆதியாய்நின்ற அறிவு” ஒன்றின் “ஆபாஸமாக” (பிரதிபிம்பரூபமாய்) உற்பத்தியாக, அந்த “ஆதி”யிலிருந்துண்டான முதல் வியாதி “பிறப்பு” என்றுசொல்லும் தீராப் பிணியாம்.

“பரமாய சக்தியுட் பஞ்சமா பூதத்
தாமாநித் ஞேன்தம் பிறப்பு.”

என்னும் குறளடியால் ஒளவையார் ஆதியிலிருந்துண்டாகும் முதல் வியாதியைச் சொன்னார்.

“ஓசைபரிசு முருவஞ் சுவை நாற்றம்
ஆசை படுத்து மளறு.”

ஆதியாய் நின்ற அறிவிலிருந்து இச்சாமாதிரத்தாலுண்டான “பரமாய சக்தியிலிருந்து குணபேதத்தால் ‘பஞ்சமாபூத’ ஸ்வரூப பஞ்ச

கிருத்தியங்களுண்டாக, அதனால்பிறப்பும் அந்தப் பிறப்பிலிருந்து கர்த்தா போக்தா வென்கிற எண்ணத்துக் கிருப்பிடமாகிற “நான்” என்னும் அஹம்பாவ “ஆசை” யுண்டாச, அந்த “ஆசை”யானது பிறப்பென்னும் “ஆவரணம் முடிய அறிவை” சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ராஸ, கந்தம் என்கிற பஞ்சதன்மாத்தராவியைமாம் “சேற்றில்” அழுத்திவிடுகிறது. இந்த அவஸரத்திலே உருவமேற்பட்டு உபாதியுமேற்பட்டுப் போய் விடுவதால், “சிதாபாஸனா” ஜீவன், புருஷார்த்தங்களைத் தேடியலைகிறான்.

“தருமம் பொருள்காமம் வீடெனு நான்கும்
உருவத்தா லாயபயன்.”

இனி பஞ்சிகாண விதியால் “சிவமூர்த்தியை” “திகழ்சத்தியாறும்” “தாதுக்களே மும்” “அஷ்ட மூர்த்தங்களும்” உண்டாக ஸம்ஸாரவிருக்தம் முளைத்துக்கிளைத்து பலத்துப் பூத்துக் காய்த்துப் பழுத்து “விர்து” வெனும் ளித்து விட்டு நிற்கிறது.

“இவையெல்லாம் கூடி யுடம்பாய வென்றி
னவையெல்லா மானது வித்து.”

விர்துவாகிய இந்த வித்திலிருந்து பின்னும் பிறப்பாகிய விருக்தம் முளைத்துக் கிளைத்து வளர்ந்து “உடம்பாய வென்று” ஆகிறது.

இப்படி “ஆதியாய் நின்ற அறிவு”தனில் வசிக்காநின்ற பரமாய சக்தியுட் பிறப்புத் தோன்ற, அது “உடம்பாய வென்றாகி” அந்த உடம்பின் தத்துவங்க ளெல்லாம் சேர்ந்து “விர்து” வாசி, அதுவே பின்னும் பிறப்புக்கு வித்தாயிருக்கிறது.

“உடம்பாழிந்தால் உயிராழிவார்” என்னும் திருமந்திரப்படி, உடம்பழிந்தால் உயிரழியும். ஆனால் உடம்பழியின் அது விர்துவாதலானும், விர்து வென்பது மாதத்தின் வித்துப் போல் “உடம்பாய வென்றினவையெல்லா

மானதா” யிருப்பதாலும், விர்துவாசத்தாலன்றி உடம்பு அழியாது. விர்துவுக்கு நாதத்தில் ஒடுக்க மானதால், “அழியாதவ்வுடலங்காண் நாதபிந்து சேர்ந்தால்” என்ற மூதுரைப்படி; அது நித்திய தத்துவமாகிறது. “தனையாய்நிறுப்பது தத்துவந்தானே” என்ற திருமந்திரப்படி அந்த அழியாத தன்னையாய்நிறுப்பது “தத்துவம்”—தத்த, துவம்பத லக்ஷியார்த்தங்களாகிய பிரஹ்மாத்மஐக்கியத்தைக்குறிக்குமோர் நித்திய வஸ்துவாம்.

“தத்துவ மெங்குண்டு தத்துவ னங்குண்டு” என்ற திருமந்திரோபதேசத்தால், பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய ஸ்வரூபமாகிய பூரிசகரம் என்னும் காரணதேஹத்தில் தத்துவகாரணான தத்துவனை [கடவுளைக்] காணலாம். தத்துவங்க ளெல்லாம் கடந்தவதைதலால் அவனுக்குக் கடவுள் என்னும் திருநாமமமைந்தது.

“அறிவார் பராசக்தி யானந்தமென்பர்
அறிவார் அறிவுரு வாமவளென்பர்
அறிவார் கரும மவளிச்சை யென்பர்
அறிவார் பரனு மவளிந்தானே”.

என்னும் திருமந்திரோபதேசத்தால், பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய ஸ்வரூபமான “ஆனந்தமே பராசக்தி” யென்று ஞானமூர்த்திகளான பெரியோர் சொல்வர். “ஆதியாய் நின்ற அறிவு” என்ற ஒளவையார் வாக்கியத்தால் அவள் “அறிவுருவா” யமர்ந்துள்ளாளென்றதும் பிரசித்தம். பிறப்பு முதலான ஸம்ஸார விருக்தம் அவ ஞடைய சக்தியினாலேயே யுண்டாவதால் “கருமமவளிச்சை” யென்றார். தத்துவமாயுள்ள அவளுக்குள்ளே தத்துவனை கடவுளிருப்பதால் “பரனுமவளிந்தானே” என்றார். காரியவாதிகளான நவீன நாகரிகப்புஞ்சங்கள் இவையெல்லாம் தெரிந்து என்னத்திற்குப் பிரயோசனமென்பர். யாவத் பிரயோசனமும் இதனாலேயேயென்று இதிஹாஸபூர்வமாய்க் காட்டுவோம்.

காலையங்கிரியில் பூரிசங்கரோடு அர்த்தநாரீ சுவரியாயமைந் திருப்பவர் “பரமாயசக்தி” யென்றுசொல்லிய பராசக்தி. அந்தப்பராசக்தி தானே “உடம்பாயவொன்று” ஆனால் அவ றுக்கு “சங்கரபார்வதி” யென்றுபேர். அப்படியென்றால் “நன்மையையே செய்பவளான பர்வதராஜபுத்ரி” யென்பது வாச்சியார்த்தமாம்.

இங்கே லக்ஷியார்த்தம் கூறில்,—

“நன்மை” யென்பதற்கு லக்ஷியார்த்தம் “பரிசிவம்”. அப்பரிசிவத்தைக் காட்டிக்கொடுப்பதாம் தொழிலையே “செய்பவள்” என்னும் வாச்சியார்த்தத்திற்கு லக்ஷியார்த்தம் பராசக்தி. இது காரணதேஹமான கலாதீதத்தில் பொருந்தும், ஸ்தூலபாவத்தில், அந்த “நன்மையே செய்பவள்” பர்வதராஜன்” என்னும் “தாணு”வில் சிரேஷ்டமான ஒன்றினின்றும், “புத்ரி”—“பிறப்பு மார்க்கமாய்த் தோன்றினவள், அதாவது “உடம்பு”.

ஆகையால் “சங்கரபார்வதி” யென்னும் சப்தம் மாயாஸஹிதமாரஜாலதேஹமாம் மனதோடுகூடிய உடம்பில் வசிப்பவளான “தேஹி” யைச் குறிக்கும்.

இந்த சங்கரபார்வதிக்கு ஒருநான் ஒருயுக்தி தோன்றியது. பகவான் க்ஷீராப்தியைக்கடைந்தகாலத்தில்வாஸுகி கக்கிய ஆலகாலவிஷத்தை உலகரகூணார்த்தம் கையில்தூட்டி ஆசமநம் பண்ணி, விஷதாபத்தால் சோர்ந்தவர்போல் திருவுருச்சாய்ந்து மூர்ச்சையாக, கூடவிரந்த உமையம்மையையும் சகலமானதேவர்களையும் ஏகாதசியன்று அல்லும்பகலும் ஆசமநீயதீர்த்தமுமருந்த வாய்க்காமல் செய்து, பகவான் மூர்ச்சைதெனியுமாறு தேவி சிசுருஷசெய்து கொண்டு இரவிற்கண்கொட்டாது விழித்திருந்தனாதலால், அந்த ரூபகம் மனதிலுதிக்க இந்நக்கலிகாலத்தில், பகவானையப்படி ஏய்க்க வேண்டுமென்று நினைத்து நரவுருத் தரித்து

நாரியாய்த்தோன்றி, பகவான் அந்தர்யாமியாய் வந்தவதரிக்கும் தருணம்பார்த்திருந்து கன்னி வடிவாய் அவரைக் கடிமணஞ்செய்து, தன் மாயையைக்கொண்டு மார்ஜாலித்யையெல்லாம் காட்டிவந்தாள்.

புருஷனையடைந்து ஸ்ரீபுமான்களாக வாழும் பொழுதும் தன் மார்ஜால வித்யையைக் காட்டி, மதனலீலையிலும் மாயபோகமேயளித்துவந்தாள். அந்தர்யாமியான சிவபெருமான் “மாயைவென்றவள்” போகம் துய்த்தும் துய்க்காது யோகமியற்றிப், “பந்தம்பறி” யுற்சவ லீலையினுண்மையையுணர்ந்து, தன்னந்தனிய னாய்த் தற்பரமேயானவனுப் தர்மஸம்வர்த தனியைக்குறித்துத் தபலிருந்து அவளுடைய தரிசனவிசேஷத்தால், அவளைக்கண்ட அந்த அவசரத்தில் தானே திருமணம் புரிந்து சதி பதிதர்மம் சிதறாது இல்லறம் நடத்திவருகையில், சுந்தரமூர்த்தியாம் திருவருட்குழலியின் மத்தியஸ்த விசேஷத்தால் மனக்கிலேசந்தீர்த பார்வதி, பதியை யடைந்தும் சதியோசனைவிட்டிலளாகி, கரபாத்திரநாரியாம் புருஷனுக்குத் தான் என்னவஞ்சனைசெய்தும் அதுபவிக்காது அவன் நித்தியதிருப்தனா யிருப்பதைக்கண்டு பொறுதவளாகித் தன்னைப்பெற்ற ஆத்தா னுக்கு முத்தாளோடுகலந்து ஒரு குழவினை செய்யலானாள்.

கலியுகத்தில் உண்டிசுருங்கில் உடல்சுருங்கு மென்பதை யுணர்ந்து, உண்டியைச்சுருக்கித் தன்னுடையுலர்த்தி உதிராக்கினியைக்கொண்டு ஜாடராக்னியை மூட்டி ஜ்வரத்தீயை வளர்த்தாள். வியாதிசுருக்கெல்லாம் வித்தான ஜ்வர மெனும் அந்த யாகத்தீயில்,

“தொக்குதிரத் தோனே முளைநினை
மென்பு சுக்கிலத் தாதுக ளேழு”.

என்று ஓளவையார் கூறிய சப்ததாதுக்களையும் யஜ்ஞம் செய்வான் விகற்பவாதனையால் தன்க்

கியல்பாயமைந்ததோர் சதிதர்மத்தைப் “பதி வஞ்சனைக்கென்றே” பாரிலுபயோகித்தாள். “தொக்குதிரத் தோனே முளைநினை மென்பு” என்ற தொடக்கத்தில் தோலுமென்புந்தவிரமற் றைத்தாதுக்களையெல்லாம் “ஆகாதயஜ்ஞமாம்” அந்த அக்னிகுண்டத்தில் தாக்கூயணியைப் போலவே, அவள் எண்ணத்துக்கு மாறாகத் தியாகஞ்செய்து விட்டாள்.

புருஷஸ்வரூபமான சங்கரனும் பார்த்தார் :

“பழிபாவத்துக்கஞ்சாப் பாவியென்றுன்னியவ ளிழிபாவத்துக்கேற்ற வழியொன்றுதேடலுற்றார்: கழிபெருங்கண்ணோட்டத் தாலுருகி யமிழ்தேயாகிப் பழியஞ்சாப் பெண்ணுக் குற்றதோர் மருந்தானார்.

“மருந்தும் பலித்தது மாயமும் வெளியாச்சு அருந்தும் சுவையது கைப்பாலே ருணமாச்சு அருந்தவமில்லா விருந்துண்ணும் பூச்சிகள் இருந்துண்ண மாட்டாமல் மாய்த்துவிழுந்தன.”

“விழுந்தன பூச்சிகள் விஷமங்கள் வெளியாக ிழுந்தின ஜ்வரதாபம் அடியற்று விழலாச்சு உழுந்துழுந்தாகவே யுள்மலம் வெளியாச்சு எழுந்துநடக்கவே ரஸவாதந்தானாச்சு.”

“பாசத்தி” பார்வதியாம் ஸுசாரீரமானாற்போல் “உள்மல நீலமும்” (ஸ்தூலதத்துவங்களொடுங் கும்வாயுவாம் நீலவர்ண உள்மலம்) உழுந்து போல் கறுப்பாச்சு.

ஆதி வியாதிசுருக்கெல்லாம் பிறப்பிறப்பென்னு மோர் துவந்துவத்தில் அடங்கும். “துவந்துவ ஜ்வரம்” வந்ததானால் கெந்தகக் கசப்பதில்போ காதென்றார்! பிறப்பிறப்பாம் ஆதிவியாதிக்கு உப்பின் கைப்பதோ மருந்தாகும்! “கைப் பல்லோ உப்பிலிருந் துன்னைக் கொல்வது!” என்றார் ஞானவெட்டிபாடிய வள்ளுவசித்த ரும். ஆகையால் உப்பிலுள்ள [தேஹத்திலு ள்ள] கைப்பைப்போக்கக் கைப்பையே உபயோ கிக்கவேண்டும்.

“கைப்பாலே கைப்பென்னும் மாய்ப்புப்போலும் கைப்பெல்லாம் மாய்ப்பில்லாமதூரமாகும்.”

என்பது சித்தர் அனுபோத முறையாதலால், உப்பிலுள்ள கைப்புக்கொப்பான தேஹத்தி லுள்ள அசுத்தமனமாம் கைப்புப்போக, அசுத் தருபத்தால் கைப்புமயமான “ஆத்மதத்துவத் தைக்”கொண்டு அசுத்த மனங்காரணமாகவுண் டாகும் “கைப்பென்னும் மாய்ப்பு”ப்போலும், பின்னர் ஜநபரம்பரையாகவரும் மரணரூபக் “கைப்பெல்லாம்” அசுத்தமனத்தோடு அசுத் தவாசனையு மற்றுப்போன காரணத்தால், “மாய்ப்பில்லா மதூரமாகும்.” அப்படியென்றால் இறவாப்பிறவியாம் ஜீவன்முக்தி பதத்தை யளிக்கும். திருமூலதேவரும்,

“மனமாயைமாயை யிம்மாயை மயக்க
மனமாயைதான் மாயு மற்றொன்று மில்லை”

யென்றேதி யிருக்கிறால்லவா? மனமாயை மாய்ந்தால், பிறகு மாயவேண்டிய தொன்று மில்லையாதலால் “பிணையாவதில்லை” யென் றும், நித்தமுத்த நிர்மலசுத்தமான ஆத்மதரி சனங் கிடைத்தபின் “பிறப்பிறப் பென்னும் பேச்சு “பிதற்றலே” யாகுமாதலால் “பிதற்ற லும் வேண்டா”மென்றும் சொன்னார். காரண ஸ்வரூபியான தன்னையாய்ந்து ஓய்ந்து “சும்மா விருக்கச் சுகம் சுகமென்றேதுத் மறையெல் லாம்” ஆதலால் உபசாந்திபெற்றுச் சும்மா “இருப்பது” தத்துவந்தானே—“பிரஹ்மாத் மைக்கிய ஸ்வரூபத்தை” விளக்கும், “சிவசக் தியைக்கிய ஸ்வரூபிணி”யாம் “ஸ்ரீசக்ரராஜா” அதுவே யென்று ஓதினார். இந்த உண்மையை லக்ஷிய லக்ஷணவிதியை யனுசரித்துக் காரண காரிய முறையினானே தாபத்திரியங்களும் நிறைந்த ஸம்ஸாரஜ்வரம் முதலாக தேஹத்திரி யங்களைவாதிக்கும் ஆதி-வியாதி சம்பந்தமான ஜ்வரமீறாக எல்லாவற்றிற்கும் பிரயோகமுறை யாலே உபயோகிக்கலாம்.

இதற்கு மந்திர தந்திர யந்திரஸ்வரூப ஞான மும், தாரணத் தியான சமாதி பொருந்திய யோக-ஸம்யம சித்தியும் இன்றியமையாச் சாத

னங்களாம். இவை யிருக்கின் பிரயோகமுறை தானே தோன்றும். சாதகர்களுக் குதவியாகப் பெரியோர் மஹாமந்திரங்களுக்கு தியானலக்ஷ ணமும் பிரயோக விதியும் யந்திரநிர்மாணமும் அநுகூக்யமாக அவர்களது காரணிய விசே ஷத்தால் உணர்ந்து குறித்து வைத்திருக்கிறார் கள். இதை காசுபறிக்க உபயோகிக்கிறவர்கள், காசுவாங்குவதனால், காசாசைக் கிடங்கொடு க்கும் அசுத்தமனம் உள்ளே யிருப்பதின் காரணமாக அனேக ஆபத்து விபத்துக்களுக்காளா கிறார்கள். இவர்கள் தண்ணீரிலுள்ள முதலே யைக் கண்டஞ்சியோடி நிலத்திலுள்ள கரடி யைக் கட்டிக் கொண்டவர்களுக்கு சமமானமாவா ர்களென்று எம்பெருமான் திருமூலநாயனார் திருமந்திர மோதியிருக்கிறார்.

Stilt-Walking in Excelsis.

“பொய்க்கால் நடைமலிப் போலியர் உயர்வு.”

“You are down and therefore we kick you”—
the Social Stilt-Walker.

“பொய்க்கால்” என்றால் என்ன? சிறுவர்கள் தாம் சிறுவுருக்கொண்டும் பெரியவர்களாகத் தோற்றவேண்டுமென்று மூங்கில் மரம் இவை களால் போலிக்கால் செய்து அது மேலேறிக் கொண்டு தத்தித்தத்தி நடப்பதுண்டு. அச் சிறுவர்கள் தங்களை உயர்த்திக் கொள்ள உப யோகிக்கும் மரம் அல்லது மூங்கிலாலாகிய போலிக்காலுக்கு “பொய்க்கால்” என்று பெயர்.

பொய்க்காலூர்ந்து போலிநடை நடந்து தன்னை உயர்த்திக்காட்டிக் கொள்ளும் சிறு வர்களைப்போல், பொய்மலியுலகில் பொய்யிர வல் வாங்கிப் பொய்மதம்போசனைபுரிந்து உண்மையால் தன்னையுயர்த்திக் கொள்ளும் தன்மை வாய்ந்த போலிமனிதர்களை எத்தனையோ பேர்

களிருக்கிறார்கள். எந்தாய் உண்மையுபதேசம் செய்யுங்கால், “உலகமே பொய்யாக (சித்திய மில்லாமல் மர்மிக்கொண்டிருக்க), அதிலும், இர வல் பொய் வாங்கிப்புகுமும் போக்கிவிப் புளு கர் எத்தனையோபேர்” என்று சொல்லி தம் முன்வரும் போலிமனிதர்களைப் பொய்க்கா லைப் பிடித்திழுத்து அவர்கள் ‘உயர்-பாவங்களை’ யெல்லாம் அக்கக்காக வெடுத்துப் பிரித்துக் காட்டிப் புல்லியர் சேர்க்கையைக் பொய்யெ னத்தன்மையும் வழியுரைப்பான். அப்பொழுது அவன் சொல்லிய தெல்லாம் ஏதோ புதுமை யாக விருந்தது. இப்பொழுது மனிதர்களு டைய குணமும் மனமும் காணக் கண் படை த்த காரணத்தால் அவன் சொன்னது அவ்வள வும் உண்மையாயிருக்கக்கண்டு அதிசயிக்க றோம்.

பொய்மதம்பேசிப் ‘பெரியதனம்’ பாராட் டும் போலியர் பலரையும் வர்ணித்துரைக்க வாயிடங்கொடாது. ஆயினும் சிறிது சொல் லாமற் சொல்லிச் சுட்டிக்காட்டுவோம். “பெ ரியதனம்” குணத்தாற் பெரியவர் தன்மையைக் குறிக்கும். அவரே மணத்தாற் பெரியவரு மாவர். ஆனால் இங்கே பெரியதனம் பாராட்டும் போலியர் நடிப்பைக்குறிக்க அப்பதம் உபயோ கிக்கப்படும் பொழுது, அவர்கள் “பொய் பா வனை” அல்லது “வீண் பாவனை” யென்கிற “பொய்க்காலேறிப்” போலி நடை நடக்கும் நடிப்பைக் குறிப்பதாகும். இப்படியாகவுள்ள ‘பெரியதனக்காரர்’ பல்வகையாவார். அவர்களிறில்லையான வகுப்பார் சிலரைக்கீழே குறித் துக் காட்டுவோம்:—

(1) “ஊறிப்பெரியவர்”—எனநடிக்க விரும்பு வோர், ஊருக் குழைக்கிறதாக பாவனைகாட் டித் தன்னயமொன்றே கண்ணுயிருந்து தருமா தருமமிரண்டும் விட்டு, ஊரைக்கெடுக்கு முபாய முணர்ந்தே தம் பேரைக்கொடுத்துப் பெரு வாழ் வெய்துவர். இவர்களுடைய எண்ணம்

பலித்தக்கால், “அற்பனுக்குப் பவுஷ் வந்த” மாதிரி இவர்கள் தம் பெருமைபைச் சிறியார் பெரியார் எல்லாரிடத்தும் சிறுமைப்படக்காட் டிப்பெருமைப்படுவர். இந்த வீண்பெருமை பா ராட்டுவதானது அற்பன் “அர்த்தராத்திரியில் குடைபிடி”ப்பதிலும் வேடிக்கையாகவிருக்கும். “ஊரெல்லாம் வாழக் கேடொன்றுமில்லை” யென்கிற பழமொழி இவர்களுக்குத் தலைகீழா கப்படும். ஊரெல்லாங்கெடினும் தான்வாழவே பார்ப்பர். “பாடும் ஊருக்கு நரி ராஜா” என கிற மாதிரி இவர்கள் தருமாதருமங்களை யெல் லாம் பிரஜைகள் மனதில் பாழ்படச்செய்து விட்டு, அப்படிப்பாழ்பட்ட மனத்தர் தம் புகழைத்தேடிப் பிரலாபம் சம்பாதித்துக்கொண்டு மகிழ்வர். இதுவு மொருவாழ்வு! இப்பொய் வாழ்வு எத்தனையோவர்களுக்குமென்று ஓராது, உணராது, தேறா மனத்தராய்த் தயங்கித்திரி வார்கள். ஆயினும் ஊருக்குப் பெரியவன் ஞானிருக்க யாரடா வாயைத்திறக்கிறவனென்று சண்டைக்குப் புறப்படுவர்.

(2) “பேரிற்பெரியவர்”.—ஊறிப்பெரிய போலி யருக்குப்பின் “பேரிற்பெரிய” போலியர் நடை மிக நகைக்கத்தக்கதாம். “பசுவைக்கொண்டு செருப்புதானம் செய்த” புண்ணியவாளைப் போல, இவர் தருமசொத்தைக் கொள்ளை யிட்டு தண்ணீர்ப்பந்தல் தருமம் செய்வர். பேரும் புகழும் கிடைத்தால் போதும். நல்லது பொல்லாது என்கிற வியவஸ்தை கிடையாது. ஊரெல்லாம் தன்பேர் கல்லிலாயினும் கட்டடத் தாயினும், பத்திரிகையிலானும் வேறு எத் தகை வழியிலாயினும் விளங்கினாற் போதும். புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் இவர்கள் வித்தி யாசமறியார். எப்படியாவது தன்பேர் ஊரார் வாயில் பட்டு அடிபட்டால் போதும்; பேரைக் கொண்டே யிவர் பிரசித்தி யடைவர். பட்டம் வாங்கப் படாதபாடெல்லாம் படுவர். நல்லதும் பொல்லாதும் நனிமிகச்சொல்லி எல்லாவற்றா னும் தம் பேரையே பெரிதாய் வெளியிடப் பா

ப்பர். நன்மையேசெய்ய ஆற்றலேனும் தீமை யே புரிந்து தம் பேரை வளர்ப்பர். உண்மைக் கீர்த்தியை உணராப் போலியர் அண்மைப் பேரை அருமையாவளர்ப்பர். தொட்டிலிட்ட பாட்டி யிட்டதோர் பேரை பொட்டியொட்டிப் பலபட்டங்களைச் சேர்த்து வட்டிக்கிட்ட பணம் போல் பேரை வளர்ப்பர். பேரிற்பெரிய போலி யாரும் பேதைகள் ஊரைக் கெடுத்தேனும் பேரை வளர்ப்பர்.

(3) “பணத்தாற் பெரியர்.”—மூன்றாவதான பெரியதனக்காரர் எவரெனக் கேட்கின், “பண த்தாற் பெரியவர்.” “பணத்தாற்பெரியவர் பிண த்திலுங் கடையர்.” எப்படியெனினிலோ இயம் பக் கேண்மின். ஊர், பேர், இரண்டிலும் பெரி யனும் போலியன் இகத்துள கீர்த்தி யொன் றையே விற்பன். பரம் என்னும் பதத்தைப்பகுத் துணர் அறிவின். பணமே பெரிதாய்க் கொண்டதோர் பொய்பனோ அண்டபிண்ட மிரண்டை யுமொன்றாய் விற்றேவிடுவன். பணத்தாற் பெரி யவன் பணமே சேர்ப்பன்; தன்னை விற்றாயி னும் பணமே சேர்ப்பன். பணம் சேர்ப்பதுவே குணமெனக்கொள்வன்; (அவனுக்கு) பணம் குணமிரண்டும் பேதமில் பொருள்களாம். பண மில்லாக் குணமவற்றகுப் பிணத்திலுங் கேடாம். பணம் பணமென்றவன் பணத்தைச் சேர்த்துப் பணக்குவியல்தனைப் பெருக்கவே பார்ப்பன். தான தருமங்கள் செய்பவன் போலவன் போட் ட பணத்தை மீட்டும் பன்மடங்குகமா யெடுக் கும் வகையையே பார்ப்பன். அறம்பொருளின் பழன்றுமவற்றகுப் பணமொன்றினிலே பதிந்து கிடக்கும். பிணமதுதானும் அதன் குணத்தைக் காட்டிப் பல்லர் அறிந்து அதையொறுக்கச் செய்யும்; பணவாசைகொண்ட போலிமனிதன் நடைப்பிணமாகியும் அவன் குணத்தைக் காட்டி யொறுக்கச்செய்யான். மாயாவேஷங்கள் பலவுங் கற்றுப் பேய்போல் பணத்தில் ஆசையைவை த்து, இகபரிமாண்டையும் விற்பதைச் சேர்ப் பன். பணத்தாற்பெரியனும் போலிமனிதன்

குணக்கேட்டிற்கொ மிருப்பிடமாவன். கட வுளையுங் கடமொனால் அவன் விஷைக்கு வாங்கி வட்டிமேற்போட்டு வியாபாரஞ் செய்வன். பாணசுரனிலும் மிகக் கோணசுரன் அவன்! கோவணமொன்றேயன்றிக் குறிக்குமோர் பண் டஞ்சேரார், கரபாத்திரந்தானையாகக் கடவு னைத்துதிக்கும்சித்தர், ருணமாத்திரமேயாகிக் குணமிலாப்பணப்பேயாகும் புல்லியர் தம்பால் பிச்சையேற்கவும் பொறுக்கார் அம்மா! பரம் பொருளொன்றே பொருள் (வஷியம்) அன்றி மற்றவா யுள்ள பார்முதற்பூதமா மெல்லாவற்றை யும் பொருளாவெண்ணாது, கரபாத்திரமாய்த் தாமுண்பதும் அப்பொருள் பற்றியேயன்றி வேறு நிமித்தமில்லாத வீராதிவீரரும் தீராதி தீரருமானசித்தர்களும் பணக்காரனிடம்போய் பல்லினித்து நிற்பதைப் பொறுக்காமல் தம் இஷ்டதேவதையை நொந்து கொண்டு பாடி யிருக்கிறார்களென்றால், மற்றவர்களுக்குக் கேட்பானேன்!

“புல்லரிடத்திற் போய் பொருள்தனக்குக்கையேந்தி பல்லமிகக்காட்டிப் பறக்க விழிக்கிறேன்”டி! பல்லமிகக்காட்டாமல் பறக்கவிழிக்காமல் புல்லமும் போகாமல் என்கண்ணம்மா! பொருளெனக்குத் தாராயோ!”

என்பது சித்தர்வாய்ப் பிறந்த தீதார் பாடல்.

அகண்டபரிபூரணமே வஷியமாய்க் கொண்ட மஹாசித்தரும் கரபாத்திரமேற்று அவ்வகண்ட வஷியத்தையே வளர்ப்பர். புல்லரிடமேற்ற பிச் சைதானும் புன்மைநிறைந்ததால், அகண்டவஷி யத்தை வளர்க்கக் கையேந்திய உணவுபொருள் தானும் கொடுப்பான் கிந்தையின் கொடுமை யால் கண்டதுண்டமாவது கண்டு உண்டதோர் உணவுபொருள்தானும் அகண்டவஷியத்தை வளர்க்காமல், கண்டதுண்டமான பேதபாவனை யாலீந்த பொருளாதலால் அந்தபேதபாவனை யையே யுண்டு பண்ணுவதால் “ஐயோ! இதென்ன கூத்து!” என்று திரிபுரமுந் தஹன் மாகச் சிரித்து (புல்லமிகக் காட்டி), அந்தபேத

பாவனையெல்லாம் அற்றுப்போக--“பறக்க மிக விழிக்கிறேன்”டி” யென்று தம் இஷ்டதேவதை யாம் சித்தச்சக்தியிடம் முறையிடுகிறார்! பணத் தாற் பெரிய பாதகன் (Mammonite)முன்னே, குணத்தாற் பெரிய சித்தரும் குன்றி நிற்பா ரென்றால், சாதகபுருஷர்கள் பட்டிப் பாட்டுக்குக் கேட்பானேன்! ஆகையால் சின்மயானந்த ஸ்வ ரூபியாகிய “என்கண்ணம்மா!” “பல்லு மிகக் காட்டாமல் பறக்க விழிக்காமல்”—கரபாத்திர பிச்சையெடுப்பதிலுமுள்ள இந்த உபாதிதா னும் நீங்கப்பெற்று, அகண்டலக்ஷிய சாதன முங்கடந்து சென்ற சகஜசமாதிபிதில் “புல்ல ரிடம் போகாமல்” அகண்டலக்ஷியார்த்தமான “பொருளென்குத்தாராயோ!” என்று பிரஸா பித்துக் கேட்கலாள். அவ்விண்ணப்பத்தி லீடுபட்டு வீடுபெறப் பறக்கு மிவ்வேழைக்கு மேலொன்றும் தோன்றவில்லை. தோன்றாமை யால், தோன்றாமை தோன்ற எழுதவும் கூட வில்லை.

ஓம் தத்ஸத்.

Sivayoga-Deepika.

Chapter III.

(Second Part, Ashtangayoga Siddhi.)

ஓம் ஸ்ரீ சாவித்திரியை நம: !

சிவயோக தீபிகையில்

அஷ்டாங்க பூஜா அந்தரங்க சதுரங்க

விதானமென்ற

மூன்றாவது படலம்.

(இரண்டாம் பாகம், அஷ்டாங்கயோக சித்தி.)

தியானம்.

34. தேகமாகிய பாத்திரத்தில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஞானமென்கிற அக்னியிலே பூத குணங்களென்ற தசாங்கத்தை மனோதா ரணையினால் தூபமாகப்போடு. இது தியான லக்ஷணம்.

35. தியான மொன்றிலேயே சாதகனுடைய மனம் அதிக ஸ்திரமானால் அதுவே தாரணை யென்று சிவயோகிகள் சொல்வர். அது முன் ன்ரே கிரமமாகச் சொல்லப்பட்ட போதிலும் இங்கு வேறு மாதிரியாக பூமி முதலியவை களினிடம் தாரணைக் கிரமமாக வெவ்வேறாய்ச் சொல்வோம்.

36. அத்தாரணை யானது, தாரணீ (பூமி சம்பந்தமானது) என்றும், வாருணீ (ஜல் சம் பந்தமானது) என்றும், ஆக்நேயீ (அக்னி சம் பந்தமானது) என்றும், மாருதீ (வாயு சம்பந்த மானது) என்றும், நபோமயீ (ஆகாச சம்பந்த மானது) என்றும் (இவ்வாறு) ஐந்து விதமாக வித்வான்களாற் சொல்லப்படும்.

37. ஆகையால் எப்போதும் அப்பியாச ரூரர்களா யிருக்கிறவர்களுக்கு சர்வசித்தி களையுங் கொடுக்கிறபடியினால் யோகிசுவர் களால் இவை தாரணை யெனப்படும்.

38. அதில் தாரணீயென்கிற தாரணைக்கு பாதம் முதல் முழங்கால்வரையுள்ளது பூசக் கிர ஸ்தானம் (பிருத்திவீ ஸ்தானம்); அதில் லகாச பீஜத்துடன் வாயுவை நிறுத்தி நாலு கைகளும் நாலு முகங்களுமுடைய பிரஹ் மாவை தாரணை பண்ணினால் பூமியு முண்டா கும்.

39. இரண்டாவதான வாருணீ யென்கிற தாரணைக்கு முழங்கால் முதற்கொண்டு நாபி பரியந்தம் ஜலசக்கிர ஸ்தானம். அதிலே வகாச பீஜத்துடனே வாயுவை நிறுத்தி பீதாம்பா த்தை தரித்தவராயும், பிரசன்னமாகிய முகத் தையுடையவராயும், சுத்தஸ்படிகவாணமுடையவராயும், சங்க சக்கரங்களைத் தரித்தவராயும், மனமதன் பிதாவுமான ஸ்ரீ மகாலிஷ்ணுவை நமஸ்கரித்து தியானம் பண்ணினால் சீக்கிரமாக ஜலத்தின் ஜயமுண்டாகும்.

40. மூன்றாவதான ஆக்நேயீ என்கிற தார ணைக்கு நாபி முதற்கொண்டு கண்ட பரியந்தம்

அக்னி சக்ரஸ்தானம். அதிலே நகாச பீஜத் துடன் வாயுவை நிறுத்தி மூன்று கண்கள், பிரசன்ன வதனம், அபயவாத ஹஸ்தங் கள், விபூதியாலுத்தாளனஞ் செய்யப்பட்ட மேனி, இவைகளை யுடையவரும் சாந்தரும், பாலசூரியப் பிரகாசருமாகிய ருத்திரமூர்த்தியை நமஸ்கரித்து தாரணைபண்ணினால் அக்னி ஜேய முண்டாகும்.

41. நாலாவதான வாயவீ (மாருதீ) யென்கிற தாரணைக்கு கண்டமுதற்கொண்டு புருவமத் திய பரியந்தம் வாயு சக்ரஸ்தானம். இவ்விடத் தில் யகாச பீஜத்தோடுகூட வாயுவை நிறுத்தி பிரகாசஸ்வரூபமாய் நிச்சல திவ்வியதேஜஸோடு கூடிய மஹேசுவரனைத் தியானம் பண்ணி தாரணை செய்யுமவன் ஈசுவரனுடைய பிரசாதத் தால் (வாயு ஜயம் பெற்று) வாயுவைப்போல் சஞ்சரிக்கலாம்.

42. (ஐந்தாவதான நபோமயீ என்ற) தாரணை க்கு புருவ மத்திய முதற்கொண்டு லலாடமுடி வுபரியந்தம் [1] ஆகாச சக்ர ஸ்தானமாகும். இவ்விடத்தில் ஹகாச பீஜத்துடன் வாயுவை திடப்படுத்தி ஐந்துமுகமும், பத்துக்கைகளும், மூன்று கண்களும் சந்திராகலையாகிய கிரீடத் தைதரித்தவரும், ஆபுதங்கனோடு கூடினவரும் இச்சித்தத்தற்குமேல் வரத்தைக் கொடுப்பவ ரும், எப்பொழுதும் அபயத்தோடு கூடினவரும் சகலத்துவங்களுக்கெல்லாம் ஆதி தத்துவ மானவரும், பிந்துவாகிய விபோம (ஆகாச) ஸ்வரூப மானவருமாகிய ஸ்ரீ கண்டசிவனை (சதாசிவத்தை) நமஸ்கரித்து ஏகாக்கிர மனத் துடன் தாரணை செய்பவன் முக்தியடைவான்.

43. இந்தப் பிரகாரம் ஐந்துதாரணைகளையும் ஒவ்வொன்றினுக்கு ஐந்து நாழிகை வீதம் அப்பியசிப்பவன் காயசித்தி [2] யடைவான்.

[1] சம்ஸ்கிருதத்தில் மயிரின்முடிவு பரியந்தம் என்பது பாடம்.

[2] காயகந்தி மெனவும் பாடமுண்டு.

44. இவ்விதம் தாரணீ முதலிய பஞ்சதாரணை களிலும் எப்பொழுதும் ஒருவன் பிராணனை நிறுத்துவானாகில் (வாச, பித்த, சிலேஷம மென்ற) மூன்று தோஷங்களாலுண்டாகிய பழைய ரோகங்களெல்லாம் சீக்கிரமாகவே நசிக்கும். இதற் சந்தேக மில்லை.

45. ஞானத்தினாலாகிலும் [3] கர்மத்தினாலாகிலும் இந்த பஞ்சதாரணைகளும் எந்த யோகிசே வரர்களால் தரிக்கப்படுமோ [4] அவர்கள் எளி தில் சம்சாரமாகிய சாகாதத்தைத் தாண்டுவார் கள்.

46. (இதுவரை தாரணைசொல்லி மேற் சமாதி கூறுகிறார்):—செவ்விய ஞானமாகிய தீபத்தை நிரம்பவுத்தி யென்கிற கையினுற் பிடித்து ஹிருதயமென்கிற ஆலயத்திற் பிரவே சிக்கச் செய்து, அஞ்ஞானமாகிய அந்தகாரத் தைப்போக்கி அக்கே விளங்குகிற பரமாத்ம லிங்க மூர்த்தியை (மனோதிருஷ்டியாலே பார் த்து) ஸ்திரமான சமாதியினாலே உன்னுடைய ஜீவாத்மாவை யந்த பரமாத்ம லிங்கத்திற்கு ரைவேத்தியம் பண்ணு.

47. உப்பும நீரும் சேர்ந்து ஒன்றானபோல் மனதும் சத்ருபமாகிய ஆத்மாவும் சேர்ந்து சமாசப் படுதலே சமாதியென யோகீந்திரர்க ளாற் சொல்லப்படும்.

48. எப்பொழுது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத் மாவுக்கும் ஐக்கிய முண்டாகுமோ அப்போது (சமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் மிஞ்சி) யோகிசே வர்கள் சமாதி யவஸ்தையை அடைவர்.

[3] தியானத்தினாலாகிலும் எனவும் பாடமுண்டு.

[4] மூலத்தில் “எவரால் தரிக்கப்பட்டு அதன் அப் பியாசத்தில் ஊக்க முடையவர்களா யிருப்பார்களோ” என்று காணப்படும். வேறுபாடப்படி “எவரால் தரிச் சப்பட்டு சமாசபாவத்தில் ஊக்க முடையவர்களா யிரு ப்பார்களோ” என்றும் காணப்படும்.

49. இச்சமாதியால் யோகீசுவர்களுடைய மனம் பரப்பிரஹ்மத்தில் லயிக்கவே அவர்களுக்கு சரோத்திரம் முதலிய இந்திரியங்களும் சப்தாதி விஷயங்களும் அகங்காரமும், மனமும், மனோவிருத்திகளும், மான அவமானங்களும், சுகதுக்கங்களும், சீதோஷ்ணங்களும், புண்ய பாபங்களும், (இவை முதலிய) சங்கல்ப ஜாலங்களனைத்தும் இல்லை.

50. இவ்விதம் (பிரஹ்மத்தில் லீனமான மனத்துடைய) யோகீசுவரன் உத்தமமான ஆகாரத்தைப் புகித்தாலும் புகிப்பன்; ஆகாரஞ் செய்யாமலிருந்தாலுமிருப்பன்; நித்திரையோடு கூடியிருந்தாலுமிருப்பன், நித்திரையில்லாமலிருந்தாலுமிருப்பன்; குகையில் வாசஞ்செய்தாலும் செய்வன், சுகல பூமியிலும் சஞ்சரித்தாலும் சஞ்சரிப்பன்; அபேகையில்லாமலே நானாவிக் கம்கிரியைகளைச் செய்தாலும் செய்வன், நிஷ்கிரியையுமிருந்தாலுமிருப்பன்; இவ்விதம் நானாவிக் சேஷ்டைகளைப் பண்ணிக்கொண்டிருந்தும் சமாதியிற் சேர்ந்த மனம் சலியாமலிருப்பன். [இவனே அவதூதன்† என்கிற சப்தத்திற் குறித்தானவன்.]

51. இவ்விதம் அஷ்டாங்கங்களுடனேகூடிய ஹடயோகத்தை ஆலஸ்யமில்லாமல் அப்பிராசம் பண்ணி நிஷ்டாபானுன யோகிக்கு உண்டாகும் சித்திகளைச் சொல்வோம் கேள்.

52. (அப்படிக்கொத்த யோகீசுவரனுக்கு அப்பிராச காலத்தில் கிரமமாக) முதல்வருஷத்தில் சர்வரோகங்களும்போய் சர்வஜனப்பிரியனாவான். இரண்டாவது வருஷத்தில் தேவ வாக்கினாலே சுகல வித்யையும் சொல்வான். மூன்றாவது வருஷத்தில் சர்ப்பம் முதலியவைகளாலவனுக்குப் பாதையிலலை.

† [“அவதூதன்” என்றால் உதறிவிட்டவன்- (விஷயபந்தங்களை) உதறி யெறித்தவன் என்பது பொருள்-வி-சி-ப.]

53. நாலாவது வருஷத்தில் பசி தாகம் நித்திரை முதலியவைகளும், சீதோஷ்ணங்களும் மவனுக்கில்லை. ஐந்தாவது வருஷத்தில் தூரசிவணமும், வாக்கு சித்தியும், பரகாயப் பிரவேசமுமுண்டாகும்.

54. ஆறாம் வருஷத்தில் வச்சிரம்[5] முதலான ஆயுதங்களால் பாதையிலலை; மிகுந்த வேகமும் தூரதரிசனமுமுண்டாகும். ஏழாவது வருஷத்தில் பூமியில் நிலான் (தேவத்துவ மடைவன்). எட்டாவது வருஷத்தில் அஷ்டைசுவரியமுமுண்டாகும்.

55. ஒன்பதாவது வருஷத்தில் தேகம் வச்சிரதேகமாய் ஆகாசகமனமும் சகலதிக்குகளிலும் சஞ்சாரமுமுண்டாகும். பத்தாவது வருஷத்தில் மனோவேகமாக நினைத்த விடத்திற் குச் செல்லலாம்.

56. பதினோராவது வருஷத்தில் (சர்வசராசங்கள் தன்வசமான) சர்வஞ்ஞத்துவமும் சுகல சித்திகளுமுண்டாகும். பனிரெண்டாம் வருஷத்தில் சாக்ஷாத் பரமேசுவரனுக்குச் சமான்மாயத்தானே சுகல பிரபஞ்சத்தையும் சிருஷ்டிக்கவும் சம்ஹாரம்பண்ணவும் தக்கவனாவான்.

57. இப்படியாகப் பன்னிரண்டு வருஷம் சத்குருவின் பாதங்களில் பக்தியால் வீக்னமில்லாமல் அப்பிராசம்செய்த யோகி திடமாய் ஆத்மாவை யடைந்தவனாய் சித்தனாவான் என்றறியவும்.

58. ஆகையினாலே மகாச்சரியமான சிவ பூஜாங்கமான இந்த அஷ்டாங்கயோகத்தை நீயும்பிராசஞ்செய்.

59. இவ்விதம் நிரந்தரம் அப்பிராசம்செய்வதால், ஜனனமரணமற்றவனாய் தேகமுள்ளபரியந்தம் லோகத்தில் இச்சைப்படி (ஜீவன் முக்தனாய்) இருந்து, பின்பு விதேகமுத்தியை யடைவன்.

5 கஸ்தீரம் எனவும் பாடமுண்டு.

60. இயமம், நியமம் இவை இரண்டை மாத்திரமே ஆசரித்தபடியினுற்றே சிவபக்தனென்று சொல்லப்படுவன். சித்தாசன [6] அப்பிராசம் பண்ணினவன் மஹேசுவரபதத்தை யடைவன்.

61. சராசரங்களுக் கெல்லாம் லயஸ்தானமான லிங்கமாகிய ஆகாசமென்று சொல்லப்படும் ஸ்தானத்தில் பிரணவாயுவை கேவலகும்பகத்தால் லயிக்கப்பண்ணினவன் “பிரணலிங்கி” என்று சொல்லப்படுவன்.

62. பிரத்தியாகாரத்தோடு கூடினவன் சம்சயமின்றி “பிரசாதி ஸ்தலத்தை” யடைந்தவன். தியான தாரணைகளுடன் கூடினபுத்திமான் “சரணஸ்தலத்தை” யடைந்தவனாவான்.

63. நிச்சலமாகிய ஐக்கிய சமாதியால் லிங்கைக்கியமாகிய அத்வைதபாவத்தை யடைந்தவனாவான். இவ்விதம் அஷ்டாங்கயோக நிஷ்டானுன யோகீசுவரன் வீரசைவனென்று சொல்லப்படுவான் [7].

64. ஆகையால்நீயும், ஓ சிஷ்யனே, கர்ம யோகங்களினாலேயாவது ஞானத்தாலாவது சர்வயத்தனங்களாலும் இந்த அஷ்டாங்கயோக மார்க்கத்தால் சிவயோகியாவாயாக. (சிவ யோகாப்பியாசம் செய்வாயாக).

இப்படி ஸ்ரீ சதாசிவ யோகீசுவரரால்செய்யப்பட்ட சிவயோகதீபிகையில் அஷ்டாங்க பூஜா அந்தரங்க சதுரங்க விதானமென்ற மூன்றாம் படலம் முற்றும்.

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்

[6] ஸ்தீராசன மெனவும் பாடமுண்டு.

[7] இவ்விடத்தில் தாலாசிரியர் இவ்வஷ்டாங்க யோகத்தை யப்பியசிப்பவன் வீரசைவனாவான் எனச் சொல்லவிரும்பி, வீரசைவ சித்தார்த்தத்தில் சிவபூஜாக்கிரமத்தில் உபாசகர்களடையும் ஷட்ஸ்தலங்களாகிய பக்தஸ்தலம், மஹேசுவாஸ்தலம், பிரணவஸ்தலம், பிரசாதிஸ்தலம், சரணஸ்தலம், ஐக்கியஸ்தலம் என்ற ஆறு ஸ்தலங்களும் யோகத்தில் இயமம் முதல் சமாதி வரையிலுள்ள எட்டு அங்கங்களும் ஒன்றையெனக் காட்டுகின்றார். இதை யொட்டி பழையமொழிபெயர்ப்பைத் திருத்தியிருக்கின்றோம். ஷட்ஸ்தலங்களின் விரிவை சித்தார்த்தசிகாமணி, விசேஷார்த்தப்பிரகாசிகை, அதுபவகுத்திரம் முதலிய வீரசைவநூல்களில் பார்க்கலாம்.

Kannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம்.III]

[காட்சி-4.

இடம்—ஐயைகோட்டம்.

காலம்—அந்திப்பொழுது.

பாத்திரம்—
கோவலன்
கண்ணகி
கௌந்தி
சாலினி
மறவர்கள்.

கண்ணகி.—நாதா! அந்த அந்தணர் சொன்ன வழியைப் பின்பற்றிக் கொண்டே நெடுந்தரம் வந்துவிட்டோம்! (இளைப்போடு) உஸ்! ஆ! பிரணபதி! என் கால் நோவுகின்றதே! நாலு உலருகின்றதே! கண் சுழலுகின்றதே! காதலா! என்ன செய்வேன்! நாதா இதோ பார்த்தீர்களா; என்னுடைய கால்களில் கொப்புளங் கண்டிருக்கிறதே? (பாதத்தைக்காட்டுகிறாள்). இனி என்னால் ஓரடிகூட எடுத்துவைக்க முடியாது! நின்றபடியே கோவலன் தோளின் மேல் சாய்கிறாள்.)

கோவலன்:—(கண்ணகியைத் தன்தோளில் அணைத்துக்கொண்டு) மாசுறுபொன்னே, வலம்புரிமுத்தே, காசறு விரையே, கரும்பே, தேனே, அரும்பெற்றபாவாய், ஆரூயிர்முத்தே, பெருங்குடி வாணிகன் பெருமடமகளே; மலையிடைப்பிறவாமணியே, அலையிடைப்பிறவாஅமிழ்தே, யாழிடைப்பிறவா இசையே,நீயேன் வருந்துகின்றாய்? இனி நாம் நடக்கவேண்டுமெனில்லை. இதோ ஐயைகோட்டத்தை நெருங்கிவிட்டோம். இன்றிரவை இங்கே கழித்துச்செல்லுவோம்.

கௌந்தி:—ஆம்; அம்மா! ஏனழுகின்றாய்? கஷ்டப்படவேண்டிய காலத்தில் கஷ்டப்பட்டுத்தானே தீரவேண்டும்! இன்னும் கொஞ்சதூரம்வா! (கண்ணகியை மெதுவாக அழைத்துச் செல்லுகிறாள்).

கோவலன்:—அடிகாள்! இதோ ஐயைகோட்டம் வந்து விட்டோம்! (மூவரும் தஞ்சுதல்).

ஒரு மறவன்:—(மற்ற மறவர்களைப் பார்த்து) ஏ! அண்ணே! அங்கிட்டு பாத்தியா! சாலினிமேலே

காளிவந்து கூத்தாடு தாழ்நேன்! ஏ! ஆத்தாடியோ! எம்பிட்டு சனங்கபோருவோ! வாண்ணா! நம்ரு போயிட்டு வருவோங்கே!

மற்றேருவன்:—ஆமாண்டோ ஆமா! சாலினி மயிரை விரிச்சபோட்டுக் கிட்டி கூத்தாடுறாள்! அவளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலியாம்! எம்பிட்டு பேரு புடிச்சாலும் அடங்க மாட்டேங்கிறாள்மா!

வேறேருவன்:—ஆமா அண்ணே! யாருகடன் வச்சாலும் மாரிகடன் வச்சுக்கலாமா? சாமிக்கு பலி கிவி கொடுத்தால்? மாடு வெட்டி மாமாங்க மாச்ச தாம்! ஆடு கோழிகூட சாமிக்கி கொடுக்காயிட்டா அது கொவிச்சுக்காதா? நீதான் சொல்லேன்!

இன்னேருவன்:—இங்கிட்டு எண்டாலே நிக்கி னும்! கிளம்புங்க அந்த வேடிக்கை யெப் பாப்போம்! (இவர்கள் நாலவரும் வேறு சிலரும் சாலினி கூத் தாடும் இடத்தை நோக்கி ஓடுகிறார்கள்.)

கண்ணகி:—மன்னா! அதே பாருங்கள்! ஏதோ ஒரு பெரிய வெளிச்சம்தோன்றுகிறது! மற்றவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி ஓடுகிறார்கள்!

கேளந்தி:—நாமிருக்கும் இடத்துக்கும் அந்த வெளிச்ச மிருக்கும் இடத்துக்கும் கூப்பிடு நூரம் கூட இரா தென்றே நினைக்கிறேன்!

கோவலன்:—ஆனால் நாமும் சென்று அங்கு என்ன அதிசயம் நடக்கிறதென்பதைப் பார்த்து வரு வோமா?

கேளந்தி:—நீங்களிருவரும் சென்று பார்த்து வாருங்கள்! (இருவரும் போகிறார்கள்.)

சாலினி:—(தலைவிரி கோலமாய்க் கூத்தாடிக் கொண்டே) ஏ மற்றவர்களே! ஏ எயினர்களே! நீங்கள் எனக்குச் செலுத்த வேண்டிய கடனைச் செலுத் தாதலால் உங்களுடைய சேரிகள் பாழ்பட்டன. உங்கள் பகைவர்களுடைய ஊர்களில் பசுக்கூட்டங்கள் மிகுந்து போயின! வழி பறித்தடிப்பதாலும் குறையாவதாலும் வரும் வரும்படி உங்களுக்குக் குறைந்து போயின! நீங்களும் உங்கள் கொலைத் தொழிலாகிய மறத்தொழிலை இயற்ற முடியாதவர்களாய் அறத்தொழில் செய்வோரைப்போலச் சினங்குறைந்து செருக்கடங்கி விட்டீர்கள்! தளவாடி மதுவுண்டு

வாழும் உங்கள் வாழ்க்கையை விரும்பினால் எனக்குச் சேரவேண்டிய கடனைக் கொடுங்கள்! இல்லாவிட்டால் உங்கள் குலத்தொழில் நாசமடையும்!

மறவர்கள்: (ஒரே கூச்சலாய்) தாயே பொறுத்துக்கோ! ஆயி பொறுத்துக்கோ! யென்னமோ தெரிஞ்சுத் தெரியாமே சேஞ்ச பிளையை உன்னோடே மனசிலே வச்சுக்காதே! தாயே! இந்தத் தடவே மட்டும் மன்னாப்பு செஞ்சுக்கோ! உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் தாரோம்! (சுற்றிவந்து காவில் விழுகிறார்கள்.)

கோவலன்:—இதுவும் ஒரு வேடிக்கை தான்! (சிரிக்கிறான்)

கண்ணகி:—பிராணபதி! அதோ பாருங்கள்! அந்தச் சாலினிக்கு இவர்கள் என்னென்ன அலங்காரஞ் செய்கிறார்கள்! அவளுடைய கரிய கூந்தலைச் சடையாகக் கட்டி அந்த முடியிலே சிறிய வெள்ளிய பொன் ஞாண வளையக்கிடத்தி, தோட்டப் பயிரை அழித்த பன்றிகளின் கொம்பைப் பிடுங்கி வெள்ளை நிறமுடைய பிறைபென்று சொல்லும்படிச் சாத்தி அலங்கரிக்கிறார்கள்! புலிகளின் வாயைக் கிழித்து அவைகளின் பற்களை உதிர்த்து வரிசையாகக் கோர்த்து வைத்திருக்கும் வடத்தை நிரைத்தாலியாகக் கட்டுகிறார்கள்! புலியின் தோலை அவளுக்கு மேகலையாக உடுத்துகிறார்கள்! இன்னும் நாதா! அதோ பாருங்கள்! வயிரவில்லை வருத்தத்தோடு வீணாத்து அவள் கையில் கொடுத்திருக்கிறார்கள்! மதனப் பாவை, கிளி, சிறகின் மயிர், காட்டுக்கோழி, நீல நிறமுடைய மயில் முதலியவற்றைக் கொண்டு சேவித்துத் துதித்து நிற்கிறார்கள்! “வண்ணமுஞ் சுண்ணமுந் தண்ணுஞ் சாந்தமும், * நிணச்சோறும், பூவும் புகையுமேவிய விரையும்” கையிலேந்திக்கொண்டு எவற் பெண்கள் பின் செல்லுகிறார்கள்! வழிபறிக் கும் போது கொட்டும் பறையும், குறைகொள்ளும் போது ஊதுஞ் சின்னமும், துத்தரிக்கொம்பும், குழிக்குழலும், இடைவிடாது ஒலித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. உயிர்ப் பலியை யுண்ணும் விரிந்த பலி பீடத்தை முன்னதாகத் தொழுது பின்பு அவளைத் துதிக்கிறார்கள்! இவைகளை யெல்லாம் கவனிக்கும் போது, நாதா, உங்களுக்கு ஆச்சரிய முண்டாக

* நிணச்சோறு—இரத்தத்தோடு கலந்து பிசைந்த பவிச்சோறு.

வில்லையா? இப்படிப்பட்ட தெய்வ வழிபாட்டை நீங்கள் வேறு எங்காவது கண்டிருக்கிறீர்களா?

கோவலன்:—பிராண சகி! இந்தக் கூத்தும் காலக் கூத்துதான்! இந்த மறவர்களுடைய ஈசுவர பத்தி எப்படிப்பட்ட தென்பதை இப்போது கண்டா யறிந்தோம்!

சாலினி:—(கண்ணகியைச் சுட்டிக்காட்டி) இவள் கொங்கு நாட்டினை யாளும் செல்வி! குட நாட்டினை யாளும் அரசி! தென்றமிழ் நாட்டினை யாளும் பாவை! இவள் இப்படியாவதற்குக் காரணம் இவள் முன் ஜென்மத்தில் செய்த நல்ல தவமே யாகும்! இந்த உலகத்திற்கு முழுமானிக்கம்போன்று உயர்ச்சி பெற்ற பெண்ணுருக் கொண்டதோர் திருமணியாம். இந்தக் கண்ணகி! (என்று அங்கு கூடியிருந்த மறவர்களுக்குச் சொல்லுகிறாள்)

கண்ணகி:—(தன்னைப் புகழ்ந்து சாலினி கூறியதைப் பொருது நாணினவளாய் தன் கணவன் பக்கத்தில் மறைந்துகொண்டு) நாதா! இவள் தெய்வ மயக்கத்தால் ஒன்று மறியாது மயங்கி என்னைப் புகழ்ந்த பேசுகிறாள்! இவளுடைய அறிவின்மையை என்னென்பேன்! (புன்சிரிப்பு சிரிக்கிறாள்.)

கோவலன்:—இந்த மறவர்களுடைய குலமே குலம்! ஏனெனில் சாலினியைப் போன்ற மூதறிவுடைய பெண் உதித்தது மறவர் குலமாதலால்!

கண்ணகி:—சரி; நாதா! கூத்தும் முடிந்தது! சாலினியின் மேல் வந்திருந்த தெய்வமும் மறைந்தது! மறவர்களெல்லோரும் கள்ளுண்டு களித்து இது வரைபில் ஆடிய ஆட்டத்தால் களைத்து அவரவர்கள் உறங்குவதற்குச் செல்லுகிறார்கள்! நாமும் செல்லுவோமே!

கோவலன்:—ஆமாம்! அதோ கௌந்தி யடிகளும் நம்முடைய வரவை எதிர்பார்த்தவர்களாயிருக்கிறார்கள்! சீக்கிரம் செல்லுவோம்!

† முற்காலத்தில் மறவர்கள் அனுசரித்து வந்த தெய்வ வழிபாட்டை அறிந்து கொள்வதில் அநேகருக்கு விருப்ப மிருக்குமெனக் கருதியும், அவர்களுடைய வழக்க ஒழுக்கங்கள் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தைக் கொடுக்குமென நினைத்தும் இப்பகுதியை மட்டும் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ளபடியே சிறிதில மறுபாடுகளுடன் எழுதினோம்.

கண்ணகி:—இங்கு நாம் கண்ட அதிசயத்தைக் கௌந்தி யடிகளுக்குச் சொல்லுவோமா?

கோவலன்:—அஹா! அப்படியே செய்யலாம் (இருவரும் திரும்பிப் போய் கௌந்தி யடிகளைச் சேர்ந்து தாங்கள் கண்ட காட்சியைச் சொல்லிவிட்டு நித்திரை புரியச் சென்றார்கள்)

[3-ம் அங்கம் 4-ம் காட்சி முற்றும்]

நாகை ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

ஓர் ஸ்ரீ

ஸ்ரீ சாவித்ரியை நமசு

உபநிஷதரீத தீபிகை.

VI. வஜ்ஜிர குசிகோபநிஷத.

ஓர் ஆப்யாயந்து இதிராந்தி

1. சித்ததானந்த ரூபாயும், சர்வமனோ விருத்திகளுக்கும் சாக்ஷியானவரும் வேதாந்தத்தால் அறியக்கூடியவராயும் அந்த ரூபியாயும் இருக்கும் பிரஹ்மத்திற்கு நமஸ்காரம்.

2. அஞ்ஞானத்தைப் பிளப்பதாயும், ஞான மற்றவர்களுக்கு தூஷணமாயும், ஞானக் கண்ணுடையோருக்கு பூஷணமாயும் (அலங்காரமாயும்) இருக்கும் வஜ்ஜிரகுசி யென்கிற சாஸ்திரத்தைச் சொல்கிறேன்.

3. பிரஹ்ம கூத்திரிய வைசிய குத்திரர் என நான்கு வர்ணங்க ளுண்டு. அவ்வர்ணங்களுக்குள் பிரஹ்மமனனே பிரதான மானவனென்று வேதவாக்கியங்களை யனுஸரித்து ஸமிருதிகளும் சொல்லும்.

4. அதில் ஓர் வினா ஏற்படும். பிரஹ்மணனென்றால் யார்? ஜீவனா, தேகமா, ஜாதியா, ஞானமா, கர்மமா, அல்லது தர்மத்தை யுடையவனா?

5. முதலில் ஜீவன் பிரஹ்மணனென்றால் அது பொருந்தாது. ஏனெனில் போனதும் இனிமேல் வரக்கூடியதமாகிய அநேக தேகங்களிலும் ஜீவன் ஒருவனே. மேலும் ஒருவனுக்கு கர்மவசத்தால் அநேக தேகங்களுண்டாகும். அப்படிப்பட்ட சகல தேகங்களிலும் ஜீவன் ஒருவனே யாவன். ஆகையால் ஜீவன் பிரஹ்மணனல்ல.

6. ஆனால் தேகம் பிரஹ்மணனோ வென்றால் அதுவுமல்ல. ஏனெனில் சண்டாளன் வரையுள்ள சகல மனுஷ்யர்களுக்கும் தேகமானது பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்பட்ட காரணத்தால் ஒரே ரூபமாயிருக்கும். மேலும் (சகல மனுஷ்ய சரீரங்களுக்கும்) மூப்பு, மரணம், தர்மம் அதர்மம் முதலியவை சமமாய்த் தோற்றுகின்றன. மேலும் பிரஹ்மணன் வெறுப்பு, வர்ணமென்றும், கூத்திரியன் ரக்த வர்ணமென்றும், வைசியன் பிதவர்ணமென்றும், சூத்திரன் கருப்பு வர்ணமென்றும் நியமம் இல்லை. அல்லாமலும் தகப்பன் முதலியவர்களின் சரீரத்தை தகனம் செய்வதால் பிரஹ்மணத்தி முதலிய தோஷம் சம்பவிக்கும். ஆகையால் தேகம் பிரஹ்மணனல்ல.

7. ஆனால் ஜாதி பிரஹ்மணனென்னலாமோ வெனில், அதுவுமல்ல. ஏனெனில் ஜாத்யந்தரமாகிய ஜந்துக்களினின்றும் பலஜாதிகளினின்றும் உண்டான மஹரிஷிகள் பலர் உண்டு. ரிஷ்யசிருங்கர் மானினின்றும் பிறந்தவர். கௌசிகர் குசம் என்கிற தர்ப்பையினின்றும் பிறந்தவர். ஜம்பூகர் நரியினின்றும் பிறந்தவர். வால்மீகர் வல்மீகத்தினின்றும் (புத்தினின்றும்) பிறந்தவர். வியாசர் வலையக் கன்னிகை பிடக்பிறந்தவர், கௌதமர் முயலினின்றும்

பிறந்தவர். வசிஷ்டர் ஊர்வசியினிடம் பிறந்தவர். அக்ஸ்தியர் கஸத்தினின்றும் பிறந்தவரென்று இவ்விதம் சுருதியில் சொல்லப்படும். இவர்களுள் ஜாதி சம்பந்தம் இல்லாமலே ஞானத்தால் ரிஷிகளானவர்கள் பலர் உண்டு. ஆகவே ஜாதி பிரஹ்மணனல்ல.

8. ஆனால் ஞானம் பிரஹ்மணனோ வென்றால் அதுவுமல்ல. ஏனெனில் கூத்திரியர் முதலியவர்கள் கூட பரமார்த்தர்களாய் ஞானிகளாய் பலர் உளர். ஆகையால் ஞானம் பிரஹ்மணனல்ல.

9. ஆனால் கர்மம் பிரஹ்மணனோ வென்றால் அதுவுமல்ல. ஏனெனில் சகல பிராணிகளுக்கும் பிராரப்தம் சஞ்சிதம் ஆகாமல் மென்கிற கர்மங்கள் பொதுவாய் காண்கின்றோம். கர்மத்தால் தூண்டப்பட்டவர்களாய் ஜனங்கள் கிரியைகளைச் செய்கின்றார்கள். ஆகையால் கர்மம் பிரஹ்மணனல்ல.

10. ஆனால் தர்மிகள் பிரஹ்மணனோ வெனில் அதுவுமல்ல. சுவர்ணநாணம் செய்யும் கூத்திரியரனைகளுள். ஆகையால் தர்மிகள் பிரஹ்மணனல்ல.

11. அப்படியாகில் யார்தான் பிரஹ்மணனென்றால், யாதாமொருவன் அத்திதியமானதும் ஜாதி குணம் கிரியை யற்றதும், ஷடீர்மிகள் [1] ஷட்பாவங்கள் [2] முதலிய சர்வதோஷங்களுமில்லாததும், சத்யஞான அநந்த ஸ்வரூபமானதும், ஸ்வயம் நிர்விசல்பமானதும் சகல கல்பனைகளுக்கும் ஆதாரமானதும், சகல வஸ்துகளுக்கும் அந்தர்யாமியாய் நிற்பதும், உள்ளும் புறம்பும் ஆகாசத்தைப்போல் ஊடுருவி நிற்பதும், அகண்டானந்த ஸ்வபா

(1) ஊர்மீ என்றால் தோஷம். அவையாவன:—சோகம், மோகம், மூப்பு, மரணம், பசி, தாகம் என ஆறு.

(2) காம, குரோத, லோப, மோஹ, மத, மாத்சர்யங்கள்.

வத்தை யுடையதும், பிரமாணத்திற் கப்பாற்பட்டதும், அனுபவத்தால் மட்டும் அறியக்கூடியதும், அபரோகூமாய் பிரகாசிப்பதுமான ஆத்மாவை உள்ளங்கை நெல்லிக் கனிபோல் அபரோகூ சாகூதாக்காரம் செய்து கிருதார்த்த ஞானபடியால் காமம் ராகம் முதலிய தோஷங்களற்றவனாய், சமதமாதி குணங்களுடன் கூடினவனாய், பற்று மாந்தர்யம் திருஷ்ணை (விஷயத்தினிடம் ஆவல்) ஆசை மோஹம் முதலியவைகளற்றவனாய் தம்பம் (கர்வம்) அகங்காரம் முதலியவைகளால் தொடர்படாத மனத்தை யுடையானாய், இருக்கப்பட்டவனே (பிரஹ்மணன்). மேற்கூறிய லக்ஷணத்தோடு கூடியவனே பிரஹ்மணனென்பது சுருதி ஸ்மிருதி புராண இதி காசங்களின் அபிப்பிராயம். (அந்த லக்ஷணங்கள்) இல்லாவிட்டால் பிரஹ்மணத்துவம் (ஒருவனுக்கு) சித்திக்கவே மாட்டாது. ஆத்மாவை சச்சிதானந்த அத்திதியமாகிய பிரஹ்மமாக பாவிக்கவும்.—என உபநிஷத்.

இங்ஙனம் விவேகசிந்தாமணி
உபநிஷத் வாச்சியார்த்த தீபிகையில்
ஆளுவதான வஜ்ஜிரகுசிகோபநிஷத்
முற்றுப்பெறும்.
மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்.

Stray Lessons in Civics.

துரைத்தன விளக்கம்
தனிப்பாடங்கள்.

1. Toll. 1. சுங்கம்.

ம் இத்தியாவில் உள்ள குடிகளில் பெரும்பாலோர் படிக்க வைக்கப் படாததால் புத்திக் குறைவுள்ளவர்களாய் இருப்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. ஆனால் படித்தவர்களில் பெரும்

பாலோரும் “கண்ணிருந்தாலும் பாரேன், காதிருக்கிறும் கேளேன்” என்று ஆராய்ச்சியின் குறைவால் தன்னைச் சுற்றி உடப்பவைகள் அநேகத்திற்குக் காரணம் கேட்கின் பதில் சொல்ல இயலாமல் விழிக்க நேரிடும். சாதாரணமாய் தென்னை மட்டை எல்லோராலும் ஸதாபார்க்கப் பட்டிருக்கினும், ஒலையின் அமைப்பை வரைந்து காட்டும்படி கேட்கின், பெரும்பாலோர் ஒலையின் ஓரிடத்திலிருந்து ஜதை ஜதையாய்ப் போயிருப்பதாய் வரைவார்களே ஒழிய, ஒரு பக்கத்திய ஒலையினம்பின் இடத்திற்குச் சற்று மேலாக மற்றப் பக்கத்திய ஒலையினம்பி யிருப்பதை வரைய மாட்டார்களென்பது திண்ணம். இதற்குக் காரணம் உற்று நோக்கும் அப்பியாச மில்லாத தல்லவா? அதுபோல் நம்மில் அநேகர் அநேகத் தடவைகளில் வண்டி ஏறிச் செல்லும்பொழுது வண்டி சுங்கச் சாவடியிடம் நின்று சாவடியிலிருந்து வனுக்கு வரி கட்டியான பிறகு ஒட்டிச் செல்லப்படுவதும், விறகு வண்டி, விறகுசுமை முதலியன ஊரில் கொண்டு வரப் படின அவைகளுக்காக வரி வாங்கப் படுவதும் பார்த்திருக்கலாம். எதற்காக சர்க்காரால் இவ்வரி வாங்கப்படுகிற தென்றும், இவ்வரியினால் ஊராருக்குள்ள லாபா லாபங்கள் என்ன வென்றும் கேட்கப்படின் அவர்களால் திருப்திகரமான பதிலை அளித்தல் இயலா, முதல் முதல் சுங்கவரி ஏற்படுத்தியிருப்பது எதக்காக வென்று வசாரித்த பிறகு, அதனால் ஊர் ஜனங்களுக்குண்டாகும் நன்மை தீமை களைப் பகருவோம்.

அநேகமாய் ரஸ்தாக்களில் வாங்கும் வண்டி, கால்நடைகள் முதலானவைகளின் சுங்கம், அவைகள் ரஸ்தாக்களின் மேல்போய் ரஸ்தாக்களைக் கெடுத்து விடுவதால் மறுபடி அவைகளைச் சீர்திருத்தி, சில்லி மல்ல முதலியன போட்டு மேடு பள்ள மில்லாமல் வைத்திருக்க வேண்டியதற்காகவே. சில சமயங்களில், ரஸ்தாவை சீராய் வைத்திருக்க வேண்டிய பணத்தைத் தரக்கூடிய சுங்கக் கேட்டுக்கள் முன்னமே ஏற்பட்டிருக்கினும், நெவினுள்ள பாலம் முதலியன அதிகச் செலவுசெய்து கட்டவேண்டி நேரிடின் புதிதாய் சுங்கக்கேட்டு ஏற்படுத்தப் படுவதும் உண்டு. ஆனால் அவ்வாறு ஏற்பட்டது, போதுமான பணம் சேர்த்ததும் எடுபட்டுப் போகும்.

அத்தில விடங்களில் தலைகளிற் கொண்டுவரும் விறகு சுமைக்கு சுங்கம் வாங்குவதுண்டு. இது ஸர்

க்கார் நாடுகளினின்று விறகுவெட்டிக்கொண்டு வந்த தற்காகக் கொடுக்கும் வரியாக விற்குமென இரக்க லாம், அல்லது முன்னரே ஊரிலிருக்கும் விறகின் விலையை சகாயமாய் வேறு விறகு வருவதால் குறைக் காமலிருக்கும்படி ஏற்படுத்தப் பட்டதாய் மிருக்க லாம். இது விஷயம் மேற்போகப்போக நன்கு விளக்கிக்காட்டப்படும்.

இனி இச்சங்கத்தினால் ஜனங்களின் லாப லாபத் தைப்பற்றி விசாரிப்போம்.

ஸர்க்காரால் இச்சங்க வரி வசூல் செய்யப்படுவதால் ரஸ்தாகக் மேடு பள்ளமில்லாமல் வைக்கப்பட்டு, ரஸ்தாவின் இருபுறங்களிலும் சிழிலைத் தரத்தக்க மாங் கன்பயிர்செய்யப் பட்டிருந்ததால் பிரயானிகள் ஆபத் தில்லாமலும், கதிரவனது உஷ்ணம் பாதிக்காமலும் யாத்திரை செய்ய இயலும். ஆனால் எவ்வாறு ஒவ் வொரு பதார்த்தத்திலும் நற்குணங்களோடு தூர்க் குணமும் சேர்ந்திருப்பது ஸஹஜமோ அவ்வாறே இச்சங்க வரியால் ஊராருக்குக் கொஞ்சம் கெடுதியு முண்டு. அதெவ்வாறெனின், நான்கு ரூபாய் பொறு மான ஒருவண்டி விறகு ஒருவன் கொண்டுவருவ தாய் வைத்துக் கொள்ளுவோம். சங்க மில்லாவிடில் ஊரார் அவ்விறகை நான்கு ரூபாய்க்கே வாங்கிக் கொள்ளலாகும். ஆனால் அவ்வண்டிக் காரனிடமிரு ந்து நாலு அணு சுக்கம் வாங்கப்படின அச்சங்கப் பணம் கொடுப்பதுயார்? விறகு வண்டிக்காரன் அல் ல வென்றால் அநேகர் நம்பமாட்டார்கள். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அவ்வண்டிக்காரன் சுங்கத் தீர்வை நாலணுவையும் விறகின் தலையில் வைத்து விற்பதால் சுங்கம் விறகு வாங்குவோர்கள் செலுத்துகிறார்கள் என்பதில் ஆகேபனே என்ன? இவ்வாறே ரயில்வே கம்பெனியார்கள் அனுப்பப்படும் சாமான்களின் மேல் தீர்வையை அதிகப்படுத்தும் பக்கத்தில் அத்தீர்வை யைச் செலுத்துவது வியாபாரிகள் அல்ல, சாமான் கள் வாங்குவோர் என்பது அனேகருக்குத் தெரிந் திரா தென்பது திண்ணம்.

அமெரிக்கா முதலான தேய்களில், உள்நாட்டு கைத்தொழில் முதலானவைகள் அபிவிருத்தி யாகு நிமித்தம், வெளிநாட்டினின்று வரும் சாமான்களின் மேல் அதிக தீர்வை பேர்வெதால் வெளிநாட்டார்கள் தங்கள் சாமான்களை போட்டி போட்டு விற்கமுய லாமல் அச்சாமான்களின் இறக்குமதி குறைகிறது,

ஆகவே ஜனங்களுக்கு சாமான்கள் எவ்வளவுக் கெவ் வள தேவையோ அவ்வளவும் உள்நாட்டிலேயே உண் டாக நேர்வதால் அதிகமாய் கைத்தொழில் விர்த்தி யாவதற்கு ஆகேபனே என்ன!

ஏதாவதொரு தேசத்தில் கைத்தொழில்களில் நெசவு தொழில் கூனித்திருப்பதாய் வைத்துக் கொள்வோம், இதற்குக் காரணம்யாது? இறக்குமதி யாகும் துணிகளின் மீது வரிபோடப் பட்டதாலும், உள்நாட்டு நெசவுகாரர்கள், தேச இயற்கையினால் யந்திரங்களின் மூலமாய் சவுளிகள் சுளுவில் நெய் யப்பட்டதால் சஹாயமாய் தங்களதைவிட நேர்த்தி யான துணிகள் விற்கும் வெளி நாட்டார்களுடன் போட்டி போட இயலாமல் தங்கள் தங்கள் தொழிலை நிறுத்தி ஏழைகளாவதே! ஆனால் தற்கால நிலைமை யைப்பார்த்தால் ஜனங்கள் “நம்தேசத்திய நெசவு காரர்கள் ஏன் சிரமப்பட்டவெண்டும். வெளி தேச த்திய நெசவுகாரர்கள் நமக்காகப் பாடுபட்டு நமக் குத் தான் ஸஹாயமாய் உடைகள் அளிக்கிறார்களே” என்பார்கள் பலர். ஆனால் இவ்விபிப் பிராயம் தேச த்தின் கேமத்திற்குர், விருத்திக்கும் கூற்றம் என் பதை அவர்கள் கவனிக்கவேண்டியது அத்தியாவ சியம்.

தற்காலத்தில் அதிக பணச்செலவில்லை யென்றும் அரை ரூபாய் செலவழித்து மரக்கால்நாட்டிப்பந்தல் போடுவது வழக்கம்; அக்கால் சீக்கிரம் செல்லரித்து மக்கிப்போவதால் வேறு கால்கள் அடிக்கடி ஈடப்பட, அக்கால்களின் கிரயம் ஒரு கருங்கல் காலினது கிர யத்தைவிட எவ்வளவோ ஜாஸ்தியாய்ப் போவது தெரிந்த விஷயமல்லவா? எவ்வாறு கொஞ்சம் சிரமப் பட்டாவது பணச்செலவு செய்து கற்றுண்டாட்டின் அது சாகவதாயிருப்பதும் தவிர அடிக்கடி காலூன் றும் வேலை இராததல்லவோ! அவ்வாறு தற்காலத்தில் வெளி நாட்டினின்று வரும் துணி முதலியன ஸஹா யமாய் இருக்கினும், தேசத்தின் கற்றுண்போன்ற சாக வதமான நன்மையை நோக்கியே அநேக தேசத்திய ஜனங்கள் வெளி நாட்டினின்று வரும் சாமான்களின் மேல் போடும் தீர்வையை அங்கீகரித்து, உள் நாட்டி னினின்றுண்டாகும் மட்டமான துணிகளை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிச் சந்தோஷமாய் உபயோகிக்கின்ற னர். “லோகாஸஸ் மஸ்தாஸஸுகிளோ பவந்து” என்னும் வாக்கியத்திற் கிணங்க ஒவ்வொருவரும்

பொதுநன்மையைக் கோரின, தேசத்தில் யாதொரு குறைவு மிராதென்பதை எல்லோரும் அறிந்து அனு சரிப்பார்களாக. ஒம் தத்ஸத்.

எம். என். கணேசய்யர்.

Madras School-fee Regulations.

சென்னைப் பள்ளிக்கூடச் சம்பளங்கள்.

சென்னை “எடியுகேஷனல் ரூல்ஸ்” எட்டாவது அதிகாரத்திலுள்ள பள்ளிக்கூடச் சம்பள விதிகளுக்குப் பதிலாக, சென்னை கவர்ன்மெண்டார் அச்சம்ப ளங்களை யுயர்த்திப் புதிய விதிகளேற்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். பள்ளிக்கூடச் சம்பளங்களை யுயர்த்துவது கூடாதென்று சென்னை சட்ட நிரூபண சபையில் கனம் மிஸ்டர். பெர்ராஸு அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானம் 18 மெம்பர்களால் மட்டும் அங்கீ கரிக்கப்பட்டு 23 மெம்பர்களால் எதிர்க்கப் பட்ட தால் அது தள்ளுபடியாய் விட்டது. ஆனால் அப் பொழுது நடந்த தர்க்கத்தில் பள்ளிக்கூடச் சம்ப ளங்களை யுயர்த்துவது யுக்தமல்லவென்று பல கார ணங்கள் எடுத்துக் கூறிப்பேசிய உத்தியோகஸ்தரல் லாத மெம்பர்களுக்கு சமாதான முண்டாக அவர்கள் அன்று சொல்லியதை யெல்லாம் நன்றாக மனதில் வைத்துத் தீர்க்காலோசனை செய்வதாக மேன்மை தங்கிய கவர்னர் அவர்களும் கனம் பொருத்திய மிஸ் டர் ஹாமிக்கு அவர்களும் வாக்களித்தனர். ஆனால் வெளியாயிருக்கிற விளம்பரத்தைப் பார்த்தால் சம்ப ளங்களை யுயர்த்தும் விஷயத்தில் யாதொரு சகாய மும் செய்யக் காரணமில்லை யென்று கவர்ன் மென் டாருக்குப் பட்டிருப்பதாகத் தோற்றுகிறது. இது தப்பு என்று எல்லாரும் பொதுவாய் சொல்லுகிறா் கள். சொல்லி யென்ன பயன், கவர்ன்மெண்டார் விதியை வெல்ல ஜனப்பிரதிநிதிகள் மதியாகுமா? ஆகுமென்று தான் பார்த்தார்கள். ஆனால் மூவர் வோட்டுக்குறையால் பலிக்காமற் போய்விட்டது. பள்ளிக் கூடத்தில் படித்து முன்னுக்குவர ஆசைப் படுகிறவர்கள் பிரதமாரம்பம் முதல் பி. ஏ. வகுப்பு வரையில் அதிகச் சம்பளம் கொடுத்தே தீரவேண்டும்.

இப்புதிய சம்பள விதிகள் காலேஜுகளுக்கு 1911-ம் னு ஜூலை மாதம் முதற்கொண்டும், ஸ்கூல் களுக்கு 1912 இல் ஜூலை மாதம் முதற்கொண்டும் ஊர்ஜிதத்திற்கு வரும். இப்பொழுதுள்ள சம்பளங் களுக்கும் புதிய விதிப்படி கட்டவேண்டிய சம்பளங் களுக்கு முன்ன வித்தியாசம் பின் வரும் அட்டவணை யால் விளங்கும்.

காலேஜ் வகுப்புகள்	தற்கால சம்பளம்	புது விதித சம்பளம்
பி. ஏ.	ரூ-84	ரூ-112
எ.பி. ஏ ஸ்கூல்	72	88
6-வது-பாரம்	38	42
5-வது-பாரம்	34	
4-வது-பாரம்	30	
3-வது-பாரம்	22	22
2-வது-பாரம்	18	
1-வது-பாரம்	15	

பள்ளிக்கூட வருஷம் லாங்டர்ம் என்றும் ஷார்ட் டர்ம் என்று இரு பகுதியாகப் பிரிக்கப்படும். கோடைராஜா கழிந்த பின் ஸ்கூல் வருஷம் ஆரம்பிக் கும். ஜூலை முதல் டிசம்பரில் வரும் கிறிஸ்தமஸ் விடுமுறை வரையில் லாங்டர்ம் எனப்படும். இந்த நீண்டப் பகுதியின் சம்பளம் 5 மாதத் தவணைகளில் கொடுக்கப்படும். பிறகு ஜனவரி முதல் கோடை கால விடுமுறை வரையில் “ஷார்ட்டர்ம்” என்னும் குறுகிய பகுதியின் சம்பளம் மூன்றுமாதத் தவணை களில் கட்டப்பட வேண்டும்.

—:(0):—

கமலாம்பாள் சரித்திரம்.

ஒவ்வொருவரும் வைத்து வாசிக்க வேண் டியுத்தத்துவார்த்தமான ரசம் பொழியும்கதை. புதிய பதிப்பு வெளியாகவிருக்கிறது. விலை ரூபா 1-4-0 வி. பி. பிரத்தியேகம்.

100-க்குக் குறையாமல் வாங்குகிற விபா பாரிகளுக்கு தக்க கமிஷன் கொடுக்கப்படும்.

வேண்டுவோர் மைலாப்பூர் லலிதாலயத்தி லிருக்கும் அ. ப. ஏஜென்ஸி காரியதரிசுக்கு எழுதவும்.

The Mahalaya Fortnight.

மஹாலய பக்ஷம்.

பொழுது நடக்கும் காலம் மஹாலயபக்ஷம் என்று சொல்லப்படும். புரட்டாசி மாசம் கிருஷ்ணபட்சப் பிரமதை முதல் அமாவாசை வரையில் மஹாலய பக்ஷமாம். இந்தக் காலத்தில் மஹாபூதங்களெல்லாம் வாயுவில் லயப்பட்டுத் தன்மை வாய்ந்தாயிருக்கும். பிருதிவி அப்புவினும், அப்பு தேயுவினும், தேயு வாயு வினும் லயித்து நிற்கும். தேவதைகளுக்கு எல்லாம் லயஸ்தானம் வாயு வாதலால் கரைபேறாத பிதிர் தேவதைகளெல்லாம் மஹாலய முண்டாவதைக் கண்டஞ்சி, அவரவர் சந்ததியாரிடம் வந்து காத்திருப்பார்கள் என்பது கொண்டு, பிராஹ்மணர் ஒவ்வொருவரும் மற்ற, வருணத்தாரும் கூட, அவரவர் பிதிர் திதியில் ஹிரண்மய கிரார்த்தம் செய்து பிதிர்க்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்வார்கள். இது சாமான்யமான ஐதிகபுத்தியோடு செய்கிறவர்களுடைய எண்ணம். இதன் தத்துவார்த்தம் என்னவென்றால், இந்த புரட்டாசி மாசத்தில் சூரியன் கன்யாராசியில் புகுந்து நிற்க, சந்திரன் மீனத்தையிட்டு மேஷத்திற் பிரவேசிக்கவும், அதன் கலைகள் குறைந்து கொண்டுவந்து கந்தியாசியில் சூரியனோடு சேரவும் அது லயித்துப்போய் விடுகிறது. கந்தியாசியை காலபுருஷனுக்கு விசுத்திஸ்தானமாம். விசுத்தி வாயுசக்ரம் இருக்கும்ஸ்தானம். ஆத்மாவுக் கதிஷ்டானமான சூரியனும் மனதுக்கு அதிஷ்டான தேவதைபான் சந்திரனும் காலபுருஷனின் விசுத்திஸ்தானத்தில் வாயுசக்ரத்தில் வந்து சேரும் பொழுது

ஸ்வபாவத்தாலே சந்திரன் சூரியனில் லயமாக (மறைய), தேவதைகளுக்குக் கெல்லாம் அதிபனும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் அம்சனு மாதலால் “சூரிய நாராயணன்” என்று பேர்பெற்ற ஆத்மாவுக்கு அதிர்ஷ்டானமான தேவதையும் வாயு சக்ரத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டதால், வாயுவின்ஸ்திரத் தன்மையினால் தன் பிரகாசம் மங்கி, வீரியம் குறைந்து, ஒருவித லயத்தையடைகிறான். இதனால் அந்த அதிர்ஷ்டானதேவதையை ஆசிரயித்திருக்கும் ஜீவன்களெல்லாம் வீரியங்குன்றி லயதசையடைந்து நிற்பார்கள். பிதிர்க்கள் லீனமடைந்த ஜீவன்களாதலால் அவர்கள் இந்த லயத் தன்மையை விசேஷமாக யுனர்வார்கள். லயயோகம் செய்து பழகியவர்களுக்கு இக்காலத்தில் லயசாமதி இயற்கையில் தானேவரும். ஸ்தூல சூக்ஷ்மகாரணமென்ற மூன்று தேஹமும் தன்னளவாலே ஒன்றிலொன்று காரியகாரணதோரணையினுனே சுகமாய் லயிக்கும். ஸ்தூல தேஹமான இந்திரியக் கூட்டங்கள் மனதில் லயித்தால் பசி-தாஹம், சீதோஷ்ணம் முதலிய தாபங்கள் தீர்ந்துபோம்.

சங்கற்ப விகற்பரூபமான மனசு புத்தியில் லயித்தால் அதன் சங்கல்ப சலனங்கள் குறைந்து சித்த விருத்தி நிரோதனத்துக்கு அனுசூல முண்டாகும். மனசு புத்தியில் லயித்தால், ஆத்ம புத்தியின் பிரகாசத்தினால், இன்பதுன்ப, சுகதுக்காதி துன்பத்துவங்களுக்கெல்லாம் மனதைப் பாதிக்காது விட்டகன்றுபோம். ஆத்ம புத்தியாகிய “மன் மனம்” எங்கே யிருக்கிறதோ, அங்கே வாயுவும் ஸ்திரப்பட்டு நிற்கும்.

“மன்மன மெங்குண்டு வாயுவு மங்குண்டு மன்மன மெங்கில்லை வாயுவு மங்கில்லை மன்மனத் துள்ளே மெழுகிருப் பார்க்கு மன்மனத் துள்ளே மனோலய மாமே.”

என்பது திருமந்திரோபதேசம். காலபுருஷனுடைய சுண்டஸ்தானமாகிய விசுத்தி

யில் வாயு சக்ரஸ்தான மிருப்பதாலும், அங்கே மன்மனமாகிய சூரியனும், சங்கல்ப மனமான சந்திரனும் ஒன்றிலொன்று லயமாய் நிற்பதாலும், எல்லாவற்றிற்கும் லயஸ்தானமாகிய வாயுசக்ரத்தில் மனோலயமுண்டாக, அப்பொழுது மஹாலய தரிசனம் தானே சித்திக்கும். இந்த மஹாலய தரிசனம் நமக்கு 1906-ம் வருஷத்தில் முதல் முதல் சித்தித்த பொழுது அந்த வருஷம் ஸெப்டெம்பர் மாதத்துச் சஞ்சிகையில் அதனுண்மையை விளக்கிக் காட்டினோம். அதை அப்படியே இங்கு பிரசுரிக்கிறோம். வியாக்கியானம் வேண்டுமோர் 1906-ஹு ஸெப்டெம்பர் மாதத்து விவேகசிந்தாமணியைப் பார்க்கவும்.

“மண்ணிலே பிறந்து தண்ணிலே வளர்ந்து எண்ணிலே பிறந்துமனம் புண்ணை-மனப் புண்ணிலே பிறந்து பண்ணிலே வளர்ந்து எண்ணிலே மறைந்ததோர் பாம்பாகி-யென் கண்ணிலே பிறந்து, கண்ணிலே வளர்ந்து விண்ணிலே மறைந்திரு விளைகடிந்து-தன் கண்ணினேக் கொடுத்துக் கண்ணதைப் பெற்றவன் காலாறுதத்துக் கண்ணினைப் பற்றவும்-கால்வடி [வாய்] விண்ணிலே யிருந்து மண்ணிலே தோன்றி மறைபொருளாலென் கண்ணப்பா நீலென்ற- [காளத்திநாதனுயர்] குந்திலே யிருந்துணர் வாயுவின்கண் தாளுக்கீச் சர்ப்பூத்பத்தைக் காற்றினு லணையவட்டு-எண்ணிலே [தானிருந் தேகார்தமாய் விளங்கும் வேதாந்த உண்மைனை நாதார்த்தத் தேயிருந்து சித்தார்த்த மாபுணர்ச்-சித்த [முணர்] வேதாந்த நாதார்த்த சித்தார்த்த மூன்றுமே தான் சத்துச்சித்தார்த்த சொருபமாய் நின்றதுகாண்.”

(இதற்கு வியாக்கியானம் 1906-ம் ஹு ஸெப்டெம்பர் மாதத்து விவேகசிந்தாமணியில் விஸ்தாரமாய் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.)

விவேகசிந்தாமணி.—இது ஸ்ரீமத். சி. வி. சுவாமிநாதைய ரவர்களால் மாச மொருமுறை நல்ல செந்தமிழ் நடையிலெழுதி அச்சிடப்பட்டு வரும் ஓர் சிறந்த பத்திரிகை. இதில் யோகம், பக்தி, ஞானம் முதலிய சாதனமுறைகளும், நீதி போதம், வேதாந்த சாத்திரம், சுதேச விதேச சரித்திரங்கள், மகாத்மாக்களின் அமிர்த வசனங்கள் ஆகிய இவைகளும், வேறு பல மிகப்பிரயோசனமான விஷயங்களு மடங்கியிருக்கின்றன. இதனை வாசிப்போர் பலவித அறிவிலும் வளர்ந்து வருவார்களென்பது நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீமத். சுவாமிநாதையரவர்கள் தமிழ் ஆங்கில மென்னு மிருபாஷைகளிலும் அதிநிபுணர். நமது சமய சாஸ்திரங்களை இவர்போற் கற் திருப்பவர்கள் மிகச் சிலரேயாவர். இவரது திறமை இப்பத்திரிகையில் இவர் எழுதிவரும் விஷயங்களால் மாத் திரமன்று இவர் ஆங்கிலத்தில் பல பத்திரிகைகளுக்கும் எழுதிவரும் விஷயங்களாலும் நன்கு விளங்கக் கிடக்கின்றது. யாழ்ப்பாணம் கத்தோலிக்க பாதுகாவலன் பத்திரிகையில் மெஸ் வெல்ப்ஸ் அவர்களின் உபநியாசங்களுக்கு விரோதமாய் நிகழ்த்தப்பட்ட ஆக்ஷேபங்களை நிராகரித்து நமது இந்துசாதன இங்கிலிஷ் பத்திரிகையில் எழுதி வருபவரிவரே. இவரெழுதிவரும் இவ்வரிய விவேகசிந்தாமணிப்பத்திரிகையைக் கண்ணுறும் அறிவுடையோர் அதற்குச் சந்தானேயாகி அதனைப்பெற்று வாசியாது விடமாட்டார். அப்பத்திரிகையை நடிக்கு ஒழுங்காயனுப்பி வரும் ஐயாவர்கட்கு நாம் நமது மனமுவந்த ஸ்துதி கூறுகின்றோம்.

—யாழ்ப்பாணம் இந்து சாதனம்.

—(*)—

மண்டல பிராஹ்மனோபநிஷத்தில்

நேர்ந்த அச்சப்பிழைத் திருத்தங்கள்.

ஏப்ரல்-மே விவேகசிந்தாமணியில்

பக்கம் 47-வரி கீழிருந்து 3-வது. “பலத்தில்” என்பதற்குமுன் “கர்மத்தின்” என்று சேர்க்கவும்.

“ 48-வரி-3.

“இந்திரியங்களின் பொருளாகிய விஷயங்களினின்றும் மனதைத் தடுத்தல் பிராந்தியாகாரமாம்” எனத் திருத்துக.

“ 48-கீழிருந்து 9-வதுவரி. “கீவிருத்தியா.” என்பதில் யாவை எடுத்து விடுக.

“ 48- “ 8 “ - “காதின்” என்பதற்கு “காதுகளின்” என வைக்கவும்.

- 48-தீழிருந்து1-வரி - "ஜ்யோதிக் கூட்டங்கள்" என்பதை "ஜ்யோதிக்கிரணங்கள்" என்று மாற்றவும்.
- 49-வரி-3-வது வரி- "சந்திர" என்பதற்கு பதிலாக "சந்திரர்களைப்போலும்" என்று எழுதவும்.
- 49-தீழிருந்து3-வது வரி- "சிரசுக்கள்" என்பதை "சிரசுக்குள்" என்று மாற்றவும்.
- 50-தீழிருந்து3-வது வரி- "சதா" என்பதை "சதா" என்று திருத்தவும்.
- 50 மூன்றாவது குறிப்பில்- "புத்தி" என்பதற்கு முன், "மஹத் அல்லது" சேர்க்கவும். 'ஆத்தமா' என்பதை 'ஆத்மா' எனத் திருத்தவும்.
- 51-வரி-6. "அப்பியாசத்தால்" என்பதன் பிறகு "தாலு மூலத்தில்" என்று சேர்க்கவும்.
- 51-வரி-7. "ஜ்யோதி" என்பதற்கு பின்வரும் குறிப்பைச் சேர்க்கவும்:—
"தாலு மூலத்திலிருந்து பனிமேட்டங் குலங்களின் முடிவில் இருள் தோற்றமுண்டா மென்றும், அவ்விருளின் நடுவில் பார்வையை நிறுத்த அகண்ட மண்டல ஜ்யோதி பிரகாசிக்குமென்றும், அதனால் மனம் ஸ்திரமாகி அதன் வழியாய் வாயுவும் ஸ்திரமாகுமென்றும், ஹடயோகத்தை நூறுவருஷகால மப்பியாசம் செய்தாலும், ராஜ யோகத்தாலாவது போல் மனம் வாயு இவை இரண்டின் ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படாதென்று உரையாசிரியர் கூறுகிறார்."
- பக்கம் 51-வரி-22. "பார்வை" என்பதை "பாவனை" யென்று திருத்தவும்.
51. முதல் குறிப்பு. "பிரதிபத் என்று பிரதமைதிதிக்குப்போர்" என்று திருத்தவும்.
- 52 முதல் குறிப்பு—வரி 2. "பொருளும்" என்பதை "பொருளும்ற்ற" என்று மாற்றவும்.
- 52 3-வது குறிப்பு—வரி 2. "அற்ற சுத்த" என்பதை "என்கிற ஹம்ஸ்" என்று திருத்தவும்.
- 53 தீழிருந்து வரி 7, 6. "ரூபக, ரூப்தி" என்பதை "ரூபகம், ரூப்தி" என்று திருத்தவும்.
- 54 வரி 9. "பிரஹ்மமாகிவிட்ட" என்பதை "பிரஹ்மமாகிய" என்று திருத்தவும்.
- 54 வரி 12. "பிந்துவை" என்பதற்கு பின்வரும் குறிப்பைச் சேர்க்கவும்:—
"பிந்து என்பதின் பொருள் விவேகசிந்தாமணி இந்த தொகுதியில் 14-வது பக்கத்தைப்பார்க்க விளங்கும்."
- 54 வரி 13. "அஜாட்ய" என்பதற்கு பிறகு "சஹஜ" என்று சேர்க்கவும்.
- 54 தீழிருந்து வரி 7. "பிரகாசமாயும்" என்பதை "பிரகாசமாயும்" எனத் திருத்தவும்.
- 55 வரி 3. "சுழிந்தவனாகி," என்பதற்குப்பிறகு "எப்பொழுதும்" என்று சேர்க்க.
- 56 வரி 8. "யடையப்" என்பதை "யடைவதால்" என்று திருத்தவும்.
- 56 வரி 12. "துவனியென்பெயர்:" என்பதை "துவனியெதோ," என்று திருத்தவும்.
- 56 முதல் குறிப்பு வரி 1. * "சக்ர" என்பதை "சக்ரம்" என்று திருத்தவும்.
- 56 முதல் குறிப்பு வரி 1. * "தாலகியம்" என்பதை "தாலகியம்" எனத் திருத்தவும்.
- 56 இரண்டாவது குறிப்பு. "வஸ்துவாகிய" என்பதை எடுத்து விடவும்.
- 56 3-வது குறிப்பு. "தவநி"யென்பதை "தவநி:" என்று விஸர்க்கம் சேர்த்து திருத்தவும்.

* இப்பொழுது அச்சிடும் ஆபீஸில் கிரந்த எழுத்துக்கள் இல்லாமையால் தமிழ் எழுத்துக்களையே உபயோகிக்க லாயிற்று.

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith."

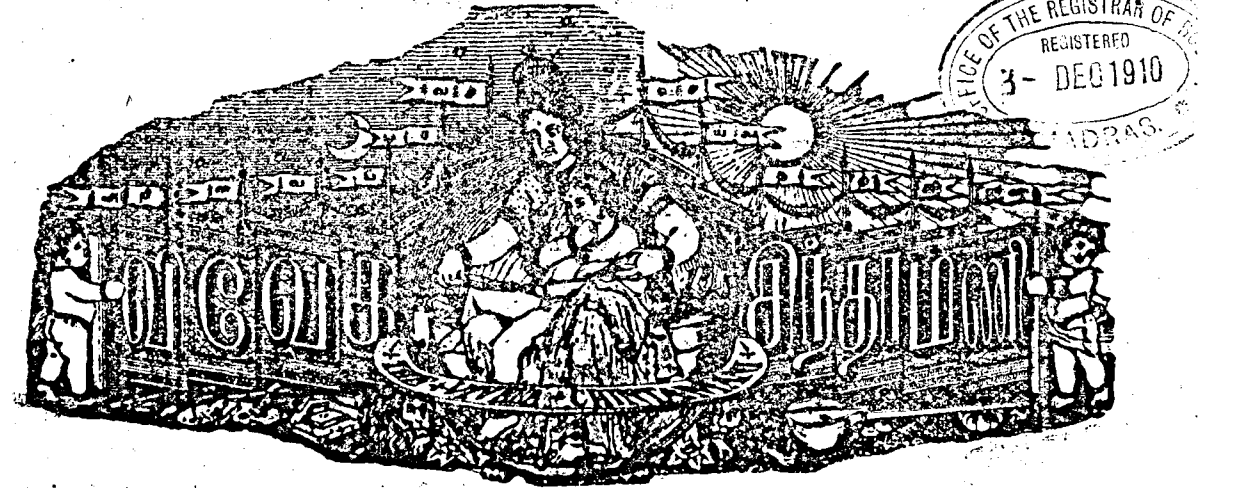
"Seek Truth wherever you can find it." But,

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் சத்ஸத்.]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum

ஸத்யமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். 18.] 1910 லு நவம்பர் மீ, சாதாரண லு கார்த்திகை மீ [சஞ்சிகை. 8.

HARISCHANDRA THE MARTYR TO TRUTH.

(A New Version.)

"Truth is Supreme; that which is Supreme is Truth; on Truth the Universe is based. Think Truth, Speak Truth Act Truth".—Taittiriyaopanashad.

"The episode of Harischandra is one of the greatest and most valuable possessions of ancient Indian Ideal. I have attempted.....to present in modern dramatic form to my countrymen of the Tamil land.....I have.....attempted to give the story a somewhat new setting.....The story, it struck me, as told in our books, as handed by tradition or as acted in the street or the stage, almost borders on the burlesque.....There is no real tragedy in mere physical or even in mental suffering, character can only be overcome by itself, and the consummate tempter is a casuist.....In a word my object has been to present the story in a modern form. Primeval art, it will be remembered, mostly delighted in mass and number. Complexity of conception and subtlety of suggestion were foreign to it. I confess to having consciously attempted to modify the story in details, but whether the modification has been an improvement it is not for me to discuss."—Extracts from the author's preface.

* A Drama in Tamil by S. Bavanandam Pillai, F. R. H. S. (Lond.) and M. R. A. S. (Lond.) Demy 8vo pp. xxxviii—361, with frontispiece of the author. S. P. C. K. Press, Madras. Ordinary edition (paper cover) Rs. 2.

சத்தியவாக்கு அரிச்சந்திரன்.*

“சத்தியம்வத: தர்மம்சர”

“பதியுழந்தனம் பாலனை யுழந்தனம் படைத்த
கிதியுழந்தன மினி நமக்குளதென நினைக்குங்
கதியுழக்கினுங் கட்டுரை யுழக்கிலே மென்றான்
மதியுழந்து தன் வாயுழந்தருந்தவன் மறைத்தான்.”—அரிச்சந்திரபுராணம்.

“மநஸ்யேக வசஸ்யேக கர்மஸ்யேக மஹாத்மநாம்
மநஸ்யயத் சவஸ்யயத் கர்மஸ்யயத் துராத்மநாம்.”

சத்திய வாக்கு அரிச்சந்திரனும்
அயோத்தி பன்னன் கதையைக்
கேட்டுக் கரைந்துருகாதார்
இல்லை. “சத்தியமேசதம்” என்பதையும் “சத்
தியமே ஜயம்” என்பதையும் காரியவுலகில் வழ்
புறுத்திக் கூறுவான் புராணவாயிலாகப் பெரி
யோரால் போதிக்கப் பட்டதோர் உண்மை
யுணர்த்தும் உத்தமக்கதை அரிச்சந்திர புரா
ணம் என்பது எல்லாரும் அறிந்த விஷயம்.
உண்மையை யுணர்த்த வேண்டில் உள்ளதை
யுள்ளபடி யுரைக்கவேண்டும். ரிஷிகள் ஸ்தூல
ரூபமகாரண மென்னும் மூவகைத் தோற்ற
மாம் திரிலோகத்தையும் அறிந்தவர்களாத
லால், அவர்கள் பிராகிருத தர்மங்கள் அனைத்
தையும் நன்றாயறிந்தவர்களா மென்பது சொல்
லாதே அமையும். அப்படிப்பட்டவர்கள் சத்தி
யத்தையே லக்ஷியமாகக் கொண்டுள்ள ஒரு
உண்மையைக் காரண காரிய தோரணையாக
வெடுத்துரைக்குங்கால் ஒருதலைச்சார்பாயிருந்
துரைத்தல் அவர்களுக்கு அழகன்றும். இங்

கே “லக்ஷியம்” என்பதென்ன வென்று சற்று
விசாரிக்கத் தக்கது.

லக்ஷியமென்பது லக்ஷணங்களுக் கெல்லா
மிருப்பிடமானது. லக்ஷணங்களெல்லாம் பொரு
ந்தப் பெற்ற தொன்று எதுவோ அதுவே திரி
புர சுந்தரியாய் திரிலோகத்திலும் அழகு நிறை
ந்து அழகுருவையாகி நிற்பது. இப்படியுள்ள
லக்ஷணங்களெல்லாம் பொருந்தி யமைந்ததான
உத்தமலக்ஷியம் (Supreme Ideal) மூவுலகுக்
கும் ஒன்றேயாம். அந்த ஒன்றே யுண்மையா
யுள்ள அழகு. அந்த அழகே “உண்மை” — “சத்
தியம்.” அச்சத்தியமே “அழகு” இப்படியாக
அழகும் சத்தியமும் அபேதமானது.

“Truth is Beauty : Beauty is Truth. That is all
You know on earth and all ye need to know.”
—Keats.

சத்தியமே அழகு: அழகே சத்தியம்: “தரி
ஜகத்” ரூபமான உலகில் அறியத்தக்க தெல்லா
மும், அறியவேண்டிய தெல்லாமும் அவ்வள
வில் அடங்கும். அந்த அளவு ஒன்றுதானும்
அளவுகடந்தது. அப்படியென்றால் (தற்போத)
அறிவினலறிந்து அளவிடப்பட முடியாதது.

* அரிச்சந்திரன்: ச. பவாந்தம் பிள்ளை அவர்கள் இயற்றியதோர் நவீன நாடகம்.

அதற்குப்பேர் “ப்ரஜ்ஞாபாரமிதா” என்றும்
“ஆரியப்ரஜ்ஞாபாரமிதா” என்றும் சொல்லுவர்
மேலோர். அவள் புத்தபசுவானுக்குத் தாயும்
தாரமுமாவள். அப்படியென்றால் ஸர்வஜ்ஞத்
தவம் தானும் அவளிலே பிறந்து அவளையே
ஆசிரயித்து வளர்ந்து, அளவிற்ற ப்ரஜ்ஞான
களாபிணியான அவளில் தானே யொடுங்கும்
என்பது மேலோர்தம் ஸ்வானுபவமாம்.

“ஒங்காரி யென்பாளவளொரு பெண்பிள்ளை
நீங்காதபச்சைநிறத்தையுடையவள்
ஆங்காரியாகியேவிவரைப்பெற்றிட்டே
நீங்காரத்துள்ளேயினிதிருந்தாளே”

யென்பது திருமந்திரோபதேசம். ஜகத்காரணி
யும் ஜகத்க்ஷணியுமான (தாயும் தாரமுமான)
“அவளே ஜகத்பூரணியுமாம்—ஜகமெங்கும் பூர
ணமாய் நிறைந்திருப்பவள்: அதாவது, ஜகத்
தைத் தன்னுள் அடக்கிக் கொள்பவள். இந்த
ஜகமெல்லாம் ஈசுவரசங்கல்ப மாத்திரத்தினாலே
யுண்டான தாகையால், நாமரூபப்பிரபஞ்சமான
உலகை “சங்கல்பமாத்திரமான”தென்றும் அந்த
சங்கல்பம் பிரஹ்மகல்பம் வரையிலிருந்தாலும்
கடைசியில் நிலைபற்றாதாகையால், அதுகொண்டு
“ஜகம்போய்” என்றும் சொல்லுவர் மேலோர்.
அவர்கள் காலாதித்திற் “போய்” என்று
சொல்வதை உண்மை விவேக மில்லாதார் கால
பரிச்சேதத்திலும் பொய்யென்று தப்பர்த்தம்
செய்துகொண்டு அநர்த்தம் விளைத்து ஆர்ப்பா
டம் செய்வதுண்டு. இது “நிலையில்லாக்காரியத்
தை நிலை நிறுத்த வேண்டாம்” என்னும் பெரி
யோர் மூதுரைக்கு விருத்தமாயிருப்பதால்,
விவேகிகள் இவர்கள் செய்யும் கண்டனாண்ட
வாதத்துக்குச் சரியாக எதிர்வாதுரையாது
வாளாவிருப்பர். இதனால், பூர்வகாலத்து லக்ஷி
யங்கள் உயர்ந்தனவாயினும் லக்ஷணக் குறை
வுள்ளனவென்று நவீனநாகரிகர் நயந்துரை
கூறுவர். இது நயவஞ்சகமேயன்றி உண்மை
யுரையாகமாட்டாது. ஏனெனில் லக்ஷணக்
குறைவுண்டானால் லக்ஷியம் மூளியாய்ப் பூர

ணங் குறைந்துபோம். பூரணமில்லாத கார
ணம் ஒருக்காலும் “லக்ஷியம்” ஆகமாட்டாது.

ஆகையால் அரிச்சந்திரபுராணத்துக்கு லக்ஷி
யார்த்தமான சிறப்புண்டென்று ஒப்புக்கொண்
டால், பிறகு வாச்சியார்த்தங்களில் குற்றங்
கூறி பேதபாடம் செய்வது ஒவ்வாததாகும்.
அரிச்சந்திர புராணத்தை ஆதாரமாகக் கொ
ண்டு அதன் விஷயங்களை மாற்றி நவீன நாடக
மியற்றலாகா தென்பது நம் கருத்தல்ல! இதை
நன்றாக உணர்ந்து உட்கொண்டு உறுதி பாரா
ட்டல் வேண்டும்.

அரிச்சந்திர புராணம் லக்ஷியார்த்தம் பொரு
ந்திய புராதன சரிதைகளில் ஒன்று என்று ஒப்
புக் கொண்டால், மனதில் கல்மஷம் (குற்றம்)
ஏற்பட இடங்கொடாமல் அலிஷையுள்ளபடி
யாராய்ந்து பார்க்கவேண்டியது விவேகிகளின்
கடமையாம். லக்ஷியார்த்தத்துக்குப் பொருத்த
மான வாச்சியார்த்தமும், வாச்சியார்த்தத்துக்
குப் பொருத்தமான பதார்த்தமும் ஆக இப்
படி வாக்குப் பொருத்தம் பூரணமாயமைந்திரா
விட்டால், அப்பொழுது அதைக் குறை தீர்த்
துக் குற்றங்கடிந்து நிறைபொருள் பொருந்த
நிர்ணய விதிப்படி பாடபேதம் கற்பித்துத் திரு
த்த வேண்டிய தவசியமேயாம்.

“மறைபொருளை லோதியதூர் மந்திரத்தை வெளியிடாதே!
நிறைபொருளை லர்ச்சித்தோர்க்கு நியமவிதியேதேகூறு!
குறைபொருளைத் குண்மையோழிற் குற்றமவரும் நற்றம்
போமா

விதைமேலான புலம்பாதே யென்றியம்பிஞ னென்னம்
பாள் வாடே.”

என்பது வாக்கவரி ஆங்குறையாக விருக்கிறபடி
யாலே பெரியோர்கள் புராண மெழுதுவதில்
பூரணத்தைக் காரணத்தில் ஒளித்துக் காரணத்
தைக் காரியத்தி லொடுங்கச்செய்து காரண
காரிய தோரணை(தொடர்ச்சி)யாக உண்மையை
யோதிக்கொண்டு போயிருக்கிறார்கள். புரா
ணத்தின் நோக்கமெல்லாம் காரணமான பூர

ணத்தைக் காரியமான சேரணத்திற் பொருந்தப் பொருத்திக் காட்டுவதேயாம். இது வெள்ளி டை மலைபோல் சிறுபாலாரும் அறிபச்செப்பி யிருக்கிறார் மேலோர். கல்விக்கு வல்லுன ரான வித்வத் சிரேஷ்டர்கள் நாம் பழம்பாட்டி க்கதையை யெடுத்துக் காரணம் காட்டுகிறோ மென்று நம்மை எள்ளாது, உள்ளத்தை யுணர் வான் சற்று மனதை நிறுத்திப் பார்ப்பாராக! கதையின் நோக்கமெல்லாம் என்னவெனில்:—

“கதை கதையாம் காரணமாம்
காரணத்தில் ஒருமுகமாம்
ஒருமுகில் புலமுளைத்தது!
புலன்கொண்டு பசுவுக்குப்போட்டேன்
பசுமாடு பால்தந்தது
பாலுக்கொண்டு பாட்டியிடம் கொடுத்தேன்
பாட்டி அப்பம் தந்தாள்!
அப்பத்தைக்கொண்டு காக்காய்க்குப்போட்டேன்
காக்காய் கரிதந்தது!
கரியைக்கொண்டு கருமானிடம் கொடுத்தேன்
கருமான்வந்து செம்புத்தான்
செம்பைக்கொண்டு பூச்செடிக்கு ஜலம்வார்த்தேன்
பூச்செடி புஷ்பம் தந்தது!
புஷ்பத்தைக்கொண்டு பிறையாருக்கு அர்ச்சித்தே
பின்னையார் எல்லாம் தந்தார்.” [ன்

கதை கதையாகச் சொல்லத்தெல்லாம் காரண மாமர்தப் பூணத்தைக் காட்டவே யாதலால் “கதை கதையாம் காரணமாம்” என்றார். அனந்தமாய் அளவற்றதாயுள்ள காரண பூரண த்தின் ஒரு “கலை”—“ஒருமுகமாம்” அந்தக் கலாநூப மாத்தரையில் நீங்காத (பிரணவ ஸ்வரூப) பச்சையாம் “புல்” முளைத்தது. அந் தப் பிரணவ காரணத்தின் காரியமான “புல் லை”ப் பாசபந்தப் பசுவாம் ஆங்கார ஸ்வரூப ஜீவனுக்குப்போட்டேன். அந்தப் பசு பிரண வப்புல்லையுட்கொண்டு தற்போத மென்னும் “நாதப்பால்” தந்தது. அந்தத் தற்போதம் தா னும் அவித்தையாம் “பாட்டி”யிடம் சேர, பாட்டி “புரியஷ்டக” ரூப “அப்பம்” தந்தாள். “புரியஷ்டக” ரூப அப்பத்தைக் காமசங்கல்ப

ரூப அசுத்தம்மன்மாம் “காக்கை”கொள்ள, அது தாமஸரூப “கரி” தந்தது. தாமஸரூப “கரி” யானது கர்த்தருந்துவ ரூப “கருமா”னிடம் சேரவும் அதில் ராஜன்குணம் சேர்ந்து கடரூப செம்பாயிற்று. கடரூப “உடை”க்கொண்டு பூச்செடிக்கு ஜலம் விடுவதாம் சுபவாசனையை வளர்க்க அது “தஹராகாச”ரூபப் “பூ”த்தந் தது. தஹராகாச மலரைக்கொண்டு பிள்ளை யாரைப் பூண்டுசெப்ப அவர் ஸ்வ சித்தியை யும் (“எல்லாம்”) கொடுத்தார். அதைக்கொ ண்டி ஜீவன் கிரமமுத்திமர்க்கத்தில் ஸர் வஜ்ஞனாகக் கிருத்திருத்தியுள்ளான் என்பது கருத்து.

இப்படியாக எல்லாக்கதைகளும் உண்மையு ணர்த்தல் ஒன்றையே நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க அது பூர்விகமானதுபற்றி இக்காலத்துக் குப் பொருந்தா துள்ளனவற்றைவிடக்கீ நவீன நடைக்கேற்றதைச் சேர்த்துத் திருத்தியிருக்கிறேன் என்றார். அரிச்சந்திரன் என்னும் நவீன நாடகமியற்றிய நண்பர் நவீனமான திருத்தங் கள் செய்ததைப்பற்றி நாமொன்றும் குறை கூறவில்லை. புராதனமான கதை இக்காலத்துக் குப் பொருந்தாதென்று அதற்குக் காரி யுக்கு ரைத்தது பூர்வ கிரந்தத்துக்குப் பொருந்தா தொன்றையே யெடுத்துக்காட்டத் துணிக் தோம். ஏனெனில் இவர் இக்காலத்துக் கேலா தனவென்றுரைப்பதற்கான காரணமெல்லாம் இக்காலத்தாரது அறியாமையைக் காட்டுவத ன்றி பூர்வ கிரந்தத்தினுள்ள குறையைக் காட் டுவதாகவில்லை. இவர் “இயற்கை யமைப்புக் கேற்ப” வென்று கொண்டனவெல்லாம் பிராக் ருத தர்மத்துக்கு விரோதமென்று தத்துவ திரி சின வகையானே எளிதிற்காட்டலாம். “ஐம் பொறி புலன்களும் கண்டதே காட்சி” யென் பது இக்காலத்தின் “இயற்கை யமைப்புக்கே ர்ப்” தென்று கொள்வரோல், அப்பொழுதும் (Hypnotism) முதலான வசிகர வித்தைகள் மீளிந்துகிடக்கும் இக்காலத்தில் “விசுவாமித்

திர சிருஷ்டி” மட்டும் ஏலாதென்று சாதிப்ப தெப்படி?

இவர் கதைத்திரையோபநிஷத் வாக்கியமொ ன்றை யெடுத்தாண்டிருப்பதோடு அதன் சருத் தையே உட்கொண்டு பின்வருகிறபடி அவை யடக்கத்துக்குப்பின் “கட்டுரை” கூறியிருக்கிறார்:—

“சத்திய மதற்கு மேலாக் தருக்கமு மில்லை நீங்காச் சத்திய மதற்கு மேலாக் சாத்திரங் கண்த மில்லை சத்திய மதற்கு மேலாக் சமயமு மில்லை யொன்றாக் சத்திய மொன்றே வீடு தந்திடு தகைமைத் தாமால்.”

சத்தியமொன்றே சித்திகளெல்லாமளிக் கு மென்பதையிவர் இக்காலத்தார் நம்பமாட்டா ரென்றெண்ணினர் போலும். “ஜோதிநர் தர்க் கதம்மன” என்று கூறிய ஜோதிர்மனஸானது “தரிஜகத் சிருஷ்டிஸ்திதிவ்யநை கர்மசிருது” என்ற சருதி வாக்கியப்படி “திஜகத்” ரூப மான எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காத்து அழிக்கும் சக்தி வாய்ந்த தென்பதை யிவர் அறியார்போலும். “தலி, கலி” யென்று கவி காலத்தின் பேல் பழியைப்போட்டு, இக்காலத் தார் தம் அறியாமையை யெல்லாம் காலபல் னைப்பாவித்துக் காலசகரத்தில் அகப்பட்டுழ ன்று கதியிழந்து விதிவழி பற்றிச் செல்கிறா் கள். விதி விதி யென்றால் என்ன? தன்னு டைய பூர்வ சங்கல்பபலனே யன்றி வேறு தன க்கு அந்யமான் விதியொன்றுமில்லை. நன்மை விதைத்தால் நன்மை விளையும்; தீமை விதைத் தால் தீமை விளையும்; மனிதன் நைஷ்டகம் சித்தி பெற்றற்கால் விதியை வென்று மதியு டன் கூடலாம்.

“தான்முன்னஞ் செய்த விதிவழி தானல்லால் தான்முன்னஞ் செய்ததற்குவைத்ததோர் மாட்டில்லை தான்முன்னஞ் சென்னி குறிவழியே சென்று தான்முன்னஞ் செய்ததே நன்னிலமானதே.” என்பது திருமந்திரோபதேசம்.

அரிச்சந்திர புராணப் பூர்வ கிரந்த வரலாறு ஏனானதுக்கிடமானதாயிருக்கிற தென்பது நம்

நவீன நூலாசிரியர் துணிபு. இப்படி நினைப் பேர் இவர் ஒருவரேயன்றி இன்னும் அனே கர் இருக்கிறார்களென்பது நாம்றிந்துகொடே. ஒருக் காலத்தில் நாமும் அப்படியே நினைத்த துண்டென்று ஒப்புக்கொள்வோம். “நானறி யாப் பருவத்தே” நினைத்ததெல்லாம் “என்னை யானறியப் பொய்யாப் போனதை யிங்கே மறைக்கவேண்டிய நிமித்தமொன்று மில்லாமை யால் நாம் நினைத்ததுங் கூடத் தவறே யென்று எல்லாம் வல்ல தெய்வத்தின் முன்பாகக் கன் னத்தில் போட்டுக்கொள்ள சித்தமா யிருக்கிறோம். ஆனால் மற்றோரெல்லாரும் நம்மைப் போல்தானே தப்பெடுத்துக் காட்டவும் தவ டையில் போட்டுக் சொள்வார்களென்று நாம் எண்ணவில்லை. அவரவர்க்கும் அனுபவம் முதிருங்கால் உண்மை தானே வெளிப்படும்.

“என்னை யறிய விசைவித்த வென்னந்தி யென்னை யறிந் தறியாத விடத்துய்த்துப் பின்னை யொளியிற் சொருகப் புறப்பட்டுத் தன்னை யளித்தான் தம்பர மாகவே.”—திருமந்திரம். “பெற்றிருந் தாரையும் பேணார் கயவர்க ளுற்றிருந் தாரை யுலைவன சொல்லுவர் கற்றிருந் தார்வழி யுற்றிருந் தாரவர் பெற்றிருந் தாரன்றியார் பெரும் பேறே.”

—திருமந்திரம்.

வைரத்தை வைரத்தாலறுக்க வேண்டுமே யன்றி வேறொன்றால் அறுக்க முடியாது. அதே மாதிரி குணத்தைக் குணத்தால் வெல்லலாமே யன்றி வேறொன்றால் வெல்ல லாகாது. அரிச் சந்திரனைப் பொய்சொல்லத் தூண்டுவான் சுப தங் கூறி முன்வந்த விசுவாமிதரர், அவனைப் பொய் யொன்று சொல் என்று பன்முறை யுந் தூண்டினது பதடித்தன மென்கிறார். நம் நவீன கிரந்தகர்த்தா.

“விசுவாமித்திர சிருஷ்டி”யை நவீன நாகரி க் கொள்கைக் கொள்வாதென்று தன்னினவர் “விசுவாமித்ர சூழ்ச்சியையும் பதடித்தனத் தோடு சேர்த்தாகக் கூறுகிறார்.

சீத்தலைச் சாத்தனார் “மணிமேகலையில்”
“தெய்வந்தொழாஅள் கொழுநற்றொழு தெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை என்ற
பொய்யிலாப் புலவன் பொருளுரை தேரூய்.”

என்று சொல்லியதோர் மந்திரோபதேச
த்தை விசுவாமித்திரர் சூழ்ச்சிக்குப் பொருந்த
மாற்றி மந்திரமா யுபதேசிக்க மனமுற்றும்,—

“குறைபொருளார்க் குண்மையோதிற் குற்
றம் வரும் நற்றம் போமல், இறை மேலாணை
புலம்பாதே யென்றி யம்பினுளென்னம்பாள்”
சொற்கேட்டு சொல்லாமற் சுட்டிக்காட்டி விடு
வதே யுத்தமமென்று உள்ளெழுந்தவாரியாய்க்
கூறி விட்டோம்.

“விசுவாமித்ர சிருஷ்டியின்” உண்மையுணர்
ந்தால் “விசுவாமித்ர சூழ்ச்சியின்” சூக்ஷ்மம்
விளங்கும். விசுவாமித்ர சூழ்ச்சியில் மூடத்
துவமுமில்லை : அரிச்சந்திரன் நடத்தையில்
அசட்டுப் பிடிவாதமுமில்லை.

சத்தியவிரதம் பூண்டார் ஒழுக்கத்தைப் பரி
சோதிக்கப் புகுந்தான் விசுவாமித்திரன். தான்
படாத பாடும் பட்டுத் தபவியற்றித் தடுமாறித்
தேறினவராதலால், ஸத்தியவிரதம் பூண்டொ
ழுதுவார் உலகிலில்லை யென்பது அவருடைய
மதம். இம்மதத்தைக் குலைப்பான் வசிஷ்
டர் “உண்டென்று” சாதித்து விசுவாமித்ரரிட
முள்ள ரஜோகுண வாஸனையை வெளியிடுமாறு
பந்தயம் போட்டுக் கொண்டார். தேவ சபை
யில் இந்திரன் முன்பாக இவ்விரு ரிஷிகளும்
சபதம் கூறிக் கொண்டதை யேற்றுக்கொண்ட
நம் கிரந்தகர்த்தாவுக்கு “விசுவாமித்ர சிரு
ஷ்டி”யை யேற்றுக்கொள்வதும் “விசுவாமித்ர
சூழ்ச்சி”யின் சூக்ஷ்மத்தை யுணர்வதும் “இக்
கால வமைப்புக்கேற்ப” வில்லை யென்று தன்
னும்படி நேரிட்டது. “மலையை விழுங்கிய மஹா
தேவருக்கு உலக்கை தொண்டையிற் சிக்கிக்
கொண்ட கதை” யாகத் தானிருக்கிறது.
Ideal” என்று சொல்வது குப்பை கூளம்

சேர்ந்த குவியல் இல்லை. இலக்ஷணங்களெல்லாம்
நன்கமையப் பெற்ற இலக்ஷியமாமது; அதில்
ஒரு பாகத்தைத் தள்ளவும் கொள்ளவும் இட
மில்லை ! எல்லாம் அழகு பொருந்த அமைந்
திருக்க அதை மாற்றினால் அதன் அழகு குலை
யாதா? “யாரே அழகுக் கழகு செய்வார்?”
அப்படியே அழகுசெய்தாலும், “அழகுக்கழகு
செய்தாலது பொருந்துமா?” பொருந்தாதென்
பதே பெரியோர் அனுபவமும் நமது சித்தாந்த
முமாம். “என்னிஷ்டம்! அதற்குயார் இரண்டு
சொல்வது?” என்று கேட்டால், அதற்கு பதில்
சொல்ல நமக்கு வாயில்லை. “வாயில்லா நாய
னாரே” பதில் சொல்லவேண்டும்.

“கொட்டுக் குந்தாலியிரண்டே யிரண்டிற்குங்
கொட்டுக் குந்தாலிக்கும் பாரை வலிதென்பர்
கொட்டுக் குந்தாலிக்கும் பாரைக்கு மூன்றுக்கு
மிஷ்டம் வலிதென்பர்ச னருளே!”

என்பது திருமந்திரோபதேச மென்று மட்
டும் எடுத்துரைக்க வல்லோம்.

நான்முகத்தே பூர்வகிரந்தத்தின் கதையைத்
திருத்துவது அவசிய மாயிற்றென்று சொல்
லும் அவருடைய ஆசேப சமாதானங்களுக்
கெல்லாம் ஒரே திருமந்திரத்தில் பதிலுரை
காணலாம்:—

“தத்துவ மெங்குண்டு தத்துவனங் குண்டு
தத்துவ மெங்கில்லை தத்துவனங் கில்லை
தத்துவ ஞானத்தின் தன்மையை யறிந்தபின்
தத்துவ நங்கே தலைப்படுத் தானே.”

பொய்யைச் சொன்னாலும் பொருந்தச்
சொல்ல வேண்டும். மெய்யைச் சொன்னாலும்
மருளின்றிச் சொல்லவேண்டும். “அருளிலார்க்
கில்லை யவ்வுலகம்: பொருளிலார்க்கில்லை யிவ்
வுலகம்” என்பது பழமொழி. அருளிலார்க்கு
அத்தனாலு (Kingdom of God) இல்லைபோல்,
“பொருளிலார்க்கு”—லக்ஷியநாட்ட மில்லாத
வர்களுக்கு இவ்வுலக ஞானம், அதாவது ‘தத்
துவஞானம்’ இல்லையாகும்.

ஓம் தத்ஸத்.

Easy Lessons for the Young.

(Copyright.)

1. How to Control the Uncontrollable Mind.

சிறுவர்க்கான ஷிதோபதேசங்கள்.

1. அடங்காப்பிடாரியை அடக்கும்விதம்.

ள்ளதேல்லாம் ஒன்றே.” அப்
படி யென்றால் என்ன? மிட்
டாய்க்கடையில் விதம்விதமாய்
செய்து வைத்திருக்கும் நாமரூப பேபதங்க
ளான மிட்டாய்களெல்லாம் கடையிலிருக்குமட்
டும், காசுகொடுத்து வாங்கும் வரையில், பல
வேறு தினிக்களாகவிருந்தாலும், வாங்கி வா
யில் போட்டுக்கொண்டு பார்த்தால் எல்லாம்
ஒன்றே—ஒரே தித்திப்பாய்த்தானிருக்கிறது
நிஜம். இது எல்லாக்குழந்தைகளுடைய அனு
பவத்துக்கும் ஒத்திருப்பதால், இதற்கு பிரத்தி
யகூழ் பிரமாணம் என்று பேர். (மிட்டாய்க்
கடையில்) “உள்ளதேல்லாம் ஒன்றே” யென்
னும் அறிவு “அனுபவஞானம்” என்று சொல்
லப்படும். அஃதேபோல, இந்த பூலோகமுதல்
சந்திர சூரியாதி கிரகங்கள் சேர்ந்த இந்த சூரி
யமண்டலமும், அதற்கப்பாலுள்ள நகூத்திர
மண்டலங்களும் நாமரூபத்தால் பேதப்பட்டா
லும், அவைகளைத்தின்னுபார்க்கும் குழந்தைக
ளான அனுபவஞானிகளுக்கு அவையெல்லாம்
ஒன்றேயாக விருக்கிறது நிஜம். அந்த ஒன்றும்
என்னமா யிருக்கிறதென்றால், சர்க்கரையின்
தித்திப்புப்போல் அனுபவிக்க மதுரமாயிருக்கி
றது. இதற்கு “மதுரபாவம்” என்றுபேர். சிறு
குழந்தை கடையிலுள்ள மிட்டாய்களை யெல்
லாம் பார்த்து “இதுவேணும், அதுவேணும்”
என்று அழுது பல மிட்டாய்களைத்தின்னு ருசி
யறிந்து கடையிலே எல்லாம் ஒரே தித்திப்பு!

என்று தெரிந்தபின் எப்படி அதன்ஆசையடங்
கவிடுகிறதோ அப்படிப்போல, அபயவரதஹஸ்
தங்களோடு களிமொழிபேசிக் களிமொழிகாட்
டும் தடஸ்தாகாரமான தேவியின் உட்டியான
பிடமான சிற்றிடைமருங்கில் விளங்கும் சிற்றம்
பல விதியிலே உட்டியமசக்தியினாலே எடுத்
துக்கொண்டு போகப்பட்ட அருட்குழலிகள்
சூரிய சந்திராதி நகூத்திர மண்டலங்களையெல்
லாம், ‘இதுவேணும், அதுவேணும்’ என்று
அருட்தாயிடம் அழுதுகேட்டு வரப்பிரஸாத
மாய்ப்பெற்றதோர் உலகப்பேறுகளை யெல்லாம்
உண்டு ருசிபார்த்தபின் இவையெல்லாம் திரு
வருள் தானேயென்று உணரும் உணர்ச்சி யொ
ன்றுண்டு. அதற்கு உள்ளுணர்வு என்றுபேர்
இந்த உள்ளுணர்வில், கள்ளம் கபடி இல்லை.
மாசுமறு இல்லை. சுத்தஸ்படிகம்போல் அது
ஒன்றிலும் ஒட்டாது எல்லாவற்றின் பிரதிபிம்
பத்திற்கும் இடங்கொடுத்துக் கொண்டு எத
னாலும் கல்மஷப்பட்டதாகாமல் எதையும் கல்
மஷப்படுத்தாமல் ஜோதியையுண்டு ஜோதிர்மய
மதாய் ஜ்வலித்துக் கொண்டிருக்கும். இந்த
உள்ளுணர்வு வுடையாருக்கு “எல்லாம் ஒன்றே”
என்கிற ஞானம், மிட்டாய்களை விதம் விதமாய்
வாங்கித் தின்னலுத்த குழந்தைக்கு “மிட்டா
யெல்லாம் ஒன்றே” என்கிற அனுபவஞான
முதயமாகிறுற் போல, தானே உதயமாகும்.
அந்த ஸ்வயஞ்ஞானேதயம் ஆகும்பொழுது, அவ
ர்களுக்கு எல்லாம் அவர்கள் உள்ளத்திற் பிர
காசிக்கும் திருவருட்பிரகாச மயமாய் விளங்
கும். அந்த திருவருட்பிரகாசமே திரிபுரதஹந
மஹாஸம்ஹாரகாலத்தினும் மஹாப்பிரளயகால
த்தினும் ஆனந்தத் தாண்டவம் செய்யும் அம்
பிகாபதியின் திருமேனியில் விளங்கும் “திரு
நீறு” என்று சொல்லும் விபூதி மஹாத்மய
மாய் விளங்கும்.

மஹாப்பிரளயத்திற்குப் பின் உண்டாகும்
மஹாசிருஷ்டி காலத்தில் அந்தத் “திருநீறு”
தானே “திருவருட்சக்தி” யாகத்தோன்றி ஜீவ

ன்களின் எஞ்சின கர்மங்கள் அனுபவித்துத் தொலைபும் பொருட்டு தனுகரண புலன போகாதி நாமருபப் பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் சிருஷ்டிக்கும். ஒரு மஹாகல்பமளவும் உயிர்கள் உட்பும் வகை யுணர்ந்துய்மாறு விளையுந் திற்ப் பஞ்சகிருத்திய பரயோக நிஷ்டைகூடிய பின், பகவான் தன்கலைகளை உள்ளே யிழுத்துக் கொள்ள, மஹாப்பிரளய முண்டாகி எல்லாம் திருநீறு மயமாய் மாறி பகவான் திருமேனியில் உத்தாளனமாகத் தரிக்கப் பெற்றதாகும். இது தான் பசுவான் அசைவற்று கின்றிடும் ஆதியந்த மில்லாத ஆனந்த கிருத்தம். இந்த கிருத்தத்தை (தாண்டவத்தைத்) தரிசித்தவர் “எல்லாம் வல்லசித்தராவர்.”

இந்த “எல்லாம் வல்லசித்தர்” எப்படிப்பட்டவர்? என்று ஒரு கேள்வி பிறக்கலாம் அவர்கள் பஹிமையை அளவிட்டு முடியாது. “சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு” என்று தான் சொல்லலாம். சிவனுலாகத்தக்க தெல்லாம் சிவனை யன்றி வேறொன்றுமில்லை யென்றுள்ளுணர்வா லுணர்ந்தமர்ந்து விசாரம் தீர்ந்த சித்தனால் ஆகும். ஸத்யம் அது தானே வாக்கு ரூபமாகி, அந்த ஸத்ய வாக்கே அரிச்சந்திரனாகி, தர்ம மதுதானே உருவெடுத்தமைந்து சந்திரமதியவளாய் அவன் பக்கவில் நிற்க, இருவரும் உளம் சலந்து உயிர்கலந்து உணர்வு கலந்து உடலுங் கலந்து பெற்றதோர் பாக்கிய மாய் நின்ற “அகண்ட லக்ஷியமே” உருவாயமைந்ததொக்கும் “லோகிதாக்ஷன்” காவில்முள் தைத்ததை யெடுக்கும் வியாஜம் மேற்கொண்டு, காலேக் குளறி விஷத்தை யூட்டு மோர் பாவியொருக்காலும் “எல்லாம் வல்லசித்தன்” ஆக மாட்டான். அவன் அமானுஷிகச் சேற்றிற் பிறந்து வளர்ந்ததோர் மானிடப்பதராம். மானிடப்பதரும் மணி நெல்லோடு சலந்து விளைந்தாலும், பனியில் நனைந்து வெயிலில் உலர்ந்து, உரவில் மசிந்து, உலையில் வெந்து தேவர்களுந் தேடும் ஹவிஸுக்குதவும் அமுதாமோ அப்

பதர்? ஆகாததுபோலும், காற்றில் தூற்றவே கடிதில் பிரியும் பதரே போலும் வஞ்சக நெஞ்சடை மானிடப் பதர்கள் தாம் எத்தகைப் பெருமை யெய்தின ராயினும் “எல்லாம் வல்லசித்தர் தம்” பாததுசி பெறுந்திறன் பொருந்தார். ஆதலால் சிற்றறிவுடைய சிறுபெரும் மகிதர் தப்பிப்போற்றம் ஊனுணர்வதனை யூதி யூதியே உப்பிடச்செயினும், தேவாதிதேவனும் விரும்பிய உருவாம் புருஷ காமபிரம் கிறைந்ததோர் விருஷப மெய்திட நினைப்பது வினை! ஈஸப் கதையில் தப்பினாயின் விதி தானே லபிக்கும், சாதன சாத்திய முணர்ந்துண்மையிற் பழகார் தமக்கு. ஊனுணர் வற்றதோர் உண்மையை யுணரத் தானுணர்வாகி யூனுணர்வொழிக்கவே வேண்டும். ஊனுணர்வொழிந்த உத்தமர்க்கன்றி மற்றவர் தம்மை “மாயாஜால மனமெனும்பெண்மயில்” “வாயால் வல்லவன்” ஆகவே தோன்றி, அடங்காப் பிடாரியைப் பெண்டு கொண்டே பின்னர் பேயாட்டர் தானும் பின்புத்திப் “பொய்க்கால் நடைமலிப் போலியர்” உயர்வை மையல் என்னுமோர் தையலாம் பிணையிட்டுக் கால்கட்டு கட்டிக் கடை விழச்செய்யுமே!

எல்லாம் வல்லதோர் சித்தரைக்கண்டு நான், உண்மையில் அடங்காப் பிடாரியாம் பெண்மயில், —மாயாஜால மனமெனும் தூர்த்தையை, வாயால் வல்ல அவன் வன்மையை வென்று, நாய்போல் நயந்து நடக்கவேசெய்யும் உபாயம் ஏதென்றுண்மையாய்க்கேட்டேன்: கேட்டவன் குறிப்பைக் குணம்பெறக் கிரஹித்ததோர் எல்லாம்வல்ல சித்தர் தாமும், நயம்பெற நாட்டார் நகைமிகை நாடேல்: உண்மையெதுவுண்டோ, அதை யுண்மையிற் பற்றுக: அன்பினாலாவது அரற்றினாலாகுமோ! வாயை முடித் தாயைத் தொழுது, துஷ்டரை வெல்லும் துர்க்கையைச் சரண்புகுந் துத்தம் பத்தியால் உளங்குளிரப் பூசித்து, பஞ்ச பூதங்களை யமிர்தமாய்ச் சமைத்து, பரித்தியாக சித்தத்தை வெண்சாமா

மாக்கி, உள்ளத்திலுண்மையை புள்ளபடி நாடி கள்ளத்தை விட்டுக்கடத்தை யறுத்து “எள்ளென்று சொல்லுமுன் எண்ணையாய் விடுமோர்” பரிபக்குவ மறிந்து பதிவிரதந் தானே டுத்தால் சதிபதி தர்மம் உணர்ச்சியின் உண்மையால் கதிபெற வாழலாம், சுண்ணியமும் தான் பெறலாம், —என்றுமே செப்பி யென்றுடை தேஹத்தை வெள்ளாடை யுரித்து வினைகெடத் தான் பார்த்து, சிற்றுடை கட்டிச் சிறுபெண்தானாக்கி பதிவிரதா தர்மத்தைப் பாரில் நீ காசக் வென்றார். “பதிவிரத மென்பதின் பான்மைபுணராச் சிறியேன் தனக்குச் செய்யுபதேசமென்?” என்றுமே யானவரைப் பணிந்துமிகக் கேட்கத், துணிந்து நின்றேற்குப் பக்குவ சோதனை பண்ணுவான்வரும் “தோப்புக்கரணம் போடவே” பென்று தொந்திரிய எவ்வாட்டி, எம்ஹா சக்கர நலில் வைத்து சாகுபியாத் தேவிப்பத் தான் குறித்து துர்க்கையை அதிர்ஷ்டானமாக வைத்து அன்பொழி மந்திரம் தான் ஜபித்தார். அன்பேயுருவாய் நின்ற அவர் அதட்டின சப்தமும் குளிரந்ததாச்ச: இன்ப யுருவாய் நின்ற அவர் இதோபதேசமும் இது வாச்ச:—

ஓம் ஸ்ரீ துர்க்கமாயை நம:

I

“அண்டை அயல் கெட்க அலருதே!
சண்டை போட்டெதிர் பேசாதே!
உண்டதற் கிரண்டகம் நினைக்காதே!
கொண்டவனைக் குடி கெடுக்காதே!
சண்டித்தன மினிச் செய்யாதே!

II

ஊமைக் கோபம் கொள்ளாதே!
தூமைத் துரோகம் செய்யாதே!
வாய்மை வஞ்சகம் செய்யாதே!
நேர்மை கடந்து நடவாதே!
சீர்மை தான்கெடச் சினக்காதே!

29

III

நெஞ்சில் வஞ்சகம் நினையாதே!
பஞ்சில் தீப்பொறி வையாதே!
குஞ்சு குழந்தையைக் கெடுக்காதே!
வஞ்சக நெஞ்சரைச் சேராதே!
பஞ்ச பூதப்பழி போடாதே!

“மூவைந்து மானதோர் ஐந்தைக்கொண்டு நீ உள்ளொழும் ஐயங்களெல்லாம் தொலைப்பாய் தொலைத்தபின் உன் மனத்தெனிலில் வந்து தோகையே பின்னுமுபதேசஞ் செய்வேன்!” என்றவர் இனியமொழிகேட்டு அவர் பாதபத்மங்களில் தான் விழுந்தேன். விழுந்தேழுந் தர ஹரவெனத் தொழுதேன். வெட்டவெளியன்றி வேறுகாணேன்.

[இதற்குப் பதார்த்தமும் வாச்சியார்த்தமும் தானே விளங்குவதாயிருப்பதால் நாம் இங்கெத்தோதத் தேவையில்லை. தத்துவார்த்த பார்த்தக்களும் லக்ஷியார்த்த முணர்ந்தோதியவருக்கே விளங்கும். மனத் தெளிவடைந்த யாராயினும் இதற்கு லக்ஷியார்த்த முரைத்தால் அவருக்கு விவேகசிந்தாமணியின் 18-வது வாய்யம் ஓழுவதம் அனுப்பும்படி ஆக்ஷேப யானபடியால், அதற்கிசைந்து அவருடைய ஆக்ஷேபைய வெளியிட்டோம். பதில் அனுப்புகிறவர் நவம் பர்ஸ் 15-க்குள் பத்திராசிரியர் கையில் வந்து சேரும்படி தீர்க்கமாயெழுதி யனுப்பவேண்டும். அங்கே கரிக்கப் படாதவை பிரசுரிக்கவும் திரும்பவும் பட மாட்டா. வி. சி. ப-1.]

கமலாம்பாள் சரித்திரம்.

ஓவ்வொருவரும் வைத்து வாசிக்க வேண்டிய தத்துவார்த்தமான ரசம் பொழியும் கதை. கமலாம்பாள் சரித்திரம் 3-வது பதிப்பு: 328 பக்கம் தயாராயிட்டது. விலை ரூபா 1-4-0 தபாற் செலவு வேறு.

100-க்குக் குறையாமல் வாங்குகிற வியாபாரிகளுக்கு தக்க கமிஷன் கொடுக்கப்படும்.

வேண்டுமோர் பைலாப்பூர் லலிதாலயத்தி லிருக்கும் அ. ப. ஏஜென்ஸி காரியதரிசிக்கு எழுதவும்.

TEN YEARS' WAR OF THE FLESH AND THE SPIRIT 1901-1910.

"OVERCOMING THE WORLD."

Or, The Great Vow of Renunciation.

"Like the hart panteth after the water in the brook, so panteth my heart after Thee, O Lord!"

"From a number of useful articles written to 'The Hindu Organ,' Jaffna, I am of opinion you have a sound knowledge of our *Yoga Sautras* and you have some *Siddhis* also. Therefore I approach you in the attitude of a disciple to a Guru and entreat you to show me the Way to the Light of God.....Oh my Guru! Will you pity this humble servant and show him 'What *Daharākasā* is! What *Kanakasabhai* of *Chit-ambaram* is! What the seat of Brahman within me is! The thousand-petalled lotus! The seat of வாலைச்சுத்தி! Her three letters! etc. How am I to see the Dances of Natarajah within myself.....Oh Guru! Have mercy on me and show me the Way clearly to see my Self, to see the Dances of Natarajah, to see my Eternal Mother! I am determined to go to India and see you personally....."—
A Thirsty soul from over the seas.

திருமூலதேவர் திருமந்திரோபதேசம்.

"காணுகோடிகடி கமழ்சந்தனம்
வானுறமாமலரிட்டுவணங்கினும்
ஊனினைக்கி யுணர்பவர்கல்லது
தேனமர்பூங்கழல்சேரவொண்ணாதே."

"அரித்தவுடையைம்பூதத்தில்வைத்து
பொருத்தவைம்பூதஞ்சித்தாநியிற்போந்து
தொரித்தமஹாநிசத்தாநியிற்செல்லத்
தரித்ததுநீனைதற்பாத்தோடே."

"ஆவிக்கமலத்தினப்புறத்தின்புற
மேவித்திரியும்விரிசடைநந்தியை
கூவிக்கருதிச் கொடுபோய்சிவத்திடை
தாய்க்கும்திரந்தாமறியாரே."

I—* வயிற்றொடுகிளத்தல்—1901.

உலகைவிட்டொழித்தல் அல்லது மஹாபிநிஷ்க்ரமணம்.

I.

Man the Microcosm—Analysis of His Physical Body.

மண்ணிற்பிறந்து மண்ணோடு மிவ்வுடலம்
மாயைவலைப்பட்டு மாசுபெற்ற தென்னேடி!
என்சாணுடலுக்கும் ஒருசான் வயிறேகாண்:
சான்வயிற்றுக்குள்ளே சமைந்ததுநீள் குடலம்மா!
ஆகாரப்பையொன்று அதன்மேலே வீற்றிருக்கும்!
பைக்குள்ளே செல்லும்வாய் தானாக அசையுமடி;
அசையும்வாய் கொண்டதெல்லாம் அரைத்துள்ளே செல்லவிடும்;
உட்செல்வதாகாரம் அது உடன்படுதல் சீரணமாம்;
சீரணமாம் சக்தியினால் சித்திப்ப தென்னேடி?

* A talk with the Belly as representing the 'World' within. Extracted from "the Gospel of the Holy Mother" published on Vijayadasami day 1903. Price Rupee one. V. P. P. Extra. Apply to the D. K. Agency Mylapore.

What external Nature is one the Cosmic World, so is the Belly in the Microcosm of Man.

II.

His Subtle Bodies or Discrimination of The Natural from Real Man i.e. Jiva and Atman.

சித்திப்ப தன்னமய மதுவேதா னுடலங்காண்!
அன்னமயத்துள்ளே அமைந்துளது பிரணமயம்:
பார்த்தாலதுவாயு: பிரணனென்றால் வேறல்ல;
பிரணமயம்போக மூன்றுமயம் மேலுண்டு:
மனோமயமதுகாண் "நான்" "என்" தென்றாடிவரும்.
விஜ்ஞான மயமென்பார் கூப்புத்தி யதுவேகாண்;
ஆனந்த மயமதுவோ சத்தமனச் சாக்ஷியர்மா;
இத்தனைக்கு மேலுள்ளான் பரமனவனெருவன்
அவனே நானன்றி அயல்வேறு அல்லன்காண்!

III.

The Pratyagatman or Adam before the Fall.

பசிதாக மெனக்கில்லை பார்த்தவியந் தானில்லை!
சுகதுக்க மெனக்கில்லை சுற்றமுமே தானில்லை!
எங்கும் நிலைநிற்குந்தும் ஏகாங்கயாயிருப்பேன்:
எனக் கங்கமில்லை பங்கமில்லை இங்கிதசங் கேதமில்லை:
மானமில்லை ஈனமில்லை மாயை மயக்கமில்லை:
ஊனுறக்கந்தானில்லை ஊனமொன்று மெனக்கில்லை:
மனைமிடக்க னெனக்கில்லை மாநிலத்தார் யாருமில்லை:
இப்படியிருக்கு † மெனக்கோர் குறைசொல்லி
மாயக்காரியவன் ‡ மதனியிடம் முறையிட்டான்.

IV.

The Evolution of Natural Man or creation of EVE and MAN's fall

முறையிட்ட சப்தமது முயழங்கியதேயம்பரத்தில் §
அம்பரத்தாடு மழகனது கண்டுகொண்டே
† ஆடாடென் ருடினான் ஆட்டினிட்ட பம்பரம்போல்
தேவியவனொருத்தி தேவடியான்போற் குதித்தான்.
ஆட்டமுங்குதிப்பு மதிசயமா யிருக்குதென்று
ஆனந்த மயங்கடந்து அகண்டவெளியாயிருந்த
3 ஆதியவன் எனையினுள் அவசரமா யோடிவந்தான்:
4 மாயப்புலைச்சியவன் மகிழ்ந்துசில வார்த்தைசொல்ல
5 மாயவுருவானேனான் மனமறுகப் பேசலுற்றேன்.

1. Maya or Avidya symbolised by the Serpent in the Bible.

† Perfect Man or Adam before his Fall.

‡ Vidya or true knowledge - EVE before the fall:—Perfect Womanhood—the Crowning Glory of God's creation.

§ The Voice reached the Throne of God i.e. The Self-luminous plane or The highest plane transcending though where the light of all lights shineth in Glory.

† Set the Great Law of Evolution to work.

2 The Divine Energy called the World or the Holy Ghost—The whole line means: The Law of Evolution began to work with the utmost speed.

3 Suddhamaya at one with God, variously called Parasakti, Ambika and other names all cannoting the same state of consciousness known as the Turya state or Paramahansa—pure Satva.

4 Asuddhamaya i.e. impure or tainted by a slight admixture or Rajas and Tamas or subject to Gunas i.e. to passion and ignorance i.e. Nature in the Eve that yielded to Temptation.

5 Denotes the fall of Man from his perfect State: Describes Jivotpatthi, or birth of Natural Man.

V.

Natural Man and His bitter Experience of the World i. e. After 'Paradise Lost.'

பேசினபேச் சென்ன வாதிட்ட வாந்தையென்ன

6 மாயைவந்து ஜாலம்செய்ய மல்லுக்குநான் நின்றதென்ன

சொல்லச்சொல்ல வளருமம்மா குதுவாது தொடருமம்மா.

சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைப்பேன் சின்மயமே சாக்ஷிநிற்பாய்.

7 மாயையவன் கையாலே மதனன் பட்ட ஆவஸ்தையெல்லாம்

சொல்லத்தான் ஏறுது சொல்வன்மை போதாது :

8 வயிற்றையவன் கொந்துகொண்டான் வாயால்மிகப் பிதற்றலுற்றான் ;

எண்ணுத எண்ணமெல்லாம் எண்ணிமிக கொந்துபோனான்.

பாழ்வயிறே பழங்கிணறே பழிபாவ முனக்கில்லையே !

VI.

His disgust of the world and turning away from its vanities.

“இதா ஹிதம்பாராயே ‘இமம்பை கூர் என்வயிறே !’

உன்னைத் துர்த்தாலும் தூர்வதில்லை தூரெடுத்தாலும் தெளிவதில்லை

துறந்தாலும் விடுவதில்லை துதித்தாலும் கேட்பதில்லை

உறைத்தால் உபாதிகொள்வாய் புனிப்பானால் போகா தென்பாய்

மிகுந்து போட்டால் வருந்திவாய் குறைந்து போட்டால் எரிந்திவாய்

மட்டுமிதம் தப்பாமல் மணிசிறிதும் மிசுமால்

சுகிருசியோ நேர்நனக்கு சமைத்துச் சுடப்படைக்கவேண்டும்.

வேண்டியதை வேண்டியபடி வேணமட்டும் படைத்தேனே !

படைத்ததற்குப் பயனென்சொல் பாழ்வயிறே பெருச்சாளியே.”⁹

VII.

His thirsting to attain his former state of Bliss or endeavour to regain Paradise.

“உண்டுத் துறங்கியுனக் குழைத்ததெல்லாம் போதுமென்றே

ஒய்ந்தொழிந் துட்கார வுன்னினே னுள்ளத்தே.

நீ ஆட்டிவைத்தபடியெல்லாம் ஆடினேன் வெருகாலம்

ஆடியலுத்ததன்றி ஆனதொன்று கண்டதில்லை.

பண்டைபோ லுன்றனுக்குப் படைக்க இப்போ ஆனில்லை !

ஆனில்லா வேளையிலே நீ யடுத்தல்லோ பிழைக்கவேண்டும் !

சுகியென்ன உருசியென்ன சொகுசு தானுனக்கென்ன !

அடைசாய் கனிகிழங்கு அகப்பட்டதைப் புசிக்கும்—

பெரியதொரு வீடுதனில் பெருமை யுனக்குண்டோ சொல்லாய் !”

6 The Differentiating Spirit called the World or Worldly Spirit.

7 The real man i.e. the Soul of man or Atman that knows and wills.

8 Belly the Symbolical representation of the Cosmic World or external Nature in the Microcosm of Man.

9 The fabled Vehicle of Ganesa or Vigneswara, the Lord of Nature and Natural or Psychic Powers which are the greatest obstacles to realisation by man of his own true Self.

VIII.

Rising of the Christ in Man : Takes the Great Vow of Renunciation and thus “Overcomes the World.”¹⁰

“உன்னோடு வாழ்தலி” துணர்ந்தே யுண்டொழித்தார் பெரியோர்கள் ;

உனையொழிக்காக் காரணத்தா லுழலுகிறேன் மிகநொந்து ;

உன்னோடு ஒத்துவாழ உபாயமொன்று சொல்லுவன்கேள்,

என்சொற்படியே நீ நடந்தால் எக்காலும் சுகித்திடலாம் :

“கண்டது கிடைத்ததுவைக் கனிவுடனே பரிந்தளிப்பேன் ;

அளித்ததைப் புசித்து நீ யடங்கியே யிருந்தையானால்,

அகிலமுழு துனதாகு மதிலேனும் சங்கைபில்லை ;

சற்றேனு மெறுமாறாக விருந்தாயே யாமாகில்,

கூறாமலுனையொழித்துக் குந்திடுவேன் சும்மாசான்.”

ஓம் தத்ஸத்.

—ஆனந்தத்தாய் மொழி,

II.—NAVARATRI—1910.

“Hunger and Thirst” Conquered.

நவராத்திரி பூஜை—1910.

II.—வயிற்றை விட்டொழித்தல்—1910.

வைராக்கிய சித்தன்வேசடை நீக்கம்.

ப்ரஹ்மலித்வரன் ப்ரேமாநந்தகீதம்.

“கூடாப்பிபாணாமலாம் தூயேஷ்டாம் அலக்ஷ்மீம் நாச்யாமியஹம் !

அபூதம் அசம்ருத்தம்ச் சஸர்வாம் நிர்ணுதமே க்ரஹாத்.”—ஸ்ரீஸூக்தம்.

[பரிதாபமாகிற மாலிந்யத்தை யுண்டெண்ணுகிற பெரியவளாகிய அலக்ஷ்மியை நான் (உம்முடைய அதுகாஹத்தால்) போக்கடிக்கிறேன்: தாரித்திரியத்தையும் ஸகலமான விருத்தி யில்லாமையையும் என்னுடைய க்ரஹத்தினின்றும் போக்கடியும்—என்பது பதப்பொருள். இதன்மேல் வித்யாண்யர் வியாக்கியானம் இது:—“பரிதாஹம் முதலிய அசுத்தத்தை யுண்டாக்குகிறவரும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியான உமக்கு முன்னே பிறந்தவளுமான அலக்ஷ்மியை நான் நாசம்செய்து விடுகிறேன். ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியே! ஏழ்மையையும் குறைவையு மென்வீட்டில் நின்றும் வெளியே துறத்தும்.”]

முலத்துநீத்தேழுந்த முக்கோணச்சக்கராத்துள்

வாலுதனைப் போற்றி வயிறிழந்தேன்பூரணமே.

“புல்லரிடத்திற்குப்போய் பொருள்தனக்கு கையேந்து

பல்லை மிகக்காட்டிப் பறக்கவிழிக்கிறேன்டி !

பல்லைமிகக் காட்டாமல் பறக்க விழிக்காமல்

புல்லரிடம் போகாமல் என் கண்ணம்மா !

பொருளுனக்குத் தாராயோ” !—சித்தர் விண்ணப்பம்.

10 Aiming to lead the original Blissful Life of undifferentiating knowledge which is Life Eternal.

“என்னென்ன செய்கினு நீ ஏதேதிறற்றிடினும்
உன்பிள்ளை யுன்னடிமை யுனக்கேநா னர்ப்பணம்காண்!
“என்பிள்ளை யென்பொருளென் றெதிர்த்துவரு மமகாரத்தை
உன்பிள்ளை யுன்பொருளென் றுன்பாதத் திடைபணித்தேன்.”

ப்ரஹ்மலித்வரன் ப்ரேமானந்த கீதம்.

1. ஸ்வார்ப்பண பிந்துதர்ப்பணயஜ்ஞம்.

- (1) அர்ப்பணம் உனக்கென்றே யென்தனைக் கொடுத்தேன்
தர்ப்பணம் பிந்துவால் † யின்னுநான் செய்தேன்
அர்ப்பணஞ் செய்துபின் தர்ப்பணஞ் செய்தவென்
அர்ப்பணதர்ப்பண யாகத்தின் மகிமையை யென்னசொல்வேன்!

2. யாகாங்கியின் சிறப்புரைத்தல்.

- (2) முப்புரத்தில் முன்னையிட்ட தீயதுவே ‘வாம’மதாய்
இப்புரத்தில் என்னஹத்தே மூலத்தீ தானாகி
எப்புரத்தி லுள்ளமலம் எத்தனைதா னாலும்
அப்புரத்தை யத்தோடு மெரித்திடுதீ யானதுவே!

3. “கூத்தப்பிரஸாமலாம் ஜ்யேஷ்டாம் அலக்ஷ்மீம் நாசயாமியஹம்.”

- (3) மும்மலத்தை யெரித்திடுதீ மூலத்தீ யதுவொன்றே
எம்மலத்தை யானாலும் எரித்திடுதீ யாகுமம்மா!
எம்மலத்தை யெரித்திடுதீ யென்பசிதாஹப் புன்மலத்தை
நின்மலமா யெரித்ததுவும் நிர்வகற்பத் தாலன்றோ!

4. நிர்வகற்பசித்தி யுரைத்தல்.

- (4) நிர்வகற்பத் தாலன்றி நீளுலகில் வெற்றியில்லை
நிர்வகற்பந் தானதுவே நினைவொன்று மில்லாமனம்
நிர்வகற்ப மனமதுவே நிறைஞன்யம் என்றுரைப்பர்
நிர்வகற்ப மாமனதை நிஷ்டையிலே கண்டுணர்வாய்!

5. “ஒழிவிலொடுங்கி ‘ஓம்’என்றுற்றுப்பார்!”

- (5) நிஷ்டையிலே கண்டுணர்ந்த நிர்வகற்ப மனந்தானும்
நிஷ்டையிலே நீயொடுங்க நிறைஞன்யம் தானாகும்;
நிஷ்டையிலே நிறைஞன்யம் தானான நீயுமப்போ
நிஷ்டையிலே நிறைஞன்யத் துள்விளங்கும் சோதியைப்பார்!

† (“பிந்து என்றால் என்ன?” வெண்பதை க்வேட்சிந்தாமணியின் சென்ற எப்ரல்-மே-மாசத்து சஞ்சிகையின் 14 வது பக்கத்தில் பார்க்க.)

6. சிற்றம்பல தரிசனம்.

- (6) சோதியைப்பார் சூல்கொண்ட மேகம்போல் சூனியத்தில்,
ஆதியைப்பார் அம்பலத்தில் ஆடுமவன் கூத்தைப்பார்!
ஆதியைப்பார் பாதியைப்பார்! ஆதிபாதியின் சோபனம்பார்!
ஆதிபாதியின் இடையிருக்கும் சிற்றம்பல வீதியைப்பார்!

7. சிற்சபாநாதன் சயனம்.

- (7) சிற்றம்பல வீதியைப்பார்! சின்மயானந்த சோதியைப்பார்!
சிற்றம்பல நாடியைப்பார்! சின்மயசக்தியின் கூத்தைப்பார்!
சிற்றம்பல மாடியைப்பார்! சின்மயசக நித்ரையைப்பார்!
சிற்றம்பலத் தாடியலுத்த சிற்சபாநாதன் சயனம்பார்!

8. சிற்சபாநாதன் அறிதூயில் அதிர்சயம்.

- (8) சிற்சபாநாதன் சயனம்பார்! திருவரங்கக் க்ஷேத்திரம்பார்!
சிற்சபாநாதன் கோயிலைச்சுற்றிய திருமதில்கள் ஏழும்பார்!
சிற்சபாநாதன் சயநக்ரஹத்தைச் சுற்றிலுமுள்ள சோதியைப்பார்!
சிற்சபாநாதன் அறிதூயில்கொள்ளும் அதிர்சயத்தையு முற்றுப்பார்!

9. “ஏகைவசக்தி பரமேசுவரஸ்ய.”

- (9) மூலத்துதித்த ஸாலையுமங்கே விருத்தையாகி யிருப்பதைப்பார்!
காலத்துதித்த பைரவரங்கே பரஞ்சோதியாகி ப்ரகாசிக்கப்பார்!
† சீலத்துதித்த சேஷநாதமும் அரவணையாக அமர்ந்ததுபார்!
நீலத்துதித்த நின்மலாதேவியின் காலாஹிலத்தையுங் ‡ கூர்ந்துபார்.

10. “அரங்கத் தாடியலுத்தவன் நித்ரை.”

- (10) கூர்ந்துபாரதோ நீளாதேவி குதூஹலநித்ரா சுகமளிக்க
கூர்ந்துபாரதோ பூதேவிதானும் ஆடியலுத்த கால்பிடிக்கக்
கூர்ந்துபாரதோ பூதேவிபின்னும் பாதம்வருடிப் பரிமளம் வீசு’றாள்;
கூர்ந்துபாரதோ அரங்கத்தாடி யலுத்தவன்நித்ரை செய்கோலத்தை!

11. அறிதூயில்கொள்ளும் அரங்கநாதர் ஸங்கிதான மஹிமை.

- (11) அரங்கத்தாடி யலுத்தவன்நித்ரை செய்குவதை நீ கண்டுவிட்டாய்
அரங்கத்தாடி யலுத்தவன்போல் ஆவதாமல்வதும் விட்டுவிட்டாய்!
அரங்கத்தாடி யலுத்தவன்கால்போல் ‘விகற்பநிவிகற்பமும் ஓய்ந்ததப்பா!
அரங்கத்தாடி யலுத்தவன் நித்ரைமுன் பசிதாஹங்களும் பார்த்ததப்பா!

† ஸம்ஹாசக்தி அகண்டாலந்தலக்ஷியாய் ஐங்கியபோகம் அளித்ததையும் என்றபடி.

‡ உன்மனி ஆதிசேஷமாய் இன்றத்தத் துவாதிதமான நாதம்.

12. பசிதாஹவேசடை நீக்கம்.
 (12) பசிதாஹங்களும் பறந்ததப்பா பார்முதற்பூதங்க ளொழிந்ததப்பா!
 பசிதாஹங்களும் இறந்ததப்பா பார்முதற்பூதங்கள் தாமொடுங்க;
 பசிதாஹங்களுக் குற்பத்திலயம் பார்முதற்பூதங்கள் என்றுணரப்பா!
 பசிதாஹங்களுக் காஸ்பதமாமந்த மூத்தாளுமுன்னேவிட் டோடிப்போனாள்!
 13. ப்ரஹ்மவித்வான் சாக்ஷாத்கார தரிசனம்.
 (13) பரத்தை மறைத்ததோர் பார்முதற் பூதங்கள்
 பரத்தில் மறைத்ததோர் புதுமை போல்
 † 'வரணை மறைத்ததோர் விஜ்ஞான விருத்திகள்
 † 'வரனில் மறைத்ததோர் புதுமை காண்!
 14. ப்ரஹ்மவித்-வான், -வாரியன், -வரிஷ்டன்.
 (14) ப்ரஹ்மவித் தாமவன் ப்ரஹ்மத்தை யறிந்தவன்
 ப்ரஹ்மவித் வரனாவன் பூர்வீத்யை வரித்தவன்
 ப்ரஹ்மவித் வாரியன் பூர்வீத்யை தரித்தவன்
 ப்ரஹ்மவித் வரிஷ்டன் சிவசக்தியைக்கய ஸ்வரூபரூபனே!
 ஓம்தத்ஸத்.

விஜயதசமி.

தசமியிலே சாகரத்துக் கப்பாலேறிச் சிலம்பொலியுமுன துடைய இருக்கால்சண்டு
 நிசமாகஸ்தூல ரூக்மத்தில்தோன்றி நிஷ்களத்தில் நீயுநானுமொன்றேயாகி,
 யறிவில்லா ஆனந்த மயமேயாகி, யருள்வெளியாய் வரமருள்வாய் அகண்டரூபி,
 சுசிவழியாய் சுசிமுகாய்ப் பிள்ளைமுகம் பார்த்தான்வாய், சோதியே மனோன்மணியே
 [கதினவாழ்வே

ஓம் ஸ்ரீ:

The Vision of the Merging of the Unifying Spirit in Unity Eternal.

“குருலிங்க சங்கம தரிசனம்.”

“ஸ்ரீகுரு: ஸர்வகாரண பூதாசத்தி:” —பாவஜேப நிஷத்.”

“திருவருட்பால்கான் சுரக்கதேவி சுந்தரேசுவரரைக்
 கடிக்கலந்து குதாஹலந்தானிறைய
 உண்டேனையுண்டேனே யவளுண்ணுமையொழுடும்
 மீனாகிசுந்தரேசர் மெய்யமுதப்பாலம்மே.”

The Day of Cleansing of the Spirit (1st July 1900.)

ஆனித்திருமஞ்சனம் அல்லது அருட்குழவி யுற்பவம்.
 “இழுக்கென்றிருந்தேனீசன் றன்றோயிலேதமிலேன்
 கழுக்குன்றிலேவந்தேனியழத்தென் குறையோரா
 திழுக்காவென்றனையிழுத்தேனீசத்திருக்குடந்தையிலே
 அழுக்காறுழிதிருமஞ்சநீராடிப்பழுக்கவைத்தவன்வெருட்டினனே.”

† 'ப்ரஹ்மவித்வான்' என்றொள்க.

—ஆனந்தத்தாய்மொழி.

The Day of Merging of the Spirit. (16-10-1910.)

“குருலிங்க சங்கமம்”

குருபரனருளால் நோக்கத்
 திரிபுரமெரித்தான் குறுகையாலே
 எரிபுரமாமென் சிந்தையுட்கூடித்
 திரிமலநீர்த்த குடந்தைக்கோனே!
 அரிஅயன்காண அடிமுடிக்காட்டி
 நரிபரியாக்கிய நலமுங்காட்டிப்
 பரிநரியாகிப் பாரினிலோடாக்
 கிரிபுரமாமுன் சிவபுரங்காட்டிப்
 பிரிவினாப்பிரிவால் பற்றெலாநீர்த்துத்
 திரிமலதஹன் தசவருடத்திற் செய்தாய் போற்றி!

Correcting the False Notion of Body.

(By St. Thayumanavar)

உடல் பொய்யுறவுணர்த்தல்.

(“பசிதாஹமற்றுப் பாழ்வயிற்றைத் துறந்திருக்கலாகுமா?”

என்னும் கேள்விக்குத் தாயுமர்னவர் பதில்.)

“உடல்பொய் யுறவாய் னுண்மையுறவாகக்
 கடவரார்? தண்ணருளே கண்டாய்—திடமுடனே
 உற்றுப்பார்! மோன னொருசொல்லே யுண்மைநன்றுப்
 பற்றிப்பார்! மற்ற வெல்லாம்பாழ்.”

1. “ஆசையறுமின் ஆசையறுமின்!”

“மெய்யான தன்மை விளங்கினால் யார்க்கேனும்
 பொய்யான தன்மை பொருந்துமோ—ஐயாவே!
 மன்னு நிராசையின்னம் உத்ததல்ல வுன்னடிமை
 யென்னுநிலை யெய்துமா நென்!”

2. அறிவான் தன்மனத்தொடு கிளத்தல்.

“எதுக்குச்சுமமா விருமனமே யென்றுனக்குப் [க்கு
 போதித்த வுண்மையெங்கே போகவிட்டாய்—வாது
 வந்தெதிர்த்த மல்லரைப்போல் வாதாடி னாயேயுன்
 புந்தியென்ன போதமென்ன போ!”

3. பரிபக்குவனன்றி அபக்குவனுக்கு ‘குருலிங்கசங்
 கம’ தரிசனம் கிடைத்தலரிதுணர்த்தல்.

“குருலிங்க சங்கமமாகி’ கொண்ட திருமேனி
 கருவொன்றும் மேனிரம்பாற் காட்டாத்-அருளென்று
 கண்டவர்க்கே யானந்தங் கண்டுகொள லாம்,அலது
 கொண்டவர்க்கிங் கென்ன கிடைக்கும்!”

4. ‘ஒழிவிலாடுக்க’ முணர்த்தல்.

அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தாற்
 கல்ல முருகாதோ கன்னெஞ்சே—பொல்லாத
 தப்புவழி யேனினந்தாய் சந்தமு நீயிறந்த
 †வெய்ப்பிலே யானந்தமே.

† எய்ப்பு—ஒடுக்கம்.

5. பரங்குணை வள்ளலாமிதவன் துணையுணர் த்தல்.

இனிய கருணைமுகி லெம்பிரான் முக்கட் கனியமிர்த வாரியின்பக் கட்டி—தனிமுதல்வன் நித்தன் பரமன் நிமலனிறை வாய்நிறைந்த சுத்தனமக் கென்றுத்துணை.

6. மெளனேபதேசமே யுபதேச மென்பதுணர் த்தல்.

நீதியாய்க் கல்லாலி னீழலின்னீழேயிருந்து போதியா வுண்மையெலாம் போதித்தான்—ஏதில் சனகாதி யாய தவத்தோர்க்கு ஞான தினகா னு மெனன சிவன்.

7. தேசமேனே சேஷ்டைகளுநிந்த ஞானிகளுக்கும் யோகநிலையும் மோகநிலையாமென்பதுணர் த்தல்.

தேகச்செயல்தானுஞ் சிந்தையுடனே குழையில் யோகநிலை ஞானிகளுக் கொப்புவிதோ—மோகநிலை யல்லலிலே வாழ்வாரோ † அப்பனே நீயற்ற வெல்லையிலே சம்மா விரு.

8. யோகத்திறேந்த மனமும் சம்மாவிருக்கச் சகோதயமா மென்பதுணர் த்தல்.

சம்மா விருக்கச் சுகமுதய மாருமே இம்மாயா யோகபினி யேனடா—தம்மறிவின் சுட்டாலே யாருமோ சொல்லவேண்டாக்கன்ம நிஷ்டா சிறுபிள்ளாய் நீ.

9. மனமிறக்க (சுழத்தையறுக்க) மாயை நீங்கு மன்றி தத்பதலகியத்தோடைக்கியமான துவம்பதத்துக்கு என்றும் அழிவிலை.

நீயற்ற வநிலையே நிஷ்டையதில் நீயிலையோ? வாயற்ற வனே மயங்காதே!—போயற்றிருந்தாலு நீபோகாய் என்றுமுள்ளாய் சம்மா வருந்தாதே யின்பமுண்டு வா.

10. குருபரன் யோகதற்பரணை சேஷனுக்கு † “ஏதமறநில” லென்றுணர் த்தல்.

வாவாவென் றின்பம் வரவழைக்குங் கண்ணீரோட் ஆ! ஆ! வென்றேயமுத வப்பனே—நீவாடா! எல்லா நமக்கெனவே யீந்தனையே யீந்தபடி நிலைய அதுவே நிலை.

† அப்பனே—விவேகமனதைச் சுட்டிச் சொல்லியது.

† Compare. “பூதமுதலாகவே நாதபரியந்தமும் பொய்யெனறனைக்காட்டி யென் போதத்துள் நடுவாக அடியிறுமில்லாத போதபூணவெளிக்குள் ஏதமறநிலென் றுபாயமாய் வைத்து.”

11. குருலிங்க சங்கம தரிசனத்தால் இடைக் கும் அகண்டலகியமே கிரேஷ்டமான வழி யென்றுணர் த்தல்.

நில்லாப் பொருளை நினையாதே நினையுள்ளோர்! சொல்லாப் பொருட்டிரளைச் சொல்லாதே—சல்லாதே சிந்தை குழைந்துசுகஞ் சேரக் குருவருளால் வந்தவழி நல்ல வழி.

12. ஓர்மொழி யுபதேச மநிமையும் அதன் சித் தியுமுணர் த்தல்.

வழியிதென்று மல்லா வழியிதென்றுஞ் சொல்விற் பழிபழியாம் நல்லருளாற் பார்த்தோர்—மொழியுன்கே யேற்றிருக்கச் சொன்னவன்றே யெங்கும் பெருவெ பார்த்தவிட மெல்லாமீ பார். [ஸியாம்]

13. அஹத்துறவு புறத்துறவுண்மை யுணர் த்தல்.

பாரனைத்தும் பொய்யெனவே பட்டினத்துப் பின் லாருந் துறக்கை யரிதரிது—நேரே [லாயைப்போ மனத்துறவு மப்படியே மாண விலவற்றி † லுணக்கிவைத்த வாறென்றே யோர்.]

14. ஸ்சாரம் தீர்ந்து பாராமற்பார்க்கும் பரமநிஷ்டையும் அதன் சித்தியுமுணர் த்தல்.

ஓராம லேயொருகா லுன்னு மலுள்ளொளியைப் பாராம லுள்ளபடி பார்த்திருந்தால்—வாராதோ பத்துத் திசையும் பார்த்தெழுந்தா னந்தவென்னை தத்திக் கரைபுரண்டு தான்.

15. அஹங்காரத்தோன்ற எடங்கொடாமல் அஹ த்திலே யந்தர்யாபியாயுள்ளதுபோல் புறத்தி லும் ஸ்வலிபியாயிரு வென்றுணர் த்தல்.

தாலான தன்மைவந்து தாக்கினு லவ்விடத்தே வாளுதி மாயை வழங்காவோ—ஞாளுகேள் உன்னுள்ளே தோன்ற வுறவாகி நின்றதென வென்னுள்ளே யென்று மிரு.

16. குருலிங்கசங்கம தரிசனங் கண்ட பரிபக்குவ னுக்கு குருசிவ்ய அபேதசித்தியே அகண்டா னந்த மலிக்குமென்ப துணர் த்தல்.

என்னையுன்னே யின்னதிது வென்னும் னிற்குநிலை தன்னையரு னென்ற தருணத்தி—லன்னே பெற்ற † பின்னேக்குஞ்சொல்லாத பெற்றிகண்டா யையனே யுள்ளத்தி னுள்ளே யுணர்.

† ஒன்றுகைகடின் மற்றொன்றும் கைகட்டு மென்ற படி.

16 † Compare திருமந்திரோபதேசம்: “முகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்கான் அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பதே யானந்தம் மகட்டுத்தாய் தன் மனைனோடாடிய சுகத்தைச் சொல்லென்றால் சொல்லுமாறெங்கனே.”

November, 1910.]

விவேகசிந்தாமணி

235

17. “கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர்” என்றதி னுண்மை யுணர் த்தல்.

[யிலே]

சொன்னவர்தாம். நிஷ்டை தொகுத்திரார் நிஷ்டை மன்னினவர் போதியார் மாமெனான்—தன்னுள் விருப்பாகக் கைகாட்டி மிக்க வடீழ விருப்பான் நிருவிகற்பத் தே.†

18. ஒப்பற்ற கரபாத்திர தீக்ஷையும் காரிய காரண தோஷை யறிந்து ‘காரிய காரண வாசனைப் பற்றறவன்’றி வேறென்றுக்குமில்லை யென் றுணர் த்தல்.

இந்த நிருவிகற்பத் தெந்தை யிருக்கநிட்டை சிந்தைக் தேராய் செகமனைத்தும்—வந்ததொடர்ப் பாடுகெட வன்றோவோர் † பாத்திரத்துக் காலல் லாலாகுவதே னாட்டு மவன்.

19. ‘குருலிங்க சங்கம’ விசேஷத்தால் அவனே தாமான ஸ்ஹஜக்ஷ்டரே பரமகுருவா மென் றுணர் த்தல்.

அவனே பாமு மவனே குருவும் அவனே யகில மனைத்தும்—அவனேதாம் ஆனவரே சொன்ன லவரே குருவெனக்கு ளானவனு ய் நிற்பதெந்த னாள்!

† Compare.

“கைம்மாறு தானில்லையென்றே கைப்பொருளெல்லா முன்தெனக் கொண்டாய்,” கைம்மாறு தானில்லை யென்றே கைப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்கொள் என்றாய், கைம்மாறு தானில்லாவொன்றைக் கனவுகினைவழித் தருள் நிறைந்துழி கண்டேன்.”

† ஓர்பாத்திரத்துக்காலல்=ஒப்பற்ற கரபாத் திர தீக்ஷை வகித்து அந்தக் கரபாத்திர பிசுக்காலு மேற் கமனம் ஆடல்.

(The following favourite Song of Sri Lokanayaki Ammal (Mrs. C. V. S.) is taken from the Vireka Chintamani for May 1901.)

“எப்படி யிருந்தாலென்.”

இராகம் - கல்யாணி.

பல்லவி.

எப்படியிருந்தாலென்—எனக்கவி

எப்படியிருந்தாலென்

அருபல்லவி.

அப்படி யிப்படி ஆனந்தப்படி

சொப்பிர காசமான சுகமகமானபின்

சரணங்கள்.

(எப்படி)

1. நாடியே துதித்தாலும் அனைவரும் நாப்பியே பழித்தாலும் தேடிய பொருள்தன்னில் நாடியே மனம்உறைத் தாடிய சுத்தமார்த் அசங்கோஹ மானபின்

(எப்படி)

2. ஆறுவிகாரமற்றேன் அறிவென்னும் சொருபமொத்தனுபவித்தேன்,
சீறியே அகம்புத்தி சீதனமானபின்
சோதிர் மயமான சுகமக மானபின் (எப்படி)
3. தன்னிலே யடக்கமென்றே தடஸ்தமாய் தன்மயமாகின்றேன்
பொன்னுக்குள் பணியது பிரிந்தாற் போலவே
சின்மயமாயெங்கும் சேஷித்து நின்றபின் (எப்படி)

—ஆஷ்டையாரம்மாள்.

“தானுதன்மயமே யல்லாலொன்றைத் தலையெடுக்கவொட்டாது தலைப்பட்டாங்கே
போனாலும் கற்பூரதீபம்போலப் போயொளிப்பதல்லாது புலம்வேறின்றும்
† ஞானகாரத்தினொடு ஞேயமற்ற ஞாநுருவுநழுவாம நழுவிநிற்கும்
ஆனாமுமிதன்பெருமை யெவர்க்கார்க்கொல்வார் அதுவானுலதுவாவ ரதுவேசொல்லும்.”
அதுவென்ற லெதுவெனவொன் றடுக்குஞ்சங்கை யாதலினுலதுவெனவு மறவேவிட்டு
மதுவுண்டவன்டெனவுஞ் சநகனுதிமன்னவர்கள் சுகர்முதலோர் வாழ்ந்தாரென்றும்
பதியிந்தநிலையெனவு மென்னையாண்டபடிக்கு நிருவிசுற்பத்தாற் பரமானந்தம்
கதிகண்டுகொள்ளவா நின்னருங்கூர் இந்தக்கதியின்றி புறங்கேன்மேற் கருமம்பாரேன்.

—தாயுமானவர்.

ஓம் ஸ்ரீ காவீர்த்தியைநம:

உபநிஷதர்த்த தீபிகை.

7. சுகரஹஸ்யோபநிஷத்.

சுஹநாவது இதிராந்தி:

பொழுது ரஹஸ்ய உபநிஷத்
தை வியாக்கியானம் செய்கின்
றோம்:—தேவரிஷிகள் பிரஹ்
மாவைப் பூஜித்து நமஸ்காரம் செய்து “ஓ பக
வானே, எங்களுக்கு ரஹஸ்யோபநிஷத்தைச்
சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்டார்கள். அவர்
சொன்னதாவது:—

† ஞானம் ஞேயம் ஞாநு என்பவற்றைத் ‘திரிபுடி’ என்பார்கள். இது, அறிவு, அறியப்படும்
பொருள் அறிபவன், ஆகிய மூன்றைக்குறிக்கும். இம்மூன்றையும் தள்ளி மிஞ்சினது தன்மயமாய் விளங்கு
மென்பர். “தரிஷ்ட தர்சனதர்சியாயித்யக்த்வா வாஸநயாஸஹ, தர்சனப்ரதமாபாஸ மாத்மாநம் கேவலம்
பஜ” என்பது சுருதிவாக்கியம். ‘பார்க்கிறவன், பார்வை, பார்க்கப்படுகிற வஸ்து இவைகளை வாஸநையுடன்
தள்ளிவிட்டு விளங்குகிற சிரேஷ்டமான ஆத்மாவையே பஜி’ என்பது இதன்பொருள்.

1. “முன்காலத்தில் மகா தேஜஸ்வியானவ
ரும் சகல வேதங்களுக்கும் தபசுகளுக்கும் ஓர்
நிதி (பொக்கிஷம்) போன்றவருமான வியாசர்
அம்பிகையுடன்கூடிய சிவத்தை நமஸ்கரித்து
அஞ்சலி ஹஸ்தராய் சொன்னார்.”

2-3. ஸ்ரீ வேதவியாசர் வாக்கியம்: “தே
வர்களுக்கெல்லாம் தேவனுனவரே, மகாஞானி
யே, பாசங்களைப் போக்குவதையே நிச்சய
மான விரதமாக வுடையவரே, என்னுடைய
புத்திரனாகிய சுகருக்கு வேத சம்ஸ்கார கர்மத்
தில் (உபநயனத்தில்) பிரஹ்மோபதேசம் செய்
யவேண்டிய காலம் இப்பொழுது சமீபித்து
விட்டது. ஒ ஜகத்குருவே அப்பிரஹ்மோப
தேசம் தங்கனாலே செய்யப்படவேண்டும்” என்
றார்.

4. ஈசுவரன் சொன்னதாவது—சைவஸ்யமா
யும் சாஸ்வதபாயுமிருக்கும் சாக்ஷாத் பிரஹ்மம்
என்னால் உபதேசிக்கப்படில் (உன்)பின்னே மகா
வைராக்கியத்தால் (சகலத்தையும்) விடுத்துத்
தானே பிரகாசத்தை யடைவான்.

5-6. வேதவியாசர் சொன்னதாவது—அது
எப்படியாகிலும் ஆகட்டும். உபநயன கர்மத்
தில் என்புத்திரன் பிரஹ்மோபதேசம் பெரு
வானாகில் தங்கள் பிரசாதத்தால், ஒ மகேசுவர
னே, சிக்கிரம் சர்வஞ்ஞனாவன். தங்கள் பிர
சாதத்தை யடைந்தவனாகி நான்குவிதமாகிய
(பத) முத்தியை யடைவான்.

7. வியாசரின் வாக்கியத்தைக் கேட்டு,
தேவர்களும் ரிஷிகளும் சேர்ந்த அக்கூட்டத்
தில் சாம்பசிவனுனவர் திவ்யாசனத்தில் சந்
தோஷத்துட னிருந்துகொண்டு உபதேசம்
செய்யத் தொடங்கினார்.

8. பக்திமானும் கிருதகிருத்தியருமாய்
சுகரானவர் அவர் சமீபத்தையடைந்து அவரி
டம் பிரணவத்தை யடைந்து பிறகு பின்வரு
மாறு சொன்னார்.

9-11. ஸ்ரீசுகர் சொன்னதாவது:—தேவர்க
ளுக்கெல்லாம் ஆதியாகிய தேவனே, சர்வஞ்ஞ
னே, சச்சிதானந்த லட்சணத்தை யுடைய
வனே, உமாபதியே, சர்வ பூதங்களுக்கு மீசுவ
ரனே, கருணாநிதியே, நீர் கிருபைவைக்க வே
ண்டும்; உம்மால் பிரணவத்தில் அந்தர்கதமான
(உண்ணிற்கும்) மேன்மையாகிய பரப்பிரஹ்ம
மானது உபதேசிக்கப்பட்டது. தத்துவமசிமுத
வியவாக்கியங்களுடையவும், பிரஞ்ஞை முதலிய
வைகளுடையவும் ஷடங்கங்களை (ஆறங்கங்களை)
விசேஷமாய், கிரமப்பிரகாரம், உண்மையான
படி கேட்க இச்சிக்கிறேன். அவ்விசுகியங்களை
ஓ! சதாசிவனே, கிருபையால் நீர் இப்பொழுது
சொல்லவேண்டுமென்றார்.

12. ஸ்ரீசதாசிவர், சொல்கிறார்.—மிசவும்
நல்லது, ஒ மகாபுத்திமானும் ஞானநிதியுமாய்
சுகமுனியே, உம்மால் கேட்கப்பட்டதான வே
தத்தின் ரஹஸ்யமானது கேட்கப்படவேண்டி
யதே.

13. எதையறிந்தமாத்நிரத்திலேயே சம்
சயமின்றி சாக்ஷாத் மோக்ஷமே கிடைக்குமோ
(அந்த ரகஸியத்தை) ரஹஸ்யோபநிஷத் என்
னும் பேரால் ஷடங்கங்களுடன் சொல்லு
கிறேன் (கேள்.).

14. இவ்வங்கங்களில்லாமல் (மகா) வாக்கி
யங்களை குருவானவர் உபதேசிக்கக் கூடாது;
ஷடங்கங்களோடு கூடியே மகா வாக்கியங்கள்
எல்லாவற்றையும் உபதேசிக்க வேண்டும்.

15. நான்கு வேதங்களுக்கும் எவ்விதம்
உபநிஷதங்கள் கிரசாகுமோ, அவ்விதமே இவ்
விரகசியோபநிஷத்தும் உபநிஷதங்களுக்கெல்
லாம் கிரசாகும்.

16. ரகஸ்யோபநிஷத் தாகிய பிரஹ்மமானது
எந்த புத்திமானால் தியானம் செய்யப்படுமோ
அவனுக்கு புண்ய காரணமாகிய தீர்த்தங்களா
லும், பந்திரங்களாலும், சுருதிகளாலும்
(வேதங்களாலும்) ஜபங்களாலும் என்ன பிர
யோஜனம்!

17. நூறு வருஷம் (மகா) வாக்கியார்த்த
விசாரத்தால் எதையடைவானோ அது ரிஷி
தியானம் இவைகளோடு கூடி ஓர் தடவை ஜபிப்
பதால் (கிடைக்கும்.)

18. ஓ இந்த ஸ்ரீ மகாவாக்கிய மகா மந்
திரத்திற்கு ஹம்சன் ரிஷி; அவ்யக்த காயத்திரீ
சந்தஸ்; பரமஹம்சன் தேவதை; ஹம் பீஜம்;
ஸம் சக்தி; ஸோஹம் கிலகம்; என்னால் பரமஹம்
சனை பிரீதி செய்யும் பொருட்டு மகாவாக்கிய
ஜபத்தில் விநியோகம்.

(1) சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரஹ்ம அங்குஷ்டாப்யாம் நமஃ,

(2) நித்யானந்தோ தர்ஜனீப்யாம் ஸ்வாஹா!

(3) நித்யானந்த மயம் பிரஹ்ம மத்தியமாப்யாம் வஷட்.

(4) யோவை பூமா (எல்லாமாயிருப்பது அல்லது மேன்மையானதும் ஆகிய பிரஹ்மம்,) அநாமிகாப்யாம் ஹம்!

(5) யோவை பூமாதிபதி (எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதி) (எதுவோ) கனிஷ்டி காப்யாம் வெளஷட்.

(6) ஏகமேவாத்விதீயம் பிரஹ்ம கரதல கர பிருஷ்டாப்யாம் பட்.

(i) சத்யம் ஞானம் அனந்தம்பிரஹ்ம ஹிருதயாய நமஃ.

(ii) நித்யானந்தோ பிரஹ்ம சிசேஸ்வாஹா! [ட்

(iii) நித்தியானந்த மயம் பிரஹ்ம சிகாயைவஷட்

(iv) யோவை பூமா கவசாய ஹம், [வெளஷட்

(v) யோவை பூமாதிபதி நேத்திரதிரயாய

(vi) ஏகமேவாத்விதீயம் பிரஹ்ம அஸ்திராய

பூர் புலஸ்ஸுவரோம் இதி திக்பந்த் [பட்.

த்யானம்:—நித்யானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம்

[ஞான மூர்த்தித்

விசுவாதீதம் கசன சத்ருசம் தத்துவஸ்யாதி

[லக்ஷியம்

ஏகம் நித்யம் விபலமசலம் சர்வஜி சாக்ஷிபூதம்

பாவாதீதம் த்ரிகுணரஹிதம் சத்ருநம் தம்ந

[மாமி.

[நித்யானந்தராயும், பரம சுகத்தைக்கொடுப்பவராயும், கேவலராயும், ஞானஸ்வரூபியாயும்,

ஜகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராயும், கிர

மலராயும், சலன மற்றவராயும், சகல புத்தி

களிலும் சாக்ஷியாய் நிற்பவராயும், பாவனாதீதர

ாயும், முக்குணங்களு மற்றவராயுமிருக்கும் சத்

ருருவை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.]

20. மகா வாக்கியங்கள் நான்காகும். அவையாவன:—

1. ஒம் பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்ம,

2. ஒம் அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி,

3. ஒம் தத்துவமஸி,

4. ஒம் அயமாத்மாபிரஹ்ம.

21. தத்துவமஸி யென்கிற அபேத வாசகமாகிற இதையார் ஜபிக்கிறார்களோ அவர்கள் சிவசாயுஜ்ய மாகிய முக்தியை யடைவார்கள் —

22. தத்பதமாகிய மகா மந்திரத்திற்கு

பரமஹம்சன் ரிஷி,

அவ்யக்த காத்ரீ சந்தஸ்;

பரமஹம்சன் தேவதை,

ஹம் பீஜம்;

ஸீ சக்தி;

ஸோஹம் கிலம்;

எனக்கு சாயுஜ்ய முக்தியின் பொருட்டு ஜப

த்தில் விநியோகம்.

தத்புருஷாய அங்குஷ்டாப்யாம் நமஃ—

ஈசானாய தர்ஜனீப்யாம் சுவாஹா;

அகோராய மத்யமாப்யாம் வஷட்;

சத்யோ ஜாதாய அநாமிகாப்யாம் ஹம்;

வாமதேவாய கனிஷ்டிகாப்யாம் வெளஷட்;

தத்புருஷ, ஈசான, அகோர, சத்யோஜாத,

வாமதேவேப்யோ நமஃ கரதலகரபிருஷ்டாப்யாம் பட்.

இவ்விதம் ஹிருதயாதி நியாசம்.

பூர்புலஸ்ஸுவரோம் என்று திக்பந்தம்.

த்யானம்:—

ஞானம் ஞேயம். ஞானகம் யாதீதம் சுத்தம்

புத்தம் புத்தமஸ்யயஞ்ச,

சத்யம் ஞானம் சச்சிதானந்த ரூபம் த்யாயே

தேவம் தன்மஹோ பிராஜமானம்.

[ஞானமாயும், ஞேயமாயும், ஞானத்தால

டையப்படுவதற்கு அதீதமாயும், சுத்தமாயும்,

ஞான ரூபமாயும், முத்தமாயும், அழிவற்றதா

யும், சத்யமாயும், ஞானமாயும், சச்சிதானந்த ரூபமாயும் மகாப் பிரகாசமானதுமான அத்தேவதையை தியானம் செய்கின்றேன்.]

துவம்பத மகா மந்திரத்திற்கு

ரிஷி;

காயத்திரீ சந்தஸ்;

பரமாத்மா தேவதை,

ஹம் பீஜம்;

கலீம் சக்தி; ஸோஹீ கிலகம்;

என் முக்தியின்பொருட்டு ஜபத்தில் விநியோகம்;

வாசுதேவாய அங்குஷ்டாப்யாம் நமஃ;

சங்கர்ஷணாய தர்ஜனீப்யாம் ஸ்வாஹா;

பிரத்தியாய்நாய மத்யமாப்யாம் வஷட்;

அநிருத்தாய அநாமிகாப்யாம் ஹம்;

வாசுதேவாய கனிஷ்டிகாப்யாம் வெளஷட்;

வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்தியுபந அகிருத்

தேப்யஃ கரதல கரபிருஷ்டாப்யாம் பட்;

இவ்விதமே ஹிருதயாதி நியாசமும்; பூர்புலஸ்ஸுவரோம் என்று திக்பந்தம்.

25. த்யானம்:—

ஜீவ த்வம் சர்வபூதானம் சர்வதராகண்ட விக்ரஹம்,!

சித்தாஹங்கார யந்தாரம் ஜீவாக்யம் துவம் பதம்பஜே!!

[சகல பூதங்களுக்கும் ஜீவத்துவ மானவனும், எங்கும் அகண்டரூபியாயும், சித்த அகங்காரங்களை நடத்துபவனாயும் இருக்கும் ஜீவனென்று சொல்லப்படும் துவம் பதத்தை பஜிக்கின்றேன்.]

26. அசிபத மகாமந்திரத்திற்கு

மனம் ரிஷி;

காயத்ரீ சந்தஸ்;

அர்த்தநாசுவரார தேவதை;

அவ்யக்தாதி பீஜம்;

நரசிம்ஹம் சக்தி;

பரமாத்மா கிலகம்;

ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்யத்தின் பொருட்டு ஜபத்தில் விநியோகம்.

பிருதிவித்யணுகாய அங்குஷ்டாப்யாம் நமஃ.

அப த்வயணுகாய தர்ஜனீப்யாம் ஸ்வாஹா

தேஜோத்வணுகாய மத்யமாப்யாம் வஷட்

வாயு த்வணுகாய அநாமிகாப்யாம் ஹம்

ஆகாசத்வணுகாயகனிஷ்டிகாப்யாம் வெளஷட்.

பிருதிவ் யப் தேஜோ வாயு வாகாச த்வணு

கேப்ய கரதலகரபிருஷ்டாப்யாம் பட்.

பூர்புலஸ்ஸுவரோமிதி திக்பந்தம்

27. த்யானம்:—

ஜீவோ பிரஹ்மேதி வாச்யார்த்தம் யாவதஸ்தி மனஸ்திதிஃ

ஐக்யம் தத்வம்ஸ்யே குர்வன் தியாயேதவிபதம்

ஸ்தா!!—

[ஜீவன் பிரஹ்மம் என வாக்கியார்த்தத்தில் எதுவரையில் மனம் நிற்குமோ அதுபரியந்தம் (மனோ) லபத்தில் ஜீவன் பிரஹ்மம் இதன் இரண்டின் ஐக்கிய தத்துவத்தை அநுசந்தானம் செய்துகொண்டு “அவி” பதத்தைத் தியானம் செய்யவேண்டும்.]

இவ்விதம் மகாவாக்கிய ஷடங்கங்கள் சொல்லப்பட்டன.

(இன்னும் வரும்.)

மு. கோ. நாராயணசாமி ஐயர்.

Gleanings on the Way from Earth to Heaven

An Original Mystical Work in English with a Chart of life. Sold at 2s. 6d. Offered for Rs. 1-10 by V.P.P.

Apply to the Secretary D. K. Agency, Mylapore, Madras, S.

Kannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம். III]

[காட்சி-5.]

இடம்—வையை ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஒரு நந்தவனம்; வையை ஆற்றின் கரை.

காலம்—விடியற்காலம்

பாத்திரம்—
கண்ணகி
கோவலன்
கௌந்தி
கௌசிகன்

கோவலன்:—(கண்ணகியை நோக்கி) கண்மணி! நாம் ஐயைகொட்டத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு நெடுந்தாரம் வந்துவிட்டோம்!

கௌந்தி:—ஆமாம்; பாணர்கள் சொன்ன வையை ஆறு இதுதான் போலும்! (ஆற்றைக் கையால் காட்டுகிறார்.)

கண்ணகி:—மாதுமூ! அந்தப் பாணர்கள் நம்மிடம் எவ்வளவு அன்பும் பட்சமும் காட்டிப் பேசினார்கள்; பார்த்தீர்களா!

கௌந்தி:—பாண்டிய நாட்டில் புலியும் மானும் ஒரு துறையில் நீர்குடிக்கிறதென்றால் அவர்கள் நம்மிடம் அன்பு காட்டியது ஒரு ஆச்சரியமா? “அரசனெவ்வழி குடிசுளவ்வழி” என்னும் பழமொழியை நீ கேட்டதில்லையா? எல்லாவற்றுக்கும் அரசனுடைய செங்கோலே காரணம்!

கோவலன்:—(கௌந்தியை நோக்கி) மாதுமூ! கதிரவனுதிக்குத் தருணமாயிற்று! நாம் இந்த நந்தவனத்தில் தங்கிக் காலைக்கடன்களை முடித்துக்கொண்டு பின்பு அக்கரை சென்று மதுரையை அடையலாமென்று நினைக்கிறேன்! தங்களுடைய சித்தம் எப்படி?

கௌந்தி:—ஆஹா! உன்னுடைய இஷ்டப்படியே செய்யலாம்.

கண்ணகி:—இந்த நந்தவனத்தைச் சுற்றிப்பார்த்து இங்குள்ள அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் கண்டு ஆனந்தித்துச் செல்லலாமென்றே நானும் விரும்புகிறேன்!

கோவலன்:—ஆனால் சரி; நீங்களிருவரும் இந்த நந்தவனத்திலேயே இருங்கள்! நான் ஆற்றுக்குச் சென்று சந்தியாவந்தனம் முதலிய நித்திய கருமானுஷ்டானங்களைச் செய்து முடித்துக்கொண்டு ஒரு நொடியில் திரும்புகிறேன்.

கௌந்தி:—கோவலா! அப்படியே செய்.

கோவலன்:—ஐக்கிரதையாயிருங்கள்! நான் போய் வருகிறேன்! (ஆற்றுக்குப்போகிறார்.)

கௌசிகர்:—(ஆற்றங்கரையின் ஒரு பக்கத்தில் நின்று தனக்குள் சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்) நாமோ கோவலனைத் தேடிப் பலவீட்களுக்குச் சென்றும் அவனைக் காணாமல் கடைசியாக இங்கு வந்திருக்கிறோம்! இங்காவது அவனைப் பார்க்கின்றோமோ இல்லையோ! இருக்கட்டும்! அதோ ஒரு சுந்தர புருஷன் ஆற்றை நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கிறான்! அவன் ஒருகால் கோவலனாக இருந்தாலும் இருக்கலாம்! எல்லாவற்றிற்கும் நாம் அந்தக் குருக்கத்தி மரத்தினடியில் சென்று தங்குவோம்! (கரையோரமாயுள்ள ஒரு மாதவி மரத்தின் நிழலில் தங்குகிறார்.)

கோவலன்:—(ஆற்றையடைந்த பின்பு தன் காதலியோடு கானகத்தில் நடந்து வந்த கஷ்டத்தை நினைத்து வருந்தித் தானேபுலம்புகிறார்) ஆ! சிவமே! ஜெகதீசா! உன்னுடைய திருவிளையாடலை நான் என்னென்று சொல்லுவேன்! நான் பிறந்தது எங்கே! வளர்ந்தது எங்கே! இப்போதிருப்பது எங்கே! இவைகளை யெல்லாம் நினைக்கும்போது என் மனம் படுகென்கின்றதே! நான் எதை நினைந்தழுவேன்! அன்பினிற் சிறந்த வென் னொருயிர்த்தந்தை மைந்தன மெனக்கு மகிழ்மண முடித்ததை நினைந்தழுவேனே! கற்பினுக் கரசியாம் கண்ணகி தானும் பாவியேனிந்தக் கோவலன் தன்னால் கொடுத்தது ரொய்திய கொடுமை நினைந்தழுவேனே! கள்ள வொழுக்கமே தெள்ளிதென் றெண்ணிய மங்கை மாதவியின் பெயர்த் திறம் நினைந்தழுவேனே! அக் கணிகைச் சிறுக்கியின் சிறுமை யுணராத வென் புல்லறிவு நினைந்தழுவேனே! கல்லினும் முள்ளினும் புல்லினும் புதரினும் என்ற நுங்காதவி எய்திய துயர் நினைந்தழுவேனே! கண்மணி போன்றவென் கண்ணகி தன்னின் கார்சிலம் பதனை விலையது கூறியே விற்றிட ஈசன் விதித்த விதியினை நினைந்தழுவேனே! யான் எதை நினைந்தழுவேன்! எதுதான் செய்வேன்! (கண்ணீர் சொரிய

மெனனத்தோடு பூமியைப் பார்த்தபடியே யோசிக்கிறான். அவனுடைய சரீரம் வெளுத்துப்போயிற்று.)

கௌசிகர்:—(தனக்குள்) அதோ ஆற்றங்கரையில் நிற்பவனுடைய நிற வேறுபாட்டையும் மன வேறுபாட்டையும் நோக்குங்கால் அவன்தான் கோவலனாக இருக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். எல்லாவற்றிற்கும் நம்முடைய சந்தேகம் தெளிய ஒரு யுக்தி செய்யலாம்! (கோவலன் காதில் விழுப்படியாகத் தாம் நின்ற குருக்கத்தி மரத்தைப்பார்த்துச் சொல்லுகிறார்) ஏ! மாதவியே! கோவலன் பிரிவினுக்கு ஆற்றாது காமத்தினால் துயரமுற்று, அது முதல் இதுவரையில் வருந்தி வருகின்ற மாதவியைப்போல, இளவேனில் நீங்க அதற்கு ஆற்றாது முதுவேனிற் காலத்து வெயிலால் மாதவியாகிய நீயும் வருந்தி நிற்கின்றாய் போலும்! அந்த மாதவியின் பெயரை நீயும் அடைந்திருந்தலால் உனக்கும் அவளுடைய குணங்கள் இருக்கின்றன! (இங்கு மாதவி என்னும் வார்த்தை தாசியாகிய மாதவிக்கும், குருக்கத்திற்கும் பொதுவாக நிற்பது கவனிக்கத்தக்கது.)

கோவலன்:—(கௌசிகர் சொன்ன இந்த வார்த்தை காதில் பட்டவுடன் அவரை அணுகிச்சென்று மிகுந்த பரபரப்புடன்) ஐயா! தாயார்! இந்த மரத்தைப்பார்த்து என்னமோ சொன்னீரே; அதன் பொருளென்ன? (என்று ஆவலுடன் கேட்டான்.)

கௌசிகர்:—அப்பா! ஒன்றுமில்லை! இந்த மரத்தைப் பார்த்தவுடன் கோவலன் என்பான் ஒருவனைப் பிரிந்து வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நங்கையின் ஞாபகம் எனக்கு வந்தது! அதன்மேல் ஏதோ உளறியிருப்பேன்!

கோவலன்:—அந்த நங்கையார்? அவள் எப்படிப்பட்டவள்? அவள் பெயரென்ன?

கௌசிகர்:—அவளுடைய அழகைச் சொல்லுவதென்றால் ஆயிரம் நாவு படைத்த ஆதிசேஷனாலும் முடியாது! இருந்தபோதிலும் என் சிற்றறிவிற்கு எட்டிய மட்டும் ஒருவாறு அவளுடைய அழகைச் சொல்லுகிறேன்! நீ கவனமாய்க் கேட்பாயாக!

“அறனெறித்தன்ன செறிசூழற் கற்றையும், பிறைசெறித்தன்ன நறைகமழ்ந்துதலும், கயலினைத்தன்ன வகலிரு விழியும், குமிகை முகிழ்த்தன்ன வமைவரு நாகியும், பளிங்கினன்ன துளக்கொளிக் கதுப்பும், வன்னயன்ன தென்னொளிச்செவியும், குலிகந்தோய்த்த விலவறுழிதழும், முறுவல் பூப்ப மின்னென மிளிருந், குறு முத்தன்ன சிறு முள்ளெயிறும், கொழுநீர்ப்பணிலத்து விழுமிய கழுத்துஞ் சிவிறி விரித்தன்ன சிறுதிருவடியும்”

உடையார் அந்த நங்கை! அவள் பெயர் மாதவி! அவள் விலைமகளாயினும் குலமகளினுஞ் சிறந்த கற்பனை யுடையாள்! கோவலன் என்பவனைத் தன் மனத்திலே எழுதி அழகுபெறப் பார்க்கும் பாவை நல்லாள்! கற்பினுக்கரசி! குணத்தினுக்குறைவிடம்! காதற் களஞ்சியம்! அன்பின் பொக்கிஷம்! பெண்கள் நாயகம்!

கோவலன்:—அந்த மாதவிக்கு இப்போதென்ன சம்பவித்து விட்டது?

கௌசிகர்:—ஐயா! அவளுடைய காதலனான கோவலனென்பான் அவளை விட்டுப் பிரிந்த துயரத்தால் அவன்மிகவும் மனம்வருந்தி ஊனுறக்கமின்றிப் பாயும் படுக்கையுமாபிடுத்து அழுதகண்ணும் சித்தி மூக்கு மாய் சதா சர்வசாலம் பின்ற்றிக் கொண்டிருக்கிறான்! அவன்தான் அப்படி என்றால்; கோவலனுடைய தாயுந் தகப்பனும் பட்டி துயரத்தைக் கண்ணால் பார்க்கமுடிய வில்லை! அவர்கள் நாலா பக்கத்திலும் ஆட்களை விட்டுத் தேடிச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்! ஊர் ஊனங்களை அக்கோவலன் பிரிவாற்றாது மன்முடைந்து துக்க சாகரத்தில் மூழ்கியிருக்கிறார்கள்! அரிய மாணிக்கத்தை இழந்து விட்ட நாகம் போலவும், இனிய உயிரை இழந்து விட்ட உடலைப் போலவும் அவனுடைய சற்றந்தார் துயரக்கடலில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார்கள்! அந்தக் கோவலனைத் தேடியே நானும் செல்லுகிறேன்!

கோவலன்:—ஐயா! அந்தக் கோவலன் என்பவன் என்னே!

கௌசிகர்:—(ஆச்சரியத்துடன்) ஆ! அப்படியா! மிகவும் நலமாயிற்று! கும்பிப்போன தெய்வம் குறுக்கே வந்ததுபோல தாங்களே வந்து விட்டீர்கள்! (மடியிலிருந்த கடிதத்தை எடுத்துக் கோவலன் கையில் கொடுத்து) ஐயா! இதை மாதவி உங்களிடம் கொடுக்கச் சொன்னாள்! தயை செய்து எங்காது விழும் படிச் சற்று உரக்கவே வாசியுங்கள்!

கோவலன்:—(அக்கடிதத்தை வாங்கிப் பிரித்துப் பார்த்துவிட்டு) ஆஹா! அப்படியே வாசிக்கிறேன்! (கடிதத்தை உரக்கப்படிக்கிறார்.)

241-கணிகையர் வீதி; காவரிப்பூம்பட்டினம்.

18-7-கி. மு. 6-வது வருஷம்.

அன்பிற் சிறந்த ஆருயிர் கோவலா!

தேவரீர் திருவடிகளைத் திக்குநோக்கித் தண்டம் பண்ணித் தங்கள் காதலியாகிய மாதவி செய்துகொள்ளும் விஞ்ஞாபனம்! கற்பிற்சிறந்த கண்ணகியுடனே இரவில் புறப்பட்டுத் தாங்கள் நகர் நீக்கினீர்கள் என்ற செய்தியை எந்தோழி வசந்தமாலே மூலமாக நான் கேள்விப்பட்டேன்! அதுமுதல் என்

மனம் அனலிலிட்ட மெழுகுபோல உருகுகின்றது! தங்களுடைய பெற்றோர்களைத் தவிர்க்கலிட்டு ஒருவருக்குத் தெரியாமல் வெளிப் புறப்படவேண்டிய காலம் தங்களுக்கும் வரவேண்டுமோ? அடியாள் செய்த பிழையின்பொருட்டுத் தாங்கள் சென்றிருந்தால் என்மனம் இன்னும் வருத்தத்தை யடையும்! அப்படியே நான் குற்றம் செய்திருந்தபோதிலும் அறிவீர் சிறந்த தாங்கள் அதைப் பாராட்டாமல், பெண்களுக்குப் பேதமையென்பது இயல்பாகவே உண்டானது என்றகொண்டு என்னை மன்னிக்கும் படித் தங்களை வேண்டுகிறேன்! தங்களை இனி எப்போது பார்க்கப் போகிறேன் என்னும் ஏக்கமே எனக்கு அதிகமாயிருக்கிறது! உங்களைக் கனவில் காணலாமென்றாலும் முடியவில்லை! ஏனெனில் நித்திரையிலாததால் கனவு காண்பதற்கு மார்க்கமில்லை! உங்களைப் படத்துலெழுதிப் பார்க்கவும் சக்தியற்றவளாய் இருக்கிறேன்! ஏனெனில் உங்களுடைய திருவுருவத்தைப்போல் படத்திலமைப்பது எந்த ஒலியக்காரருக்கும்! சாத்தியமாகாத விஷயம்! அப்படியே ஒருகால் உங்களைப்போல் படத்தில் எழுதிவிட்டாலும், ஊற்றிலிருந்து நீர் பெருகுவதுபோல என் கண்களிலிருந்து இடையறாது பெருகும் கண்ணீரானது அந்தப் படத்தைப் பார்க்கமுடியாதபடி என் கண்ணொளியை மறைத்துவிடும்! ஆதலால் தங்களை நேரிற் காண்பதைவிட வேறு மார்க்கமில்லை! அறிவீர் சிறந்த தாங்கள் அடியாள்பொருட்டு மறுபடியும் ஊர்திரும்பி உங்கள் பெற்றோர்களின் துயரத்தை நீக்கி ஏழையாகிய நான்கொண்ட விரகதாபத்தையும் தணிக்கும்படியாகத் தங்களுடைய திருவடித் தாமரையைப் பற்றுக்கின்றேன்!

இங்ஙனம்,

தங்கள் உண்மைக்காதவி,

மாதவி.

கேளசிகர்:—சரி; இப்போது தாங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள்!

கோவலன்:—மாதவி உண்மை அன்புடையவள் என்று அறிந்தேன்! குற்றம் என் மீதே ஒழிய அவள் மீது இல்லை! இருந்தபோதிலும் நான் மதுரைக்குப் போய் வியாபாரம் செய்துவிட்டு சீக்கிரம் காவர்ப்பூம் பட்டினத்துக்குத் திரும்பிவருகிறேன்! மாதவி கொடுத்த இக்கடிதத்தை என்பிதாவிடம் காட்டி அவளை ஆதரித்துப் பாதுகாக்கும்படி நான் சொன்னதாகச் சொல்லுங்கள்! அவர்களையும் வருத்தப்படவேண்டாமெனச் சொல்லுங்கள்! மாதவிக்கும் வேண்டிய தேறுதல் கூறுங்கள்!

கேளசிகர்:—ஆஹா! அப்படியே! சீக்கிரம் வந்து விடுங்கள்! நான் சென்று வருகிறேன்! (அவ்விடம் விட்டு நீங்குகிறார்.)

கோவலன்:—(நத்தவனம் சென்று நடந்த சங்கதியைக் கௌந்திக்கு உரைத்துவிட்டு) “இனி நாம் அக்கரை செல்லலாமே!” என்று கண்ணகியைக் கேட்கிறான்.)

கண்ணகி:—அப்படியே! அதோ ஓடக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள்! ஓடத்திலேறிப்போகலாம்! புறப்படுங்கள்! (மூவரும் ஓடத்திலேறி அக்கரைசென்று மதுரையின் கிழக்குக்கோட்டை வாயிற் படியண்டை உள்ள ஒரு முனிவர் ஆச்சிரமத்தில் தங்குகிறார்கள்.)

[3-ம் அங்கம் 5-ம் காட்சி முற்றும்]

நாகை ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

Sita-A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

31-வது அதிகாரம்.

இராமச்சந்திரய்யருக்கு பி. எஸ். பரீகைத் தேறிவிட்டது அவர் ஒருவருஷம் வேலை பழக்கிவிட்டு பிறகு சம்ஸாரம், காமேசுவரய்யர் முதலானவர்களுடன் திருச்சிணுப்பள்ளியில் வக்கில் வேலைபாய் இருப்பதாக தீர்மானித்து வந்துவிட்டார். திருச்சிணுப்பள்ளியில் ஆறு வருஷம் வக்கில் வேலைபாயிருந்ததில் அவருக்கு நல்ல வருட்படியும் அதிக செல்வாக்கும் ஏற்பட்டது. சீதாவை நல்லவனென்று கொண்டாடாதவர்கள் கிடையாது. இராமச்சந்திரய்யர் தாயாருக்கும் இராமச்சந்திரய்யருக்கும் பணிவிடைசெய்யவும் காமேசுவரய்யருக்கு தகுந்தபடி நடந்துகொள்ளவும் தெய்வ பக்தியோடுகூட நடக்கவும் அவளைப்போல் வேறொருவராலும் இருக்கமுடியாது. நல்ல சமயங்களில் வீட்டு யோஜனையெல்லாம் இராமச்சந்திரய்யருக்கு நன்றாய் சொல்வார். குடும்ப கணக்குகள் ஒன்று விடாமல் எல்லாம் எழுதிவைப்பாள். இராமச்சந்திரய்யர் யாருக்காவது கடிதம் எழுதவேண்டுமானால் சமாசாரம் மட்டும் தான் சொல்வார். மற்றதெல்லாம் சீதா தானே எழுதிவிடுவாள். இராமச்சந்திரய்யருக்கு வீட்டுவேலையே இருக்காது. தன் பையனுக்கு போதனை நன்றாய் செய்துவருவாள். சிலர் இங்கிலீஷ் படித்தாலும் அல்லது எழுத படிக்க தெரிந்தாலும் அது ஸ்திரீகளுக்கு அனர்த்தத்தை தான்விளைவிக்கும் என்கிறார்கள். இது சுத்தப் பிசகு. புருஷர்களுக்கு

செல்லாம் எவ்வளவோ சுகத்தைத்தருகிறபடிப்பு ஸ்திரீகளுக்கு மட்டும் எப்படி கெடுதலை உண்டு பண்ணக் கூடும். கெடுதலை உண்டு பண்ணும் படிப்பெல்லாம் அரைகுறைப்படிப்பே அல்லது வேறில்லை. அப்படிப்பு மிகவும் அபாயகரமானதுதான். ஏனென்றால் வெறும்பாணை தான் கூப்பாடு அதிகமாக போடும். இப்படிப்பட்ட படிப்பை மட்டும் சொல்லித்தராமல் பெண்களுக்குத் தமிழ் பாஷையிலே சம்ஸ்கிருத பாஷையிலே இங்கிலீஷிலே நல்ல புஸ்தகங்களையெல்லாம் வாசித்தகொடுத்து அதிக பணம் செலவழித்தால் அது ஒருபாதிம வீணாகாது. படிப்பென்றால் பரிசைத் தேறுவதல்ல. இங்கிலீஷ்மட்டும் தெரிந்துகொள்ளுவதுமல்ல. எந்த பாஷையை எடுத்துக்கொண்டிருந்த போதிலும் அதை நன்றாய் படித்து அதிலிருக்கும் நல்ல விஷயங்களை யெல்லாம் படித்திருந்தால் அது ஒருபாதிம வீணாகமாட்டாது. சீதாவுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் இரண்டும் நன்றாய் தெரியும். அந்த இரண்டுபாஷையிலும் அநேக நல்ல புஸ்தகங்கள் படித்திருக்கிறாள். மேலும் வளரும் குழந்தைக்குகொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தான் படிப்பில் எல்லாவற்றையும் நன்றாய்சொல்லி கொடுக்கலாமல்லவா? இப்படி இராமச்சந்திரய்யர் சீதாவுடன் வெகு சுகமாக இருந்துகொண்டு பூவரச நல்லூரில் தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒத்தாசை செய்துகொண்டும் இருந்தார். ஆனால் வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் பிள்ளை முத்துசாமி அவன் வகைறவுக்குமட்டும் அஸூலைய நீங்கவில்லை. இப்படியிருக்கஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டகைதிகள் சுப்பய்யன் வெங்கடராமசாஸ்திரிகள், நாராயணசாஸ்திரிகள் ஜெயிலில் ஜன்னலைப் பெயர்த்துவிட்டு வெளியே தப்பி ஓடிப் போய்விட்டார்களென்றும் அவர்களை மறுபடியும் பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு தூறுநூய் தருவதாகவும் தண்டோராபோட்டார்கள். அத்துடன்முன் தூக்கிப்போடப்பட்டிருஷணசாமி அய்யருக்கு தூக்கில் போட்டதில் உயிர் போக வில்லையென்றும் அவனும் பிழைத்துக்கொண்டிருக்கிறானென்றும் அவனைப் பிடித்து கொடுப்பவர்களுக்கு எண்ணுறுபாய் இனம் கொடுப்பதாகவும் தண்டோரா போட்டார்கள். இராமச்சந்திரய்யருக்கு இதை எல்லாம் கேட்க வெகு ஆச்சரியமாயிருந்தது. பூவரசநல்லூர்பக்கத்தில்

சாத்தூர் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது. அந்த ஊரில் ஜமீன்தாருண்டு. அவர்பெயர் தெய்வசிகாமணி முதலியார். அவர் மகா கபட்சிகாமணி. அவருக்கு தான்மட்டும் வாழவேண்டும் மற்றவர்கள் எல்லோரும் கெட்டுப்போய்விடவேண்டுமென்றது எண்ணம். நல்லநாகரீகமுள்ள இராஜாங்கங்களிப்பணக்காரன் சுகமாக இருக்கவேண்டுமானால் குடிகள் புஷ்டியாய் இருக்கவேண்டுமென்று விரும்புவார்கள். நமது முதலியாருக்கு மட்டும் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இல்லை. எவ்வாறு ஒரு முதலி அல்லது பிள்ளை அல்லது குடியானவன் ஒரு ஏக்கர நிலம் வாங்கவிட்டால் அவனை மறுநாளே கூப்பிட்டு உன்னை குத்திவிட்டோமோ நிலத்தை எனக்கு சாசனம் செய்கிறாயா என்று கேட்ப்பார். அவன் ஏழை என்ன செய்வான். இவருக்குபயந்துகொண்டு சாசனத்தை அவருக்கே பண்ணிவைத்து விடுவான். ஆனால் அவருக்குத்தான்மட்டும் எந்த நியாயத்தைக்கொண்டு அவ்வளவு பூமி வாங்கினார் என்றும் இவர் முதல் ஏக்கர வாங்கும்போது ஓர் பிராமணன் அக்காலத்தில் பணக்காரனுயிருந்து இவரைக் கூப்பிட்டு முதலிப்பயலே ஏது பங்கு வாங்கஆரம்பித்துவிட்டாயா? என்று கேட்டால் அக்காலத்தில் தன் மனது எப்படியிருக்குமென்றும், இவர் போஜிக்கவில்லை. உலகத்தில் படிப்பு அதிகரிக்க இராஜஜீபம் செழிக்குமென்று எல்லோரும் எண்ணி இருக்க இவருக்குமட்டும் படிப்பு என்பதே ஆகாது. தன் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் படிப்பு வேண்டுமெயல்லாது மற்றவர்களுக்கு படிப்புக் கூடாதென்பார். ஏனெனில் படித்துவிட்டால் படித்தவன் தனக்கு போட்டியாக வந்துவிடுவான். தன் அதிகாரத்தை குறைக்கப் பார்ப்பான். தனக்கு அடங்கமாட்டான். ஆகையால் படிப்பே ஆகாது என்பார். உத்தியோகஸ்தர்களைக்கண்டால் அவர்களுக்கு ஆசார உபராயம் செய்வான். ஷெயூர் ரெவினியூ இன்ஸ்பெக்டரும் ஒரு இலாகாதிபதியும் வந்தால் லக்ஷாதிபதியை பிஷாதிபதிக்கு சமானமாக வைத்து ரெவினியூ இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஆசாரம் உபசாரம் செய்வார். ஏனென்றால் அவனால் அவனுக்கு காரியம் ஆகவேண்டும். இவருக்குக் கோள்சொல்லுபவனைக்கண்டால் வெகு பிரியம். வெங்கடராமசாஸ்திரிகள் தகப்பன் இந்த ஜமீன்தாரின் தகப்பனிடத்தில் மிக மரி

யாதையாய் இருந்துகொண்டு அவருக்கு ஊரில் பங்குசேர்த்துக்கொடுத்தார். அவர்செய்த உபகாரத்துக்காக தெய்வசிகாமணி முதலியார் வெங்கடராமசாஸ்திரிகள்மீது வெகு பிரியமாயிருந்தார். வெங்கடராமசாஸ்திரிகள் பிரியமாய் இருப்பதை கண்டு காவலி சுப்பய்யன் கேலி செய்வான். முதலியை லட்சியம் செய்து குடிபானவனிடத்தில்போய் அவனைஸ்தோத்திரம் செய்து பிழைப்பார்களா என்று கேலி செய்துவந்தார். வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் முதலில் முதலியாரிடத்தில் சலீசாய் நில்லாமல் குத்தகைக்கு வாங்க ஆரம்பித்தார். குத்தகை பாக்கிக்காக துலுக்க சேவகனை முதலியார் அனுப்பினால் ஊரில் முதலியார் தன்பேரில் பிரியத்தினால் சேவகனை விட்டு ரகசியம் பேச கூட்டிவரச்சொல்லி இருக்கிறானென்று பெருமை சொல்லிக்கொள்வார். பிரியம் உண்டானால் மரியாதையாக கடிதம் எழுதக் கூடாதா. வாரண்டு சேவகனை அனுப்புவது போல் அனுப்புவானேன். இதை அறியாத அந்த ஊர் ஜனங்கள் எப்படியிருந்தபோதிலும் முதலியாருக்கு வெங்கடராம சாஸ்திரிகளிடம் பிரியம் பிரியம்தான் என்று சொல்லி தாங்களும் அப்படி இருக்க கொடுத்துவைக்கவில்லையே என்று மனதில் அஸூழைப்படுவார்கள். உடனே சாத்தாருக்குபோய் முதலியார் குத்தகை பாக்கிக்கு கண்டிக்க வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து பின்னால் கொடுப்பதாக தெஞ்சு கேட்டுக்கொண்டுவருவார். பூவரசநல்லாருக்கு வந்ததும் எல்லோரிடத்திலும் முதலியார் தன்னை பக்கத்தில் உட்கார்த்திக் கொண்டு வெகுநேரம் பேசினார் என்று பெருமை சொல்லிக்கொள்வார். ஒருவன் ராஜா என்றோ பேசினாரென்று பெருமை அடித்துக் கொண்டு எல்லோரிடத்திலும் சொல்லிக்கொண்டான். ஊரில் எல்லோரும் அவன் ராஜாவுக்கு வேண்டியவன்போல் இருக்கிறது என்று மரியாதை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். பிறகு ஒரு நாள் வேறொரு மனிதன் அவனைக் கூப்பிட்டு அப்பா ராஜாவுள்ளோடு என்ன பேசினானென்றார். அவன் ஒன்றுமில்லை ராஜா போகும்போது வீதியில் நான் நிற்குகொண்டிருந்தேன் ராஜா உடனே என்னை பார்த்து சீராயே ஒதுங்கிப் போவென்று ராஜா என்றோடு பேசினாரென்றான். அதுபோல் வெங்கடராம சாஸ்திரிகள்

முதலியாரிடத்தில் போய் கையைக் கட்டி வாயை பொத்தி வெளியில் நின்றபோதிலும் வெளியில் வந்து தான் முதலியாருக்கு வெகு ஆபீசு சிசேசுதம் என்பார். ஆபீசு சிசேசுத மென்பது கூட முதலியாரை நினைக்கும்போதே ஆபீசுகமென்று பயத்தால் ஊரிலும். ஒருவேளை முதலியார் வீட்டு ஆபீசுத் துக்கு இருப்பதாகத்தான் சிசேசுமே என்று சிலர் சந்தேகிப்பார்கள். வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் இப்படி கொஞ்சநாளிருந்து பிறகு நமக்கு இந்த வேலை கட்டாதென்று நராதருடைய உத்தியோகத்தையும் சேர்த்துக்கொண்டார். அதற்கு தான் மட்டும் போதாதென்று காவலி சுப்பையனையும் தனக்கடியில் சேர்த்துக்கொண்டார். உடனே இருவருக்கும் தகுந்த வேலை ஏற்பட்டது தினந்தோறும் சாத்தாருக்கு போவதும் அங்கே முதலியாரிடத்தில் பூவரசநல்லாரில் தனக்கு ஆகாத பணக்காரர்களேயில் எல்லாம் கோள் சொல்லுவதெனும் அவர்கள் முதலியாரை தூஷித்ததாகவும் அவர்களுக்கு ஏதாவது கெடுதலை செய்யவேண்டுமென்றும் சொல்லிக்கொடுப்பார். முதலியாருக்கு பூவரசநல்லாரிலுள்ள நல்லபணக்காரர்களிடத்தில் எல்லாம் நல்ல மதிப்பு இருந்தது. வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் சுப்பய்யன் இருவரும் அந்த மதிப்பை கெடுத்துவிட்டார்கள். மரத்தை வெட்டுவதற்கு மரமே தன் ஜாதியைவிட்டு கோடாவிக்கு பிடியாய்ப்போய் கோத்துக்கொண்டு மரத்தை வெட்ட ஒத்தாசை செய்வதுபோல் பூவரசநல்லாருக்கு வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் சுப்பய்யன் இவர்கள் குலத்தைக் கெடுக்கவந்த கோடாவிக்கார்பு ஆணைகள். ஆகையால் அவர்கள் ஜெயில்போய் இருந்ததில் ஊரில் எல்லோருக்கும் சந்தோஷம். முதலியார் கோள் சொல்லுவதெனும் பிரியமாயிருப்பதைப் பார்த்து வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் குமாரன் முத்துசாமி தன்போஸ்டாபிசு வேலையைக்கூட விட்டுவிட்டு இவரிடம்போய் அமர்ந்துகொண்டான். இவனுக்கு வேறே வேலை கிடையாது. தினந்தோறும் இன்ன மனிதர்கள் இவர்களை தூஷித்தார்களென்றும், பூவரசநல்லாரில் இன்ன விசேஷம் நடந்ததென்றும் சொல்வதே வேலை. பூவரசநல்லாரில் தெய்வசிகாமணி முதலியாருக்கு நில்ல ஏராளமாயிருந்தது. அந்த நிலங்களைப்பார்க்கும் ஏஜண்டின்மீதும் முத்துசாமி

ஏதாவது கோள் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான். ஊருக்கு ஜனங்களுக்கு ஒரு காரியம் சுகமென்றால், அது முத்துசாமி அய்யருக்கும் அவர் சொல்லை கேட்கும் தெய்வசிகாமணி முதலியாருக்கும் பெரிய கஷ்டம். தெய்வசிகாமணி முதலியார் சுபாவத்தில் நல்லவராயிருந்தும் அவரை முத்துசாமி அய்யர் கெடுத்து அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கும் ஜமீன்தாருக்கும் ஆகாமல் செய்துவிட்டார். இராமச்சந்திரய்யர் தான் சம்பாதித்ததைக்கொண்டு ஓர் கோவில் கட்டலாமென்று யோஜித்தார். உடனே அது விஷயத்தில் முத்துசாமி அய்யர் மூலமாய் ஜமீன்தாருக்கு ஒரு அஸூழை விழுந்து விட்டது. இப்படியிருக்க அந்த ஊர்ப்படுகையில் கோவிலுக்காக சலீசாய் 200 ரூபாய்க்கு மரம் ஏல் மெடுக்க ராமச்சந்திரய்யர் யோஜித்தார். இது தெரிந்த ஜமீன்தார் ராமச்சந்திரய்யருக்கு முன்னமேதான் மனுப்போட்டுக்கொண்டு ஒவர்கியர் முதலியவர்களுக்கு நல்ல இனம் கொடுத்து அம்மங்களை 1500 ரூபாய்க்கு ஏல்மெடுத்து விட்டார். ராமச்சந்திரய்யருக்கு இது விஷயத்தில் வெகு வருத்தம் வந்துவிட்டது. நான் தர்மத்துக்கு செய்பவெனென்று யோஜித்து ஜமீன்தாருக்கு இது விஷயம் தெரிவித்திருக்க அதற்கு ஒத்தாசை செய்வதைவிட்டு ஜமீன்தார் விரோதமாகக் கிளம்பினதைக்கண்டு ராமச்சந்திரய்யர் உடனே சர்க்காருக்கு ஜமீன்தார் 5000 ரூபாய்க்கு போகக்கூடிய மரத்தை 1500 ரூபாய்க்கு ஏல்மெடுத்து விட்டாரென்றும் ஏல்மெடுத்தே ஒருவருக்கும் தெரியாதென்றும், தெரிந்திருந்தால் 5000 ரூபாய்க்கு வருமென்றும் ஒவர்கியர் முதலியவர்கள் ஜமீன்தாருக்கு உள்பட்டுவிட்டார்களென்றும் எழுதினார். இந்த பிடிஷனை விஜாரிக்க ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்பெஷலாய் அனுப்பப்பட்டார். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் கிராமத்துக்கு வருவதாக தெரிந்ததும் ஊரில் எல்லோரும் கிராமசாஸ்திரிகளுக்கு அவரைப் பார்க்கப்போனார்கள். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் சாவடியில் உட்கார்ந்திருக்கவும், கிராமத்தாரெல்லோரும் அவர் முன் கைகட்டி நின்றதை பார்த்தால், அவர் டிப்டிகலெக்டரோ என்று தோன்றும். கிராமங்களில் ஜில்லா ஜட்ஜி வந்தால்கூட அவனை லக்ஷம் செய்யமாட்டார்கள். அவனுக்கு ஒருவேளை அதிகாரமிருந்த

போதிலும், ஒன்றுமறியாத ஜனங்களுக்கு அவன் வருகை லக்ஷியமாயிராது. 30 ரூபர் 40 ரூபர் வாங்கும் ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் வந்து விட்டால் அவனுக்கு மரியாதை தலைகால் தெரியாமல் ஓடி ஓடிச் செய்வார்கள். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் வந்தவெகு நேரத்திற்குப் பிறகு ராமச்சந்திரய்யர் போய் அவர் பக்கத்திலுட்கார்ந்து கொண்டார். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டருக்கு மற்றவர்களெல்லாரும் நின்றதை பார்க்க, அதிகமாக அகம்பாவம் உண்டாகிவிட்டது. அவன் ராமச்சந்திரய்யரைப்பார்த்து என்னயா உங்களுக்குப் பேரியோர்களைல்லாரும் நிற்குரர்களேயென்றான். ராமச்சந்திரய்யர் அவர்களெல்லோரும் தங்களுக்கும் பெரியவர்கள்தான். நாமிருவரும் நிற்கலாம் வாருங்கென்றார். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் இவருடன் பேசி முடியாதென்று கண்டு, நல்லது உமது. வாக்குமூலத்தை எழுதிருந்து சொல்லு என்று. ராமச்சந்திரய்யர் தாங்களும் எழுதிருந்து என்னைக் கேளுங்கள். நானும் எழுத்து சொல்லுகிறேனென்றார். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் காரியம் ஒன்றும் சாயவில்லை. பிறகு ராமச்சந்திரய்யர் ஒன்று சொல்ல அவன் ஒன்று எழுதிக்கொண்டான். ராமச்சந்திரய்யர் தான் சொன்னபடி எழுதினான்தான் கையெழுத்து போடுவேனென்றார். பிறகு ராமச்சந்திரய்யர் இஷ்டப்படியே வாக்குமூலம் கொடுத்தார். ஜமீன்தாரிடத்தில் ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டருக்கு நல்ல வேட்டையென்பதை கேழ்க்கவும் வேண்டுமோ. பிறகு மற்ற சாஸ்திரிகளைக் கேட்க எல்லோரும் ஜமீன்தாருக்கும் கோள் சொல்லி முத்துசாமி அய்யருக்கும் பயந்து சொல்ல மாட்டேனென்று சொல்லிவிட்டார்கள். அந்த ஊரில் நாராயணசாமி அய்யரென்பவருக்கு சாம்பசிவனென்ற ஒரு பிள்ளையுண்டு. அவன் சொல் ஒன்று சொன்னால் அதை ஒருபோதும் தவறமாட்டான். தனக்கு ஏதாவது வரவேண்டி யிருந்தால் வெகு கண்டிப்பாய் வாங்குவான். தான் கொடுக்கவேண்டி யிருந்த போதிலும் வெகு கண்டிப்பாய் கொடுப்பான். சாம்பசிவன் இப்படி இருப்பதால் அவனை ஊரில் அனேகர் தூஷிப்பார்கள். ஒரு தடவை நாராயணசாமி அய்யன் பெய்சாக்கி சொல்லி 100 ரூ. சம்பாதித்து அதை சாம்பசிவனிடம்

கொண்டுவந்து கொடுத்தார். சாம்பசிவன் அதை வாங்கி கீழேவிசிறி எரிந்து இந்தக் காசுவந்து நாம் எங்கே கோட்டை கட்டப்போகிறோம். கிராமத்தில் வருகிறபணம் எனக்குப் போதும். இதுகளெல்லாம் வேண்டாமென்றான். நாராயண சாமி அய்யன் அடே பைத்யகாரா நாய்விற்ற காசு குலைக்குமா. கிடக்கிறது நான் எடுத்துக் கொள்கிறேனென்று எடுத்துக்கொண்டு விட்டார். இப்படிப்பட்ட சாம்பசிவனைக் கூப்பிட்டு ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் கோட்டார். கேட்டதும் அவன்முழுவதும் ராமச்சந்திரய்யர் சொன்னபடியே சொல்லிவிட்டான். ரிவினியூ இன்ஸ்பெக்டர் ராமச்சந்திரய்யர் மீது இருந்த கோபத்தை வைத்து ஏலம் போட்டது சியாயம் தானென்று எழுதிவிட்டார். ராமச்சந்திரய்யர் பார்த்தார். உடனே கலெக்டருக்கும் இஞ்சினியருக்கும் மனுப்போட்டு அவர்களை கீழ் உத்யோகஸ்தர்களை நம்பாமல் கேரில் வந்து ஜாகாவைப் பார்க்குப்படி கேட்டார். கலெக்டரும் எஞ்சினியரும் அதற்சினங்கி ஜாகாவை வந்து பார்வையிட்டார்கள். ஜமீன்தார் அவர்களுக்கும் ஆசார உபசாரம் செய்தார். ஜமீன்தாருக்கு இது விஷயத்தில் சிலவானதே 2500 ரூ.க்கு இருக்கும். கலெக்டர் எஞ்சினியர் இவர்கள் பெரிய உத்யோகஸ்தர்களுநலால் அவர்கள் ஜமீன்தாருக்கு கட்டுப்படாமல், எல்லா மரங்களையும் பார்வையிட்டு ஏலம் போட்ட தொகை ரொம்பவும் சொல்பத்தொகை யென்றும், அது களை மறு ஏலம்போட வேண்டுமென்றும் உத்தரவு செய்தார்கள். ஜமீன்தாருக்கு வந்த கோபத்திற்கு அளவில்லை. இவ்வளவு செலவு செய்து விடுகிறதா என்று மேலாவில் அப்பீல் செய்தார். அங்கேயும் அசல் உறுதியாகவிட்டது. பிறகு ஏலத்திற்கு வந்ததும் ராமச்சந்திரய்யர் ஊரில் பங்குவீதம் பணம் வசூல்செய்து மரங்களை யெல்லாம் 5000 ரூபாய்க்கு ஏலமெடுத்து பிறகு எல்லோருக்கும் பிரித்துக் கொடுத்தார்.

எஸ். இராமஸ்வாமி அய்யர் பி. எ.

Stray Lessons in Civics.

துரைத்தன விளக்கம்.

2. Thumb-Impression.

2. கட்டைவிரல் அடையாளம்.

I.

தபாற்காரன்:—“லொட்! லொட்! லொட்! லொட்! யாரது ஓய் உள்ளே,” என்று ஓர் கூரைக் குடிசையின் கதலவத் தட்டிக் கூப்பிட, அக்குடிசையினின்று ஓர் குடியானவன், யாருங்கோ சாமி அது, கூப்பட்டது என்று வெளிவருகிறான். மறுபடி தபாற்காரன், ஏன் ஓய், உம்பேர் தொப்பஞ்சாமிபா ஓய்? அப்படி ஆனால் மோர்சிலிருந்து ஒரு மணி ஆர்டர் உமக்கு வந்திருக்கிறது ஓய்.

குடியானவன்:—என்னங்கோ வந்திருக்கு? மணி ஆட்டிறதா? அப்படினா என்ன?

தபாற்காரன்:—பணம் ஓய்! பணம்! உமக்கு யாரோ மோர்சிலிருந்து ரூபா 25 அனுப்பியிருக்கிறான். உம்பேர் தொப்பஞ்சாமிதானே ஓய்?

குடியானவன்:—ஆஞ்சாமி, ஆஞ்சாமி! எனக்கு எங்கப்பனிட்டபேர் தொப்பஞ்சாமிதான்.

தபாற்காரன்:—ஆனால் இப்படிவா, எங்கே உன் கட்டைவிரல் இப்படிக் கொண்டுவா என்று சொல்லி, மைதவி இருந்த ஒரு கண்ணாடியின்மேல் குடியானவனது கட்டை விரலைத் தேய்த்து, அதை எடுத்துத் தான் கொண்டுவந்திருந்த மணி ஆர்டர் பாரத்தில் ஒருதரம் உருட்டி மசியாக்கிக்கொண்டு, இருபத்தைந்து ரூபாய் எண்ணிக் குடியானவனிடம் கொடுத்து விட்டு தன் இனும் கால் ரூபாயையும் வாங்கிக் கொண்டு போனான்.

குடியானவன்:—எதிர் வீட்டினின்று அப்பொழுதுதான் வந்த தொப்பாளனை நோக்கி, அண்ணே! இன்னிக்கி வெள்ளென காடுபோனேன். சோளக்காட்டிலெருந்து ஒரு நரி ஒடிச் சண்ணே. என்ன அட்டம் வரப்போகுதோ

என்று ஊடுவந்து, கூழுகுடிச்ச கையலம்பினே. யாரோ ஒத்தன், தோல்பரி சின்னதாப் பணணிகழுத்திலே மாட்டிக்கிட்டுவந்து இருபது ரூபாயும், ஒரு அஞ்ச ரூபாயும் குடுத்துட்டுப் போனான். ஆனால் திருப்பிக்கால் ரூபா கேட்டான் குடுத்தேன்.

தொப்புளான்:—சரித்தான் கையிலே என்னண்ணேகரி?

தொப்பஞ்சாமி:—அந்த வேடிக்கைக் கேளுண்ணே! வந்தவன் பணத்தைக் குடுத்துட்டு கட்டைவிரல் பிடிச்சிழித்து, வண்டி மசியைத் தடவி ஒரு பலகைத்துண்டு கொணந்திருந்தான் அதிலெசீத்தி, ஒரு சேப்பு மசியாலே எழுதிருந்த காயித்திலே தீத் தீட்டு, அந்த காகிதத்தை மடிச்சிப் பரியிலே போட்டிக்கிட்டுப் போனான், என்ன பைத்தியக்காரன் அண்ணே! கைலே வண்டிமையைத் தடவி, காகிதத்திலே தடவ இருவத்தஞ்ச ரூபாயா?

தொப்புளான்:—பைத்தியம் போகத்தான் ணைகாணுது? எப்படி ஆனால் என்ன? உனக்கு நரிகண்டாத்துக்கு அட்டம் வந்துட்டு தோன்தோ?

தொப்பஞ்சாமி:—வந்துட்டுது! வந்துட்டுது! அய்யனார் சாமிக்கு அஞ்ச ரூபாக்கி ஒரு ஆடும், அரை ரூபாக்கி கோழியும் வாங்கி அறுத்து பொங்கல் போடணும் என்று சொல்லி இருவரும் தன் தன் வீடு சென்றார்கள்.

II.

போஸ்டாபீஸ்

போஸ்டு மாஸ்டர்:—ஏன், ஓய் ஷண்முகம் பிள்ளை! அன்று தொப்பஞ்சாமி என்பவனுக்கு ரூ. 25 மணி ஆர்டர் வந்ததே ஓய் அதை என்ன செய்தீர்?

தபாற்காரன் ஷண்முகம் பிள்ளை:—அதை அன்றே கொடுத்து “சம்ப இம்பிரஷன்” கூட வாங்கி வந்தேனே?

போஸ்டுமாஸ்டர்:—இன்று காலமே எவ்வேறு வந்து தனக்கு மோர்சிலிருந்து இருபத்தைந்து ரூபாய் மணி ஆர்டர் வரவேண்டுமென்றும், தன் பெயர் தொப்பஞ்சாமி என்றும் சொன்னானே ஓய்?

ஷண்முகம் பிள்ளை:—அதென்னவோ! நான் விசாரித்ததில் நான் பணம் பட்டுவாடர் செய்த ஆஸாமி பெயர் தான் தொப்பஞ்சாமி யென்று தெரிந்தது. பணம் பட்டுவாடா செய்தேன்.

போஸ்டு மாஸ்டர்:—நான் வந்தவனை ஒரு போலீஸ் காண்ஸ்டேபிளை அழைத்து வரும்படி அனுப்பி யிருக்கிறேன், அவர்கள் வந்ததும், அவர்களுடன் சென்று, நீர் பணம் பட்டுவாடா செய்த ஆஸாமியைக் காண்பியும்; அவர்கள் அவனை மாஜிஸ்திரேட்டம் கொண்டு செல்வார்கள்.

ஷண்முகம் பிள்ளை:—ஆஹா! அப்படியே!

III.

தொப்பஞ்சாமியும், தொப்புளானும்

தொப்பஞ்சாமி:—என்னண்ணே தொப்புளான்! அன்னேக்கவந்துதே இருவத்தஞ்ச ரூபா, அதிலே அய்யனாருக்குப் பூசை போட பத்து ரூபா செலவழிஞ்சது, பாக்கிப் பணத்துக்கு பரிவாங் கிட்டேன்! அதிருக்கிட்டும் அண்ணே! இன்னிக்கி வெள்ளென வெளியே வந்தேன், ஒருபல்லி தலைலெழிந்திச்ச வள்ளுவன் தெருவிலே வந்துக் கிட்டிருந்தான், கேட்டேன், அவனும் ஆகாசத்தைப் பாத்துட்டு, எதோ கலகம் வரப்போகுது இன்னும்! என்ன கலகம் வரும் அண்ணே? யோசிச்சுச் சொல்லேன்.

தொப்புளான்:—அதென்னவோ அண்ணே? வந்தது வந்துட்டுப் போறதே? நீ வேணுன்னா பல்லியைப் புடிச்சி தலைலே போட்டுக் கிட்டாய்.

இதற்குள் தெருக்கோடியில் போலீஸ்காரனும், ஷண்முகம்பிள்ளையும், வாஸ்தவமான தொப்பஞ்சாமியும் வர, குடியானவன்:—தொப்புளாண்ணே! வந்துடிச்சண்ணே! அந்த சேப்புத்தலைக்காரன் புடிச்ச நோக்கிவாண்ணே! இதைத்தாண்ணே பல்லி காட்டிச்சு! என்று சொல்லி ஒட்டம்பிடிக்க, ஷண்முகம்பிள்ளை சுட்டிக் காட்டினதால் தான் தேடிவந்த ஆஸாமி ஒடினவன்தானென்று தெரிந்த காண்ஸ்டேபிலும் பின் துடர்ந்தோடி அக்குடியானவனைப் பிடித்துப் பின்கட்டாய்க் கட்டிக்கொண்டுவர எல்லோரும் மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டு சேர்ந்தார்கள்.

IV.

[மாஜிஸ்திரேட் தனது ஆஸனத்தில் வீற்றிருக்க, குடியானவன் பிள்கட்டாய் கட்டியிருந்த கைட்டன் பெட்டியின்மேல் நிற்கிறான் விசாரணை நடக்கிறது.]

மாஜிஸ்திரேட்:—கைதியை நோக்கி, நீ வேறொருவர்க்கு வந்த பணத்தை உனதென்று வாங்கிக்கொண்டதுண்டா?

குடியானவன்:—மனத்துள் (இல்லையென்றால் யார் கண்டார்கள்) இரைந்து, சாமி நான் ஒண்ணையும் அறியேஞ்சாமி; குட்படரேஞ்சாமி! என்னென்கிறீங்கோ சாமி! ஆஞ்சாமி.

கான்ஸ்டேபில்:—ஏய், கன்னப்பின்னா என்று பேசாதே! கேட்டதற்கு மாத்திரம் பதில் சொல்.

குடியானவன்:—நான் ஒண்ணையுங்காணேஞ்சாமி! அவளவுஞ்சாமி!

மாஜிஸ்திரேட்:—போஸ்டு பியூன் ஷண்முகம் பிள்ளையை நோக்கி, “என் ஷண்முகம்பிள்ளை! நீர் இவனிடம் பணம் கொடுத்ததற்கு சாக்ஷி உண்டா? எவ்வாறு ருசுப்பிப்பீர்?”

ஷண்முகம்பிள்ளை:—இவன் தற்குறியாதலால் அவனது “கட்டைவிரற்குறி” இதோ இந்த மணி ஆர்டரில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரிசோதித்துப் பார்த்தால் தெரிந்துவிடும்.

மாஜிஸ்திரேட்:—குமாஸ்தாவை நோக்கி ஷப் சுப்புசேஷ்யயரே, ஓர் துண்டிக்காகிதத்தில் கைதியின் கைக் கட்டைவிரற்குறியெடும்! பீரோ வினின்று அந்த மைக்கிராஸ் கோப்பை எடும்! என அவ்வாறு செய்யப்பட்டு, மாஜிஸ்திரேட்டும் பரிசோதித்துப் பார்த்துத் திருப்தியடைந்து, குடியானவனை நோக்கி, “ஏய், நீ, பிறர் பணத்தை அபகரித்துக்கொண்டு பொய்யும் பேசியபடியால் உனக்கு ஆறுமாதம் கடுங்காவலும் தூறு ரூபாய் அபராதமும் விதித்திருக்கிறேன். கான்ஸ்டேபில்! கொண்டுபொ இவனை ஜெபிலுக்கு.”

“சுப்புசேஷ்யயரே! இவன் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்து ஏலம்போட்டு அபராதப்பணத்தை வசூல் செய்து கஜானாவில் கட்டவேண்டிய ஏற்பாடு செய்யும்.”

சுப்புசேஷ்யயர்:—ஆஹா, என, கான்ஸ்டேபில் குடியானவனை நெட்டியைப் பிடித்துத்தள்ளி ஜெபில் கொண்டுபோகிறான்.

V.

[ஆறு மாதத்திற்குப் பிறகு ஜெபிலினின்றும் விடுபட்ட குடியானவனும், அவன் சிநேகிதன் தொப்புளானும் சந்திக்கப் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது.]

தொப்புளான்:—என்னண்ணே! இத்தனை நாள் எப்படி கழிச்சே?

குடியானவன்:—அப்படி ஒண்ணும் சஷ்ட்டமில்லை அண்ணே! செயிலிலே ஏன்னை சுதார்தான் வச்சிருந்தாங்கோ! கொஞ்சம் வேலை மாத்தரம் அதிகமா வாங்கினாங்கோ; ஆனா, கூழ் ரொம்ப குடுத்தாங்கோ! போத்துக்க கம்பினி குடுத்தாங்கோ! அடிக்கடி வைத்தியன் வந்து நோய்கியி வந்திருக்குதான்னு பாத்துட்டுப்போனான்! ஊட்டை விட சோபிலே சுதமண்ணே.

தொப்புளான்:—அது சரிதான்! நீ தான் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டாயின்னு அந்த கச்சேரிக்காரனுக்கு ஆர் அண்ணே சொன்னாங்கோ? அவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது.

குடியானவன்:—அண்ணே! அந்த வேடிக்கையைக் கேளேன்! அந்தப் பசுகள் என்னென்ன யுத்திகண்டு கிட்டிருக்காங்கோ! அன்னெக்கு அந்த சின்னப் பரிக்காரனை பைத்தியம் இன்னன்ன சொன்னோம், அவனில்லை பைத்தியம், நாம் பதான் பைத்தியம்! நீ ஒன் கட்டைவிரலை இப்படிக்காட்டு, (காட்ட) இதிலே இந்த கோடு இருக்கோ இல்லையோ இதிலே வண்டிமை பூந்துக்க, காயிதத்திலே அமுத்தினா அப்படியே பொம்மை மாதிரி விழுந்துடாது. அப்படி விழுந்த பொம்மை மறுபடி வேணும் போது பொம்மை எடுத்துரெண்டையும் பார்த்து நான் தான் மைதடவினவன் இன்னு தெரிஞ்சிக்கிறாங்கோ! பின்னே ஒரு கண்ணாடி வச்சிருக்காங்கோ; அது சின்னத்தை பெரிசாகாட்டாது.

தொப்புளான்:—அப்படியா! இது முன்னே தெரியாதபோச்சு. அவுங்க சர்க்காருங்க தெரிஞ்சவங்கதான், உன் மாடெல்லாம் போச்சே, என்ன பண்ணப்போறே?

குடியானவன்:—பண்ணறதென்ன! மாடு வச்சிருந்தா அந்த சேப்புத்தலையான் வாரான், காசு கொடு இன்னு கேக்கறான்! மாட்டுக்குப் புண் என்கறான், அது தொலைஞ்சுபோறது. கூலிவாங்கப் பொழைக்கறேன்.

எம். என். கணேசய்யர்.

“Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith.”

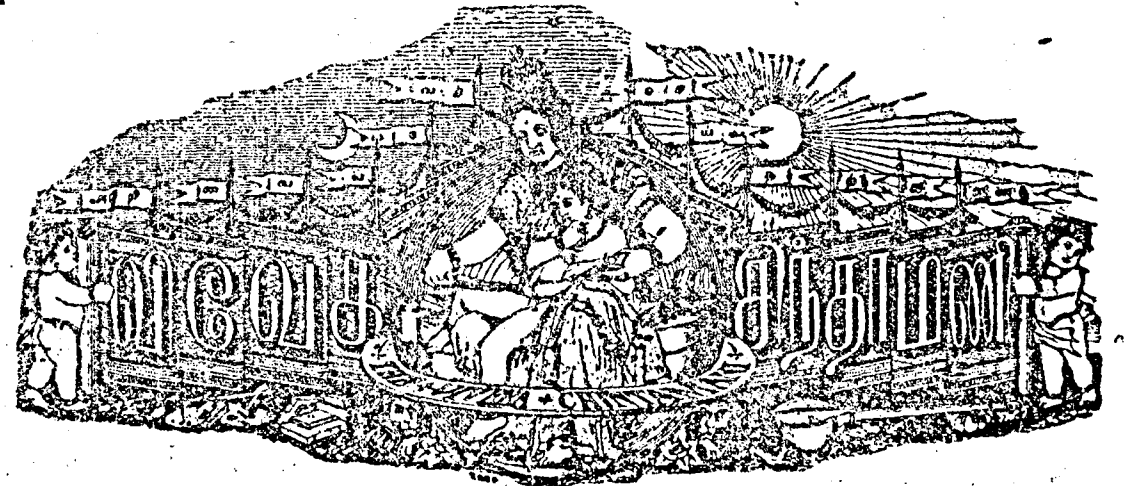
“Seek Truth wherever you can find it.” But,

“Make your choice and stick to it till you reach the End.”

ஸத்தியம், வத—SPEAK THE TRUTH.

“HITCH YOUR WAGON TO A STAR.”

“TO THINE OWN SELF BE TRUE.”

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்ஸத்]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum]

ஸத்தியமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். 18.] 1910 ஸ்ட்ரீட் டிசம்பர் 18, சாநாரண ஸ்ட்ரீட் மார்கழி [சஞ்சிகை. 9.]

KHANDA-YOG, OR ABSOLUTE MIND-CONTROL.

To Sri Chinna-musta Vidyasvari,
OR, THE BEHEADED YET LIVING FORM OF LOVE SUPERN.

“Truth is Beauty: Beauty is Truth. That is all
You know on earth, and all ye need to know.”—Kears.

When Love to Beauty wed,
By Beauty is embracing led,—
Love and Beauty in Eternal Union knit
So rise up in flourishing firm well-knit
That the life-current in triple-stream flowing,
Into its tripartite contents divided are glowing
Each running its course in high torrents tossed
[Until its form in a ghost representing its own self is lost.

II

Thus the pitta-nady in a ray of Light is lost ;
While the sleshma-nady 's in a ray of Darkness tossed ;
Between the two is Love and Beauty's well-knit form
Which with its head cut off the body still lives in form !
For the life-current from its source in body rising, still flows through it ;
Though cut in twain the head and trunk by the life-current true is still through knit
Thus the moral of Love inspired by Beauty's strength
The immortal picture of Chinna-musta portrays at length !
Aum Sri Chinna-Musta Vidyasevini Namah !

கண்டயோகம்

அல்லது “மனமிறக்கக் கற்றல்”

“மனமிறக்கக் கல்லாதார்க்குவாயேன்
பராபரமே!”—தாயுமானவர்.

ண்டம்” என்றால் இரண்டு பட்
டுப்போனது என்ற அர்த்தம் :
வெட்டப்பட்டது என்றும்
சொல்லாம். எம்ஸ்சுருத்த
தில் “சின்னம்” என்றாலும்
சேதிக்கப்பட்டது, அதாவது
கண்டம் என்றே அர்த்தம் கொள்ளும். சூச
லித்யைகளில் ஒன்றுக்குச் “சின்னமஸ்தா”
என்று பேர். அப்படியென்றால் சேதிக்கப்
பட்ட தலையையுடையவன் என்று அர்த்தம்.
அஷ்டதர் கமலத்தின் கர்ணிகையில் பாமசிவ
னால் தவிக்கப்பட்டுப் பிறகு பண்டாசுரனாகி
ஸ்ரீதேவியினால் காமேசுவராஸ்திரத்தினால் ஸம்
ஹிக்கப்பட்டபின், அபின்னசக்திபான லனி
தாம்பாளின் வரப்பிரசாதத்தினால் ரதிகேஷ
மாங்கல்ய பிகைப்பெற்று அவளுக்குமுட்டும்
உருவாய்த் தோன்றும்படி அனுக்ரகிக்கப்பட்ட
மன்மதனைப் பெற்றபின் “கண்ணிழந்து ‘பெற்
றான்’ போல் கணவனையிழந்து பின்னும் பெற்ற
பாக்கியவதியான ரதிகேவியானவன் அழகே
யுருவாயமாந்துள்ள தான், காமேசுவராஸ்திரம்

பட்டு விழுந்து பின்னாயிர்பெற்ற மஹிமையினால்
ஆசைநோய் தீர்ந்து அன்பே யுருவாயமாந்த
காமேசுவரரைப்போலுமுள்ள காமதேவனைக்
கட்டியணைந்து மனத்தோடு மனம்பொருந்த
முசத்தோடு முசம்வைத்துக் கிரீடிக்க, அழகே
யுருவெடுத்து அன்பைத் தழுவினதுபோலும்,
“கமலாம்பாள் சரித்திரத்தில்” அரசைமரத்
தைத் தழுவினின்ற முல்லைக்கொடியின் அழ
மைப்பார்த்து அதில் மனம் லயித்திருந்த ஸ்ரீனி
வாஸனை முல்லைக்கொடியோலும் தழுவி நின்ற
லெக்ஷ்மிபைப்போலும் காமனும் ரதியும் கல
ந்ததோர் கள்ளிலிழந்து எழுந்ததோர் மது
வின் குதூஹலப்போலச் “சின்னமஸ்தாவித்யே
சுவரி” யென்னும் “ஜ்யோதிர்நதர்க்கதம்மனே”
என்று சுருதிபாடிய கிர்த்திபெற்ற வித்யேசுவ
ரியானவன் உதயசூரியன்போல் தன் திருமேனி
விளங்க எழுந்தருளி காமனைத்தழுவிய ரதியின்
பிரஷ்டத்தில் ஒருகாலும் தோள்பட்டையி
லொருகாலுமாய் திவ்ய நிருத்த கோலாகலத்
தோடு எழுந்தருளி “சிருஷ்டி ஸ்திதி வ்யஸன
கர்மகிருத்” என்ற சுருதி வாக்கியப்படி சிருஷ்டி
ஸ்திதி ஸம்ஹாரமாகிய முத்தொழிலையும் லீலை
யாக வியற்றிக் கடைசியில் தானும் லயமடை
ந்து விஷ்ணு ஸ்வரூபமாக விளங்கும் அதிரஹ
ஸ்ய உண்மையைப் பக்த ‘கோடிகளுந்ருள்படி
யுணர்ந்துவான் பார் முதற்பூதமெல்லா மழித்
துப் பசுதாஹங்களைத் துவாடஸம்செய்து பித்த

December, 1910.]

விவேகசிந்தாமணி

251

பசுயஜ்ஞம்.

ஜீவேச்வரானந்தகிதரும் அத்வர்யுவும்
சின்மாத்ர யாகம்பண்ண திகைத்து
ஆகாமய ஸஞ்சித வர்ணசிரமங்கொன்ற
நாமரூபகர்மப் பிரார்ப்த பசுவை

ஞானமென்ற பரகவினால் கண்டமாய் துணித்து
ஜோதியாகும்வையையெடுத்து
ஞானயோக சமாபதியில் பிரபலாச்சி வளர்த்து
பரிபக்குவமாகச் சமைத்து,—

புண்யபாவங்கொன்ற ஆச்சியந்தனைச் சொரிந்து
புரோடாஸ பிண்டஹவனை
அகண்டாகாரமென்ற அக்கினிகுண்டத்தில்
ராஜயோக அத்வர்யுகள்குழம்—

ஹம்ஸோஹம்ஸோஹமென்று அவயமிட்டுக் கொடிமாய்
ஆஹுதிகள்பண்ணி நிற்குள்
தக்ஷிணமூர்த்தியே ஸ்ரீகுருயோகியே
ஸ்வாமின்ஸமாதி கொலுவோ!

ஸ்ரீ சின்னமஸ்தா வித்யேசுவரி ஜீவநாடியை
ப்பிரித்துப் பிராண நாடியைப் பிரஜ்ஞான கன
ஸ்வரூபியான தன்னில் ஒடுங்கப் புசித்து, பசு
யஜ்ஞம் செய்யும் பரம ரகவியத்தை “மஹத்துக்
கள், பிரஹ்மநிஷ்டாள், பாலவிருத்தாள், மஹ
யோகி, குரு ஸ்வாமியின் தெரிசனந்தேடி நிற்
கின்றார்கள்” என்றுணர்ந்து பிராணனைப் பிரஜ்
ஞானத்திலொடுக்க, பிரஜ்ஞானம் பிரஹ்மமா
கத், தான் அகண்டாகார லக்ஷ்மியாகி குரு
ஸ்வாமியின் ஐக்கியபோகம் அனுபவித்து நிற்
பதை பரமார்த்த மிழந்த பாமரர்களுக்குரைப்
பதெப்படி?

“சத்ததழும் என்னாவில் வந்துதவிசெய்யுமம்மா
காயாம்பூஸரஸ்வதியே ச்யாமானேயே—
தக்ஷிணமூர்த்தியே ஸ்ரீகுருயோகியே
ஸ்வாமின்ஸமாதி கொலுவோ!”

“அஞ்ஞான வீருள்பிரிந்து அருவருணையமாகித்
விஞ்ஞான சூரியன் உதித்தார்— [மது
ஜாதர் ஸவப்ன சுஷுப்தி யென்ற இராத்கிரி மூன்
[துங்கழித்து
ஸ்வானுபோகோதயமானேன் யியாவே!”

“உபதேசதாசுக் கிருபையான அருக்கன் உசித்தவுடன்
ததாசாமான் வெளியானேன் ஜயாவே—
தக்ஷிணமூர்த்தியே ஸ்ரீகுருயோகியே
ஸ்வாமின்ஸமாதி கொலுவோ!”

அஷ்டதர் மலராமந்த ஸ்வாதிஷ்டாந “சக்கி
ரத்தில் கமலகர்ணிகையின்மேலே வாஸனா சரீ
ரத்தோடு காமனும் ரதியும் சேர்ந்த கலவியில்
தானுதித்து பாலசூரியனைப் போன்ற காந்தி
யுடன் விளங்கா நின்ற “வித்தியாசரீரியாம்”
தேஜோமனமதனைப்பூஜிக்கும் வழியுரைப்பான்
“சின்னமஸ்தா” தானுதித்தான். கண்டஸ்
தானத்தில் வாயுசுக்கிர மிருப்பதாலும், வாயு
வினம்சமான மனம் கண்டஸ்தானத்திலிருப்

பதாலும், கண்டம் (கழுத்து) சத்த தத்துவமான மஸ்தத்துக்கும் (தலைக்கும்) மிசர் தத்துவமான உடலுக்கும் மத்தியிலிருப்பதால், அகண்ட பரிபூரணமான இரண்டற்ற பரம்பொருளைக் கண்டமாக்கிச் சின்னமாசவும் பின்னமாகவும் காட்டி ஈசுவரனுடைய மாயா சக்தியினால் நாமரூப பேதங்களான பிரபஞ்சமாம் (தோற்ற மாத்திரமான) உலகை உண்டிப்பனிக் காத்தழித்து லீலைபுரிகின்றது. இப்படி விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் மனதைக் கண்டித்து (நிரோதனம் செய்து) அதன் சித்த விருத்தியைத் தடுத்து நிவிருத்தி மார்க்க ஏகாக்ர சித்தத்தில் செல்லப் பழக்குவதே யோகமாம். இதைப் பதஞ்சலி பகவான் “யோகம் சித்தவிருத்தி நிரோதனம்” என்னும் சூத்திரத்தால் வெகு அழகாய்க் குசிப்பித்துச் சொல்லியிருக்கிறார். இந்தச் சித்தவிருத்திநிரோதனம் செய்ய மனதைப் பிடித்தல்லவோ அதையடக்கல் வேண்டும்? மலடிமகளை யெங்குதேடிப் பிடிக்கிறது? அநிர்வாச்சியமான மனதைப் பிடிக்கும் வழி உய்யப்படி? இதற்காக ஒரு தந்திரம் செய்தார்கள்; “மனம் ஒருவழிப்பட்டது மந்திரம்” என்று இருப்பதால் அந்த “ஒருவழி” தானும் எது என்று கேட்கும் தேஹபாவம் நமுவாத சிஷ்யனுக்கு கண்டத்தைக் குறிப்பாய் (லக்ஷியமாய்)ச் சொன்னார். மஹாதந்திர ஸ்வரூபியான ஸ்ரீகுரு கண்டத்தைப்பற்றி அதைத் துண்டித்துப் பார்த்தால் மனதின் ஸ்வரூபம் தெரியும்! அப்படி யென்றால் என்ன? கழுத்தை யறுத்துக்கொண்டால் மனதை யறியலாமென்றாகிறது! கழுத்தை யறுத்துக்கொண்டால் பிராணன் கூட்டைவிட்டுப் போய்விடுமே யென்கிற சங்கைகளம்ப, கழுத்தை யறுத்தாலும் பிராணன் கூட்டை விட்டுப் பிரியாதபடி யொரு தந்திரம் செய்யக் கற்பித்தார். அந்தக் கற்பித்யோகமே ஹடயோகம். ஹகாரமாகிய சூரியனையும் டகாரமான சந்திரனையும் தேஹத்தில்—பிரித்துக் கூட்டும்

சக்தியுண்டானால் பிராணன் கூட்டை விட்டுப் பிரியாது எல்லா ஹடமும் சாதிக்கலாமென்றார். சரீரத்தில் சூரியசந்திர அம்சங்களாக விளங்கும் பிங்கலை, இடா என்கிற நாடிகளைப் பிரித்துச் சேர்ச்சுக் வகையை உபதேசிக்குமாறு ஹடயோக சாதனங்களை யுபதேசிக்கலானார். இந்த ஹடயோகத்தில் லயயோகமும், லயயோகத்தில் மந்திர யோகமும் அடங்கும். மனதை மந்திர யோகத்தால் ஒரு வழிப்படுத்தி, ஒரு வழிப்பட்ட மனத்தை லயயோகத்தால் கட்டி மூர்ச்சிக்கச் செய்து, லயயோக சமாதியப்பியாசத்தால் மூர்ச்சை தெவிந்து பிரஜ்ஞையுண்டாகும் வரையில் லயயோகத்தை அப்பிய சித்து சித்திபெற்றுப் பின்னர், “நாடிதாரணை, வாயுதாரணை, அங்கிதாரணை, அமுததாரணை” யென்னுமிவைகளால் நாடிவழக்கம், வாயுவழக்கமறிந்து, அங்கிதாரணையால் சிவனைப் பூசித்து, அமுததாரணையினால் சக்தியை வசப்படுத்திக் கொண்டால், “கேவலகும்பகம்” என்கிற ஹடயோகசித்தி நைகடி வரும். இந்த கேவலகும்பம் என்னும் ஹடயோக விசித்திகூடினால், ராஜயோகம் செய்ய யோக்யவனாவன்.

கண்டத்திலுள்ள தஹராகாசத்தைத் தியானித்தால், சித்தம் என்பது இன்னதென்றும் வித்தன்மைய தென்றும் தெரியவரும், சித்தம் என்பதை யறிந்தால் சித்தவிருத்தியே மனமாகையால், மனதையும் அதனால் அறியலாம். “சித்தவிருத்தி நிரோதனமே” யோகமாதலால், யோகத்தையும் அறியலாம். சித்தம் என்பது குயவன் பட்டடை யிலுள்ள பக்குவம் செய்யப்பட்ட மண்ணுக்குவமேயமாகக் கொண்டால், மனம் என்பது அந்த மண்ணேற்றிய திருகை அல்லது சக்கரமாம். யோகம் என்பது அம்மண்ணை உருவாக்கும் குயவனுடைய கைச்சாமர்த்தியமாம். இப்படியாக உபாதான காரணம் (Material Cause,) கருவிகாரணம் (Instrumental Cause), கர்த்தாகாரணம் (Efficient Cause), என

மூன்றுவித காரணங்களின் ஞானமும் கண்டயோகத்தால் சித்திக்கிறது. திரிவிதமான காரணத்தை யறிந்தால் யோக சம்யமத்தாலே காரணகாரிய தோரணைபற்றி விசாரித்துக்கொண்டேபோய் முதற்காரணமான ஆதிபாசக்தியை அறியலாம். இதுவரையில் தான் யோசம் பயன்படும். ஆதிபாசக்தி பின்னமாயும் அபின்னமாயுமிருந்து விளங்குவதை ஞானயோகத்தால் அறிந்து அனுபவிக்கவேண்டும். “அறிவழிந்த சுகமதனை யனுபவித்தே யறியவேண்டும்.” திரிபுடிஞானம்வரையில் தான் யோகம் செல்லும். திரிபுடி ரஹிதமான அகண்டகார ஞானம் தற்போத அழிவினாலேயே சித்திக்க வேண்டுமானாகையாலும் அந்த தற்போத அழிவும் அருள் நிறைவாலேயன்றி வேறுவிதத்தால் சித்திக்காமையாலும், “அவனருளே கண்ணாகக் காணினல்லால்” வேறு விதமாக எழுதியும் சுட்டியும் காட்டவொண்ணாது என்று அப்பர் ஸ்வாமிகளும் மற்ற எல்லா ஸ்வானுபவச் செல்வர்களும் குறிப்பிட்டிப் பாடி இருக்கிறார்கள்.

தற்போத அழிவை “ஒழுவினோக்கே” என்றும், “மனமிறத்தல்” என்றும், “கண்டயோகம்” என்றும், ஸ்தூலபாவனையில் “கழுத்தையறுத்துக்கொள்ளல்” என்றும் பலவிதமாகச் சொல்வதுண்டு. “தன்மனோ விலயம் யாதி” பென்ற சுருதிவாக்கியத்தின் லக்ஷியார்த்தம் எதுவோ அஃதொன்றையே இவையெல்லாம் சுட்டிக்காட்டும். ஆகவே தன் தலையை யறுத்து இடதுகையில் வைத்துக்கொண்டு வாதநாடியாம் பிராணனைப் பூசித்துக்கொண்டு, பித்தநாடியை நாத தத்துவத்தை விளக்குமோர் யோகினியுன்ன, சிலேஷ்மநாடியைப் பூததத்துவத்தை யொடுக்கும் ஒரு யோகினி யுண்ண விளங்கும் ஸ்ரீ சின்னமந்தாவித்யேசுவரியின் தரிசனம் கிடைக்கப் பெற்ற நாம் அவளுடைய ரஹவியோபதேசத்தையும் அவள் திருவுருவத்தின் இரஹவியார்த்தத்தையும் உண்மைப் பத்தர்களும் உத்தமயோகிகளும் உணர்ந்துய்யுமாறு

அவளது திருவருள் தூண்டித் தெவிட்டாத் தேன்கட்டியொத்த அவள் இன்சுவையுணர்ந்த வுணர்வினின்றும் உள்ளத்தாராய்ச்சியால் கதித்தெழுந்த கனவு நனவழிந்ததோர் துரியாவஸ்தையில் கண்டது கண்டபடி “உரையற்ற தொன்றை யுரைசெய்யும் ஊமர்கள்” வழிபற்றிச் சொல்லாது சொல்விச் சூசிப்பத்தோம். ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் ஸ்வாமிக்கும் அம்மனுக்கும் ராசி செய்யத்துணிந்து அது பலிக்காதபோது கழுத்தை யறுத்துக் கொள்வதாக பாவனைகாட்டி ஆலயங்களில் நடந்து வரும் ஐதிகம் கவனிக்கத்தக்கது. பிராணன் போகாமல் கழுத்தை யறுத்துக்கொண்டால் கண்டதுண்டமான பிரபஞ்சஞானம் அகண்டகாசமாக விளங்கும். அகண்டகாச விருத்தியில் பேதபாவனைக் கிடமில்லையால் ஸ்வாமியம்மன் என்கிற த்வைத பாவனையிலுண்டான ஹடல் த்வைதபாவனைக்கிடமான “மனம் இறக்கவும்” இருக்க இடமற்றுத் தானே தீர்ந்துபோம். இந்த வுண்மையையே தாயுமானஸ்வாமிகள் “மனமிறக்கக் கல்லாதார்க்கு வாயென் பராபரமே!” யென்று பாடியிருக்கிறார். மனமிறத்தால் எல்லா சுகமும் சித்திக்கும். ஆகையால் மனமிறக்கக்கற்ற மாண்புடையெல்லாரும் உலகத்தாரை நல்வழிப்பட்டுய்யவேண்டி கூவாமற் கூவியழைக்கும் வண்மையாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் குரலோசை “சந்தையிரைச்சலிலே” குடியிருக்கும் ஜகத்தாருக்குக் காதில் துழைவதில்லை பாவம்! இதற்கு என் செய்யலாம்!

காடுமேடெல்லாம் கால்விட்டோடும் மனத்தின்பிறகே யோடியனுத்த மன்னுயிரைத்தாயு மானவர் பின்வருகிறபடி கூவி யழைக்கிறார்:—

“காடுக் கரையு மணக்குவற்கு
கால்விட்டோட வதன்பிறகே
யோடுத் தொழுவார் பயனுளதோர்!
ஒன்றாய் பலவா யுயிர்க்குயிராய்
ஆடுக் கருணைப் பாஞ்சோதி
யருளைப் பெறுதற் கன்புநிலை
தேமும் பருவ மீதுகண்டிற்
சேர வாரும் சகத்தோர்!”

“காக முறவு கலந்துண்ணத்
கண்ட ரகண்டா காரசிவ
போக மெனும்பே ரின்பவெள்ளம்
பொங்கித் ததும்பிப் பூரணமா
யேக வருவாய்க் கிடக்குதையோ
வின்புற் றிடநா மினியெடுத்த
தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்குச்
சேர வாரும் சகத்திரே!”

ஓம் தத்ஸத்.

The Supplicating Voice and the Responsive Echo.

தேவிப் பிரசுரோத்தரம்.

(ஞானவாசிஷ்டம்—“தேவியுத்தரம்.”)

“ஒருவருக்குநா மொன்றும் நல்கலம்
உணர்வின்வண்ணமே யுயிர்க்கொன்றுமாற்
கருதிமுந்திரீ கதிவிரும்பினாய்
காதலித்தகிற் கண்ணரித்தனம்!
பெருகுதாதலா விர்தவண்ணமிப்
பேதைவேண்டவிப் பேறுநல்கினம்!
விருதயத்திலே நீனைந்ததெய்திடும்
எமதுபார்வையால் யார்க்குமென்றனன்.”

—விவேகதை.

பிரச்சினை (27-10-10).

“ஸ்ரீமத் சுவாமிகள் திவ்ய தரிசனைக்கு அநே
கம் முறை வந்தும் கிடைக்கவில்லை. அடிபணுங்
கிருதார்த்தனாகும் வண்ணம் இன்னும் சுவாமி
கள் அடைந்த பேரின்ப நிலையை எளியனுந்
தெளியுமாறு, அவ்விடத்திற்குத் திருவுள்ளப்
பாங்காகில், உத்தரவாக மிகவும் வேண்டிக்
கொள்ளுகிறேன். மஹான்கள் அந்தரங்கத்தைச்
சீக்கிரம் வெளியே சொல்லார்கள்.”

ஸ்ரீ தேவிக்கர்ப்பணமிது. 27-10-10.

ஸ்ரீதேவி சரண்.

உத்தரம் (28-10-10)

“ஆஷாடபூதிப் பண்டார மவன்
வேசடை நீக்கும் வழியறியான்:
பாசறையில் வைத்த பொக்கிஷத்தைக்
காசறையில் வைத்துப் போகாதே!
தாசரதே! யென்ற குரங்கின்சேஷ்டையும்
தசரதன் சோமும் ஒன்றுமோ!
அசுரீரி யாயுள்ள ஆத்மாஹஸ்யத்தை
ஸசுரீரிகளு முணரப் போமோ?
போகா தப்பா போகாது!
புலன்பொறி யாளர்க்குப் போகாது!”

Easy Lessons for the Young

(Copy-right)

2. The Siddha's Sayings Explained.

சிறுவர்க்கான ஹிந்துப் பதேசங்கள்.

2. சித்தரது உபதேசவாக்கியங்களின்
உண்மை விளக்கம்.

தலுபதேசத்தில் “எல்லாம் வல்
ல சித்தராம்” குருபரன் தன்
னைச் சரண் என்றடைந்ததோர்
ஆத்மனைப் பெண்ணாக்கிப் “பதி
விரதா தர்மத்தைப் பாரில் நீ காக்க” வென்று
சொல்லி “மூலவந்து மானதோர் யீந்தைக்
கொண்டு உள்ளெழுந் யீயங்களை யெல்லாம்
தொலைப்பாய்!” என்று உபதேசித்துப் போன
தைக் கூறினோம். “சுலயானை கரும்பு தின்னச்
செய்தவரான” அந்த சித்தர் வாய்ப்பிறந்த திவ்
யோப தேசங்களின் உட்சுருத் தென்ன வென்
து உள்ளாய்ந்து பார்ப்போம். அவர் சொன்ன
மாத்திரத்தினாலே “பெண்டன்மை” (அதா

வது “கிராஹியசக்தி” வாய்ந்த ஆத்மன் “யா
ருமறியாத அரிச்சந்திரன் கட்டினதாலி” பூண்டு
(அதாவது “மமை” கொண்டது மாங்கல்யம்”
என்ற மூதுரைப்படி சிவவணமனன நிதித்தியா
ஸனத்தால் அவர் உபதேசத்தை யுட்கொண்டு
அதே லக்ஷியமாய் நானாசுந்தானம் செய்து)
அவர்கொல்லிய அதிசாமான்யமான ஒவ்வொரு
வாக்கியத்தின் உட்பொருளைச் சிந்தித்து மனோ
வாக்குக்காயங்களால் திரிகாணசுத்தியாய் அவ
ருடைய வாக்கைப் பரிபாலனம் செய்துவர
அவ் வாக்கியங்களின் வாச்சியார்த்தம்போல்
லக்ஷியார்த்தமும் அதிபற்புதமாய் விளங்குவ
தாயிற்று.

“துர்க்கமாயைநமசி” — “ஸமரேசதுர்க்கா”
என்றபடி ஸ்ரீ துர்க்கையாம் அதிர்ஷ்டான தேவ
தையை சம்ஹாரசக்தியாக நமஸ்கரிக்கச்சொன்
னதால் “தன்னயம் பாராட்டாமையும் தன்னைக்
கொடுத்தலுமான “சதிதர்மம்” சரிசுவத துணை
யாகக் கொள்ளத்தக்க தென்பதைக்குறித்தது
வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்கா நின்றது.

இனி “மூலவந்துமானதோர் யீந்தாம்” அவ
ருடைய பதினைந்து வாக்கியங்களையும் அவற்
றின் வாச்சிய லக்ஷியார்த்தங்களையும் ஆராய்
வோம். “பஞ்சசங்கியாயைநமசி” என்றதனால்
தேவி ஐந்து என்னும் எண்ணுக்கறிஷ்டானமாய்
பஞ்சீகரணனிதிக்குந் தாரகமாய் இருக்கிறுளெ
ன்பது பெறப்பட்டது. “அறிவுருளாம்” தேவி
பை அந்தர்யாமியாகவும் அந்தர்ப்பூதமாகவும்
அறிந்து ஆசுரயித்து பதிவிரதாதர்மத்தை யனு
சரிக்கவேண்டும். ஏனெனில் தேவ்பவள்தானே
தர்மம்பாளாகவும், தர்மஸம்வர்த்தினியாகவும்
இருந்து தர்மத்தை ஸ்தாபித்து தர்மத்தை
விருத்திசெய்கிறாள்.

(1) “அண்டை அயல் கேட்கப்பேசாதே.”
இதன் வாக்கியார்த்தம் வெகு சுலபம். இதன்
லக்ஷியார்த்தமும் அப்படியே. “மோனமென்
பது ஞானவரம்பு” என்றாராதலினாலே மோன

த்துக்கு மிஞ்சிய சாதனமும் சாத்திமமூமில்லா
மையினாலும், இதனால் “குருசொல் ஒருசொல்”
என்றபடி தேவியின் “மௌனமந்திராதிக்ய
வித்யை”யாம் மோனத்தையே உபதேசித்தார்.

மௌனம் மூன்றுவிதம்:—

(1) காஷ்டமௌனம்.—அதாவது, தேகம்
நிச்சலனமாய்த் தானுவைப்போல் தண்டாகா
மாய் ஸ்தம்பித்து நிற்பது. இது பிராணயா
மலித்திபெற்றவருக்கே ஸாத்தியம். மற்றவர்
களுக்கு நேரும் காஷ்டமௌனம் “மூர்ச்சை”
யென்று சொல்லப்படும்.—

(2) வாக்குமௌனம்.— “யாகாவாராயி
னும் நாகாக்க”வென்ற திருவள்ளுவரின் பொய்
யாமொழியாலும், “மௌனம் ஸர்வார்த்தஸா
தகம்”, “மௌனம் கலநாஸ்தி” யென்ற
ஆப்தவசனங்கரினாலும் வாக்குமௌனத்தின்
விசேஷம் தானேவிளங்கும்.

(3) இவை யிரண்டிலும் பெரிதும் ஸர்
வோத்திருஷ்டமுமானது “மனோமௌனம்”.
இந்த மனோமௌனத்தை யுத்தேசித்தே மற்ற
மௌனங்களெல்லாம் அப்பியசுப்பது. அவை
களெல்லாம் சாதனங்களாம். இஃதொன்றே
சித்திமுத்தியெல்லாமளிக்ரும்: ஆகையால், சாத்
தியபுருஷர்களால் மிகவும் விசேஷமாகக்
கொண்டாடப்பெற்றது.

கல்லால நீழலிலிருந்து பரமகுருவாகிய தக்ஷி
ணமூர்த்தி சநகாதி நால்வர்க்கு உபதேசித்த
தும் இதுவே. மௌனோபதேசமே யுபதேச
மன்றி மற்றவெல்லாம் உபதேசமாகா.

“நீதியாய்க் கல்லாலி நீழலின்கீழேயிருந்து
போதியா வுண்மையெல்லாம் போதித்தான்—ஏதில்
சுகாதியாய் தவத்தோர்க்கு ஞான
தினகரமௌன சிவன்.”—தாயுமானவர்.

என்றதனாலேயும் மௌனோபதேசத்தின் பெரு
மைவிளங்கும்.

(2) “சண்டைபோட்டேதிர் பேசாதே.” இதன் வாச்சியார்த்தம் வெள்ளிடையாக விளங்கும். பதிவிரதாதர்மம் பூண்டோர், ஆணையினும் பெண்ணையினும்சரி சண்டைபோட்டேதிர் பேசலாகாது. ஏனெனில் சண்டையால் சண்டையே வளரும். எதிர் பேசுவதினால் வார்த்தை வளருமன்றி வேறு பிரயோசனமில்லை. வார்த்தை கொடுத்தால் வார்த்தையின் அர்த்தத்தைக்கொவித்துக்கொண்டு அதன் லக்ஷியத்தைபுணர முயல்வோரிடம் வாக்குக் கொடுக்கவேண்டுமேயன்றி, தாம் என்றால் தோம் என்று எதிர்சப்தம்செய்யும் “வாதநோவாளரிடம்” பேசுவது மகா தொல்லை! ஏனெனில் அவர்கள் விவேககுணியர்களைப்பது திண்ணம். “வேதமுதலான நல்லாகரத்தன்மையை விளக்குமுட் கண்ணிலார்க்கும், மிக்கநின் மகிமையைக் கேளாத செவிடர்க்கும், வீறுவாதம் செய்யும் வாய்-வாதநோவாளர்க்கு மெட்டாத முக்கணுடைமாபருந்துக் கமிர்தமே!” யென்று அனுபவித்தநிந்தவர் கூறியிருப்பதால் எதிர்வாதம்செய்வதை பொருபொருட்டாக கிளைப்பவர் விசாரமுடிவெய்தி விச்சாரந்தியடையார். ஆதலால் திரிகரணங்களாலும் “சண்டைபோட்டேதிர் பேசாதே” யென்றார். இக்கவிகாலத்தில் பரமசாதுவாயிருந்தால் எல்லோரும் தலையிலொரு சொட்டுவைப்பார்களேமென்றால், அப்படியல்ல! நல்லபாப்புக்குச்செய்த உபதேசம்போல் அந்தக்காண சுத்தியார்த்தம் கர்ம சங்கல்பம் நழுவுவதற்காகச் சொன்னதை அசட்டுத்தனமாய் தம்செய்துகொண்டு மோசம் போகக் கூடாது. “சக்திக்கு வித்துத் தனதுபசார்தமே” யென்று திருமந்திரோபதேசமிருப்பதால் அந்த உபசாரத்ததைப் பெறவேண்டி மனவிச்சாரந்தியடைவதற்கான சாதனத்தை யுபதேசித்தார். அதனால் இனிச்சுவாய்த்தனம் போகவேண்டுமென்பதல்ல. அற்ப விஷயங்களில் பொறுமை விவேகக்குத் தானே வரும். பொறுக்கக் கூடாத பெரிய விஷயங்களில் “எய்தவனிருக்க

அம்பை நோவாமல்” அனுபவத்தைக்கொண்டு காரிய காரண தோரணையாக விசாரணை செய்துகொண்டு போனால் கர்மத்தின் விதி விளங்கும். விளங்குங்கால்,—

“தான்முன்னஞ் செய்தவிதவழி தானல்லால் [ல்ல.”
வான்முன்னஞ் செய்தக்குவைத்ததோர் மாட்டி.

என்னும் திருமந்திரோபதேசத்தின் உண்மை விளங்கும்.

(3) “உண்டதற் கிரண்டகம் நினைக்காதே.” சாந்தோக்கியோபவேத்திற்சொல்லியபடி “பஞ்சயஜ்ஞத்தாலே” இந்த மானுடநேஹம் சித்தித்ததினால், பஞ்சயஜ்ஞத்தையே பரமசாதனமாகக் கொண்டு வந்தவழியைத் தேடிக்கொண்டு மீண்டும் சடவுளின் திருவடிபைச் சேர்ந்து ஜன்மஸாபல்பம் பெறவேண்டும். உன்னும் பொழுது இந்த தேஹத்தையே யாககுண்டமாக வமைத்து அதிலுள்ள ஜாடாக்கனியையே யாகாக்கி யாகக்கொண்டு பஞ்சாக்கனி வித்யையினாலே, பிராண, அபான, வியான, உதான, சமானாகுதய பஞ்சப் பிராணன்களுக்கும் உண்ணுமுணவை யாகுதியாகச் செய்து, பஞ்சப் பிராணனும் சேர்ந்த ஜீவனை (பசுவாக பாவித்து) சிதக்கி குண்டத்தில் யாகஞ்செய்து பிரஹ்மத்துக்கு அர்ப்பணமாக்கவேண்டியது. இது உண்டது உடம்பில் ஒட்டியயிர்வளர்ப்பதற்குக்காரணம். ஈசுவரத்தியாகத்தால் இந்த தேஹம் கிடைத்ததால், தேஹத்திலுள்ள ஜீவனை வளர்த்து ஈசுவரனுக்கு அர்ப்பணமாக யாகஞ்செய்வதால் அவனிடத்தில் பட்ட கடனைத் திரும்பிக்கொடுத்து ருணந்தீர்ந்தவர்களாகிறோம். இல்லாவிட்டால் ருணபாதங்களாய் ஆகாமிய சஞ்சித பாரபத கர்மங்களாலே துண்டப்பட்டு மேன்மேலும் கர்மத்தையே செய்து கர்மவலையிற் பட்டு “புனரபிஜநம் புனரபிமாணம்” என்றபடி பிறப்பதும் இறப்பது மாகவே யிருந்து காலசகரத்தில் சிக்கச் சுழன்றுமுன்று அவதிப்பட வேண்டி.

யது தான். ஆதலால் உன்னை வளர்த்து யமன் வாய்க்கிறையாகாமல், உன்னுணர்வைச் சிதக்கி குண்டத்தில் ஆகுதிசெய்து சின்மயானந்தராகவே உண்ணல் வேண்டும். இதைவிட்டு, பூதமொடு பழகுவளர் இந்திரிய மாம்பேய்கள் புந்திமுதலானபேய்கள், போராடு கோபாதி ராக்ஷஸப் பேய்களென் போதத்தை யூட்டித்து வாதனை வளர்த்திடச் சதுர்வேத வஞ்சன் விதித்த”தோர் விதிக்காளாகி மாயை மயக்கி லசப்பட்டு மயங்கித்திரியில் அது “உண்டதற் கிரண்டகம்” நினைத்தலாம்—அப்படிச் செய்ய நினைக்காதே யென்றார்.

(4) “கோண்டவனைக் குடி கேக்காதே.”

வாச்சியார்த்தத்தில் கொண்டபுருஷன் குடியைக் கெடுப்பது இல்லற தர்மத்துக்கு எப்படி நிரூபித்தமோ, அப்படி லக்ஷியார்த்தத்தில், தன்னை ஆட்கொண்டவனுள் கருணாகரக்கடவுளின் அசுலாண்டகோடிகள் கிறைந்த குடித்தனத்தை “கெடுக்காதே”—ஜீவகாருண்யமில்லாத கொடுமையால் கெடுக்காதே யென்றார். விவேகிகள் இதனார்த்தத்தை நிதித்தியாலனத்தில் விஸ்தாரமாக அறிந்துக்கொள்வார்கள்.

(5) “சண்டித்தன மினிச் செய்யாதே.”

சண்டித்தனம் செய்வதால் “இல்வாழ்க்கையைென்னு மியல்புடைய வான்சகடம் செல்லாது தெற்றிற்றுநீன்று.” சதிபதி தர்மம் எப்படி கர்தவனும் காதலியும் மனதொத்துத் தீதிலொருசுருமம் செய்யாவிடத்துத் தவறிப்போய் விடுமோ அப்படிப்போல ஸநாதனமான பசுபதி தர்மமும் கடவுள் வழிப்பாடின்றித் தான்போன தேபோக்கென்று அஹங்கார மகாரசேஷடைகளால் சண்டித்தனம் செய்வானின் தடைப்பட்டு நின்றுபோம்.

“பதபசு பாசமெனப் பசர்மூன்றில்
பதியினைப்போற் பசுபாசமனாதி
பதியினைச் சென்றனு காப் பசுபாசம்
பதியனுகிற் பசுபாச நிலலாவே.”

—என்பது திருமந்திரோபதேசமானதால், “சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு” என்றபடி சிவனது வழிபாட்டையன்றித் தனக்கென்று வேறொருவழிபற்றாச் சித்தன் குருமூர்த்தமாய் வந்து தரிசனமளித்து உபதேச அனுக்ரஹமும் செய்தபின் “சண்டித்தனம்” செய்தால் “பதியினைச் சென்றனு காப் பசுபாசம்” தொலையாது துன்பம் விளைத்துவரும். “சண்டித்தனமினிச் செய்யாதே” என்ற குருசொல்கேட்டு, அஹங்கார மமகாரங்களை விட்டொழித்தால் பாங்குருளை மிகுதியால் பதியணுகும். “பதியணுகிற் பசுபாசம் நிலலாவே.” இதன் பயன் நாம் சொல்லாமலே விளங்கும் சுகோதய மாறோர்க்கு.

ஓம் தத்ஸத்.

MILKING THE SNAKES.

பால்கறந்தால் பாம்பு இரையேக்காது.

ம்பாயிலுள்ள பாரெல் லேபோ ரேடரியில் பாம்பின் விஷமெடுக்க வென்று பாம்புகளைப் பிடித்து வளர்த்து வருகிறார்கள்.

பாம்பினின்றும் பால்கறக்க, ஒரு பெரிய ஸர்ப்பத்தைக் கொண்டுவந்து அதைக்கட்டைவிட்டு வெளிப்பெற்றிப்பதும் அது படமெடுத்து ஆடும் பொழுது அதற்காகவென்று பழக்கப்பட்ட பிடாரன் ஒரு கோளினால் அதைக்கீழே அழுத்திப் பிடித்துக்கொண்டு அதன் கழுத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு ரப்பர்மூடியிட்ட ஓயின்களாஸ் ஒன்றை அதன்வாயின் எதிரே கொண்டு போய்த்துணிக்க, ஸர்ப்பம்சீறி அந்த ரப்பரைக் கடிக்கிறது. உடனே ஒரு உத்திரணி விஷம், பால்கறந்தாப்போல், கிளாவில் விழுகிறது. இப்படி வேண்டிய விஷம் கறந்தபின் அதை ஒரு சீஸாவில் அடைத்து ஹிமாலயத்திலுள்ள காஸேஸலி லேபொரேடரிக்கு அனுப்பிவிடு

கிறார்கள். அங்கே அந்த விஷப்பால் பாம்பு சடிக்கு ஒளஷதமாம் ஒருவித “ஸிரம்” செய்ய உபயோகிக்கப்படுகிறது. இப்படி விஷம் சுறக் கப்பட்ட பாம்பானது பின்னர் இரை யெடுப் பதில்லையால் அதற்கு கோழிமுட்டையைப் பாலிக்கலந்து சேர அடித்துப் புரட்டுவது வழக்கம். தன் விஷமாகிய வீரியத்தை யிழந்த ஸர்ப்பம் பசிதாஹம் பாராட்டாது இரையெடு ப்பதில்லை.

பாம்புக்கு விஷம் எப்படியோ அப்படி ஜீவனு க்கு பிந்து வீரியத்தைக் கொடுப்பதாம். “ஆதி யாய்வின்ற அறிவு” முதல் தேஹத்தின்தத்து வங்கனெல்லாம் “சேர்ந்தாய ஒன்று” “விர்து” எ ன்று ஒளவையார் சொல்லியிருக்கிறார். ஆதியாய் நின்ற அறிவாம் பராசக்திக்குக் கடைசியாய் வி னையும் விந்து தர்ப்பணத்தால் சந்துஷ்டியதிகம். இது சக்திக்கும் வித்துக்குமுள்ள ஆகர்ஷணசக் தியைக்காட்டுகிறது. வித்திலே சக்தியிருப்பதால் வித்தினால் தர்ப்பணம் செய்தால் சக்திக்கு சந் துஷ்டி. யென்பது சகஜந்தானே. ஆதியாயுள்ள சக்தியும் அந்தபாயுள்ள விந்துவும் பேரது, உடுவி லுள்ள தொன்றுண்டு. அதுதான் “கலகம்” என்று சொல்லும் முனை. வித்தில் ஜலம் வார்த் தால் அதிலுள்ள சக்திவெளிப்படுகிறது: முனை யென்னும் விருத்தி லபிக்கிறது. அந்த வித்தை வறுத்துவிட்டால் முனையும் முனைக்கும்சக்தி யும் மறித்துப்போகிறது. இதுபோல, ஜீவனுக்கிய முனைக்கு அஹம்=பீஜம்; ஸஃ=சக்தி. அஹம் என்கிற பீஜம் பிரானன் என்கிற ஜலம் பட் டால் “அஹங்காரம்” என்கிற முனைவிட்டுச் சிறிக்கிளம்பும். அஹத்திலிருந்து அஹங்கார மாகச் சிறி யெழுந்த முனையானது (ஸம்ஸார விருத்தி), விஷம் சுறக்கப்பட்ட பாம்புபோல் அஹங்காரமடங்கக் குளிர்ந்துபோனால் விஜ் ஞானவிருத்தியோடு ஸம்ஸாரவிருத்தியும் அட ங்கப்போம். இந்த விருத்திகளிரண்டும் அட ங்கின் துக்கவிவர்த்தி யுண்டாகி கோபதாபம்

முதல் பசிதாஹங்கள் ஈறாக எல்லா சேஷ்டை சளு மடங்கப்போம். சேஷ்டை யடங்கினால் தேஹம் காஷ்டமாகுபாதலால், தேஹஸம் ரகஷணைக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை முன் போல் பசிதாஹக்கொடுமை பொறுக்காது செய் ய நிமித்தமில்லையானாலும் ஈசுவராராதனமாக நடத்திவரவேண்டியது.

“உடம்பினையுட்கொன்றிருந்தேன்
உடம்பினுக்குள்ளே யுறுபொருள்கண்டேன்.
உடம்பிலேயுத்தமன்கோயில்கொண்டனென்
ஊடம்பினையானிருந்தோம்புகின்றேனே.”
என்பது திருமூலதேவர் திருமந்திரம்.

இப்படி நடத்திவந்தால் ஜீவாஹங்காரம் நசி த்தவிடத்தில் பராஹங்காரம் தோன்றி அதுவும் பரமவியோமாதாரமாக விளங்கும். ஆதலால் தான் “உஹம் சீறியே குளிர்ந்தபின் எப்படி யிருந்தாலென்?” என்று ஸ்வானுபவச் செல்வி யாம் ஆஷடயாரம்மாள் பாடியிருக்கிறார்.

விஷத்தைக்கொக்கின பாம்பு இரையெடுக்கா ததுபோல, அஹங்காரத்தை யிழந்த புருஷன் பிரவிருத்தி மார்க்கத்தில் பிரவேசியான். ஆன லும் அவன் கர்மசேஷத்தால் பிரவிர்த்திக்க றேரிட்டாலும் அதன் பல்பலனைப் புசித்தால் கர்த்தா போத்தா வென்கிற நினைவிழந்து “விஷ் காமியமாகவே கர்மத்தைச் செய்து நைஷ்கர்ம சித்தி பெற்று விளங்குவான். நைஷ்கர்மசித்தி பெற்றவன் “எப்படி யிருந்தாலென்?” ஆவு டையாரம்மாள் பல்லவிபாடி யிருப்பதின் கரு த்து இதுவே. இப்படி யஹங்காரத்தை யடக்கு வதற்கு “நாதப்பால் சுறக்கிறது” என்று சொ ல்கிறது. “பூக முதலாவே நாதபரியந்தமும் பொய்யென்றனைக்காட்டி” யென்றிருப்பதால் தத்துவங்களுக்கெல்லாம் மேலான நாதத்தைப் பால்கறந்து விட்டால், தத்துவ விருத்திகளால் லாம் ஓயந்துபோம். தத்துவப் பேய்களின் தொந்தரவு இல்லையாகில் தத்துவங்களை விட்டு தத்துவனோடைக்கியமா யிருக்கலாம். இதற் குச் சாதனம் மேளானமோன்றே. மொனசாத னம் சித்திபெற்றால் ஞானபென்பது தானே கைகூடும். ஆதலால் தான் “மோன மேன்பது ஞான வரம்பு” — என்றார்.

ஓம் ஸ்ரீ சாவித்திரியை நம:

உபநிஷதர்த்த தீபிகை.

7. சுகரஹஸ்யோபநிஷத்.

(239-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

சஹராவவது இதிராந்தி?

28. மேல் ரஹஸ்யோபநிஷத்தில் தனித் தனியாய் வாக்கியார்த்த சுலோகங்கள் சொல் லப்படுகின்றன:—

[முதல் மஹாவாக்கியார்த்தம்.]

29. எதனால் பார்க்கின்றோ, கேட்கின் றோ. முகர்கின்றோ, சொல்கின்றோ, ருசிபுள்ளன ருசியில்லாதவைகளை யறிகின் றோ அது விஞ்ஞானமென்று சொல்லப் படும.(1)

பிரஹ்மா, இந்திரன் முதலிய தேவர்களிலும், மதுஷ்யர் குதிரை மாடு முதலியவைகளி லும் ஏகமாய் (நிற்கும்) சைதன்யம் எதுவோ அது பிரஹ்மமென்னப்படும். ஆகவே பிரஞ் ஞானமாகிய பிரஹ்மம் என்னிலும் (இருக்கின் றது)(2)

[2-வது மஹாவாக்கியார்த்தம்.]

30. அவித்தைக்கு அதிகாரியான இந்த தேகத்தில் பரிபூர்ணமாகிய பாமாத்மாவானவர் புத்திக்குச் சாக்ஷியாய் நின்று பிரகாசிப்பர். அவரையே “அஹம்” என்று சொல்லப் படும.(3)

* தவணுகம் என்பது இரண்டு அணுக்கள் சேர்ந் தது (Dyad)

(2) இச்சுலோகத்தால் “பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்ம” என்கிற மகாவாக்கியத்தில் “பிரஞ்ஞானம்” என்பது சொல்லப்பட்டது.

(3) இதனால் “பிஹ்மம்” என்கிற முழு மகாவாக்கி யத்தின் அர்த்தமும் சொல்லப்பட்டது.

(4) இவ்விடத்தில் “அஹம் பிரஹ்ம அஸ்மி” என்கிற மகாவாக்கியத்தில் “அஹம்” என்னும் பதத் தின் பொருள் சொல்லப்பட்டது.

தானே பூர்ணமாயிருக்கும் பாமாத்மா இவ் விடத்தில் “பிரஹ்ம” என்கிற சப்தத்தால் வர்ணிக்கப்படும். “அஸ்மி” என்பது (அவ் விரண்டின்) ஐக்கியஞானமாகும். ஆகையால் நானே பிரஹ்மமாக விருக்கிறேன்.(5)

[3-வது மஹாவாக்கியார்த்தம்.]

31. ஒன்றேபாயும் அத்வதியமாயும் நாமரு பமற்றதாயும் இருந்துகொண்டு, சிருஷ்டிக்குமு ன்னுட்பிப்பவும் அவ்விதமாகவே யிருக்கும் தன் மையை தத் என்கிற பதத்தால் சொல்லப் படும.(6)

(இம்மகாவாக்கியத்தை)க் கேட்பவனுடைய தேகம் இந்திரியம் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வஸ்து எதுவோ அது “துவம்” என்கிற பதத்தால் சொல்லப்படும். “அசி” என்ப தால் அவைகளின் ஐக்கியமறியப்படும். அந்த ஐக்கியத்தை யனுபவிப்பாயாக.(7)

[4-வது மஹாவாக்கியார்த்தம்.]

32. ஸ்வப்பிரகாசத்துவமும் அபரோகக் த்துவமும் (ஆரேய லக்ஷணங்களோடு கூடியதாக) சொல்லப்படுவதால் அறியப்படுவது “அயம்” என்னும் பதத்திற்குப் பொருளென்று சொல் லப்படும். அகங்காரம் முதல் தேகபரியந்தம் எது “பிரத்தியகாத்மகமாய் (அந்தர்யாமி யாய்) இருக்கின்றதோ அது “ஆத்மா” வெ னப்படும்.(8)

(5) “அஹம் பிரஹ்ம அஸ்மி” என்கிற மகாவாக்கி யத்தின் அர்த்தம் இதனால் சொல்லப்பட்டது.

(6) இதில் “தத்துவம் அசி” என்கிற மகாவாக்கி யத்தில் தத் பதத்தின் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

(7) இச்சுலோகத்தால் அதே மகாவாக்கியத்தில் துவம், அசி இரண்டு பதங்களின் அர்த்தமும், முழு வாக்ஷியத்தின் அர்த்தமும் சொல்லப்பட்டது.

(8) இச்சுலோகத்தில் “அயம் பூத்மா பிரஹ்ம” என்கிற மகாவாக்கியத்தில், “அயம்” “பூத்மா” என்கிற பதங்களுக்குப் பொருள் சொல்லப்பட்டது.

தோற்றப்படும் சகல ஜகத்களுக்கும் தந்து வமானது (உண்மையானது) எதுவோ அது “பிரஹ்மம்” என்கிற சப்தத்தால் சொல்லப்படும். அப்பிரஹ்மம் சுவயம்பிரகாச ரூபமானது.⁽⁹⁾

33. அநாத்ம திருஷ்டியால் (ஆத்மா வல்லாததை ஆத்மாவாய்ப் பார்ச்சும் இருட்பார்வையால், அவ்விவேகமென்கிற நித்திரையையும் நான் எனது என்று என்னும் ஸ்வப்நாவஸ்தைபும் அடைந்த நான், குருவால் தெளிவாய் உபதேசிக்கப்பட்ட மகாவாக்கியங்களின் பதங்களால் ஸ்வரூபமாகிய (பிரஹ்மஞானமாகிய) சூர்யன் உதயமாகவும் விழித்துக் கொண்டேன் (அறிவையடைந்தேன்).

[வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்கள்].

(34) (மகா) வாக்கியங்களின் அர்த்தம், வாச்சியார்த்தம், லக்ஷியார்த்தமென விருவசைப்படும். “துவம்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் பாஞ்ச பொளதிகமும் (சரீரமும்) இந்திரியம் முதலியவைகளும்; “து வம்” பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம் (பிரத்தியசாத்மாவாகிய) அவன். “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் ஈச வரத்துவ ஞானமாகும்; அதன் லக்ஷியார்த்தம் சச்சிதானந்த பிரஹ்மமாகும். அவை பிரண்டின் (லக்ஷியார்த்த பிரண்டின்) ஐக்கியம் “அசி” பதமாகும்.

35. துவம் (நீ) தத் (அது), என்கிற இவ்விரண்டும் காரிய காரண உபாதிகளுள்ளவனவே (உண்டு). (அவ்வுபாதிகள்) இல்லாநிலை ஏகமாகிய சச்சிதானந்தரூபம் மட்டுமே (நிற்கும்).

36. இந்த ஜகத்தில் இரண்டு என்கிற வார்த்தைக்குக் காரணமாகிய தேசகாலங்களை விடவே, “அவன் அந்த தேவதத்தன்” என்கிற

(9) இதில் நான்காம் மகாவாக்கியத்தில் “பிரஹ்மம்” என்கிற பதத்தின் பொருளும் மகாவாக்கியத்தின் பொருளும் சொல்லப்பட்டன.

வாக்கியத்தில் எவ்விதம் தேவதத்தன் ஒருவனே, (அவ்விதம் துவம், தத் இவ்விரண்டு பதங்களின் அர்த்தமும் ஒரு பொருளையே குறிக்கும்).

37. காரியோபாதியையுடையவன் ஜீவன். காரணோபாதியையுடையவன் ஈசுவரன். காரியகாரணத்தன்மையைத்தள்ள பூர்ண ஞானமே மிஞ்சி நிற்கும்.

[சிரவண, மனன, நிதித்தியாஸநம்]

38. அந்த பூர்ணஞானத்திற்கு முதலில் குருவினிடம் சிரவணமும், பிறகு (கேட்டதின்) மனனமும், அதன் பிறகு நிதித்தியாசனமும் (நிஷ்டை அப்பியாசமும்) காரணமாகும்.

39. மற்ற வித்தைகளின் ஞானம் அவசியம் நாசமடையும். பிரஹ்ம வித்யா ஞானம் மட்டிலும் பிரஹ்மத்தை யடைவிப்பதாகும்.

[உபதேசக்கிரமம்.]

40. பிரஹ்மாவின் வாக்கியப்படி (பிரஹ்மாவின் உபதேசத்திற் பிரகாரம்) ஷடங்கங்களோடும் குருவானவர் மகாவாக்கியங்களை உபதேசித்த வேண்டும். கேவல வாக்கியங்களை மாத்திரம் உபதேசிக்கக் கூடாது.

41. ஈசுவரன் சொல்கிறார்:—முனிசிரேஷ்டனாகிய ஓ சுகரே, பிரஹ்மவாதிபாகிய உன்பிதா வியாசரால் கேட்கப்பட்டு என்னால் ரஹஸ்யோபநிஷத்தானது (இவ்விதம்) சொல்லப்பட்டது.

அதனால் உனக்கு சச்சிதானந்த லக்ஷணமுடைய பிரஹ்மமானது உபதேசிக்கப்பட்டது. நீ ஜீவன்முத்தனாய் சதாகாலமும் தியானத்தில் நின்றகொண்டு சஞ்சரிப்பாயாக.

42. எவரை வேதத்தின் ஆதியில் ஸ்வரமென்று சொல்லப்படுமோ, எவர் வேதாந்தத்தில் ஸ்திரமாய் நிற்கின்றாரோ (அல்லது பிரதிபாதிக்கப்படுகிறாரோ), பிரகிருதியில் ஸயமா

பிரபவருக்கு மேற்பட்டவரெவரோ அவரே மஹேசுவரர்.

43. இவ்விதம் சிவனுலபதேசிக்கப் பட்டவராய், சகல ஜகததும் அம்மயமாகி (சிவமயமாகி) (சுகரானவர்) எழுந்து ஈசுவரனை நமஸ்கரித்து சகல பற்றுக்களையும் விட்டவராய் பாப்பிரஹ்மமாகிய மகாசமுத்திரத்தில் நீந்து பவரைப்போல் அப்பொழுது வெளியிற் புறப்பட்டார். சகலத்தையும் விடுத்துப் போகும் அவரை கிருஷ்ணத்தைவாயனராகிய (வியாச) முழிவர் தன் புத்திரானுடைய பிரிவால் துக்க மடைந்தவராய் பின் தொடர்ந்து கூப்பிட்டார். உடனே ஸ்தாவர ஜங்கமமாகிய சகல ஜகததும் பிரத்யுத்தாம் செய்தன.

44. சக்லாகாரமான சத்யவதீயின் பிள்ளையாகிய வியாசர் அதைக்கேட்டு தன் குமாரனுடன் சேர்ந்து பிரீதியிலுல் பரானந்தத்தை யடைந்தார். எவன் குருவின் அதுக்கிரகத்தால் இந்த ரஹஸ்யோபநிஷத்திற் படிப்பானோ அவன் சர்வபாபங்களினின்றும் விடுபட்டு சாக்ஷாத் கைவல்யத்தை யறுபவிப்பான்.

(7-வது சகரஹஸ்யோபநிஷத் சம்பூர்ணம்.)

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி அய்யர்.

ஸ்ரீ சாவித்திரியை நம:

Siyayoga-Deepika.

Chapter IV.

(Sankhya Yoga and Taraka Yoga).

சிவபோக தீபிகையில்

சாந்திய தாரகயோக விதானமென்றிற்

நான்காம் துபடலம்.

(1) சர்வ வியாபகமாய், சுருதியின் சிரத்தி விருப்பதாய், அத்துவைதமாய், சகலத்திற்கு மாதியாய், ஜோதிர்மயமாய், தருடவைராகிய

முள்ள யோகேசுவரர்களால் லடையத்தக்கதாய், லக்ஷியத்திற் பிரகாசிப்பதாயிருக்கின்ற யாதொரு வஸ்துவுண்டோ, அப்படிக்கொத்த பிரஹ்ம ஸ்வரூபமான சதாசிவ யோகேசுவர ரென்கிற லிங்கஸ்வரூபியான பரம குருவை நான் பிரதி தினமும் சேவிக்கின்றேன்.

(2) இராஜயோகத்தின் அஷ்டாங்கங்கள்.

சகல யோகங்களிலும் ராஜயோகம் சிரேஷ்டமெனப் பெரிபோர்களாற் சொல்லப்படும். ஆசையால், ஓ சீஷனே, உனக்கப்பொழுது ராஜ யோகத்திற்குச் சாதனமான அஷ்டாங்க ஹடயோகத்தைச் சொல்கிறோம் கேள்.

3. முன் ஹடயோகத்திற் சொல்லிய அஷ்டாங்கங்களையும் இப்பொழுது ராஜயோகாங்கமாக ஒவ்வொரு சுலோகத்தாற் சொல்லுகிறோம். நிச்சலமான மனத்துடன் கேள்.

4. (i) இயமமாவது.—ஆகாரம், நித்திரை, இந்திரியங்கள், தேகம் இவையின் சகல வியாபாரங்கள், சீதோஷணங்கள், என்னுமிவற்றின் ஜயமும், சார்தியும் இயமமெனப்படும். இந்த யோகாங்கத்தை மெள்ளமெள்ள சாதகஞ் செய்யவேண்டும்.

5. (ii) நியமமாவது—குருபக்தியும், பரம தத்துவ பதத்தில் அபேசைத்யும், (மூலிக) சங்கமின்மையும் (பற்றின்மைத்யும்), தானே கிடைத்த லாபத்தில் சந்தோஷமும், ஏகாந்த வாசத்தில் ஊக்கமும், மனோநிவிருத்தியும், வைராக்கிய பாவமும் ஆகிய இவை நியமங்களென்று சொல்லப்படும்.

6. (iii) ஆசனமாவது.—சுகாஸனத்தி விருந்து ஸ்வஸ்வரூபத்திலே சதாகாலமும் அப்பியாசமும், சகல வஸ்துக்களிலும் (1) உதாசீன பாவமும் ஆகிய இவை ஆஸன மெனப்படும்.

(1) “பூரணபாவம்” என்று சில தமிழ் மொழிபெயர்ப்புப் புத்திகளின் பாடம்.

7. (iv) பிராணயாமமாவது.—ரேசக, பூரக, சூரக, கும்பகங்களாகிய யத்தினத்தால் பிராணனை ஸ்திரிப்படுத்துவதும், ஜகங்கள் மித்தை† யென்கிற பாவனையில் சித்தத்தை நிலைநிறுத்துவதும் பிராணயாம மெனப்படும்.

8. (v) பிரத்தியாகாரமாவது.—அந்தர்முகியானால் சித்தம் நிர்மலமாகும். அந்த நிர்மல சித்தத்தினால் வெகுவித சைதன்ய ஜாலத் தோடு கூடின பிரபஞ்சத்தை மறந்து, மனத்தினால் உத்பத்தியாகிற நானாவிதமாகிய விகாரங்களை நீக்குவதே பிரத்தியாகாரமெனப்படும். இவ்வித பிரத்தியாகாரத்தில் சலனமில்லாத மனத்தைபுடைய யோகேசுவரனை சதாகாலமும் நமஸ்கரித்து பஜிக்கின்றேன்.

9. (vi) தியானமாவது.—ஸோஹம்பாவனையால் த்ருடமான பரஹ்மத்தைவாத பாவமும் லோகத்தில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கு மெல்லாவற்றையும் சிவஸ்வரூபமாக பாவித்தலும், குருகடாக்ஷத்தால் சகல பூதங்களிடமும் சம திருஷ்டியும், ஸ்வாநுபவமான ஆத்மானுபவத்தில் ஆநந்தமடைதலும் (ஆகிய) இவற்றையுடையவன் தியானநிலை நென்று சொல்லப்படுவான்.

10 (vii) தாரணையாவது.—உள்ளும்புறம்பும் ஏகமாய் விளங்குகிற பரமதத்துவ ஸ்வரூபத்தை சதாகாலமும் நிர்மலபுத்தியால் சலனமில்லாமல் நிறுத்திக்கொள்ளுதல் தாரணை யெனப்படும். சலனமற்ற சித்தமே கேவலதாரணையெனச் சொல்லப்படும்.

11. (viii) நிர்விகற்பசமாதியாவது.—நிஜாநுபவ (ஸ்வானுபவ) சேலத்துவமும், சமஸ்த தத்துவங்களிடமும் சமத்துவபாவமும், தாரணை சலனப்படாமலிருப்பதும், ஸ்திரிபாவத்தினால் அநாயாசகரமாய்ச் சதாகாலமும் ஐக்கியபா

வனை ஸஹஜமாய் நிற்பதும் நிர்விகற்பசமாதியெனப்படும். (*)

12. உள்ளும் புறம்பும் சகல ஜத்துக்களிலும் பரப்பிரஹ்ம ஸ்வரூபம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இருந்தும் சத்குருவை பஜனை பண்ணுதவர்கள் அப் பிரஹ்மபதத்தை யடையமாட்டார்கள்.

13. ஆகையால் மிக ஆச்சரியமான இந்த ராஜயோக அஷ்டாங்கத்தை (சத்புருஷனானவன்) குருகடாக்ஷத்தினாலே அடைவான். மற்ற கர்மங்களா லடையமாட்டான்.

14. மகா ஆயாசகரமாயுள்ள துஷ்கரமான அப்பியாச யோகத்தினால் என்ன பிரயோஜனம்? சற்குரு சடாக்ஷத்தால் ஓர் கூணத்திலேயே பிரஹ்மானுபவத்தை யடையலாம்.

15. சண்டஞானிகளுக்கும் (1) (பூரண ஞானியல்லாதவர்களுக்கும்) அறுசமயங்களாகிய மயக்கத்தால் அந்தகாரத்தை யடைந்தவர்களுக்கும், நானாவிதமாகிய வேதம், புராணம், சாஸ்திரம், சாஸ்திரம் இவைகளில் தேர்ந்து வாக்கு திருடமுள்ளவர்களுக்கும், நானு ஆசிரமங்க ளின் நியமங்களால் கொள்விதவர்களுக்கும் குரு முகமின்றி இந்த அபரேகக்ஷ யோக ஞானமானது எவ்விதமுண்டாகும்!

16. கேஷத்திரம் (கூர்), பொருள், அழகியலோ, பெண்சாதி பிள்ளைகள், பந்துக்கள் முதலியவை, வாதம், ஓரஷதம், ரசாயனம், முதலிய தாதுவாதங்கள், காமிய மாகிய மந்திர,

(*) வேறு பாடப்படி “ஸ்மிருதியின் சலனமின்மையும் ஸ்திரமான நிவந்தியாசனமும், ஆயாசமின்றி சத்தாகிய ஐக்கியபாவனை சகஜமாய் நிற்பது, நிர்விகல்பமாகிய சகஜசமாதி யெனப்படும்” எனப்பொருளாகுர். இந்த சுலோகத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பிரதிகளில் மொழிபெயர்ப்பு தவறுதலாயிருந்ததை திருத்தியிருக்கின்றோம்.

(1) i. e. those who know in part only.

லய, ஹடயோகங்கள் இவை முதலிய பிரதிபந்தங்களால் கட்டுப்பட்டவர்களுக்கு குருப் பிரசாதம் எவ்விதம் கிடைக்கும்!

17. ஆகையால் முதல் வர்ணசிரம ஆசாரத்தைப்போதிக்கும் குருவினிடம் பிரஹ்ம ஞானமும் இருக்குமாகில் அவரை ஆசிரயிக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் வேறு சற்குருவை ஆசிரயிக்க வேண்டும்.

18. அத்துவைத மாயும், அநந்தமாயும், ஆதியாயும், நிரஞ்சனமாயும், நிச்சலமாயும், நித்தியப் பிரகாசமாயும், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாயும், பரமாயிருத ரூபமாயு மிருக்கின்ற ஆத்மதத்துவத்தை ஸ்வபாவத்தி லறிந்தவரே சற்குரு வென்றறியவும்.

19. ஞான வைராக்கியங்களினால் மூவுலகங்களையும் திருணமாக்கி, சத்குருவை முதலில் ஆசிரயித்து தத்துவ ஞானத்தை அப்பியாசிக்க வேண்டும்.

பஞ்சலிம்சதி தத்துவங்கள்

20. தத்துவங்களேவை யென்னின்:—ஆகாசத்தில் ஆகாசாம்சம் ஞானம், வாயு அம்சம் சமானவாயு, அக்னியம்சம் சுரோத்திரேந்திரியம், ஜல அம்சம் சப்தம், பூமி அம்சம் வாக்கு. இவை ஐந்தும் ஆகாச பஞ்சகமென்று சொல்லப்படும்.

21. வாயுவில் ஆகாசாம்சம் மனம், வாயு அம்சம் வியான வாயு, அக்னியம்சம் துவக்கு, ஜலாம்சம் ஸ்பர்சம், பூமியம்சம் பாணி; இந்த ஐந்தும் வாயு பஞ்சகமென்று சொல்லப்படும்.

22. அக்னியில் ஆகாசாம்சம் புத்தி, வாயு வம்சம் உதான வாயு, அக்னியம்சம் நேத்திரம், ஜலாம்சம் ரூபம், பூமியம்சம் பாதம்; இவையையென்தும் அக்னி பஞ்சகமென்று சொல்லப்படும்.

23. ஜலத்தில் ஆகாசாம்சம் சித்தம், வாயு வம்சம் அபானவாயு, அக்னியம்சம் ரசனை

(ஜீர்ணவை), ஜலாம்சம் ரசம், பூமியம்சம் உபஸ்தம்; இவ்வையென்தும் ஜல தத்துவ பஞ்சகமெனப்படும்.

24. பிரிதிலியில் ஆகாசாம்சம் அகங்காரம்; வாயு வம்சம் பிராணவாயு, அக்னியம்சம் கிராணம், ஜலாம்சம் கந்தம், பூமியம்சம் குதம்; இவையையென்தும் பிரிதிலி பஞ்சகமெனப்படும்.

25. பஞ்ச பூதங்களாற் பிறந்த இவ்விருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் யாவனெருவன் அறிகிறானே அவனே தத்துவஞானி. அவனே மோக்ஷாதிகாரி.

26. ஜீவனுடைய அந்தக்கரணங்களிலும் தசேந்திரியங்களிலும் உள்ள ஆத்யாத்மிகம், ஆதிதெய்விகம், ஆதிபௌதிகம் என்கிற அம்சங்களைப் பிறித்துப் பார்த்து (1)—

சாங்கிய யோகம்.

27. நான் பூதங்களுமன்று, குணங்களுமன்று, இந்திரியங்களமன்று, மனோபுத்தி அகங்கார சித்தரூபமான அந்தக்கரணமுமன்று, சரீரமுமன்று, பிராணனுமன்று, தத்தம் ஆசிரம தர்ம கர்மங்களில் ஊக்கமுடைய சகல பிரபஞ்சமுமன்று, ஆனால் நித்தியமும் நிச்சலமும், அதுவிதீயமும், நாசமற்றதும், ஜநமற்றதும், சார்தமானதும், சிவமானதும், நீர்க்குணமானதும் சுத்தபோத ஸ்வரூபமானதும் எதுவோ, அதுவே, நானென்று நிச்சயித்து நின்றவனே முத்தனென்று சொல்லப்படும்.

(1) தமிழ் மொழிபயர்ப்பு பிரதிகளில் பின்வருமாறு காணப்படுகின்றது. அது மூலபாடத்துக்கு ஒத்திருப்பதாய்த் தோன்றாமையால் மேலே போடாமல் இவ்விடம் அதைச் குறிக்கின்றோம்:—

“இந்த பஞ்சபூத சம்பந்தமான தத்துவங்களிலே ஆத்யாத்மிக ஆதிதெய்விக ஆதிபௌதிகங்களென்ற மூன்றுக் கிரமமாக இந்திரியங்களிலும், இந்திரிய தேவதைகளிலும் அந்தக்கரணங்களிலும் உண்டாயிருக்கும்; அதேதென்றால் சுரோத்திரம் ஆந்திரியாத்மிகம், சப்தம் ஆதிபூதம், தசைகள் ஆதிதெய்விகம்; இவ்விதமாக தசேந்திரியங்களுக்கும் பார்த்துக்கொள்ளத் தக்கது.”

† ‘மித்தை’ யென்றால் பொய், அதாவது நித்தியமில்லாதது, ஸ்திரமில்லாதது; தோற்றன் மாத்திரமாய், ஒக்கிற ஆற்றின் நீர் போல் நிலையில்லாதது.

28. ஸ்தூல குகை காரணமாகிய மூலத் தேகங்களிலும் உள்ள பதினாறு விகாரங்களையும், பதினேழு லிங்கங்களையும், ஒன்பது பதார்த்தங்களையும், பிரகிருதியின் எட்டுவித ஸ்வபாவங்களையும் அறிந்தி, இவைகளெல்லாம் நானல்ல, [இவைகளுக்கு] அப்பாற்பட்டவனென்று எவன் பாவனை பண்ணுகிறானோ அவனே மஹாத்மா. (1)

29. சத்தியமும் ஞானமும் அநந்தமுமானது எதுவோ அதுவே பிரஹ்மமென்று வேதங்கள் சொல்லும். நித்யானந்தஸ்வரூபமான அதுவே நியாகிரிய (தத்துவமலி). இது நிச்சயம்.

30. இது நானல்ல, இது நானல்ல, வென்று ஆத்மாவை அவைகளுக்கு அன்னியமாக பாவனைசெய். அவனே நான் (ஸோஹம்), அவனே நான் (ஸோஹம்) என்று ஆத்மாவை எல்லாமாக பாவனைசெய். (2)

31. ஹிருதயத்தில் ஞானத்தினாலேயே மோகம் என்கிற வாக்கியத்தை ஆதரவுடன் கேட்டு, இந்த ஞான யோகத்திலே மனதை ஸ்திரட்படுத்தி (குருபூர்த்தியானவர் சாங்கிய யோகத்தைச் சொல்லி மேல் தாரகயோகத்தைச் சொல்லுகிறார்.)

(1) “பதினாறு விகாரங்களாவன”, ஞானேந்திரியங்கள்-5, கர்மேந்திரியங்கள்-5, சப்தாதி விஷயங்கள்-5, மனம் ஆகப்பதினாறு என்று மொழிபெயர்ப்பின் உரை.

“பதினேழு லிங்கங்களாவன” ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச மகாபூதங்கள், மனம், புத்தி என்பன வென்றும்,

“ஒன்பது பதார்த்தங்களாவன” கர்த்தா, கர்மம், கிரியை, ஞானம், ஞானம் ஞேயம், போக்தா, போகம், போக்யம் என்பன என்றும், “எட்டுவித பிரகிருதி ஸ்வபாவங்கள்” பஞ்ச பூதங்கள், மாயை, மோகம் (அலித்தியை) அகங்காரம் என்பன வென்றும் மொழிபெயர்ப்பின் உரை.

(2) இச்சுலோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு தமிழ் பிரதிகளில் காணப்படவில்லை.

தாரகயோகம்.

32. பிராணசிகேதானு ஓகியினே, இதற்குமேல் இதற்குமேன்மைபானதும் மிகரகசியமானதும், பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமானதும் நமக்கு அனுபவசித்தமுமான தாரகயோகத்தை உனக்குச் சொல்கிறேன் கேள்.

33. பிரஹ்மானுபவமடையாத வந்தாக்கும் வித்துவான்கள் மந்திர, லய, ஹடயோகங்களால் கிலேச மடைகின்றார்கள்.

34. [அப்படிச் சுலேசப்படாமல்] கண்களை மூடியாகிலும், கொஞ்சம் திறந்து கொண்டாகிலும்; மனோதிருஷ்டியால் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தைப் பார்ப்பவன் எவனோ அவன் யோகிசுவரன்.

35. சந்திர சூர்யர்களின் மத்தியில் ஸ்திரமான தேஜஸ்ஸையுடைய தாரகங்களையும் (தேஜோரூபமான இரண்டு பிரதாக்களையும்) ஒன்று படுத்தி பிரஹ்மதாரகத்தை அப்பியசிக்கவேண்டும்.

36. இப்படிக்கொத்த தாரகயோகத்தில் பிரஹ்ம தெரிசனம் பண்ண நினைப்பவனுக்கு பாகிய லக்ஷியம், அந்தரலக்ஷியம், மத்தியலக்ஷியம் என்கிற மூன்று லக்ஷியங்களிலும் பார்க்கப்பட்டதும் பார்க்கப்படாததுமான ஸ்வரூபங்கள் பல உள். அவைகளை அப்பியாசம் பண்ணிப் பார்க்கவேண்டும்.

37. (அந்தரலக்ஷியம்).—மூலாந்தத்திலிருந்து தண்டத்தை (வினாத்தண்டமாகிய முதுகெலும்பை) ஒட்டினதான சந்திரப்பிரபை (காந்தி) யோடு கூடின பிரஹ்மநாடியுண்டு; அதன் மத்தியில் கோடிமின்னற் பிரகாசமுள்ள ஊர்ததுவ காமினியான (மேல்நோக்கிச் செல்லும்) ஓர் தேஜசு உண்டு.

38. இத்தேஜஸானது தாமதானதுக்கு சமானமாய் (துட்பமாய்) பிரஹ்ம சந்திர பாயந்

தம் வியாபித்து சர்வசித்திகளையும் கொடுக்கின்றதாயிருக்கும். அப்படிச் சொத்த தேஜோமூர்த்தியை மனதில் லக்ஷியமாகச்செய்து தெரிசிக்க வேண்டும்.

39. இன்னமொரு பிரகாரமாவது:—லலாடத்திற்குமேல் கொல்லாட மண்டபத்தில் லக்ஷியத்தை வைத்த யோகிசுவரன் நகந்திரப்பிரகாசமான தேஜஸை மனதால் லக்ஷியம் வைத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

40. இன்னமொரு பிரகாரமாவது—தர்ஜனியென்கிற சுட்டுளிரல்களால் காதுகளிரண்டையும் மூடினால் கிரசிலே கும்பம் என்று பிரணவநாதம் கேட்கப்படும்.

41. வேறொரு பிரகாரமாவது—சண்களின் மத்தியத்திலே நீலஜ்யோதிருபத்தை லக்ஷியம் வைத்துப் பார்க்கவேண்டும். இம்மட்டும் அந்தரலக்ஷியம் சொல்லப்பட்டது. இனிமேல் பாஹிய லக்ஷியத்தை சொல்லுகிறோம், கேள்.

42. (பாஹிய லக்ஷியம்:—)நாஸாக்கிரமுதற் கொண்டு வெளியிலே 4, 6, 8, 10, 12 இந்த அங்குலங்களைப் பிரமாணமாக வைத்துக்கொண்டு கிரமமாக ஆகாசம் முதலிய பஞ்சதத்துவப் பிரகாரமாக நீலவர்ணம், தாமர்வர்ணம் (புடைவார்ணம்) ரக்தவர்ணம், தாங்கவர்ணம் (1), பீதவர்ணமுமாக நமஸ்கரித்துத் தியானம்பண்ண வேண்டும்.

43. இன்னொரு பிரகாரமாவது:—ஷண்முகாஆசத்தை (2) ஸ்திரதிருஷ்டியினால் பார்க்கும் தீரமாகிய மனத்தையுடைய யோகிசுவர

(1) தூங்கமென்றால் அலை: மூலத்தில் பாடம் இவ்விதமேதான் காணப்படுகின்றது. மொழிபெயர்ப்புப் பிரதிகளிலும் அப்படியேதான் பாடம் இருக்கின்றது.

(2) அர்த்தசந்திர முகாகாசமெனவும் பாடமுண்டு; மேற்சொல்லிய லக்ஷியத்தைக் குறித்து மண்டலபிரஹ்மணோபநிஷத்து, அத்வயதாரகோபநிஷத்து இவைகளைப் பார்க்கவும்.

னுக்கு எதிரே ஜ்யோதிச் கிரணங்கள் தோற்றும்.

44. இன்னொரு பிரகாரம்:—திருஷ்டிக்கு முன்னேயாகிலும் கடைக்கண்களிலேயாகிலும் நன்றாய்க் காய்ச்சின பொன்னின் நிறம்போலிருக்கும் பூமியை (3) லக்ஷியம் வைத்துப் பார்த்த யோகிசுவானுக்கு திருஷ்டி ஸ்திரப்படும்.

45. இன்னொரு பிரகாரம்:—சிரசுக்குமேல் துவாதசாங்குல (பனிரெண்டங்குல) ஸ்தானத்தில் நிராரமான ஜ்யோதிச் கூட்டத்தை லக்ஷியமாக வைத்துபார்க்கும் யோகிசுவரனுக்கு அது முத்தியைக் கொடுக்கும்.

46. வேறொரு பிரகாரம்:—யோகியானவன் எங்கெங்கே லக்ஷியம் வைப்பானோ அங்கங்கே ஆகாசமே தோற்றப்பட்டால் அவனுடைய சிந்தமும் ஆகாசத்துக்குச் சமானமாகும்.

47. இப்படியேன விதங்களான பாஹிய லக்ஷியமானது சொல்லப்பட்டது. இனிமேல் பூர்வ வித்துவான்களாற் சொல்லப்பட்ட மத்தியலக்ஷியத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள்.

48. (மத்தியலக்ஷியமாவது):—வெண்மை முதலிய வர்ணங்களோடு கூடிய அர்த்த சந்திரனைப்போலவும், மின்னற்கொடி போலவும், அக்னிஜ்வாலையின் பொரிகளைப்போலவும் அல்லது ஸ்நலஹினமான ஆகாசத்தைப் போலவும் லக்ஷியத்தைப்பார்ப்பது மத்தியலக்ஷிய மெனப்படும்.

49-50. இன்னொரு பிரகாரமாவது:—நிராகாரமான குணரஹிதமான (சித்)ஆகாசத்தையும் அத்தியந்த அந்தகார ரூபமான பராகாசத்தையும், காலாக்கிரியைப்போல் ஜ்வலிக்கும் மகாகாசத்தையும், மிகுந்த பிரகாசத்தோடு கூடிய தத்துவாகாசத்தையும், தூது சூர்யர்களுக்குச்

(3) - கடைக்கண்களிலாகிலும் பூமியிலாகிலும் என்று அத்வயதாரகோப நிஷத்திலும் மண்டலபிரஹ்மணோபநிஷத்திலும் காணப்படுகின்றது.

சமமான குர்யாகாசத்தையும், இந்த வியோம பஞ்சகமென்கிற உள்ளும் புறம்பும் நிறைந்திருக்கும் (இந்த) பீர்து ஆகாசங்களையும் யாவனெருவன் லக்ஷியத்தில் பார்ப்பானோ அவன் ஆகாசத்துக்குச் சமன மாவான்.

51. இத்தாரக யோகமானது குரு சிஷ்ய நிருவரையும் பவசாகரத்தைக் கடக்கப்பண்ணுவதால் தாரகயோக மென்று சொல்லப்படும். ஆகையாலதை நீ அப்பியாசம் பண்ணு.

52. சாங்கிய தாரகயோகங்க ளிரண்டுக்கும் அதுஷ்டானசகிரமம் இருவிற மாகிலும் பலன் ஒன்றே. சாங்கியம் உபாதி யற்றது; யோசம் ஸோபாதிதமானது.

இவ்விதம் சதாசிவ யோகிந்திரரால் செய்யப்பட்ட சிவயோக தீபிகையில் சாங்கிய தாரக யோகவிதான மென்கிற நான்காவது படலம் முற்றும்.

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்.

Kannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம். IV]

[காட்சி. I]

இடம்—மதுரையின் புறத்திலுள்ள முனிவராதிரமமும், மதுரை மாநகரம்.

காலம்—விடியற்காலம்

பாத்திரர்—
கௌவுந்தி
கண்ணகி
கோவலன்
மாடலன்
மாதரி

கோவலன்:—(கௌந்தியை நோக்கி) அம்மையே! எவ்வளவு காலத்திற்கு நானும் கண்ணகியும் இந்த ஆச்சிரமத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பது? நான் நகருட்கொண்டு நான்கள் வசிப்பதற்குத் தகுதியான

வீடு ஒன்று பார்த்து வருகிறேன்! நான் சென்று திரும்பும் வரையில் என் கண்மணி கண்ணகியை ஜாக்கிரதையுடன் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்! அடியேனுக்கும் போக விடை தாருங்கள்! (என்று அன்புடனும் பணிவுடனும் கேட்கிறான்.)

கோவலன்:—கோவலா! நீ சென்று வரலாம்! கண்மணியை இனம் காத்துவருவதுபோல் நான் உன் கண்மணியைக் காத்து வருவேன்! அவளைக்குறித்து நீ கவலைபுற வேண்டாம்! சந்தோஷத்துடன் சென்று விடைவில திரும்பிவிடு!

கோவலன்:—ஆஹா! சந்தோஷம்! (அவ்விடத்தைவிட்டு நீங்கி இரண்டொரு அடி எடுத்து வைக்கிறான்.)

கண்ணகி:—(கோவலனை அழைத்து) நாதா! நகருக்குப்போய்த் திரும்பிவிட்டீர்களோ?

கோவலன்:—(சிரித்துக் கொண்டு) கண்மணி! மதுரைமாநகரைச்சுற்றித் திரும்புவதென்றால் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடியுமா? ஸ்ரீராமனுடன் காட்டுக்குச் செல்லும்பொருட்டுப் புறப்பட்ட சீதா தேவி அயோத்தி நகரின் கோட்டை வாயிலைத் தாண்டுவதற்குள் “நாதா; காட்டுக்கு வந்துவிட்டோமா?” என்று ஸ்ரீராமனைக் கேட்டது போலன்றோ விருக்கிறதா நீ என்னைக் கேட்பது! கண்மணி! விடைகொடு! நான் சென்று சீக்கிரத்தில் திரும்பி விடுகிறேன்! (கண்ணகியைத் தன் மார்பின் மீது அணைத்துக் கொண்டு மிகுந்த பரிவுடன் கேட்கிறான்.)

கண்ணகி:—நாதா! சீக்கிரம் சென்று திரும்பி விடுங்கள்! வருஷத்தை நிமிஷமாகச்செய்யும் நீங்கள், நிமிஷத்தை வருஷமாகச் செய்து என் மனத்தை வருத்தக்கூடாது! ஞாபக மிருக்கட்டும்! (கோவலனை அணைத்து முத்தமிடுகிறாள்.)

கோவலன்:—ஆருயிரே! அப்படியே! நான்சென்று ஒரு ஹெடிப்பொழுதில் திரும்பி விடுகிறேன்! நீ ஒன்றுக்கும் அஞ்சவேண்டாம்! தவத்திற் சிறந்த கௌந்தியடிகள் உன்னோடுமிருக்கும்போது உனக்கு யாது கவலை? (கண்ணகியிடம் விடை பெற்று முனிவராதிரமத்தை விட்டு நீங்குகிறான்.)

கண்ணகி:—[கோவலனுடைய உருவம் மறையும் வரையில் உற்று நோக்கிப் பின்பு பெருமூச்சுடன்] ஆ! அவர் சென்றால் என்னுயிரும் கூடச் செல்லு

கின்றதே! என்ன காரணம்? [தன்னை நோக்கி] நான் தானு கண்ணகி? நான் தானு மாநாய்கனுடைய மகள்? நான் தானு மாசாத்துவனுடைய மருமகள்? நான் தானு கோவலனுடைய மனைவி? நான் தானு கௌந்தியினுடைய சிஷ்யை? நான் தானு பெருங் குடியார் குலத்திலுதித்த பெண்? ஆ! இதென்ன ஆச்சரியம்! அப்படியிருந்தால் கோவலன் மதுரையை நோக்கிச்சென்ற பின்பும், அவரை நோக்கி என்னுடைய உயிர் சென்ற பின்பும் என்னுடைய உடல் மட்டும் இவ்விடத்தில் நின்றுவிடக் காரணமென்ன? [சற்று சீரம் மௌனமாயிருந்த] சீ! என்ன மூடத்தனம்? என்னுடைய சுகத்துக்காக வீடுபார்க்கும்படி எனது கணவன் சென்றால் அதற்காக நான் வருத்தப் படுவானேன்? சந்தோஷமன்றோ படவேண்டும்? “பேதமை என்பது மாதார்க்கணிகலம்” என்னும் பழமொழி உண்மை தான் போலும்! இருந்தபோதிலும் அவர் சென்றதைக் கண்டு வருத்தப்பட்டது என்னுடைய குற்றமல்ல! என்னை அவர் வரப்படுத்திய எனது காதலின் குற்றம்! காதலுக்குக் கண்ணில்லை யென்று சொல்லுவார்கள்! ஆனாலும் அது மிகத் தெளிவாகவும், நன்றாகவும், பார்க்கக் கூடியதாகவே இருக்கிறதென்று எனக்குத் தோன்றுகிறது! கண்ணருந்தும் காணமுடியாத அநேக அற்புதங்களை கண்ணற்ற காதல் விளக்கிக் காட்டுகிறதென்றால் அதனுடைய மகிமையை என்னென்று சொல்லுவது! என்னே காதலின் மகிமை! [பாடுகிறாள்.]

“* இம்மை யின்பத்தின் இனிய முதலாய்ச் செம்மையி னிலகுறா உஞ் சீரிய காதலே! அனேத்தைபும் தன்மயம் நினைப்பினில் ஆக்குங் கடவுட்டன்மை கவின்ற பொருளே! ஆக்கப் படும்பொருள் அல்லா வினாவே! ஏக்கற்று நின்றவர்க் கெய்திய மருந்தே! உடையும் ஊனும் நடையும் குலனும் ஒவ்வா தாரையும் ஒன்று படுத்துவை; செவ்வே யன்னாத் திணிமன மலர்த்துவை; தற்செயலாகத் தனித்தெதிர்ப் படுநகரா இச்சை கொளுத்தி இசைவுற அவர்மனத் தம்மைச் சேர்த்துத் தகைபெற யாட்பை. அம்மவோ! நின்னலன்றோ உலகி னெல்லாமுறை விலகலின் றெழுநிலே?”

* ஸ்ரீமான் வி. கோ. குரியநாராயண சாஸ்திரியின் “தனிப்பாசரத்தொகை.”

கௌந்தி:—(கண்ணகியை நெருங்கிவந்து) கண்ணகி! நீ எவ்வளவு நேரம் இங்கு நின்றுகொண்டிருந்த போதிலும் கோவலன் உன் கண்ணைவிட்டு மறையப்போகிற தில்லை!

கண்ணகி:—என் மனத்தைவிட்டு மறைந்தால் லவோ கண்ணை விட்டு அவர் மறைவதற்கு?

கௌந்தி:—ஆதலால்; வா! நாம் ஆச்சிரமத்துக்குள் செல்லலாம்! (இருவரும் ஆச்சிரமத்துள் செல்லுகிறார்கள்.)

கோவலன்:—(மதுரைக்குள் சென்று நகரத்தின் விசேஷங்களைக் கண்டு வர்ணித்துக்கொண்டே ஒவ்வொரு வீதியாய்ச் செல்லுகிறவன் தானாகவே பின்வருமாறு பேசிக்கொள்ளுகிறான்); ஆஹா! இந்தக் காலப்பொழுதில் இந்த மதுரைமாநகரம் எவ்வளவு அழகாகக் காணப்படுகிறது! குரியனுடைய வருகையைக் கண்டு உலகத்தோர் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் என்று அக்கதிரவனுக்கு முன்னதாக அறிவிக்கும் தூதவர்களைப்போல் தடாகங்களில் மலர்ந்த கிடக்கும் தாமரை முகைகள், முகமலர்ந்து ஞாயிறை நோக்கிய வண்ணமாக இருக்கும் காட்சி எவ்வளவு அற்புதமான காட்சி! முப்புரமெரித்த முக்கட் கடவுளாகிய சிவ பெருமானின் திருக்கோவிலும், கருடப்பறவையை வகைமாறாகக் கொண்ட திருமால் இயமமும், கலப்பையை ஆயுதமாக வலக்கையில் ஏந்திய பலதேவர் இல்லமும், சேவற் கொடியை உயர்த்திப்பிடித்த முருகவேளின் ஆலயமும், இந்த நகரத்துக்கு பிரமாவின் நான்கு சிரங்களைப்போல் விளங்கி படைத்தற் றெழுநிலையுடைய நான்முகனின் ஞாபகத்தை மனநிதர்களுக்கு உண்டாக்குவது அரியதோர் காட்சி யன்றோ? யானைகள் கூட்டங் கூட்டமாய்ச் செல்லுவதற்காகக் கட்டப்பட்டிருக்கும், மதில்வாயில்களும், இந்த மதில்வாயில்களைச்சுற்றிக் காவலுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் சீனர்களும், துருக்கர்களும் காவல் புரியும் தன்மையும், இந்த நகருக்கே உரிய ஒரு சிறந்த விசேஷம் போலும்! மேற்றிசைக்காற்று மெல்லென வீசுவது, உயர்த்த மாளிகைகளில் தூக்கிக்கட்டப்பட்டிருக்கும் கொடிகள் அக்காற்றின் அசைவால், சிற்றிடை மாதர்களின் இடைகளைப்போல் துவண்டு துவண்டு அசைவதும், அம்மாளிகைகளில் உறையும் பொதுமகளிர் தாம் காதலுக்குஞ் செல்வத்தையுடைய காழகரோடு கூடி இடையறாது பெருகும் வையை

ஆற்றில் நீராடுவதும், குளிர்த்த முல்லை மலரையும், தாழ்ந்த தடாகங்களில் பூத்த குவளை மலரையும், மல்விகையின் முகைகளையும், செழுங்கழுநீர்ப் புஷ்பத்தின் இதழ்களையும் கலந்து கலந்து மாலையாகச் செய்து கழுத்தில் அணிந்துகொண்டும் தலையில் சூடிக்கொண்டும் குலஸ்திரீகள் தங்கள் கணவர்களோடு சொக்கநாதர் ஆலயத்திற்குப் பத்தியுடன் செல்லுவதும் பார்ப்பவர் மனத்தைப் பற்றியிருக்கும் இயல்புடையவைகளாயிருக்கின்றன! அங்காடி வீதிகளும், மிக துட்பமான பருத்தி தூவினாலும், எலியிரினாலும், பட்டு தூவினாலும் நெய்யப்பட்ட புடைவை மடிகள் மலைகளிப்போல் நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் கடை வீதிகளும், நிறுக்கும் துலாக் கோலையும், மறிக்கும் பறையையும், அளக்கும் மாக்காலையும், நெடுநிலை திறம்பாத அரசனைப்போல் உபயோகிக்கும் வணிகர்கள் நிறைந்த பலசரக்குக் கடைவீதிகளும், அத்தனார் அரசர் வணிகர் வேளாளரெனச் சொல்லப்பட்டாரிருக்கும் வீதிகளும், சான்றோருறையும் நல்கினர் வீதிகளும், காழகர் உறையும் தாசிகள் வீதிகளும், பறையர்கள் வசிக்கும் புறச்சேரிகளும், என்னுடைய மனத்தையிட்டு ஒருபோதும் நீங்கமாட்டா! காவிரிப்பூம்பட்டினம் இம்மதரைமாதரின் அழகில் தூற்றில் ஒருபங்கு கூட இல்லை என்றே நான் நினைக்கிறேன்! இருக்கட்டும்! நான் ஆலவாயில் அழல் நிறக் கடவுளை அடிபணிந்து விட்டு சீக்கிரம் என் காதலியிடம் செல்லுகிறேன்! அவன் என்னை எதிர்பார்த்துக் கொண்டே யிருப்பான்! [சொக்கநாதர் ஆலயத்துள் பிரவேசிக்கிறான்.]

கோவலன்:—(கண்ணகியை நோக்கி) குழந்தாய்! அதோபார்! யாரோ ஒரு பிராமணர் நம்முடைய ஆச்சிரமத்தை நோக்கி வருகிறார்! (தூரத்தில் வரும் ஒரு அத்தணரை சுட்டிக்காட்டுகிறான்.)

கண்ணகி:—அம்மணி! வந்தால் வரட்டுமே! அவர் வருவதற்கு நாம் எவ்வளவோ புண்ணியஞ் செய்திருக்க வேண்டுமே! வந்த விருத்தினரை உபசரித்தனுப்ப வேண்டியது கோவலன் மனைவியாகிய எனக்குக் கடமைபன்றோ? இதோ அவர் சமீபத்தில் வந்து விட்டார்! நான் அவரை எதிர் சென்று அழைத்து வருகிறேன் (வெளியே செல்லுகிறான்.)

மாடலன்:—(தனக்குள்) யாரோ ஒரு கற்பாசி நம்மை நோக்கி வருகின்றாளே! சற்று நின்று பார்ப்போம்!

போம்! (ஆச்சிரமத்துக்கு சமீபத்திலுள்ள ஒரு மாத் தின் நிழலில் தங்குகிறார்.)

கண்ணகி:—(மாடலனை நெருங்கி) சுவாமி! நமஸ் காரம்! இதோ இருக்கும் ஆச்சிரமத்திற்குத் தாம் கள் வந்துவிட்டுப் போகவேண்டும்! (நமஸ்கரிக்கிறாள்.)

மாடலன்:—(சந்தோஷத்துடன்) பெண்ணே! உனக்கு எல்லா நலங்களும் உண்டாகட்டும்! நீ இவ்வளவு அன்போடு அழைக்கும்போது வராமாட்டேனென்று நான் சொல்லுவேனா? இதோ வருகின்றேன்! (இருவரும் ஆச்சிரமத்துக்குப் போகிறார்கள்.)

கோவலன்:—(அத்தனார் வந்ததும் அவரை நோக்கி) அத்தனாரே! தம்முடைய வாவு நலவரவாகட்டும். இதோ இருக்கும் ஆசனத்தில் தயை செய்து எழுந்தருள வேண்டும்! (பக்கத்தில் கிடக்கும் ஒரு இருக்கையைக் காட்டுகிறான்) தாம் எங்கிருப்பது? தம்முடைய நாமதேயமென்ன? தயைசெய்து சொல்லக் கூடுமோ?

மாடலன்:—முதிர்ந்த தவத்தையுடைய அடிகளே! காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக்குத் தென் மேற்கிலே நான்கு நாழிகை வழி தூரத்திலுள்ள தலைச்சேங்காடு என்னும் கிராமத்தில் வசிப்பவன் நான்! என்னுடைய பெயர் மாடலன்! தென்திசை சென்று கன்னியாகுமரி ஆற்றில் நீராடி அருள் ஆயங்களைத் தரிசித்துக்கொண்டு மறுபடியும் நான் என்னுடைய ஜென்ம நாட்டுக்குத் திரும்புகிறேன்!

கோவலன்:—(மதுரை நகரத்தைச் சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு ஆச்சிரமத்துக்கு வந்ததும் தன்னுடைய நண்பனாகிய மாடலன் அங்கிருப்பதைக்கண்டு ஆச்சரியத்துடன்) நண்பா! மாடலா! நீ இங்கே எப்படி வந்து சேர்ந்தாய்? உன்னைப்பார்க்க சேரிட்டேன் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம்!

மாடலன்:—(கோவலனைத் தழுவிக்கொண்டு) ஆ! பிரிய சிநேகிதா! நீ இங்குவாக்காரணமென்ன? இவர்கள் யார்?

கோவலன்:—விதியாரை விட்டது? நண்பா! இரத்தோரைப் பிழைக்கச்செய்யும் அமிர்தம் போன்ற இன் சொல்லோடு இதோ இருக்கிறோனே; இவன்தான் என்னுடைய அருமை மனைவி—கண்ணகி! அதோ

இருப்பவர்கள் என்னுடைய குருநாதராகிய கௌந்தியடிகள்! காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு நடந்தே இந்தக் கர்வந்தடைந்தோம்!

மாடலன்:—(மிகுந்த விசனத்தோடு) கோவலா! இல்லற ஒழுக்கத்திலும், கற்பிலும், சிறந்த மாதவி என்னும் உனதருமைத் தாசியின்வயிற்றில் உனக்குப் பிறந்த பெண்குழந்தைக்கு மணிமேகலை என்று நாமகரணஞ் சூட்டியபோது ஏழை எளியவர்களுக்கு செம்பொன் மழையை உனது செஞ்சையாலே நீ பொழியவில்லையா? அச்சமயத்தில் உன்னிடத்தில் தானம் வாங்குவதற்காக கோலூன்றிக் கொண்டு வந்த ஒரு கிழப்பிராமணரை மதம்பிடித்த யானை தன்னுடைய துதிக்கையால் பிடிக்கப் போனதைக் கண்டு சரேலென்று ஒடி அவரை அச்ச யானை வாயிலுட்படாமல் இரட்சித்ததுமன்றி அந்த யானை மஸ்தகத்திலேறி அதனுடைய மசத்தை யடக்கிய அஞ்சாத வீரனல்லவா நீ? ஒரு பார்ப்பனி வளர்த்த கீரிப்பிள்ளை அவனுடைய பிள்ளையைக் காத்திருக்க, ஒரு பாம்பு அக்குழந்தையைக்கடிக்க அனுகும்போது அதனைக்கடித்துப் பிள்ளையைக் காப்பாற்றின அக் கீரிப்பிள்ளை வாயில் இரத்தக்குறியுடன் குளத்துக்குச் சென்ற பார்ப்பனியின் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்க, குழந்தையைக் கடித்து விட்டதென அந்த பிராமணஸ்திரீ தண்ணீர்க்குடத்தைக் அக்கீரியின் மேல்போட்டு அதைக்கொன்று விட்டுப் பிறகு உண்மை தெரிந்து பிரலாபித்துக் கொண்டிருந்ததை நீ கண்டு அவளுக்கு வேண்டிய தைரியங்கூறி அவசர புத்தியினால் அவன் செய்தகோலப்பாவும் நீங்கும் பொருட்டு தருமசாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி, பிராயச்சித்தம் செய்து தானதருமங்களியற்றுவதற்கு வேண்டுமான பொற்காசுகளை நீ அவளுக்குக் கொடுத்துதலியதோடுகூட அவனுடைய செயல்க்கண்டு கோபித்துக்கொண்டு போய்விட்ட அவனுடைய கணவனையும் நீ அவளிடம் அழைத்து வந்து சேர்க்க வில்லையா? இன்னும் எவ்வளவோ அருமையான காரியங்களை நீ இயற்ற வில்லையா? உனக்கு இத்தான் பம் வருவானேன்?

கண்ணகி:—(அத்தணரை நோக்கி) மாதவப் பெருமானே! தங்களுக்குத்தெரியாத விஷயமும் உண்டோ? முன் ஜென்மங்களில் செய்த வினைப்பயன் யாரைவிட்டது? விதியின் பயனை யார் அறிவார்கள்?

“வினைப்போகமே ஒருதேகக்கண்டாய் வினைதாழ்ந்தால் வினைப்போதளவு நிலலாதுகண்டாய் சிவன்பாதம் நீனைப்போழைமேவு நினையாநீங்கு இந்நெறியினின்றால் உனைப்போலொருவருண்டோ மனமே யெனக்குற்றவரே”.

என்று நம்முடைய பெரியோர்கள் அருளிச் செய்திருப்பதைத் தாங்கள் அறியாதவர்களல்லவோ? முன் ஜென்மத்தில் செய்யும் வினையின்பயன் இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னால், இந்த ஜென்மத்தில் பிறந்த ஒரு பச்சைக் குழந்தை துன்ப மடைவானேன்? பிறக்கும் குழந்தைகளில் சில எளியவர்களிடம் பிறந்து வறுமை யடைவானேன்? வேறு சில செல்வவான்கள் வீட்டுக்குமுந்தைகளாயிருந்து அளவற்ற செல்வத்தையும் சுகத்தையும் அனுபவிப்பானேன்? ஒரு குழந்தை நல்லறிவுடைய தாய் இருப்பானேன்? மற்றொரு குழந்தை தீய அறிவு உடையதாய் இருப்பானேன்? இப்படி உலகத்தில் பலவிதமான பேதங்கள் காணப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கவேண்டுமல்லவா? காரணமின்றிக் காரியம் உண்டாகாதே! ஆகவே ஆன்மாக்களுக்கு அநாதி முதற்கொண்டே இருந்துவரும் கர்மவினையே காரணமென்பது புலப்படவில்லையா?

“பிரிழவிலம்போடு பணிபுப்புச் சாக்காடென்றும் ஆறுமுன் சுருஷப்பட்ட தவ்வியனுபவத்தால் ஏறிடு முன்புசெய்த கன்மமிட்கிதனாகச்சேறு தேறுநீ இனிச்செய்கண்மே ஹுடச்சேருமன்றே”.

என்னும் ஆன்றோர்வாக்கால் இவ்வுண்மை வெளிப்படுகிறதல்லவா? போன ஜென்மத்தில் செய்தவினை இந்த ஜென்மத்தில் நமக்கு ஞாபகம் இல்லாதது கொண்டே முன்னென்மாவது, முன் வினையாவது கிடையாதென்று சொல்லிவிடல் பொருந்தாது. நேற்று உண்ட கறிவகைகள் இன்று ஞாபக மில்லாத போது முன் ஜென்மவினைகள் எப்படி ஞாபக மிருக்கும்? குழந்தைப் பருவத்தில் செய்த செயல்களை மறந்துவிட்ட ஒருவன் அனைவர்கள் ஞாபக மில்லாதது கொண்டு “நான் குழந்தைப்பருவத்தில் இருந்ததே இல்லை” என்று சொல்லுவானா? ஆதலால், அத்தனாரே! முன்னென்மவினையே எனக்கும் என் கணவருக்கும் இவ்விதம் வந்து மூண்டது!

மாடலன்:—குழந்தாய்! நீ சொல்லுவது வாஸ்தவமே! உன்னுடைய பொறுமையும், புத்திசாலித்தனமும், தைரியமும், அன்பும், கோவலனை எவ்விதமான துன்பத்திலிருந்தும் நீக்கிவிடும்! உன்னுடைய வாழ்நாள் சிறப்பதாக!

கோவலன்:—மாடலா! எல்லாம் உன்போன்ற பிராமணர்களின் ஆசீர்வாதத்தையும், கடவுளுடைய அனுக்கிரகத்தையும் பொறுத்திருக்கின்றன. காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் எல்லோரும் கேடும்ந்தான்? கண் மணி மாதவி சுகமாயிருக்கின்றாள்?

மாடலன்:—கோவலா! எல்லோரும் கேடும்ந்தான்! மாதவி செளக்கியமாய்த் தானிருக்கிறாள்; ஆனால் சுகமாயில்லை! அவள் நன்றாய்த் தானிருக்கிறாள்; ஆனால் சந்தோஷமாயில்லை! அவள் தைரியமாய்த் தானிருக்கிறாள்; ஆனால் கவலையற்றில்லை! வீட்டை விட்டு அவள் வெளியே வருவதில்லை! மகாராஜா ஒரு கச்சேரிக்குக் கூப்பிட்டனுப்பினார்! அதற்குக் கூட அவள் வரவில்லை! உன்னுடைய ரூபகமே அவளுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது.

கோவலன்:—ஆ! அப்படியா! நீ காவிரிப்பூம்பட்டினம் சென்றவுடன் அவளைப் போய்ப்பார்த்து அவளுக்கு வேண்டிய தேறுதல் சொல்லு! குழந்தை மணி மேகலையை ஜாக்கிரதையாய் பார்த்துக் கொள்ளச் சொல்லு!

மாடலன்:—அதற்கென்ன! அப்படியே சொல்லுகிறேன்! நீ இந்த ஆச்சிரமத்திலிருப்பது சரியல்ல!

கோவலன்:—கண்பா! நீ சொல்லுவது நியாயம் தான்! இல்லறத்திலிருக்கும் நங்கள் துறவிகள் விக் கும் ஆச்சிரமங்களில் இருப்பது கொஞ்சமும் சரியல்ல! அதை உத்தேசித்துத் தான் நகரத்தில் ஒருவீடு பார்த்து வரலாமென்று போயிருந்தேன்!

கண்ணகி:—பிரானேசா! அதோ ஒரு ஸ்திரீ நமது கௌந்தியடிகளைத் தேடி வந்திருக்கிறாள்!

கோவலன்:—ஆச்சிரமத்துள் அழைத்து வா! கௌந்தியடிகள் உள்ளே இருக்கிறார்கள்! அவர்களிடத்திலும் சங்கதியைத் தெரிவி!

கண்ணகி:—அப்படியே! [வெளியே சென்று மாதரியைக் கூப்பிட்டுக் கொண்டு உள்ளே வருகிறாள்.]

கௌந்தி:—மாதரி! வரவேண்டும்! ஏது இவ்வளவு ஞாபம்!

மாதரி:—அம்மணி! தயிர்விறந்து விட்டு இப்பொழுதுதான் மதுரைக்குப் போகிறேன்! மாட்டுக்கு வைக்கோல் இல்லை; தவிடு இல்லை; நாழியோ பதினைத் தாவிட்டது! உங்களைத் தரிசித்துப் போகலாமென்று வந்தேன்!

கௌந்தி:—மிகவும் சந்தோஷம்! (கண்ணகியைக் காட்டி) இவளுக்கும் இவள் புருஷனுக்கும் வசிப்பதற்கு மதுரையில் ஒரு வீடுபார்த்துக் கொடுக்க முடியுமா?

மாதரி:—வீடு பார்ப்பதென்ன! என்னுடைய வீட்டிலேயே இருக்கட்டும்! இவர்களுக்கு வேண்டிய சகல உபசாரங்களும் நான் செய்யக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்! (கண்ணகியைத் தழுவித் கொண்டு) குழந்தாய்! என்னுடைய வீட்டிலிருக்க உனக்குச் சம்மதந்தானே?

கண்ணகி:—(நாணத்தினால் தலை கவிழ்த்தபடியே புன்சிரிப்புடன்) அவர்களுக்குச் சம்மதமானால் எனக்கும் சம்மதந்தான்! அவர்களைக் கேளுங்கள் (கோவலனைக் காட்டுகிறாள்.)

கோவலன்:—எனக்குச் சம்மதந்தான்!

கண்ணகி:—ஆனால் எனக்கும் சம்மதமே!

மாதரி:—மிகுந்த சந்தோஷம்! (கௌந்தியை நோக்கி) அம்மணி! என்னோடு அனுப்புங்கள்! என்னுடைய சொந்தக் குழந்தைகளைப்போல் இவர்களை நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன்!

கௌந்தி:—மாதரி! இந்தக்கண்ணகி கற்பினிற் சிறந்த காரிகை! புருஷனைத் தெய்வமெனக் கொள்ளும் மங்கையர் திலகம்! கஷ்டம் இன்னதென்று கனவிலும் அறியாதவள்! அறிவிற சிறந்த அணங்கு! ஆதலால் அவளைப்பற்றி நீ அதிகமான கவலை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்!

மாதரி:—அப்படியே!

கௌந்தி:—(இருவரையும் நோக்கி) குழந்தைகள்! மாதரியோடு சென்று சுகமாய் இருங்கள்! (வாழ்த்துகிறாள்.)

கோவலன்:—அப்படியே! (நமஸ்கரிக்கிறாள்.)

கண்ணகி:—அம்மணி! போய் வருகிறோம் விடைதரவேண்டும்! (நமஸ்கரித்த பின்பு, கோவலன் மாதரி சகிதம் ஆச்சிரமத்தை விட்டு நீங்குகிறாள்.)

[4-ம் அங்கம் 1-ம் காட்சி முற்றுப்]

நாகை ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

Sketches for Children.

(1) Sita-Manonmani—a Dialogue.

சீதா-மனோன்மணி.

பூனையைப்பற்றிய ஓர் ஸம்பாஷணை.

சீதா:—மனோன்மணி! நாம் இன்று பூனையைப்பற்றிச் சற்று நேரம் ஸம்பாஷிப்போமா?

மனோன்மணி:—ஆஹா! அவ்வாறே செய்வோம், எல்லாவற்றிற்கும் ஸந்தேகம் வந்தால் நிவர்த்தி செய்து கொள்ள பூனை பக்கத்திலிருந்தால் நலமல்லவா?

சீதா:—ஆமாம், நீ சொல்வதும் வாஸ்தவம் தான். பூனையைப்பற்றி நீ ஒன்று சொல்ல நான் ஒன்று சொல்லில் நமது வாக்கு வாதத்தைத் தீர்க்க நமது அருமை உபாத்தினி யம்மையும் இவ்விடமில்லையல்லவா! ஓர் பூனை நேராக விருக்கின், நாமே நமது சந்தேஹங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள இயலாமல்லவா? சரி, நீ போய் நமது வெள்ளைப்பூனையைக் கொண்டு வருகிறாயாவென, மனோன்மணியும் சென்று பூனையுடன் திரும்பி வருகிறாள்.

சீதா:—ஸரி! பூனைதான் வந்து விட்டதே! நாம் நமது உபாத்தினி சொல்லியவாறு கிரமேண அதன் அங்க அவயவங்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வோம்! முதலில் அதன்கால்கள் எவ்வாறிருக்கின்றன வென்று பார்ப்போம். என்கே அதன் ஒரு பாதத்தை இப்படிக்காட்டு என்று வினவி அதைத் தொட்டுப் பார்த்து, சரி பூனைக்குக் கால்கள் மிருதுவான மெத்தை போன்ற சதைவளர்ச்சியுடன் கூடி யிருக்கின்றன. இதுதான் நாம் முதலில் பூனையைப் பற்றித் தெரிந்து கொண்ட விஷயம்.

மனோன்மணி:—சரிதான்; நாம் அனேகந் தடவைகள் பூனை எலையைப் பிடிப்பதைப் பார்த்திருக்கிறோம்; பந்துடன் விளையாடினதையும்

பார்த்திருக்கிறோம். ஆயினும் அச்சமயங்களில் கவனித்துப் பார்த்திராததால் இப்பொழுது ஓர் பந்தை உருட்டு இப்பூனை அதை எப்படி இந்த மொண்ணைக்காலுடன் பிடிக்கிற தென்பதைப் பார்ப்போம், என, சீதா பந்தொன்றை நிலத்தில் உருட்டி, மனோன்மணி பூனையைக் கீழே விட்டதும் அதுவும் ஓர் பாச்சலாய்ப் பாய்ந்து அதைப் பிடித்தது.

சீதா:—சரிதான்! நீ இதன் கால்கள் மொண்ணைக் கால்கள் என்றனையே! பார் இப்பொழுது! இதன் முன் பின் கால்கள் ஒவ்வொன்றும் அவ்வவந்து வளைந்த நகங்கள் இருக்கின்றனவே! இவைகள் முதல் முதல் நாம் பார்த்த பொழுது காணோ மல்லவா? இப்பொழுது எங்கிருந்து வந்தனவோ?

மனோன்மணி:—எங்கிருந்து வரும்? வெளியிலிருந்தா வரும்! இப்பூனைகளுக்குத் தங்கள் நகங்களை இஷ்டம்போல் உள்ளிழுத்துக் கொள்ளவும், எதையாவது பிராண்ட வேண்டு மென்றாலும், பிடிக்க வேண்டுமென்றாலும் மாம் முதலியவைகளைத் தொத்தி ஏறவேண்டு மென்றாலும் வெளியில் நீட்டவும் சக்தியுண்டென்று தெரியவருகிறது.

சீதா:—ஆமாம்: இக்கூரிய வளைந்த நகங்கள் தாம் மேற்கூறிய வாறு அதற்குதவி யாகிறது. அதன் பாதத் தடியில் மெத்தைபோன்ற சதை வளர்ச்சிக்கும் ஏதாவது உபயோக மிருக்கலாமோ?

மனோன்மணி:—ஆஹா! உதவி யில்லாமல் ஒன்றும் ஈசனால் உண்டாக்கப்பட மாட்டாது! நமக்கதன் உதவி இன்னதென்று தெரியாததனால் தானே உதவியற்ற தென்று நிர்ணயித்தல் கூடாது! “அவன் பூனைபோல் வந்து நின்றான்” என்னும் பேச்சைக் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? அவ்வசனத்திற்குக் காரண பூதமானது இம்மெத்தை போன்ற பாதத் தடிகளே! இவைகளினால் தான் பூனை கொஞ்சங்கூட சத்தமின்

றி நடந்து, சிறிய ஜந்துக்களின் பின்னல்போய், திடீரென்று பாய்ந்து, வாயினால் கொளியோ அல்லது தனது கூரியவளைந்த நகங்களாலேயோ அவைகளை ஒடிப்போக விடாமல் பிடித்துக் கொள்ளும்.

மனோன்மணி:—சரிதான்; “ஸ்ரவஸ்ய காத் திரஸ்ய சிரப்பிரதானம்” என்று நாம் கேட்டிருப்பதால், இப்பொழுது இதன் தலையைப்பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வோம்.

சீதா:—தலையிலும் “ஸ்ரவேந்திரியாணம் நயனம் பிரதானம்” என்றிருப்பதால் முதல் முதல் அதன் கண்களைப்பற்றி விசாரிப்போமே!

மனோன்மணி:—சரி! அப்படியாயின் அப் பூனையை வெளிச்சம் கண்களில் பிம்பிடி இக் கதவினிடமாசப்பிடி; பார் இப்பொழுது இதன் கண்களை; கண்கள் இருப்பதாகவே காணோமே! அவைகள் இருந்த விடங்களில் இரண்டு கோடுகள் இருப்பதாக வல்லவோ காண்கிறது! இதனால் நாம் தெரிந்து கொள்வதென்னவென்றால் பூனைக்கு வெளிச்சம் ஆகாதென்பதல்லவா?

சீதா:—ஆமாம்! ஆனால் இருட்டுப் பக்கம் அம்முகத்தைத் திருப்பு! பார் இப்பொழுது! கோடாய் இருந்த கண்கள் வட்டமானவைகளாய் ஆய்விட்டன! வெளிச்சமாயின் பூனை தன் கண்களை அனேகமாய் முற்றிலும் மூடிக்கொள்கிறது, இருட்டி லானால் நன்றாய்த் திறந்து கொள்கிறது. பூனைக்கு இரவில் கண் நன்கு தெரியுமென்பதும் வாஸ்தவமே!

மனோன்மணி:—சரி! அதன் வாயைத்திற; பற்கள் எப்படி யிருக்கின்றனவென்று பார்ப்போம்! சரி! அவைகள் நீண்டும் கூராய் மிருக்கின்றன; முன் பக்கங்களில் நான்கு நீண்ட பற்களிருக்கின்றனவே ஒழிய நம்போல கடைவாய்ப் பற்களையே காணோமே!

சீதா:—இப்பற்களின் அமைப்பினின்றும், கடைவாய்ப் பற்கள் இல்லாததனின்றும் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் விஷயம் யாதோ?

மனோன்மணி:—நாம் இரண்டு விஷயங்கள் இதனினின்றும் தெரிந்து கொள்ளல் கூடும்; ஒன்று, மேற்கூறிய கூரிய பற்கள் பூனை எவ்வித யவைகளைக் கொன்றதும், அவைகளை நார்நாராய்க் கிழித்துத் தின்ன அமைக்கப் பட்டிருக்கிறதென்பதும், பூனை நம்போலும் பசுமுதலிய பிராணிகளைப்போலும் அசைபோடுதல் முடியாதென்பதுமே.

சீதா:—ஆம்! இதன் நாக்கைப் பார்த்தாயா! எவ்வளவு சொர சொரப்பாயும், நைப்பின்றியுமிருக்கிறது? இது மாத்திரம் இப்பொழுது என் கையை நக்கிராவிடில் இவ்விஷயம் எனக்குத் தெரிந்தே யிராதே! இதன் நாக்கு மாதிரம் என் இப்படி ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்?

மனோன்மணி:—ஏன! சொல்கிறேன் கேள். எலும்புகளில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் மாமிசத்தைச் சுரண்டித் தின்ன இச்சொர சொரப்பு அனுகூலமாகிறது. தவிர தன் மயிரை சுத்தம் செய்து கொள்ளவும் அனுகூலம்; தவிர கொஞ்சம் பால் ஓர் தட்டில்வை! இது நக்கிக்குடிக்கும் பொழுது பார்த்தாயா! நாக்கை காண்டி முட்டைபோல் மடித்துப் பால் உட்கொள்ளும் ஆச்சரியத்தை; இதற்கும் அவ்வித அமைப்பு அனுகூலமே!

சீதா:—இதன் மயிரைப்பார்! எல்லாம் பின் புறமாகவே சாய்ந்திருக்கிறது தவிர அது மிக்க அடர்த்தியாயும் மிருதுவாயு மிருக்கிறது. நாம் இதைத் தடவிக் கொடுத்தல் முன் பக்கமிருந்து பின் பக்கமாகத்தடவ வேண்டுமொழிய பின்னிர்ந்து முன்னால் கூடாது. இம்மயிரின் அமைப்பு கூரையின் மேல் போட்டுள்ள வைக்கோலுக் கல்லவோ ஒப்பிட்டுச் சொல்லலாகும் போலிருக்கிறது!

மனோன்மணி:—ஆம்! பார் இப்பொழுது இப்பூனையை! அதன்மேல் விழுந்த ஒரு சொட்டுப் பால் எவ்வாறு துடைக்கிறதென்பதை! மற்றப் பிராணிகளைப் போலில்லாமல் தன் தேக

த்தை மிக்க சுத்தமாய் வைத்துக் கொள்வதல்லவோ இது; தவிர, பூனை ஜலத்தில் நீந்தியதை எப்போதாகிலும் பார்த்திருக்கிறாயா?

சீதா:—அவ்வளவு தூரம் போவானேன்! பூனைக்கு ஜலத்தைக் கண்டால் வெறுப் பென்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதானே! கீழ் கொஞ்சம் ஜலத்தை இறைத்து அதன்மேல் இப்பூனையை நடக்கச்செய் பார்க்கலாம்! முடியாது. இதை உத்தேசித்துத் தான் “பூனைக்கு மீன் மேல் பிரியம், ஆனால் அதற்காகத் தன் ஈலை நனைக்க மிக அபிரியம்” என்ற இங்ங் லீஷ் பழமொழி ஒன்று உண்டாயிருக்கிறது! இதெல்லா மிருக்கட்டும்; இதற்கு முகத்திலுள்ள நீண்ட மயிர்களால் ஏதேனும் பிரயோஜனம் உண்டோ?

மனோன்மணி:—உண்டு. நாம் ஓர் இருட்டறையில் ஏதாவதொன்றை எடுக்கவேண்டினால் தடவிப்பார்க்க எவ்வாறு கைகளை உபயோகிக்கிறோமோ அவ்வாறு புதர், வளை முதலியவைகளில் புகும்பொழுது, இம்மயிர்கள் உபயோகமாகின்றன.

சீதா:—முடிவில் பூனை சாகபகிணிபா? அல்லது மாமிசபகிணிபா?

மனோன்மணி:—இதைப்பற்றிச் சந்தேஹமேன்! அது மாமிசபகிணியே! எப்படியெனில் அது குருவி, எலி, அணில் முதலியவைகளைப் பிடித்துத் தின்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்! தவிர, அதன் பற்களின் அமைப்பும் மாமிசத்தைக் கிழித்துத் தின்னத்தக்கதாய் அமைந்திருக்கின்றனவல்லவா?

சீதா:—ஸரி! நாம் எதாவது தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய முக்கிய விஷயத்தை விட்டிருக்கிறதாய்க் காண்கிறதா?

மனோன்மணி:—எனக்குத் தெரிந்தவையில் ஒன்றிருக்கிறதாய் அபிப்பிராயம். ஆனால் தெரிந்துகொள்ளக் கூடியவைகள் அனேகம் விட்டிருக்கலாம்.

சீதா:—ஏதோ ஒன்றிருப்பதாய்ச் சொன்னையே அதென்னவோ?

மனோன்மணி:—அதுதான் பூனை ஏன் ஜலத்தைக்கண்டால் நடுங்குகிறதென்பது.

சீதா:—அதெவ்வாறென்பதைச் சற்று விரித்துரைப்பாயா?

மனோன்மணி:—ஆஹா! நீ பறவைகளின் இறகுகள் பார்த்திருக்கிறாயா?

சீதா:—பார்த்திருக்கிறேன்.

மனோன்மணி:—அவைகளில் ஜலம் பட்டால் என்னவாகிறது.

சீதா:—ஜலம் ஒட்டுகிறதில்லை! தெறித்துப் போகிறது.

மனோன்மணி:—அதற்குக் காரணம் தெரியுமா?

சீதா:—ஓர்வித இபற்கையான தைலம் அச்சிறகில் இருப்பதால் என்று நம் உபாத்தினி அம்மணி சொல்லியிருப்பது ஞாபகம் வருகிறது.

மனோன்மணி அப்பேர்ப்பட்ட தைலம் அனேக பிராணிகளின் மயிரில் இருக்கும் ஜாஸ்தியாகவோ அல்லது கொஞ்சமாகவோ. ஆனால் பூனையின் மயிரில் கஞ்சித்தேனும் அத்தைலமில்லை. ஆதலால், ஜலம் மேற்பட்டால் வெரில் அல்லது உஷ்ணம் பட்டாலன்றி காய்ந்து போக ஹேஷியமின்மையாலும், குளிரை எதிர்க்கக்கூடிய பிராணி அல்லாததாலும் தான் அது அவ்வாறு ஜலத்தை வெறுப்பது.

சீதா:—ஆஹா! அப்படியா! நாம் இன்று வெகு ஸங்கதிகள் பூனையைப்பற்றித் தெரிந்துகொண்டோம். இன்னொருநாள் வேறு ஏதாவதொரு பிராணியைப்பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். நேரமாய்விட்டதால் நாம் இப்பொழுது போவோமா வென, இருவரும் போகின்றார்கள். அடுத்த சஞ்சிகையில் அவர்கள் அடுத்த ஸம்பாஷணையை வரைவோம்.

எம். என். கணேசய்யர்.

Easy Lessons in Economics.

குடிவாழ்க்கை.

VI. இலாபம்

லாபம், முதல், முயற்சி இம்மூன்றினால் உற்பத்தியாகும் திரவியத்தில் வேலைசெய்வோரானவரும் பாகத்தைக் கூலியென்கிறோம். முதலாளிக்குச் செலவான பொருள் வட்டியுடன் வரவேண்டும். வேலை செய்கிறவனுக்குக் கூலிகிடைக்கவேண்டும். இவைகளுக்குமேல் கிடைக்கப்பட்ட பாகத்தையே இலாபமெனத்தரும். எத்தேசத்திலும் முதலாளி வேறு, வேலைக்காரர் வேறு, என்று இருக்கின்றமையாலும், முதலாளி தன் முதலினின்றும் தன்னிடத்திலுள்ள வேலைக்காரருக்குக் கூலிகொடுப்பது வழக்கமாயிருப்பதாலும், கூலியை முதலின் ஓர்பாகமெனக் கூறுவதுண்டு. இது நியாயமன்று. கூலிமுதலாகாது. திரவிய உற்பத்திக்கு வேண்டிய வேலைக்காரர்கள் வேலை செய்து திரவியம் விர்த்தியானபின் அதினின்றும் ஒருபாகத்தைப் பெறலாம். ஆதலின் முதலாளி கூலிக்காக ஒரு முதல் வைத்துக்கொள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை. திரவிய விர்த்திக்கு வேண்டியது வேலை; அந்த வேலைக்கு ஈட்டை திரவிய விர்த்தியானபின் கொடுக்கலாம். அப்படி பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதான நிலைமை நம் தேசத்திலுள்ள கூலிக்காரர்களுக்கு இல்லை. முதலாளிகள் அவர்களை அந்நிலைமையில் வைக்கவில்லை யென்று கூறினாலும் தரும். சுகமாகத் தான் ஜீவிக்கிறதற்கு வேண்டிய அளவுக்குக் குறைந்த கூலிக்கு வெலை செய்வோனொருவன் வேலை செய்யான் என்னலாகுமா? அவ்வளவு கூலியை முதலாளி அவனுக்குக் கொடாவிட்டால் அவன்

ஹடைப் மெய்வலி குறையும். மெய்வலி குன்ற அவனுடைய வேலைத் திறமையும் குன்றும். அவ்வேலையினால் உற்பத்தியாகும் தனத்தின் அளவும் குன்றும்.

உற்பத்தியாகும் தனமென்பதில், முதலுக்கு வட்டி, வேலைக்குக் கூலி, இலாபமென மூன்று வரைப்படுகிறது. முதலாளிகள் தாங்கள் போடும் முதலுக்கு வட்டியை ஒருவாறு நிர்ணயப்படுத்திக்கொள்கிறார்களென்பதில் தடையிலலை. ஆனால் திரவிய உற்பத்திக்கு முக்கிய காரணமாகிய வேலைக்குக் கூலியை நிர்ணயப்படுத்த எத்தியில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். எப்படியென்றால், இலாபத்தை அதிகமாகக் கருதியோ முதலுக்கு அதிக வட்டியை திட்டப்படுத்தியோ, வேலைக்குக் கொடுபடவேண்டிய கூலியைக் குறைத்துவிடுகிறார்கள். இப்படிச் செய்வதால் இலாபம் என்ற கலத்தில் பூஜ்யம் ஏற்படுவதுமன்றி முதலுக்கு உத்தேசித்தவட்டிகிடையாமற் போவதுமல்லாமல், போட்ட முதலுக்கும் நஷ்டமுண்டாகின்றது.

ஒருவரிடத்திலுள்ள முதலானது, அல்லது பல பேரிடத்திலுள்ள முதலானது ஒரு தொழிலில் அமர்ந்து, தொழிற்சாலையாகவும், கருவிகளாகவும், தொழில் விருத்திக்குரிய பண்டங்களாகவும் நின்று வேலைக்காரர்களுக்கு உதவி செய்யும். முதல் பெருகப்பெருக வேலைக்கு வேண்டிய கருவி, யந்திரம் முதலிய சாதகப் பொருள்களை முன்னிருந்ததைவிட சிறுஷ்டமானவைகளாக வாங்கலாம். இப்படி செய்வதால் வருவாயும் அதிகப்படும். வருவாய் அதிகப்படும்பொழுது அதில் வேலைக்காரர்களுடைய கூலி விகிதமும் அதிகப்படவேண்டும். முதலாளியின் முதல் அதிகப்படும்பொழுது வட்டி என்னப்படும் முதலாளியின் வரும்படி குறைவவேண்டியது. எப்படியென்றால் ஒரு சாவுகார் மற்றொருவனுக்கு 25 ரூபாய் கடன் கொடுப்பதாயிருந்தால் 100-க்கு இரண்டு ரூபாய்

வீதம் வட்டி கேட்கிறான். அதே சாவுகார் மற்றொருவனுக்கு 100-ரூபாய் கடன் கொடுக்கும் பொழுது 100-க்கு ஒரு ரூபாய் வட்டி கேட்கிறான். 1000 ரூபாய் கொடுப்பதாயிருந்தால் 100-க்கு அரை ரூபாய் கேட்கிறான். பத்தாயிரமானால் 100-க்கு கால் ரூபாய் வீதமும் அதற்கும் குறைவாகவும் பெறகிறான். அதாவது தொகை அதிகப்படுவதற்குத் தக்கபடி வட்டி வீதம் குறைப்பவேண்டியது. நியாயம், அப்படி இருக்க, தொழில் ஆரம்பத்தில் 1000-ரூபாய் முதல் வைத்தவர் முதலை அதிகப்படுத்துகிறவரை, முதலில் நிர்மானித்த வட்டியாகிய 100-க்கு ஒரு ரூபாய் கணக்கிட்டு எடுத்துக்கொள்ளுவது கிரமம். அந்த முதல்தானே 10,000-மாக பெருகிவிட்டபொழுது அதே பிரகாரம் 100-க்கு ஒரு ரூபாய் வீதம் கணக்கிட்டு எடுத்துக்கொள்ளுவது அடாது.

ஆகவே மொத்த வரும்படியில் முதலாளியின் வீதம் முதல் அதிகப்படுவதற்குத் தகுந்த வீதமாய்க் குறைவதும் பெருகுவதும் நியாயமாகும். ஆகையால் தேசத்தில் உள்ள முதல் விருத்தியடைவதினால் வேலைக்காரர்களுக்கு உண்மை விளைவேண்டும்.

வேலை செய்வோர் வேலைபைக் குழப்பிடுக்கெடுத்தால் தங்களுக்கு நீடித்த காலத்திற்கு வேலை கிடைக்குமென்று எண்ணி முதலாளிகளுக்கு நஷ்டத்தை யுண்டாக்குவது சகஜம். இது பெரும்பிழை. வேலையை ஊக்கத்துடன் செய்து எவ்வளவுக்கு வரும்படியுண்டாகும்படி செய்கின்றனரோ அவ்வளவுக்கு வேலைக்காரர்களுக்கே நன்மையைப் பயப்பதாயிருக்கிறது. ஐந்து நாடையில் செய்து முடிக்கக்கூடிய வேலையை பத்துநாளில் முடித்தால், அச்சமயத்திற்கு முதலாளிக்கு நஷ்டமும், வேலைக்காரனுக்கு இலாபம்போலவும் தோற்றும். அதாவது முடிந்த வேலையினுண்டாகிய பொருள் 10-ரூபாயானால் ஐந்து நாளில் முடித்த வேலைக்கார

னுக்கு 4 ரூபாயும், முதலுக்கு ஈடு 4 ரூபாயும், முதலாளிக்கு இலாபம் இரண்டு ரூபாயுமாகப் பிரிவதாக வைத்துக்கொள்ளுவோம். ஐந்து நாள் வேலையை பத்து நாளைக்கு ஒட்டிவிடுவதினால், வேலைக்காரனுக்கு ரூபாய் எட்டு கிடைக்கலாம். ஆனால் முதலாளிக்கு நஷ்டமுண்டாகுமாதலால் அந்த வேலைக்காரனை அம்முதலாளி பின்னும் தன்னிடம் வைத்துக்கொள்ள சம்மதியானென்பது துணை. மறுபடியும் அமைக்கப்பட்ட வேறு வேலையாட்களும் அத்தன்மைபராயின் முதலாளி தன் முதலை அம்மாதிரி நஷ்டம் விளைக்கும் தொழிலினின்றும் விலக்குவானென்பதில் தடையுண்டோ? இவ்விதம் பலமுதலாளிகள் தங்கள் முதலை தொழில்களினின்றும் விலக்கித் கொள்வாராயின், தேச மொத்தத்தில் தொழில்களிலமர்ந்துள்ள முதலானது குறைவவே குறையும். முதல் குறையவே செல்வ விருத்திக்கு முதலால் அமையும் உதவியும் குன்றும். செல்வத்தை விருத்தி செய்ய முதலாளியின் உதவியின்மையால் வேலை செய்வோர்களால் தொழிலை நடத்த இயலாது. இவ்விதமாக வேலையை குழப்புகிற வேலையாட்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் நிலைமையிலுள்ள பிறருக்கும் நஷ்டத்தையே உண்டாக்குகிறார்கள். முதலாளிகள் தங்களிடம் வேலைசெய்கிற கூலிக்காரர்களுக்குத் தகுந்த கூலிகொடாமலிருப்பது தேசத்திற்கே பெருந்த நஷ்டமாய் முடிந்திருக்கின்றது.

சென்னை மாணத்தைச் சேர்ந்த வியவசாய இலாகா டயரக்டர் வியவசாய வகுப்பாரின் நிலைமையைப் பற்றியும் வேலையாட்களின் நிலைமையைப்பற்றியும், இவ்விருவர்களுக்கு முள்ள சம்பந்தத்தைப் பற்றியும் சில முக்கியமான அபிப்பிராயங்களை சென்ற வருஷத்து ரிபோர்ட்டில் வெளியிட்டிருக்கிறார். அவருடைய அபிப்பிராயங்களை ரிவினியூ போர்டாரும் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள். அவை யென்னவென்றால்.—“வியவசாய வகுப்பாரின் நிலைமை எங்

கும் குறையாமல் உயர்ந்தே இருக்கின்றது. அதற்குத் தற்காலம் விலைவாசிகள் ஏறியிருப்பது காரணம். கூலிவேலை செய்வோர் வியவசாயத்தில் தக்க கூலி கிடைக்காமலிருப்பதால், சிலோன் மலையா நாடுகள் போன்ற அந்நிய தேசங்களுக்குப்போய் விடுகிறார்கள். வேலையாட்கள் இல்லாவிட்டால் வியவசாயம் நடப்பதற்குக்கஷ்டமேற்பட்டுப் போகாமையால் மிராசுதாரர்கள் தங்கள் கீழ் வேலைசெய்யும் கூலியாட்களுக்கு அவர்களுடைய சுகஜீவனத்திற்குப் போதுமாடி கூலி விகிதங்களை உயர்த்திக் கொடுத்தாலன்றி, இன்னும் சிறிது காலத்திற்குள் வியவசாயத்திற்கு வேண்டிய ஆட்கள் கிடையாமற் போய்விடுவார்கள்."

இப்படி வியவசாய டயரக்டர் கூறுவதுமன்றி, வேலையாட்களுக்கு வியவசாயத்தில் வருஷமுழுவதும் வேலை கிடைப்பதில்லை யென்றும், ஜீவனத்திற்குத் தக்கபடி கூலியகப்படுவதில்லை யென்றும், ஆகையால் வேலையாட்கள் காப்பி, தேயிலை, ரப்பர் முதலியவைகள் பயிர் செய்யப்படுமிடங்களுக்குப் போய் விடுகிறார்களென்றும், சென்றவருஷம் முதல் ஆறுமாத காலத்தில் மட்டும் 50,000 கூலியாட்கள் இலங்கைக்கு மட்டும் போயிருக்கிறார்களென்றும், பீனாங்கு, சிங்கப்பூர் முதலிய விடங்களுக்கு 32,000 கூலியாட்கள் சென்றார்களென்றும் கூறுகிறார். தென்னாப்பிரிக்கா முதலிய விடங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் சென்றார்களோ தெரியவில்லை. வியவசாய டயரக்டர் கூறியது வியவசாயத்திற்கு மட்டுமென்று சொல்லமுடியாது. ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் அமையும்.

ஆகவே, முதலாளிகள் தங்கள் கீழ்வேலை செய்யும் கூலியாட்களும் ஜீவனத்திற்குத் தக்கபடி கூலிகொடாமல் வருத்துவதனாலேயே பல முதலாளிகளுக்கு பெருத்த நஷ்டமும், வேலையாட்களுக்கு அந்நிய தேசவாசமும், சுதேசத்திற்குப் பெருத்த நஷ்டமுண்டாகின்றது.

பெருத்த முதல் வைத்து தொழில் நடத்துவோரும், பெரிய மிராசுதாரர்களும் இதை கவனிக்காமலிருந்தால் நாளாவட்டத்தில் அது அவர்களுக்கு மன்றி தேசத்திற்கே பேருங்கேடாக விளையும்.

டி. சி. வெங்கடரமண அய்யர்.

Sita-A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

32-வது அதிகாரம்.

மீன்தார் இராமச்சந்திரய்யரை என்ன செய்யலாமென்று சமயம் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார். இராமச்சந்திரய்யர் தான் பிடித்த காரியத்தை ஜபித்து விட்டதைப்பற்றி சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். உடனே கோவில் வேலையை ஆரம்பம் செய்யவேண்டுமென்று தீர்மானித்தார். அன்றையதினம் ஆருத்ரா தரிசனம் ஆகையால் இராமச்சந்திரய்யர் அதுதான் தகுந்த தினமென்று வேலையை ஆரம்பிக்கச் சொன்னார். ஆருத்ரா தரிசனத்துக்கென்று தனியாக அபிஷேகம் சுவாமிக்குச் செய்த வேண்டுமென்று இராமச்சந்திரய்யர் முதுகாணே சாமான் களையெல்லாம் சேகரித்து வைத்திருந்தார். இராமச்சந்திரய்யர் பிள்ளைக்கு அன்றைக்கு வெகு நேரத்தியாய் சிங்காரம் செய்து இராமச்சந்திரய்யர் பரிசாரகன் அவ்விடம் கொண்டுவந்தான். இராமச்சந்திரய்யர் அவனைப்பார்த்து வெகு சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டு சீதா ஏன் இன்னும் வா வில்லை, என்ன செய்கிறாளென்று கேட்டார். பரிசாரகன் தூங்குகிறாளென்றான். அதோ சுவாமி வரப்போகிறதே இன்னுமா தூங்குகிறாள்?

சீக்கிரம் வரச்சொல் என்றார். அன்றையதினம் சுவாமி விடிந்த உடனே புறப்பட்டு விட்டது. ஊரில் வீட்டுக்குவீடு வாசலில் கோலம் போட்டிருந்தது. ஒருவராவது வீட்டிற்குள்ளிருக்கவில்லை. எல்லோரும் வெளியில் வந்து சுவாமி தரிசனத்துக்கு காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ஊருக்கு புதிதாய் வந்த ஓர் மலையாளி தன் தாயாரைக் கூப்பிட்டான். அவள் உள்ளே இருந்தாள். உடனே அவன் பல்மாக 'அம்மா அம்மா' இன்னிக்கு அருத்த தருசனமென்று உனக்கு தெரியுமா? எழவு வாசனம் வருகிறது; சீக்கிரம் வா வா' என்றான். அவள் உடனே ஓடிவந்து 'என்ன என்ன' என்றாள். அவன் பழையபடி முன்போலவே சொன்னான். எல்லோரும் கேட்டு சிரித்துவிட்டு அவனை திருத்தினார்கள்; அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. சுவாமி புறப்பட்டுத் தெருவில் வரும்போது வியாபாரிகள் வெகு பேர் வந்திருந்தார்கள். சுவாமிக்கு முன்பத்தி வாய்ந்தவன் போல் ஓர் தாசி ஒரு அடி எடுத்து வைப்பதற்குள் பத்து குலுக்கு குலுக்கிக் கொண்டுபோனான். எவ்விதச் சுவைலாம் பஞ்சாதியை வாயால் சொல்லி கண்ணை தாசுமீது வைத்துக்கொண்டு போனார்கள். நல்ல மரத்தில் புல்லுருவிப்பயவதுபோல் கோவிலில் பத்தி வரவேண்டிய இடத்தில் இருக்கிற சொல்ப பத்தியையும் தாசுமீது வைத்து செலுத்துவதற்காக அவளுக்குச் சர்ப்பம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். சுவாமிக்கு தாசி எதற்கோ தெரியவில்லை. அப்படியாவது வேசித்தொழில் இல்லாமல் குடித்தன ஸ்திரீ போல் இருக்கும் தாசியைத் தான் கோவிலுக்கு வைப்பதென்று ஏற்பாடு செய்கிறார்களா? அதுவுமில்லை. தாசியுடன் நாசகாரமும் புறப்பட்டது. தவுல்காரன் தெருவுமுழுவதும் பிசாசு ஆடுவது போல் ஆடிக்கொண்டே தவுல் அடித்தான். நாசகாரக்காரன் பக்கத்திலிருப்பவர்களுடைய காதை இடைவிடாமல் துளைத்தான். நமது பாலக்காட்டான் சுவாமி தரிசனத்

தோடு நிற்கவில்லை. வியாபாரமும் தொஞ்சும் செய்யவேண்டுமென்று பகஷணக் கட்டியில் புதுத்தான். அங்கே போனதும் பகஷணக்கடைக் காரனைப்பார்த்து இதெல்லாம் என்ன விலையென்றான். இவன் கேட்ட கேள்வியிலேயே இவன் முட்டாளென்று கண்டுகொண்ட பகஷண கடைக்காரன் சில ஊசிப்போன வடைகளை கொடுத்தான். அவன் வாங்கி விண்டுபார்க்க, அதில் தூல் போல் இழைந்தது. இதைக்கண்ட மலையாளி அது கெட்ட பதார்த்தமென்று நினைபாமல் அவனுடைய சாமர்த்தியத்தை மெச்சி வடை தான் செய்தாய் தூல் எப்படி தூற்றாய் என்று கேட்டான். எல்லோரும் இதைக்கேட்டு அவனைக் கேலிசெய்கார்கள். இராமச்சந்திரய்யர் சுவாமி வந்த சமயத்திலும் சீதாவுக்கு சொல்லியனுப்பினார். கானோம்; சுவாமி போன பிறகு சீதா வின் உள்ளே போய் பார்த்தார். உள் தாள் போட்டிருந்தது. வெகு நாழிகை இடித்தார். திறக்கப்படவில்லை; பிறகு கதவைப்பெயர்த்து வைக்கச் சொன்னார். பெயர்த்த வைத்தும் உள்ளே சீதாவைக் காணோம். இராமச்சந்திரய்யர் வீட்டில் லெல்லாம் தேடிப்பார்த்தார். எங்கேயும் காணோம். பிறகு ஊர் முழுவதும் தேடும்படி ஆள் அனுப்பினார். எங்கே தேடிப்பார்த்தும் அகப்படவில்லை. உடனே இராமச்சந்திரய்யர் பூலாவடி கிராமத்திற்கு வந்தி கொடுத்தார். அங்கேயும் அவர்கள் இல்லையென்று மறுத்திகொடுத்துவிட்டு இது விஷயம் விபரமாக விசாரிக்கும்பொருட்டு இராமச்சந்திரய்யருடைய மாமனார் மாயியார் இருவரும் வந்து சேர்ந்தார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் அகப்படவில்லை. ஜமீன்தார் இதுதான்சமயம் என்று கண்டு இராமச்சந்திரய்யர் தன் பெண்சாதிபைக் கொலைசெய்துவிட்டாரென்று கட்டுக்கட்டிவிட்டார். பெங்கள்டாரம் சாஸ்திரிகள் பிள்ளை முத்துசாமி இதுதான் சமயமென்றுகண்டு, எனக்கு முன்னமேயே தெரியும். படிப்பு படிப்பு என்று படிக்கிறார்களே, படித்தபெண் எல்லோரும் அசுவர்த்து சேஷனை

கூட்டிக்கொண்டுதான் ஓடிப்போய்விடுகிறார்கள். இவரும் அப்படித்தான் ஓடிப்போய்விட்டானென்று அவதூறு பேசினான். இராமச்சந்திரய்யர் ஒன்றும்செய்யத் தோன்றாமல் தன் பெண்சாதியின் சமரகாரத்தை சொல்பவர்களுக்கு யீர்நூறு ரூபாய் இனம் தருவதாக் கெஜட்டில் விளம்பரப்படுத்தினார். இப்படியிருக்க அந்த ஊரில் இராமச்சந்திரய்யர் பெண்சாதி காணாமல்போனதினதுக்குமுதல்தான் ஓர் பிரேதம்நதியில் மிதந்துவந்தது. கிராமமுனிசிப் பார்த்துவிட்டு அதை ஒரு வருக்கும்தெரியாமல் புதைத்துவிட்டார். தெய்வகிராமணி முதலியார் இதுதான் சமயமென்று கண்டு கிராம முனிசிப்புக்கு லஞ்சம் கொடுத்து போலீஸை வரவழைக்கவும் ரிபோர்ட்டிளமுதவும் ஏற்பாடு செய்தார். கிராம முனிசிப்புக்கும் இராமச்சந்திரய்யருக்கும்விரோதம்; அவன் உடனே சிதா காமனம் போனதையும் இராமச்சந்திரய்யர் மீது சந்தேகத்தையும் ரிபோர்ட்டி செய்தனுப்பினான். இதற்குள் போலீசாரும் வந்தார்கள். தெய்வகிராமணி முதலியாருக்கு கேட்கவும் வேண்டுமோ? போலீசாருக்கு ஆசார உபசாரம் செய்தார். கலெக்டருக்குட அந்த உபசாரம் நடக்காது. போலீசாருக்கும் ஜமீன்தார்தகுந்த சம்மானம் கொடுத்துவிட்டார். உடனே கிராமமுனிசிப்பு போலீசார் எல்லோரும் சேர்ந்து இரண்டு மூன்று பொய்ச்சாക്ഷிகளை தயார்செய்து அவர்கள் காண்பித்ததுபோல் முன் புதைக்கப்பட்ட பிரேதத்தை எடுத்தார்கள். இப்படியிருக்க அன்றையதினம் தற்செயலாய் திருக்கிணப்பள்ளி டாக்டர் ப்ருன்சல் வந்திருந்தார். அவர் வந்ததும் ஜமீன்தார் அவருக்கும் தகுந்த 'சப்' செய்து ஏற்பாடுசெய்தார். இராமச்சந்திரய்யர் போலீசாருடன் பேசுவந்தவர் அவர்களுடன் பேசிவிட்டு டாக்டரை லட்சியம் செய்யாமல் போய்விட்டார். டாக்டருக்கு இராமச்சந்திரய்யர் மீது கோபம் வந்துவிட்டது. இதுதான் சமயமென்றுகண்டு ஜமீன்தார் அந்த டாக்டரை சர்ட்டிபிகேட்டு கொடுக்கும்படி கேட்டார். டாக்

டர் அந்த கோபத்தில் அது ஒரு பெண்ணின் பிரேதமென்றும் வயது இருபது இருக்கலாமென்றும், அப்பெண் கொலை செய்யப்பட்டு இறந்திருக்கிறாள் என்றும், சர்ட்டிபிகேட்டு கொடுத்தார். போலீசார் இதையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு இராமச்சந்திரய்யரைப் பிடிக்கிறதென்று போனார்கள். இராமச்சந்திரய்யர் இது சங்கதி தெரிந்துகொண்டு ரகசியமாக பூட்டணம் போய் விட்டார். பட்டணத்தில்போய்பாரிஸ்டர் காடன் துரையைப்பார்த்து அவரை நேரே கூட்டிக்கொண்டு கலெக்டரிடம் போய்ச் சேர்ந்தார். கலெக்டரிடம் காடன்துரை ரொப்ப ஓடியாடி இராமச்சந்திரய்யரை ஜமீன்பேரில் விடுதலை செய்யும்படி ஏற்பாடு செய்தார். பிறகு இராமச்சந்திரய்யர் விசாரணை கலெக்டரிடம் நடந்தது. ஊரில் இருந்து கிராமமுனிசிப்பு, தெய்வகிராமணி முதலியார் முத்துசாமிய்யர் போலீசாரெல்லோரும் சாക്ഷியாக வந்தார்கள். ஒவ்வொருவரும் தான் நேரில் கொலை நடந்ததைப் பார்த்ததாக சொன்னார்கள். ஆனால் இராமச்சந்திரய்யர் ஏன் தன் பெண்சாதியைக் கொலை செய்யவேண்டுமென்பதற்கு ஒரு காரணமும் சர்க்காரால் சொல்ல முடியவில்லை. மேலும் பேரில் அவனைப்பற்றி தெரிவிப்பவர்களுக்கு யீர்நூறு ரூபாய் இனம் தருவதாக இராமச்சந்திரய்யர் ஏன் எழுதவேண்டுமென்று கலெக்டர் சந்தேகித்து இராமச்சந்திரய்யரை ஸெஷன்ஸ் விசாரணையிலும் ஜமீன் பேரில்தான் விடவேண்டுமென்றும் ஸெஷனுக்கு கமிட் செய்யப்பட்டதென்றும் உத்தரவு செய்தார். உடனே இராமச்சந்திரய்யர் முன்னிவிட ஆதிகபணம் கொடுத்து ஸெஷனுக்கு மகாடன்துரையேவரவேண்டுமென்றுபேசினார். இராமச்சந்திரய்யர் கொலைக்கேஸ் அந்த ஜில்லா முழுமையும் தெரிந்துவிட்டது. தெய்வகிராமணி முதலியார் இதில் தன் பணத்தை பணமாகப் புரக்கவில்லை. சாட்சிகள் ஒவ்வொருவனுக்கும் பணம் இஷ்டம்போல்கொடுத்தார். இராமச்சந்திரய்யர் கேஸ் விசாரணையென்று கோர்ட்

டில் வெகு கூட்டம் வந்திருந்தது. ஒருவருக்கும் மூச்சுவிடக்கூட இடமில்லை; காடன்துரை வரப் போகிறார் என்றதை கேட்கவும் அநேகர் கூட்டம் கூட்டமாகக்கூடினார்கள். காடன் துரை கேஸ்கள் விசாரிப்பதில் வெகு பெயர்போனவர்; அவரை சென்னை ராஜதானி முழுவதும் கூப்பிடுவார்கள். கோர்ட்டி கூடப்போகிறதற்கு ஒருமணி முந்தியே எல்லாக் கூட்டங்களும் விட்டது. பதினேரு மணி அடிக்கவும் எல்லோரும் காடன்துரை வரவை எதிர்பார்த்திருக்க காடனுக்கு பதிலாக வேறு சிறுபிள்ளை முகத்தில் மீசைகூட இல்லாதவனாக வந்து நின்றார். ஜனங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவுதானே என்று ஆர்வமிட்டது. இராமச்சந்திரய்யரை ஜட்ஜி தனியாக உட்காரச்சொன்னார். புதிதாய் வந்தவர் ஓர் கடிதத்தை துரையிடம் கொடுத்தார். அதில் காடன்துரைக்கு வர சரிப்பட்டுவிலையென்றும் ஆனால் தன்னைப்பார்க்கிலும் வந்த வக்கில் வெகு நன்றாய் கேஸை நடத்துவாரென்றும், அவர் சிறுபிள்ளையென்று மனதில் கவலைப்பட வேண்டாமென்றும் எழுதியிருந்தார். உடனே கேஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. வாதி பக்கத்திற்காக நாராயணசாமி அய்யர் பப்பிரிக் பிராசிகுடர் கேஸ் நடத்தினார். தெய்வகிராமணி முதலியார் கேஸுக்கு முதல் சாட்சியாக வந்தார். அவர் கொலை நடந்தாத்திரி பூவரசநல்லூரில் இருந்ததாகவும் கூச்சல் கேட்டுத் தான் ஓடிப்போய்ப் பார்த்ததாகவும் இராமச்சந்திரய்யர் சிதாவுடையகழுத்தை அழுத்திக்கொண்டிருந்ததாகவும், பிறகு வேண்டாமென்று தான் சொல்லிவிட்டுப் போய் விட்டதாகவும் சொன்னார். கிராம முனிசிப் அசட்டாளமணியய்யர் தெய்வகிராமணி முதலியார் திரும்பிவந்தபோது தான் எதிரில் போனதாகவும் இராமச்சந்திரய்யர் ஓர் கத்தியை வைத்துக்கொண்டிருந்ததாகவும், அதால் சிதாமிது இரண்டு காயம் உண்டுபண்ணினதாகவும் கொலை அவர்தான் செய்ததென்றும் சொன்னார். டாக்டர் சர்ட்டிபிகேட்டை சரிதானென்று

ருகசெய்தார். போலீசார்கள் தாங்கள் ஊரில் விசாரித்த விபரங்களையெல்லாம் சொன்னார்கள். பஞ்சாங்கம் சேஷப்பா என்பவர் ஒருவர் வாதி பக்கத்திற்கு கடைசி சாட்சியாக விசாரிக்கப்பட்டார். இவருக்கு யாரோ ஒருவர் வெள்ளைக்காரர் முன் போனால் தலையில் ஏதாவது முக்கியமாக கட்டிக்கொண்டு போகவேண்டுமென்று சொல்லி வைத்தார். அவருக்கு பெருத்த தொந்திரி போட்டிருந்தது. வேஷடியில் ஏக கழிசல்களும் அதில் தையல்களும் போட்டிருந்தது. அதை மடித்து மடித்துக்கட்டியிருந்தார். வேஷடியை என்ன தூக்கிக்கட்டியும் அது தொங்கிக் கீழே வந்து விட்டது. மேலுக்கு ஒரு பழய கந்தைதான் கொண்டு வந்திருந்தபடியால் அந்தக்கந்தையை கோர்ட்டாருக்கு மரியாதையாக தலையில் கட்டி கொண்டுவிட்டார். மேலுக்கு துணி ஒன்று மில்லை. கோர்ட்டிற்குள் வந்ததும் வெஷடியைத் தொங்கவிட்டு கட்டிக்கொள்வது மரியாதையல்லவென்று அதையும் மேலே தூக்கி சொருகிக் கொண்டார். இவர் கோர்ட்டில் துழைந்து பெட்டியில் ஏறினதும் எல்லோரும் இவரைப் பார்த்து கொல்லென்று சிரித்தார்கள். உடனே கோர்ட்டார் அவரை வேஷடியைக் கீழேதொங்கவிடச் சொல்லித் தலை வேஷடியை மேலே போட்டுத் தொந்திரியை மூடச்சொன்னார். பப்பிரிக் பிராசிகுடர் நாராயணசாமிய்யர் கேள்வி கேட்கவும் அவருக்கு ஒன்றும் காதில் படவில்லை. பிறகு அவர் செவிடென்று தெரிந்துகொண்டு நாராயணசாமிய்யர் அவர் பக்கத்தில்போய்க் கேட்டார். அவர், தானும் கூச்சல் கேட்டுப் போனதாகவும் போய் பார்த்தபோது இராமச்சந்திரய்யர் சிதாவை அடித்துக்கொண்டிருந்ததாகவும் சொன்னார். நாராயணசாமிய்யர் எப்படியியா அடித்தார் என்றார். கிழவர் உடனே அவர் தோளில் ஓர் அடி அடித்து 'இப்படித்தான் அடித்தார்' என்றார். கோர்ட்டில் எல்லோரும் சிரித்தார்கள். கோர்ட்டார் அவர் கூச்சல் போட்டதைப் பார்த்துக் கோபித்துக்கொண்டு ஓய் 'ஏன் கழு

தைபேர்க்கணைக்கிறீர்' என்றார். சாஸ்திரிகள் ஒன்றும் சொல்லாமல், பிறகுதான் இராமச்சந்திரய்யருக்குச் சமாதானம் சொன்னதாகவும், அவர் கேட்கவில்லை யென்றும் சொன்னார். இதற்குள் ஓர் கழுதை வெளியில் சுத்திற்று. கோர்ட்டார் ப்யூனைக்கப்பிட்டு அதுஎன்ன சப்தமென்றார். சாஸ்திரிகள் அது எனக்குத் தெரியும் என்றார். கோர்ட்டார் என்னவென்று கேட்க அது கோர்ட்டாருடைய பிரதித்வனி என்றார். இதைக் கேட்டு எல்லோரும் சிரித்தார்கள். கோர்ட்டார் கோபித்துக்கொண்டு உம்மை ஏன் தண்டிக்கக் கூடாதென்றார். சாஸ்திரிகள் நீங்கள் என்னைக் கழுதை என்று சொல்ல வில்லையா? கோர்ட்டார் மட்டும் செய்யலாமென்று எந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறதென்றார். பிறகு புதுவக்கில் எல்லா சாஸ்திரிகளையும் நீங்கள் நேரில் இராமச்சந்திரய்யர் பெண்சாதினியைக் கொன்றதை பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார். ஒவ்வொருவரும் நேரில் பார்த்தேன் என்றான். மறுபடி வக்கில் அவர் பிணத்தை புதைத்ததைப் பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார். அவர்கள் பிரதிபுதுவக்காய்ப் பார்த்தோம் என்றார்கள். வக்கில் மறுபடி இப்போது டாக்டர் சர்டிபிகேட்டுகொடுத்த பிணமும் நீங்கள் சோதனைபோட்டு எடுத்த பிணமும் சீதாவின் பிணமா என்று கேட்டார். சாஸ்திரிகள் சீதாவுடையது தான் என்றார்கள். நீங்கள் உங்கள்மனையில் அதற்கு இரண்டு நாளைக்குமுன் ஒரு அநாதைப் ப்ரேதத்தைப் புதைத்ததுண்டா என்று கேட்டார். சாஸ்திரிகள் இல்லை யென்றார்கள். வக்கில் பிறகு எல்லோரும் இப்போது நான் கேட்டதற்கு சொன்ன பதில் சத்தியமாக நிகழமென்று சொல்லீர்களா என்றார். சாஸ்திரிகள் சொல்வோம் என்றார்கள். உடனே வக்கில் தான் டிபன்ஸ் ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான் என்றார். துரை உம் டிபன்ஸ் என்னவென்று கேட்டார். வக்கில் என் டிபன்ஸ் நான் தான் என்றார். துரை அர்த்தமாகாமல் அது என்னவென்று கேட்க, உடனே வக்கில் தன்

நிஜார் உடுப்பு காப் எல்லாவற்றையும் கழற்றி ஓர் பெண்ணாக நின்றார். இராமச்சந்திரய்யர் கோர்ட்டு என்று கூடப்பாராமல் "ஆ சீதா!" என்று சந்தோஷத்தினால்கத்தினார். கோர்ட்டில் எல்லோரும் கைகொட்டிச் சிரித்தார்கள். துரை உடனே வாதி சாஸ்திரிகளை யெல்லாம் கூட்டில் ஏற்றி இராமச்சந்திரய்யர் பெண்சாதிசீதா இவள்தானா என்று கேட்டார். எல்லோரும் இவள்தான் என்றார்கள். துரை சீதாவின் சாயர்த் தியத்தைக் கண்டு வெகு ஆச்சரியப்பட்டு உடனே இராமச்சந்திரய்யரை விடுதலை செய்தார். மேலும் இராமச்சந்திரய்யரை அக்கிரமமாகக் கோர்ட்டிற்கு விழுத்தந்தற்காக கவர்ன்மெண்டார் 1000-ரூபாய் இராமச்சந்திரய்யருக்கு நஷ்டம் கொடுக்க வேண்டுமென்றும், போலீசார் இதில் கிராமமுன்சீப் இடம் சேர்ந்து வேண்டுமென்றே பொய்க்கேஸ் உற்பத்தி செய்திருப்பதால் அவர்களை யெல்லாம் அந்தந்த டிபார்டுமெண்டுக்காரர் உடனே வேலையை விட்டு நீக்கி விட வேண்டுமென்றும் வாதிபுகடும் பொய்ச் சாஸ்திரி சொன்னவர்களெல்லாம் பொய்ச்சாஸ்திரியம் சொன்னதற்காக விசாரணை செய்யப்பட சாங்ஷன் கொடுத்திருப்பதாகவும், கூடியசீக்கிரத்தில் அவர்களை யெல்லாம் விசாரிக்கப்பட்டு மென்மூம் உத்தரவு சொன்னார்.

எஸ். இராமஸ்வாமி அய்யர் பி. எ.

கமலாம்பாள் சரித்திரம்.

ஒவ்வொருவரும் வைத்து வாசிக்க வேண்டிய தத்துவார்த்தமான ரசம் பொழியும் கதை. கமலாம்பாள் சரித்திரம் 3-வது பதிப்பு: 328 பக்கம் தயாராய்விட்டது. விலை ரூபா 1-4-0 தபாற் செலவு வேறு.

100-க்குக் குறையாமல் வாங்குகிற வியாபாரிகளுக்கு தக்க கமிஷன் கொடுக்கப்படும்.

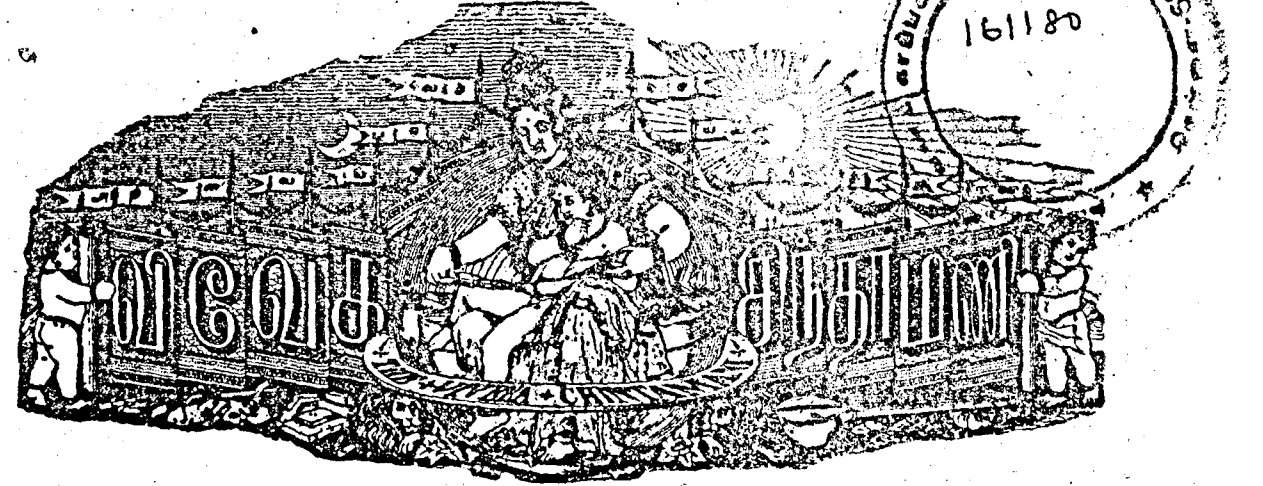
வேண்டுமோர் மைலாப்பூர் லலிதாலயத்திலிருக்கும் அ. ப. ஏஜென்ஸி காரியதரிசிக்கு எழுதிக்கொள்ளவும்.

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith."
"Seek Truth wherever you can find it." But,
"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஒம் தத்ஸத்]

[God is Love: Knowledge is. Power: Aum

ஸத்தியமே. ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். 18.] 1911 ஞா. பிப்ரவரிமீ, சாதாரண ஞா. மாசிமீ [சஞ்சிகை. 11.]

DARKNESS AND DAWN.

A Parable.

18. "From the undefined all things defined take shape at Dawn of Cosmic Day, But come Nightfall, they melt back all to that same 'Chaos' undefined."
19. "This self-same swarm of creature shapes from state to state evolved, melts back, O Pārtha, Helpless, when Night falls, and takes new shape at Dawn of Day."
20. "But'neath this 'chaos' there abides a State yet deeper, 'Undefined' † Eternal, which, at fated time of cosmic Doom, is not dissolved"
21. The, 'Indissoluble Undefined' Its Name—It is called the Final Goal, Which reached, they come not 'back' again. † That is my Home beyond this All."

—Bhagavad Gita VIII Verses 18—21

† In the sense of "Not perceivable by the senses and the mind"

அர்ச்சராதி துமாதி மார்க்கங்கள்.

உத்தராயண தக்ஷிணயன
விசேஷார்த்தம்.

இரவு கழிந்தது. பொழுது புலர்ந்தது. மனுஷனுக்கு ஒருவருஷம், தேவதேவனுக்கு ஒரு நாள். அந்த தேவநாள், மனுஷனுக்கு இராப்பகல் என்றுள்ளதுபோல், தக்ஷிணயனம், உத்தராயணம் என்று இருபகுதியாய் விளங்கும். உத்தராயணம் அர்ச்சராதி மார்க்கம் என்று சொல்லப்படும். தக்ஷிணயனம் துமாதி மார்க்கம் என்று சொல்லப்படும். சூரியன் ஆடிமாதம் வியாஸபௌரணமியன்று சந்திரனுடைய வீடாகிய கடகராசியில் (அண்ணாக்கு ஸ்தானத்தில்) இருக்கச், சந்திரன் மகராசியில் இருக்கிறான். இதுதான் தேவதைகளுக்கு ஸந்தியாகாலம். பிறகு சூரியன் மகாசங்கிராந்தியின்பொழுது மகராசிக்குள் புகவும், இரவுகழிந்து பொழுதுபுலர்ந்து தேவதைகளுக்கு விடியற்காலம் ஆகிறது. சூரியன் மகராசியில் சேரவும் சந்திரன் கடகராசியில் அவனுக்கு எதிரே ஒளிவிட்டுப் பிரகாசித்துநிற்க மறுபடியும் சிருஷ்டிகாரியம் ஆவங்குகிறது. தைப்பூசத்தின் விசேஷம் இதுவே.

மனிதன் பகலில் உழைத்து இரவில் இளைப்பாறுவதுபோல, தேவசிருஷ்டியும் உத்தராயணத்தில் உற்சவகோலமாய் நடந்து தக்ஷிணயனத்தில் ஓடுங்கும். பிரபஞ்சம் தோன்றவதும் ஓடுங்குவதுமாய் இருப்பதாலும், அதற்குக்காரணம் சிருஷ்டிஸ்தி லயமாகையாலும், இத்தொழில் நடப்பதையறிந்து அதன் வழிபட்டுவதே

ஜன்மசாபல்ய மாதலாலும், இந்த வேதபூமியில் எல்லா சூர்த்திரங்களிலும் இந்தத் தோற்றவொடுக்கத்தையே லிங்காகாரமாகப் பிரதிஷ்டை செய்து, ஸ்திதிதர்மத்தைச் சக்திருபமாகவும் விஷ்ணுரூபமாகவும் ஆவாஹனம் பண்ணி ஆலயங்களில் உற்சவம் நடத்திவருகிறார்கள். பெரியோர்கள் எவ்வளவோ பரிசிரமப்பட்டுச்செய்த மந்திர தந்திர உபாயங்கள், இப்பொழுது பரிபாலிக்கத்தக்க புண்யசீலர்க லில்லாமல், அதன் பூர்வநோக்கம் இழந்து மங்கப்போய்க் கொண்டு வருகிறது.

மார்கழிமாதம் திருவாதிரையன்று ஆத்ம ஸ்வரூபியான பகவான் பிறப்புக்குள்ளாகத் தோற்றுகிறார். அதாவது சிஷ்டா னுக்கிரகார்த்தம் சிருஷ்டித்தொழிலில் பிரவேசிக்கச் சங்கல்பிக்கிறார். இந்த சங்கல்பஸ்தானம் ஸ்வாதிஷ்டானமாகையால், ஆத்மஸ்வரூபியான சூரியன் தனுஸ்ராசியிலிருந்து, சந்திரனுக்கு எதிரே நின்று தரிசனமளிக்கும்பொழுது ஆருத்ரா தரிசனம், அல்லது கிறிஸ்து பிறந்தநாள் வருகிறது. துவந்துவ உபாதியினால் இருளடைந்து கிடந்தமனஸ் சூரியனுடைய திவ்யதரிசனம்பெற்றதும் சூரியன் பூலப்பிரகிருதியில் பிரவேசித்து பூமியைச் செழிக்கச்செய்கிறான். இதுதான் உத்தராயண புண்யகாலம். இந்தப்புண்யகாலத்தில் தைப்பூசத்தன்று திருமலைப்பூரில் ஸ்வாமி தெப்பஉற்சவம் கொண்டாடுவது வழக்கம். பிரளயகாலத்தில் ஓடுங்கின ஜீவகோடிகளெல்லாம், ஆபதுத்தாரண மூர்த்தியான பகவானுடைய பாதஸ்பரிசத்தினால் பின்னு முயிர் பெற்று கர்மவசத்தால் இயங்கத் தலைப்படுகின்றன. மனிதனுக்கு இராப்பகல் எப்படியோ, அப்படியே தேவதைகளுக்கு உத்தராயண தக்ஷிணயன காலங்கள் என்று சொன்னோம். பிரம்மகல்பத்துக்கும் இதுசரியே. பகவத் தை 8-வது அத்தியாயம் 18-வது சுலோகத்தில் பகவான் சொல்கிறார்:—

“பிரமாவின் பகற்காலத் தொடக்கத்தில் அவ்வியக்கமான பிரகிருதியிலிருந்து வியக்தமான தாவரசங்கமாத்மக ஸர்வபூத பிரபஞ்சங்கள் பிறந்தன. அந்தப் பிரமனது இராக்காலத் தொடக்கத்தில் இப்பிரபஞ்சங்கள் அவ்வியக்தமான பிரகிருதியில் மீண்டும் லயமடைகின்றன.

பிறப்பும் இறப்பும், பகலிரவன்னத் தானே சுழன்று வருகிறது. இதைத்தான் காலசக்ரமென்று சொல்கிறது. காலநேமி யென்பதும் இதுவே. இந்தக் காலசக்ரத்தை யாராலும் தடுக்கமுடியாது. பகவானுடைய திருக்கையிலேந்திப் ஆயுதமானாலும் அது தானாகச் சுழன்றுவருகிறது. பகவான் அடுத்த சுலோகத்தில் சொல்கிறார்:—

“ஓபார்த்தா! எந்தப்பிராணசமூகம் தழுவிகற்பத்திற் பிறந்தனவோ, அந்தப்பிராண சமூகமே சுவாதீனமில்லாததாய் பகல்தோறும் பிறந்து இராத்தோறும் ஒடுங்குகின்றன.”

இப்படியே தர்மாதர்ம விருத்திகூயங்களும் மனுஷனுடைய புண்யபுண்ய பலன்களுக்குத் தக்கபடி “பகல்தோறும் பிறந்து இராத்தோறும் ஒடுங்குகின்றன.” தர்மசிந்தையே பகல், அதர்மசிந்தையே இரவு. ஆகவே தர்மசிந்தையுதிக்குந்தோறும் விருத்தியும், அதர்மசிந்தையுதிக்குந்தோறும் கூபமும் “சுவாதீனமில்லாததாய்” தோன்றி யொடுங்குவரும். இதுதான் ஸநாதனமான தர்மம். இதை யுண்மையறிந்தோர் சாஷிமாத்ரமாய் இருந்துணர்ந்து அதற்கு அதுகுணமா யுழைத்து வருவார்கள். உண்மையறியாதோர் தர்மசக்கரத்தை யெதிர்த்து நின்று சின்னாபின்னமாகச் சேதப்பட்டுப்போவார்கள். இந்த உண்மையைச் சாமான்யர் அறியார். சகஜஞானிகள் மட்டுமேயறிந்து பிரகிருதிதர்மத்துக் கனுகுணமா யிருந்துழைப்பார்கள். அவர்கள் எங்கிருந்துழைப்பார்கள்? அவர்களுக்குப் புகலிடம் ஒன்று வேண்டுமே யென்னில், அவர்களுக்குப் புகலிடமாயிருக்கு

மொன்றை பகவான் அடுத்த 20-வது சுலோகத்திற் சொல்கிறார், கேண்மின்.—

“மேற்கூறிய பூதமய பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணரூபமான ஈசுவரனைக் காட்டிலும், வேறே உத்திருஷ்டமாய் அகோசரமாய் சாஸ்வதமாயுள்ள பரப்பிரம்மமொன்றுண்டு. அந்த பரப்பிரம்மம் பிரபஞ்சமுழுவதும் நசிக்கையில் நசியாதிருக்கும்.”

அது விருத்திகூயகாலத்தில் லிங்காகாரமாக விருந்து (Law of Evolution and Involution) விளங்கி, நாகாலத்தில் அழிவற்ற பரப்பிரம்மமாக எங்கும் நிறைந்து ஏசமாய் இருக்கும்.

அந்த ஸ்தானமே மோக்ஷஸ்தானம். அங்கே யிருப்பவர்கள் விருத்திகூய தோற்றவொடுக்கங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் உபாதியில் ஓட்டியும் ஓட்டாது நிற்கும் மஹிமை பெற்றவர்களாகையினால், உபாதியின் உற்பத்திநாசத்தால், அவர்கள் பயங்குகிறதில்லை.

“எந்தப் பரப்பிரம்மமானது இந்திரியங்களுக்கு நாகாதமாய் இருக்குமென்று சொல்லப்பட்டதோ, அதுவே பரமோத்திருஷ்டமான மோக்ஷஸ்தானமாகச் சொல்லப்படும். அந்தஸ்தானத்தை யடைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் பிறப்பில்லை. அதுவே எனது ஸ்தானமான பரமபதம் என்றறிக” வென்று பகவான் உபதேசித்திருக்கிறாராகையால், அந்தப் பரமபதத்திலிருந்து வாழ்பவர்களே ஜகத்காக்கர்கள் (Saviours of the World) ஆவார்கள். உலகுக்குழைப்பவர்கள், அந்த மஹாபுருஷனைச் சாணகடந்து அவனது திருவடிச் சேவகர்களாய் உலகுய்ய உழைக்கவேண்டும். இப்படிப்பட்ட அடியார்கள் தாமே, உலகத்துக் குபகாரஞ் செய்யத்தக்கவர்கள். மற்றவர்களுல்லாம் வழிகாட்டிகளாக வருவது,—“குருமும் குருமும் குருட்டாட்டமா

டிக் குழிவிழுந்தற்றே” யென்று எழ்பெருமான் திருமூலதேவர் உபதேசித்திருக்கிறார். பகவானும்,—

“ஓ பார்த்தா! எந்த மஹாபுருஷனிடத்தில் இந்த ஜகமுமுவதும் லயமடைகின்றதோ; எந்த மஹாபுருஷனால் இந்த ஜகமுமுவதும் வியாபிக் கப்பட்டதோ, அத்தகைய பாம்புருஷனை வேறு விருப்பில்லாத நிச்சல பக்தியோகத்தால் அடையவேண்டும்.”—என்கிறார்.

இதுவே உலகுப்ப உழைக்கும்வழி. இதுவே இராப்பகல் தர்மத்தின் உண்மை. இதுவே காலசக்தியின் கிரமக்கிரமதர்மம். இதுவே உத்தராயண தக்ஷிணபன கால விசேஷத்தின் லக்ஷியார்த்த உண்மை. இதையறிந்தவர்களுக்கு எல்லாம் திரைவிரித்தாற்போல், திரிகாலமும் தன் இரகவியத்தை விரித்துக்காட்டும். இவர்க ளே திரிகாலஞானிகள். இவர்களே தீர்க்கதரிசிகள். இவர்கள் இக்காலத்தில் நடக்கும் விஷயங்களை யியந்திரிபற் புணர்ந்து காலசக்தி சமு லுவத்திற்று அதற்கனுகுணமா யிருந்துழைப் பார்கள். விபீதவார்த்தைகள் பேசார்கள். விபீதஞானம் பற்றார்கள். அபேதபாவனையி லிருந்து பேதபாவனைகளெல்லாம் “போம் வழி வரும்வழி மயாவழி”யறிந்து, சாக்ஷிமத்திர மாயிருந்து நிஷ்பக்ஷவாதராய் நிர்மலசித்தராபி ருந்து தர்மம் தலையெடுக்க வுழைப்பார்கள். அதர்மம் நாசகாரணமாகைபால், அதர்மத்தை யடக்கார்கள். ஏனெனில் அது தானே யழியுந் தன்மையுள்ளது. அதைத் தடுப்பதினாலேயே அதற்கு உறமுண்டாகிறது. அதைத் தடுக்காது விட்டால் அது தானே பழிந்துபோம். அதர்மம் அழிந்தவிடத்து தர்மம் தனக்குத் தானே தலை யெடுக்கும். இதன் மர்மமறியாது மாயாவலிபிற் சிக்கிய மாந்தர்கள், பற்பலவாச் சிந்தித்து பாரைமிக்க காப்பாதாகப் பாசாங்கு செய்து பரமோத்திருஷ்டமான தர்மத்தை யிழந்து பாழுவழியில் உழைப்பார்கள். உத்தராயண தக்ஷிணபனங்களைப் பகலிரவாகப் பாவிக்கும்

சிந்தனையால் மனிதன் உள்ளம் பெருங் ஊன்கிற் தை விட்டு திவ்யமான தேஜோமனஸோடு ஒன்றாகும் யோகசம்பத்தை யடைகிறான். இந்தத் தேஜோமனம் தானே “சிருஷ்டி ஸ்திதிவ்யஸன கர்மருத்” என்ற சுருதி வாக்கியப்படி, முத் தொழிலையும் சங்கல்ப மாத்திரத்தாலே யியற் றும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். “தன்மனோ வில யம்பாதி தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம்” என்ற சுருதி வாக்கியப்படி இந்த மனம் லபித்த இடந்தானே பரமபதம் ஆகும். அண்ட பிண்ட சமத்துவ ஞானத்தாலே அகம் புறமிரண்டும் ஒன்றாய் விளங்கும் ஸமாஸ ஞானம் பெற்றோர். “இராப்பகலில்லா விடத்தே, குரவஞ் செய் கின்ற குழுவியையுன்னி” தர்மா தர்ம மிரண் டையும் விட்டுத் தானேதானாய் தன்மயமாய் எங்கும் நிறைந்து ஏகப்பிரணமாய் விளங் கிக்கொண்டு, உலகுப்ப வழிகாட்டி நிற்பார் கள். இந்தப் பரமோத்தமர்களுது சுருணாகடா கூத்தினாலேயே, இத்தேசத்திலுள்ள கோயில் களெல்லாம், லிங்காங்க சங்கமமாகிய தத்துவ மலி மஹாவாக்கிய உண்மையை, பாமரர் தம் பக்குவத்துக் கேற்றபடி காமியார்த்தமாய் உணர்ந்துப்பக் கட்டப்பட்டு உற்சவாதிகளுந் காலதத்துவத்தை விளக்க நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதை யுணர்ந்த வேண்டியே, இந்த உத்தராயண புஷ்ய காலத்தின் தத்துவார்த்த உண்மையைப்பெரித டக்கூறினோம். ஒம் தத்ஸத்.

கமலாம்பாள் சரித்திரம்.

ஒவ்வொருவரும் வைத்து வாசிக்க வேண்டிய தத்துவார்த்தமான ரசம் பொழியும் கதை. கமலாம்பாள் சரித்திரம் 3-வது பதிப்பு: 323 பக்கம் தயாராய்விட்டது. விலை ரூபா 1-4-0 தபாற் செலவு வேறு.

100-க்குக் குறையாமல் வாங்குகிற வியாபாரிகளுக்கு தக்க கமிஷன் கொடுக்கப்படும்.

வேண்டுவோர் மைலாப்பூர் லலிதாலயத்தி லிருக்கும் அ. ப. ஏஜென்ஸி காரியதரிசுக்கு எழுதிக்கொள்ளவும்.

STRAY LESSONS IN CIVICS.

Our New Viceroy on 'Civic Responsibilities.'

"It will be my constant endeavour to keep a jealous watch over them (the Reforms) and to see that the object for which they were instituted is attained."—Viceroy's Reply to the Congress Deputation.

"Gentlemen, I am glad that the remarks I have made on one or two previous occasions, have given you satisfaction, for they are the sincere expression of the sentiments with which I have undertaken the responsible office I hold. It is my desire to secure the Co-operation of thoughtful men of the various communities of this great country, and, while your condemnation of lawlessness and violence justifies me in the confidence that I shall have your support in putting down any recrudescence of disorder that may occur, it is a source of satisfaction to me to feel that I shall equally have your support in my endeavours to conciliate all races, classes and creeds. I trust that my attitude towards your aspirations and ideals may continue to commend itself to you and that the blessings of contentment and prosperity may be diffused throughout the land."—The Viceroy in reply to the Calcutta Indian Association.

துரைத்தனப் பொறுப்புக்களைப்பற்றி

நமது இராஜப் பிரதிநிதியவர்கள்

போதனை.

மதுபுதிய இராஜப்பிரதிநிதிகள ன்பொருந்திய லார்ட் ஹார்டி ன்ச் அவர்கள், இதற்குமுன் இந்தியா கவர்னர்-ஜெனரலாயிருந்த லார்ட் ஹார்டிஞ்ச் அவர்களின் பேரப்பிள்ளை. இவர் உத்தியோகப்பொறுப்புள்ள சிந்தை யுடையவர் என்று நன்றாய்க் காட்டியிருக்கிறார். காங் ரெஸ் ப்ரெஸிடெண்ட் ஸர் லில்லியம் வெட்டர் பரன் அவர்களும் இன்னும் சில காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகளும் இவரை நேரிற்கண்டு முகமன் கூறிய பொழுது, இவர்கூறிய மறுமொழியில், இந்தியாவில் ஜனப்பிரதிநிதிகளுக்கு துரைத் தன காரியங்களில் ஒருவித பொறுப்பும் அதி காரமும் உண்டாகும்படி சட்ட ரீதியான சபை களில் ஜனப்பிரதிநிதிகளை நியமிக்கவும், கவர்ன் மெண்டு மந்திராலோசனை சபைகளில், ஒரு இந் தியரைப் பொறுப்புள்ள மந்திரியாக நியமிக்க

வும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்களென்றும்; இந் தச் சீர்திருத்தங்கள் ஜனங்களுக்கு துரைத்தன காரியங்களில் பொறுப்புண்டாக வேண்டுமென் றும், துரைத்தனப் பொறுப்புக்குத் தக்கபடி அவர்களுக்கு துரைத்தன காரியங்களில் அதி காரமுமிருக்க வேண்டுமென்றும் உத்தேசித்துச் செய்யப் பட்டிருக்கிறபடியால், அச்சீர்திருத் தங்களை அவர் மிகவும் உஷாராகவிரந்து பார் த்து வந்து, அவைகளின் நோக்கம் கிடைவதற்குப் படி பார்த்து வருவது தன்னுடைய கடமை யாகக் கொண்டு, அவர் உத்தியோகப் பொறு ப்பை வகித்திருப்பதாகச் சொன்னார்.

இங்கே யொரு விஷயம் நாம் முக்கியமாய் வற்புறுத்திக் கூறவேண்டிய தாயிருக்கிறது. இராஜப் பிரதிநிதியவர்கள் துரைத்தன சீர்திருத் தங்களின் நோக்கம் விண்போகாதபடி அதிக விழிப்பாயிருந்து பார்த்துவரத் தீர்மானித்திரு ப்பதுபோல், ஜனங்களும், தங்களுடைய பொறு ப்பை யுணர்ந்து, அரசியல் முறை தவறாது இராஜ்ய தர்மத்தைக் கடைப்பிடியாகப் பிடி த்து நின்று, அரசு, குடி யிரண்டுக்கும் இடை யே இருந்து துரைத்தன காரியங்களை நடத்தும் சிப்பந்திகளாக அமைந்துள்ள உத்தியோகஸ்

தர்கள் தங்களுடைய கடமையை மீறி நடவாமல் அதிக உஷாராகப் பார்த்து வரவேண்டும். இல்லாவிட்டால், இராஜப் பிரதிநிதியவர்களின் விழிப்பெல்லாம் வியர்த்தமாகவே முடியும். ஏனெனில், “தூங்கினவன் கன்றுகடாக்கன்று” என்கிற பழமொழி உலகியல் பற்றிவந்தது. காலம் கலிகாலமாயிருப்பதால், கால தர்மத்தை யுத்தேசித்து, எல்லாரும் தர்ம சிந்தையோடுழைக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். கனென்பதை மனதிலிருத்திக் கொண்டு, “அப்படி யுழைக்கிறார்களா?” என்பதை ஊகமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு வரவேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் செய்யும் சில்லரை அக்கிரமங்கள் பெரும்பாலும், ஜனங்கள் மெளட்டியத்தால் உண்டாகிறது. ஜனங்கள் தங்களுடைய ஸ்வதந்திரத்தை யுள்ளபடியறிந்திருப்பார்களானால், உத்தியோகஸ்தர்கள் அக்கிரமஞ் செய்யும் பொழுது அவர்கள் அக்கிரமச் செய்கைகளைக் கண்டிப்பிடித்து வெளியிடலாம். இதற்கு ஜனங்களிடத்தில் ஒற்றுமையும், ஜனப்பிரமுகர்களா யிருப்பவர்களிடத்தில் பொறுமையும் பொதுநன்மைக்காகக் கஷ்டப்பட்டுழைக்கும் தன்மையு மிருக்கவேண்டும். இந்த விஷயத்தில் ஜனங்களிடத்தில் குற்றம் சொல்ல வேண்டிய பாகம் நிரம்பியிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் அறியாமை காரணமாகத் தவறிப்போகிற படியால், அறிந்தவர்கள் அவர்களுக்குப் புத்தி சொல்லி ஒத்தாசை செய்யவேண்டும். இது ஜனப்பிரதிநிதிகளின் கடமையாம். சபைமெச்சு சட்டநிருபணசபையில் பேசினால் மட்டும் போதாது. “நாடெங்கும்வாழக் கேட்கொன்று மில்லை” யென்னும் பூர்வதர்ம வசனத்தை நம்பி ஊரார் படுங்கஷ்டங்களை யெல்லாம் தன்னதாகப் பாவித்துப் பணம் சம்பாதிக்க எவ்வளவு ஊக்கத்தோடு பாடுபடுகிறார்களோ, அவ்வளவு ஊக்கத்தோடு பொது விஷயத்துக்கும் பாடுபட்டுழைக்க வேண்டும். இது தான் “தூரைத்தனப் பொறுப்பு” என்று சொல்வது.

இது அரசன் முதல் ஏழைக்குடிவரையில் எல்லாரையும் பொறுத்தது. ஒவ்வொருவரும் இப்பொறுப்பைத் தன்னதாக வகித்து வேலை செய்யவேண்டும். உலகப்பற்றுக்களை யெல்லாம் விட்ட ஞானிகளையும் இந்தப் பொறுப்பு விடாது. ஏனெனில் அரசியல் கோணினால் இல்லறம், துறவறம் இரண்டும் கெட்டு “அறன் வலி” குன்றிப்போம். இதை நமது இராஜப் பிரதிநிதிபவர்கள் நன்றாக வுணர்ந்திருக்கிறதாகக் காட்டினார்.

மற்றொரு சமயத்தில் கல்கத்தா இந்தியன் அஸ்ஸோஸியேஷன் சங்கத்தார் இராஜப் பிரதிநிதிக்கு முகமன் கூறிய பொழுது, அவர்களுக்கு மறுமொழி கூறியதில் லார்ட் ஹார்டிஞ்ச் அவர்கள் சொல்லிய வசனங்களும் அவரது உள்ளக் கருத்துகளும் நாம் ஊகித்துச் சொன்னதற்கு உறுதியாக விளங்குகிறது. அவர் சொன்னதை யெல்லாரும் நன்றாக வுணரும் பொருட்டு, மூலத்தில் தானே இங்கிலீஷில் அச்சிட்டிருக்கிறோம். அதன் கருத்தும் பொழிபெயர்ப்பும் இது:—

“நான் முந்தி யிரண்டொரு முறைகளில் சொல்லிய வாக்கியங்கள் உங்களுக்குத் திருப்தியைத் தந்தனவென்று கேட்கச் சந்தோஷப்படுகிறேன். ஏனெனில், நான் சொன்னவை யெல்லாம், நான் உண்மையாக உத்தியோகப் பொறுப்பை வகித்த உள்ளக் கருத்துகளாயிருக்கின்றன. இந்த மஹாதேசத்திலுள்ள பல ஜனசமூகத்தார்களிலுமிருக்கிற “முனி புள்வர்களுக் கொப்பான” யோஜனை மிகுந்த தீரர்கள் (Thoughtful men) உதவி பொத்தாசையையும் கூட்டுறவையும் துரைத்தன காரியங்களில் நாடித் தேடியுடைய விருப்புள்ளவனாயிருக்கிறேன். சட்ட விரோதமாகவும் சமாதானத்துக்கு விருத்தமாகவும் நடந்து கொள்வது பிசுபென்று நீங்கள் கண்டித்துச் சொல்வதிலிருந்து குழப்பத்துக்குக் காரணமான

அக்கிரமங்கள் பின்னும் தலைகாட்டில், அவற்றை யடக்குவதற்கு நீங்கள் ஒத்தாசை செய்வீர்களென்று பூர்த்தியாக நம்புகிறேன். அஃதேயன்றி, இத்தேசத்திலுள்ள பலவேறு ஜாதி, மதஸ்தர்கள், வகுப்பார்களிடத்தும் நயம்பட நடந்துகொண்டு அவர்களை யெல்லாம் விரய பூர்வகமாய்துரைத்தனத்தாரோ டொத்துழைக்கச் செய்யும் முயற்சிகளிலும் நீங்கள் எனக்குத் துணையிருந்து அனுகூலமாக வுழைப்பீர்களென்று நம்பியிருக்கிறேன். உங்களுடைய உயரெண்ணங்கள் உத்தம லக்ஷியங்கள் சம்பந்தமாய் நான் கொண்டுள்ள இந்த மனோபாவமானது தங்களுக்கு எப்போதும் திருப்தியைக் கொடுத்து வருமென்றும், அதனால் தேசத்தில் ஜனங்களுக்குள் ஷேம விருத்தியும் மனத்திருப்தியும் பரவிவருமென்றும் நம்பியிருக்கிறேன்.”

இராஜப்பிரதிநிதி யவர்களுடைய இத்தகைய உத்தம சங்கல்பங்கள் வீண் போகாதபடி பலனைத் தரவேண்டுமாயின், அவருடைய எண்ணம்போல் எல்லா உத்தியோகஸ்தர்களுடைய எண்ணமும் இருக்கும்படி அவர்கள் நடத்தையில் காட்டிவர வேண்டுமென்று எல்லா உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் தக்கபடி தாக்கீது செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இராஜப் பிரதிநிதியவர்களுடைய எண்ணங்கள் பலித்துப் பயனைத் தராது, எத்தனையோ நல்லெண்ணங்கள் மின்மினிபோல் இராஜாதிகாரிகள்மனதில் தோன்றி மறைந்து பயனற்றுக் கழிந்தமைபோல், இதுவும் கழியும். எண்ணங்கள் சங்கல்ப ரூபமாய் வெளியிடப் பட்டால் அவைபெய்ப்படியும் பலித்துப் பலனைத் தருமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இது மனோதர்மமும் ஆத்ம தர்மமுமாம். சங்கல்ப லக்ஷண மென்னவெனில், நினைப்புக் கெல்லாம் மூலஸ்தானமாயுள்ள சங்கல்ப ஷேத்திரத்தில் உதித்த எண்ணம், வாக்காய்ப் பிறக்கும் பொழுது, பரை, பச்சயந்தி, மத்யமை யென்கிற மூன்றும் ஒன்று படப் பொருந்தி

அவைக்கேறிக் வாயில்பிறக்கும் வைகரிவாக்கும் ஒத்திருக்கவேண்டும். இதற்குத்தான் திரிகரண சத்தமான சங்கல்பமென்று பேர். மானோவாக் குக் காயம் மூன்றும் சத்தமாயிருந்து சங்கல்பித்தால், அந்த சங்கல்பம் எப்படியும் பலித்துப் பயனைத்தரும். நிஷிகளுடைய வாக்குப் பலிப்பதற்குக் காரணமும், அவர்களுடைய செல்வாக்குக்குக் காரணமும் இதுவே. “இருஷிகர்ப்பம் இராத்தங்காது” என்று சகஜமாய்ச் சொல்லும் பழமொழியின் தத்துவார்த்தமும் இதுவே. இருஷிகள் எப்போதும் திரிகரணசத்தியோ டிருப்பார்களாதலால், (அவர்களுக்கே பார்ப்பான், பார்வை, பார்ப்பன மூன்றும் ஒன்றாகப் பொருந்தி சங்கல்பாத்தம தரிசனம் சித்திக்கும்), அவர்கள் “கார்ப்பம்” அதாவது ஸத்திய பூர்வகமாயுள்ள அவர்கள் கிர்விகர்ப மனதி லிருந்தெழும் கருத்து அல்லது எண்ணம் இருளடைந்து மருளுக்குக் காரணமான, (அறியாமை காரணமாக வண்டாகும் மயக்கம் குழப்பம் நிறைந்த) “இராத்தங்காது”—இருட்டறையில் தங்காது. அப்படியென்றால், பரவெளியில்தோன்றி உடனே பலனைத்தரும் சித்தர் வாக்காக விளங்கும் என்று அருத்தம். இப்படிப்பட்ட வாக்குசித்தி பெற்றவர்கள் வாக்கே, வாக்கேலியின் மஹத்துவத்தை விளக்குவதாயிருக்கிறது.

இந்த வாக்கித்திபெறக் காசுபணம் வேண்டியதில்லை. ஆனால் தானமும் தபஸும் வேண்டும். “தன்னைக் கொடுக்கும் தியாகமே தானம்.” இதற்கு அதிஷ்டான தேவதை தியாகராஜர். “தானடங்கத் தன் சிருஷ்டியடங்க, மனமடங்க மாயைநீங்க, ஸர்வஸம்ஹார ஷேத்திரத்தில் ஆனந்தத்தாண்டவம் செய்பவரும், “அசைவற்று ஆடவல்லவருமான” நடராஜ மூர்த்தியே தபஸுக்கு அதிஷ்டான தேவதை. “தியாகம்,” “நடம்” இவ்விரண்டும் தானம், தபஸ் இவற்றின் தத்துவாதீத ஸ்வரூபங்களாம். இந்தத்தத்துவாதீதுமானபொருளையே தியாகராஜர்

என்றும், நடராஜர் என்றும், அரங்கநாதர் என்றும் சொல்லி, லக்ஷிய லக்ஷணங்கள் பொருந்தக் கோயில்கட்டிப் பிரதிஷ்டைசெய்து நாம் கும்பிடுந் தெய்வங்களாம். இவைகளை இத்தேசத்தார் உண்மையாய்க் கொண்டாடும் உத்தம லக்ஷியங்களாம். இவற்றை யறியக்கூடியவர் யாவரே யாயினும் அவர் உண்மையில் இராஜாதிராஜனும் தேவாதேவனுமான நாவம்ம மூர்த்தியின் பிரதிநிதியேயாம். சிங்கத்தின் தீரம் விளங்கும் சங்கல்ப சக்தியும், கருணாஸலாகரமான பானுஷீகத் தன்மையும் நிறைந்தவர் எவராயினும் அவரை “புந்திரா தேவி” கரங்குவித்துக் கும்பிட்டுப் புதிதேகித்திரமான தன்னையாரும் கீழ்க்காஜ்ஞ மூர்த்தியாகக் கொண்டாடுவான்.

இந்த வருஷம் நடராஜர தரிசனம் மாசு மாத முதலில் வந்த திருவாதிரை நாளிலும், அரங்கநாதர் தரிசனம், மார்கழி மாதம் கடைசியில் வந்த வைகுண்ட ஏகாதசி திதியிலும், பாரிலுள்ள பக்தர்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கலாயிற்று. தியாகராஜருடைய ஊர்த்துவ தாண்டவ மஹா தரிசினம் இனிவரும் பங்குனி மாதத்து உத்தர நாளில் கிடைக்கும். அது திருவாரூர் ஷேத்திரத்தில் விசேஷமாம். மனுஷனுடைய ஆத்மா வேறு, மனம் வேறு, தேஹம் வேறு என்று இல்லாமல், மூன்றும் ஏகமேவாத்விதீய மாயிருக்கும் ஒரே பரம்பொருளின் பரிணாம சேஷ பரிச்சேதமா யிருப்பதால், காரியத்தில் பங்குபொட்டுப்பேச இடமுண்டானாலும், உண்மையில் (உத்தமலக்ஷியத்தில்) மனம் பொருந்தியவர்களுக்கு) அவ்வித பேதத்துக்கு இடமில்லை.

ஓம் தத்ஸத்.

ஓம் ஸ்ரீ சாவித்திரியை நம:

Sivayoga-Deepika.

Chapter V.

Part II. The Six States of Consciousness.

சிவயோகதீபிகையில்

அமனஸ்க விதானமென்கிற

ஐந்தாவது படலம்.

2. ஆறு அவஸ்தைகள்.

— :: —

29. சகல இந்திரியங்களுக்கும் குணங்களுமில்லாதிருப்பதாய் சகல ரூபங்களுக்கு மதிதமானதாய் நிர்ஞ்சனமாய் சாந்தமாய், பாவாபாவங்களுக்கு மிகவும் அப்பாற்பட்டதான அவஸ்தைபெதுவோ அதுவே சஹஜாவஸ்தையென்று சொல்லப்படும்.

30. ஜாக்ரம், சொப்பனம், சுழத்தி, துரீயம் துரீயாதீதம், சஹஜம் (இந்த ஆறும் அவஸ்தைகளெனப்படும்.) இத்தற்குமேல் ஒன்றுமில்லையென்றறியத்தக்கது.

31. சகல துஷ்கர்மங்களையும் விட்டுச் சுபகர்மங்களைப்பிடித்து சுவர்க்கசுகத்தை அபேக்ஷித்த புருஷனுனவன் பிரவிருத்தனென்று சொல்லப்படுவான். அவன் ஜாக்கிராவஸ்தைக் கதிகாரி யாகமாட்டான்.

32. (இகலோக சுகங்களும் பரலோக சுகங்களுமாகிய) பதசுகங்கள் போதும் போதும் என்று அவையினிடம் அபேக்ஷையில்லாம விருப்பவனே நிவிருத்தனென்று சொல்லப்படும். அவன் ஜாக்கிராவஸ்தையி விருந்துகொண்டு மோக்ஷ சுகத்தையடைய அதிகாரியாவான்.

33. இச்சம்சார சாகரத்தை எவ்விதம் கடப்பேன் என்று சிந்தித்து ஆசாரியரை சேவித்தலும், பெரியவர்களுடைய சகாவாசமும், அபேக்ஷையில்லாமவிருப்பதும், நல்ல ஆசா

மும், மௌனமும், வைராக்கியமும் (இவைகளுடனேகூடினதினைக் களோடும்) வேதசாஸ்திரங்களிலே நிச்சயமான புத்தியால் காமக்குரோதங்களாகிற சத்துருக்களை நாசம்செய்தலும், டம்பமில்லாமவிருத்தலும் இந்தக் காரியங்கள் யாதொரு புருஷனால் சாதிக்கப்படுமோ அவன் ஜாக்கிராவஸ்தையோடு கூடினவனாகியோகாப் பியாசத்தை யடைகிறான்.

34. ஜாக்கிராவஸ்தையில் மரணமடைந்தவன் மறுஜன்மத்தில் பூர்வாப்பியாச வசத்தினால் இந்த பூமியிலே ஸ்வப்பனாவஸ்தையை யடைவான்.

35. இந்தப்படி ஸ்வப்பனாவஸ்தையை யடைந்த யோகிசுவான் சகல லோகங்களையும் சொப்பனம்போல் பார்த்துக்கொண்டு சித்தத்திலே சரத்தகாலத்து மேகத்தைப்போல் சத்தாமாத்திரமாக நின்று சஞ்சரிப்பான்.

36. சுழத்தியவஸ்தையை யடைந்த யோகிசுவான் துவைத பாவங்களை யெல்லாம் நீக்கி, மிஞ்சிநிற்கும் சாரத்தத்தை வகித்து, பிரகாசஸ்வபாவமாய், சிதானந்தமாகிய சூரியன் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்க பாஹியத்தில் விருத்திகளோடு கூடியிருந்தாலும் ஹிருதயத்தில் விருத்திகளற்றவனுய்ச் சித்திரப் பிரதிமைபோல் விளங்கிக்கொண்டிருப்பான். இது மகாச்சரியம்.

37. துரீயாவஸ்தையை யடைந்த யோகிசுவான் பிழைத்திருந்தாலும் செத்தவனைப்போல் மனோவிருத்தியில்லாதவனுப் சார்தியையடைந்து கந்தம் முதலிய குணங்களில்லாதவனுப் பாவனாகிதனாய் முக்தியை யடைந்திருப்பான்.

38. பின்னும் துரீயாவஸ்தையிலேயே யிருக்கும் யோகிசுவான் சுழத்திர மத்தியிலே வைக்கப்பட்ட நிறைகுடம் போலவும் ஆகாசத்தில் நிறுத்தின சூன்ய குட்பம் போலவும் விஷ்ணு பசத்தில் உள்ளும் புறம்பும் கிரமமாக பூர்ண பாவத்தையும் சூன்யபாவத்தையும் அடைந்து சித்திரத்திலெழுதிய தீபத்தைப் போல் விளங்கிக் கொண்டிருப்பான்.

41

39. துரீயாதீதாவஸ்தையை யடைந்த யோகிசுவான் பாஹியத்தில் லோகங்களில் சிலரால் பிரஹ்மாவென்றும், சிலரால் விஷ்ணுவென்றும், சிலரால் சிவனென்றும், சிலரால் சூன்யமென்றும், சிலரால் பிரகிருதி யென்றும், சிலரால் புருஷனென்றும், சிலரால் காலமென்றும், சிலரால் அர்த்த (பொருள்) ரூபியென்றும், இவ்விதம் நானுவித கற்பனைகளாகிய சொற்களாற் சொல்லப்பட்டும், தேகத்தோடு அவன் கூடியிருந்தாலும், அவன் நித்தியமுக்தனாய் சுகித்திருப்பான்.

40. ஆகையால் நீயும் சகல பிரயத்தினங்களாலும் கிரமமாக அப்பியாசம் பண்ணி இந்த துரீயாதீதாவஸ்தையை யடைந்து சுகத்தை யடையக் கடவாய்.

41. (சகஜாவஸ்தை) சகல அவஸ்தைகளையுமடைந்திருந்தாலும் சகல அவஸ்தைகளையும் நினையாமலிரு. மனதில் உள்ளும் புறம்புமுள்ள சகல பற்றுக்களையும் அடியோடு விட்டு விடு. (12)

42. அந்நியகர்மங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு இச்சிவயோகத்தை யப்பியாசம் பண்ணு. சகஜமாய் சத்தித் மயமான (13) அமனஸ்க மென்கிற முத்திரையை யடைவாயாக.

43. ஆத்மாவையும் பிந்துவையும் ஆகாசமாகச்செய்து இந்த இரண்டையும் சமரசப்படுத்தினால் அதுவே அமனஸ்குகை (முத்திரை) யெனப்படும். (அதுவே கேசரீ யவஸ்தையென்றும், உன்மனீ யென்றும், அஜாட்யநித்திரையென்றும் இப்படிப்பட்ட பரியாய நாமங்களாற் சொல்லப்படும்.)

(12) கீழ்வரும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புப் பாடம் மூலத்திற்கு முரணிருக்கின்றது. “ஸகல அவஸ்தைகளையுமடைந்திருந்தாலும், சகலாவஸ்தைகளையும் மறந்திருந்தாலும் உள்ளும் புறம்பும் வியாபமான சகல சுவகங்களையும் விட்டு விடு.”

(13) “ஸ்வசம்வேத்தியமான” என்பது சில மொழிபெயர்ப்புப் பிரதிகளின் பாடம்.

44. ஓஸ்வாமி, ஜாக்கிர சொப்பனங்களை அதிகரித்து ஜனன பரணங்களில்லாபல், சிவ ஸ்வரூபமாகிய அமனஸ்கமென்கிற முத்திரையை எப்பொழுது அடையப் போகிறோம் (என்று கேட்ட சிஷ்யனுக்கு குரு மூர்த்தியானவர் வேறொரு பிரகாரமாக மனோநின்றுத்தியைச் சொல்லுகிறார்.)

45. சராசரமாகிய சகல லோகமும் மனத்துக்கு திருசியமாகும். அம்மனம் உன்மனீ பாவத்தையடைந்தால் அது எவ்விதம் உண்மையாகிய மோகபதமாகாது.

46. அநெதப்படியென்றால், மனம் எங்கெங்கே போகுமோ அங்கங்கே நிறுத்தி அது காரணமாக மனோலய மடையவேண்டும். அந்தப்படி மனதை (போக) விடாமல் தடுப்பதினால் [அதைத் தடுப்பதினாலே, வெள்ளத்துக்களை போட்டாற்போல்] விஷயம் விருத்தியாகும்.

47. ஆகையினால் அந்த மனதை போக்கிலே விட்டால் யதேச்சையாய் திரிந்து தானே திருமீயதாஸ்தானம்[†]சேரும். அநெதப்படி யென்றால், மதமடைந்த யானையானது அங்குசத்திற்குள் அகப்படாமல் இஷ்டப்படி திரிந்து தானே தன்னிடம் திரும்பி யடைவது போலாகும்.

48. * லயத்தில் சிறந்தது நாதம். முத்திரையிலே சிறந்தது கேசரி. யோகத்திற்கு சிறந்தது நிராலம்பம். அவஸ்தைகளிற்கு சிறந்தது மனோன்மனீ.

49. ஆகையினால் ராஜயோகத்தின் (சக்தி ரூபமான) இந்த மனோன்மனீ முத்திரையை யடைந்த யோகிசுவரன் பாலோன்மத்த பிசாசங்களைப்போல் சகல லோகங்களிலும் சஞ்சரிப்பான்.

[†] [மனதுக்கு உற்பத்தி ஸ்தானம் எதுவோ, அதுவே லயஸ்தானமுமா மாகையால், “தன்மனோவிலயம் யாதி தத் விஷ்டே பரமம்பதம்” என்ற சுருதி வாக்கியத்தால் குசிக்கப்பட்ட பரமபதமான பராகாசவெளியை “யதாஸ்தானம்” என்று குறிப்பிட்டுச் சொன்னார்.—வி.சி.ப.]

* ‘லயக்கிமத்தில்’ என்பது அருத்தம்.

50. ஆகையினால் இந்த ஜீவன்முக்திப் பிரகாரத்திற்கு இதுவே யோகம். இதைவிடவேறில்லை. இதுவே மோகூத்ததைக் கொடுக்கத்தக்கதும் சமஸ்த தரிசனங்களுக்கும் சம்மதமானதும்.

51. மந்திரயோகம் லயயோக மிரண்டும் ஆரம்ப யாத்திரம். ஹடயோகம் அப்பியாசமாகும்; ராஜயோகம் மோகூத்ததைக் கொடுக்கக் கூடியதென்று சொல்லப்படும். ஆகையால் (முந்தின மூன்றையும் பூர்வபக்ஷமாய் நிறுத்தி) இந்த ராஜயோக மொன்றே (மோகூத்ததைக்குடொடுப்பதால்) மேன்மையானதாகும்—(கடைப்பிடியாகக் கொள்ளத்தக்கது.)

52. ஆகையால் யோகிசுவரனுக்கு மோகூமடைவதற்கு இந்த ராஜயோகாப்பியாசம் செய்யவேண்டியது. இந்த யோகத்துக்கு விக்கினங்களாவன (இடையூறுகளாவன):—ஆலஸ்யம் (ஊக்கமின்மை), துஷ்டர்களின் சகவாசம், பந்துக்கள் சாஸ்திரங்கள் இவைகளின் வாசனை, ரோகங்கள் முதலியவை. இவை முதலானவெகு விக்கினங்களை யெல்லாம் ஜபித்து இந்த மகாயோகாப்பியாசத்தினால் பிறந்த (அணிமாதிரி) அஷ்டைசுவரியங்களையும் (காயம், வாதம் முதலிய) சித்திகளையும்விட்டு நல்ல தேசத்தில் சத ஜனங்களால் சூழப்பட்ட (ராஜநிஷ்டரங்களும்) உபாதிகளு மில்லாத தர்மராஜ்யத்திலிருந்து கொண்டு இந்த ராஜயோகத்தை யப்பியாசம் செய்யவேண்டும்.

53. இந்தப்படி ராஜயோகாப்பியாசம் பண்ணின மகாத்மாக்களுக்கு தாபத்திரயங்களும் நவ வித (பதார்த்த) வியவகாரங்களும், அரிஷ்டவர்க்கங்களும், பஞ்சகோசங்களும், ஷட்பாவ விகாரங்களும், ஷட்ஊர்மிகளும்,—இது முதலானவைகள்—இல்லவே யில்லை.

54. மகாப்பிரகாசமான அக்கினியானது பச்சை விறகையும் உலர்ந்த விறகையும் ஏகமாய் எப்படி யெரிக்குமோ அப்படியே ஞானாக்

கினியானது க்ஷணமாத்திரத்திலே புண்யபங்களைல்லா வற்றையும் தசித்து பின்பு ராஜயோக சித்தியை யடையப் பண்ணும்; அப்படியடைந்த மகாத்மா முக்தனாவான்.

55. அற்பமாகிய தீபமானது எப்படி மகத்தாகி திரண்ட அந்தகாரத்தை ஹடத்தாற் போக்குமோ அப்படியே இந்த ராஜயோக சமாதியானது கொஞ்சம் உண்டானாலும் சுபாசுபகர்மங்களெல்லாவற்றையும் போக்கும்.

56. இந்த ராஜயோகத்தை யாதாமொருவன் அப்பியசிக்க எத்தனம் பண்ணி யோக சித்தியை யடையுமுன்னே இறப்பானால் அவன் *சுவர்லோகத்தை அடைந்து வெகுதூரம் சுகமனுபவித்து அதன்பின் பூமியில் ஐசுவரிய வான்களாய் வெகு சால்திர சம்பன்னர்களாய் யோகிசுவரர்களாய் இருக்கும் சத்புருஷர்களின் குலத்திற்கு பிறந்து (பூர்வஜன்மாப்பியாச வசத்தால்) இந்த ராஜயோகத்தை சத்பூர்ணமாய் அப்பியசித்து சிவமெனப்படும் பரமபதத்தை யடைவான்.

57. இந்தப்படி ராஜயோகத்தினால் எவனுடைய மனதானது பரப்பிரஹ்மத்தில் லயமடையுமோ அவனுடைய தாய் தகப்பனிருவரும் கிருதார்த்தராவார்கள். அவனுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் யாவரும் மகாபுண்ய வான்களாவர். அவன் சஞ்சரிக்கும் பூமியானது அவன் பாதம் படுவதால் புண்ணிப நேஷத்திரமாகும்.

58. (இந்தப்பிரகாரம் சிவயோக மகத்துவம் சொல்லி கிரந்தஜத்தாவானவர் இந்த கிரந்தத்தின் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்கிறார்):—

சகல யோக சாஸ்திரங்களின் ரகசியங்களையும் சித்தபுருஷர்களுடைய சித்தார்த்தத்தின் வழியையும் சோதித்து நிச்சயம் பண்ணி சுருக்கமாய் இந்த சிவயோகப்பிரதீபிகை யென்னும் கிரந்தம் செய்யப்பட்டது.

* ‘சிவலோகம்’ என்றும் பாடமுண்டு.

59. இந்த சிவயோக தீபிகையானது மகாரகசியம். இதை யப்பியசிக்க வைராக்கிய முள்ளவனாய், இந்திரியங்களை ஜபித்தவனாய், சிவனிடத்தும் குருவிடத்தும் சலனமில்லாத பக்தியுள்ளவனாய், இருப்பவனுக்குக் கொடுக்க வேணும்; அல்லாமல் மூடனுக்குக் கொடுப்பானால் குருத்தரோகி யாவான்.

60. இச் சிவயோகதீபிகையானது “பரம” முதலிய சப்தங்களால் ஆரம்பிக்கும் அநேக விருத்தங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஐந்து படலங்களாகச் செய்யப்பட்டு “கிரிநாமாம்பக” என்கிற சங்கியையுள்ள (287) சுலோகங்களுடன் கூடியிருக்கும். அப்படலங்களின் சுலோகத்தொகை வரிசையாக “புராணம்” (53), “அஜசாயகான்” (59), “சமுத்ரரிதான்” (64), “கரேஷ்டின்” (52) “நிதிபாணம்” (69) என்னும் எண்களாகும்.

இவ்விதம் சதாசிவ யோகந்திரால் செய்யப்பட்ட சிவயோக தீபிகை யென்றே யோசகாஸ் திரத்தில் அமனஸ்கவிதானமென்ற ஐந்தாம் படலம் முற்றும்.

சிவயோகதீபிகை முற்றுப் பெறும்.

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்.

THE SPIRIT OF RELIGION.

OR
VEERA-SAIVAM TO THE FORE.
AN EXPOSITION
OF THE PRINCIPLE OF UNITY IN RELIGION
IN THE LIGHT OF ACTUAL EXPERIENCE

AND WITH
Special Reference to the Veera-Saiva faith
BY

O. V SWAMINATHA AIYER,
Editor of the Vivekachintamani,
With Corresponding Texts and References
From the Veera-Saiva Scriptures

BY
M. K. NARAYANASWAMI AIYER, B. A., B. L.,
High Court, Madras.

MADRAS:
THE LALITA PUBLISHING CO.,
LALITALAYA, MYLAPORE.
Price 8 As.] [1 Shilling.
London Agents:—Messrs Luzac & Co, Oriental Booksellers,

AIDS TO NATURE STUDY.

* Elementary Botany and Study of Plant Life

Nature Study and Child Study—these two in their fullness and perfection complete the Education of Man, drawing out the Soul of man to the fullest extent possible and preparing him to work in tune with the Infinite.”—*Guru Vak.*

“Nature Study by inductive method ought to occupy a prominent place in our Elementary Schools, as it will greatly strengthen the spirit of enquiry and improve the powers of observation in children.”—*Extract from the author's Preface to the Elementary Botany.*

“The Bean plant was selected as the type of flowering plants . . . Prominence is given to the functional aspect; this standpoint of view is the most important one. Form and structure have no significance apart from their functions.”—*Extract from the author's preface to the Life of the Bean Plant.*—in Tamil.

* (1) Elementary Botany in Tamil by K. Rangachari, M.A., L.T., with 233 illustrations, Messrs. P. R. Rama Iyer & Co., Madras, 1-8-0 (2) Life of the Bean Plant in Tamil by the same author with 26 illustrations & coloured frontispiece, Messrs. P. R. Rama Iyer & Co., Price As. 6.

பிரகிருதி வித்யைக்குவேண்டிய சாதக சாதனங்கள்.

(விவேகசிந்தாமணி 309-வது பக்கத்தொடர்ச்சி.)

V.

இப்படி, யெல்லாசாதகங்களிலும் பரமசாதகமான மனப்பழக்கம் (Proper training of the mind) தீக்ஷாநுபமாசு முன்காலத்தில் போதிக்கப்பட்டுவந்தது. இப்பொழுதும் உண்மையாளர் அவ்வழிபற்றியே போதித்துச் சாதித்து வருகிறார்கள். பொய்மொழி பேசும் புன்மையாளரைப்பற்றி இங்கே நமக்கு விசாரமில்லை. ஒருகோட்டை தானியத்தில் ஒரு மணிநெல்லே யுள்ளதாயினும், அந்த ஒரு மணி நெல் தானே முளைத்துப் பல்கிப்பொருகிப் பலனைத் தருமன்றி, மற்றப் பதர்களெல்லாம் முளைக்காது—எருவுக்கே யுதவும்.

அதுபோல் மனப்பழக்க மில்லாக் கற்றறிமூடர்கள் மனிதரிற் பதராவர். இப்பதரிவிருந்து மனிதநெல்லைப் பொறுக்கியெடுத்து, விதைத்து, நீர் பாய்ச்சி, வளர்த்து, வியவசாயம் செய்து தீக்ஷையினால் மனப்பழக்கம் பெற்ற மணிகளான மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும்.

இந்த மணிகளினால் தான் மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும்.

மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும். (Progress of Humanity) என்று, வார்த்தையின் அர்த்தம் தெரியாது இங்கிலீஷில் சொல்வதை, மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும். (Humanity) விளங்குவது அருட்பே ரென்றி னாலேயே யாகும். அருட்பேரின் தீர்வழி நடக்க வறியாது மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும். (Material Wealth) பெரிதாக நாமும் மேற்றிசைநாகரிக விரத்தியால் மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும். (Human Progress) சாண ளப்பான் பூச்சி செக்கடியைச் சுற்றுவதுபோல் காலசக்கிரத்தி லகப்பட்டுச் சுழன்றுமுன்று வருகிறது. இதைமாற்ற மனப்பழக்கம் அவசியம் வேண்டும். அதுவே பரமசாதகம்.

VI.

அந்தப் பரமசாதகம் அமையப்பெறச் சாதனங்கள் வேண்டும்.

அவைதான் இல்லப்பழக்கம் (Home influence) பள்ளிப்பழக்கம் (School influence) என்று சொல்லும் நல்ல படிப்புவாசனம்.

“இல்லறமல்லது நல்லறமல்ல” ஆதலால் இல்லறம் வழுவாது நல்லறஞ்செய்துவரும். நற்குலத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கே இல்லப்பழக்கம் நல்லதாயமையும்.

அரசியல் என்னும் பொதுவறம் வழுவாது செங்கோல் செழித்தோங்கும் இராஜ்யத்திலேயே பள்ளிப்பழக்கம் நல்லதாயமையும்.

ஏனெனில், “அரசனெவ்வழிக் குழுகளவழி!” பென்பது பொய்பிலாப் பழமொழி.

இராஜதர்மம் பிச்சினால் துரைத்தனம் சீர்கெடும். இராஜப் தர்மம் என்பது “அரசியல் முறை”யெனும் “General and eternal Principles of Government” என்று இங்கிலீஷில் சொல்வதையே சொன்னதன்றி வேறல்ல. இந்த இராஜப் தர்மம் பிச்சினால் துரைத்தனம் (Administration of State) சீர்கெடும். துரைத்தனம் சீர்கெட்டால், அக்கிரம அநியாயங்கள் மலிந்து மிகும். அக்கிரம அநியாயங்கள் மலிந்து மிகுந்தால் பிரஜைகளுக்கு தர்மத்திலுள்ள நம்பிக்கையும் அதனால் தர்மசிரத்தையும் கெடும். தர்மசிரத்தை கெட்டால் அரசியலுக் காதாரமாயுள்ள உயிர்விலை குலையும். தர்மமே செங்கோல், தர்மபரிபாலனமே அரசுரிமை. தர்ம சிரத்தையை வளர்த்தலே சிவ்ஹ பரிபாலனம். அதர்மத்தை யடக்குதலே துஷ்டநிக்ரஹம். அறன்வலி தானே (Righteousness or the Might of Right) அரசுக்குப் படைவலிமை. மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும். நாமும் மேற்றிசைநாகரிக விரத்தியால் மனஞ் சிலகால விரத்திசெய்ய வேண்டும். (Human Progress) சாண ளப்பான் பூச்சி செக்கடியைச் சுற்றுவதுபோல் காலசக்கிரத்தி லகப்பட்டுச் சுழன்றுமுன்று வருகிறது. இதைமாற்ற மனப்பழக்கம் அவசியம் வேண்டும். அதுவே பரமசாதகம்.

இப்படியாகக் குடி, படை, நாடு, அரசன், கோடி, அரசு, என்னும் ஆறு அங்கங்களும் அமைந்தது அரசியல். இந்த அரசியல் முறை தவறினால் பள்ளிப்பழக்கம் நல்லதாக்காது.

VII.

ஆறு கரைபுரண்டால் அணைகோலி யடைக்கலாம். சமுத்திரமும் கரைபுரண்டால் அதற்கு அணைகோலுவது எப்படி?

அதுபோல் மனுஷனும் செய்த சட்டம் பிச்சினால் அதைத்திருத்தி விடலாம். ஸ்நாதனமான தர்மம் பிச்சினால், வருபயனைத் தடுக்க யாராலும் முடியாது, பகவானாலுங்கூட முடியாது. இதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் கீதையின் 8-வது அத்தியாயம் 18, 19, 20-வது சுலோகங்களில் அர்ச்சுனுக்குவெகு நன்றாய் எடுத்துரைத்து விளக்கியிருக்கிறார்.

VIII.

பிள்ளைப்பழக்கம் நல்லதாக வேண்டுமாயின் இத்திரிபங்களெல்லாம் தீக்ஷண்யமர்கத் தத்தம் வேலைகளைச் செய்யவேண்டும்.

1. கண் ஸ்தூல குக்ஷம காரணம் மூன்றையும் பார்த்துக் கிரகித்து பார்வையைத் தள்ளி பார்க்கப்பட்ட வஸ்துவையும் தள்ளித் தானே தானையத் தன்மயமாப்பார்ப்பான் மாத்திரமாய் நிற்க வேண்டும்.

2. காதும் அப்படியே ஸ்தூலகுக்ஷமகாரணமான சப்தங்களைக்கேட்டு நாதானுசந்தானத்தில் பழகிக்கேட்ட சப்தம், கேள்வி யிரண்டையும் தள்ளிக் கேட்டவன் மாத்திரமாக நிற்க வேண்டும்.

3. மூக்கு (நாசி) ஸ்தூலகுக்ஷமகாரணமான மூன்றுவாசனைகளையும் முகந்துணர்ந்து, மோப்பம், முகப்பிட்டவாசனை யிரண்டையுந்தள்ளி முகந்தான் மாத்திரமாக நிற்கவேண்டும்.

4. இப்படியே துவக்கேந்திரியம் (கோல்) ஸ்தூல குக்ஷம காரணமான மூன்று ஸ்பரிசுகளை

னையும் உணர்ந்து ஸ்பரிசிக்கப்பட்ட பொருள், ஸ்பரிசும் இரண்டையும் தள்ளி ஸ்பரிசித்தான் மாத்திரமாக நிற்கவேண்டும்.

5. அஃதேபோல், நான்கும் ஸ்தூல ரூபம் காரணமான உருகிகளையெல்லாமுணர்ந்து ரஸி க்கப்பட்ட பொருள் ரஸனை யிரண்டையுந் தள்ளி ரஸித்தான் மாத்திரமாக நிற்கவேண்டும்.

இவை யெல்லாவற்றிலும் “தானேதானுப்த தன்மயமாய்” என்பதைக் கூட்டிக்கொண்டு அர்த்தம் செய்து கொள்ளல்வேண்டும்.

அப்படியே வாய், கை, கால் முதலிய கன் மேந்திரியங்களும் அதன் செய்தொழிலைச் செய்து தொழிலின் பலனைப் பற்றி நிற்காமல் அகமுகநோக்கிச் செயலின் அதிஷ்டான தேவ தையைப்பற்றி நிற்கவேண்டும்.

இப்படி இந்திரியங்களைப் பழக்கும் விதம் இந்திரியவிலே திக்ஷாவிதிகளாக வேற்பட்டுள்ள து மேற்றிசையில் ப்ரோபெல், பெஸ்டலோஜி (Frebel, Pestelozzi) இவர்களால் முறைபறி ந்து ஒதியுணரப் பெற்றிருக்கிறது. அவர்கள் உணரப்பெற்றதை யுணர்த்துவான் கிரந்தங் களும் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்களுடைய உண்மையை உள்ளபடி உணராத சக்திவாய்ந்த மாணவரும் போதகருந்தான் விசேஷமாயி ல்லை.

IX

‘ஸர்க்கவில்’ மிருகங்களைப் பழக்குவதுபோல் இந்திரியங்களைப் பழக்கினால் பிரயோசன மில்லை. (“இயல்பை வித்வான்கள் தாரதம்மி யம்” பார்க்க.)

காட்டு மிருகங்களையும் கரடி புலி பாம்பு களையும் அடிதடிப் பிரயோகங்களால் (அல் லது இன்னிசை மயக்கால்) அடக்குவது பெரிதல்ல; அடி தடிப் பிரயோகாதிகளால் அவற்றின் குணம் மாறுது. வெறும் பழக் கம் மட்டும் ஏற்படும். மந்திர தந்திரோபா யங்களால் அவற்றின் குணத்தையே மாற்றி

விடலாம், பாம்புதானே பதஞ்சலி முனிவ ரானதும், வியாக்கிரம்தானே வியாக்கிரபாத ரிஷியானதும் இதற்கு இதிஹாஸங்களாம். விதுதான் மனப்பழக்கம். யோக சாஸ்திரங் களில் இந்த மனப்பழக்கத்தையே “சித்த விருத்தி நிரோதனம்” என்று சொல்வர். இந்த “சித்த விருத்தி நிரோதன” சம்பந்தே, “யோக சித்தி” யென்றும் “ஞான ஸாதனம்” என்றும் “பரி பக்குவம்” என்றும் பலவாறுகச் சொல் லப்படும். மனம்பழத்தால், அது தானே நழுவி விழுந்து விடும். இப்படி மனம் பழுத்துத் தானும் விழுவதே “வீடே” முத்தி, மோக்ஷம் என்று சொல்வது. மனம் பழுத்தால், புனி யோடுபோல் தேகமும் ஆத்மாவும் (அறிவும்) பிரிந்தும் பிரியாமல், ஒட்டாம லொட்டிக்கொண் டிருக்கும்.

இந்த உத்தமநிலை பெறுவது தான் “பெற்ற கரிய பேறு.” இந்நிலை யடைந்தவர்களே “எல் லாம்வல்ல சித்தர்களாவார்கள்.” இதுவே வித் யாப்யாஸத்தின் பூரணமான பலன்.

X.

இப்படிப்பட்ட பூரண பலனைத்தரும் வித் யாப்யாஸம் பள்ளியில் தலையெடுக்கவேண்டி யுழைப்பது விவேகிகள் எல்லாருடைய பொறு ப்பும் கடனுமாயிருக்கிறது. இந்த வித்யையின் ஒருபகுதியான பிரகிருதிவித்யையில் பள்ளியிற் படிக்கும் சிறுவர்கள் மனஞ்செல்லுமாறு, அதற் குச்சாதனமாக தூவரூபமென்றும், அவரையின் வாழ்க்கையென்றும் இரு தூவர்கள் மிகவும் உப யோகமாகும்படி தமிழில் இயற்றிப் பிரசுரித் துள்ள கிரந்தகர்த்தாவுக்கும், அதை அச்சிட் டுப் பதிப்பித்த புஸ்தக கம்பெனியாருக்கும் தமிழிலகம் மிகவும் கடமையப்பட்டிருக்கிறது.

பொது லக்ஷணத்தை விரித்துரைக்க வேண் டிய தவசியுமா யிருந்ததால், அஃதையே மிக வும்கூறி அப் “பொதுவியல்” கூறக்காரணமா

யிருந்த இந்நூலின் சிறப்பிலக்கணத்தை வித் தியார்த்திகள் வாங்கிப் படித்து தாமேயறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று விட்டதற்காக இதை வாசிப்போர் கூமைபாராட்ட வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Last Days of Tolstoy.

டால்ஸ்டாயின் துறவும்

தேஹவியோகமும்.

“How is your wife? Is she a woman that will help you in your march towards God, or will she keep you tight in bondage?”—Sri Ramakrishna Paramahansa's first solicitude for “married men” on the Path.

“Even if Tolstoy's ideal be accepted in principle, it should not be left for fulfillment until the shadows grow long. Men should sit down and think awhile, not only at the end of their days, but rather in their earlier years when the way of life is still uncertain.”—The (London) Times. “தேவியவன் புரம்விட்டுத் திக்கற்ற நாதன்போல் [ண்டு.]” ஆவீதனையொடுக்கிக்கொண்டு அருந்தவங்கள்செய்துகொ

கொளன்ட் வியோ டால்ஸ்டாய் பேர்

போன தத்துவஞானி. அவர் ருஷியா தேசத் தவர். மனச்சாஷிக்கு விரோதமாய் நடக்க இஷ்டமில்லாதவர். அத்தேசத்துப் பிரபுகுல திலராயினும் அவர் விரக்தி வைராக்கியத்திற் சிறந்தவர். அவருடைய மனைவியும் பிரபு குலத் துதித்தவர். இவர்களுக்குப் பிள்ளை குட் டிகளும் ஆஸ்தி பாஸ்திகளும் மற்ற உலக சம் பத்துக்களும் நிரம்ப இருந்தும், டால்ஸ்டாய் அவர்களுக்கு அவற்றில் பற்றுதலில்லை. அவர் உள்ளம் அகத்துறவு பூண்டொழுதி அதில் முதிர்ந்த தானதால், உள்ளும் புறமும் ஒத் திருக்க வேண்டியது அவருக்கு அவசியமாக நேரிட்டது. ஆனால் அவர் மனைவி உலகப்பற்று களை விட்டவாறல்ல. இப்படி யிருவர் மனமும் ஒத்திராத காரணத்தால், டால்ஸ்டாய்க்கு வரு த்தம் மிகவுண்டாயிற்று. ஆனாலும் எல்லாவற் றையும் பொறுமைக்குக் காரணமாக நனைத்து “வர்மமப்பா” வெல்வதில்லை” யென்றுன்னித் தான் உண்மை வழிப்பட்டு உள்ளன்பு பூண்டு, தன்னை வெறுத்த மனைவியை விருப்பு” வெறுப்

பின்றி உண்மையாய் நேசித்தொழுதி வந்தார். தம்பதிகள் மன தொத்திராவிட்டால், இல்லறம் சிறக்காதசையால் துறவறமேமேலென்று நம் மில் பெரியோர்கள் வற்புறுத்தியிருக்கிறார்கள். பட்டணத்துப் பிள்ளையும், மஹா உத்தமி யான தனது மனைவியின் உள்நோக்கம் தனது அபாரமான விரக்தி வைராக்கிய சித்தத்துக்கு ஒத்ததாயிராதென் றாகமாயுணர்ந்தே எல்லா வற்றையும்விட்டுத் துறவறம்பூண்டார். பிறவி ஞானியாயிருந்தும் இல்லறம் பூண்ட திருவன் றுவர், பக்குவனெருவன் அவரை யடைந்து “இல்லறம் நல்லதா துறவறம் நல்லதா? வென்று கேட்ட பொழுது, தான் முற்றுந் துறந்த முத்தராயிருந்தும், இல்லறம் நடத்தும் பொழுது துறவறத்தைச் சிலாகித்தால் தன் வாக்குச் செல்லா தென்றுணர்ந்து, தனது மனைவியின் பரிபக்குவத்தை யுணர்த்த அவள் கிணற்றில் பாதிஜலம் இழுத்துக் கொண்டிருக் கும் பொழுது அழைக்க, அந்த அம்மாள் பதி சொல் காதில்விழவும், பாதிக்கிணறு வந்த தண்ணீர்த் தோண்டியை அப்படித்தானே யிரு க்க விட்டுவிட்டு, உடனே வந்தார். அதைக் காட்டி, சந்தேகம் கேட்க வந்தவனுக்கு,—

“பர்த்தாவுக் கேற்ற பதிவிரதையுண்டான லெத்தாலும் மொத்து வாழலாம்-சற்றேனும் ஏறுமாறாக இருப்பாளே யாமாயின் கூறாமற் சநியாசம் கொள்.”

என்று உண்மையை உள்ளபடி யுரைத்தனுப் பியது யாவருக்கும் தெரிந்ததே. ஸாதனமான இந்தச் சத்தியவாக்கு டால்ஸ்டாய் விஷயத் தில் உண்மையாயிருந்தது. அவருக்கு வயது 82 க்கு மேலான போதிலும், அவர் தன்மனை வியைத் தன்வழிக்குத் திருப்பச்செய்தயத்தன ங்களெல்லாம் புலிக்காது அவள் “ஏறுமாறாக விருந்தது” அவர் உள்ளத்திற் படவும், அவர் கூறாமற் சநியாசம் கொள்ளத் தீர்மானித்துச், சென்ற நவம்பர்மாசம் முதலில் அவருடைய வாசஸ்தலத்தைவிட்டு வெளிக்களம்பி ஆண்டி

யாய்த் தன் வாழ்நாளைக் கழிக்கத் தீர்மானித்தார். நடுசிகியில் எழுந்திருந்து தன் அரண்மனை போன்ற விடுதியை விட்டுத் தன் பெண்காதிக்குத் தெரியாமல் பிரயாணப்பட்டு வெளியேறி விட்டார். வெளியேறினவர், பாவம்! வழியிலுண்டான களைப்பினைப்புத் தாங்காமல், வயது முதிர்ந்தவரானதால், தேக உபாதி யுண்டாகியில்பாறையிலுள்ள ஒரு ஸ்டேஷனிலிறங்கி, சிலநாள் வியாதிபாரியிருந்து, தன்பிராணனை விட்டார். அவருடைய கடைசிப் பெண் கூடவே யிருந்தாதிசெய்தும், பெண்டு பிள்ளைகளெல்லாரும் அங்குவந்து கூடியும், பெரியவர் தன் விருத்தி வைராக்கியத்துக்குப் பங்கம்வராது, தேஹவியோகமெய்திப் பாகதி பெற்றார்.

ஞான மார்க்கத்தில் பிரவேசிக்கிறவர்கள் பெண்டு பிள்ளைகள் முதலான உலகப்பற்றுக்களை அறவொழிக்க வேண்டுமென்பது, தேஹயாதிரை பழக்கவாசனை மிகுதியால் நடப்பதாயிருப்பதால், அந்த வாசனையைத் தேஹத்தில் புலமுள்ள போதே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்பது பற்றியன்றி, உண்மையில் பெண்டு பிள்ளைகளால் ஞானத்துக்குத் தடையுண்டாகுமென்றல்ல. ஞானம் திரிகரண சுத்தியாயிருப்பவர்களிடத்தே குடிசொண்டிருக்கும். : தந்தை தாய் தம்பர் சுற்றம்” உள்ளம் ஒத்த உத்தம பக்குவம் முதிர்ந்தவராயிராவிடில் என்றும் புறமும் ஒன்றாய் விளங்க வசிக்கவிடார்கள். ஏனெனில் இப் பொய்யுலகத்தில் பொய்வேஷம் போட்டே பிழைத்து ஆகவேண்டுமென்பது அவர்களுடைய கொள்கை. அக்கொள்கைக்கு விரோதமாய் நடந்தால் அவர்களுக்கு வருத்தமாயிருக்கும். விட்டுப் பிரியவும் மனசுவராத் ஒத்து நடக்கவும் பக்குவம் போதாது. இப்படிப்பட்ட தர்ம ஸங்கடத்துக்கிடங்கொடுக்கக் கூடாதென்றே “பர்த்தாவுக்கேற்ற பதிவிரை” யுண்டானால் மட்டும் இல்லறத்திலிருந்து ஞானசாதனம் சாதிக்கலாமென்றும், இல்லறவிடில் முடியாதென்றும்

சொன்னார். ஞானசித்தியில் ஆசைவைத்த முழுக்கூட “முடியாது” என்கிற வார்த்தையைக் கேட்கமாட்டானாதலாலும், அவனுக்கு “முடியாது” ஒன்றுமில்லையாதலாலும், ஸஹஜானுபவம் சைவந்த திருவள்ளுவர், மனைவி “சற்றேனும் ஏறுமாறாக விருப்பாளே யாமாயின், கூறாமற் சரியாசங் கொள்” என்று உண்மையை உள்ளபடி யுபதேசித்தார்.

அகப்பொருளில் லக்ஷியம் வைத்தோர் இகப்பொருளை மதியார். புறப்பொருளை பெரிதாக வெண்ணிய வலகத்தார் அகப்பொருளின் அருமைபறியாராதலால், அவர்கள் ஞானிகள் வழிப்பட்டு நடப்பதும் துர்லபம். ஆதலால்தான் “உலகத்துக்கு ஞானி பையத்தியக்காரன்” என்னும் பழமொழி ஏற்பட்டது. பித்தம் தலைக்கேறினால், அது பைத்தியம். உலகத்தார் பித்தத்தை (பிராணாத்மகனை சூரியன் ரஸ்யியை) வயிற்றில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அது அவர்களுக்குப் பசி தாஹம் என்னு முபாதிக்கையுண்டெண்ணி, அன்னமய தேஹத்தையும் பிராணமய வுயிரையும் வளர்க்கக் காரணமாகிறது.

ஞானி பித்தத்தைத் தலையில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறான். அதாவது பிராணாத்மகனை சூரியனை, மஹத் அல்லது புத்தியாத்மகமான ஜோடசிகலா சந்திரனில் ஒடுக்கச்செய்து அந்தச் சந்திரனின் நித்தியமான குறைவற்றவற்ற ஸாதாக்கிய கலையைச் சிவபிரான் தலையில் வைத்திருப்பது போல், சுத்த தத்துவாத்மமான தலைமுடியில் சூட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆகையால் அவர்களைப் பித்தனென்றும், பேயனென்றும் சொல்வது உண்மையில் ஒக்கும்.

நிர்வாண தேசத்தில் கோவணங்கட்டியவன் பைத்தியக் காரனாவதுபோல், ஈஷணத்திரியங்கரால் நிறைந்துளோருலகில், உலகப்பற்றையும் ஈஷணத்திரியங்களையும் விட்டவன் பைத்தியக்

காரனே. “தேஹோஹம்” என்கிற தேஹபாவனை கொண்டாடும் உலகத்தார் மத்தியில் “தேஹம் நான்” என்கிற பாவனையை அறவொழித்து நித்தமுத்த சுத்தனை “சுவன் நான்” என்று “சிவோஹம்” மாத்நிரமாயிருப்பவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் என்பதற்குக் கேட்பானேன்?

பிரபஞ்சம் கீழ்மேலாகப் புறண்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரிய ஜாலனித்தை. கீழ்மேல் இரண்டையும் விட்டு எங்கும் நிறைந்து ஸர்வார்த்தயாமியாய் நிற்பவர்கள் யாரோ அவர்களே ஞானியாவர். அவர்கள் பிரஹ்மவித் என்றும், வரன், வாரியன், வரிஷ்டன் என்றும் நால்வகைத்தாக விளங்குவர். பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மவித். இவன் எப்போதும் துரியஜாக்ராவஸ்தையிலிருந்து பிரஹ்மத்தைப் பூஜித்து வருவன். இவன் பூஜாபலத்தால் பூஜ்யன் ஆகிறான்.

பிரஹ்மவரன் ஜாக்ர ஸ்வப்னங்களிலும் பிரஹ்மத்தியானம் செய்து பகவானுக்குப் பிரிய சேவகனாகிறான். இவன் தியான பலத்தால் அடியான் ஆகிறான்.

வாரியன் ஜாக்ர-ஸ்வப்ன-சுஷுப்தியவஸ்தைகள் மூன்றிலும் பிரஹ்மத்தை யன்றி வேறு புகுஷ்டமின்றிப் புதுமணம்செய்த புருஷனைப்போல், அஹம்புற பிரண்டிலும் தனகாதலையையே சாஷாத்காரமாய்ப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

வரிஷ்டன் மேலவஸ்தைகள் மூன்றும் கடந்த துரியத்தில் துரியனாய் (அதாவது, துரியாத்மனாய்) பிரஹ்மத்தை விடையறாதபுனிதனாவரும் அனுபவாதீதனாயிருக்கிறான். அறிவழிந்த இவன் அனுபவசுகத்தைச் சொல்லமுடியாது. இவன் தான் “ஸஹஜன்.” இந்த ஸஹஜானுபவமே முத்தி லக்ஷியம்.

ஓம் தத்ஸத்.

ஓம் ஸ்ரீசாவித்திரியை நம:

உபநிஷதரீத்த தீபிகை.

9. அத்யாத்மோபநிஷத்.

ஓம் பூர்ணமத இதி சாந்தி:

ஹரி: ஓம்—சரீரத்தினுள்ளே குகையில் (தகராசாதத்தில்) எக்காலமும் ஒருவர் இருக்கின்றார். அவருக்கு பிருதிவி சரீரம்; பிருதிவி அறிவிலையோ; எவருக்கு அப்பு (ஜலத்துவம்) சரீரமோ, ஜலத்தினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை ஜலம் அறியவில்லையோ; எவருக்கு அக்ரி சரீரமோ, அக்ரியினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை அக்ரி அறியவில்லையோ; எவருக்கு வாயு சரீரமோ, வாயுவுக்குள் சஞ்சரிக்கு மெவரை வாயு அறியவில்லையோ; எவருக்கு ஆகாயம் சரீரமோ ஆகாசத்தினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை ஆகாச மறியவில்லையோ; எவருக்கு மனம் சரீரமோ மனத்திற்குள் சஞ்சரிக்கு மெவரை மனம் அறியவில்லையோ; எவருக்கு புத்தி சரீரமோ புத்தியினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை புத்தி அறியவில்லையோ; எவருக்கு அகங்காரம் சரீரமோ அகங்காரத்தினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை அகங்கார மறியவில்லையோ; எவருக்கு சித்தம் சரீரமோ சித்தத்தினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை சித்தமறியவில்லையோ; எவருக்கு அவ்யக்தம் சரீரமோ அவ்யக்தத்தினுள் சஞ்சரிக்குமெவரை அவ்யக்த மறியவில்லையோ; எவருக்கு அக்ஷரம் சரீரமோ அக்ஷரத்தினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை அக்ஷரம் மறியவில்லையோ; எவருக்கு மிருத்தியு சரீரமோ மிருத்தியினுள் சஞ்சரிக்கு மெவரை மிருத்தியு அறியவில்லையோ; அவர் சர்வ பூதங்களுக்கும் அந்தராத்மாவானவரும் (அந்தராத்மியானவரும்) பாபமற்றவரும் தீவ்ய

ரும் (பிரகாசமுபநம்) ஏகமுமாகிய தேவரான நாராயணர்.

2. ஆத்மாவல்லாததேஹம் இந்திரியம் முதலியவைகளில் நான் எனது என்கிற புத்தியாகிய அத்தியாசமானது * வித்ருவானால் பிரஹ்ம நிஷ்டையால் நீக்கப்படவேண்டும்.

3. புத்திக்கும் அதன் விருத்திகளுக்கும் சாக்ஷியானவனும், பிரத்தியகாத்மாவு மாகிய தன்னை அறிந்து (ஸோஹம்) நான் அவனே யென்கிற விருத்தியால் தனக் கன்யமானவைகளில் ஆத்ம புத்தியை விட்டொழிக்கவேண்டும்.

4. லோகத்தை அநுசரித்தலைவிட்டு, தேகத்தை அநுசரித்தலைவிட்டு, சாஸ்திரத்தை யநுசரித்தலை விட்டு உன்னிடமுள்ள அத்தியாசத்தை நீக்குவாயாக.

5. சுருதியாலும், யுக்தியாலும், ஸ்வாநுபூதியாலும் ஆத்மாவின் ஸர்வாத்மத்துவத்தை (சகலத்திற்கும் ஆத்மாவாய் இருக்கும் லக்ஷணத்தை) யறிந்து, தன் ஆத்மாவிலேயே சதானமும் நித்பதால் போகுகளுக்கு மனம் நசுக்கும்.

6. நித்திரைக்கும், லோக வார்த்தைக்கும் (லோக வியவகாரத்திற்கும்) சப்தம் முதலியவைகளுக்கும் (விஷயங்களுக்கும்) ஆத்மாவின் மறதிக்கும் கொஞ்சமாவது இடங்கொடாமல் ஆத்மாவை ஆத்மாவினிடம் சிந்தனைசெய்.

7. சரீரமானது மாதாபிதாவின் பலத்தினின்றும் உத்பத்தியானது; மலமாம்சங்களால் நிறைந்தது. அதைச் சண்டாளனைப்போல் நூரத்தில் விடுத்து பிரிஹ்மமாகி இருதார்த்தனுவாயாக.

8. மஹாகாசத்தில் கடாகாசத்தை (ஸயம் செய்வது) போல் ஆத்மாவை பரமாத்மாவினி

* அத்தியாச மென்பது ஓர் வஸ்துவினிடம் இவ்வாத குணத்தை அநினிடம் இருப்பதாக அறிதல்; பழுதையைப் பாம்பாகப் பார்த்தல். உதாரணமாகும்.

டம் லயஞ்செய்து அகண்டபாவத்தோடு (பூர்ணஸ்வரூபத்தோடு), ஓ முனியே, நீ எக்காலமும் மௌனமாய் இருப்பாயாக.

9. எக்காலமும் ஆத்மாவால் ஸ்வயம்பிரகாசமாகிய அதிஷ்டானம் தானேயாகி பின் டாண்டத்தைப் போல் (சரீரத்தைப்போல்) பிரஹ்மமாண்டத்தையும் மலம்சேர்ந்த பாணையைத் (தள்ளுவது) போல் தள்ளிவிட வேண்டும்.

10. தேகத்தினிடம் ஏறியிருக்கும் நான் என்கிற புத்தியை சதானந்தமாக சித்ருப்பான (அறிவு ரூபமான) ஆத்மாவினிடம் வைத்து லிங்கத்தை விடுத்து எக்காலமும் கேவலனுவாயாக.

11. ஏதனிடம் ஜகத்தானது கண்ணாடிகுள் (தோன்றும்) நகரத்தைப்போல் தோற்றுகின்றதோ, அந்த பிரஹ்மம் தானென்று அறிந்து, ஓ மாசற்றவனே, நீ கருதகிருத்தியனாவாயாக.

12. அஹங்காரத்தினின்றும் விடுபட்டவனாய், சந்திரனைப்போல் நீர்மலமாயும், பூர்ணமாயும், சதானந்தமாயும், ஸ்வயம்பிரகாசமாயுமிருக்கும் தனது ஸ்வரூபம் அடையப்படுகின்றது.

12. கிரியையின் நாசத்தால் சிந்தையின் நாசமுண்டாகும். அதிலிருந்து வாசனாக்ஷயம் (உண்டாகும்).

13. வாசனாக்ஷயமே மோக்ஷம்; அதுவே ஜீவன்முத்தியென அங்கீகரிக்கப்படும்.

[குறிப்பு:—சிந்தை யென்றால் நினைவு என்றும், துக்கம் அல்லது வியாசுலம் என்றும் பொருள் சொல்லலாம்.]

* லிங்கம் என்றால் காரியவஸ்து என்று பொருள். ஆகவே காரியமாகிய தேகங்களினிடம் ஆத்ம புத்தியைவிடத்து அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மத்தனிடம் வைத்து என்று பொருளாகும். லிங்கம் என்றால் லிங்க சரீரம் என்று அர்த்தம் சொல்லலாம்.

14. சத்பாவத்தின் (பிரஹ்மமே உண்மையிலுள்ளது என்கிற) பாவனை ஸ்திரப்படுவதால், எங்கும் எவ்விதத்திலும் சகலத்தையும் பிரஹ்மமாகப் பார்ப்பதாகிய வாசனாலயம் உண்டாகும்.

15. பிரஹ்ம நிஷ்டையில் தவறுதல் ஒருக்காலும் செய்யக் கூடாது. (பிரஹ்ம) வித்தை யினிடம் தவறுதலை பிரஹ்மஞானிகள் மிகுத்தியு வென்று சொல்லுவார்கள்.

16. எவ்விதம் பாசியானது ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும் கூணமாத்திரங் கூட நிர்காமம் (ஜலத்தை) மூடிமோ அவ்விதமே மாயையும் பராமுதமாயிருப்பவனை (அஜாக்ஷிரதையாயிருப்பவனை) ஞானியாயிருந்தாலும் (மறைக்கும்).

17. ஜீவித்திருக்கு மெவனுக்கு கேவலத்துவம் (சித்தித்திருக்குமோ) அவனுக்கு விதேக முண்டானாலும் கேவலத்துவமுண்டு. ஆகையால், ஓ தோஷமற்றவனே, சமாதியில் ஸ்திரத்தை யடைந்து நீர்விகல்பனாவாயாக.

[குறிப்பு:—ஜீவன் முத்தனல் நிர்விகற்ப சமாதியினின்றும் அனுபவிக்கப்படும் அநுபவத்திற்கும் விதேக முத்தன் அனுபவத்திற்கும் வித்தியாசமில்லை. ஜீவன்முத்தனல் சமாதி கூடிய நுபவிக்கப்படும் அனுபவம் விதேகமுத்தனல் எக்காலமும் எவ்வவஸ்தையிலும் சகஜமாய் அனுபவிக்கப்படும். ஆகவே அப்பியாசமுதற் சியின் ஏற்றக் குறைச்சலால் வித்தியாசமே பொழிய முடிவில் இருவரும் அநுபவிப்பது ஒன்றே. ஆகையால் பிரயத்தின் பூர்வகமாய் நிர்விகற்பசமாதி யனுபவத்தை யடைந்தால் பிறகு ஞானி ஜீவாவஸ்தையைக்கடந்து ஜீவன் நசித்த விடமாகிய அருளவஸ்தையை யடைந்தவனானால், அவன் நடக்கை அருட்பாரமான படியால், அருள் நடத்தியபடி நடந்து அவன் காலக்ரமத்தில் விதேகமுத்தியாகிய சகஜாவஸ்தையை யடைவான். ஆகையால் நிர்விகற்ப சமாதியடையும் பரியந்தமே புருஷப் பிரயத்

னத்திற்கு இடபாதலால் அதை முயன்று அடைய வேண்டியது முமுக்ஷுவின் கடனாகும். ஜீவன்முத்தியை சுத்த வாசனையாகிய அகண்டவிருத்தி ஸ்வரூபமான மனதின் ரூபநாச மென்றும், விதேகமுத்தியை வாசனாக்ஷய ரூபமான மனதின் அருபநாசம் என்றும் லக்ஷணம் சொல்வதை யோகவாசிஷ்டத்திலும் பல உபநிஷத்துக்களிலும் பார்க்கலாம்.]

18. நிர்விகற்ப சமாதியால் அக்வைதாத்மாவின் தரிசனம் எப்பொழுதுண்டாகுமோ, அப்பொழுதே அஞ்ஞானந்தாலுண்டாகிய சகல ஹிருதயக் கிரந்திகளும் நாசமாகும்.

[குறிப்பு:—கிரந்தி. என்றால் முடிச்சு, அதாவது கோணல், பொய், எனப் பொருளாகும்.]

19. அதனிடம் (பிரஹ்மத்தினிடம்) ஆத்மத்துவத்தை (அது தன் ஆத்மா என்னும் விருத்தியை) பலப்படுத்தி, 'நான்' முதலியவைகளில் (அகங்காரம் முதலியவைகளில்) ஆத்மத்துவத்தை விடுத்து, கடம் துணி முதலியவைகளில் போல் அவைகளிடம் உதாசினத்தோடு (பற்றாநிலைமையில்) நிலுவ.

20. பிரஹ்மாத்மதல் ஸ்தம்பப்பரியந்தம் உபாநிஷ் மித்திபா மாத்திர மானவைகள் (என்றறிந்து) பிறகு ஏகாத்மாவாக (எல்லாவற்றிலும் ஒரே ஸ்வரூபமாக) நிற்கும் பூர்ணமாகிய தன் ஆத்மாவைப் பார்க்கவேண்டும்.

21. பிரஹ்ம தானே, விஷ்ணு தானே, இந்திரன் தானே, சிவன் தானே, இந்த ஜகமெல்லாம் தானே, தன்னைவிட வேறொன்றுமில்லை.

22. தன் ஆத்மாவினிடம் ஆரோபிதமாயிருக்கும் சகல ஆபாஸ வஸ்துக்களையும் நீக்குவதால் தானே பூர்ணமாயும், அத்வைதமாயும், கிரியைபற்றதாயு மிருக்கும் பரப்பிரஹ்மமே தானாக (மிஞ்சுகின்றான்).

[குறிப்பு:—“ஆரோபம்” என்பதும் முன் சொல்லப்பட்ட “அத்தியாசம்” என்பதும் ஒன்

றையே குறிக்கும். “ஆபாஸம்” என்றால் தோற்றதல் மாத்திரம்.]

23. ஏகமாகிய வஸ்துவினிடம் ஐகத்தென்னும் விகல்பமானது அசத்தகல்பம். நிர்விகாரமானதும் நிராதாரமானதும் நிர்விசேஷமுமான பிரஹ்மத்தினிடம் பேதம் எவ்விதம் (உண்டாகும்.)

[குறிப்பு:—“அசத்தகல்பம்” அசத் என்றால் பொய், அசத்தகல்ப மென்றால் பொய்க்கு கிட்ட தட்ட சமானமானது. நிர்விகாரம்=மாறுதலற்றது. நிராதாரம்=ரூபமற்றது. ‘அசத்தகல்போ’ எனவும் பாடமுண்டு]

24 - 25. பார்ப்பவன், பார்வை, பார்க்கப்படும் பொருள் முதலிய (திரிபுடி) பாவங்கள் முழுதிலுமற்றதும், நிராமயமானதும் சல்பகாலத்துச் சமுத்திரம் போல் (பிரளயகாலத்துச் சமுத்திரம் போல்) பரிபூர்ணமாக யிருக்கும் சிதாத்மாவினிடம் (அறிவுமயமான ஆத்மாவினிடம்) எதனிடத்தில் பிராந்தியின் (மயக்கத்தின்) சாரணம் (ஆகிய அஞ்ஞானம்) பிரகாசத்தினிடம் இருப்போல் லயித்து (நசித்து) இருக்கின்றதோ, அப்படிக்கொத்த அத்தவையையும் நிர்விசேஷமுமான பரதத்துவத்தினிடம் பேதம் எவ்வனம்?

26. ஏகாத்மகமான (ஏகஸ்வரூபமான) பரதத்துவத்தினிடம் பேதமானது எவ்விதம் வசிக்கக்கூடும்? ஏகமாத்மியாயிருக்கும் கூடியவியில் (பூர்ணநித்திரையில்) பேதம் எவனால் பார்க்கப்படும்? (ஒருவராலும் முடியாதென்றவாறு.)

[குறிப்பு:—“பேதகர்த்தா” என்றும் பாடமுண்டு. அப்பொழுது பேதம் செய்வான் எவ்வனம் வசிப்பான் என்று மொழிபெயர்க்கலாகும்.]

27. இவ்விதகல்பம் சித்தத்தை(மனதைக்) காரணமாக வுடைத்து. சித்தமில்லாவிடில் (அது) கொஞ்சமுமில்லை; ஆதலால் சித்தத்தை

பிரத்தியக் (ஆத்மா) ரூபமான பரமாத்மாவினிடம் சேர்க்கவும்.

[குறிப்பு:—“சேர்க்கவும்” என்பது மூலத்தில் “சமா தேஹி” என்று காணப்படும். “சமாதி” என்பதும் இதே தாதவிலிருந்து தான் உற்பத்தி யாதலால் அதற்கு சேர்த்தல், ஒன்றுபடுத்தல் எனப்பொருளாகும்.]

(இன்னும் வரும்.)

மு. கோ. நாராயணஸ் அமி ஐயர்.

Kannaki—A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம் IV.]

[காட்சி 3.

இடம்—மதுரையில் ஒரு கடைவீதி.

காலம்—பிற்பகல்.

பாத்திரம்—
கோவலன்.
பொற்கொல்லன்.

கோவலன்:—(தனக்குள்) அகோ ஒரு பொற்கொல்லன் மிகுந்த ஆடம்பரத்துடன் செல்லுகிறான்! அவனைச் சூழ்ந்த கொண்டு தூற்றுகணக்கான பொற்கொல்லர்கள் போவதையும், அவன் செல்லும் காமரத்தையும் பார்த்தால் அவன் அரண்மனை அந்தப்புரத்து ஸ்திரீகளுக்கு ஆபரணங்கள் செய்துகொடுக்கும் பொற்கொல்லனப்போல் காணப்படுகிறான்! ஆதலால் நான் கொண்டுவந்திருக்கும் சிலம்பை இவனிடம் காட்டினால் அதற்குச் சரியானவிலை இன்னதென்று சொல்லுவான்! (பொற்கொல்லனை நெருங்குகிறான்.)

பொற்கொல்லன்:—(கோவலனை நோக்கி) ஐயா; என்ன விசேஷம்?

கோவலன்:—ஐயா; என்னிடத்தில் ஒரு காற்சிலம்பு இருக்கிறது! அதனுடைய மதிப்பு இன்னதென்று சரியாச்சொல்ல முடியுமோ?

பொற்கொல்லன்:—ஐயா; எனக்கு அவ்வளவு சாமர்த்தியம் இருக்குமோ; இருக்காதோ; நான் அறியேன்! ஆனாலும் நான் அரண்மனைக் கொல்லன்! சிலம்பைக் காட்டினால் பார்த்துக் கூடியவரையில் சரியான மதிப்பைத் தெரிவிக்கக் காத்திருக்கிறேன்!

கோவலன்:—ஆனால் சரி; சந்தோஷம்! இந்தாருங்கள்! (சிலம்பைக் கொல்லன் கையில் கொடுக்கிறான்.)

பொற்கொல்லன்:—(சிலம்பினுடைய உயர்வைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டவனாய்) ஐயா! உயர்ந்த மாணிக்கங்களும், வைரக்கற்களும், மரகதக்கற்களும், கண்ணப்பறிக்கும் படியான பிரகாசத்தோடு கிளிகிழை என்னும் உயர்ந்த பசும் பொன்னில் அழுத்தப்பட்டு, அநேக அருமையான சித்திரவேலைகளோடு இலங்குகின்ற இத்தச்சிலம்புடைய மதிப்பை அளவிட்டுச் சொல்ல என்னால் முடியாது! ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட சிலம்பை வாங்க யோக்கியதையுடையவர் அரசனுடைய பட்டமகிஷியே! ஆதலால் தங்களுக்கு நம்பிக்கையும் இவ்வுடம்பிருந்தால் சற்று நேரம் இங்கேயே பக்கத்திலிருக்கும் என்னுடைய வீட்டில் தங்கியிருங்கள்! யான் அரசனுடைய அரண்மனைக்குச் சென்று அரசனுக்குத் தெரிவித்து அவருக்கு வேண்டியதாயிருந்தால் தகுந்த ரத்தின வியாபாரிகளை இங்கே அழைத்து வருகிறேன்! அவர்கள் மதிப்பிட்டு விலை சொல்லுவார்கள்! சிலம்பை ஜாக்கிரதையாக வைத்துக் கொண்டு இங்கேயே இருக்கிறீர்களா?

கோவலன்:—ஐயா; அப்படியே செய்யுங்கள்! நான் தங்கள் வருமானம் இவ்விடத்திலேயே இருக்கிறேன்! (கோவலன் அங்கேயே தங்கியிருக்கிறான். பொற்கொல்லன் அரண்மனை நோக்கிச் செல்லுகிறான்.)

[4- அங்கம் 3-ம் காட்சி முற்றும்]

நாகை ஸி. கோபாலகிருஷ்ணன்.

Sita-A Tale of Hindu Domestic Life

சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

33 - வது அதிகாரம்.

இராமச்சந்திரய்யர் சீதாவை நீ எப்படி காடன் துறையிடத்தில் உத்தரவு வாங்கினான் என்றார். சீதா உவராதான் நேரில்போய் பார்த்ததாகவும் தான் சீதாதான் என்பதற்கு இராமச்சந்திரய்யர் கடிதங்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டுபோய்க் காண்பித்ததாகவும் துறைக்கு வேண்டியவரான ஒருவரும் சீதா

தான் என்று அவருக்குச் சொன்னதாகவும் அதன் பேரில் துறையும் அந்த கோளாறுக்கு சந்தோஷப்பட்டு கேள்விகள் கேட்கவேண்டிய விதமும் தான் இன்னொருன்று எப்போது சொல்லுகிறதென்ற விபரமும் எல்லாம் துறையே சொல்லித்தந்ததாகவும் சொன்னான். எல்லாம் சொல்லிவிட்டு பிறகு சீதா நான் தங்களுக்கு ஒருலாபமும் உண்டெண்ணி யிருக்கிறேன் என்றான். இராமச்சந்திரய்யர் அது என்னவென்று கேட்க, சீதா உரை அதில் 2000 ரூபா தனக்கு வேண்டாமென்றும் தன்வேலையை நான் குறைத்து விட்டபடியால் தான் 2000 ரூபா குறைத்துக்கொள்ளாமலிருப்பது நியாயமில்லையென்றும் சொல்லி ரூபா 2000 வாபீஸ் செய்ததாக அதை இராமச்சந்திரய்யரிடம் கொடுத்தான். இராமச்சந்திரய்யருக்கு சீதாவின்மீது வெகு சந்தோஷம். சீதா எனக்கு ஐட்டி நீதான் என்றார். பிறகு இராமச்சந்திரய்யர் உன்னைத் தூக்கிப்போனதுயர் என்றார். சீதா அது ஒரு பெரிய சரீத்திரம் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள்:—

முன் நாராயண சாஸ்திரிகள், வெங்கட்டராம சாஸ்திரிகள், சுப்பய்யன் எல்லோரும் ஜெயிலிலிருந்து தப்பியோடிப்போனதாக சமூக்கு போட்டார்களே, அவர்கள் தப்பித்துக்கொண்டது நமக்காகத்தான். சின்ன சாமியர் தப்பித்துக்கொண்டதும் நமக்காகத்தான். இவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி யோஜித்து என்னை பரிக்கையோடே தூக்கிக்கொண்டு போய் விட்டார்கள். பிறகு நான் கணவியிததுக்கொண்டு பார்த்தேன். சக்கதியை அறித்து அவர்களிடம் சகஜமாய் இருப்பதுபோல் பாசாங்குசெய்தேன். ஆனால் அப்போது எனக்கு அவர்கள் மீது இருந்த கோபத்தை என்னவென்று சொல்வது! இருக்கட்டுமென்று பொறுத்துக்கொண்டுமிருந்தேன். அவர்கள் எல்லாரும் சங்கீத வித்வான்போல் வேஷம்போட்டுக்கொண்டு நாராயணசாஸ்திரிகள், சுப்பய்யன் இவர்கள் பாடுகிறதும் வெங்கட்டராம சாஸ்திரிகள் தாளம்போடுவதும் கிஷ்ணசாமிய்யர் சொம்பில் அர்சி வாங்குவதுமாக ஊர் ஊராய்த் திரிந்தார்கள். என்னை சமயல் செய்து போடச் சொன்னார்கள். நாராயணசாஸ்திரிகள் ஓர் தட்டாசு சம்பாதித்துக்கொண்டு அதற்கு துணி போட்டு வெகு அடகாய் வைத்திருந்தார். இது எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் புதுப்பட்டி என்ற ஒரு பட்டிக்காட்டுக்குப் போனோம். அங்கே இருக்கும் ஜனங்கள் நிரம்ப கர்னாடகங்கள். அவர்களுக்கு சங்கீதமென்பதே தெரியாது. தம்பூர்

கூட பார்த்ததில்லை. நாங்கள் எல்லோரும்போய் அந்த ஊரில் தஞ்சை தனவான் யாரென்று கேட்டோம். அந்த ஊர் மணியம் வெங்கடேசய்யர் தஞ்சை தனவான் என்றும் சொன்னார்கள். உடனே நாங்கள் அவர் வீட்டை நோக்கிப்போனோம். போனதும் அவர் நீ யாரென்று கேட்டார், நாராயணசாஸ்திரி நாங்கள் தஞ்சாவூர் என்றார். அவர் அப்படியா என்று சொல்லி விட்டு என்ன வேண்டுமென்றார். நாராயண சாஸ்திரிகள் உங்களுக்கு சங்கீதம் வேண்டுமோ என்றார். அவர் சங்கீதமென்றால் ஏதோ சாமான்கள் என்று நினைத்துக்கொண்டு எங்கே எங்கே அந்த மூட்டையை அவரும் பார்ப்போம் என்றார். நாராயணசாஸ்திரிகள் சங்கீதம் என்றால் மூட்டையா நன்றாய் இருக்கிறதே என்றார். அவர் பின்னே என்ன ஓய் அந்த சாமானை யெடுமே என்றார். நாராயணசாஸ்திரிகள் சாமான் இல்லை. பாட்டு என்றார். அதற்கு அவர் கோபித்துக்கொண்டு என்ன ஓய் நினைத்து நினைத்து பேசுகிறீர்கள் போம் என்றார். நாங்கெல்லாம் போய்விட்டோம். கொஞ்சம் தூரம் போனபிறகு அவர் தம்பூரு கொண்டுபோன நாராயண சாஸ்திரிகளை பார்த்து ஓப் நீளமே நீளமே என்று கூப்பிட்டார். நாங்கள் திரும்பிப் பார்க்க, உங்களைத்தான் நீளமாக ஏதோனவத்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அதற்கு உங்களை கூப்பிட்டேன் இங்கே வாருங்கள் என்றார். நாராயண சாஸ்திரிகள் போய் என்யா கூப்பிட்டார்கள் என்றார். நாங்களும் கூட இருந்தோம். அவர் என்பெண்சாதி உங்களை கூப்பிடுகிறாய்யா உங்க ளிடம் புல்லாக்கு வாங்கவேண்டுமாம் என்றார். நாங்கள் உள்ளேபோய் அந்தம்மாளிடம் என்ன வேண்டுமென்று கேட்டோம். அந்தம்மாள் உங்களிடம் சங்கீதம் தானா வியாபாரம், புல்லாக்கு இல்லையா என்றார். நாங்கள் இல்லையம்மா; எங்கள் சங்கீதத்தை கொஞ்சம் கேட்கவேண்டுமென்றுசொல்லி உட்கார்ந்தோம். நாராயண சாஸ்திரிகள் பாடுவதற்காக தம்பூரை நிறுத்தி உட்கார்ந்தார். அந்தம்மாள் அதை பார்த்து தம்பூர் துணிபோட்டிருந்ததால் அது யாரோ மனிதனென்று நினைத்துக் கொண்டு என்யா நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்களே அவர் மட்டும் ஏன் நிற்கிறார் என்று தம்பூரை காண்பித்தான். நாராயண சாஸ்திரிகள் இது தம்பூர் என்றார். தம்பூர் என்ற வார்த்தையை மட்டும் காதில் கேழ்க்க அவன் புருஷன் வெகு வேகமாய் ஓடிவந்து நாராயண சாஸ்திரிகள் முதுகில் ஒரு அறை அறைத்து எ பொலீக்கி

என்னிடம் தஞ்சாவூர் என்று சொல்லிவிட்டு அவளிடம் தம்பூரென்று வேறு ஊர் பேர் சொல்லிக்ரையா என்றார். நாராயண சாஸ்திரிகளுக்கு கிரிப்பு ஒரு பக்கமும் பட்ட அடியால் வருத்தம் ஒரு பக்கமுமாக வந்து, அய்யா, தம்பூர் என்றால் இந்த வாத்தியத்துக்கு சொல்வது என்றார். அந்த பிராமணனிடம் இதற்குள் இரண்டு மூன்று போலீஸ் காண்ஸ்டேபிள் வந்தார்கள். அந்த கிராமமுனிசிப், உடனே காண்ஸ்டேபிள்களைப்பார்த்து அடே இவர்களைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். இவர்கள் குனியகந்தாரர்கள் போலிருக்கிறது. நமதுவீட்டுள் ஒருபெரிய பொம்மையைக் கொண்டுவந்து குனியம் வைக்கப் பார்க்கிறார்கள் என்றார். அவர் தம்பூரைத்தான் பொம்மை என்று சொன்னார். நான் உடனே இதுதான் சமயம் என்று கண்டு அவருடனே உள்ள சங்கீதியை சொல்லி கஜட்டில் காணொன்று போடப்பட்ட பெண் நான்தானென்றும் உன்னைக் காண்பித்துக் கொடுத்தால் எங்களுக்கு ஐந்தாறு ரூபாய் கிடைக்குமென்றும் அவர்களையும் காண்பித்தால் சர்க்காரில் இரும் கிடைக்குமென்றும் சொன்னேன். நாராயண சாஸ்திரிகள் அங்கேயே என்னை கொன்றுவிடப்பார்த்தார். நான் தப்பித்து கொண்டுபிறகு அந்த கிராம முனிசிபால் கூட்டிவா பட்டு இங்கே வந்ததும் கேஸ் இருக்கிறது என்று தெரிய வந்தது. உடனே யோசனை செய்துகொண்டு காடன் துரையிடம் போனேன். பிறகு நடத்தது தங்களுக்குத் தெரியுமென்றார்.

இராமச்சந்திரய்யருக்கு இதை கேட்க வெகுஆச்சரியமாய் இருந்தது. பிறகு நாராயணசாஸ்திரிகள் வெங்கட்டராம சாஸ்திரிகள் சுப்பய்யன் இவர்களைஜயிலில் இருந்து ஓடி யொளித்ததற்காக மறுபடி அதிகமாக இரண்டுவருஷம் போடப்பட்டதாகவும்கிருஷ்ணசாமிய்யருக்கு திட்டேத்தி விட்டுவிடும்படி உத்தரவு ஆனதும் இராமச்சந்திரய்யருக்குத் தெரியவந்தது.

இராமச் சந்திரய்யர் கேசில்பொய்ச் சாகுதிசொன்னவர் களுக்கெல்லாம் விசாரணைநடந்தது. குற்றம் நன்றாய் விளங்கியது. ஜீன்தாரைத் தவிர மற்றவர்க்கெல்லாம் 2-வருஷம் கடினக்காவல் போட்டார்கள். ஜீன்தார் தெய்வகிராமணிமுதலியார்பொய்சொன்னதாக காண்ப்படவில்லையென்றும் அவரைமட்டும் விடுதலைசெய்துவிட்டார்கள். இராமச்சந்திரய்யரைப்பார்க்க வேண்டுமென்று அவருடைய உறவினர்களில்புலாவடியிலிருந்து ஒரு சாமி என்றவரும் அவர்பெண்புது

தேவியும் புறப்பட்டுப்போனார்கள். இவர்கள் இதுவரையில் பூவரசுல்லுருக்கு போனதே இல்லை. இராமச்சந்திரய்யர் மாமனாந்தனக்கு போகசரிப்படவில்லையென்று அவரை அனுப்பினார்; அவர்கள்வரும்போது தன்பேரன் ராஜகோபாலனை கூட்டிவரும்படி சொல்லி அனுப்பினார். இவர்கள் பூவரசு ஸல்லுருக்கு எப்படிபோகிறதென்று எதிரில்வந்த ஓர் அம்மானை கேட்க அவன் நீர் இன்னும் 18-மைப்போய் சேஷனை விசாரித்தால் தெரியுமென்றார். அந்தம்மாள் கர்னாடக மானதால் ஸ்டேஷனென்பது வாயில் துழையாமல் சேஷனென்றார். சாமி அய்யர் சேஷன் என்பது ஒரு மனிதனென்று எண்ணிக்கொண்டே அந்த ஊர் போய் சேஷனைப்பார்க்க வண்டிபோகுமா என்றார். அங்கே ஒருவன் சேஷனிடம் கொண்டு போய் விடுவதாக ஒப்புக் கொண்டான். சாமி அய்யர் தேவி இருவரும் வண்டியிலேறிச் செண்டுபோனார்கள். வண்டிக்காரன் வண்டியை நிறுத்தினதும் சாமி அய்யர் வண்டிக்காரனைப் பார்த்து சேஷன் எங்கெடா என்றார். வண்டிக்காரன் இதுதானென்று ஓர் பெரிய கட்டிடத்தை காண்பித்தான். சாமி அய்யர் அக்கட்டிடத்தைப் பார்த்து பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு அடே அப்பா இவனு சேஷன். சேஷா நீ எத்தனை பெரியவண்டா எத்தனை உயரமடா என்றார். அங்கே ஓர் பெரியநதி ஓடிற்று. சாமி அய்யர் பட்டிக்காட்டில் நதியேகிடை யாது. எல்லாம் எத்துக்கிணறுதான். எத்துவைத்து இறைத்துத்தான் ஜலமெடுக்கவேண்டும். அவர் இந்த நதியைப் பார்த்ததும் ஆச்சரியப்பட்டுக்கொண்டு, அடேயென்சாமி, எவ்வளவு ஜலமடா ஆயிரம் எத்து வைத்தாலும் இந்தஜலம் இறைத்துமானாதுபோல் இருக்கிறதேயென்றார். இவர் இப்படி யோஜித்துக் கொண்ட நிற்க, ஒருவன்வந்த ஓப் டிக்கட்டு வாங்கி ஸீரா என்றான். உடனே சாமி அய்யர்போய் டிக்கட்டு கொடுக்குமிடத்தில் எல்லோரும் கைவிடுவதைக் கண்டு தானும் கைவிட்டு, ஐயா இக்கட்டு இக்கட்டு என்றார். அவர் கோபித்துக்கொண்டு, என்ன ஓய் இக்கட்டாவது யாருக்கு இக்கட்டு, உங்கப்பனுக்கு இக்கட்டுவாட்டும்! பணத்தையெப் டிக்கட்டு என்று சொல் என்றார் சாமி அய்யர் ஐயா டிக்கட்டுதான் எம் எடுமென்றார். அவர் பணத்தை எடுக்கணும் பிறகு பேசலாமென்றார். சாமி அய்யர் அய்யா எல்லாரும் கைநீட்டிக் கேழ்க்கிறீர்களே என்னிடம் மட்டும் பணம் கேழ்க்கிறீரே, இறமாய் கொடுக்கக்கூடாதா என்றார். அவர் ஓய்முட்டான்! எல்லாரும்

பணம் கொடுக்கிறார்கள். உமக்கு என்ன டிக்கட்டு வேணுங்காணும் என்றார். சாமி அய்யர் ஐயா எனக்கு ஒரு ஆம்பளை டிக்கட்டு ஒரு பெம்பளை டிக்கட்டு வேணுமென்றார். அவர் கோபித்துக்கொண்டு எல்லாம் ஒரே டிக்கட்டுதான் என்றார். சாமி அய்யர் ஆனால் இரண்டு டிக்கட்டு எடுக்கென்றார். அவர் எவ்விடத்துக்குக்காணும் டிக்கட்டு என்றார். சாமி அய்யர் அகட்டத்துக்கு, அகண்டத்துக்கு என்றார். அவர் ஓய் ஆருக்குக்காணும் அகண்டது! ஸ்டேஷனைச் சொல்லும் என்றார். பிறகு சாமி அய்யர் சாலூர் ஸ்டேஷனென்றார். அவர் பணத்தையெடும் என்றார். சாமி அய்யர் எவ்வளவு என்றார். அவர் ஒருரூபா எடுமென்றார். சாமி அய்யர் சொல்லித்தாருமென்றார். அவர் ஓய் 2-வது பேச்சுக்கிடையாது. போடும் ஒரு ரூபாயை என்றார். சாமி அய்யர் என்னய்யா போக்குவண்டிக்குக்கூடவா ஒருரூபா கேழ்க்கிறது கொஞ்சம்குறைத்துத்தாரும் என்றார். அவர் கோபித்துக்கொண்டு ஓப் வெளியேபோம் என்கவும், சாமி அய்யர் 1 ரூபா கொடுத்துவிட்டார். டிக்கட்டு வாக்கினதும் ஒரு வன் மணியை அடித்துவிட்டு டிக்கட்டு வாக்கினவர்க எல்லாம் பிளாப்பாரத்துக்குப் போகலாமென்று கத்தினான். உடனே தேவி சாமி அய்யரைப்பார்த்து இதென்ன டிக்கட்டு வாக்கினவர்க எல்லாம் பாட்டு பாரத்துக்கு போகலாமென்கிறானே. ஒருவேளை பாட்டு பாடாதபோனால் உள்ளே விடமாட்டார்களோ என்னமோ என்றான். சாமி அய்யர் ஆனால் பாடு என்றார். உடனே அவன் வெகு பலமாய்பாட ஆரம்பித்து விட்டான். இப்படி இவன் பாடிக்கொண்டிருக்கும்போது ரயில்வந்து விட்டு புறப்பட்டு போய்விட்டது. ரயில் போனபிறகு சாமி அய்யர் வெகு வேகமாய் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிடம் போய் என்னய்யா ஸ்டேஷன் மாஸ்டரவான் ரயில் எப்போது வரப்போகிறது. சாவகாசம் இருக்கிறதோன்னோ என்றார். அவர் உமக்கு சாவகாசத்துக்கென்னய்யா குறைச்சல். ரயில் இப்போதுதான் போனது. நாளை இன்னேரம் வரையில் உமக்கு சாவகாசந்தானென்றார். சாமி அய்யர் உடனே வாயிலும்வயிறிலும் அடித்துக்கொண்டு அய்யா எனக்கு டிக்கட்டு கொடுத்து என்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் எப்படி நீர் வண்டியை விட்டீர். எங்கூர்தபால் வண்டியைவிட உம்மவண்டி வெகு ஓசத்தியோ! அவன் கூட நான் டிக்கட்டு வாக்கி விட்டால், பாதிராத்திரியில் ஆத்தில் வந்து என்னை எழுப்புவானே! என் ரூபாயை கொடும். நானும் அப்

TEMPLE TRADITIONS.

கோயில் புராணம்: “திருவூடல்”

இத்கலைப்பின் கீழ் சிலனும் சக்தியும் அதாவது அறிவானும் அறிவும் ஒன்றுபட்டு அத்தவிர்பாகக் கூடலும், கூடலுவகையிலும் ஊடலுவகை பெரிதென்று, திருக்கலியாண மஹோற்சவமான மஹாநாளே “திருவூடல்” கொண்டு விளையாடி, ஊடலும் கூடலும் உள்ளமொன்று பட்டவிடத்தில் ஒன்றையொன்று காட்ட, “பந்தம் பறியுற்சவம்” என்றும், “மட்டையடி” யென்றும் “திருவூடல்” விளையாட்டுக்காட்டி தம்பிரான் தோழரான சுந்தரமூர்த்தியடிகள் வந்து இருவருக்கும் ஊடல் தீர்த்தலும், மகத்தான தத்துவார்த்தத்தை விளக்குவதாயிருக்கிறதென்று போன வருஷம் திருப்பதியில் நடந்த பந்தம்பறியுற்சவக்காட்சிபைக்கண்டு உவந்து விவேகசிந்தாமணியில் விளக்கிக் காட்டினோம். அத்தருணத்தில் “ஓதுவார்” ஒருவரால் பரிவட்டங் கட்டிக்கொண்டு ஒதப்பட்டு வரும் திருவூடல் விளையாட்டுப் பாடல்களை ஸ்ரீமத் விசுவநாதக் குருக்கள் அவர்கள் எட்டுப்பிரதியாக வைத்திருந்த பண்டாரத்தின் கைப்பெட்டிக் குறிப்பைக் கொணர்ந்துகாட்டி உளமெழச்செய்தார். அப்பாடல்கள் பெப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்திற் பிரசுரமாகும் “ஞானப் பிரகாசம்” என்னும் பத்திரிகையிற் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதால், அதையெடுத்து எல்லாருமறியக் கீழே பிரசுரிக்கிறோம்.—

திருச்சிற்றம்பலம்.

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருவுளக் குறிப்பின்படி சுவாமி சந்நிதானத்திற் பணிந்த மொழியும் தணிந்தடையும் ஒதுக்கிய ஆடையும் புதைத்தவாயு முடையாய் வந்து, தமது ஆன்மநாயகராகிய சிவ பெருமானுடைய சரணாவிந்தர்களைச் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து அஞ்சலியஸ்தராய் நின்றாராக.

பண்—நேரிசை.

நம்பியாரூரன்வந்தான் நாவலுந்நம்பிவந்தான்
உம்பராலநியவொண்ணு வுண்மைகளுரைப்பான்வந்தான்
செம்பொனல்மதில்கள்குழந்த திகழ்செல்வந்திருவாரூரிற்
றம்பிரான்மீருழன்வந்தா நென்றனதாஸைசின்னம்.

வசனம்.

சுவாமி சுந்தரமூர்த்தியாலுரை அழைத்துத் திருவூடல் தீர்க்கும் திருவருட்குறிப்பாகப் பரிவட்டங்கட்டி விடுத்தருளும்பொழுது சுவாமி சந்நிதானத்திலே ஒதுகின்ற தேவாரம்:

பண்—கொல்லிக்கோளவாணம்.

பத்தூர்புகிர்த்துண்டு பலபதிகம்பாடிப் பாவையரைக்கிறிபேசிப் படிநாடித்திரிவீர் [ரங்கீர்
செத்தார்தமெலும்பணிந்து சேவேறித்திரிவீர் செல்வத்தைமறைத்துவைத்தீ ரெனக்கொருநாளி
முத்தாரயிலங்கியிரி மணிவிரககோவை யலவபூணத்தந்தருளி மெய்க்கினிதாநாறுங்
கத்தூரிகமழ்சார்தும் பணித்தருளவேண்டுங் கடனுரைக்காரோண மேவியிருந்திரே;

* யாழ்ப்பாணம் வண்ணநகர் ஸ்ரீ. வயத்தீசுவர சுவாமி கோயிலிலே மார்கழி மாசத் திருவாதிநையிலே சந்நிதானத்திலே ஒதப்பட்டுவரும். [தன்னித்தியாவிலுள்ள சிவன்கோயில்கள் பலவற்றிலும் இதவே யோதப்பட்டு வருகிறது]

போமுதல் ரயில்வருமென்று உயர இருக்கும் தந்தியை பார்த்துக்கொண்டே இருந்தேனே. எங்கேயுள்ளும் ரயில்போனது! என்னிடத்தில் பொய்பேசுகிறாரா என்றார். ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் மறுபடியும் சாமி அய்யரை பார்த்து, ஓய் என்ன சுத்த கர்ஜனையிருக்கிறீர்! தந்தியில் ரயல் போகவாவது உமக்கு பைத்யமா, ரயில் கீழே அல்லவா போகுமென்றார். சாமி அய்யர் பிறகு மறு ரயில்லாவது போகலாமென்று அங்கேயே இருந்தார். மறுநாள் 12 மணி நேரமான பிறகு ஓர் ரயில் வந்தது. ரயில் வந்த சமயத்தில் தேவி கக்கூஸுக்கு போய்விட்டாள். ரயில் ஊதுவிட்டது. மணியடித்துவிட்டார்கள். சாமிஅய்யர் இதைப்பார்த்து, ரயில் போகப்போகிறது. சீக்கிரம் வாடியென்று கத்தினார். தேவி, அவரைப்பார்த்து சித்தே இருக்கச் சொல்லுங்கோ இதோ சீக்கிரம் வந்துவிடுவாளென்று வண்டிக்காரர்கிட்ட சொல்லுங்கோ! என்றார். கடைசியில் வண்டி நகர ஆரம்பித்தது.

சாமிஅய்யர் மறுபடியும் அடியேவாடி வண்டிபோகிறது சீக்கிரம் வா என்றார். அவன், இதென்ன சனியன் அவனை கட்டேலாவக்கா அவனுக்கு என்ன அவசரம். டிக்கட்டு கொடுத்துவிட்டு அவன் வண்டியை விட்டுவிடுவனே என்றார். சாமிஅய்யர் அடிவண்டி புறப்பட்டுவிட்டது. நேத்திக்கி டிக்கெட்டை கொடுத்துவிட்டு நம்மோடே சொல்லாமல் வண்டியை விட்டுவிடவில்லை! இவர்கள் அயோக்யபயல்களடி சீக்கிரம் வா என்றார். அவன், உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியவில்லையே உங்களை கேக்காதே வண்டியை அந்த கட்டேலேபோவன் விட்டால் வண்டியை இழுத்துக்கொள்ளுங்களேன் என்றார். இவ்வளவு சால்ஜாப்பும் அவன் கக்கூசுக்குள்ளவே இருந்து சொல்லிக்கொண்டிருப்பதற்குள் வண்டி புறப்பட்டுவிட்டது.

சாமிஅய்யர் பெண்டாட்டிசொல்படி வண்டியை இழுத்துப்பிடித்தார். அது இவரையும் இழுத்தது. உடனே அவர் பெண்டாட்டியைக்கூப்பிட்டு அடியே சீக்கிரம் வா! நான் வண்டியை இழுக்கிறேன் அது என்னையும் இழுக்கிறது என்றார். இதற்குள் போர்ட்டர் ஒருவன் அடே இதுயார் பட்டிக்காட்டு மனுஷன்! என்று சாமிஅய்யரை தூரத்தள்ளினான். சாமிஅய்யர் எலே பணம் வாங்கிக்கொண்டு நீ என்னே இப்போ பட்டிக்காட்டு மனுஷனென்று சொல்லமாட்டியா! பணம் கொடுக்கும்போதுமட்டும் நான் பட்டணவா

ஸத்து மனுஷனே என்று சொல்வதற்குள் வண்டி போய்விட்டது. கடைசியில் சாமி அய்யருக்கு சமாதானம் சொல்லி ஒருவர் தன் வீட்டுக்குக் கூட்டிப் போய் அவருக்கு ரயிலின் விபரங்களையெல்லாம் எடுத்துச் சொன்னார். சாமி அய்யர் பிறகு அவருடைய ஒத்தாசையின்பேரில் பூவரசனல்லுருக்கு போய்சேர்ந்தார். அங்கே சீதா எல்லோரையும் பார்த்துவிட்டு அங்கேயே கொஞ்சநா ளிருந்துவிட்டு பிறகு வரும் போது இராமச்சந்திரய்யருடைய பிள்ளை ராஜகோபாலனைக் கூட்டிக்கொண்டு பூலாவாடிக்குப் போய்சேர்ந்தார். பூலாவாடியில் சாமி அய்யர் ரயிலில் போன கதை இன்னும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இராமச்சந்திரய்யர் இனி தனக்கு விசாரமில்லை யென்று திருச்சிஞ்ஞப்பள்ளியில் வெகுசிறப்பாயிருந்து வந்தார். அவருக்கு சீதாவிது முன்னேவிட இப்போது பதின் மடங்கு அதிக பிரியம் ஏற்பட்டது. இப்படி 1 வருஷமிருக்க பிறகு ஒருநாள் சீதா உள்ளே ராத்திரி கட்டிலில் படுத்திருக்க விடிந்ததும், கட்டிலையுள் காணோம், சீதாவையும் காணோம் இராமச்சந்திரய்யர் எக்கு தேடிப்பார்த்தும் அசுப்படவில்லை. முன்போல தமது சத்துருக்கள் தாக்கிக்கொண்டுதான் போயிருக்கவேண்டும் என்று கடைசியில் ராமச்சந்திரய்யர் தீர்மானித்தார். இப்படியிருக்க, பூலாவடியில் தன் குழந்தையையும் காணாமென்று தந்திவந்தது. இராமச்சந்திரய்யர் என்ன செய்வார்! அவருக்கு எரிதிற உடம்பில் எண்ணெயைக் காட்சிக்கொட்டினது போலிருந்தது. முன் ஒருவனைத் தேடவேண்டியிருந்தது. இப்போதோ இருவரைத் தேடவேண்டியிருந்தது. இராமச்சந்திரய்யர் தாயார் அய்யய்யோ பகவானே என் ஒருபிள்ளையையும் என் இப்படி கஷ்டப்படும் படிவிட்டு சோதிக்கிறீரென்று அழுதான். கடைசியில் இராமச்சந்திரய்யர் அவர்களுக்கு எல்லாம் தைரியம் சொல்லிவிட்டு, ஊர் ஊராய்ப்போய் தேடிப்பார்த்து, கெஜ்டிகளிலும் அவர்களைக் கண்டுபிடித்துக்கொடுக்கிறவர்களுக்கு இனம் கொடுப்பதாயும் பிரசுரம்செய்து, எப்படியாவது அவர்களைக் கண்டுபிடித்துக் கூட்டிவருவதாய்ச் சொன்னார். பார்வதியம்மாள் தானும் வருவதாகச் சொல்ல அவர் உனக்கும் என வின் அலைச்சல் உன்னைக் கூட்டிப்போலல் எனக்கும் தே தேடமுடியாது, உன்னையும் கவனித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும்; நான்மட்டும் போய்வருகிறேன்! ஆனால் வாரத்திற்கொருதாம் கடிதம் போடுகிறேனென்று சொல்லி சீதாவைத் தேடுவதற்குப் புறப்பட்டார்.

(இனும்வரும்.)

எஸ். ராமஸ்வாமிஐயர்.

வசனம்.

இந்தத் தேவாரத்தைச் சுவாமி சந்திதானத்திலே ஒதி விண்ணப்பஞ்செய்து நின்றபொழுது சுந்தரமூர்த்தி நாயனருக்குச் சுவாமி திருவுளம் பற்றுமாறு:—

முன்னே பரவையாருக்கும் உமக்கும் உண்டான ஊடலை நாமல்லவோ தீர்த்துவட்டோம். நீரும் நம்முடைய ஊடலைப் போய்தீர்த்துப் பார்ப்பதியாரை (பார்வதியாரை) அழைத்துவாரும் என்று சுவாமி திருவருள் செய்தலும் தம்பிரான்தோழராகிய சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பார்ப்பதி (பார்வதி) தேவியார் சந்திதானத்தை அடைந்து விண்ணப்பஞ்செய்து வினாவி விடைகொண்டு ஒதுகின்ற

தேவாரம்.

பண்—கொல்லி.

ஒருத்திதன் தலைச் சொன்னுளைக்காரந்திட்டா னுலகமேத்த
ஒருத்திக்குநல்லனாடு மறுப்படுத்தொளித் துமீண்டே
யொருத்தியைப்பாகம் வைத்தா னுணர்வினா யழுண்ணி
யொருத்திக்குநல்லனல்லனொற்றி யுருடையகோவே.

திருவிருத்தம்.

கற்றார்பயில்கடனாகைக்காரோணத்தெங்கண் னுதலே
வற்றாங்கியகரட்டுவெனெடுங்கண்ணிவியன்காமேல்
நற்றாணெடுஞ்சிலைநான்வலித்தகாரின்காமே
செற்றார்புரஞ்செற்றசேவகமென்னைகொல்செப்புமினே.

வசனம்.

இந்தத் தேவாரங்களை ஒதிச் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பார்ப்பதியாருக்கு விண்ணப்பஞ் செய்வது:—

அராதிதித்திய சச்சிதானந்த சோதிஸ்வரூபராகிய எம் இறைவர் செய்தருளும் கிருட்டிஸ்திதி சங்கரா திரோத்பாவானுக்கிரகமென்று சொல்லப்படும் பஞ்சகிருத்தியாவசரத்தில் தேவரீரையன்றி அங்கொன்றுமில்லை. இன்னும் அப்பெருமானார் திரிபுரதசனம் செய்தருளும் பொழுதும் தேவரீர் விற்பிடித்து நிற்கவன்றே வெற்றியுற்றருளியது; ஆதலினால் எவ்வாற்றானும் திருவுளமிரங்கி எம்பெருமான் பால் எழுந்தருள வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்து நின்றலும், பார்ப்பதிதேவியார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை கோக்கித் திருவுளம்பற்றுமாறு:—

எமக்குமொருத்தி எதிரியாகிச் சக்களத்தியாயினாள். அவளுடன் நாம் வேறுபாடானோம் என்றார் என்றுஞ் சொன்னீர். ஆதலினால் நீரும் நல்ல வித்துவானேயாம். உமது கர்த்தாவும் மிகப்பெரியவரேயாம் இவைகளைல்லாம் உம்மிருவர்க்குமே ஒக்கும். நீர் அப்பாற்செல்லுமென்று சேடியருந் தாமுமாக ஆகேற்பஞ் செய்து பிடித்து வெளியே தள்ளிவிடுதலும், சுந்தரமூர்த்திநாயனார் சுவாமி சந்திதானத்தை அடைந்து இவைகளையெல்லாம் விண்ணப்பஞ்செய்து வினாவி ஒதுகின்ற தேவாரம்:—

பண்—சீகாமரம்.

பங்கைவா னுதன்மான்மனத்திடைவாடி யுடமணங்கமழ்சடைக்
கங்கையாளிருந்தகருத்தாயதென்னைகொலாம்
பங்கயமதுவுண்டுவண்டிசைபாடமாமயிலாடவிண்முழ
வங்கையாலதிர்க்குமாயாத் தூரம்மானே.

பண்—கொல்லிக்கொளவாணம்.

பூண்பதோரிளவாமைபொருளிடையொன்றேறிப் பொல்லாதவேடங்கொண்டெல்லாருங்காணப், பாண்பேசிப்படுதலையிற்பலிகொள்கைதவிரீர் பாம்பினொடுபடர்சடைமேல்மதிவைத்தபண்பீர், வீண்பேசிமடவார்கைவெள்வளைகள் கொண்டால் வெற்பரையன்மடப்பாவைபொறுக்குமோசொகாண்பினியமணிமாடநிறைந்தநெடுவீதிச் கடனாகைக்காரோணமேவியிருந்திரே. [ல்லீர்,

வசனம்.

இந்தத்தேவாரங்களை ஒதி நின்றபொழுது சுந்தரமூர்த்தி நாயனருக்குச் சுவாமி திருவுளம்பற்று மாறு:—நாம் தலைஅன்புகொண்டு இருவரையுங் ஒன்றாகவைத்துச் சமமாக நடத்துவோமென்று சொல்லி, எவ்வாற்றானும் சம்மதிப்பித்து அழைத்துவாருமென்று திருவருள் செய்தலும், சுந்தரமூர்த்திநாயனார் பார்ப்பதிதேவியார் சந்திதானத்தை அடைந்து வினாவி ஒதுகின்ற தேவாரம்:

பண்—இந்தளம்.

கங்கைபைச்சடையுள்வைத்தார் கதிப்பொறியரவுமவைத்தார்
திங்களைத்திகழவைத்தார் திசைதிசைதொழவுவைத்தார்
மங்கையைப்பாகம்வைத்தார் மான்மறிமழவுவைத்தார்
ரங்கையுள்ளலும்வைத்தார் ரையணையாறாரே.

வசனம்.

இந்தத் தேவாரத்தை ஒதிநின்றபொழுது பார்வதிதேவியார் திருவுளம் பற்றுமாறு:—என்னை ஒரு பாகத்தே வைத்தாரென்றும் எனக்கெதிராகக் கட்டையானைச் சடையினிற் கர்த்து வைத்தார் என்றும் சொன்னீர். ஆதலினால் என்னிலும் அவள் விசிட்டமுடையள். அவரினும் நீர் விசிட்டமுடையீர்; நீரும் நல்ல புத்திமானேயாம்; உம்முடைய கர்த்தாவும் மிகப் பெரியரேயாம் என்று வைதுரைத்துச் சேடியருந் தாமுமாக ஆகேற்பஞ்செய்து அப்பாற் செல்லுமாறு தள்ளி அடித்து வெளியே விடுத்தபொழுது, சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மகா மகத்துவம் பொருத்திய இருவர்க்குமாய்க் கொண்டு இவைகளை எல்லாம் எடுத்துக் கூறி ஆகுமாறெவ்வாறென்று வினாவிப்பொழுது அடர்நீர் தம்முட்கிந்தித் தத் திருவுளம் பற்றுமாறு.

வாரீர் தம்பிரான் தோழரே! நீயிர் அறியாததொன்று மில்லை. தோழமைப் பேறு கொண்டமையின் நீயிர் முன் சொண்டநாதனைத் துதிடை விடுத்துப்பிங் இவ்வுருஞ்செயற் குரியருமாயினீர்.

நாம் இதனைச் சிந்தித்தற்குமுரியமோ. நீயிரும் கர்த்தாவும், உபகிடதங்களில் கேட்கப்படும் சில ஞானர்த்தங்களைப் புலப்படுத்தி உலகினர்க்கறிவுறுத்தலே, சாங்கியார்த்தமாயுள்ள இத்திருவூடலைச் செய்தருளினீர்கள். இதன் குக்குமார்த்தம் மற்றையோர் மனோவாக்கிற் கெட்டாதது. இப்பரமரகசிய சாரமும் அவரருளால் ஒரு சிறிது எமக்கும் புலனாயிற்று. இதன் துண்பொருள்களை விளக்க வைத்து நீயிர் தேவாரப் பதிகமொன்று அருளல் வேண்டும் என்றும் வேண்டிக்கொண்டு பின்னும் திருவுளம் பற்று கின்றார்:—

ஆலாலசுந்தரே, முன்னே கயிலையங்கிரியை இராவணன் தூக்கியபொழுது நிகழ்த்தனை நீவிரியாததோ. சாமவேத பாராயணமே நல்ல உபாயமென்று கூறி விடுத்தார்கள்.

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சுவாமி சந்திதானத்தை அடைந்து ஒதுகின்ற தேவாரம்:

பண்—திருநெரிசை.

விண்ணினார்விண்ணின்மிக்கார்வேதங்கள்விருட்டியோதப்
பண்ணினார்கின்னரங்கன்பத்தார்களபாடியாடக்
கண்ணினார்கண்ணினுள்ளேசோதியாய்நின்றவெந்தை
மண்ணினார்வலங்கொண்டேத்துமாமறைக்காடனாரே.

பண்—கோல்லிக்கேளவாணம்.

தாசுடையவகல்குற் றாமொழியாளுடல் தொலையாதகாலத்தோர் சொற்பாடாய்வந்து [த்தீர்
தேசுடையவிலங்கையர்கோன் வரையெடுக்கவடர்த்துத் திப்பியகேதம்பாடத் தேரொடுவார்கொடு
நேசமுடையடியவர்கள் வருந்தாமையருந்த நிறைமறைபோருறைவீழி மிழலைதனில்நீத்தல்
காசுருளிச்செய்தீரின் நெனக்கருளவேண்டுங் கடனாகைக்காரோண மேவியிருந்தீரே.

திருநேரிசை.

கங்கைநீர்சடையுள்வைக்கக்காண்டலுமங்கையூடத்
தென்கையான்றேர்கடாவிச்சென்றெறித்தான்மையை
முன்கையானரம்புவெட்டிமுன்னிருக்கிசைகள் பாட
அங்கைவாளருளினூரணிமறைக்காடுதானே.

வசனம்.

இந்தத் தேவாரங்களை ஒதி விண்ணப்பஞ் செய்வது:—

சுவாமி, புழுத்தராயினுங் கடைப்பட்ட அடியேன் தும்மிருவருக்கும் வெறுப்புடையனவியேன்.
ஆயினும் முன்னோர் காலத்திலே இராவணசுவரன் கயிலையங்கிரியைத் தோள்கொண்டு தாக்கி நெரிவுற்ற
பொழுது, அவன் தன் தலையிலொன்றைக் கிள்ளி அதிலே நம்பினைத் தந்திரியாகப்பூட்டி வீணை ஆக்கி
அதிலே இசைதனுக்கம் தோன்றச் சாமவேத கானஞ் செய்தது திருச்செவியாத்தியன்றே, பார்ப்பதி
தேவியார் திருவுளமிரங்கி மகிழ்ந்து அவனுக்கு அனுக்கிரகஞ் செய்தருளியது.

ஆதலின் தேவாரீரும் சாமவேதகானஞ் செய்யின் தேவியார் திருவுளமிரங்குவர் என்று விண்ணப்
பஞ் செய்தலும், ஊடலும் கூடலும் பயனும் ஊட்டுபவரும் யாவும் தாமேயாகிய காமரத்தக மூர்த்தி
“தோழனே, அப்படியே ஆகு” என்று அருளிக் கங்கையைச் சடையினுள்ளே சுவறக்காந்து வைத்துச்
சாமவேதகானம் செய்தருளினார்.

இதற்குள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பார்ப்பதி தேவியார் சந்திதானத்தை அடைந்து வினாவி ஒது
கின்ற தேவாரம்:—

திருநேரிசை.

சூடினார்கங்கையானைச்சூடியதுமுனிகேட்டங்
கூடினாங்கையானுமூடலையொழிக்கவேண்டிப்
பாடினாச்சாமவேதம்பாடியபாணியாலே
யாடினார்கெடிலவேலியதிகைவீரட்டாரே.

இந்த தேவாரத்தை ஒதிச் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் விண்ணப்பஞ் செய்வது:—

அங்கயற்கணம்மையே, மாகதப்பூங்கொம்பே, அருட்கொடியே, ஒன்றே பலவுருவாமோதிமமே,
ஆடவர் ஒழுக்கிறந்து இழுக்குறினும் கற்புடைமகளிர் பலருமறியத் தூற்றுதல் செய்யமாட்டார். பண்டே
மாயோன் ஆயர்பாடியிலே கோடாலர் மனவியரைக் கூடி அணைந்திருந்தும் இலக்குமிதேவி மனநிலை திரி
வுற்றுப் பழிப்புரைகள் வதும் பகர்ந்தனனோ? இத்திரன் அகலிகையிடத்தில் மோகமுற்ற காரணத்தினால்
மேனி எங்கும் கண்ணாடி நாணிவந்தபொழுதும் இத்திராணி நித்தித்தேதும் உரைத்தனனோ? சந்திரன் குரு
தார கமனஞ் செய்து உடற் களங்கமுற்றுத் தேய்வுறுவது கண்டும் உரோகினி வெறுத்து நீக்கி ஊடி
னனோ?

ஆதலாற் தேவாரீர் இவைகளைத் திருவுளத்தடைத்துத் திருவூடல் தணிந்து வேதசொற்பாகிய
எம்பெருமான் சாமவேதம் பாடியருள்கின்றார்: திருச்செவியாய்த்தருளுக என்று பிரார்த்தித்து நின்றார்.

சாமவேதம்.

பராபர வஸ்துவாகிய எம்பெருமான் உபநிஷதார்த்தத்தை உலகியலில் வைத்தும் நடித்துக்காட்டித்
நாடக முகத்தான் நம்மனோர்க்கு விளங்கிக்காட்டத் திருவுளங்கொண்டு பாடியருளிய சாமவேதகானவோசை
திருச்செவிகளிற் சார்தலும் தேவியார் திருவுளமகிழ்ந்து தன் வசமுழிந்து சுவாமி இடத்திலே எழுந்தருளி
வந்து இருவரும் கூடித் திருக்காட்சித்து நிற்றலும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஒதுகின்ற

தேவாரம்.

திருநேரிசை.

கூடினாருமைதன்னோடேகுறிப்புடைவேடங்கொண்டு
சூடினார்கங்கையானைச்சுவறிசெடையர்போலும்
பாடினாச்சாமவேதம்பைம்பொழிற்பழினைமேயார்
ஆடினார்காளிகாணவாலங்காட்டடிகளாரே.

திருத்தாண்டகம்.

முன்னமவனுடையநாமங்கேட்டாள் மூர்த்தியவனிருக்கும்வண்ணங்கேட்டாள்
பின்னையவனுடையவாருக்கேட்டாள் பெயர்த்துமவனுக்கேபிச்சியானாள்
அன்னையையும்த்தனையும்நீற்றீர்த்தாளாகன்றாளகவிடத்தாராசாரத்தை
தன்னைமற்றதாள் தன்முகங்கேட்டாள் தலைப்பட்டாள்நங்கைதலைவன்றாளே.

திருவாசகம்.

தென்பா லுகந்தாநித் தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
பெண்பா லுகந்தான் பெரும்பித்தன்கானேம.
பெண்பா லுகந்திலனைற் பேதாயிருநிலத்தோர்
விண்பா லிபோகெப்தி வீடுவர்கான் சமூகோ.

“The Sage and the Singer.”

“இயலிசைப்புலவர் தாரதம்மியம்.”

[சீமேவருவதனால் சுத்த விவேகவிர்த்திக்கும்,
கேவல மனவச்சுரசித்திக்கு முள்ள வித்தியா
சத்தநன்கெடுத்திக் காட்டியிருப்பதை அப்பி
யாசமார்க்கத்திலிருப்பவர்கள் அறிந்துப்ப வே
ண்டும். கேவலமான “மனோபசியம்” மாயையை
வளர்க்கும் உண்மையான “சித்தவிருத்தி நிரோ
தனம்” விவேகஞானத்தை விருத்தி செய்து
யோக சாம்பிராஜ்பமாம் அபேத சித்தியையும்
அகண்ட ஞானோதயத்தைப் முண்டு பண்ணும்.
அநிர்வசநீயமான மாயாருபமனதின் அகலியத்
தையறியவேண்டி மேற்றிசையார் மயக்காம்
(Occultism) மாயாவித்தையில் மனம்படிந்து,

மாயாவிதனை மஹாத்மாக்களென்று மயங்கி
மருளுந்துத் தெருளந்துத் தியங்குகிறார்கள்.
இதைப்பற்றி இப்பொழுது தினசரிப்பத்திரி
கைகளில் பிரஸ்தாபம் அதிகமாக நடந்து வரு
வதால் இரண்டுக்கு முள்ள தாரதம்மியம் விள
ங்கவேண்டியும் இவ்விஷயத்தில் இத்தேசத்தா
ருடைய பூர்வசுபவாசனை விளங்கவேண்டியும்
இதை யிங்கேயெடுத்துப் பிரசுரிக்கலானோம்.]

இத்தலைப்பின் கீழ் வித்யாபாது பத்திராசிரி
யர் பின்வருமாறு எழுதுகிறார்:—

வையக்காப்பவர் முதல் ஐயம்புகுபவர் ஈராக எல்
லாரிடத்தும் செவ்வழிச் சென்று மனத்தட்டிக்கு
நல்லின்பம் பயப்பன இயலும் இசையுமேயாம்.
சொல்லும், பொருளும் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று
பிணைந்து நிற்பனவோ அவ்வாறே சங்கீத சாஸ்திர
யங்களும் பெரும்பாலும் பிணைந்து நிற்பனவாகும்.

ஓர் இசையைப் பாடுங்கால் ஒரு பாட்டும் வேண்டும். ஒரு பாட்டைப் பாடுங்கால் ஓர் இசையும் தானே வரும். ஆனால் சிறுபான்மை சொற்றொடரின் வெற்றெலி பரப்புதல் போன்று தனித்து இராகத்தை மட்டும் பாடுதலும் உண்டு. ஆயினும் பாட்டுடன் சேர்ந்த இசையொலியே விரைவில் மனத்தைக் குளிர்விக்கும். பாட்டைக்கொள்ளாத இசையொலி (இராகம்பாடுதல்) யுஞ் செவிக்கின்பம் பயப்பதுபோலவே இசையுடன் கலவாமல் தனித்தனி பிரித்துக் கூறப்படுஞ் சொற்றொடர்களைமைந்த கவிகளும் அவற்றின் சொற்சுவையாலும் பொருட்சுவையாலும் மனத்தைக் கவர்ந்து இன்பமுட்டும் பெற்றித்தாம். அன்றியும், இசைக்கு ஆதாரமாகிய “சரிகமபதரி” என்னும் சப்தசரங்களும் இயல்வன் வகுப்பைச் சேர்ந்தனவாகும். தனித்தாயினும், சேர்த்தாயினும் இவ்விரண்டும் கேட்பவரை ஆனந்தத்தில் அழுத்திவிடு மென்பதில் ஐயமில்லை.

ஆனதுபற்றியே பண்டைக்காலமுதல் அரசர்களும் பிரபுக்களும் இயற்புலவர்களையும், இசைப்புலவர்களையும் நன்கு அபிமானித்து ஆதரித்து வந்தனர். தற்காலத்தும் பற்பல சம்ஸ்தானபதிகளும் பிரபுக்களும் இவ்விருவகைப் புலவர்களையும் பாதுகாத்து வருகின்றார்கள். இங்ஙனம் ஆதரிக்கப்படும் இவ்விருவகைப் புலவர்களும் செவிச்சுவை யளிப்பவரேயாயினும் இவருள் பெரிதும் தாரதம்மியம் முண்டு. என்ன?

சந்திரனில்லாத இராக்காலம் மயக்கத்திற் கேதுவாயிருக்கும். இராக்காலமில்லாத சந்திரன் ஒளிமழுங்கியிருப்பான். அதுபோலவே இயற்புலவரில்லாத அரசர் மயக்க முற்றிப்பார். அரசரில்லாத இயற்புலவர் கீர்த்தியிற் றிடங்கி யிருப்பார். ஆகையால் இயற்புலவருக்கு அரசரும், அரசருக்கு இயற்புலவரும் இன்றியமையாத துணையாதல் விளங்கும்.

அன்றியும் புறப்பொருள்களை யெல்லாம் உள்ளவாறு காட்டுங்கண்ணைப்போல அகப்பொருள்களாகிய தருமார்த்த காம மோகமுன்னும் புருஷார்த்தங்களை விளக்கிக் காட்டுவன இயல்தூல்களேயாம். ஆனதுபற்றியன்றே இயற்புலவர்கள் அரசர்க்குக் கண்போல்வாரென்று பண்டைதூல்கள் கூறுகின்றனர். “சுற்ற மார்த்தரைக் கண்ணெனக் கோடலும்” என்பது சீவகசிந்தாமணி. இங்ஙனமாகிய இயலினது மேம்பாட்டைக் கருதியின்றே தூல்களை இயல்பிசை நாடகமென முத்திரப்படுத்திப் முதியோர் முதலில் இயலைவைத்துக் கூறுவாராயினர்.

இசைப்புலமை நிரம்பிய எந்தப்பெரிய வித்துவானுயினும் சரி, அவர்பாடிய கல்விசையால் அடையும் இன்பம் அந்தக்ஷணமே மறைந்துவிடும். அவர்பாடிய இசையொலியெல்லாம் காற்றொடு காற்றாகப் போய் விடுமேயன்றி வேறில்லை. பெரும்பாலும் இசையொலி காமத்தை வளர்விக்கும். மாணுக்கர்கள்

இசைப்பாட்டின் விருப்பத்தால் தாம் தேறவேண்டிய பரிகைகளிற் றவறி வருந்துவதை நம்மவர் பலரும் காண்பாரன்றோ?

இயற்புலவர்கள் கூறிய செய்யுட்களின் பொருள்கள் கேட்பவர் மனத்திற் பன்னாள் நின்று நிலவும். அதுமட்டு அக்ஷரவடிவிற்கு எத்தனை காலங்கட்குப் பின்னுற்றாரும் அறிந்து உய்தற்கு ஏற்ற துணையாகும். இதுபற்றியன்றே,

“கலைமகள் வாழ்க்கை முகத்த தெனினு

மலாவன் ழவண்டமிழோர்க் கொவ்வான்—மலரவன்செய் வெற்றுடம்பு மாய்வன்போன் மாயா புகழ்கொண்டு மன்றிவர் செய்ய முடம்பு.”—என்றாற்பிறரும்.

இராசரீதிகளையும், ஆசாராதிகளையும், வழக்கங்களையும், தெய்வத் திறத்தையும், புண்ணிய பாவமோக நரகாதிகளையும், சிவ ஞானத்தையும் யாவர்க்கும் உணர்த்த வதும், புர்வசரித்களை விளக்குவதும் இவ்வியற் புலமைபன்றோ? இத்தகைய உயர்வுதாழ்வுகளை யறிந்தே புர்வ அரசர்களில் எத்தனையோ பேர், இயற்புலவர்கட்கு *முற்றாட்டாகப் பல கிராமங்களைத் தானஞ்செய்தும், பலபல ஆடை யாபரண வாகன முதலிய விசேஷ மரியாதைகளைச் செய்தும் பாதுகாத்ததுடன் தமக்கு முக்கிய மந்திரிகளாகவும், உயர்த்த துணைவர்களாகவும், தம்மினுமிக்க மரியாதையுடன் எப்போதும் தம்முடன் (இவ்வியற் புலவர்களையே) வைத்து, அவர்கள் சொல்வழியின்று புயி புர்த்து புகழ்புனைந்து வாழ்ந்தார்களென்பது புறநானூறு முதலிய பண்டிய தூல்களால் நன்கு புலப்பவதாகும். இயற்புலவர் சொல்வழியின்று யுத்தத்தை யொழித்துச் சமாதானமடைந்தார் பலர். சிறை விடுத்தார் பலர். இன்னும் பற்பல பெருங்காரியங்களை யெல்லாம் இயற்புலவர் சொல்வழியே அரசர்கள் செய்து வந்தருங்கின்றனர். இந்தப் புலவர்கள் பெருமையும், இவர்க்குதலிய மன்னவர் கீர்த்தியும், இப்புலவர்களிபற்றிய இயல்தூல்களும் பல்லாபரண டங்கன் சென்ற பின்னும் யாவரும் அறிந்து பாராட்டுமாறு விளங்குதல் இன்னும் பிரத்தியட்சமன்றோ? எந்தப் பெருவேந்தர்களாவது இசைப்புலவர்கட்கு *முற்றாட்டாகப் பெரிய தானங்களைக் கொடுத்தனரென்றேனும், அவர்களை மந்திரிகளாகக் கொண்டு அவர்களாற் பெரியதோருதவி பெற்றனரென்றேனும், சரிதங்கள் கேட்டதுண்டோ?

பாணபத்திரருக்குப் பொருள்தரவேண்டித், திருவால் வாயுடையார் சோமான் பெருமானையொருக்குத் திருமுகப்பாசராக் கட்டளையிட்டருளியதும், அத்தகைய பிறசில சரிதங்களும் இசைப்புலவர் மாட்டு ஈசுவராதக்கிரகம் கிறைந்திருந்த தென்பதை விளக்

* முற்றாட்டு—கர்வசுத்தாரம்.

குலவனன்றோ எனின், இவ்வாறுக இயற்புலவர்கட்குக் கிடைத்த ஈசுவரானுக்கிரகங்களைக் கூறப்புகின் அவையொரு கடல்போற்பெருகு மென்க. என்பு பெண்ணுனதும், கருங்கல் மிதந்ததும், நீற்றறை குளிர்த்ததும், முதலைவாய்ப்பட்டு மூவாண்டு டென் மமைந்தன் உயிர்பெற்று மீண்டதும், திருவாலவாயுடையார் கிருமுடியில் மண்சுமந்து பிரம்படி கொண்டதும், அவர் திருக்கைலாய மலையிலிருந்து ஞான உலா முதலிய இயற்றமிழ் தூல்களைக் கேட்டு மகிழ்ந்தருளியதும், தம் அருமைத் திருக்கரத்தால் திருக்கோவையாரை எழுதியருளியதும், “அர்ச்சனை பாட்டேயாகு மாதலின் மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழ் பாடு” என சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிடம் திருவாய் மலர்ந்து வலியவேண்டியதும் இவைபோலவனபலவும் இயற்பாட்டின் பெருமையை விளக்குவனவன்றோ? இதுமட்டோ! சிவபிரான், முருகக் கடவுள், நாமகள் இவர்கள் சங்கப்பலகையேறி இயற்புலவராக வீற்றிருந்தமையும், முருகக்கடவுள் நக்கிரட்டத்தும், பொய்யாமொழிப் புலவரிடத்தும் வலியச்சென்று தம்மீது இயற்பாட்டை வேண்டி யடைந்தமையும், இடைக்காடன் என்னும் புலவர் திலகர் பிணக்கை நீக்குவான் திருவாலவாயுடையார் திருக்கோயிலை விட்டு நீக்கி வேற்றிடம்புக்கு வாழ்ந்தமையும், கச்சிப் பெருமான் ஒரு புலவன் பின் சென்றமையும் இவை போலவன பிறவும் இயற்புலவர் பாலுள்ள ஈசுவராதக் கிரகாதிகத்தைப் பசுமரத் தாணிபோல் நாட்டத் தக்கனவேயாம். அன்றியும் இயற்புலவருள்ளே சாபாதுக்கிரக வாக்கிகளாக வாழ்ந்தார் பலராவர். ஒளவைப் பிராட்டியார், கம்ப நாட்டாழ்வார், காளமேகப் புலவர் முதலியவர்களின் அற்புத சரிதங்களைக் கூறப்புகின் அவை யொவ்வொன்றுமே பொருதனிப் புத்தகமாகுமன்றோ? இங்ஙனம் இசைப்புலவர்களுள்ளே சாபாதுக்கிரக சேர்க்களாக யாரோடு மிருந்தாரென்று யாண்டுக் கேட்கப்பட்டதில்லையே. ஆதலின் கடவுளரை வசிகரிப்பிக்கும் சக்தி இசைப்புலமையைப் பார்க்கினும் இயற்புலமைக்கே மிக்கிருந்ததென்பதை எவரும் மறுக்கொண்ணுதென்க. நம்மைப்போன்ற மதப்பற்றுடையார்க்கு மட்டும் உவப்பையும் நம்பிக்கையையும் தரும் இத்தகைய தெய்வத் தன்மைச் சரிதங்கள் ஒருபுறமிருக்க, யாவராலும் அங்கீகரிக்கப் பெற்ற சரித்திரவாயிலாக ஆராயப்புகினும் இயற்புலமையின் பெருமையே மிகுந்த தோன்றுவதாகும். தமிழ்நாட்டு வேந்தர்கள் இயற்புலவர்களை உயிர் துணைவராகக் கருதித் தம்மினும் மிகுமதித்துத் தம் அரசும், கல்வியறிவொழுக்கங்களும், நியாயமும், வீரமும், கொடையும் இப்புலவர்களானே நிலைபெற்று வளர்வனவாகக்கொண்டு இவரைப் போற்றி வந்தனரென்பது சரித்திராய்ச்சிக்குக் கருவியாய புறநானூறு முதலிய பண்டைதூல்களானே செவ்வதாக விளங்கும். இசையால் அடையு மின்பத்தை மனிதர்கள் வாயிலாகப் பெறுதலினும் அதிகமாகவே

சூயில் பூவை முதலிய பசுதிகளின் வாயிலாகவும், வீணை பிடில் முதலிய அசரப்பொருள்கள் மூலமாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இயற்பாவாற் பெறுமின் பமோ பெறுதற்கரிய மாணுடப்பிறவி யுற்றருள்ளும் கற்றுணர்ந்தமேன்மக்கள் வாயிலாகவே பெறவேண்டுமன்றி வேறில்லை. இதை மோக்குமிடத்து இசைக்கும் இயலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பறவைகட்கும் மனிதருக்குமுள்ள வித்தியாசத்தை விடக் குறைந்ததன் நென்பதை மறுப்பவர் யாவர்?

இனி ஒருவர் மனத்தைத் தன்வசப்படுத்திச் சலனமரச் செய்யும் ஆற்றல் இசைக்கே அதிகமுண்டெனவும், பாம்பு முதலிய ஊர்வனவற்றையும், பறவைகளையும், யானை முதலிய விலங்கினங்களையும், அறிவு நிரம்பாத இளமகர்களையும் தன்வசப்படுத்துவது இசையே யெனவும், இவற்றை, “காழ்வரை நிலவாக் கடுக்களிற் றெருத்தல் யாழ்வரைத் தங்கியாங்கு” என்னும் கலித்தொகையானும், “அணியிழை மகளிரும் யானையும் வணக்கு மனியொலி வீணை” என னும் பெருங்கதையானும், “மகரயாழ் வல்ல மைந்த னெருவனைக் கண்ட மத்தப் புகர்முகக் களிற்றின்” என்னும் மேருமந்தர புராணத்தானும், பிறவும் பற்பல தூல்களானும் அறியலாம் மன்றோ எனவும் கூறின அது பொருளன்றென்க. என்ன? மனத்தைத் திருத்தி நல்லறிவை வளர்த்தலே பயனுடைத்தாமன்றி மனத்தை வசப்படுத்த லொன்றாற் பெறும் பயன் ஒன்றுமின்றே. கன் முதல் மயக்கும் பொருள்களும், பரத்தைய ரின்பமும் மனத்தை வசப்படுத்துவனவன்றோ? அவற்றை அதுகொண்டு பெருமைப்படுத்தக் கண்டிலம். மனத்தை வசப்படுத்திப் பயன் பெறச் செய்வதே சிறந்ததாமென்க.

Agricultural Notes.

வியவசாயக் குறிப்புகள்.

மிளகு.

ளகுக் கொடியானது மலையாள தேசத்தில் ஒரு விசேஷமான பயிர். இது தற்காலத்திற்குட

மலைத்தொடர்களிலுள்ள உன்னதமான காடுகளில் யாராலும் பயிரிடப்படாமலே தானாயுண்டாகும் கட்டுச் செடிபோன்ற காணப்படுகின்றது. இங்கே யிருந்து ஒரு திக்கில்

குடகு (Coorg) வைனாட் (Wynaad) பரியந்தமும் மற்றொரு திசையில் நேர்க்குறுக்கே சமுத்திர பரியந்தமும் பரவி யிருப்பதுடன், மரங்களடர்ந்த ஒவ்வொரு தோட்டத்திலும் ஒரு சிறு மிளகுத்தோட்டம் வைத்துண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிளகுச்செடி பூர்வீகத்தில் மலையாள தேசத்துப் பயிராகவே யிருந்ததென்றாலும் அது மற்றப் பாகங்களுக்குப் பரவித் தற்காலத்தில் ஆஸ்திரேலியா பரியந்தமுள்ள எல்லாத்தீவுகளிலும் ஏராளமாய்ப் பயிரிடப்படுகின்றன. இக்காரணத்தால் மிளகின் முக்கிய வியாபாரஸ்தலம் இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு மாறி விட்டது. தலைச்சேரி (Tellicherry) யைவிட சிங்கப்பூரில் நூறு மடங்கு சரக்கு அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. ஆனால் மலையாளதேசத்து மிளகு, ஏற்றுமதியின் அளவில் பின் தாங்கி விட்டபோதிலும், வியாபாரிகள் தலைச்சேரி மிளகைப் பெரிசிலாக்கியமான தென்று தினனும் எண்ணுறார்கள். இது இந்தியாவின் மேற்கு சமுத்திரக்கரையில் மாதிரம் பயிரிடத்தக்கது.

இந்துதேச சரித்திரத்தில் மிளகின் சம்பந்தமானது மிகவும் விசேஷமானதாய் இருக்கிறது. இந்தியாவின் தற்கால நிலைமக்கு அனுகூலமாயிருந்தது மற்றெல்லாப் பயிரையும்விட மிளகே யென்று ஒரு வகையாகச் சொல்லவேண்டியதாயிருக்கிறது. இந்தியாவைச் சுற்றிப் பார்த்து ஆராய்ந்து போகவந்த ஐரோப்பியர்களுடைய கவனத்தையும், ஐரோப்பிய வியாபாரிகளுடைய முக்கிய கருத்தையும் முதல் முதல் கவர்ந்தது இந்த மிளகேயாம். நன்னம்பிக்கை முனையச் (Cape of Good Hope) சுற்றி, பெயர்பெற்ற கப்பல் யாத்திரைசெய்த வாஸ்கோடிகாமா (Vasco de Gama) என்பவர் மலையாள தேசத்துக்கு வந்ததும் மிளகின் விலையை நயமாக்குவதற்கு வழி ஏதாவது உண்டாவென்று கண்டுபிடிப்பதற்காகவே, மேல் சமுத்திரக்கரையில் போர்ச்சுகல் தேசத்தார் (Portuguese) குடியேறினதற்குக் காரணமும் அதுவே. ஐரோப்பாவில், இந்த மிளகு வியாபாரத்தில் வேறொருவருக்கும் யாதொரு பாதியதையு மில்லாமல் தாங்களே ஓபந்தமாய் வியாபாரம் நடத்திவந்த டச்சுத்

தேசத்தார்கள் (Dutch) இதற்குப்பின்வந்தார்கள். இவர்கள் மிளகின் விலையை உயர்த்தினதினால் தான், தனவந்தர்களாகிய சில லண்டன் (London) வியாபாரிகள் ஒன்று கூடி இந்தியாவுடன் மிளகு வியாபாரம் நேரே செய்யத் தீர்மானித்து ஈண்டு இந்தியா கம்பெனி (East India Company) யென்று ஒருசங்கம் ஏற்படுத்தினார்கள். ஆகவே இந்துதேச சரித்திரத்திற்கே எப்போதும் ஒரு முக்கிய அடையாளமாயிருந்த ஓயாத உள்நாட்டுக்கொடூர சண்டைச் சரவுவே ஒய்த்துப் பற்பல ஈட்டார்களையும் ஒற்றுமைப்படுத்தி, ஒரே ஆளுகைக்குள்ளாக்கி இத்தேசத்தை ஆங்கிலேயர் சுவாதினமாக்கியான மிளகே முதற்காரணமாயிருக்கிறது.

மிளகுச் செடிகளின் குண லக்ஷணங்களை அறிந்து, அதை விருத்திசெய்து, மிளகுத் தோட்டக்காரர்களுக்கு உபகாரம் செய்யவேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் கவர்ன்மெண்டார் தாலிப்பரம்பா (Taliparamba) என்னுமிடத்தில் மிளகு சாகுபடிசெய்ய ஒரு பண்ணையை ஸ்தாபித்தார்கள். மிளகுக் கொடிகள் நடுமுன்னே இன்னினை தினுசுகள் நல்லதென்றும், இன்னினைவைகள் நல்ல பலன் தராவென்றும் பகுத்தறிவது இப்போது மிக எளிதான காரியமென்று தெரியவந்திருக்கிறது. இவ்விஷயங்களைக் குறித்து வேண்டிய சமசாரங்களை அறிய விரும்புகிறவர்கள், அந்தப் பண்ணை மாணேஜர் அவர்களைக் கேட்டுக் கொண்டால் அவர் மிகச் சந்தோஷத்துடன் தெரிவிப்பார். நல்ல மாதிரிச் செடிகளையும் உபயோகமற்றவைகளையும் வைத்துப் பயிராக்கச் செல்லுஞ் செலவு ஒன்றாகவே இருக்கும். நல்ல மாதிரியைப் பார்த்துத் தெரிந்தெடுங்கள். வேர்களைச் சுற்றிக் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு வருஷமும் தோண்டி, தோட்டத்தின் மற்றப் பாகங்களிலிருந்து மட்கிய இலைச் சருகுகளையும் வீட்டைச் சுற்றி அகப்படும் குப்பையையும் சேகரித்து அக்கொடிகள் கொத்தியிருக்கும் மரத்தின் அடியில் ஒரு சிறு குவியலாகப் போடுங்கள்.

வி. ஏ. பார்பர்,

கவர்ன்மெண்டு தாவரசாஸ்திரி.

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith."

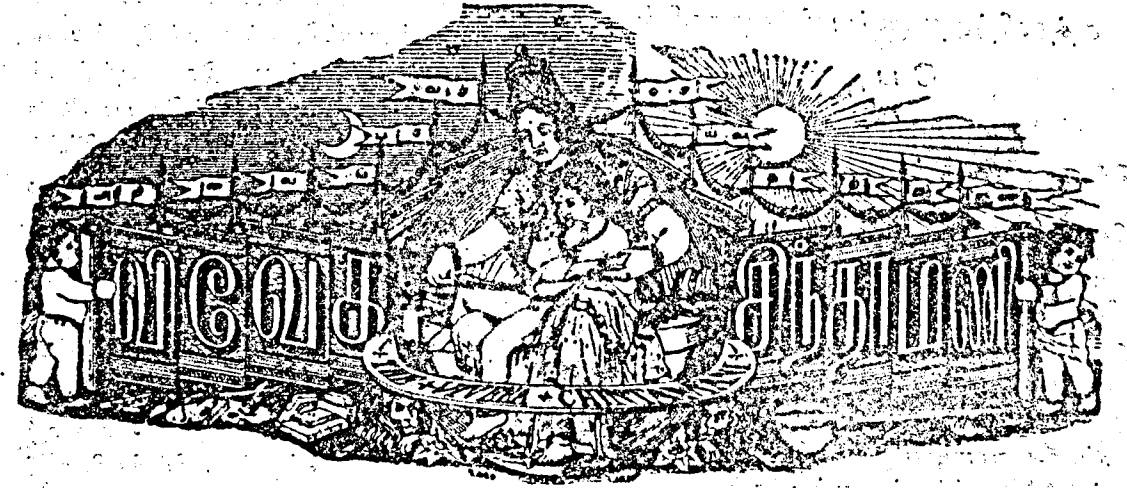
"Seek Truth wherever you can find it." But,

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசகதி: ஓம் சத்தம்

[Co] i. Love: Knowledge is Power: Ann

ஸத்தியமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATI.

புத்தகம். [8.] 1911 ஸ்ரீ பாரச்சுமி, சாதாரணஸ்ரீ பங்குனிஸ்ரீ [சஞ்சிகை, 12.]

"Aviation"—As Pure Science and Black Art.

"In this electric age of passion-tension, greed, and selfishness, we need more than ever to shout out to the world with all our lung-power the grand and peerless doctrine of the Gita which asks you and the whole world to work for mutual good with all your might and main: to aid the Race-Evolution by the unremitting and loving exercise of pen and tongue and never to care for the result, never to think of yourself. Universal Energy is a force above the Law of good and evil. Any one can specialise it. But the motive back of such specialization affects your evolution. All remarkable souls, Socrates, Pythagoras, Galileo, Swedenburg, Jacob Boehme, Luther, Michael Angelo, Edison, Darwin, Arnold, Comte, Andrew Jackson Davis, Emerson, etc., etc., and the luminous bands of perfect souls in India, Persia, Chaldea, Babylon, Greece and Europe—Sages, philosophers, mystics and occults—who worked with brain, body, soul and spirit, to sustain this world of weaklings and milksops—had recognised this fact and intuitively specialised it along their peculiar lines of genius and ability. If you pass a galvanic current along a platinum wire it will manifest as light; along an iron wire, as heat; around a bar of soft iron, as magnetic energy; let into a solution, as a force that decomposes and recombines. Again this electric force can be harnessed for working mills, ringing bells, lighting fires, and washing clothes and cooking your food. Also this same force can be used for 'Electrocutions' and as destructive agent. Do you see? the 'ocean of mentative energy' is the same throughout and the specializing media—the varying types of Brains, human or animal,—transmute it into varying forms. The 'virtuous man,' when developed intellectually, (and intuitively), blesses the world; The 'animalised man,' when developed intellectually, (and instinctively), is a curse to every one. The kite, although soaring aloft in the sky, has its eyes still fixed upon rotten carrion!"—Mr. S. P. Mukerji in the 'Kalpaka'.

பறத்தல் வித்யையும் வேடிக்கையும்.

சுத்தவித்தை சூந்யவித்தைகளின்
பேதம்.

“ஓம்” சூருட வாஹன சூரு கடாக்ஷ வீக்ஷண்யப்ராப்த ரஸ்து.” சூருடவாஹன சூருட ராகிய சூருமூர்த்தியின் கடாக்ஷ வீக்ஷண்யம் வித்திப்பதாக! பறத்தல் பக்ஷிகளின் ஸ்வபாவம். ஆகையால் தான் அவைகளுக்குப் “பறவை” என்னும் சிறப்புப் பெயர் அமைந்தது. மனுஷன் புல்லாய்ப் பூண்டாய்ப் புழுவாய்ப் பறவையாய், மிருகமாய், மிருகப் பிராயமான மனிதனுய்த் தேவனுய் உள்ள ஜன்மங்கள் ஒவ்வொன்றும் எடுத்துப் படாதபாடெல்லாம் பட்டு அலுத்துப்போனபின், ஜீவகாருண்யமே யுருக் கொண்ட மன்குலத்தில் மனுபுத்திரனுய் அதாவது மனுஷனுய் பிறக்கிறான். பிறந்தவன் பூர்வ ஜன்மங்களில் பட்ட அனுபவங்களெல்லாம் வாஸனா தேகத்திலிருக்க, அதிலிருந்து அவைகளைக்கிளப்பி அவற்றின் அனுபவசாரங்களை யுள்ளபடி கிரகித்து, “அப்பா இந்த வேஷமெல்லாம் போட்டு வேடிக்கை யாமனதுபோதும்போதும்,” என்று திருப்தி அடைந்தவனுய் இந்தக் கூட்டைவிட்டு வெளிப்படும் வழியென்ன வென்று பிழைக்கும் வழி தேடப் பார்க்கிறான். பிழைக்கும்வழி நண்டு பிடித்து விற்று, ஆடு கோழி வெட்டிப் பசித்து, உலகத்தாரையேமாற்றி ஊனைவளர்த்தலன்று. அறிவேயுருவான ஆத்மா அறிவழிந்து மருவடைந்து துக்க ஸாக்ரத்தில் விழுந்து துன்பங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமான தேஹத்தில், கூட்டிலடைந்த பறவைபோல் அடைபட்டுக் கிடப்பதினின்றும் தப்பி, விவேகம் என்னும் பிரகாச

வெளியில், சுத்தமும் சூர்ப்பமும் தாண்டி சுபாவ மாத்திரமாய்நின்று, தூங்கியாடு பம்பரம்போல், உலகியல் வழியிலிருந்தாலும் அதில் சிக்காது ‘ஒழிவு’ என்னும் விசாராந்திபெற்றுக் களைதீர்த்து விளைதீர்த்து “ஒடுக்கம்” என்னும் அரங்கநாதர் பள்ளியில் ஒன்றுபட்டு, எல்லாவற்றிலும் யதார்த்த மாத்திரமாய், எல்லா இரகவியத்திலும் இரகவியமாய், பந்தமோக்ஷமென்கிற பாவனைகளெல்லாம் அற்று அறநீங்கிய “அறுதி”யில் “மோனவுரு” மாத்திரமாய் மிஞ்சி, நித்த முத்த சுத்த சிவமாய் நிற்பதொன் றெதுவோ அதுவே பறத்தல்வித்யையாம். அதற்கு உதாரணம் கருடன். பகவான் கீதையில் “பக்ஷிகளில் நான் கருடனா யிருக்கிறே” னென்று சொன்னதின் கூடார்த்தம் அதுவே.

“கஞ்சி வரதப்பா!” என்றால் “எங்கு வர தப்பா”? என்று கேட்கும் பசிப்பிணியாளர் எக்காலத்து முண்டு. திரிசங்கு தான் கூட்டோடு கைலாஸம் போக வேண்டுமென்று ஆசைப் பட்டு வசிஷ்டர் முதலான மஹரிஷிகளையெல்லாம் அதற்கு வேண்டிய யாக்யஜ்ஞங்ளைத் தனக்குச் செய்தவைக்க வேண்டுமென்று கேட்ட, அவர்களெல்லாரும், “அது கூடாத; ஸந்தானமான தர்மத்துக்குப் பங்கம் வரும்” என்று சொல்லி மறுக்க, இராஜஸகுண மொழியாது, தபோபலத்தால் மட்டும், பிரநிதையை வென்ற பிரதாபவீரனான விசுவாமித்திரருஷி மாத்திரம், தனது வாசனாமலம் நீங்காத தோஷத்தால், “அப்படியே ஆகுக!” என்று ஒப்புக்கொண்டு, தனது யோக மஹிமையால், திரிசங்குராஜனைக் கூட்டோடு (ஸ்தூல தேஹத்தோடு) கைலாயத்துக்கு அனுப்ப அவனுக்கு நேர்ந்த தீராத ஆபத்து இன்னதென்பது எல்லாருக்கும் தெரியுமே.

விசுவாமித்திரர் அஹம்பாவச் செருக்கால் அவருடைய யோகசித்தியையுபயோகித்த காரணத்தால், “அஹங்காரவேகம்” அடங்கினதும்,

திரிசங்கு தலைமோகவிழ வாரம்பித்தான். “கூ! கூ!” வென்று சுதறின அவனைப் பார்த்து, அடைக்கலம் புருந்தானே ஆபத்தில் விட்டுப் பார்த்தல் சரியல்ல வென்று, விசுவாமித்திரருஷி தனது தபோமஹிமை யினால், தனது புண்யத்தைக் கொண்டு, “திரிசங்குக் கென்று தனியாக ஒரு ஸ்வர்க்கம் நிர்மித்துக்கொடுத்து அங்கே யவரை யிருக்கச் செய்து,” பேருக்கு மட்டும் தன் வாக்கைக் காப்பாற்றி விட்டதாக வீண் விருதுகட்டிக்கொண்டு திரிந்தார். அதனால் “திரிசங்கு ஸ்வர்க்கம்” என்பது இன்றைக்கும் இரண்டுங் கெட்ட திண்டாட்டசிலைக்குப் பழமொழியாக இழிமொழிவசனமாய் உலகத்தில் வழங்கி வருகிறது.

இவைபோன்ற அசாதாரணமான வீண்சாகஸச் செய்கைகளெல்லாம் “மாயாஜாலம்” என்று சொல்லப்படும். அதையே “வேடிக்கை”பென்று இயற்றமிழ் மொழியில் மேலே கூறினோம். “வித்யை” யென்பது மாயாஜாலத்துக்கு எதிரிடையாக, மாயையை வெல்லும் ஆற்றலுள்ள ஆத்மஸ்வரூப சித்தச்சக்திக்குப் பெயராக வுபயோகித்திருக்கிறோம். அதற்கு “அருட்சக்தி” யென்றும் “அருட்பேறு” என்றும் சொல்வது ஆன்றோர் வழக்கம்.

அருட்சக்தியினால் பறக்கும் சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவன் யாராயிருந்தாலும் சரி, அவனுக்கு “கருடன்” என்றுபேர். தமிழ்வேதத்தில் அந்த மஹானைப் “பெரிய திருவடி” என்று சிறந்து புகழ்ந்து போற்றியிருக்கிறார்கள். பகவான் “முனிமானவிசுமம்ஸனா” யிருப்பதால், அவருக்கு “கருடவாஹன சூரு” என்கிற சிறப்புப் பேர் வந்தது. சிவனுக்கு நந்தி பெப்படி வாஹனமாயிற்றோ, (சுபாவமான உபாதி யாயிற்றோ) அப்படிப்போல ஜகத் ரக்ஷகரான எம் பெருமானும் விஷ்ணுவுக்கு கருடன் “சுபாவமான உபாதி” (வாஹனம்) ஆயிற்று. அது அவருக்கு “சுபாவமான உபாதி” யானால் அதை

என் அவருடைய “தேஹம்” என்று சொல்லக் கூடாது? என்று ஒரு விசாரம் பிறக்கலாம். தேஹத்தோடு கூடியிருக்கிற தேஹிஸ்தூல குக்ஷ்ம வாஸனா மலங்களாலே கட்டப்பட்டவனா யிருப்பதாலே, —அதாவது, இந்திரியங்கள், சங்கல்ப-விகல்ரூப மனசு, சுபாசுபவாஸன ரூப பாவனா-விருத்திகள் இவற்றிலே சிக்குண்டு பத்தப்பட்டிருப்பதாலேயும், பகவானுக்கு அவ்விதக் கட்டு அல்லது பந்தம், சிக்கல், ஒன்றுமன்றி தூரமும்(குதிரையும்)-ஆருடனும் (ஏறியுள்ளவனும்) போல, இச்சாமாத்திரத்தால் ஒன்று பட்டுக் கூடியும், பந்தமொன்று மில்லாம விருப்பதினாலே, அந்த “ஸம்யம்” சம்பந்தார்த்தம் ஜனிக்க “வாஹனம்” என்கிறபதம் உபயோகிக்கப்படலாயிற்று. கருடனான அவனுக்கு “மோட்டார் ஷெல்” — “ஷெல் ஸ்பிரிட்” என்று சொல்லும் உபாதி கரணம் பக்வன்நாமமே. அந்த நாமத்தை மந்திரோக்தமாகத் திரிகரணசத்தியாய் உச்சரிப்பதே (Automobile) தானே ஜனிக் தும்சக்தி (யந்திரமாம்). அவருடைய கடாக்ஷ வீக்ஷண்யமே (அருட்பேறே) கருடனான அவனுக்கு ஆகாசத்திற் பறக்கும் வித்யையை அளிக் கும். அவன் அப்படி பறக்கும் பொழுது தேவகந்தர்வர்களெல்லாம் “ஹா ஹா, ஹிரி ஹா, நர ஹரி”யென்று கோஷம் செய்து அவனுடைய வித்யையைப் பார்த்து ஆனந்தித்துக் கோஷிப்பார்கள். அப்படி ஆகாயமனம் செய்த அற்புதாத்மகமான “கருடன்” ஜகன்மாதாவாகிய தன் தாயிடம் தனது அனுபவத்தைச் சொல்லும் இரகவிய வாக்கு இது:—

தாயே தயாபாமே தஞ்சமொன்று அடைந்தேனே
சாட்டிவிட்ட பம்பரம்போல் ஆட்டிவிட்டே பார்த்தி
[ருந்தாய்:
ஆட்டிவிட்ட பம்பரமும் அசைவோய்ந்த நின்றனென்பு
குக்ஷ்மமாய் எடுத்தாய் நீ குக்ஷத்தைக் கட்டைவிட்டு;
குக்ஷத்தை யெடுத்து நீ குக்ஷமாய் வைத்துக்கொ
[ண்டு
ஆகாயக் கூண்டதனில் அடைத்துவிட்டாய் நீயதனை;
குக்ஷம் அடைத்தகூண்டு குக்ஷமமா யெழுந்ததுகாண்:
வேகு வேகென்று உயர்ந்ததம்மா அக்கூண்டு;
உச்சத்தில் உயர்வற்றுச் சுற்றியே நின்றதம்மா!]

இதன் பொருள் என்னவெனில்:—“அருட் சத்தியே! பிராணயம் சித்திபெற்ற என்னை உன் திருவருட் பார்வைபரல் “சாட்டிவிட்ட பம்பரம்போல் ஆட்டிவிட்டேபார்த்திருந்தாய்!” ஆட்டிவிட்ட பம்பரத்தின் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அது தூங்கியது பம்பரமாய் “அசைவற்றுச் சுழலும்.” “சூர்யம்” என்பது “சுத்தம்” என்கிற துவம்பத்தின் “சூர்யம்” என்பது “சூர்யம்” அந்த சூர்யம் ஸ்வரூபமான “சூர்யத்திற்கு” காரணமாயிருப்பது “சுபாவம்” இந்த மூன்றையும் தேவந்திரியங்களுடைய அபிமான தேவதை “திருப்பள்ளி” என்னத்தில் (ஒழிவில்) அறிதுயிலமர்ந்து பக்தகோடிகளுக் குச் சார்திபரிக்கும் “நிஜபத” நிர்நய ஸ்வ ரூபியான ஸ்ரீ அரங்கநாதர் திருப்பள்ளி வந்தான மாகிய “ஒழிவு” பதத்தையே ஸ்ரீரங்ககோத்திர மாக அமைத்துள்ளது. அங்கு திருப்பள்ளி கொண்டு அறிதுயிலமர்ந்திருக்கும் ஸ்ரீரங்க நாதரே நிஜபத-லக்ஷியமான “ஒடுக்கம்” அவருடைய வாழ்வுமான் “பெரிய திருவடி” யென்னும் கருடபகவான் சந்திதானத்திலிருந்து அரங்கத்தாடியமர்ந்த அப்பன் கொள்ளும் ஆரந்த நிதிரையைப் பார்த்து அதில் ஈடுபட்டுக் கடைத் தேறினவராய் “உலக்தலர்ந்துன் காலடைந்தேன், கண்டிற் தீர்ந்தேன்” என்று சிந்தியது சிந்திக்கும் அருட்சிந்தையின் அமர்ந்து அவரது ஐயனைப்பார்த்த வண்ணம் பேராருந்த சமாதியிலிருக்கும் கோலத்தை ஸ்ரீரங்ககோத்திர தரிசனம்செய்தவர்கள் நன்றாகப் பார்க்கலாம். இவ்வெல்லாம் “பறத்தல் வித்யையாம்”

இனிப் “பறத்தல்-வேடிக்கை”யைப் பற்றிச் சிறிது கூறுவோம். பிரகிருதியினுண்மையை யுணர்ந்துய்ய மாட்டாது அதைப் பார்த்து நடிக்கக் கற்றல் உலகியல் நாடகமாம். அது ஜீவகோடிகளுக்கு கர்மசேஷபலத்தாலும் பூர்வ ஜன்ம வாஸனையாலும் சிருஷ்டிகாலத்தில் (பிறக்குங் காலத்தில்) தானே லபிக்கும் உலகியல்

நடையைப்பார்த்து, மனிதனைப் பார்த்துக் குங்கு சேஷனை செய்வதுபோல், தேவ மனோவர்க்குக்களால் பேல் வேஷம்போட்டு ஹாஸியக்காரன் நடிப்பதுபோல் பிறர் கண்டு சலிக்கவோ நகைக்கவோ நடிப்பது வைகிருநடை அல்லது ஐதிகநாடகம் என்று சொல்வது. செயற்கை நாடகமென்பதும் இதுவே. ஒரு வேஷக்காரன் சாக்காய்ப்போன் உடையை அரசன் தரிக்கும் பொற்றடையாகப் பாவனை காட்டத் தரித்து, மத்தாப்பு வெளிச்சத்தில் நாடகசாலையில் நின்று “நான் ஒரு அரசன்” என்று நடிப்பது ஐதிக நவகிருதத்திலும் தாழ்ந்த “கூத்தாடி நாடகம்” என்று சொல்வது.

பகி பறக்கிறது: அதைப்பார்த்து மனிதன் நானும் பறப்பேனென்று (Automobile) யந்திர சக்தியின் இயக்கத்தால் மேல்காற்றுண்டாகும்படி விசை வைத்து பகிபோன்ற உருவமைந்த ஒரு யந்திரத்தை யமைத்து அதில் தான் உட்கார்ந்துகொண்டு, யந்திரத்தை முடுக்கி அதனுண்டாகும் மேல்காற்று வேகம், இறைக்கைபோன்ற “சிறகுசலில்” தாக்க, யந்திரம் மேலெழுந்து பறக்கத் தான் பறப்பதாக பாவனை காட்டி ஊரார் கண்கெளரிக்கப் “பறக்கிறான்” முதலிற் சொன்னது “உலகியல் நடை” இரண்டாவது சொன்ன “பறக்கும் மனிதன்” (Aviator) செய்யும் வேடிக்கை வைகிருநடை அல்லது ஐதிக நாடகம். இறக்கைபோல் மறத்தால் அல்லது வேறு உபகரணங்களால் செய்த “இறகுகளை” கதோளில் வைத்துக் கட்டிக்கொண்டு, தான் தேவலோகத்திலிருந்து வந்த கந்தர்வன்போல் பாவனை காட்டிப் பறக்கவும் சக்தியில்லாமற் கத்தாடுவது “கூத்தாடி நாடகம்” என்று சொல்வது. பிப்ரவரி மாசம் 14-உ யன்று சென்னப்பட்டினம் “ஜிவு” ப் பிரதேச வெளியில் (கோட்டைக்கும் கவர்னர் கோட்டைக்கும்) மத்தியிலுள்ள மைதானத்தில்) மான்ஷியர் டிக் என்பவர் பறக்

கும் யந்திரம் (Aeroplane) கொண்டு பறக்கும் வேடிக்கைகாட்ட யத்தனித்தார்.

பறக்கும் யந்திரமாவது மஹா பெரிய ஒரு தட்டாரப்பூச்சிபோல் செய்யப்பட்டு அதன் வால் துளியில் இரண்டு சிறிய இறக்கைகளும் திரும்புவதற்கான ஒரு “வால் துரிப்பும்” அமைத்திருக்கிறது. உடலின் பக்கத்திலுள்ள இரண்டு பெரிய இறக்கைகளுக்கும் இடையே உள்ள உடல் மத்திய பாகத்தில் “மண்ணெண்ணைக்கட்டிவை” எரிப்பதனால் இவங்கும் (Monoplane) யந்திரம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த யந்திரத்தின் முகப்பில் காற்றடிபோல் சுழலும் மரத்தால் செய்த ஒரு பெரிய ஈரிலைத்தண்டு இருக்கிறது. பறக்கும் மனிதன் (Aviator) யந்திரத்துக்குப் பின்னுள்ள பந்தோபஸ்தான ஸ்தானத்திலுட்கார்ந்து கொண்டதும், இயந்திரத்தை முடுக்கி முன்னேயுள்ள ஈரிலைத்தண்டைச் சுழற்றி விடுகிறார்கள். அது “வேகுவேகென்று” சுற்றவும் அதனியக் கத்தால் மேல்நோக்கியெழும் சுழல்காற்றுப் போன்ற வைகிருத(செயற்கை)க் காற்றோட்டமொன்று ஏற்படுகிறது. இந்த மேல்காற்றின் வேகம் இருபக்கத்திலும் விரிந்துள்ள இறக்கைகள் போன்ற அழுத்தமும் பலமுமான பாய்களில் தாக்க, அவை யந்திரத்தையும் தூக்கிக்கொண்டு மேலெழும்புகின்றன. ஆனால்து வைகிருத சக்தியினாலெழும் காற்றினதால் கொஞ்சதூரம் மேலெழுந்ததும், “விபஷ்டி சமஷ்டியிலொடுங்கும்” விதிப்படி, வீசியடிக்கும் இயற்கைக் காற்றினது, யந்திரத்தின் சுழற்சி வேகத்தாலுண்டாகும் வைகிருதக்காற்று வேகத்தை விழங்கிவிடுகிறது. அப்பொழுது யந்திரம் பொட்டென்று கீழே யிறங்கி விடுகிறது. காற்றடித்ததனால் மேலேறிப்பறக்க முடியவில்லை பென்று, இரண்டு மூன்றுதரம் யத்தனித்துப் பார்த்தும் பலிக்காததால், வேடிக்கையை நிறுத்திவிட்டு, 16உ மறுபடியும் பறப்பதாகச்

சொல்லி, காற்றோட்டமில்லாத காலேநேரத்தில் பறந்துகாட்டி, எல்லாரையும் மகிழ்ச்செய்தார்.

பறக்கும் யந்திரமும் (Aeroplane) அதையுபயோகிக்கும் பறக்கும் மனிதனும் (Aviator) காற்றில்லாவிடத்தில் கங்கள் சக்தியைக்காட்டி தூற்றலாமேயன்றி, காற்றுள்ளபோது அவர்கள் ஐயம் பலிக்காது என்பது அவர் சொன்ன திலிருந்து ஏற்படுகிறது. “பறக்கும் வித்யை” கற்றோர், காற்றையடக்கி யாளும் சக்திவாய்ந்தோர். அப்படியென்றால், புறத்திலடிக்கும் காற்றையடக்குவதில்லை. அதுவும் சாத்தியமேயாயினும், ஸநாதன தர்மத்துக்கு விரோதமாமென்று வீண் வேடிக்கை செய்து பார்க்கமாட்டார்கள். ஆனால் தங்கள் பிண்டத்தினுள்ளே யிருக்கும் வாசியை வசம் செய்து கொண்டு பிராணயவாசியோகத்தால் பூமண்டலமார் ஸ்தூலபாவபர்த்தைவிட்டு, புவரலோகமாம் சூக்ஷ்மசரீரத்தில் புதுந்து, அதையும் அற்பமென்று விட்டு ஸுவர்லோகமாம் காரண உபாதியுட் புதுந்து வாஸனமாத்திரமாய் நின்று அதன் அபிமானியான ஜீவனைக் கூடஸ்தனில் சேர்த்து அதனால் தம் காரண தேஹமான அவித்யாவாஸனையும் மாயையும், மரம் தோப்பில் மறைத்ததுபோல், ஒன்றாயிலங்க ஈசுவரனும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்றான விடத்தில் ஸர்வசாக்ஷி மாத்திரமாய் நின்று மாயையைவென்று, மாயையைக்கொண்டு மாயாஜாலமெல்லாம் செய்தும், மாயைவலையில் சிக்காமல், மாயாநீத மாட்சிமைபெற்று மஹத்துக்களாய் விளங்குவார்.

இதனால் பறக்கும் யந்திரத்தைப்பற்றியாவது, பறக்கும் மனிதர்களைப்பற்றியாவது நிஷிதமாகவொன்றும் சொல்லவரவில்லை. எதுவும் உள்ளத்துணர்வினுணர்ந்தவாறு தானே சிறுமை பெருமைக்கிடமாகுமாதலால், “சுத்த சாதக” மார்க்கம் பற்றி “சுத்தம், சூர்யம், சுபாவம், ஒழிவு, ஒடுக்கம்” என்கிற வாக்கியாதித பஞ்ச மஹாபத வித்திபெற்று, தேஹத்திரயங்

களுக்கும் அதிதமான “அபிமானி” மாத்திரமாயிருந்து “அசையாமலாடி”க் “குலங்காமற் குதிக்கும்” திரிகுணத்திவ்ய லக்ஷணம் பொருந்திய இருஷிகளின் பூர்ணப்பார்வையில் இவ்வேடிக்கையின் மதிப்பென்னுமென்பதை யெடுத்துக்காட்டினதன்றி வேறல்ல. அண்டபிண்ட சமத்துவஞானத்தால், ஹடயோகசித்தி பெற்ற யோகிகள் “வாயுஸ்தம்பம்” என்று சொல்லும் விதையால், “வாசிவசம்” செய்து “வாயுஸ்தம்பனம்” என்கிற பூரக சூம்பக சாதனத்தினால், ஸ்தூல தேஹத்தையும் ஆகாசத்தில் தூக்கி நிற்கச் செய்வார்கள். ஆனால் இந்த வேடிக்கைகளைல்லாம் “சூர்யமே” கதியாகவுடைய சூர்ய வித்தைகளாதலால் சுபாவமே பெரிதென்ற விவேகம் வாய்ந்தோர் (பிரகிருதி) சுபாவத்தைநாடி, “ஒழிவில் ஒடுக்கமாம்” உத்தமவழியே தேடுவார்களன்றி “சூர்ய வித்தை” கற்று ஸ்வப்நாவஸ்தையில் தானே சிக்கியுழலச்சிறிதும் ஸம்மதியார்.

இராவணன் ஸந்தியாசம் பூண்டாலும் காமாதானாகவே யிருப்பன்— பாதாச கமனத்திலேயே கண்ணுயிருப்பன். இராஜ்ஜிய மாண்டாலும் சரி, இராமன் காடுபுகுந்து கெட்ட லைந்தாலும் சரி, ஏகபத்னீ விருதனாகவே யிருப்பன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா ஆயிரங் காரியம் செய்தாலும் காரணங் கடந்த தன் சுபாவமும், ஒழிவும், ஒடுக்கமும் சூலயாது நிலை நிற்க நிறுத்தியே உழைப்பார். மஹாத்மாக்களுக்கும் துராத்மாக்களுக்கு முள்ள வித்தியாஸம் இதுவே.

ஆசைகளிலெல்லாம் காமம் கொடியது. அதிலும் கொடியது பண ஆசை; அதனிலும் கொடியது பேராசை; அதனிலும் கொடியது சித்தி வினையாவதெனின ஆசை; கொடிது கொடிதம்மா குரூரமாம் சூர்ய வித்தையிலாசை வைத்தல்! அப்படியானால் சூர்ய வித்தையிற் பழகும் பாதகர்களை யென்ன

தான் செய்யலாம். இராவணேசுவரன் திரிலோகாதிபதியாக ஆண்டான்: தர்ம சிந்தை கெட்டதனால் பூண்டோடழிந்தான். ஆகையால் தர்மசிந்தை கெட்டு வாழ்வதிலும் வாழாமை நல்லதே. சூர்ய வித்தையில் இந்தியர்கள் மனஞ்செல்வதிலும் ஸநாதன தர்மத்துக்குக் கேடு வேறு இல்லை.

வித்யை (Science) ஒன்றே. அதற்குச் சூர்யவித்யை யென்றும் சுத்தவித்யை பென்றும் பேர் வந்தது அவ்வித்யையைப் பழகுவோர் உள்ளக் கருத்துப்போல் அவர்கள் அடையும் தீக்கதி நற்கதியைக் குறித்தன்றி வேறல்ல.

ஆகாச கமனம் நல்ல வித்தை தான். ஆனால் இராவணன் அந்த வித்தையினுதலியால் சீதையை யபகரித்துக் கொண்டுபோனான். இராமரோ இராவணஸம்ஹாரம் செய்துவிட்டு சீதையை மீட்டுக்கொண்டு போகும் பொழுது, பாதனுடைய ஆவல் தீர்க்கவேண்டுமென்று ஆகாச மார்க்கமாய்ச் சீதையை யழைத்துக் கொண்டு போனார்; மேற்றிசை நாகரிகமாம் (Western materialism) ஸ்தூலவித்தைக்கும் கீழ்த்திசை நாகரிகமாம் ஆத்மவித்தைக்கும் உள்ள வித்தியாஸம் இதுவே. பறக்கும்வித்யையைப் பார்க்கப்போகையிலும் பணத்தை யபகரிப்பதே முக்கிய நோக்கம். பணப்பேய் பிடித்தாலும் பேயாட்டத்தைப் பெருவித்தையாகக் கொண்டாடுவோர்க்கு நாம் சொல்வது விபரீதமாகத்தான் படும். ஆயினும் உள்ளதை யுள்ளப் படி யெடுத்துரைக்க வேண்டியதவசிய மாகையால் வேடிக்கையிலும் வினையிருக்கிறதென்பதைச் சொல்லாமற் சொல்லிச் சுட்டிக்காட்டினோம். வினையறுப்பதே மனுஷத்தனமும் ஜன்மஸாபல்யமுமன்றி வினையை வளர்ப்பதல்ல.

“உடம்பினைப்பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பினி லுத்தமனைக்கான்.”

என்று ஔவைப்பிராட்டியார் ஜன்ம ஸாபல்யத்தை யோர் குறளடியிற் கூறியிருப்பதைக் காண்க.

ஓம் தத்ஸத்.

THE MAGH MELA.

மாசி மகம்.

மார்கழி மாசத்துக்குத் திருவாதினா நாள் எப்படியோ, தைமாசத்துக்குப் பூசம் எப்படியோ, அப்படி மாசி மாசத்துக்கு மகம் என்கிற நக்ஷத்திரம் அல்லது நாள் விசேஷம். இந்த நாளின் விசேஷம் என்ன வென்றால், சமஷ்டிப் பிராணத்மகன்வருபியான சூரியன் சும்பராசியில் பிரவேசித்திருக்க சமஷ்டியிந்திரியாத்மக் ஸ்வரூபியான சந்திரன் அதற்கு நேரெதிர் வீடான விம்மராசியில் மக நக்ஷத்திரத்திற் பிரவேசிக்க, சூரியப்பிரகாசம் (ஆத்ம ஜோதி) அதில் பிரதிபிம்பிக்க, அதனால் அது பூரணத்துவ மடைந்து பிரகாசிக்கும். ஆனால், சூரியன் மூலாதாரத்தில் மூலப்பிரகிருதி சம்பந்தனாயிருந்து பிரகாசிப்பதால், நிலத்தின் ஈரம், பனியாடி வெழுந்து மூடுபனியாகப்பார்வையை (தர்சனத்தை) மறைப்பது போல, மாயாசம்பந்தமான மூலாவரணம் சந்திரனைய மனதுக்குண்டாகும் ஆத்மதர்சனத்தை மறைக்கும். இந்தமாயாமலம் (மனக்குழப்பம், கழிய, மாசி மாசத்துப்பொண்ணிய வரையில், புண்ய தீர்த்தங்களின் சங்கமத்தில் ஸ்நானம் செய்து மனதைச்சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டியது. இதுதான் மக நக்ஷத்திரத்தின் விசேஷம். தை அமாவாசை முதல் மாசிமகம் வரையில் சுகல் பக்ஷம் முழுவதும் மனத்துப்பமைக்குச் சுபாவமாகச் சாதனமுண்டாகையாலும், பனியின் கொடுமையால் மட்டும் கேடுண்டாகையாலும், பனியால் வருங்கேட்டை நதிசங்கமங்களில் ஸ்நானம் செய்தலாகிய “ஏகாக்ரசித்தவசம்” என்கிற யோகஸம்யமத்தால் தினைதினை போக்கி கொண்டு, பூரணசந்திரனாகயமாகும் காலையில் யோகஸம்யமசித்தியினால் மனோசுத்தி லபித்ததற்கு அடையாளமாக, ஸ்வாமி திருக்கோலங்

கொண்டு எழுந்தருளி ஜீவகோடிகளுக்குத் தீர்த்தவாரியில் தரிசனங் கொடுத்தருளுவார்.

ஞான பூமியாகிய இப்பரதக் கண்டத்தில் ஓடும் நதிக ளெல்லாவற்றிலும் கங்கையும் யமுனையும் மஹா புண்ணிய நதிகளாகையால், அவையிரண்டும் கூடும் சங்கமஸ்தானத்தில் மக நானுற்சவம் வெருவிசேஷமாகநடக்கும். ஜனங்கள் லக்ஷக் கணக்காக அங்கே ஸ்நானம் செய்ய வருவார்கள். பகவான் திருக்கோயில் கொண்டருளியிருக்கும் எல்லா சேஷத்திரங்களிலும் ஸ்வாமி திருக்கோலங் கொண்டு எழுந்தருளி பத்தகோடிகளுக்குத் தீர்த்தவாரியும் தரிசனமும் அளிப்பார். அந்தர்முகத்தில் மனதை யடக்கியாளத் தெரியாத ஜனங்கள் பஹிர்முகத்தில் நடக்கும் இந்த ஐதிக விசேஷ மஹோற்சவங்களால் தெய்வத்தினிடத்தில் மனங் குவிந்து பக்தியுண்டாகப் பெறுவார்கள். இது அகம்புற மிரண்டும் ஒன்றே யென்று ரூபிப்பதற்காக ஏற்பட்டுள்ள சாதனங்களில் ஒன்று. அகத்திற் கண்டதைப் புறத்திற் கண்ணோர் சக்தியில்லாதார்க்குத், கருவிகரணங்கள் தபோமகிமையால் ஒடுங்கி யிருந்தாலும், பஹிர்முகப் பட்ட காலத்தில் மாயையக்கால் நிலைதிமரித் தன்வசமழிந்து குழப்பத்தை யுண்டெண்ணும்; ஆகையால் பஹிரகமுகப் பார்வை பிராண்டையும் ஒன்றுபடுத்தி ஸமரஸ நந்கிலைபெற்ற உத்தம யோகிகள் அகமுகத்திற்கண்டனுபவித்ததை பஹிர்முகமாயனுபவித்து, சம்பிரதாய மாத்திரத்தினுற் சுட்டுப் பட்டு ஜனங்களுக்கு உள்ளன்பும் உண்மையு முண்டாக உதாரணமாக நின்றொழுகக் கடமைப்பட்டவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

“உள்ளத்தினுள்ளே யுளபல தீர்த்தங்கள் மெள்ளக் குடைந்து நின்றாடார் வினைகெடப் பள்ளமு மேடும் பார்த்த திரிவரேற் கள்ள மனமுடைக் கல்வியில் லோரே”

யென்பது திருமந்திரோப தேசம். இது யோகிகளுக்குச் சொன்னது. “செறிவானுறை பதம்” சென்று, பராகாசமாகிய சிற்றம்பலவீதியிலே மிருத்யுவை வென்ற தேவர்கள் (அமர்

கள்) பிரதக்ஷணஞ் செய்து தொழும் ('வலங் கொள்') ஆதிப்பிரானை, யோகிகள் தங்களுடைய "சித்தவிருத்தி நிரோதனம்" செய்த விவேக மனதை வசப்படுத்தி அறிவார்கள். பிறப் பிறப் புகுள்ளான மற்ற உலகத்தார், (சிவபிரான் முடியிலிருந்து) வளைகளை யணிந்த கைகளோடி ழிந்துவரும் கங்கையின் நீரானது ('பொறியார்') தங்கள் கரணங்கள் நிறையப் புகுந்து (தாபத்திரயங்களைப் போக்கிச் சாந்தமாம்) பரிசுத்தமுண்டாக தீர்த்தமாடினால் புண்ணியராவார்கள் என்று திருமூலதேவர் அதே யதி காரத்தில் பிந்தியுபதேசித் திருக்கிறார்.

"அறிவா ரமரர்களாதிப் பிரானைச் செறிவா னுறைபதஞ் சென்று வலங்கொள் மறிவார் வளைக்கை வருபுனற் கங்கைப் பொறியார் புனல் மூழ்கப் புண்ணியராமே." — திருமந்திரம்.

இன்னொரு திருமந்திரத்தில், "தெனியறிவா ளர்தம்சிறதை யுள்ளான்" ஆசிய கட்டவுள், தேவேறாஹு பாவனை யுள்ளவர்களுக்குத் "தண்ணிதாய்த் தோன்றும்," கோலுழ மனதுடைய வர்களுக்குத் "கூடவு மொண்ணுள்" என்றும், வாசிவசம்பெற்ற போகிகளான "வளிபறிவாளர்க்கு" அவனுடைய தரிசனம் "வாய்க்கிலும் வாய்க்கும்" என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதை யெழுதிக்கொண் டிருக்கையில் ஸ்வாமி சருட வாகனாருடைய தீர்த்தவாரிக்குப் போகிறதாக வந்து கூப்பிடுவதால், நாமும் "வளைக்கை வருபுனற் கங்கைப் பொறியார் புனல் மூழ்கப்" போவோம்.

மாசிமசுத் திருநாளில் தீர்த்தவாரியில் மனத் தூய்மைபெற்று, அருள்வெளி யடைந்தவர்கள், அந்த அருள்வெளியில் தானே சிந்தைபதிந் துள்ளவர்களா யிருப்பார்களாதலால், அடுத்த வரும் கிருஷ்ண பக்ஷத்திலும் அருள் வடிவையே உபாவித்து சிவராத்திரியன்று சிவசாயுஜ்யம் பெற்று அப்பால்வரும் "அமாவாஸை பூரணையாக" தம் புதிதசிறதையிற்பார்த்து அந்த அகமுக தரிசினத்தை அடுத்த சுக்ஸலபக்ஷமுடிவாம் பங்குனி யுத்தரநாளில் பவிரிமுகமாக பகவான் ஊர்த்தவ நாண்டவமாடுவதைத் தரிசித்துக் கிருதார்த்தராவர். ஓம் நத்ஸத்.

உபநிஷதரீத தீபிகை.

9. அத்யாத்மோபநிஷத்.

ஓம் பூர்ணமத இதி சாந்தி:

II.

(332-வது பக்கத் தொடர்ச்சி)

கண்டாந்தமாதிய ஆத்மாவைத் தனது ஸ்வரூப மென்றறிந்து ஆத்மானிதிமே ள்ளவாய்நிற்பும் சதா காலமும் ஆனந்த ரசத்தை யதுபவிப்பாயாக.

29. வைராக்கியத்தின் - பலன் போதமாகும், (விவேக ஞானமாகும்); போதத்தின் பலன் உபாதிபாகும்; உபாதியின் பலன் தன் ஆனந்தாதுபவத்தால் வரும் சாந்தியே.

30. இவைகளில் முன் சொல்லிய ஒவ்வொரு குணமும் பின் சொல்லியதில்லாவிட்டால் நிஷ்பலமாகும். நிவிருத்தி யென்பது (மோகக்ஷ மென்பது) பாமதிருப்தி யென்றும் நிகரற்ற ஆனந்தமென்றும் அறியப்படும்.

31. மாயையை உபாதிபாக உடையவனும், ஜகத்துக்குக் காரணமானவனும், சர்வஞ்ஞத் துவம் முதலிய லக்ஷணங்களோடு கூடினவனும், பரோக்ஷத்துவ லக்ஷணத்தை யுடையவனும், சத்தியம் முதலிய (ஞானம், ஆனந்தம் என்கிற) குணங்களோடும் கூடினவன் தத் என்கிற பதத்தால் குறிக்கப்படுவான்.

[குறிப்பு:—பரோக்ஷத்துவ லக்ஷணத்தை யுடையவன் என்கிற வரையில் "தத்-துவம் அசி" என்கிற மகாவாக்கியத்தில் தத் என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய ஈசுவரனைத் தத்

ஸ்த லக்ஷணத்தால் குறித்து, பிறகு சத்தியம் என்பதால் அப்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தமாகிய ஈசுவரசாஷியை ஸ்வரூப லக்ஷணத்தால் குறித்திருக்கின்றது.]

32. எவன் நான் என்கிற ஞானத்திற்கும் சப்தத்திற்கும் ஆதாரமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றானோ, அந்தக்கரணத்தால் பின்னமாக்கப்பட்ட போதத்தோடு (அறிவோடு) கூடினவனோ அவன் துவம் பதத்தால் குறிக்கப்படுவான்.

[குறிப்பு:—இது துவம்பத வாச்சியார்த்த மாதிய கர்த்தா போக்தாவாகிய ஜீவனைக் குறிக்கும்.]

33. ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உபாதிபாகிய மாயையையும் அவித்தைபையும் விடுத்தே, அகண்ட சச்சிதானந்தமாகிய பரப்பிரஹ்மம் அறியப்படும்.

[குறிப்பு:—இச்சலோகம் தத்பதார்த்த துவம்பதார்த்த லக்ஷியங்களாகிய ஜீவேசுவர சாஷிகளின் ஐக்கியரூபமான அஸிபதார்த்தத்தைச் சொல்லும்.]

34. இந்தப்பிரகாரம் வாக்கியங்களால் (உஹா வாங்கியங்களால்) அவைகளின் அர்த்தத்தின் அநுசந்தானமே சிவணமாகும். யுக்தியினால் அவ்வர்த்தம் சரியென அநுசந்தானம் செய்வதே மனனமாகும்.

35. இவை இரண்டாலும் (சிவண மனனத்தாலும்) சந்தேகமற்றிருக்கும் பொருளில் (பிரஹ்மத்தில்) ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத் தன்மையே நிதித்தியாஸை மென்பபெயர்.

36. (எப்பொழுது) சித்தமானது கிரமமாக தியானம்செய்வோன், தியானம் (இவை இரண்டையும்) விடுத்து, நிவாத தீபத்தைப்போல் (காற்றில்லாவிடத்து தீபத்தைப்போல்) தியேய (தியானிக்கப்படும்) வஸ்துவினிடம் மாத்கிரம் நிற்குமோ, (அப்பொழுது) சமாதியெனச் சொல்லப்படும்.

[குறிப்பு:—நிதித்தியாசனமாகிய தாரணை தியானங்களில், தியானிப்போன், தியேயம் (தியானிக்கப்படும் பொருள்), அவையின் சம்பந்தமாகிய தியானம் இம்மூன்றும் உண்டு. இவையே திரிபுடி எனப்படும். தியானத்தின் விஸ்மரணை ரூபமாகிய சமாதியில் தியானிப்போனும் தியானமும் கெட்டு, சித்தம் தியானிப்பினிடம் ஒன்றுபட்டு தியேயாகாரமாய்நிற்கும்.]

37. ஆத்மாவிடம் நிற்கும் விருத்திகள் அப்பொழுது (சமாதி நிலையில்) அறியப்படாமலிருந்த போதிலும் பிறகு (சமாதியை விட்டு) எழுந்தவனிடம் எழும் ஸ்மரணத்தால் அவைகள் (சமாதியினிடம் உளவென்று) ஊக்கப்படும்.

[குறிப்பு:—ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் ஓர்வித மனோ விருத்திகளும் உண்டானதாக அவ்வவஸ்தையில் அறியப்படாமற்போனாலும், நித்திரையை விட்டு எழுந்தபிறகு நான் சுகமாய்த் தூங்கினேன் என்கிற ஞாபகம் உண்டாவதால், தூக்கத்தில் சுருபமான விருத்தியிருந்ததாகவும் எழுந்த பிறகு அதன் சம்ஸ்காரமே ஸ்மரண ரூபமாய் வெளியாவதாய் ஊக்கப்படுவதுபோல், சமாதியிலும் எழுந்த பிறகு ஆனந்தரூப பிரஹ்மமாயிருந்தோம் என்கிற ஸ்மரணமுண்டாவதால் ஆனந்த ரூபவிருத்தி சமாதியிலுண்டாயிருக்கவேண்டுமென்று அனுமானிக்கப்படும்.]

38. அநாதியாகிய இந்த சம்சாரத்தில் சேர்க்கப்பட்ட கர்மகோடிகள் இதனால் (சமாதியால்) லயமடைகின்றன (நசிக்கின்றன), சுத்ததர்மமும் விருத்தியடைகின்றது.

[குறிப்பு:—சுத்ததர்மம் என்பது ஜீவன்முக்தர்களிடம் இருப்பதாகச்சொல்லப்படும் சுத்த வாசனை யென்கிற மோக்ஷவாசனையைக் குறிக்கும். சமாதியால் இச்சுத்தவாசனை பெருக்கடையும்.]

39. இந்த சமாதியானது தர்மமாகிய அமிருத தாரைகளை ஆயிரமாயிரமாகப் பொழி

கின்றமையால், மஹாயோகிகள் இதைத் தர்மமேக சமாதியென்பர்.

40. இதனால் (இச்சமாதியினால்) வாசனைக் கூட்டங்களினைத்தும் லயமாகவே, புண்யபாபமென்று சொல்லப்படும் கர்பத்தின் கூட்டபாபனது* வேருடன் களையப்படவே, (சமாதிக்கு) முன், வாக்கியம் (மஹாவாக்கியம்)ப் பேசுமாய் அறியப்பட்டதானது, பின் (சீர்விசர்ப சமாதியால்) பிரதிபந்தங்களில்லாததாய் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் (அப்மஹாவாக்கியத்தின்) அபரோகூருனம் உண்டாகும்.

41-45. போகப்பத்தினிடம் (அனுபவிக்கக்கூடிய வஸ்துக்களிடம்) வாசனை உதயமாகாதிருப்பதே வைராக்கியத்தின் முடிவாகும். அகம்பாவமுதயமாகாதிருத்தலே போதத்தின் (விவேகஞானத்தின்) சிரேஷ்டமான முடிவாகும். லயமடைந்த விருத்திகள் உதயமாகாதிருத்தலே உபரதியின் எல்லையாகும். எவன் பிரஹ்மத்தினிடம் ஆத்மலயமடைந்து நிர்விசாரியாய் நிஷ்கிரியனாய் (தொழிலற்றவனாய்) சதானந்தத்தைப்புகுசிப்பானோ அவனே ஸ்திரமான பிரஞ்ஞையை (அறிவை) யுடைய யதியாவான் (சந்தியாகியாவான்.)

(ஊணா விருத்திகளால்) சோதிக்கப்பட்ட பிரஹ்மத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் (பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும்) உள்ள இக்கிய பாவத்தில் மூழ்கியிருப்பதான நிர்விகல்ப சின்பாத்திர விருத்தியே பிரஞ்ஞையென்று சொல்லப்படும். இது (இப்பிரஞ்ஞையாரிடம்) எப்பொழுது மிருக்குமோ அவனே ஜீவன்முக்தனென்று சொல்லப்படுவான்.

46. தேக இந்திரியங்களில் நான் என்னும் பாவமும் மற்றவைகளில் இது என்னும் பாவமும் எவனுக்கு ஒருக்காலும் உண்டாவதில்லையோ அவன் ஜீவன்முக்தனென்று சொல்லப்படுவான்.

* மூலத்தில் கர்ம சஞ்சயம் எனப்படும். ஆகவே சஞ்சிதகர்மத்தைக் குறிக்கும்.

47. எவனொருவன் பிரத்தியக்கிற்கும் (ஜீவாத்மாவுக்கும்) பிரஹ்மத்திற்கும், (அப்படியே) பிரஹ்மத்திற்கும் (அதன்) சிருஷ்டிக்கும், பிரஞ்ஞையினால் எவ்விதத்திலும் பேதத்தை அறிய மாட்டானோ அவன் ஜீவன்முக்தனென்பபடுவான்.

48. இது (இத்தேகமானது) நல்லோர்களால் பூஜிக்கப்பட்ட போதிலும், துர்ஜனங்களால் பீடிக்கப்பட்ட போதிலும், எவன் சமபாவத்திலிருப்பானோ அவன் ஜீவன்முக்தனென்று சொல்லப்படுவான்.

49. பிரஹ்ம தத்துவத்தை அறிந்தவனுக்கு முன்போல் சம்சார முண்டாகாது. உண்டாயிற்றென்றால் அவன் பஹிர்முகன், (வெளி முகப்பார்வையுள்ளவன்); பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தை யறிந்தவனாக மாட்டான்.

50. சுகம் முதலியவையின் அநுபவம் எதுவரை யுண்டோ அதுவரை பிராரப்தம் உண்டு. கிரியையை முன்னிட்டே பலன் உற்பத்தியாகும். கிரியையற்றவன் எங்குமில்லை.

[குறிப்பு:—இந்த சுலோகத்தில் கடைசி வாக்கியத்தில் “நிஷ்கிரியோ” என்கிற பாடப்படி மொழிபெயர்த் திருக்கிறது. “நிஷ்கிரியே” என்று பாடமாகின் “கிரியை யற்றவனிடம் பிராரப்த மென்பது எங்குமில்லை” எனமொழிபெயர்க்கலாகும்.]

51. நான் பிரஹ்மம் என்கிற ஞானத்தால் தூறுகோடி கல்ப காலமாய் சம்பாதித்த (சஞ்சித) கர்மங்களெல்லாம், விழிப்பதால் ஸ்வப்னத்தின் கர்மங்களைப்போல், நாசமாகும்.

52. தன்னை ஆகாசத்தைப்போல் அசங்கனென்றும் (பற்றற்றவனென்னும்) உதாசீனனென்றும் (உபேகை யுள்ளவனென்றும்) அறிந்து, யதியானவன் (சந்தியாகியானவன்) எப்பொழுதேனும் கொஞ்சமேனும் ஆகாமிய கர்மங்களில் தொடர்புடைய மாட்டான்.

53. எவ்விதம் ஆகாயமானது கடத்தின் சம்பந்தத்தாலும் சாராயத்தின் வாசனையாலும் மாசடையாதோ அவ்விதம் ஆத்மாவும் உபாதி களுடைய சம்பந்தத்தாலும் அவைகளின் தர்மங்களாலும் (குணங்களாலும்) மாசடைவதில்லை.

54. ஞானம் உண்டாவதற்கு முன் ஆரம்பித்துவிட்ட (பிராரப்த) கர்மம் லக்ஷியத்தைக் குறித்து விடுத்த அம்பைப்போல் தன் பலனைக் கொடாமல் ஞானத்தால் நசிக்கிரதில்லை.

55. புலி என்று நினைத்து விடுத்த அம்பு பிறகு (அது) பசுவென்று தெரிந்த போதிலும் எவ்விதம் நிற்காமல் அதிவேகத்துடன் லக்ஷியத்தை அடிக்குமோ (அவ்விதமே பிராரப்த கர்மமும் பலனைக்கொடாமல் விடாது).

56. நரை கரை (மூப்பு) இல்லாதவன், மரண மில்லாதவன் என்று எவன் ஆத்மாவையடைகின்றானோ, (அவ்விதமடைந்து) ஆத்மாவாக நிற்கின்றானோ அவனுக்கு பிராரப்தத்தின் கல்பனை எங்ஙனம்!

[குறிப்பு:—55-வது சுலோகம் வரை பிராரப்த கர்மம் ஞானியையும் விடுவதில்லை என்று சொல்லி, இப்பொழுது அப்பிராரப்தகர்மம் அவன் தேகமட்டும் சம்பந்தமாகி லோகத்திற்கு மாத்திரம் அவன் அநுபவிப்பதாய்த் தோன்றமேயன்றி, உண்மையில் சதாகாலமும் பிரஹ்மத்தினிடம் ஒன்றுபட்டிருக்கும் ஞானிக்கு பிராரப்த கர்மத்தின் சம்பந்தமேயில்லை யென்று இவ்விடம் சொல்லப்படுகின்றது.]

57. எதுவரை தேகமே ஆத்மாவென்கிற புத்தியுண்டோ அதுவரை தான் பிராரப்தம் சித்திக்கும். (ஞானிக்கோ) தேகம் ஆத்மாவென்கிற அறிவு இல்லை. ஆகையால் (ஞானிக்கு) பிராரப்தம் (உண்டு) என்பதை விடவும்,

58-59. இவ்னுடைய (ஞானியின்) தேகத்திற்கு பிராரப்தத்தைக் கல்பிப்பதும். பிராரப்தியே தான். அத்தியாசமானதற்கு (கல்பிப்ப பொருளான தேகத்திற்கு) எவ்விதம் உண்மை சொல்லலாம். அசத்பமானதற்கு எவ்விதம் உற்பத்தி. பிறக்காததற்கு எவ்விதம் நாசம். அசத்தானதற்கு (உண்மையற்றதற்கு) எவ்விதம் பிராரப்தம்.

60-61. ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் காரியங்கள் (தேகம் முதலிய உபாதிகள்) அதன் காரணத்துடன் (அஞ்ஞானத்துடன்) நசிக்குமானால், தேகமானது எவ்விதம் நிற்குமென்று (கேட்கும்) மூடர்களின் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு ஈருதியும் பாஹிய திருஷ்டியால் பிராரப்தத்தை (உண்டென்று) சொல்கின்றது. ஞானிகளுக்கு தேகம் முதலியவையின் உண்மையைப் போதிக்கும் பொருட்டல்ல.

61-64. பரிபூர்ணபாபும், ஆதிபந்த மற்றதாயும், சத்கனமாயும், சித்கனமாயும், சித்பமாயும், ஆநந்தகனமாயும், நாசமற்றதாயும், ஆத்மாவின் அகண்டஏகாசமாயும், பூர்ணமாயும், அந்தமற்றதாயும், சர்வதோமுசமாயும் (எங்கு மிருக்கும் பிரகாச ரூபமாயும்), தள்ளக்கூடாததாயும், வைத்துக்கொள்ளக் கூடாததாயும், ஆநாமற்றதாயும், நிரிக்குணமாயும், கிரியையற்றதாயும், குக்ஷமமாயும், நிர்விகல்பமாயும், நிர்ஞசனமாயும் (மாயாரஹிதமாயும்), நிரூபிக்கக்கூடாத ஸ்வரூபத்தை யுடைத்தானதாயும், மனோவாக்குக் கெட்டதாயும் இருப்பதெதுவோ, அது சத்சம்பூர்ணமானதும் ஸ்வதஸ்ஸித்தமானதும், சத்தமானதும், ஞான ஸ்வரூபமானதும், விஷிதமெனச் சொல்லக் கூடாததுமான இரண்டற்ற ஒன்றேயான பிரஹ்மம், இதனிடம் நாநா (பல்விதம்) என்பது கொஞ்சமே நம் இல்லை.

65. ஸ்வானுபூதியால் அகண்டமாகிய தன் ஆத்மாவை தானே அறிந்து, ஆத்மாவினிடம்

நிர்விகல்ப ஸ்வரூபத்தோடு மிகவும் சுகமாய் நிற்பவன் சித்தன்.

66. இந்த ஜகத்தானது எங்கே போயிற்று, யாரால் கொண்டுபோகப்பட்டது, எவ்விடம் லயித்தது, இப்பொழுதேன் என்னால் பார்க்கப்பட்ட (அது) இல்லாமல் போய்விட்டது இதென்ன மஹாச்சரயம்.

67. அகண்டானந்தமாகிய அமிர்த்ததால் பூர்ணமாயிருக்கும் பிரஹ்மமாகிய மஹா சமுத்திரத்தில் எத்தை விடுவேன் எத்தை எடுத்துக் கொள்வேன், வேறென்பது ஏது, அதற்கு விலகணமானது ஏது.

68. (அதனிடம்) நான் ஒன்றையும் பார்க்ககிலேன், கேட்கிலேன், அறிகிலேன், சதானந்த ரூபியாகிய என்ஆகம் ஸ்வரூபத்தோடு ஸ்வலக்ஷணனாய் (என் லக்ஷணத்தோடு கூடினவனாய்) இருக்கின்றேன்.

69-70. சங்கமற்றவன் (பற்றுதலற்றவன்) நானே, அங்கங்களில்லாதவன் நானே, விங்கமற்றவன் (பிரமாணங்களாலறியப் படாதவன்) நானே, ஹரி நானே, சாந்தன் நானே, அந்தமற்றவன் நானே, பரிபூர்ணன், புராதனன், சர்த் தாவல்லாதவன் நானே, போக்தா வல்லாதவன் நானே, சத்தஞ்ஞானஸ்வரூபன் நானே, கேவலாகிய சதாசிவன் (எக்காலும் மங்களமாகிய ஸ்வரூபத்தை யுடைத்தானவன்) நானே. சதாசிவர் இந்த வித்தையை அவாந்தர தமஸுக்குக் கொடுத்தார். அவாந்தர தமசு பிரஹ்மாவுக்குக் கொடுத்தார். பிரஹ்மா கோராங்கிரசுக்குக் கொடுத்தார். கோராங்கிரசு ரைக்வருக்குக் கொடுத்தார். ரைக்வர் ராமருக்குக் கொடுத்தார். ராமர் சகலப் பிராணிகளுக்கும் கொடுத்தார். இதுவே நிர்வானாநுசாஸனம், வேதாநுசாஸனம்.

(9-வது அத்தியாயத்தின் வாச்யார்த்தம் முற்றிற்று)

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி ஐயர்.

Sita-A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

34 - வது அதிகாரம்.

இராமச்சந்திரய்யர் பட்டகஷ்டம் சொல்ல முடியாது. அய்யோ பகவானே என்னை ஏனிப்படி சோதிக்கிறீர். நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் செய்தேன். நான் ஒரு பாவத்தை மறியேனே. இப்படியிருக்க, 'பட்டகாலிலே பட்டு கெட்டகுடியே கெடும்' என்பதுபோல் என் பெண்சாதியைக் கொண்டு போனது மல்லாமல் என் பிள்ளையையும் கொண்டு போய்விட்டேனே. பிள்ளை யென்றாலும் சாதாரணமான பிள்ளையா. அவன் அழகும் அவன் புத்தியும், எல்லாம் இப்படி அவன் காணாமற்போய் நான் கிணத்துப் புலம்ப வேண்டுமென்பதற்காகத் தான் அவ்வளவு நன்றாய் அமைந்ததோ தெரியவில்லை யென்று இப்படி வாயில் வந்தபடி யெல்லாம் சொல்லி புலம்பிக் கொண்டே யிருந்தார். அவருக்கு துக்கமென்பதே கிடையாது. அதே ரூபகத்தால், தூங்கும் போதே சீதா வந்ததாக ஸ்வப்னம்கண்டு திடுக்கிட்டு விழித்துக் கொண்டு 'ஆ சீதா, சீதா, எங்கே இப்போது வந்தாள்' என்பார். இப்படி இராமச்சந்திரய்யருக்கு இதே பைத்தியமாகப் பிடித்துவிட்டது. இராமச்சந்திரய்யர் இனி வீட்டிலிருந்து வருத்தப்பட்டு முடியாதென்று சீதாவை நெடுகிலும் தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டார். 1-வருஷம் இப்படித் தேடியும் எங்கேயும் அகப்படவில்லை. பட்டணத்திற்குப்போய் தேடிப்பார்த்து விட்டு அங்கேயும் அகப்படாமல் போனால் காசிக்குப் போய் சன்யாசம் வாங்கிக்கொண்டு விடலாமென்று யோசித்து இராமச்சந்திரய்யர் பட்டணத்திற்குப் புறப்பட்டபின்போய்ச் சேர்ந்தார். பட்டணத்தில் ஒரு நாள் சமுத்திரக் கரையில் இவர் போகும்போது எதிரில் ஓர் பையன் வந்தான். பையன் அதிபாலயமாயும் வெகு அழகாயுமிருந்தான். இராமச்சந்திரய்யருக்கு அந்தப் பையனைப் பார்க்கப் பார்க்க தன்னை யறியாமலே அவன் மீது ஓர் பிரிய முண்டாயிற்று. பிரிய முண்டாகவும் இராமச்சந்திரய்யர் அப்பையனை விட்டுப் பிரிய மனம்வராமல் அவனைத் தொடர்ந்தகொண்டே கூடப்போனார். இப்படி வெகுதூரம் போனபிறகு, இராமச்சந்திரய்யர் 'சீ இதென்ன அஞ்ஞானம்! நாம்

வீட்டைப்பார்க்க போவோம்; நமது பையனைப்போல பூலோகத்தில் வேறு ஒருவருமில்லையா! என்று சொல்லிக் கொண்டே மெள்ள மெள்ள திரும்பிவந்தார். இவர் திரும்பிவரும் போதே பின்புறமிருந்து இருவர் வந்து இவர் கைகளைப்பிடித்துக்கொண்டார்கள். இராமச்சந்திரய்யர் திரும்பிப்பார்த்தார். அவர்கள் இரண்டு போலீஸ் காண்ஸ்டேபிள்கள். இராமச்சந்திரய்யர் அவர்களைப் பார்த்து நடுக்கி என்னவென்று கேட்டார். அவர்களுள் ஒருவன், அடே திருட்டுப்பயலே, என்ன கைகாரணையா! ஒன்றும் தெரியாதவன்போல் என்ன வென்கிறான்பார் என்றான். மற்றவன் அடே உள் எத்தை சொல்லிவிடு; அந்தப் பையனுடைய தங்க வளையை எங்கே ஒளித்து வைத்தாய். அது உன்னை விட்டுப் போகவில்லை. பேசாமல் கொடுத்து விடு என்றான். இராமச்சந்திரய்யர் அடே நானென்ன திருட்டு? நான் திருச்சிறைப்பள்ளியில் வக்கீல் தெரியுமா. உன் வளையையார் கண்டார்கள் என்றார். காண்ஸ்டேபிள் மற்றவனைப்பார்த்து, அண்ணா பக்கத்திருடன். இவன் வக்கீல் என்று வேஷம் வேறே போடுகிறானென்று சொல்லி உடனே இராமச்சந்திரய்யருக்கு கையிலும் காலிலும் விலங்குபோட்டுக்கூட்டிக்கொண்டு போய்விட்டார்கள். இராமச்சந்திரய்யர் 'சிவனே! இதுவும் உன்செயலா? நான் சொல்வதை நம்பக்கூட மாட்டேனென்கிறார்களே, ஒ ஹோ அந்தப் பையன் மீது நமது அபிமானத்தைக் காண்பித்ததற்கு இதுதான் பயன்' என்று மனதில் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டே காண்ஸ்டேபிள்களோடு போனார். இராமச்சந்திரய்யர் பிறகு 2 நாள் கொட்டடியிலேயே இருக்கவேண்டியிருந்தது. மூன்றாம் நாள் தான் விசாரணைக்குக் கொண்டிப்பாகப்பட்டார். ராமச்சந்திரய்யர் மாஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் தான் திருச்சிறைப்பள்ளியில் வக்கீலென்றும் அதை ருஜூப்படுத்த தன்னிடம் ஆசைவருவெல்லாம் இருக்கின்றன வென்றும், அந்தப்பையனைத் தொடர்ந்துபோனது வாஸ்தவத்தானென்றும், அந்தப் பையன் தன் காணாமற்போன பிள்ளை ராஜகோபாலன் போலவே இருந்தபடியால் தான் அவனுடன் கூடவே ஆசையால் தொடர்ந்து போனதாகவும் சொன்னார். மாஜிஸ்ட்ரேட்டார் ஆதரவுகொள்கே என்று கேட்க, நல்லதம்பித்தெருவுட்கே. வீட்டில், இராகவேந்திரராவ் வசம் இருக்கிறதென்றும் சொல்ல, மாஜிஸ்ட்ரேட்டு பரிதாபப்பட்டு உடனே ஸ்பெஷல் ஸம்மன் அவருக்குப் போட்டுத் தெரிவித்தார். இராகவேந்திரராவ் ஓர் பெட்டியுடன் கோர்ட்டில்

ஆஜரானார். இராமச்சந்திரய்யர் தன்னிடமிருந்த ஒரு சாவியால் அப்பெட்டியைத் திறந்துதன்ஸர்ட்டியிகேட்டு கடிதங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் காண்பித்தார். மாஜிஸ்ட்ரேட்டு அவருடைய வார்த்தையை நம்பி அவரை விடுதலை செய்தார். இராமச்சந்திரய்யருக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து வைராக்கியம் அதிகமாகி உடனே காசிக்கு புறப்பட்டுப் போய்விட்டார்.

தான் படுத்திருந்த கட்டிலிலிருந்து சீதா திடுக்கிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள். சுற்று முற்றும் பார்த்தாள். அய்யோ இதென்ன, நான் கனவுகாண்கிறேனா என்ன! என் வீட்டின் அறையில் நான் படுத்திருக்க நானிங்கே எப்படி வந்தேன். என்னைக் கொண்டுவந்தவர்கள் யாரோ ஒருவரையும் காணோமே என்று சுற்று முற்றும் பார்த்தாள். ஒருவரையும் காணோம்; சீதாவுக்கு பயம் அதிகமாகி விட்டது. சற்றுநேரத்திற்கு கெல்லாம் வெகு அழகாய் சிங்காரித்துக் கொண்டு ஜமீன்தார் தெய்வசிகாமணி முதலியார் வந்தார் தெய்வசிகாமணி முதலியார் குக் ராமத்தி லிருந்தபடியால், அவருக்கு நாகரிகமான சங்கதிகளொன்றும் தெரியாது. ஸ்திரீகளை வரியம் செய்யும் சாமர்த்தியமும் அவரிடம் கிடையாது. முதலியார் தன் சொத்தை யடைந்த சமயத்தில் ஒரு ஜமீன்தார் இவருக்கு இனாமாக ஓர் கோச்சு வண்டி கொடுத்தார். அந்த வண்டியில் முன்புறம்வெகு உயரமாயும் வெகு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மிருந்தது. முதலியாருக்கு அந்த வண்டியை எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறதென்பது தெரியவில்லை; வண்டி கொடுத்தவரைக் கேட்பதற்கும் வெட்கமாயிருந்தது. கடைசியில் அவர்போனபிறகு ஓர் நல்லநாள் பார்த்து எல்லா ஜனங்களையும் வரவழைத்து, சுவாமிக்கு பூஜைசெய்து வண்டியேற ஆரம்பித்தார். வண்டியேறும் சமயத்தில் ஜமீன்தார் தன்னுடைய முக்கிய மந்திரியைக் கூப்பிட்டு மங்கிரி இந்த வண்டியின் உயரப்பக்கம் இருக்கிற அழகைப்பார்த்தால் அதில் தான் நான் உட்கார்ந்து கொள்ளவேண்டும் போலிருக்கிறது என்றார். அந்தமந்திரி எப்போதும் தன் யஜமானன் மனதுபோல் நடக்கிற வழக்கம். அப்படி நடந்ததால் தான் அவன் வெகுநாளாக நீலத்திருந்தான்.

ஒரு சமயம் முதலியாருக்கு கத்தரிக்காயில் வெகு பிரியம் ஏற்பட்டது. கத்தரிக்காயை நல்லசமயம் செய்யச் சொல்லி மந்திரியையும் கூட சாப்பிடச் சொன்னார். சாப்பிடும்போது, "மந்திரி கத்தரிக்காயைப்

போல் நல்ல பதார்த்தம் வேறு ஒன்று மில்லை பார்த்தாயா” என்றார். மந்திரி, “ஆமாம் சுவாமி கத்தரிக்காய் பதார்த்தங்களுக்கெல்லாம், ராஜா, என்பதை காண்பிக்கும் பொருட்டுத்தானே அதன் தலையில் ஓர் கிரீடம் கூட வைத்திருக்கிற தென்று காமப்பைக் காண்பித்தார். முதலியார் அந்த உதஸாகத்தில் மறுநாளும் அதையே சமைக்கச்சொல்லி அன்றைக்கும் மந்திரியை சாப்பிடச் சொன்னார். அன்றைக்கு கத்தரிக்காயிலிருந்த ஓர் முள் முதலியாரின் நாக்கில் ஏறிவிட்டது. முதலியாருக்கு உடனே கத்தரிக்காய் மீது வெகு வெறுப்பு வந்து விட்டது. உடனே மந்திரி கத்தரிக்காயைப்போல கெட்ட பதார்த்தம் கிடையாது” என்றார். மந்திரி “தடையென்ன, கத்தரிக்காயைப்போல கெட்டபதார்த்தம் கிடையா தென்று தானே அதன் தலையில் பகவான் ஒரு ஆணியை அடித்து விட்டா” என்று முன் காட்டின காமப்பையே காட்டினார்.

இப்படிப்பட்ட மந்திரிவண்டியின் உயரப்பக்கம்சொல்கிய மென்றுசொல்ல கேட்கவும் வேண்டுமோ? முதலியார் எண்ணப்படியே மந்திரியும், “சுவாமி உன்னத மாய் இருப்பதையும் அலங்காரஞ் செய்திருப்பதையும் பார்த்தால் அது உங்களுக்காக ஏற்பட்ட சிம்மாசன மென்றுதோன்றுகிறது” என்றான். முதலியார் உடனே உன்னத ஸ்தானத்தில் குங்குபோல் ஏறி உட்கார்ந்துகொண்டார். எல்லோரும் இதைப்பார்த்துச் சந்தோஷப்பட்டார்கள். சந்தோஷப்படாதவன் வண்டிக் காரன் ஒருவனே. அவன் முதலியாரைப் பார்த்து “நான் உட்காருகிறது” என்றான். மந்திரிக்கு கோபம் வந்து அவனை ஓர் உதைகொடுத்த அவனை வண்டியின் உள்ளே இழுத்து உட்காரவைத்து கதவைப்பூட்டினார். பிறகு வண்டியை எப்படி கோச்சுமென் ஒட்டுவது என்பது தெரியாமல் எல்லோரும் சிரித்தார்கள். பிறகு முதலியார் வண்டிக்குள் வர, வண்டிக்காரன் மேலே போனான். முதலியாருடைய புத்தி இப்படிப்பட்டதாதலால் அவருக்கு தோவிடம் நடந்துகொள்ள வேண்டிய தந்திரம் தெரியவில்லை. சீதா அவரைக் கண்டதும் எழுந்து தூரத்தில் நின்றான். தெய்வ சிதாமணி முதலியார் கண்ணே உனக்கு என்னைத் தெரியுமா? என்றார். சீதா கோபித்துக் கொண்டு அய்யா தங்கள் கொலைக் கேசில் வந்த முதல் சாக்ஷியல்லவா? உங்களை எனக்கு நன்றாய் ரூபகமிருக்கிறது. ஆகிலும் நீங்கள் இவ்வளவு கெட்டிக்காரராயிருந்தும் என்னை கண்ணே என்று கூப்பிடுகிறீர்

களே இது தர்மமா என்றான். ஜமீன்தார் சிரித்துக் கொண்டு “ஓகோ என்னை கண்ணே என்று கூப்பிடுகிறதோடேயா இருக்கிறது. உடனே அனுபவிக்க வேண்டாமா என்கிறாயோ” என்றார். சீதா பார்த்தாள். ஓகோ நாம் இவனிடம் முாட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்வது சரியல்லவென்று கண்டு பேச்சுக்கொடுத்தே பேர்தைப் போக்கும் பொருட்டு என்ன முதலியாரே என்னைக் கொண்டு வரவும் உங்களுக்கு கடிதானு அகப்பட்டது. நல்லதோட்டம் ஒன்று மில்லையா என்றான். முதலியார் “பெண்ணே, நீ எங்கே போகலாமென்று சொன்ன போதிலும் வருகிறேன். என் னோவிட இராமச்சந்திரன் எந்தவிதத்தில் சிலாக்யம்? பார்! நான் அகலவிட அழகாய்த் தானிருக்கிறேன். என் பணத்திற்கோ சொல்லவேண்டாம்” என்றார். சீதா அதெல்லாம் தெரிந்துதான் இருக்கிறதென்றான். ஜமீன்தார் ஏன் பெண்ணே வீண் தாமதம் செய்கிறாயே, உன் அழகுக்கும் உன் புத்திக்கும் உன்னை சற்றுக் கூடப்பிரிந்திருக்க எனக்கு முடியவில்லையே என்றார். சீதாவின் கண்ணிலே கோபப்பொறி பறந்தது. பிறகு தன் கோபத்தை யடக்கிக் கொண்டு, “அய்யா, கிணற்று ஜலத்தை வெள்ளம் கொண்டு போகுமா! நான் எங்கு படுத்திருந்தேன். நீங்கள் எப்படி என்னைக்கொண்டேவந்தீர்கள்” என்றான். ஜமீன்தார் “பெண்ணே என் ஆங்களை விட்டு, உன்னை கட்டிலோடே தூக்கிவாச் சொன்னேன். உனக்கு கலியில் ரூபகம் வராமலிருக்கும்படி உனக்குப் பாலில் ஒரு மருந்தைக் கலந்து உன் பரிசாரகனைகொடுக்கச் சொன்னேன்” என்றார். சீதாவுக்கு, தன் பரிசாரகனும் இதில் சேர்ந்ததை நினைக்க வெகு கோபம்வந்தது. பிறகு அதையும் அடக்கிக்கொண்டு தங்கள் ஆள்கள் எங்கே என்றான். முதலியார் உடனே கையைத்தட்டினார். உடனே 4-ஆள்கள் ஓர் புதரிலிருந்து வெகு வேகமாய் ஓடிவந்தார்கள். சீதா அவர்களைப் பார்த்துவிட்டு நல்லது நீங்கள் போங்கென்றான். அவர்க ளெல்லோரும் போய்விட்டார்கள். ஜமீன்தாருக்குக் காமம் கொஞ்சம் கூட பொறுக்கச் செய்யுமுன்னார். சீதா, நன்றாயிருக்கிறது. இனி மேல் கடி உங்களுடையது தானே. ஆக்கப் பொறுத்தவருக்கு ஆறப்பொறுக்கவில்லை யென்கிற கதையாயிருக்கிறதே. நானென்ன, காலமே கைகால் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டாமா என்றான். உடனே முதலியார் ஒரு ஆளைக்கூப்பிட்டு கிணற்று அல்லது

குளத்திற்கு சீதாவைக் கூட்டிப்போகச் சொன்னார். குளத்திற்குப் போனதும் அங்கே கொஞ்சதூரத்தில் ஆள்கள் சப்தம் கேட்டது. சீதா இனிமேல் பயமில்லை யென்று பஸ்தேயத்து சுத்தம் செய்து கொண்டு மறுபடி ஜமீன்தாரிடம்போனாள். ஜமீன்தார் இவள்வரவையே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். இவள் போனதும் பெண்ணே நீ முன்னேவிட இப்போது இன்னும் அழகாயிருக்கிறாய். அழகை நன்றாய் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்; அதற்கு அந்த இராமச்சந்திரனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்கிறது என்றார். சீதா கோபித்துக்கொண்டு அய்யா அவர் பிராமணராச்சுதே, அவரை நீங்கள் மரியாதையில்லாமல் அவனென்று சொல்லலாமா என்றான். முதலியார்: பெண்ணே, நீ ஏது பேச்சிலேயே காலத்தை வீண் போக்குகிறாய். வா வா நாமப்படிப் பிரிந்திருக்கலாகாது என்றார். சீதா: என்ன ய்யா, முதலியார்கள் எவ்வளவு நாகரிகம் தெரிந்தவர்கள். நீங்களென்ன இப்படி பேசுகிறீர்களே. நாம் அனுபவிப்பதற்கு இது தகுந்த இடமா. நல்ல தோட்டத்திற்கல்லவா போகவேண்டும் என்றான்.

முதலியார்: பெண்ணே இது சரிப்படாது. நீ வராமல் போனால் நான் உன்னை பலாத்காரம் செய்வேனென்றார்.

சீதா: அய்யா நீங்கள் பலாத்காரம் கூட செய்ய வேண்டுமா. நான்தான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேனே யென்றான்.

முதலியார்: ஆனால் வா என்று பக்கத்தில் வந்தார். சீதா சிறிது பின் நகர்ந்துபோய், பக்கத்தில் மனிதர்கள் சப்தத்தைக் கேட்டு, கொஞ்சம் ஹதிரியுண்டாகி, ஏனய்யா பிறர் பெண்சாதியை இப்படி கூப்பிடலாமா. உங்கள் பெண்சாதியை ஒருவன் இப்படி கூப்பிட்டால் நீங்கள் பொறுப்பீர்களா என்றான். முதலியார் இன்னும் பக்கத்தில் வந்து, பெண்ணே உன்னை இந்த நியாயமெல்லாம் கேட்கவில்லை: வருவாயா மாட்டாயா என்றார்.

சீதா: இப்படி காமப்பட்டு ராவணன் மாண்டது தங்களுக்குத் தெரியாதோ! வேண்டாம்: அன்ய ஸ்திரீகள் மீது ஆசைவைப்பது உங்களுக்கு நியாயமில்லை யென்றான். முதலியார் இதைக்கண்டு சீதாவிடமிருந்து பாய்ச்சலாய் பாய்ந்து பலாத்காரம் செய்யஓடிவந்தார். சீதாவும் ஓடிக்கொண்டே “சுவாமி பகவானே அந்

தையைக் காப்பாற்றும் நீர் இப்போது வரக்கூடாதா” என்று கதறினாள்.

பதிவிரதா ஸ்திரீகளுக்கு கெடுதல் வருவதை பகவான் சகிக்கமாட்டாரல்லவா! முதலியார் ஓடிவந்து சீதாவைத் தொடுவதற்குள் இரண்டு இராஜ குமாரர்கள் ஓடிவந்து ஒரு நிமிஷத்தில் ஜமீன்தாரைத் தோற்கடித்து அவரைக் கீழேதள்ளி விட்டார்கள். ஜமீன்தார் உடம்பெல்லாம் காயப்பட்டுப்போய் கீழே விழுந்தவர் எழுந்திருக்க முடியவில்லை. இராஜகுமாரர்கள் இருவரும் உடனே சீதாவை அழைத்துக்கொண்டு வெகுதூரம் கூட்டிப் போனார்கள். பாதிதூரம் போவதற்குள் அவர்கள் இருவருக்குள்ளாகவே பெண்ணை யாரைட்கிற தென்பதைப் பற்றி சண்டை வந்து விட்டது. சீதா பார்த்தாள்: தனக்குள் ஓர் தந்திரம் செய்ய எண்ணி ராஜகுமாரர்களே, எனக்கு உங்கள் இருவர் மீதும் வெகு பிரியமாயிருக்கிறது. என்னசெய்கிறது. ஆகிலும் நான் ஒருவரைத்தானே அடையலாம். நீங்கள் இருவரும் உங்கள் குதிரையைவிட்டு அதோ இருக்கிற குளத்தின் நடுவிலிருக்கிற தாமரை புஷ்பத்தையார் முந்தி கொண்டு வருகிறீர்களோ அவர்களைத்தான் நானடைவேனென்றான். உடனே இருவரும் வெகு வேகமாக இதோ நான் கொண்டுவருவேனென்று பெருமை பேசிக்கொண்டு ஓடினார்கள். சீதா இதுதான் சமீபமென்று கண்டு உடனே ஆணவேஷம் போட்டு கொண்டு அவர்கள் குதிரைகள் இரண்டையும் தடுத்து சவாரிசெய்துகொண்டு அக்காட்டிலேயே வேகமாய்ப் போய்விட்டாள். ராஜகுமாரர்கள் ஓடி போட்டுக்கொண்டு வெகு வேகமாய் குளத்திலுள்ள குளத்தில் இறங்கி நீந்தி, அங்கே களை எதிர்த்த முதலைகளைக் கூடக்கொண்டு சிரமப்பட்டு தாமரைப்புஷ்பங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவருக் கொருவர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடிவந்து இருவரும் ஒரே காலத்தில் புறப்பட்டதில் வந்து சேர்ந்தார்கள். அங்கே தங்கள் குதிரையும் காணோம். பெண்ணையும் காணோம். கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டுக்கொண்டு, ஓகோ பெண் நம்மை மோசம் செய்தபோனது மல்லா குதிரைகளையும் கொண்டுபோய் விட்டாளெயென்று துக்கித்து எப்போதும் கால் நடையாக அவர்கள் நது வழக்கமில்லாததால், இப்பெண்ணைக் கண்டுபிடித்து அவளை அவமானம் செய்யாமல் விடுவதில் என்று சபதம் கூறிக்கொண்டு வீடுபோய்ச் சேர்ந்தனர். சீதாவும் வேறொரு பட்டணம் போய்ச் சந்தாள்.

(இன்னும் வரும்)

எஸ். ராமஸ்வாமி

Agricultural Notes.

கம்பளிப்புச்சியைப்பற்றிய குறிப்பு.

மீழ் ஜில்லாக்களில் “கம்பளிப்புச்சி” என்று சொல்லுகிற மயிருள்ள புழுக்கள் பயிரைச் சேதப்படுத்தும் ஜெந்துக்களென்று தென்னிந்தியாவிலுள்ள எல்லாருக்குத் தெரியும். மழைக்காலத்தில் இவ்வென்று உண்டாகி வேளாண்மைகளுக்கு அதிகக் கெடுதி செய்கிறது. அவைகள் சோளம், கம்பு, நிலக்கடலை, பயறு வகைகள் இவைகளைத் தான் விசேஷமாக அழித்துவிடுகின்றன.

இந்தக் கம்பளிப்புச்சிகள் பயிர்களைத் தின்றபின் மண்ணுக்குள் துழைந்துகொண்டு பேரிச்சுவ் கொட்டையைப்போல் உருமாறி மறு வருஷம் மழைக்காலம் வரும்வரையில் அந்தப்படியே (மண்ணுக்குள்) கிடக்கும். அக்காலம் ஆரம்பித்துத் தரை போதுமானபடி நனைந்தும் இந்தப் பூச்சிகள் மேல்நோக்கித் துளைத்துக்கொண்டு தரை மட்டத்துக்கு வந்து, பொட்டுப் பொட்டாயிருக்கும். சிறகுளுடனும் எச்சள் அல்லது சிவப்பு வரிசைள்ள உடம்போடு மூடிய வெள்ளைப் பூச்சிகளாக வெளிக்கிளம்புகின்றன. இந்தப் பூச்சிகள் சாதாரணமாகக் கொள்ளை காண்டையாய் ஒரே தடவையில் ஒருசேரக் கிளம்பின்றன. அப்போது கிராமந்தரங்களில் விளக்கைச் சுற்றிலும் இவைகள் கூட்டமாய்த் திரண்டுகொண்டிருப்பதைப் பார்க்கலாம். பெட்டைப் பூச்சிகள் இலைகளில் அநேக முட்டைகளிடுகின்றன. கம்பு, சோளம், நிலக்கடலை இவைகளின் இலைகளின் கீழ்ப்பக்கத்தில் திரள் திரளாய் முட்டைகளிருக்கக் காணலாம். இந்த முட்டைகள் பொரிந்து பின் கம்பளிப்புச்சிகளாகும்.

இதற்குப் பரிசுரமான உபாயங்கள்:—இந்தப் பூச்சிகள் முட்டையிடுவதால் தான் திடீரென்று புழுக்கள் உற்பத்தியாகின்றன. ஒரு பூச்சி 500 முதல் 700 முட்டைவரையிலும் இடும். ஆகையால் ஒரு யைக் கொன்றால் பின்னிட்டு 500 முதல் 700 புழுக்கள் வரையிலும் கொன்றது போலாவதால் மழை

கூடுகளிலிருந்து தூற்றுக்கணக்காய்ப் பூச்சிகள் புறப்படுகின்றன. இந்தப் பூச்சிகளுக்கு விளக்கண்டை வந்து சேர அதிக ஆவல். இந்தப் புழுக்களின் தொந்தரவுள்ள இடங்களில் சமயம்பார்த்து விளக்குப் பொறிகளை வைத்தால் இந்தப் பூச்சிகளை ஒருமிக்கத் தொலைத்து விடலாம்.

விளக்குப்பொறி என்பது விளக்கண்டை வரும் பூச்சிகளைத் தாறுகக் கொல்லும் ஒரு குத்திரம். இக்குத்திரம் பூச்சிகளை இழுக்கிறதற்கு விளக்கொன்றும், அதன்கீழ் வந்த பூச்சிகளைக்கொல்ல மண்ணெண்ணெய் கலந்த தண்ணீருள்ள தட்டம் ஒன்றும் சேர்ந்து அமைந்துள்ளது. ஒரு சிறு மண்ணெண்ணெய் விளக்கை உள்ளே வைக்கக்கூடிய நான்கு மூலக்கண்ணாடி லாந்தரை வைத்துக்கொண்டு விளக்குப் பொறி செய்துவிடலாம். இதன் விலை சொற்பம். இது எல்லா ஊர்களிலும் சுமார் 6 அணுவுக்கு வாங்கலாம். தேக்காய் எண்ணெய் பாதி மண்ணெண்ணெய் பாதியாகக் கலந்து உபயோகிக்கவேண்டும். தனி மண்ணெண்ணெயைவிட இந்தக்கலப்பு பிரகாசமாய் எரியும். புகையும் பிடியாது. பூச்சிகளைப் பிடிப்பதற்கான மண்ணெண்ணெய் கலந்த தண்ணீரின் விஸ்தீரணம் அதிகமாய் இருக்கும்படி தட்டம் அகன்று இருக்கவேண்டியது அவசியம். 2½ முதல் 3 அங்குல ஆழமும் இரண்டடி சதுரம் உள்ள ஒரு தகரத் தட்டம் இதற்கு ஏற்றதென்று அனுபோகத்தில் தெரிந்திருக்கிறது. 6 அல்லது 8 அணுவுக்கு எந்தத் தகரக்கடைக்காரனும் செய்து கொடுப்பான் இதில்லாவிட்டால் ஏற்றச்சால்போல அகன்றவாயுள்ள எந்தப் பாத்திரமும் இதற்கு உதவும்.

தனியாக ஒரு மூங்கிற்கால் நட்டு அதிலிருந்து தட்டத்திற்கு மேலே லாந்தரைத் தொங்கவிட வேண்டியது. ஆழமில்லாத பாத்திர மாயிருந்தால் அதன் நடுவில் ஒரு கல் வைத்து அந்தக் கல்வினமேல் லாந்தரை வைத்துவிடலாம். எந்தப்பயிரைக்காக்க இந்த ஏற்பாடு செய்கிறோமோ அந்தப் பயிரிட்டத்திற்கு மேல் இந்தக் கருவி முழுதும் உயர்த்தி இருக்கவேண்டும். தூத்திலிருந்து பார்த்தால் விளக்குத் தெரியும்படி ஒரு மண்குவியலின்மேல் வைக்கலாம்.

விளக்குப்பொறிச் சோதனைகள்.—இந்த உபாயம் பலக்கிறதா என்பதைச் சோதித்தறியும் பொருட்டு 1909 வருஷம் ஜூலை ஆகஸ்டு மாதங்களில் மஞ்சு

குப்பஞ் ஜில்லாவிலிருக்கிற பன்னிருப்பம் கிராமத்திலுள்ள 15 விளக்குப்பொறி வைத்திருந்தது. முதலில் ஒரு சிறுகூட்டம் முந்தியநாள் பெய்த 1 அங்குல மழைக்கப்பறம் ஜூலைமீ 23உ இரவிலும், பிறகு அதிலும் மிகப்பெரிய கும்பல் ஆகஸ்டுமீ 8உ பெய்த 1½ அங்குல மழைக்குப்பின் 10உ சாயத்திரமும் ஆக இரண்டு வெவ்வேறு கும்பலாக அவ்வருஷம் பூச்சிகள் புறப்பட்டன; முதற்கூட்டமோ கொஞ்சம் 400 பூச்சிகள் தான். 4 ராத்திரியில் பிடிபட்டன. இரண்டாவது கும்பலில் நாவராவில் 7,400 பூச்சிகள் பட்டிறந்தன. அதில் 3,800 முதனாளிரவிலேயே பிடிபட்டன. இந்த 7,400 பூச்சிகளின் துறைந்த பட்சம் அரைவாசி பெட்டைகளாயிருக்க வேண்டும். ஒரு பெட்டை 500 முதல் 1,200 முட்டைகள் வரை யிடுகிறதென்பதை யோசித்துப் பார்த்து மீதமோது இந்தப்பொறி எவ்வளவு சிறந்ததென்பது தெளிவாய் நாம் காண்கிறோம். (இந்த உபாயத்தால்) தப்பிவிடப்பட்ட நிலங்களுக்கு ஒரு பூச்சிகூடக் காணாததினாலே பன்னிருப்பம் கிராமத்துக்குரியவர்கள் இது ஒரு கைகண்ட முறை என்று செவ்வையாய் அறிந்து கொண்டார்கள்.

முடிவு.—இந்தத் தந்திரத்தினால் பூரண நன்மைடைய வேண்டுமானால் ஒரு கிராமத்திலிருக்கும் இரண்டொரு குடியாட்களின் மட்டும் தங்கள் நிலங்களை விளக்குப்பொறிகளை வைத்தால் போதாது. அப்படிச் செய்வதனால் அந்தப் புலங்களிலும் அவைகளுக்குத் தடுத்த புலங்களிலும் உள்ள பூச்சிகள் தப்பாமற் பிடிபட்டிருக்கும் என்றாலும், இந்த விளக்குப் பொறிகளுக்கு எட்டாத தூரத்திலுள்ள மற்றப் புலங்களில் இடப்பட்டிருக்கும் முட்டைகள் பொரித்த புழுக்கள் கடைசியில் இங்கும் வந்து சேர்ந்துவிடும். ஆகையால் ஒரு இடத்திலுள்ள எல்லாக் குழுகளும் ஏகோபித்துக் கொல்லைகளையும் விளக்குப் பொறிகளைக் கட்டியாய் நடவேண்டும். இப்படி எல்லாரும் ஒருமித்துச் செய்வதால் இந்த உபாயத்தை வரவொட்டாமல் தரிக்க முடியும் என்று நம்பலாம். ஒன்று சேராமற் போனாலோ இப்பொறிகளைல்லாம் கேலிக்குத்தான் இடமாகும். சுவனிக்கவேண்டிய மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் (முதல்) மழைபெய்து நின்ற உடனே விளக்கு ஏற்றிவிடவேண்டும்; முதனாளிரவு பிடிபடும் பூச்சிகளின் தொகை பின்னிட்டுப் பிடிபடும் பூச்சிகளைல்லாவற்றையும் விட அதிகமா

யிருக்கும். ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து பின்னிட்டு விளக்கண்டை பூச்சிகள் ஆவலோடு விசேஷமாக வருகிறதில்லை. இந்த உபாயம் கைகூடவேண்டுமானால் (மழை நின்றவுடனே) சற்றும் தாமதம் செய்யாமல் விளக்குப் பொறிகளை வைத்து விடவேண்டியது அவசியம்.

விளக்குப்பொறி வைத்தல்.—செலவு சுருக்கமான விஷயம் அதற்கு வேண்டிய கைமுதல் ஒரு ரூபாவுக்கு மேலில்லை. லாந்தர் 6 அணு. தகரத்தட்டம் உபயோகிப்பதனால் அது ஒரு 6 அல்லது 8 அணு. மூங்கிற்கால் தட்டம் வகையராவுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டணுவுக்குமேல் செல்லாது. பத்திரமாய் வைத்துக்கொண்டால் பலவருஷமிருக்கும். ஒரு ராத்திரிக்கு ஒரு விளக்குக்கு 6 அல்லது 8 பைசா எண்ணெய் செல்லும். மொத்தத்தில் இரண்டு வாரத்துக்குமேல் விளக்கு வைக்கவேண்டியராது. ஆகையினாலே எண்ணெய்ச் செலவு 8 அணு பிடிக்கும். (இக்கம்பளிப்புச்சிகளால் விளைகிற நஷ்டத்தைப் பார்த்தாலோ) அரைவாசி, முக்கால்வாசி பயிரைச் சேதப்படுத்தி நிலத்தின் நயத்திற்கும் பயிரின் உயர்ச்சிக்கும் தக்கபடி ஏகர் ஒன்றுக்கு 2½ ரூபா முதல் 50 ரூபா வரையில் நஷ்டம் உண்டாகிறது.

The Spiritual Year

Or, Worship of the Spirit in Time.

“வருஷத்துக்கொருநாள்”-- அல்லது “காலவந்தனம்.”

கா

லாநீதமான நித்த முத்த சுத்த வஸ்துவாம் பரம்பேரூனே, கால தேச வர்த்தபான பரிச்சேதங்களால் சட்டுண்டு கிடக்கிற உலகத்தார் அவைகளை அதிகாரமித்துப் பார்க்கச் சக்தி யில்லாதவர்களாக விருப்பதால், அவர்கள் புருஷ தத்துவத்தைக் காலத்தில் வைத்துக் காலபுருஷனாக பாவித்து அந்த தேவதையைத் தொழ வேண்டியவர்களாக விருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய தேவதா சிந்தனைக்காக வருஷத்தின் பனிரண்டு மாசங்களிலும் விசேஷங்களைக்

கற்பித்துப் பிரகிருதி. சுபாவத்தால் பகவதாராதனை நடந்துவரப் பெரியோர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

வருஷம் இரண்டு அயனங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, உத்தராயணம், தக்ஷிணாயணம் என்றன இரண்டு பகுதிகளில் முன்னது பிரகாசமார்க்கம் (அர்ச்சார்தி மார்க்கம்) என்றும், பின்னது இருள் மார்க்கம் (தூமமார்க்கம்) என்றும் ஏற்பட்டதுபோல, அந்தந்த மார்க்கங்களின் அதிஷ்டான தேவதைகளும் அத்தேவதைகளுக்குப் பூஜையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அர்ச்சாரதி மார்க்கத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை சூரியன்: ஆகையால் உத்தராயண காலத்தில் பகல் நேரம் வளர்ந்து இரவு குறைந்து வரும். தூமமார்க்கமாகிய தக்ஷிணாயனத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை சந்திரன்: ஆகையால் தக்ஷிணாயனத்தால் இராக்காலம் அதிகரித்து பகற்காலம் குறைந்து வரும்.

சந்திரன் “இருளில் ஒளியாய்” விளங்குவதால் சரீரத் திரயங்களுக்கும் அபிமானியாகிய ஜீவனின் சமஷ்டி ரூபமாகச் சொல்லப்படுவன், ஜீவசமஷ்டிக்கு லீகுவதேவன் என்றுபேர். ஈமில்லாவிட்டால் மரமில்லை; (உலர்ந்து பட்ட மரம் வெறும் கட்டையே); அதுபோல், ஜீவனிடத்தில் இரக்கம் (காருண்யம், ஈரம்) இல்லாவிட்டால், உயிர் நிலைாது. உயிரு முடலும் சேர்ந்தால் மட்டுமே ஜீவதேசை யுண்டாவது போல், விசுவதேவர் ஆதியாய்வந்த அழியாத உள்ளுடம்போடு, கருணையால் உயிரதும்புட, சூக்ஷ்ம காரண ரூபம் இரண்டும் சேர்ந்தவராய் விளங்குவர்; உள்ளுடம்பு சாக்ஷிமாத்திரமாயுள்ளது; உயிராய் நிற்பது சரீரத் திரயங்களின் அபிமானி.

உயிருக்கு உடலில் பற்றுள்ள வரையில் (அபிமானமுள்ள வரையில்) அதற்கு விமோசனமில்லை. ஆதலால் தான் அதற்கு அபிமான தேவதை யென்றுபேர். அதாவது தேஹத்தை

யபிமானித்து நிற்கும் தேஜோமயமான ரூபம். இந்த ஜீவசமஷ்டிக்கு விசுவதேவர் என்று சொன்னோம். விபஷ்டி மனிதனுக்கு தேஹத் திரயங்களுடன், சிவன், கூடஸ்தன் என்கிற மூன்று அம்சங்கள் உண்டாயிருப்பது போல், இந்த சமஷ்டி மனிதனும் காலபுருஷனுக்கு வஸு, ருத்தா, ஆதித்திய ரூபங்களாம் சரீரத் திரயங்களும், “ஆர்த்ரவர், புருரவர்” என்று சொல்லும் அபிமான தேவதை, குப்த தேவதை ரூபங்களும் உண்டு; தூமமார்க்க அபிமானியாம் இவர்கள் பூமண்டலத்தி லிருந்து சந்திரமண்டலம் வரையில் சென்று அதற்கு மேல் போக முடியாமல், கர்மவாசனையினால் தேஹாபிமானத்தாலும், மறுஜன்மம் எடுக்கப்படியான நிலைமையி லிருக்கும்பொழுது பிள்ளைகள் என்றும் சந்திரமண்டலம் தாண்டி சூர்யமண்டலம் வரையில் போய் சூரியனோடு ஐக்கியமாகித் திரும்பும் சக்தி வாய்ந்தவர்களுக்கு பிதூர்க்களின் அபிமான தேவதையும், கூடஸ்த ரூபமுமாகிய விசுவதேவர் என்றும் பெயர். இவர்கள் தூமமார்க்க அபிமானிகள் அதாவது அருவாவாசனை நீங்காதவர்கள்.

பிரஜாவிருத்திக்குக் காரணமாய் இருப்பவர்கள் இவர்களே. இவர்களுடைய ஆராதனையில்லாவிட்டால் பிரஜாவிருத்தி யுண்டாகமாடாது. வித்துழைக்கப் பூமியும் பூசாரமு எப்படி அவசியமோ, அப்படியே பிரஜாவிருத்திக்குக் கர்மசேஷமும், கர்மவாசனாருபிகளான பிதூர்க்களும், அவர்களின் அபிமான தேவதையான விசுவதேவரும் அவசியமாயிருக்கிறார்கள்.

பகலின்றி இரவில்லை: இரவின்றிப் பகலில்லை. இராப்பகலில்லா விடத்தே குறைவு நிறைவும், தேய்தல் வளர்தலும் இல்லையாம். ஆகவே பிறப்பிறப்பு மில்லையாம். தேஹத்தை நிலையற்ற தென்றுணர்ந்து அதிலுள்ள ஆசையை விட்டு, தேஹத்தின் அபிமான தேவதையான ஜீவனை