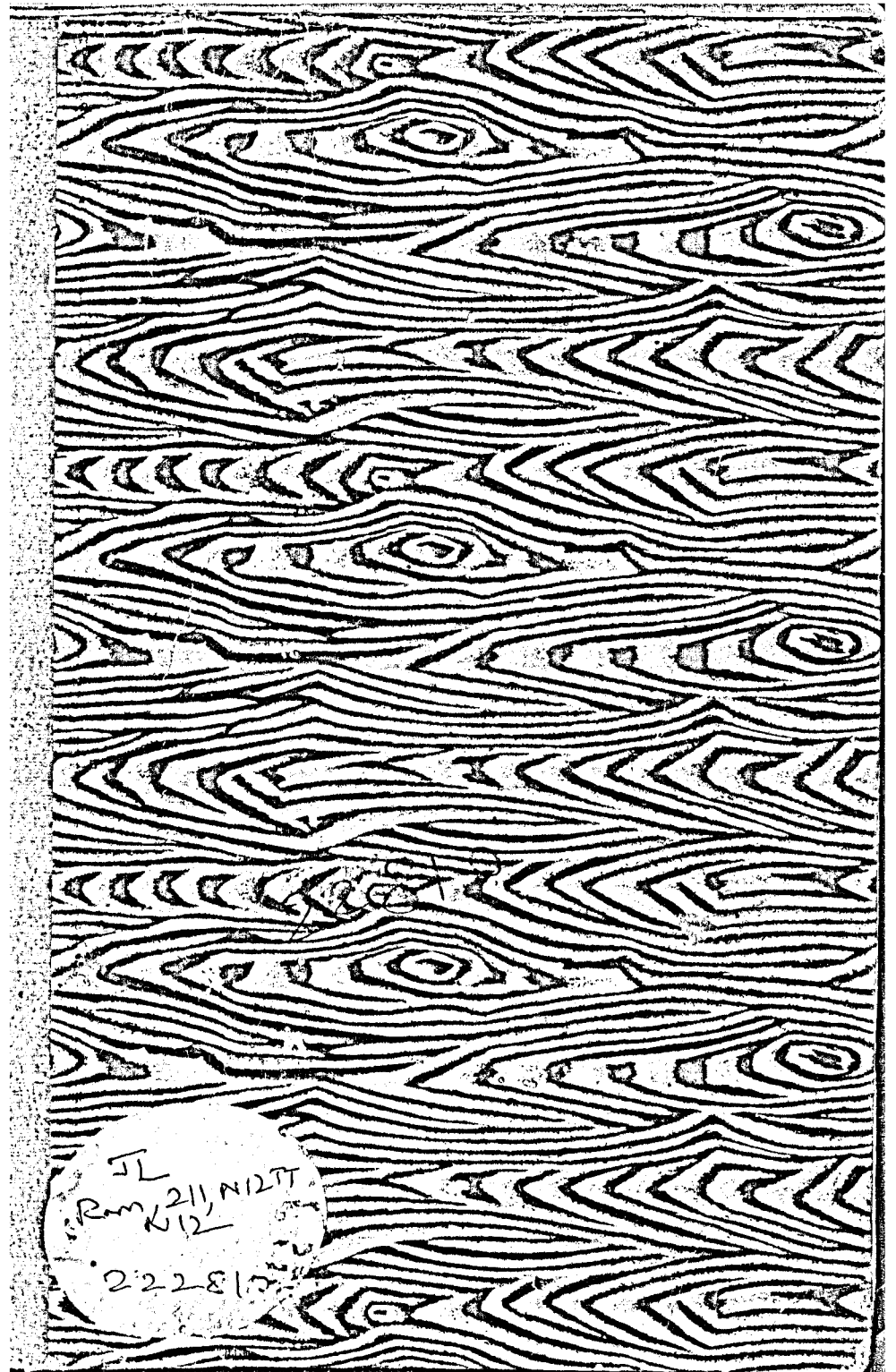

JL
Rm 211, N12T
N12
222815

എന്ന അഭിപ്രായം

Supplement to the "Hithakarini."

THE
GNANACHANDRIKA

A series of books published in monthly parts
in Tamil, devoting to the Dissemination of
Ancient and Modern Religion, Philosophy
Fiction etc. :: :: :: ::

Vol. 1 June & July 1912 Nos. 3 & 4

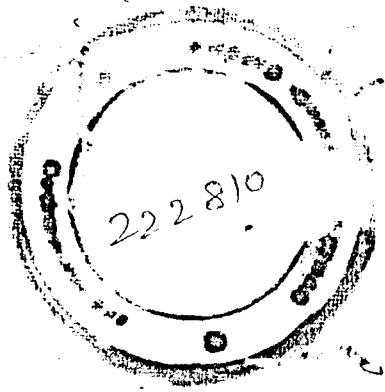
- (1) தவ்விளக்கம்
(2) திரஞ்சன (ஓர் நவீனம்)
(3) பர்த்துருஹரி (ஓர் நாடகம்)

வருஷ சந்தா ரூ. 1-4-0]

[தனிப்பிரதி அனு. 4

EDITED AND PUBLISHED BY
PANDIT VIS. LAKSHI AMMAL,
MYLAPURE, MADRAS, S.

JL
Rm, 211, NLT
222-810

தத்துவதரிசனி

தத்துவதரிசனி

664
3-12

“ஸர்வம் பிரம்மமயம் ஜைகத்.” இவ்வுலக முழுதும் பிரம்மமய மென்பது அத்வைதிகளின் கொள்கை. எல்லா மதஸ்தர்களுக்கும் அவ் வாறே கூறுகின்றனர். கடவுளில்லாத இடமேது? ஆதலின் ஸகல மூர்த்திகளும் பாப்பிரம்மமென்பது பெறப்பட்டது. மேற்கூறிய காரணத் தால் சுப்பிரமணியம், சிவன், ஷண்முகன், விநாயகர் முதலிய இந்த மதஸ்தர்கள் தொழுக்தெய்வங்களுக்கும், கிறிஸ்துவர்கள் வணங்குங் கர்த்த ரும், மகம்மதியர்கள் போற்றும் ஆண்டவனும், புத்தர்கள் வழத் துந் தெய்வமும் பாப்பிரம்மமே பன்றி வேறல்ல. விவேகிகள் எந்த மதத்தையும், எந்த மூர்த்தியைப் தூஷிக்கமாட்டார்கள். எல்லா மதங் களும் ஞானிகளுக்கு ஸம்மதமே. அஞ்ஞானியாயிருக்க எவன் விருமபு வான்? ஆதலின் ஞானத்தை ஸம்பாதிப்பதிப் போக்கமுடைய கன வான்கள் ஞானம் மதச்சண்டைகளின்றி ஸரஸ்வதி மூர்த்திகளையும் பாப் பிரம்மமாய் பாவித்து வணங்குகின்றனர்.

“சிவனும் சீவனும் ஒன்று.” என்பது அத்வைதிகளின் ஸீத் தார்த்த. சிவன் என்பது பாப்பிரம்மம். சீவனும் அந்தப் பிரம்மமே. ஆதலின் பாரமார்த்திக தசையில் சிவனும் சீவனும் ஒன்றென்று அத் வைதிகள் கூறுகின்றனர். அவ்வித தசையை அந்நாயகப் பல மார்க்கங்க ளேற்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளாவன:—கர்மம், பக்தி, ஞானமென்னும் மூன்று மார்க்கங்களே. இம்மூன்றின் பலனும் முடிவி லொன்றென்பதை அடிக்கடி கூறியிருக்கிறோம். ஒர் ஊருக்குப் பல வழிகளிருப்பதுபோல் மோகஷத்தை அடைவதற்கு மேற்கூறிய மூன்று வழிகளிருக்கின்றன. கர்மத்தை ஈசுவரப் பிரீதியாகச் செய்து அதன் பயனைத் தான் வேண்டாமலிருப்பதாலும், பக்தியின்றி யாரிடமும் பிரீதியில்லாமல் முடிவிலும் நினைந்தபொழுது அவரே யென்றுணர்ந்து எல்லாவற்றும் அவராகப் பாவித்துப் பக்தி செய்வதாலும், பிரம்மமொன்றைத் தவிர ஜைகஜீவ பாங்களெல் லாம் பொய்யென்றுணர்ந்து அக்மஞ்ஞானத்தை யடைந்து முடிவில் அவ்வாத்மாவே என்கும் வியப்பித்திருக்கிற பக்தன் இது தானே பிரம்மமென்பதை உணர்ந்து நிவ்யஞானத்தை யடையவதும் முக்தி யைப் பெறக்கூடும். ஆதலின் புத்திமான்கள் இம்மூன்று மார்க்கங்

களையும் படிப்படியாய் அனுஸரித்துக் கடைத்தேறுகின்றனர்.

“அத்தைதம்” என்றால் இரண்டற்ற தென்றருத்தம். அதாவது பிரம்மமொன்றே உண்மை. மற்றப் பொருள்கள் பொய். ஜெகஜீவ பாங்களுக்குக் காரணம் பிரம்மமாதவின் காரணப்பொருள் நிச்சயமாகப் காரியப்பொருள் பொய்யாகவும் ஏற்படுகிறது. மண்ணால் குடத்தைச் செய்கிறோம். மண் காரணம், குடம் காரியம். காரணமாகிய மண் உண்மையானது. காரியமாகிய குடம் பொய். மண்ணைத்தவிர குடமென்பது உண்மையில் உண்டா? இல்லை. மண்ணுக்கு ஓர்வித ரூபத்தையும் நாமத்தையுங் கொடுப்பதால் குடமாகிறது. நாராயணன் என்னுமொரு டைனுக்கு நாடகத்தில் ஊர்வசி வேஷம் போட்டால் அது வேறாவா? ஸ்திரீயைப்போல் அந்த வேளைக்குத் தோன்றுகிறேனெய்லி உண்மையில் நாராயணன் நாராயணனென்னும் புருஷனே. அவன் ஊர்வசியல்ல. நாராயணனை நன்றாக அறிந்தவர்கள் அவன் ஒருபார்வழிதான். இரண்டு ஆயிரம் யல்ல. நாடித்தாலும் ரூபத்தாலும் ஊர்வசிப்பால் தோன்றுகிறென்பதை நிச்சயமாயறிவார்கள். அதுபோல் யோகிகள் பிரம்மமொன்றே உண்மைப்பொருளென்றும் அது மாயையின் காரியத்தால் ஜெகமாகவும், ஜீவர்களாகவும், கிரிமூர்த்திகளாகவும் தோன்றுகிறதென்றும், நிச்சயமாயறிவார்கள். அதலின் அத்தகைய பிரம்ம ஞானத்தை யடைய விரும்பும் வேதாந்திகள் எல்லா மூர்த்திகளையும் பாப்பிரம்மமாகப் பாவித்துப் பூசிக்கின்றனர்.

“சென்க்கம் நாகம்” முதலிய வியவாரங்க ஞண்டாவெனின் ஜெகஜீவ பாங்களுண்டு என்று நம்புவோர்க்கு ஸ்வர்க்க நாகவியவஹாரங்களுண்டு. பிரம்மம் ஒன்றைத்தவிர மற்றப் பொருள்களில்லை யென்று கூறுபொய் ஞானிகளுக்கே மேற்கூறிய ஸ்வர்க்க நாகங்களில்லை. இதனால் நாமறிவது யாதெனினால் ஆத்மஞானத்தை அடையுமளவுஞ் சாஸ்திரங் கில் விதித்திருக்கிற மரங்களைச் செய்தே தீரவேண்டுமென்பது. அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் பபமுண்டாகிப் பலஜென்மங்கண்டு து அவஸைப் படுவோரென்பதற்கையமில்லை.

“எங்கு உடைகின்ற பொருள்” என்று பரிபேரர்கூறி யிருக்கின்றனர். பரம்பொருளாகப் பகவான் எங்கும் நிறைந்திருப்பதால்

அவரைப் பரிபூரண ரென்கிறோம். இதை ஒப்புக்கொள்ளாத மதஸ்தர் யாருமில்லை. கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவரெனின் எந்த விடத்திலும் அவர்தரிசன யிருக்கவேண்டும். வேறொரு வஸது இருக்கமுடியாதன்றோ? மனிதனாகிய நாபிருக்கிறோமே யெனின் அது நியாய விரோதம். அப்போது நாம் இருக்கிற விடத்தில் கடவுளில்லை. கடவுளுக்கு அபரிபூரணத்தாவது உண்டாகிறது. ஆதலின் அத்தவையதிகாரின் கொள்கைப்படி பிரம்மமொன்றே யுள்ளது. அது தான் எங்கும் பியாபித்திருக்கப் பொருள். மற்றப் பொருள்களெல்லாம் பிரம்மத்தின் தோற்ற மயன்றி வேறல்ல என்னும் சித்தாந்தம் நிலைக்கிறது. மாயையென்றும் குணத்தால் அஞ்ஞானிகளாகிய நமக்குப் பிரம்மமானது சூரியனாகவும், சந்திரனாகவும், நகலத்திப்புவும், மிருகங்களாகவும், பிராணிகளாகவும், மலை, மாம், மர முதலிய வஸதுக்களாகவுங் காணப்படுகின்றன. இருட்டு வேளையில் வழிநடப்பவனுக்குக் கயிறு சாப்பம் பால் தோன்றி பிரம்மமாய் அருகாவதபோல் ஞானமில்லாத நமக்குப் பகவான் ஜெகமாகவும், ஜீவமாயும், திரிமூர்த்திகளாகவுந் தோன்றி அது வேறு இது வேறு என்னும் மயக்கத்தை யுண்டாக்குகிறார். இம்மாயை நீங்குகற்காக அவரது பாதா ஶ்ரீந்தங்களைப் பத்தாம் புஷ்ப முடையவற்றால் அர்ச்சித்துப் போற்ற வேண்டும்.

“மாயை ஏன் வந்தது?” கயிறு ஏன் பாம்பாகத் தோன்றவேண்டும்? கயிறுக்கும் பாம்பைப்போல் காணப்படும் ஓர் சக்தி யிருக்கிறது. அதுபோல் பாப்பிரம்மத்திற்கும் உலகப்போல் காணப்படுஞ் சக்தி உளது. உண்மையாகப் பார்த்துமிடத்தில் கயிறுக்கு அவ்வித சக்தி யுண்டோ? இல்லை. வெளிச்சத்தில் பிரயாணஞ் செல்லுகின்றபாம்பென்று பாமிக்கிறதில்லை. பாம்பாஶ்ரீ தோன்றுகிற குணம் அக்கயிறுநினிட மிருக்கிறதென்பதையும் அறிவார்கள். அதுபோல் ஞானம் என்னும் வெளிச்சத்திற் செல்வோர் பகவாடிடம் மாயையிருப்பதை மறியார்கள். மாயை யென்பது அவர்கள் விஷயத்தில் மறைந்து போகிறது. அதலின் பிரம்மமொன்றே உண்மை யென்று அறிவோம்.

“ஞானமென்பது தானே” மனிதர்களாய் நிறந்தவர்கள் ஞானத்திற் றம்பாதிப்பதவசியம். அபாதத் தேடாமல், பரம்பொருளைத் தேர்

வதில் மட்டும் பிரயோஜனமில்லை. வாகம் மலத்தைத் தின்று தேகங் கொழுத்து சுயேச்சையாய் அலைகிறது. அதுபோல் மனிதனும் வயிரூ உண்டு களிக்கிறான். நாய்க்குக் கோபம் வருவதுபோல் மனிதனுக்குஞ் சீற்றம் உண்டாகிறது. காக்கைகள் அன்னத்தைக் கண்டோடுவதுபோல் மனிதனும் சோற்றுக்காக ஓடுகிறான். துஷ்டப் பிராணியாகிய புலியைப் போல் மனிதனும் பிறரை வருத்துகிறான். மரியைப்போல் நானூர் தந்திர சாஸி. ஏறக்குறைய மிருகங்களுக்குள்ள குணங்களெல்லாம் மனிதர்களுக்கு மிருக்கின்றன. ஆதலின் மனிதன் மற்றப் பிராணிகளைவிட மேம்பாடு உடையவன் என்பது, எதனால் வித்திக்கிறது? பகுத்தறிவு என்னும் ஒன்றினால் ம. சிதன் மற்றப் பிராணிகளைவிட உயர்ந்தவனாகிறவன். பூமியின்னது புண்புண்பின்னது. இதைச் செய்வது சாஸ்திரஸம்மதம். இதைச் செய்வது தோஷமென்றறிந்து கட்டுப்பாட்டுக்கடங்கி நியாய நிலை தவறுதிருப்பவனை மனுஷ்யன். தன் மனம் போன்படி பாபங்களைச் செய்து ஆசை லீனனா சிறப்பவன் ஓர் மிக மையாவன்.

“நட்புந் தன்மையும் பிறவிக்குணம்.” செ. நூற்றாண்டுகளுக்குமுன் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் ஸ்பானியர்களுக்கும் புத்தமண்டாயிற்று அப்போது இந்தியாவிலிருந்து புறப்பட்ட ஓர் ஆங்கிலேய வியாபாரியின் கப்பல் ஹாவனவுக்கருகில் வந்து அடித்தட்டில் ஓடி கிடையுண்டாயிற்று அதை யுடனே செப்பனிடாவிட்டால் உன்னை ஜலம் பரவி சமுத்திரத்துக்குள் முழுதிப்பாமென்று மாலுமியரிடத்து ஹாவன துறைமுகத்துக்குக் கொண்டுவரப் போய் அதில் ஸாமான்களையும் பிரயாணிகளையும் இறக்கி ஸ்பானிய ருவினரை நோக்கி ‘ஐயா, நாங்களைக் கொடுமை செய்யாமலிருக்கக் கூடுகிறோம். நாங்கள் ஆங்கிலேயர்களாய் இருந்துஞ் சமுத்திரத்தில் இறந்து போகாமல் உங்கரிடம் அகப்பட்டுக் கொள்ளலாமென்று வந்தோம். எங்கள் சாமான்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு ஊழியஞ் செய்கிறோம்’ என்றான். ஸ்பானிய பாராந் திருந்த தலைமுள்ளவராதலின் அவ்வாங்கிலேயர் துரெண்ணத்துடன் வராததால் அவர்களைச் சிதைப்பது நியாயமல்ல. அவர்களைக் கப்பலில் செப்பனிடக்கொண்டு கூடிய சீக்கிரஞ் சொந்த தோஷத்துக்குப் போழ்ப்பு அமதி கொடுத்தார். இத்தகைய நட்புந் தன்மையும் எல்லோரும் செய்யுமா?

“ஆனைவாயில் போன கரும்பு திரும்பி வருமா” என்று ஓர் பழமொழி யுண்டு. அதுபோல் மிகுந்த தீக்குணம் கொண்டான் முன்னிருந்த சொற்ப நற்குணங்கூட மறுபடி உண்டாகிவிடலாம். ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி ஜலம் விழுந்தால் அந்தத் துளி பாலின் குணத்தைப் பற்றுகிறது. ஒரு குடம் ஜலத்தில் ஒரு துளி பால்விழுந்தால் அந்தத் துளி ஜலத்தின் தன்மையை அழைக்கிறது. இது வஸ்துக்களுக்கும் ஸ்வபாவம். இதனால்தான் சேரிடமிருந்து சேர் என்று ஒளவை கூறியிருக்கிறான்.

உலகத்திலுள்ள காளிரி, கங்கை, கோதாவிரி, கிருஷ்ண முதலிய மகாநதிகளெல்லாம் ஸமுத்திரத்தில் கலக்கின்றன. அவைகள் கடலுடன் கலக்குமுன்னே உட்கொள்ள யோக்யமாயும் கலந்தபின் உட்கொள்ள மாதி உட்கொள்ள முடியாமலும் போகின்றன. அங்கு ஸம்ஸாரிகள் உலகத்திலிருக்கும் வரை சிற்றின்பங்களைப் பூப்பிவித்து ஸம்பாசிகளாய் ஸகல் ஸங்கங்களையும் மறக்கின்றனர். அருந்த கலந்த நதி திரும்பி வராததுபோல் சந்திரியாசிகளும் விரகஸ்தா சாமந்த திருகு திரும்பி வருவதில்லை.

“கல்லெல்லாம் மாணக்கக்கல்லமா” தண்ணீர் தாகத்தைத் தீர்க்கும். ஆகிலும் எல்லாத் தண்ணீரையும் அருந்த முடியுமா? ஒன்று உப்புத் தண்ணீராயிருக்கும், ஒன்று சேறு நிறைந்த கலங்கியிருக்கும், ஒன்று அழுக்குப் படி கிருத்தம், மற்றொன்று பூச்சிகள் நிறைந்திருக்கும். சுத்தமான ஜலம் ஒன்றுதான் சாப்பிட யோக்யமானது. ஒரு வகைத் தண்ணீரில் காலல் பலாம். ஒருவகைத் தண்ணீரில் உடம்பு குளிக்கலாம். ஒருவகை ஜலத்தில் துணி துவைக்கலாம். மற்றொரு வகை ஜலத்தைப் பயிருக்குக் கொட்டலாம். அதுபோல பகவான் எல்லாவிடங்களிலும் பரவியிருக்கிற சாரபுது உண்மையானது கோயில் ஒன்றில்தான் நம் அவனை வைக்கலாம். அசுத்தமான விடங்களில்லெல்லாம் அவரைத் தியானிப்பதும் ஸ்தோத்தாரப்பதும் பூஜிப்பதும் தியாயமன்று.

ஜ்ஞா முள்ளவன் வெந்நீர் சாப்பிடுகிறான். தேய் ஸாண்டி வன் தண்ணீர் அருந்துகிறான். இவர்கள் அவரை யொருவரையொருவராகச் செய்யக் தியாயமன்று. அதில் ஸா கோயிலுக்குப் பரிகாசஞ் செய்யக் தியாயமன்று.

போய்க் கடவுளை வணங்குகின்றனர். சிலர் இருந்தவிடத்திலிருந்தே தியானிக்கின்றனர். ஒவ்வொருவருந் தந்தம் புத்திக்குத் தோன்றிய வாறு கடவுளை ஆனாகவும், பெண்ணாகவும் பாவித்துப் போற்றுகின்றனர். இதில் இன்னது ஸரி, இன்னது ஸரியல்லவென்று நாம் எப்படிச் சொல்லாம். ஆயினும் பொதுவான விதி யொன்றுண்டு. அதாவது அவ்வாறு இருக்கும் மதத்தைவிட்டு அஃ லுவது பிசகு. அவாவருடைய முன்னோர்கள் அனுஸரித்த மதஸம்பாட்டியவர்களைத் தவிர்ப்பது தவறு. ஒவ்வொரு மதஸ்தருந் தந்தம் வேதத்திற் கூறியபடி அனுஸரிப்பதே முறைமை.

தலையணையுடைய களில் ஒன்று செகப்பாயும்; ஒன்று கருப்பாயும், ஒன்று வெள்ளையாயும் இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலுமுள்ள பொருள், பஞ்ச-ஒன் டு. அப்பால் நிறத்திலும், குணத்திலும் வேறுபாடுடைய சகல மனிதர்க ளுள்ளும் வஸிக்கும் ஆத்மா ஒன்றுதான்.

“குங்குமஞ் சமாத கமுதைபோல்” என்றொரு பழமொழி ிண்டு. அதன்படி சிலர் சகல வித்தைகளுங் கற்று வாக்காதுரியம் பொருந்திப் பவர் முன்னிலையிற் பிரஸங்கிக்குஞ் சந்தியடைந்தும் அனாக்நால் தாம் மனமடங்கிப் பாம்பொருளைச் சிந்தியா மல் இதரவர்களுக்கு மட்டும் உபதேசம் செய்கிறார்கள்! இரண்டு சாஸ்திரங்கள் ஏறைய குங்குமத் தைத் தன்முதுகின்மற் சமந்துதிரியுங் ஈத்தடம் அதன்வாஸனையை அறிகிறதில்லை. அதுபோல் சில விந்ஷன்கா தாங்கன்படித்த நீதி வாக்கியங்களைத் தங்கள் விஷயத்தில் பாடு ஜனப்படுத்துகிறதில்லை.

ஓர் மீனைக் கொண்டு வண்டு ஆகாயத்திற் பறந்த பருந்தை மற் றப் பருந்துகளெல்லாம் தாத்திக்கொண்ட போயின. முதற்பருந்து எங்கே பறந்தாலும் மற்றவைகளும் மற் பின்றொடர்ந்தன. அதைக் கண்டு வருத்தமுற்று முக்கூர்ந்த மீனை அப்பருந்து நழுவிட்டு தான் சுகமாக ஓர் மாத்திலுட்கார்ந்துகொண்டது. நழுவிய மீனை மற் றொரு பருந்து தட்டிக்கொண்டு போயிற்று. மற்றப் பருந்துகளெல் லாம் அதைப் பின்றொடர்ந்தன. அதுபோல் இவ்வுலகத்தில் பருந் தை உடைய முட்டிய சிலர் தம்மினத்தாராயினும் எவனியாமல் ஸதா பருந்தைக்கொண்டே யிருக்கின்றனர்.

முன்னொரு ன்மைப் பார்வதியானவன் பாமேசுவரனை நோக்கி

“ஸ்வாமி, உலகத்தில் அநேக மதங்களுண்டா யிருக்கின்றன. ஆதலின் எந்த மதத்தை விவேகிகள் அனுசரிக்கவேண்டும்?” என்றான். அதற் குப் பாமசிவன் “ஹே நங்காய்! எவன் எந்த மதத்தை யனுஸரித்தா லுந் தோஷமில்லை. அவனுக்கு என்னிடம் பக்திமட்டு மிருந்தாற் போதும்” என்றார். ஆதலின், வைஷ்ணவர்களானும், சைவர்களானும், மகம்மதியர்களானும், வேறு எந்த மதஸ்தர்களானும் உற் கெட் பக்தியுடையவர்களோ பெரியோர்களைப் படுவர்.

“மனசு ஜன சத்தமானதே.” ஆயினும் அது விழுங் கூரையுங், குழாயுங், கால்வாயும் அசுத்தமாயிருந்தால் அனாக்நரின் வழியே ஓடிவரும் மனசுநீரும் அசுத்தமாகவே யிருக்கும். அதுபோல் உலகத் திலுள்ள மதங்களெல்லாம் ஆதியிற் சத்தமாகவே யிருந்தன. பிற்பாடு அவற்றை யனுஸரித்த மனிதர்கள் அசுத்தர் லாயிற் றுபாத்தால் மதங்களுக்கும் ஒருவித குறைவு உண்டாயிற்று.

“சிவதரிசனம் பவவிமோசனம்” என்று பெரியார் கூறுகின்ற னர். சிலர் சிவனைப் பஜித்தால் இவ்வுலக இன்பமும் விஷ்ணுவைப் பஜித்தால் அவ்வுலக இன்பமும் கிடைக்குமென்று சொல்லுகிறார்கள். சிவன் பட்டினம்மாதலால் சிவனைப் பஜிப்பவர்கள் மோகத்தை ஈட்டலார்கள் என்கிற சந்தேகமில்லை. விவகாரதசையில் பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்திரர்கள் என மூன்று முத்திரை உண்டென்பதை யொப்புக்கொள்வோர் உனை ருத்திரனென்று சொல்வது பிசகு. சிவன் வேறு ருத்திரன் வேறு என்பதை அவர்கள் நன்றாயுணரவேண்டும். ஆகிலும் பல கொந்தங்களிக்கும் ப்ராட்டஸ்டிக்ஷம் ருத்திரன் என்று சொல்லவேண்டியவிடத்தில் விஷ்ணு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதால் சந்தர்ப்பத்துக்குத் தக்கபடி சிவன் இன்னும் புகழ் துரியப்பொருளைக் குறிப்பதாகவுப ருத்திரனைக் குறிப்பதாகவும் அவைகள் அறியக் கடவ.

சசுவரனாகிய ருத்திரன் ஆகிவ்காராக அவ்வித்தார். அந்த மகானால் அத்வைத மதத்தின் உண்மை விளங்கிற்று. ஆதலின் அத்வைத கிரந்தங்களைப் படிக்கவிரும்புவோர் ஆகிசங்கர்னர் ஸ்ரீமதநாம செய்வதவசியம். சகலரர் ஏன்ணும் பத்ததுபுதுச் சுகத்தைச் செய்யப் பவ்வொன்றருத்தம். ஜெகத்கருவாகிய சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகளப்ப

வத்கேத, உபரிஷத் முதலிய கிரந்தங்களுக்குச் செய்திருக்கும் பாஷி யங்களைப் படிப்பவர்கள் நித்யமான சுகத்தை யடைந்து ஜீவன்முக்தர் களாகின்றனர்.

“பேர் கங்காபவானி தாகத்துக், நீரில்லை” என்று ஓர் பழ மொழியுண்டு. அதுபோல் சிலர் நண்பர்கள்போல் நடத்து பொல் லாசைகளை விளைக்கிறார்கள். மித்திரர்களைப்போல் அபிநயித்து சத் துருக்களாயிருக்கின்றனர். இவ்வாறு நடப்பதற்கும் இருப்பதற்கும் நியாயமுண்டு. எப்படியெனில் உலகில் பாம்புக்கு டாகியென்று பேர். அதைக்கண்ட உலகத்தில் ஜனங்கள் தடியாலடித்துக் கொல்லுகின்றனர். இப்படி அடிபடும் பாம்புக்குப் போகியென்னும் பெயர் உண்டாயிருக் கிறது. ஆகாசத்திக்கு அம்பும் என்று ஓர் பிரதிநாமமுண்டு. அம் பாம் என்றால் மயக்கமடைந்துருப்பது என்று பொருள்படும். ஆகாசம் வெட்ட வெட்டாயிருக்கும்போது அம்பாம் என்னும் பெயரை அடைந்திருக்கிறது. அதனிடம் மறைக்குந் தன்மை இத்தேவ மில்லையே! தவளைக்கு ஹரி என்று போலி ஹரி என்றால் பாபத்தைப் டிக்கடிக்கிறவர் என்றருத்தம். தவளைக்கு அந்தப்பெயர் வந்ததற் கென்ன நியாயம்? இன்னுமோர் உதாரணங் கொடுக்க. மயக்கைக்குத் துவிலும் என்று நாமம். காக்கையோ பகலிசுடன் சண்டாள ஜாதி. அதற்குத் துவிலு என்றபெயர் தகுமா? சுக்கா வகல்லை வாயிற்போட் டால் வெந்துவிடும். அதற்குச் சுக்கரை என்று ஸம்ஸ்கிருதத்தில் பிரதிநாமம். சுக்கரைக்குள்ளே தித்திப்பு அற்கில்லாதிருக்க அப்பெயர் ஏன் வந்தது மேற்கூறிய உதாரணால் வெளிவேஷத்தையும் பெய ரையும் கண்டு குணத்தைக் கிரகிக்க முடிகாதென்றுஞ் சிலநாள் பழைய பிறகே ஒரு பொருளின் உண்மையான தன்மையை அறியவேண்டு மென்றும் எதிர்பார்கிறது.

“குணத்தை மாற்றக் குருவில்லை! துஷ்டனா யிருப்பவன் துறவி யைப்போல் வேஷம் போடலாம். துஷ்டகுணத்தை மாற்ற ஒருநாளும் முடியாது.

ஸமஸாரி ஸந்தியாஸிஷ்டிபோல் காவவேஷடி ரிக்கலாம். கையில் தண்டத்தையும் கமண்டலத்தையும் கொள்ளலாம். இவ்வை பெண்சாதி யினரின் மேலுள்ள பிரீதி போகாது. விவகத்தைப் பொற்பாத்திரத்தில்

வைக்கலாம். விஷத்தின் தன்மை மாறாது. துஷ்டம் அத்தைதம் விசிஷ்டாத் வைதம் முதலிய மூன்றுமதங்களும் எனக்குப் பிரீதிதா னென்று சொல்லலாம். கேட்பவர்களை நம்பும்படியும் செய்யலாம். ஸமயம் வாய்த்தால் ஒன்றை உயர்வாகக்கூறி மற்ற விரண்டையும் இழி வாகக்கூறும் தன்மைமுண்டாய் விடுகிறது. இப்படி உலகில் உள்ளே பொன்றும் புறம்பே பொன்றுமாயிருக்கிறதே. அதை மாற்ற முடியாதோவெனின் ஸூரியாதன்றே கூறுகிறோம். இதற்கெஞ் கதையுண்டு. முற்காலத்தில் மிருகங்களெல்லாம் பேசும் சிறமையைப் படைத்திருந்தன. ஒரு பெண்பூனை மிருகத் தழகுவாந்த ஓர் மனி தனைக் கண்டு வனுடன்கூட வெண்ணிக்கடவுளை நோக்கித் தவஞ்செய் தது. பகவான் பிரத்தியக்ஷமாகி ‘உனக்கென்ன வரம்வேண்டும்?’ என்றார். பூனை தான் 16-வயதுள்ள பாலகுமாரியாக வேண்டுமென் றும், மகாலௌந்தரியவதியாய் இருக்கவேண்டும் என்று கோரியது. அவ்வாறே சுவாமி வரமருளி மறைந்தார். பிறகு, பூனை வமகிய பெண்ணாகத் தான் காதல் கொண்ட மனிதனுக்கொழியில் வந்து நின்றது. அம்மனுஷ்யன் பூனைப்பெண்ணைக் கண்டு மோகத்திலாழ்ந்து அவளை ஸூயாகஞ் செய்துகொண்டான். இவ்வாறிருக்கையில் ஒருநாள் பள்ளி ஹையத் திவ்யமான ஹம்ஸதூளிகாமஞ்சத்தில் இருவரும் படுத் துறங்குகையில் எங்கிருந்தோ ஓர் எலி அவ்வறைக்குள் நுழைந்தது. அதைக் கண்டவுடன் பூனைப்பெண் பழிப்படி பூனையுருவெடுத்து அவ் வெலியை வெடுக்கென்று பட்டித்து பகலிந்தது. இதற்குள்ளாகப் புருஷ னுக்கு விழிப்புண்டாகி தன் மத்தத்தில் தடவிப்பார்த்தான். பெண் சாதியைக் காணவில்லை. உடனே கீழ்ப்பாது பார்த்தான். எலியைப் பகலித்துக்கொண்டிருந்தது. தடியால் அதை ஓட்ட எத்தனிக்கையில் அப்பூனை மறுபடியும் பூனைப் பன்னுருவெடுத்துக் கணவன் பக்கத் தில் வந்துட்கார்ந்தது. உடனே அம்மனிதன் எழுந்து எலினைப் பெண்ணை. உன் திறவு போடும். எலிதின்னும் உன் சுபவத்தித இனி நீ மாற்றமுடியாது. உன்ன விவாகஞ் செய்தகொண்டது என பேரில் பிசகு’ என்று படுக்கையை விட்டோர். போனான். அதலின் குணத்தை மாற்ற முடியவில்லை என்பது நிச்சயமாகிறது.

“தென்னைமரத்தில் தேர் கொட்ட குட்டிச்சுவரி! நெறி உடையது”

போல், பொருளைத் தேடுபவர் ஒருவரும் அதை யனுபவிப்பவர் வேறு மாயிருக்கிறார்கள். வழியைக் கண்டுபிடிப்பவன் ஒருவன். அதில் நடப்பவன் மற்றொருவன். வீட்டைக் கட்டுவோன் ஒருவன். அதில் வாழ்பவன் வேறொருவன். இவ்வாறிருப்பானேன் என்றால் இம்மாதிரி பகவானே செய்திருக்கிறார். திரிபுர தனஞ்செய்த காலத்துங் காமனை பெரித்த போதும் பாமசிவன் தமது நெற்றிக்கண்ணைத் திறந்தார். அதில் பாதிக்கண் பார்வதிக்குச் சொந்தம். அம்வாறிருக்க இவர் ஒரு வரே புராரி, காமாரி யென்னும் பெயர்களைப் பெற்றார். இதுதான் போகட்டுமென்றாலோ மார்க்கண்டேயனை இரகஸிக்கவேண்டி எம்னை இடது காலால் உதைத்தார். பாமசிவனது இடப்பக்கம் முழுவதும் பார்வதிக்குச் சொந்தம். ஆதலின் இடதுகால் ஏம்பாளுடையதாயிருக்க, காலாந்தான் என்ற பெயரைத் தாமே வைத்துக்கொண்டார். பார்வதிக்கு அவன் பெயர் இல்லை. இதென்ன அர்த்தம்! இப்படியும் பகவாசன் செய்யலாமாவென் ஓர் பக்தர் கூறுகிறார். இந்த நியாயத்தை யனுஸந்தித்துத் தான் உலகத்தில் ஒருவர் தேடியதை மற்றொருவர் அனுபவிக்கிறாரா?

“விதிவலிது” என்ற பழமொழியின்படி, மற்றொரு கதை சொல்லுகிறோம். முற்காலத்தில் நளினவர்மாவென்னும் ஓரகாரிநர்தான். அவனுக்கு ஒரு புத்திரனுண்டு. அப்புத்திரனது ஜாதகத்தைப் பார்த்துப் பலன் சொல்லும்படி மலையாளத்திலிருந்து ஓர் ஜோயிஸரை வரவழைத்தான். அவர் அவ்விடம் உமது மாணுடைய ஜாதகத்தைப் பார்த்தேன். அதுகூடும் மந்தான், பண்ணம் சம்பவிக்கும்” என்றார். அரசன்கனனுடைய ஜாதகத்தைக் கேட்டவே, “உமக்கு சோழியனால் கெட்டு நேரிடும்” என்றார். உடனே மன்னன் குமாரசனை வெளியே விடவும் அரண்மனைக்குள்ளாகவே அவன் கொண்டிருக்கையில் அப்பிள்ளை ஜோயி வேட்டையாட வந்தான். அப்பிள்ளை “பென்று அஞ்சு சிங்க படத்தைப் பார்த்தல் உன்னுள்ளே” எனக்கு இக்கதி வந்தது என்று ஒரு கொம்பையெடுத்து அதை யடிக்கப்போனான். அதிலிருந்து ஓர் கிராமபு அவன் கையிற் குத்திக் காயமுண்டாகி இரத்தம் வடிந்தது. நிறகு புறப்போடி உயிருக்கு ஜனியுண்டாயிற்று. அரசன் தன் மகனுக்குச் சொன்ன ஜோயி மயலித்ததென்று தனக்குச்

சோழியர்களால் கெடுதலுண்டாகாதிருக்குமாறு அந்த ஜாதகையைச் சேர்ந்த எல்லோரையும் தன் ராஜ்யத்தினின்று தூத்தினான். இவ்வாறிருக்கையில் சோழியனைப்போல் ஒரு படமிருக்கக் கண்டு ஓகோ நியா என்னை உபத்திரவஞ் செய்யப்போகிறாயென்று அதைத் தொட்டான். அதில் ஓட்டிக்கொண்டிருந்த ஓர் தேள் அவனைக் கொட்டிற்று. வருத்த மடைந்தான். அதுமுதல் சித்திரத்திலுஞ் சோழியனை வைக்கப்பா தென்னும் பழமொழி யுண்டாயிற்று. மேற்கூறிய கதைகளால் விதியை வெல்லுதலரி தென்றறிகிறோம்.

“சசனை நேடு” இதிலுள்ள சகத்தைத் தேடுங்கள். ஸௌகரியத்தை நாடுங்கள். சசனையின்றி வேறொரு நேசனுண்டானால் அவனால் விளையக்கூடிய விபத்துகள் அனந்தம். பிள்ளையினிடம் பிரிய மாயிருக்கும் மற்றோர் அதன் பிரிவால் துன்புறுக்கின்றனர். மான் குட்டியிடம் பிரிதி வைத்த பாதர் மதுஜென்மத்தில் மானுக்குப் பிறந்தார். சூனிடம் விசுவாஸங்கொண்டு அவரைத் திறானஞ் செய்தார். ஜீவன்முத்தாக னாகின்றனர். ஆதலின் நாம் யத்தையடையும் வஸ்துக்கூடும் ஆசைவைக்காமல் அழிவில்லாத தபாபாராதிய ஸர்வே சுவானிடம் விசுவாஸம் காணாமல் வகாசம் அடரைத் தியானிக்கக் கடவேம்.

“பாலையும் நீரையும் பிரிப்பது” அன்புப்பக்கங்களின் சுபாவம். அதுபோல் புத்திமான் பல் தூல்களிருக்கும் ஞான தூலக்கோமட்டுக் கற்று மற்றவைகளைத் தள்ளிவிடுகிறான். தன்னைத் தூலக்கோ யும் படித்து வினாவால் போவதுகிறான். பகவத்குறையையுண்டு. சில வருஷங்களுக்குமுன் ஆகியூர் அன்று கிராமத்தில் சேஷமாமனென் னும் ஓர் சிழுவிரிந்தார். இவளுக்கு இராமன், கிரஷ்ணன் என்ற இரண்டு பிள்ளைகளிருந்தன. அவர்களிருவரும் விடியற்காலமே எழுந்து கழனிக்குச் சென்று ஏழுமுதல், பாம்படித்தல், விதை தெளித் தல், ஜலப்பாய்ச்சல் முதலிய பயிர்த்தொழிற் காரியங்களைச் செய்து இடையே வருமை மாகளை மெய்த்து அந்தவேடையில் விட்டுக்கு வருகிற வழக்கம். ஆதலின் சேஷமான் பகவோசனத்தை இரண்டு பாத்திரங்ளில் சிரப்பி யாரணும் ஓர் வலைக்காரனிடம் கொடுத்தனுப்புவான். நாராயண கிரந்தனும் வாரா உன்னு

கள். இவ்வாறு இருக்கையில் ஓர் நான் வைகுண்ட ஏகாதசி வந்தது.

“கமிகு சிறுத்தாலும் காரம்போகுமா” என்றபடி இராமனுங் கிரவுணனும் எப்போதும் கழனியில் வேலைசெய்தாலும் முன்னோர்கள் அசரித்த ஏகாதசி விரதத்தை மறந்து போவார்களா? மற்றவர்கள் என்றோ. ஆதலின் வைகுண்ட ஏகாதசியன்று காலவேளையில் பழையது உண்ணாமல் வயலுக்கு வந்தனர். பசுப் பினைந்து நாழிகையாயிற்று. சேஷம்மாள் ‘ஐயோ, பிள்ளைகள் பசியால் வருந்துவார்களே’ யென்று இருபது அடைகள் தட்டி (ஒவ்வொரு அடையும் ஒடி அங்குலப் பரும னிருக்கும்) டிவில் அடையைப்போலவே சக்கிரகாரமாயுள்ள ஓர் விராட்டியை வைத்து ஆள்வசம் அனுப்பினாள். அதை வைத்தநற் குக் காரணமென்றா? அதன் மேலே அமிக்கி வைத்தாள் 10 அடை கள் ராமனுக்குப் பழேபிருக்கும் 10 அடைகள் கிரவுணனுக்குப் பணக் காகட்டு மென்பது அவன் கருத்து. இராமன் அடைகள் வந்தவுடன் ஆயிரம் பாங்கி ஒவ்வொன்றுத தின்னாமல் இரண்டு மூன்று அடைகளை ஒன்று பிட்டு வாயிற்போட்டுக்கொண்டான். தீவிரதமாக இருபது அடைகளையும் ஒரு நாழிநாளுக்குள் தின்று ஒரு சொம்பு உண்கின்றதாயும் இம்மடையிலே கொண்டுவந்தால் நாழிகைக் கெல்லாங் கிரவுணன் வந்து நின்றான். அம்மா அத் பப்பி அடை எங்கே யென்றான் “ராமன் எங்கு அனுப்பிய அடைகளை நான் தின்று விட்டேன். உனக்கு நினைமல் வரும் போலும்” என்றான். கிரவுணன் உண்கையால் கரத்திருந்தான். அடை வரவில்லை. பசி வரவில்லையெனியது. இன்ன விட்டுக்கு. அம்மா எனக்கெங்கே அடை என்றான். சேஷி அப்பா உனக்கும் உன் தமையனுக்குச் சேர்த்து 20 அடைகள் இப்பி நடுவில் அள்ளமாக ஓர் எரிமுட்டை யைக் கூட வைத்திருக்கேனே. ஒரு வேளை வேலைகாரன் தின்று விட்டானா? லா போவோம் வயலுக்கு என்று இவரும் இராமனிடமி னுந்துகொள்கார்கள். இராமா எத்தனை அடைகள் தின்றுகொண்டான் அவன் இவ்வாறென்று கணக்கு பார்க்க வில்லை. நீ அனுப்பிய அடைகளை எநியாமல் எல்லாவற்றையுந் தின்று விட்டேன் என்றான். சேஷி ‘அடே நடுவில் ஒரு எரிமுட்டையை அடைகளமாக வைத்திருந் தான்’ என, இராமன் ‘அப்படியே அம்மா அதுதானே எரி

முட்டை வாஸனை வந்தது. அடை காந்திப்பாயிருத்த மென்றென் னினேன்” என்றான். இதுபோல் மூடன் ஸாரமில்லாத நூல்களையும் விஷயங்களையும் கற்று நாலத்தை வீணாக்குகிறான்.

“மோக்தமென்பது யானா?” வைகுண்டம் போவதுங் கைலாசம் செல்லதும் மோக்தமென்று அத்வைதிகள் கூறவில்லை. பிரம்ம மொன்றே உண்மை. தானே பிரம்மமென்று அறிவதுதான் மோக்த மெனப்படுகிறது. ஒவ்வொருவனுந் தன்னைப் பிரம்மமென்று சொல்லிக் கொள்வதால் மோக்தத்தை யடைந்து விடுகிறானா? இல்லை அவன் முக்தனல்ல. எவன் தன் தேகத்தையும் இவ்வுலகத்திலுள்ள மற்றப் பொருள்களையும் மும்முர்த்திகளையும் பிரம்மமென்று அறிகிறானோ, எப்போதும் அம்மாதிரியே காணுகிறானோ, எவன் தன்னை வேறுகவுங் டு உலகங்களும் நினைக்குந் தன்மையை உண்மையில் இழந்து எங் குந் தானே சிறந்திருக்கிறதாகவுந் தன்னையின்றி வேறு பொருளில்லை யென்றுந் தானே பிரம்மமென்றுந் தென்கிறானோ அவனே மோக்தன். அவன் மோக்தனாக யடைந்தவன். அவன் கு ஐனனமான துக்கங்களில்லை. இதுதான் அத்வைதிகளின் கொள்கைப்படி மோக்த மென்பதின் கருத்து.

பகரும் களைச் செய்து பாயாது பகவானை யடைந்து ஸதா அவர் சாநிதானத்தில் சேவை செய்கு கொண்டு பகவ தானந்தத்தை யடைவதே துவைதிகள் கூறுங் முக்தி. இம்முக்தி ஓர் வித பதவிமுக்தியே யன்றி வேறல்ல. திரிமூர்த்திகளுடைய தமையை யில் பிரதிபிம்பித்த பிரம்மத்தைத் தவிர வேறல்லாததாயும் மாயா ரகிதமாய் நின்றபோது திரிமூர்த்தியுந் அவர்கள் லாகங்களும் இல்லாமற்போய் பிம்மமாய்நிற மிஞ்சுவது லுந், திரிமூர்த்திகளது லோகத்தில் புகுந்து முக்தி நித்யமி ராமல் அறிவுறுவதாலும் அது முக்தியாகாதே பது அத்வைதிகளின் கொள்கை.

“காலத்துக்கேற்ற கேடும்” என்று ஓர் பழமொழியுண்டு. அத் வது பல வைதீகர்கள் பூதநிலையில் வைதீகமேனும் ஸௌகீரிகள் முன்னிலையில் லெக்சேவேஷமும் போடவேண்டுப் ஒவ்வொருவர் குணத்துக்கும் நடத்தைக்கு மேற்றபடி நமது குணத்தையும் நடத்தையையும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அதைத் தவிர்த்து நா

ஞான சந்திரிகா

முடைய குணத்துக்கினங்கி மற்றவர்கள் நடக்கவண்டுமென்றெண்ணுவது பிசகு. நியாயமே பெரிதாயினும் காலத்தையும் இடத்தையும் அனுஸரித்து ஜீவனத்தைக் கெடுத்துக் கொள்ளாமலிருப்பதே புத்திசாலிகளின் இலக்கணம். புறமதஸ்தர் பள்ளிக்கூடத்தில் உபாத்தியாயர்களாயிருப்பவர்கள் ஹிந்துமதத்தைச் சிலாகித்துப் பேசுவதால் வேலையை யிழக்கிறார்கள். கிறிஸ்துவ உத்தியோகஸ்தரிடம் வேலை செய்வோர் கிறிஸ்து மதத்தை யிகழல்கூடாது. ஆனால் அதிக லாபம் கிடைக்குமென்ற போரையால் சன்மார்க்கம், நன்சங்கம் இவைகளைத் தவிர்ப்பது புத்தியினம். தன்ஜாதி, தன்மதம், தன்மானம் ஆகிய இவைகட்கு ஆனி உண்டாகாதவனாயில் இதர்களுடைய குணத்துக் கினங்கி நடக்காம. மேற்கூறியவற்றுள் ஏதேனுமொன்றுக்கு இழிவுண்டாகுமென்று தோன்றினால் உடனே இருக்கும் திணையறித்து அகலுவது நன்று.

முறையில் ஓர் சிங்கம், கழுதை, நரி ஆகிய மூன்று விலங்குகளும் ஒன்றாகிவிருந்தன. ஒன்றன் விலையகப்படாமல் மூன்றும் அலைந்து திரிந்து சிற்சில மிருகங்களைக்கொண்டு இவைகளைத் தங்களிருப்பிடத்திற்கு இவ்விலங்குகளும் வந்தன. சிங்கம் கழுதையை நோக்கி 'அப்பா! நண்பர்! இந்நிலங்களை நம்முடையதற்கு சரியாகப் பிடித்துவை' என்றது. கழுதை நியாயப்பாப் மாம்ஸங்களை ஒன்றாய்க் குவித்து சரியாக மூன்று பங்குகளாக வைத்தது. உடனே விம்ஹத்துக்குக் கழுதையோடு ஒரே பாப்ச்சலாகப் பாய்ந்து கழுதையை வடித்துக் கொண்டு நரியைப் பார்த்து 'நண்பா! நீ இந்த மாம்ஸங்களை உனக்கும் எனக்குமாக இரண்டு பங்கு செய்' என்றது. நரி நவத்துவாங்கினாயும் பொத்திக்கொண்டு மாம்ஸங்களை ஒன்றாகக் குவித்து முக்கூட்டம் போட்டுச் சிங்கத்தை சிங்கத்துடன் வைத்து விசம்பாகத் தந்தான். வைத்துக்கொண்டது. சிங்கம் சந்தாஷமடைந்து நரி வைத்துப்பாது. 'ஏ, நரியே, நீதான் புத்திசாலி. கணக்குத் தெரிந்தவன். இந்தக் கணக்கை யாரிடம் கற்றுக்கொண்டாய்?' என, நரி 'கழுதையினிடம் கற்றுநீன். அது பட்டாடு எனக்கு நற்பாடமாயிற்று', என்று. இதனால் காலத்துக்குப் பிடித்துக்குத் தக்கபடி நடக்கவேண்டுமென்றறிக்கொடுப்பது.

தத்துவதரிசனி

"கஸ்தூரி ரங்கா, கல்யாண ரங்கா" வென்று பத்தர்கள் பற்பல விதமாய்ப்போற்றும் பாளிகளால் பெருமானாகிய பிச்சைநாதனை புஞ்சித்ஸபேசா, ஆனந்த, டிராஜாவென்று ஞானிகள் ஸதுதிக்கும் நர்த்தன சந்தாராகிய நடராஜ மூர்த்தியையும் ஸதா தியானிக்கக்கூடியவர்.

"அவரவர் ஜாதிக் குடிவரவர் தொழில் எனினு." பன்றிக்குட்டி ஆகாயத்தில் பறக்கமுடியாது. கொழிக்குஞ்சு கிணற்றில் இருக்க முடியாது. மீன்கள் பூமியில் வாழக்கமுடியாது. நாய் எவ்வளவு பலமாயும் லக்கணமாய் மிருந்தாலுமீ, எருது முடியாது, மிருகங்களில் இவ்வித வித்யாஸ்மிருப்பதுபோல், ஸ்னிகர்களுக்கும் வித்தியாஸ் உண்டாவென்பது ஓர் கேள்வி. உண்டென்றே பெரியோர் கூறுகின்றனர். தொழில்சூயனுஸரித்தே வர்ணச்சிரமங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு வர்ணம் மட்டும் ஒரு வர்ணத்தானுடைய தொழிலை யனுஸரிப்பதால் கேடுண்டாகும். இதற்கு உதாரணமாக ஓர் கதை சொல்லுவோம்.

"நிரம் ஆகஸ்தமை கழுதையின் காலப்பிடி" என்று ஓர் மாழி. அந்தக் கழுதை யான் ஒரு நாள் கானத்தில் திரிந்து காண்டிருந்தது. அது ஏதேன் மான் புற்களை மேய்ந்து மிருந்த லந்தாஷத்தால் கொஞ்சம் கானத்தில் பாயவே சால்மைல் பூர்த்துக்கப்பால் பசியால் வருந்த யலைந்துகொண்டிருந்தது. அத்திருப்பையாய்ந்து ஆனந்தஞ் செறிந்த கழுதை, நிரப்பிடித்துக் கொடிவந்தது. பார்த்தது கழுதை. ஓகோ! இனி இந்நம்மை உயிருடன் வைப்பான். இவ்விருப்பைய யறியாமல் காஞ்செய்து விட்டோம். இப்போதோரு யுக்திசெய்து தப்பித்துக்கொண்டு கொண்டுமென்று ஒரு காலேக் கூக்குக்கொண்டு நொண்டி, நொண்டி நடந்தது. 'காலாய் கழுதையை நோக்கி 'ஏன் நொண்டிக்குறிய்? என, 'அப்பா, நான் என்னவெச்வேன்? இதைக் காட்டிலுமாய் பெரிதாய் முன்னொன்று என் சாலில் வைத்தது. நீ என்னைப் பிடிப்பதில் எனக்கு ஆசைபுமில்ல. ஆனால் என் பிடித்ததைத் தழுவி உனதே ண்டையிற் சிக்கி முறையோவாய் பட்டிற்று மாத்திரம் கியஸன் படைசிற்பன்' என்றது. அதைத் கட்ட கோனாய் 'அப்படியானால் உனது காலே கொஞ்சம் தூக்கி கொள் நான் முன்னேப் பிடுங்கிவிடுகிறேன்' என்றது. கழுதை அவ்வாறே! ரு காலேத் தூக்கிக்கொண்டது. கோனாய் வேகு சித்தனை பிடிபன், கழுதையின் காலுக்கு

222

நேரில் முகத்தி வைத்துக்கொண்டு முன்னிருக்கு நித்தத்தத்தேடியது.

“காந்திள்ள போதே துற்றிக்கொண்டே” என்றிருப்பதால், அசுதான் சமயமென்று கழுதை தன் பலமெல்லாம் காலில் கூட்டி கோனாபின் முஞ்சியில் எட்டி உதைத்தது. மேலே கோனாய் பற்களுநிர்த்துபின் புறமாய்ச் சாய்ந்து விழவே கழுதை தட்டம் பிடித்தது. உடனே கோனாய் மெள்ள எழுந்து “ஐயோ” என்கதப்பன் எனக்குப் பாய்ந்து பிடுங்கித்தின்னுந் தொழிலைக் கற்பித்தானே யன்றி முன்னெடுக்குந் தொழிலைக் கற்பிக்கவில்லை நான் முட்டாள்தனமாய் என் ஜாதித்தொழிலைவிட்டு முன்னெடுக்குந் தொழிலைச் செய்ததால் இந்தக் கஷ்டமடைந்தேன்” என்றது.

“முன்யோசனையே முதற்றாய் போசனை.” ஒருஸமயம் பெரிய குரங்கொன்று பல மிருகங்கள் முன்னிலையில் கோணச் செய்தது. கனெல்லோனாயும் ஸந்தோஷிப்பித்தது. அதனால் மிருகங்களெல்லாம் அந்த குரங்கு தங்களுக்கு அரசனாக நேமித்தனக்கொண்டே. அந்த குரங்கு ஓர் குரங்கு மிருகத்த பொருமைவ கோபமுங் கொண்டு நான் ஸுரங்குசகி ஓர் கூட்டண்டை பட்டிப்போய் திவ்மான பகணம் வைத்திருப்பதாயும் அதை யெடுத்துக்கொள்ளும்படியிங் கூறி நான் குரங்கு ராஜ்யில் அவ்ந்தப் பகணத்தைக் கவ்வுகை யில் கதவு முடி கூட்டிலகப்பட்டி அவதியசுடந்து நரியை சிந்திக்கத் தொண்டி யுண்டியோ அன நோக்கி “முன்யோசனை யில்லாத முட்டாள்தனம் அற்பபுத்தியைக் காண்டா நீ அரசனாக விருந்து மிருகங்களை “சுரங்குபோகிறாய்” என்று பிரிகாஸன் செய்தது. இக்கதை யால் ஸமயம் கோழிநியப்போல் கூந்தலெகால் பலர் ஹா ஹா வென்று முட்டைகாடித்துப் பெருமைப் படுத்தினாலும் அப்பெருமை யைத் தென்றறிகிறோம்.

“எதார்த்தவாதி வெகுஜன விஜோதி.” இந்தப் பழமொழியால் எப்போதும் உண்மை சொல்லுகிறவனை விஜோதிக்கிறார்களென்று அறிவினோ, உலகில் ஞானவான்களும் படிப்பாளிகளுஞ் சொற்பம் பட்டியல்லாத பாமரர்களை விசேஷி. அத்தகையவர்க்கு உண்மையான சிவபகனை யெடுத்துரைத்தால் ஸரிப்புகிறதில்லை. எவனாவது பெரிய புத்த புருகினால் அதில் மிருகத்த ஆவல் உண்டாகிறது. விவேகனோ அப்படியல்ல. அவர்கள் எந்தக் காரியத்தையும் ஆராய்ந்தே சொல்கார்கள்.

ஆரம்பத்தில் அவர் உன்னைக் கண்டு மோகன்கொள்ள இறக்கலாம், நான் உன்னை அவனை அறியாமலே பிரமோதயமுண்டாகும். அதைத் தடுக்க யாராலும் முடியாது. உன்னை ஸ்வாதீனமாக்கிக்கொள்ள முயற்சிப்பார். நீ இசைந்தாலும் கஷ்டம்! மறுத்தாலும் துன்பம். என்மதித்தால் கல்யாணியின் புகை துறப்பட்டு உன் உயிருக்குச் சேதம் வரும். ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் பிடிவழி, நீயும் ஒரே நிமிஷத்தில் மரிப்பீர்கள்.

கண்மணியே!

ஆகையால் உன் ஜீவனமாவும் எந்த விதத்திலும் கஷ்டமாய் முடியுமென்பதை மறவாதே. அதை யுத்தேசித்தே கைத்தொழில், சுவிய, போதனா, ஸாதனங்களால் காலத்தைக் கழி என்று நான் கட்டளை யிடுகிறேன். இந்தக்கடிதத்தை நீ தாராளமாய் பிரபுவுக்குக் காட்டு. அவர் யோசித்துப் பார்க்கட்டும். மனம் வந்தபடி செய்ய அவர் சக்திபெற்றிருக்கிறார். நீயும் ஆலோசனை சொல். இருவரும் மனமதப்படி என்ருக்கு ஆசேபயில்லை. எந்த விதத்திலும் உங்களுக்கு மங்களமுண்டாகுக.

உன் தாய்.

சுடிதம் முடிந்தது. கண்ணினை சுலங்கினான். கடிதத்தைக் கனவனுக்குக் காண்பிப்பது நலமென்று அவன் உட்கார்ந்தான். வந்தான். லலிதாவின் முகவிகாரத்தைக் கண்ட பிரபு பிரயித்தானபெண்ணே! என்ன விசேஷம்” என்று வினவினான். அப்போது அவன் லலிதத்தை அவனிடம் கொடுத்தான்.

படித்தறிந்தான் பார்த்தான். இது ஒரு புதுமை. நான் லலிதாவாய் திறவாததைக் கண்டு “பெண்ணே! உன் அப்பிராயமென்ன” என்று கேட்டான்.

காவானே! எந்தவிதத்திலும் இருக்குமாய் பரிசுபயிடுகிறது. என்னுடைய பழய நிலைமைக்குப் பாராபரிசுக்கொள்கிறேன். நலமென்று தோன்றுகிறது. என்னால் தாருகனும், தகனெனைய தர்ம பத்தினியும் விண்கஷ்டம் துக்குள்ளாவீர்கள். இது லலிதா மொழிந்தான்.

“லலித! என்ன சொன்னாய்! நேற்று நான் பதேசித்த விஷயங்களை மறந்தாயோ! உன்னை நான் தனியே தவிக் கிட்டு என்ன பேச மடையுட்போகிறேன். துன்பமிருந்தாலும் இப்படி முண்டானாலும் உன்னைப் பிறர்விட்டுக்கொடுப்ப மனமிசையேன், ‘இது ஸத்திபம்’ என்று கூறினான் பரந்தாமன்.

‘ஆனால் என்ன’ என்று அடிகள் சொல்வதற்குள் பரந்தாமன் வாய் பேசாமல் எழுந்து வெளியே சென்றான். லலிதா திறந்த வாயுடன் அவன் போவதைக் கவனித்தாள்.

மௌன மாது

மனிதன் என்ன செய்யவேண்டும்? அவன் ஒவ்வொரு நாளையும் கழிக்கும் விதம் எப்படி? மனதில் உண்டாகும் யோசனைகளெல்லாம் நிறைவேறுவதெவ்வளவு? பேசும் வார்த்தைகளென்ன? இரவு பகலில் நடந்துகொள்ளும் மார்க்கமெது?

என்புக்கிடுக்கெட்டிய வரையில் ஆலோசித்தான். மனிதர்களுடைய இந்த லாக மந்திரத்தில் ஒருவன் செய்வதுபோலவே மனோலகை அதிஸரிக்கிறான். சிறு வயதில் படிக்கவேண்டுமென்று கட்டளை யிருக்கிறது. கல்வி முடிந்தபின் கல்யாண ஸாகரத்தில் நீந்தவேண்டும். குழந்தை, மனைவிகளைப் பிழைத்துச் சென்ற லன்றிச் சுவலையற்றிருக்க முடியாது.

இவ்வாறு அங்க அலயவாதிகள் சோர்ந்து எல்லோராலும் கிரஸ்கரிக்கப்பட்டு ஓர் முலையில் டிடங்கவேண்டும். “எமன் வந்தால் முடிவாகிறது” என்ற வாக்யத்தை அடிக்கடி நினைத்துக்கொள்வது அவசியம். அதுவான் வாழ்நாளைக் கழிக்கக் விதமாகும். தேகபலம் குன்றி கெழிந்து அறிவிழந்து அஞ்ஞானம் மிகுந்து அபாய ஸ்திதியிலிருப்பவர்கள்கூட ஜீவ ஆசைகொண்டு ஆனந்தப்படுகிறார்கள்.

சுகிழகல் ஓயாமல் நடக்கின்ற ஆலோசனைகளுக்கு அளவில்லை. அவைகளை அறியாமலும் தோஷம் ஏற்படக்கூடிய சிந்தனை பாலம் முடிவடைவதும், நிறைவேறாமலும் உயர்வுகளாலும் ஸுகமில்லைபென்று வெறுப்படைகிறார்கள். பிழைப்பில்லா விருப்பமுள்ள ஸுகத்தை யாரும் கோருவதில்லை. நீதி ஸுகம் ஒன்றிருப்பதாக மனிதர்கள்

ஸ்வப்பனத்திலும் ஸ்மரித்திரார்கள். பேசியுள்ள வாக்கைகளுக்கும், சொல்லப்போகிற சொற்களுக்கும், அளவு கிடையாது. சொன்னததை யும் ஸாதித்த கட்டுபெருமை கூறுவதுண்டு. காரிய பாகத்தில் சிறிதும் ஸித்தி பெற்றிராது. தேகத்தை அழகுபடுத்திக் கொள்ளவேண்டி ஆபரணம், ஆடை, அடிக்கிராமங்களில் பிரியங்கொண்டு அவசியமாயும் அனாவசியமாயுமுள்ள பொருள் வாங்கி விட்டில் குவிக்கிறார்கள். வாங்கின வஸ்துகளைப் பற்றி விதிகமாய்ப்பேசி மகிழ்வதே பிரதிபலனம் பேசும் வார்த்தையாகும்.

இரவு பகல்களில் செய்யும் காரியங்களைக் கவனித்தோமாகில் மனிதர்களுக்கே சிறிப்புண்டாவிறது. பகலானால் பல் விளக்கிப் பலஹார முண்டு பானமருத்தி பட்டாசுட்டியுடுத்திப் பெருமையாய்த் திரிவதும், இரவானால் கட்டிலேறி பஞ்சணையில் படுத்து பாக்குவெற்றிலையை மென்று பப்பல கதைகளைச் சொல்லிப் பரிஹஸித்துப் பூட்டிப் பழம் மஞ்சளையிருக்கிறது. இவ்வாறு துதான் மனித ஜென்மத்தின் காரியங்களாகும்போலும்.

என்ன செய்யலாட நானும் ஓர் மனிதப்பிறவியே எனக்கும் எல்லோரைப்போல் அங்க வயவாதிகள் உள. புத்தியும் கொஞ்சமுண்டு வித்தையும் சிறிது அபய மித்திருக்கிறேன். சற்று ஞானமும் தெரியும். இவைகளெல்லாம் எதற்குப் பிரயாஜனம்? நான் ஞானியில் சென்று என் விதவத்திறமையைக் காட்டிக்கொடுக்கிறேன். உயிரிந்து ஆலோசிக்க மதியற்றிருக்கிறேன். என் பிழை என் வாயிற்று. அநாத ரக்ஷனைத் தவிர யாரும் இல்லை என்றிருக்கிறேன். ஆனால் இன்னமும் ஏனிருக்கிறேன்? அதுதான் இப்பெழுத்துப்பாசிக் கிறேன். ஸாரமற்ற காரியம் நின்னலைப்போன்ற வாய் யில்லாமோத மில்லாபிழைப்பு. எல்லாம் என்னிடம் அனாத துள. உரை சொற்குடையது. கர்மத்தைக் குற்றம் சாட்டுவது ஜனங்களுடைய ஸ்வபாவம் எனக்கு அது பிடிக்கவில்லை. ஏதே ஓர் மனோத மென்றெண்ணுக்கு நகைக்கிறேன். ஏதே என சிறப்பு! இடி இடிப்பதுதான் பசும்பாசிகள் எங்கே ஹனிந்தன. கிழிந்து எல்லாபற்றையும் பற்றும் பாக்கும் வஸ்துக்கெல்லாம் காலத்தின் பரிமையால் விதமா பதல்களை அடைந்தன.

நான் இவ் வாரமும் யோசிக்கிறேன். எதற்காகவென்பதையும் அறிந்திருக்கிறேன். ஆனால் என் செய்வதென்று தோற்றவில்லை. வியாதியின் குணத்தைப்போல் மனோதர்மமும் மாறுகிறது. நடப்பது நடக்கட்டும். இந்தக் குடிசையில் எத்தனை குதிரைகள் கட்டப் பட்டிருந்தன. வேலை யுட்கள் படுத்துச் சிரித்து வண்டிக? இழுத்த யிடமல்லவா இது. இப்பொழுது என்ன நிலைமையிலிருந்து. இதில் நான் வலிக்கும் படிக்கும், பற்பல யோசனை வேதனைகளோடு காலம் சழிக்குமாறும் நேரிட்டிருக்கிறது. இதனால் நான் வருத்தமடையவில்லை.

ஒன்றுமட்டும் என் மனதை வருத்துகிறது. என் அருமைக்குழந்தையைவது நல்ல நிலைமையில் வைக்கலாமென்று எண்ணியிருந்தேன். அதற்கும் தடைசெய்தார் பகவான். நான் செய்த பாபம் என்னுடன் தொலையாமல் என் இன்பக்குழந்தையையும் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது. யார் விதி யானா விட்டது. பட்டும் கஷ்டம். இதற்கெல்லாம் நான் பரிகாரம் செய்ய முடியுமா? என்னவாட்டமனே! சந்திரந்த பார்க்கவேண்டும். அவர் அருளருந்தால் மன இருள் நீங்கும்.

தான் பெற்ற குழந்தை என்றாவது எண்ணினா? அச்சம்! அரைக்குற்றம். சொல்வானேன்! பல பத்திகைக் கைப்பிடித்த கனவா எல்லாம் அவர். அவருடைய அன்பைக் கொள்ளுபவன் மா தர்மம் இல்லாமல் பிரபுதின் பத்திரிகள். செல்வாக்குடையவல்லவோ நடு அரவால் தலத்தில் பிரபுதித்து எழுமானைத் தூக்கிச் சென்றார்கள். பேதையாகிய என்னால் என்ன முடிந்தது. நான் உயிருள்ள பிரேதம். கொடியடிப்பட்ட வீட்டில் எனக்குக் கன் ஸ்வாதீனமுண்டு. என் னையோடு இந்தக் குடிசைக்கு வந்தேன். வலைவிட்டதா என்னை! ஒருநாளாயில்லை.

என் அருமைக்குமாரியோடு முகம்மாட்டுத் தன் வசனிடவருமல்ல. அவளோடு பேசினால் எனக்கு சங்கடம்தான். குழந்தையும் கிலேசப்படுவாள். என்னை? உதரப்பிரமை என்னை? வேஷம்போட்டுக் கொண்டிருப்பே ஸரியென்று தோன்றுகிறது. இல்லையேல், குமாரியைத் தான் கைக்கொளியாய்விடும். அது தன் சொந்த ஸங்கத்தை வெறுத்ததுதான். என் மனச்சங்கடத்தை நீக்க முயற்சிவான். ஆகையால், நான் மனமிருப்பதை வெளியிடாமலிருப்பதே நலமாகும். கஷ்டம் வனத்தைப்பற்றியே யோசிக்கிறேன்.

பத்தை வெளியிடாமலிருப்பதே நலமாகும். கஷ்டம் வனத்தைப்பற்றியே யோசிக்கிறேன்.

இந்தப் பிரபு, எங்கே வந்தார்? என் கண்மணிக்கும் கஷ்டகாலமேற்பட்டால் நான் ஸ்தம்பிதெங்கனம்? முதல் மனைவி பிருக்கிறாள் என்று என் மனதில் பட்டபுடன் ஸங்கட முண்டாகிறதே! புத்திசாலியான புதல்வியை நான் பாத்தேசியாகியது தர்மமா? அவள் சொந்தே ஜீவித்திருக்கிறேன். நல்ல விதியிலிருந்த நான் பிரயாணப்பட்டதெல்லாம் வீணாகும்போலிருக்கிறது. ஒருமுறை என் ஜெனாப பர்க்கவா? ஆபாந்தவர் என் குழந்தை விஷயத்தில் என்ன சொல்லுகிறா என்று அறிந்துகொள்ளுகிறேன். அவர் உயிருடனிருப்பது எனக்கு அநிலமே கிடைத்ததுபோல் சந்தோஷமடைகிறேன்.

உம். என் கதை இருக்கட்டும். பார்தாமன் யார் என்பதை அறிந்துள்ளேன். இப்பொழுது பந்துத்துவத்தைப்பற்றிச் சந்திரிகா? அவன் எதற்காக இப்பொழுது? கன்யாமணியின்மேலுள்ள பிரியமே அவனை ஆட்டி வருகிறது. குழந்தைக்கும் அந்தாங்கத்தில் அவனிடம் அசை யுண்டி. ஆனால்? ஆனால் என்ன? அவன் மனைவி அப்பின் கெதியை யோசிக்கவேண்டாமா? அகியாயமாய் ஆயிடுமென்றே பாபத்தைக் கொள்ளலாமா? காரியில்லாமல் பரந்தாமன் உரியங்களை உபயோகம். எல்லாவற்றையும் பார்ப்பது நலம்.

வேறு விதியில்லை. நானே வேலைகளைச் செய்யவேண்டும். அரைதாக்கு ஸந்தேகம் வராவண்ணம் நடந்துகொள்வது அவசியம். அரைதாக்கு நன்மையை நாடி நம்மத்தை அனுபவித்து நான் காரியங்களை ஆரம்பிப்பது பாபமாகாது! ஈசா! என்ன அம்பலத்தில் ஆட்டிவிட்டால்லவா? நான் இல்லாமல் என் குழந்தைக்கு வேறு கெதியுண்டா! பக்தவத்சலா! பரமேசுவரா! பாபாவிதா! பரமதயாளுவே! பக்தர்களைக் காக்கும் பரமனே! என் விஷயத்தில் கருணை காட்டாவிடும். என் கனவிகையின் பந்தமாவது அருளாயும்.

மேல்கண்டவாறு ஆரோஷிக்கக்கொண்டே ஒரு மாத உலாற்றிவிட்டு இப்பொழுது மனைவி பிருக்கும். ஸங்கடம் நியான லலிதா அருளாகி விட்டிருக்கிறாள். அவளுடைய காயச் சயனியமல்ல கன்னுடைய நித்திரைச் செய்கள்.

குடும்ப கஷ்டம் என்னி எண்ணி பெருமூச்சு விடுவதும் ஸ்ரீ தான்மடைவதாயிருந்தான். அவளுடைய கம்பிரமான் உருவம் ஓர் தேவதையைப்போல் அந்த வீட்டில் விளங்கிற்று. சிலையைப்போல் சற்று அசைவற்றிருந்தான். ஏதோ நினைத்துக்கொண்டவன்போல் ஓர் கடித மெழுதினான். அதை லலிதாவின் தலையணையின் கீழ் வைத்து அவள் பாடுமுறை முத்தமிட்டுக் கொண்டு தியானிக்கலானான்.

பிரபுவின் தர்மானம்

பகல் 12-மணியிருக்கும். பார்தாமன் தன் அறையில் உட்கார்ந்து ஏதோ யோசித்துக்கொண்டிருந்தான். அவனைக் காணவந்த ஜனங்கள் அவரவர்கள் உணர்வுகளை விருப்பங்களைத் தெரிவித்து அவன் கூறும் புலனை எதிர்பார்த்திருந்தனர். எல்லோருடைய கஷ்டம் அல்லாத கண்ணுடைய தாய் பாவிற்கும் ஸ்வபாவமுள்ள பார்தாமன் தன்னை நாடி வந்தவர்களின் அலகுகளைப் பரிஹரித்துக்கொண்டிருந்தான்.

வந்தவர்களெல்லாம் மனத்திருப்தியுடன், "பிரபு வாழ்க" என்று சொல்லிக்கொண்டே சென்றனர். பார்தாமன் டைய ஸகோதரி வந்தாள். அவள் கவலையுடனிருப்பதைக் கண்டு "தம்!" என்ன யோசிக்குமா என்று அன்புடன் வினாவினாள்.

அக்கா! ஒன்றுமில்லை. எனக்கு தேவையில்லை. விருப்ப முண்டாயிருக்கிறது. போகலாமா வேண்டாமா என்று யோசிக்கிறேன். உன்னோடு பேசவேண்டுமென்றிருந்தேன். நல்ல வேளையாய் நமசிவாய் என்ன சொல்லுகிறது. இந்த வீட்டு விஷயங்களெல்லாம் இன்னமுதல் உனக்குச் சொந்தமாயிருக்கிறது. எனக்குப் போகவிடக் கொடு என்று கேட்டான் பார்தாமன்.

தம்பி! நீ புத்திமான். உன்னிடம்போல் சென்றுவா! ஆனால் கல்கனி சுமுகிக்கமாட்டாள். அவளை நீ வெறுப்பதாய்க் கூறுகிறாய். உன்மையான கருத்தைச் சொல் என்று ஸகோதரி கேட்டாள்.

அக்கா! நானேயொன்றும் கேளாதே. அவள் செய்துள்ள தீயவிஷயங்களை நீ என்மையில் அறிகிறாள்வாய். அப்பொழுது உனக்கு

உண்மை வெளியாகும். விலைபெற்ற வைர அடிகையை அவள் ஒளித்ததுடன் ஒரு ஏழைப் பெண்ணின்மீது திருட்டுப்பழி ஏற்படுத்தத் துணிந்தாள். இது எத்தகைய பாதகத் தொழிலென்பதை நீயே யோசித்துப்பார். இனி அந்த விஷயங்களெல்லாம் எனக்குத் தேவையில்லை. நான் சீக்கிரம் வருகிறேன். எனக்கு உத்தரவு கொடு என்றான் பார்தாமன்.

புத்திசாலியான ஸகோதரி ஒன்றும் பேசவில்லை. பார்தாமா! என் உயிருள்ளவரையில் நீ ஸம்ஸாரத்தை வெறுப்பதில்லை என்று முன்னொரு முறை ஸத்தியம் செய்திருக்கிறாய். அதை உயிரிழந்திருக்கும்படி உன்னைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். மற்ற விஷயங்களில் உன் மனம்போல் நடப்பாயாக என்று சொன்னாள்.

அக்கா! அப்படியே ஆகட்டும். இன்று ஸாயங்காலம் பிரயாணம் போகிறேன் என்று கூறி எழுந்தான் பார்தாமன்.

மாலைவேளையில் வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் தான் ஊருக்குச் செல்வதாய்க் கூறி வண்டி யேறினான். வண்டி இரயிலே ஸ்டேஷன் சென்றது. பெங்களூர் ஸ்டேஷனுக்கு டிக்கெட்டு பெற்றுக்கொண்டு இம்மூன்று மணிக்குச் சொந்த வண்டி அவன் வீட்டை நோக்கி ஓடியது.

இம் ஹலஸ்ஸுக்கு வந்தான் பார்தாமன். பார்தாமன் போல் உடையுடுத்தி லலிதாவின் வீட்டுக்கெதிரிலுள்ள பரத்தடியில் புகார்ந்திருந்தான். விமர்சகாலம் 4 மணியடித்தது. லலிதாவின் வீட்டுக்கு வந்தது. கவனித்துக்கொண்டிருந்தான் பிரபு.

உள்ளேயிருந்து ஒரு பெரியவர் வந்தார். கதவு மூடப்பட்டது. வயோதிகர் ஆகாசத்தை நோக்கி வண்ணப் தெருவில் நடந்து வரையைப் பின்தொடர்ந்தான் பார்தாமன். பார்தாமன் அவனைக் கவனிக்கவில்லை. அவர் சற்றுதூரம் நடந்து ஒருவன் பெயரைச்சொல்லிக் கூப்பிட்டார். ஓர் வண்டியுடன் ஒருவன் வந்தான். அதில் கிழவர் ஏறிக் கொண்டார்.

பார்தாமனுக்கு யோசனை யுண்டாயிற்று. இருட்டில் வண்டி யசைப்பது கஷ்டமாய்ற்றே. பெரியவர் எங்கு வந்துகொண்டிருப்பதை அறியவண்டுமே யென்று தத்தளித்து வண்டியை வட்டம் சென்று வாடக்குக்கு வண்டி வேண்டும்; கேட்டால் தாமதமாய்ற்றே.

இந்த வரித் தைதையைக் கேட்டவுடன் நான்முன், நான்முன் என்று ஐந்தாறு வண்டிக்காரர்கள் ஓடி வந்தனர். வேகமாய் ஓடும் குதிரை தாக்கு அபவசியமென்று கூறி ஓர் வண்டியிலேறி வண்டியாளரிடம் இரண்டு ரூபாயைக் கொடுத்து கிழவர்வண்டி சென்ற பாதையில் விரட்டச் சென்றான்.

முன் கொன்ற வண்டியைத் தோடர்வதற்குள் குதிரை ஆயாஸ் மடைந்ததுபோல தோன்றிற்று. பெரியவர் போகும் பாதையில் பார்வையும் தன் வண்டியை ஒட்டினான். ஐந்தாறு மயில் சென்றவுடன் கிழவர் வண்டி நின்றது. நெடுபாயை வண்டியாளிடம் கொடுத்து இனிமேல் செல்லல் வேண்டுமென்று கூறினான் பரந்தாமன். வண்டிக்காரன் அவனை வாழ்த்திக்கொண்டு தன்னாருப்பிடம் சென்றான்.

பதானப் பிரதேசத்தில் மாமாங்களடங் டய தோப்பில் பல விருக்டங்கள் நிறைந்து காக்கியைத்தரும் இடத்தில் ஓர் சிறிய பங்களா இருந்தது. அதில் பெரியவர் துழைந்தார். அங்குடைய வீரவுக்காக யாரோ எதிர் பார்த்திருந்ததுபோல் தெரிந்தது. பார்தாமன் ஞாரத்தி லிருந்தே எல்லாவற்றையும் கவனித்தான்.

சிழுவர் வெகுநோம் வரையில் லாத்தையாடிக் கொண் டுந்தோம். மற்றொருவர் பெயராய்ப் பேசினதால் வயது, குரல் முதலியவைகள் விளங்கவில்லை.

விதற்குள் பொழுது விடிந்தது. பரந்தாமன் அங்குள்ள குளத்தில் பல்விளக்கி கால்சுக்கடமைபை முடித்து அங்குள்ள செடி, மரங்களின் அடியில் அசுராயங்களைப் பரவையிட்டுக் கொண்டிருந்தான்.

உயர்வையுடைய கிரண்டைப் பட்டே கிழவரின் மந்திரம் வெகு ஸர்த்
தமாய் விளங்கிற்று. ரிஷியாசிரமம்போல் தோற்றம் அந்தத் தோட்
டத்தில் உலாவ வேண்டுமென்று பார்த்து மனுக்கு ஆசையுண்டாயிற்று.
அக்காரர்களின் அனுமதியிற் லாமல் உள்ளெவ்வது தகாதசெய்கை
என்றெண்ணி துரத்திலிருந்தும் பார்த்து ஆரங்கித்தான்.

இதன்மூலம் ஓர் கிரியாள் வெளியே வந்தார். பார்தாமனைக் கண்டு
ஆச்சரியமுற்றார். அப்போன்றோடி கிழவரிடம் கூறினான். பெரியபுறம்
தோட்டத்திற்குச் சென்று வெளியேவந்து பார்தாமனைப் பார்த்து ஐயா

“தாங்கள் யார்? இங்கே தனித்து நிற்பானேன்? என்னுடைய இருக்கைக்கு வாலாம்” என்று பச்சுத்துடன் அழைத்தார்.

அவர் கூறிய ஆதரவுள்ள வார்த்தைகளைக் கேட்டு பூரிப்புடன் அவரை வணங்கினான் பார்தாமன். ஸந்தோஷத்தால் பேசமுடியவில்லை. அவர் காட்டும் வழியே நடந்து உள்ளே சென்றான்.

பெரியவர் செய்த உபகாரம், தங்கள் களவில்லை. அங்குள்ள ஸ்கூலானத்தில் உட்காரவைத்து மட்டுமே அனுபவ யோக சேஷமங்களைக் கேட்டேனாம்.

பெயர் சொல்வதென்றால் பாந்தாமதுக்கு மணம் துணியவில்லை. மெய் சொன்னால் பின்னால் நடக்கும் காரியங்களுக்கு குத்தகமாகுமோ என்று யோசனை. இரண்டிலொன்று சொல்லியே தீர்வண்டும் என்று துணிந்தான்.

இதற்குள் ஓர் பரிசாகக் சென்னிமாய்க் காட்சினை பா-
இரண்டு டம்பளர்-ஹென்ட் ஆபீஸ், வாழைப்பழம் முதலிபவைகளை
இரண்டு தாம்பளங்களில் வைத்துச் சென்றான்.

மதிப்பிடான கிழவர் மார்தாமன் உண்மையைச் சொல்லத்தயங்கு
கிறாருன்னறமிந்து ஐயா: லைக்கடனை முடித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்
என்ற உமது முகம் கூறுவதால் இந்த ஆகாரங்ளை உட்கொள்வீ
ளாக. மற்ற விஷயங்ளைப் பிறகு பேசிக்கொள்ளலாம்." என்று கூறி
முகமலர்ச்சியுடன் பழங்களை எடுத்துக் கொடுத்தார்.

உண்மையே உருக்கெண்ட உதமரிடம் தான் விவரம்
நடந்துகொள்வது அழகில்லையென்று நிச்சயம் தான் பார்தாமன்
பெரியவரிஷ்டப்படியே பழம் பால்களை உண்ணி -
ரிகை பொன்றைக் கையிடுவதித்து வார்க்கலானான்.

பெரியவரும் ஓர் சா. வ. நாற் றவியில் அமர்ந்து கண்களை மூடி
கொண்டார்.

பத்திரிகை படித்து முடிப்பது மருள் மணி 8½ யுட்கது
 ன் பேப்பர் படித்துப் பெரியவரை பார்த்தான். அவர் தியானத்தி
 ளிருப்பதை யறிந்து மௌனமாயிருந்தான். இவன் மௌனமாயிரு
 னாலும் மனம் அமைதியாயிருக்கவில்லை. பத்திரிகை யோசனை
 துப் பிரயாணப்பட்டான் என்னும் விஷயம் நாயகனது கவனத்தை

ஆம், லலிதாவை மறந்துவிடவேண்டும். ஆஸ்தியில் பாதி பாகத்தை அவளுக்குக் கொடுத்தால் ஆயுள்வரையில் ஸுகமாய்க் காலம் தள்ளுவாள். பாக்கிப் பாதியில் அர்த்த பாகத்தை தர்மம் செய்வதில் வழங்குவண்டும். மீதியுள்ளதை கல்யாணி, என் ஸகோதரிமுதலியவர்களின் சுவனார்த்தம் வைப்பது அவசியம்".

பாரதாமன் கேதி என்ன? உத்தர தசம் சென்று ஸந்தியாவியாய்க் காலம் கழிப்பதேயாகும். இந்த உத்தரதசம் வெளியே புறப்பட்டான். போகும் முன் தன் முனாக்கமான லலிதாவின் முகத்தைப் பார்க்க விருப்பங்கொண்டு விலாஸூர் வந்தான். நடு இரவில் கதவைத் தட்டினால் என்ன நினைப்பாருமோ வென்று அஞ்சி மீட்டறையில் இரவைக் கழிக்க மனங்கொண்டான். பித்தம் பிடித்தவன்போல் தத்தளித்து நிற்கையில் ஓர் பற்காலம் கிழப்பாகக் கண்டான். பிறகு நடந்த விஷயம் ஆலோசனையில் பெருமூச்சுண்டாயிற்று. கண்களை மூடிக்கொண்டு பார்த்தான். கருணையே சூக்கொட்டி மூவர் ஐயா! என்று அழைத்தார். பாரதாமன் என்ன என்று கேட்டான்.

ஞானகுடமர்

என் தாய் எழுதியுள்ள கடிதத்தைப் பார்த்தால் எனக்கு ஸந்தோஷ முண்டாகிறது. தேசயாத்திரை செல்வதாய் தெரிவித்திருக்கிறார். தாத்தாவும் வருகிறார். வேடிக்கைகளைப் பார்க்கலாம். போகும் முன் என்னைப் பெருமூச்சு விட்டீர் லலிதா.

காலே 9 மணி யிருக்கும். ஓர் விண்டைத் தன் வீட்டுவாசலில் நிற்கக் கண்டேன். திரிய வெண்ணரி கருக்கிறேன். அதன் பொருட்டே இவ் வீட்டம் வந்தது. மறுபடி உன்னைக் கண்டு உன்ம தா. ஸலீல. பேசலானேன்" என்று வருத்தத்துடன் பாரதாமன் மொழிந்தான்.

"நான் அத்தகைய படியா? நீ யிருக்கும் ஊரில்கூட நீர் வஸிக்க மனமில்லாமல் செல்வது. என்னுடைய தெளர்ப்பாக்யத்தை வெளியிடுகிறது" என்று கண்களில் பெருக வாடி சின்றுள் லலிதா. பரிதாபத்துடன் "லலிதா! உன்னை நான் வெறுத்தேன் என்று ஏன் நிலைமை அவ்வுதமிழிடுக்கிறதென்று கூறினேன். நீ ஏன் தப்பித் தம் செய்துகொண்டு வருவதுகொண்டு உன் அழகிய கண்கள் செவந்து

லலிதாவின் மனம் தோட்டத் ததையும், அங்குள்ள புஷ்கரினரி என்ற பெயருள்ள குளத்தையும் பார்க்க விரும்பிற்று. தன் எண்ணத்தை அன்னையிடம் கூறி உத்தரவு பெற்று சுற்றலானாள். சிறிப கற்குன்றுகள் அங்கிருக்கக் கண்டு ஸந்தோஷத்துடன் அவைகளை ஸ்பரிசித்துச் செடி கொடிகளைத் தொட்டு, புஷ்பங்களைக் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு ஆரந்தமனுபவித்தாள்.

தேய்வ விலாஸத்தை யார் அறிவார்கள். பாரதாமன் அந்தத் தோட்டத்திலுள்ள குளத்தில் நீராடிக்கொண்டிருந்தவன் தலைமீயிர்ந்து பார்த்தான். "லலிதா! எந்த வந்தாய்" என்று ஆவலோடு ஓடிவந்து கேட்டான்.

அசைவற்று நின்றான் கன்னிகை. பேசவில்லை. பாரதாமனைப் பார்த்தவண்ணமாய்த் தலை சாய்ந்தாள். அவளுடைய பரிதாப உலிசொல்லத்தாமன்று. வந்தவிடத்திலும் தன்னுடைய உலியுறியைத் தீக்க வேண்டுமா? என் கன்னியுடன் தயங்கினாள். மறுபடியும் "லலிதா! நீ இவ்வந்த காரணமென்ன?" என்று அருகில் வந்து கேட்டான்.

"கனவானே! இது என் பாட்டின் நடைய தோட்டம். என் தாய் தன் தந்தையைப் பார்க்க வந்தார். அவருடன் நானும் வந்தேன். விரோத வந்ததைப் பார்க்க மனங்கொண்டதால் இவ்விடம்வா நேர்ந்தது. தாங்கள் வந்த காரணமென்ன?" என்று வினவினாள் ஸந்தாமன்.

"நான் என் குறையைச் சொல்லவேண்டுமா? உன் மறந்து மீட்ட கால்களில் திரிய வெண்ணரி கருக்கிறேன். அதன் பொருட்டே இவ் வீட்டம் வந்தது. மறுபடி உன்னைக் கண்டு உன்ம தா. ஸலீல. பேசலானேன்" என்று வருத்தத்துடன் பாரதாமன் மொழிந்தான்.

"நான் அத்தகைய படியா? நீ யிருக்கும் ஊரில்கூட நீர் வஸிக்க மனமில்லாமல் செல்வது. என்னுடைய தெளர்ப்பாக்யத்தை வெளியிடுகிறது" என்று கண்களில் பெருக வாடி சின்றுள் லலிதா.

பரிதாபத்துடன் "லலிதா! உன்னை நான் வெறுத்தேன் என்று ஏன் நிலைமை அவ்வுதமிழிடுக்கிறதென்று கூறினேன். நீ ஏன் தப்பித் தம் செய்துகொண்டு வருவதுகொண்டு உன் அழகிய கண்கள் செவந்து

ஜலத்தைச் சொரிகின்றன. என் மனம் தாளவில்லை. கண்ணீரைத் துடைத்துக் கொள் " என்று பாந்தரமன் கூறினான்.

லவிதா பேசவில்லை. அவள் பனம் சங்கடத்திலாழ்ந்தது. பெரு முச்சுவிட்டாள். ஒன்றும் சொல்லாமல் ஞானருடைய செல்லலானாள்.

பாந்தாமன் அவள் போவதைக் கண்டு “பெண்ணே! என்னுடன் பேசுவதுகூட தவறென்றெண்ணிச் செல்கிறாய்போலும். இதுதான் கடைசிமுறை. இனி என்னைக் காணமாட்டாய். ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன். அதைக் கேட்டு உன்னிஷ்டம்போல் நட. இந்தா! இந்தக் கடி

தத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு ஒழிந்த நோயில் உந்துத் தெரிந்து
கொள்" என்று அவ்வளவு வந்து காசிதமொன்றை அடுத்துத் தான்.

அங்களை அழை வாங்கக்கொண்டு “தாம் புருஷா! அவஸரப்பாதீர்.
நீர் எங்கள் கல்லறையின் தாய்” என்று சொல்லிவிட்டு

என் தாய் மிக நல்லவர். படித்தறிந்த உழைப்பவர். உயிரிழந்த அவருக்கு

புத்தல மனைவி யிருக்க இரண்டாது பத்தினியாய்

உம்மை நாடா மண்டலத்தைப் பற்றி ஆலோசிக்கிறார். இந்தக் காலத்தில்

வருகிறது. என நந்தைக்கு அநேக மனைவிகளுள் அவர்களால்

அடைந்த துன்பத்தை என் அன்னை இன்னமும் மறக்கவில்லை. நான்

தங்களை வீட்டுக்கு முதல்தர வந்தபொழுதே எனக்கு மரியாதை விடுவதற்குக் கிடைத்தது. யாதொரு ஸம்பந்தமும் இல்லாதிருந்தேன்.

யினருக்குத் தஷ்டம் உண்டாயிருக்க, தங்களைச் சொந்தமா யெண்ணி

நான் வருவேனில் வருத்தம், கோப தாபாதிகள் ஸம்பவிப்பது
ஸகலமலபரமே ஸம் தகற்பாணி

தூதமாளின் ஸ்க்கம் தடைபட்டு என்னை
நிரதிக்கத் தொ... தாயின் கொள்கை என்னவென்றால் தன்

வந்தாலும் ஸ்திரீகளுக்கெனவராத வந்தாலும் ஸ்திரீகளுக்கெனவராத

நடைமுறைப்பாடு என்பதை அவருக்கிடம்.

அதன் மூலம் தமது மனக்குறையோடு ஒருவரிடம்

மூம் விழுந்ததென்று மறுத்துவிட்டார். என் நன்மையை நாடி
இன்று இங்கு வந்துள்ள மாதாமகர் என்ன

நீங்கள் என்னிடம் கூறும் எல்லாவற்றையும் செல்லவேண்டாம்.

பாம். நான் வந்து வெகுநேரமாயிற்று. உத்தாவு கொடுங்கள். போகி
மேன்' என்று மொழிந்தாள். மங்கை.

மதுரமொழியைக் கேட்டதும் பாந்தாமன் பரவசமடைந்து “லலிதா! என்மேல் பிரியங்கொண்டு இத்தனைநேரம் வசனித்தாயே! நான் பூரிப்படைந்தேன். என் ஆயுள்வாழ்வில் நீ காத்திருக்கச் சொன்னாலும் நான் உன்வரவை எதிர்பார்த்திருப்பேன். உன் அன்பான சொல்லும், அடக்கமும், அறிவும், அழகும் என்னை வசியமாக்கிக் கொண்டன. உன்னைப் பெற்றால் உலகமுண்டு. இல்லையெல் மயான ஸுகமேற்படும். நான் யோசித்து யோசித்துத் தீர்மானித்த விஷயம். லலிதா! நேரமாகி விட்டது. நீ செல். பிறகு பேசுவோம்” என்று கூறினான் பிரபு.

“சுவாவதாரமே! இந்தக் காகிதத்தில் என்ன விருந்தாலும் நான் தற்சமயம் கொண்டு செலவது உசிதமன்று. தாய்களே, வைத்துக்

கொண்டிருங்கள். என்னிடம் இத்திருக்குமாயின் உரையை நாம் கேட்கலாம்.
கொண்டிருக்கிறோம் என்று அண்ணாவாசன் சொன்னார்.

ஸந்தேதமும் உதிக்காவண்ணம் நாம் நடந்துகாள் ஸ்ரீமதி
ஆவசியம். நீங்கள் மனம் வருந்தாமலிருந்து ஸ்ரீமதி உருபத்தியை

வேன. எனறைக் கட்டில் உம்முடைய பெருமையத்தியில் நானே அதிகாரினி என்றறியுங்கள். இது தெய்வமயிசு சொல்லும் வார்த

தை. என்னைப் பெற உமக்கிஷ்டமிருந்தால் நீர் ஊரைவிட்டு அகலக் கூடாது. உம்முடைய தொழில்சீலை ஸர்வதா ததிரோபகாரியாயிருந்து

பிரபு பதவியில் வாழ்ந்திருக்கவில்லை. என் தாய் என் தந்தைக்கு
கிரோதம் செய்யார். நான் வாய்விட்டுச் சொல்லு. ரூபப்பதற்குக்

காரணம் கூறுகிறேன். என் பிதாவால் என்னுளை மணம் நொட்டி
கொடுத்தார். அவருடைய கல்தந்தைப் பரிவாதி. என் னுட்குத் தை

நான் தேடிக்கொள்வதென்றால் என் மனபிசைதலில்லை. என் பாட்டைப் பற்றி என் மனமையே தேவ்வார். என்

அபிப்பிராயத்தை தாய் பூர்ணமாய் நந்திள்ளார். நான் தங்களைக்
தான் பூர்ணமாய் வரித்திருக்கிறேன் என்பது அவருக்குத் தெரியும்.

அதிகமென்ன? என் ஸ்வாமி தாங்களேயாவீர். இஃதா என்னுடைய
தவறாகாததத ஏற் ற்கொள்வீராக" என்று பணிந்து பரபுவென்று

நடந்தாள் நாரிமணி.

குழந்தாய்! என் கண்மணியே! ஓடிவா. என் உயிர் பிரியும் ஸமயத்தில் கிட்ட இரு என்று தாய் கூறுவதுபோல் கேட்கவே லலிதா நடுக்கத்துடன் விட்டுக்குள்ளோடித்தாயைக் கட்டிக்கொண்டு அம்மணி! என்ன சொல்லும்? எதற்காக பயங்கர வார்த்தைகளை வசனிக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டாள்.

“கண்ணே! நான் போகிறேன் கடவுளிடம்! உன் தந்தை மடிந்தான் என்று தந்தி வந்தது! இனி என் வாழ்வு முடிந்தது! நான் இறக்கப் போகிறேன்! நீ அநாதையானாய்! உன்னை ஆதரிப்பவர் ஆதரிாதனே! தாத்தாவிடம் இனி வலித்துக்கொண்டிரு! என்னை மறந்துவிடு! உன்னைக்கண்டு ஆநந்தப்படும் பாக்கியம் எனக்கில்லை! ஈசன் காப்பாற்றுவாராக!” என்று கருணையுடன் குமாரியை முத்தமிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள்.

ஐயோ! அம்மணி! நீர் இவ்விதம் என்னை விட்டுச் சென்றீர்! இவ்வளவு காலையிலே இவ்விதம் வந்தீர்? நான் உமதுகுனிதம் அறியவில்லை! உன் அன்பை! எனக்குயாருளார்? நான் தனிமை எப்படி வலிப்பேன்! ஐயோ! உமது உயிர் உடம்பம் இதுதான் தர்மமே? ஒருவார்த்தைகூட சொல்லாமல் மாண்டீர்! அம்மா! இனி நான் அழைப்பேன்? எவர்களுடன் பேசுவேன்? உம்மைப்போல் மெளனவிரதம் எனக்கு ஸித்திக்குமா? கண்டிறந்துபாருமே! கனிவாயால் பேசுமே! கனிபட்டன் என்னை ஆதரிப்பீரே? தர்மவாதியே! நான் எப்படி வலிப்பேன்” என்று முகத்தில் நறந்துகொண்டாள் மோகன வல்லி.

மேலவா வாடினா துடன் குமாரியை ஸ்மாதானப்படுத்தி பிரேதத்தை சுடிக் கொண்டுதொலை ஏற்பாடு செய்யலானார்.

லலிதாவின் ரோதனம் அதிகரித்தது. அழுகைக்குரல் கேட்கவே ஸ்மாதானப் பங்காளிக்குள் வந்து பார்த்தான். அங்குள்ள பரிதாப காட்சியைக் கண்டு கண்ணீர் பெருகத் தன் உயிர்கிழியாகிய லலிதாவை ஸமாதானப்படுத்த முயன்றான். லலிதா மழுதழுது கிலையைப் போலிருந்தாள். பரந்தாமனுடைய பிரயத்னம் பயிற்செய்யிற்று.

ஞானகுலத்தில் லலிதா படுக்கையோடு உறவாடினாள். அவளுடைய மனத்துயரத்தை மாற்ற யாராலும் ஸாத்யமில்லை. “அவளுடையதேகஸ்திதி நாளுக்கு நாள் அபாயத்தைக் குறிப்பித்தது. வைத்யர், மாந்திரீகர்களை அழைத்து வந்து காட்டினாள் பரந்தாமன். விருத்தரும் வேண்டிய சிகிச்சைகளைச் செய்தார்.

பெண்மணி கண் திறப்பாள். கடுகித்து நயனங்களை மூடிக்கொள்வாள். மருந்தைக் கொடுத்தால் வாய்திறவாள். அதிக கஷ்டத்துடன் லுளவுதம் உள்ளே செல்லும். பால் அருந்துவதென்றால் பல்லைக் கடிப்பாள். இரண்டு மாதங்களாயின. குணமுகத்தைக் காணவில்லை. அவளுடைய ஸந்தோஷத்தை விருத்திசெய்ய பற்பல் விநோதங்களை ஏற்படுத்தினாள் பரந்தாமன். பாட்டு, வாத்தியம், கிராமபோன், ஆட்டம், விசுடம், சித்திரப்படக் காட்சி முதலியவைகளை ஸ்தலம் நடத்தினாள்.

அவளைப்போல் அன்புள்ளவர்கள் லலிதாவைக் காண்பது கிடையாது. அவளுடைய துரப்பாக்கியத்தால் அவள் செய்யும் உபகாரங்களைப் பார்த்து வேதாந்த விசாரணை செய்யும் கிழவருக்கு இந்தக் கஷ்டமேன் என்ற கேள்வி பரந்தாமனுக்கு உதித்தது. அவன் கிழவரிடம் தன்னாபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டான்.

“ஐயா! தாங்கள் வயோதிகர். உத்தமாவை ஆதரிப்பதென்றால் தங்களால் முடியாது. என்மட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று ஸுகப்படும் மார்க்கத்தை ஏற்படுத்துகிறேன். உத்தம! கொடுத்திருளும்.” இந்த வார்த்தையக் கேட்டு வயோதிகர் சற்று மேலித்து “பரந்தாமா! நான் இவ்வேக் காப்பாற்றுவதென்ற முடியாத காரியமேயாகும்! இவள் பிழைப்பாளென்பத ஸந்தேசம்! நமும் உத்தமன். பிரபுவாயிருக்கிறாய். என் மகளுக்கு என் ஆன்தி முழுவதையும் எழுதி வைத்திருந்தேன். அவள் அழை ஏற்றுக்கொள்ளாமலிருந்தாள். அவளும் மாண்டாள். இனி லலிதா அதற்குப் பாத்தியமுள்ளவள். அவளும் மேலலகை எட்டிப் பார்க்கிறாள். பிழைத்தால் அவளுக்குப் பொருளைக் கொடு. அவளிடத்திலும் பிழைனை மணந்து கொண்டு ஸந்தேசம் இருக்கட்டும். இவ்வளவு தீவிராரியங்களில் செலவிட்டு அழைத்துச் செல்வதில் எனக்காசைப்பில்லை. உன்னை

விட பசுமாய்ப் பார்ப்பவர்கள் அவளுக்கில்லை" என்று கூறினார்.

அவர் சொன்னபடி. ஸம்மதித்து தன் உல்லாஸ மந்திரத்துக்கு லலிதாவைப் பல்லக்கில் படுக்கவைத்து எடுத்துவரும்படி ஏற்பாடு செய்தான்.

மின்சார விளக்குகளும், மின்சார பங்காக்களும், அந்த மந்திரத்தில் விஹரிக்கொந்தன. சுத்தமான காற்றும், தோற்றமும் அமைந்துள்ள அறையில் அங்கு மணியை மஞ்சத்தில் படுக்க வைத்தான். பணிவிடை செய்ய இரண்டு ஸேவகிகள் ஏற்பட்டனர். கண்ணை இமை காப்பதுபோல் அருகிலிருந்து அவளைக் கவனித்தான் பார்தாமன்.

கிழவரால் கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்தி லலிதாவுக்கு லக்ஷக்கணக்கா யிருந்தது. விருத்தர் கர்நாடக ஸமஸ்தானத்தில் மந்திரியாயிருந்து ஞானமான பொருள்களைப் பெற்றிருந்தார். அநேக ஐயங்களும், கோபங்களும் அவருக்குச் சொந்தமாயிருந்தன. புத்திர ஸந்தி கிடையாது. லலிதாவின் தாய் அவருடைய —ள். உத்தமியான அவள் பர்த்தாவிடம் துஸித்து பல கஷ்டங்களை யழிப்பித்து குழியை விட்டாள். வயோதிக ஆதியில் பெண்விஷயமாய் ஒரு வேதார்த விசாரத்தால் மனம் தேறித் தனியாய்க் கால்ம் குழித்தார். லலிதாவின் ஸ்திதி எத்தகையதோ அறியவேண்டும்.

சற்றேனும் சலிப்பில்லாமல் ஸுந்தரியின் தேகஸ்திதிக் கேற்ற ஸுகசௌக்யாதிகளைச் செய் வந்தாள். தன் புருஷன் அயல் தேசம் செல்லவில்லையென்றும், உல்லாச மந்திரத்தில் ஓர் பெண்ணோடு எந்நேரமும் பாடுபடுகிறானென்றும் கல்யாண அறிந்தாள். பொருமை கொண்டு எந்தவிதத்திலாவது அவ் கு சனம் உண்மையை அறிய வேண்டுமென்று ஸுண்ணினாள்.

புத்திர மயின் பார்தாமன் லலிதா சுவீக்கும் இடத்தில் இரண்டு சிப்பாய்களைக் காவல் வைத்திருந்தான். அங்கு யாரும் செல்லக்கூடா தென்ற கட்டளை யிருந்தது. தம் யின் நிலைமையைக் கண்டித்தமக்கை ஆச்சர்யமுற்று தார அவளைப் பார்க்க விரும்புவதால் ஓர் வேலைக் காரனிடம் சொல்லி உறுப்பினாள்.

பார்தாமன் அவளை வரும்படி தெரிவித்தான். ஸுகோதரி உல்லாஸ மந்திரம் வந்தாள். அவ்விடத்தில் படு திருந்த பெண்ணைக்

TL
Rm 211, 212
212

ஞானசந்திரிகா

இது சில வருஷங்களுக்கு முன் மாதப்பத்திரிகை ரூபமாய் வெளிவந்து ஜனங்களுள் பிரியத்தைக் கவர்ந்துகொண்டிருந்தது. நெடுநில அச்சுதர்ப்பாற் கனால் நடவடிக்கை நின்றது. தற்காலம் இதை அடியிற் கண்ட விதமாய்ப் பிர கரப்படுத்த நிர்மாணித்திருக்கிறோம்.

வேதாந்தம், நீதியைப் புத்தகம் நாவல், மதியைக் கொடுக்கும் நாடகம் ஆக மூன்று பாகங்களைக்கொண்ட ஒர் புஸ்தக ரூபமாய் வெளிவரும். ஒரு வருஷத் தில் சேரும் பிரதிகளைத் தனித்தனியே பிரித்து வேதாந்த புஸ்தகம், நாவல், நாடகங்களாய்ப் பதிண்டு செய்துகொள்ளலாம்.

பெண்கல்வி, ஸத்ஸங்கம், தர்மமரிக்கம், விநய ஸம்பாஷணை, பரோபகாரம், சீவகாருண்யம், ஸகோகவாஞ்சை, மாதாபிதாக்களிடம் மக்கள் நடந்துகொள்ளும் முறை, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமை, ஸகோதரப் பரோமம், பந்துபிரியம், ஸகிபதிகளின் ஒற்றுமை, ஆத்மதத்வம், ஈசுவரபூத்தி, மஹாத்மாக்களின் மகிமை ஆகிய அனைத்து ஸத்வியத்யங்களை விளக்கும் “ஞான சந்திரிகா” என்னும் அருமைக் கிரந்தத்தை ஒவ்வொரு ஸகோதர ஸகோதரியும் வாங்கி வாசிப்பார்களாக.

செந்தமிழ் நடையில் எறுவர் எழுதினதும் படித்து ஆகத்திருமாறு எழுதப் பட்டு, உயர்ந்த காகிதத்தில் அழகிய அகூரங்களுடன் புஸ்தகம் சோபிக்க அச் சடிக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் வரும் விஷயங்கள் மனச்சாந்தத்தை ஸதா விளைத் துக்கொண்டிருக்கும். இவ்வாற்த் பாகம் தனித்தங்களுக்கு மிகுந்த திருப்தியைத் தருமென்பதற் சர்க்கேகமில்லை.

“கிரஞ்சுற” என்ற கவினை நாவல் மனோநாசகத்தைத் தந்து மானவ்ஸதி பதிகளைத் தர்மமரிக்கத்தில் நடக்கச் செய்யும். தற்கால கிரந்தத்தை யனுஸரித் தும் முற்கால வைதிக ஆசிரானையை விடாமலும் ஆரிய மாதர்களின் பதிவிரதா பரிபாலன மகிமையை விருத்திப்படுத்தும் விதத்தைத் தற்பிக்கும் மாதிரியாக வரையப்பட்டிருக்கிறது.

“பர்த்தருஹரி” இதை நாடகமாய் எழுதிவிருக்கிறது. இந்தியாவில் அரசாண்ட விக்ரமாதித்யனுடைய ஸகோதரனே பர்த்தருஹரி என்பவன். உத் தியான இவ்வரசனுடைய மனைவி பாஸுமதியின் பதிபத்வி உலகத்தோரால் மெச்சத் தகுந்தது. அந்நிமேதாவியான அரசனிடம் அவன் காட்டிய அன்பு, பத்தி நடத்தைகள் ஒவ்வொரு ஆரிய குடும்ப ஆதர்களுக்கும் அறியவேண்டியது அவசியமாகும்.

அருவச்யமான விஷயங்கள் “ஞானசந்திரிகா” வில் வெளியாகா. இதன் வருஷசந்தா 1-4-0 ரூபம் ஆகிறது. வேறுவித தபாற்செலவில்லை. இதை வாங்கித் தவ்வொருவருக்குப் பெஸில் R. 1/2 ரூபம் & கம்பெனியரால் கயார்க்கப்பட்ட ராஜதம்பதி என் பட்டிருந்மாயிடுகொடுக்கப்படும். மேற்கண்ட 3 புஸ்தகங்களையும் தனித்தனியே வாங்குவோர்களுக்குப் புஸ் தகமொன்றுக்குத் தபாற்செலவுடன் 12 அனா உம் வி. பி. யில் கிடைக்கும்.

வேண்டியவர்கள் அடியூர்க்கண்ட விலாஸத்துக்கு எழுதினால் வி. பி. ரோஸ் டில் அனுப்பப்படும்.

புண்புதை-விசாலாகுறி யம்மாள்,

எட்டர், ஹிதகாரிணி, மயிலாப்பூர், மதராஸ்.

Madras: C. Loganadham Bros, The Guardian Press, Mount Road