

Boyma

Loon 1. B3 11

Nov 1928.

3L

R673m211, N28

N28.1.11.

187125

ஓம்

சித்தாந்தம்

“எல்லாம் இன்புந் நிரூபிக்க நினைப்பதுவே
அல்லாமல் வேறென் நறியென் பராபரமே”

10 DEC 1928

மலர். க	விபவ ஆண்டு ஐப்பசித் திங்கள் 1928 ஸ்ரீ நவம்பர் மீ	இதழ். கக
---------	---	----------

உ ள் ளு றை			பக்கம்
குயில் ...	...	பத்திராசிரியர்	
அத்துவிதம் ...	...	மணி. திருநாவுக்கரசு முதலியார்	241
உயிரின் தன்மை ...	...	மணவழகு	242
சிவமும் சத்தியும் ...	...	J. M. N.	244
குருவுக்கும் மாணவனுக்கும் ...	...	D. கோபால செட்டியார்	
ஐந்து எழுத்து உண்மை ...	...	முன் “திரு ரிபார்மர்” பத்திராதிபர்	247
சமய உணர்வும் ஆராய்ச்சி யறிவும் ...	...	R.M. அண்ணாமலை செட்டியார்	249
“நாட்டின் முன்னேற்றமும் நமது சமயமும்”.	...	பண்டிதர்	
செய்தித் திரட்டு ...	...	கி. குப்புச்சாமி முதலியார்	253
வரவு செலவு கணக்கு ...	...	காழி. சிவ. கண்ணுசாமி, B. A.	257
		வித்துவான் - A. வரதகுஞ்சைய பிள்ளை அவர்கள்	259
			263
			264

பத்திராசிரியர்

மணி. திருநாவுக்கரசு முதலியார்,
ஆசிரியர், பச்சையப்பன் கல்லூரி, சென்னை.

உதவிப் பத்திராசிரியர்

வித்துவான்

பாரிப்பாக்கம் - கண்ணப்ப முதலியார்.

சைவ சித்தாந்த மகாசமாஜ காரியாலயம்,

92, வரதா முத்தையப்பன் தெரு,

சென்னை.

1928

திருக்குறள்

பதம் பிரித்த மூலமும் தெளிய எழுதிய க...

நல்ல கிளேஸ் காத்தம், சுத்தமான பதிப்பு; சும

பிரதி 1-க்கு விலை

1928ஆம் நவம்பர்	முன் பண	புத்தகம் முடிந்த பிறகு	தபால் செலவு
30வதுக்குள்	மனுப்புவோருக்கு		
ராப்பர் கட்டடம் 0-4-0	0-8-0	0-1-6	
காலிகோ ,, 0-8-0	0-12-0	0-2-0	

தபால் செலவு சேர்த்து முன்பண மனுப்பவேண்டும்.

பலர் சேர்ந்து ரயில் பார்சலில் வரவழைத்துக் கொள்ளின் செலவு மிச்சமாகும்.

சுரநெஞ்சமுடைய பெருந் திருவாளர்கள் தூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் வாங்கிப் பன்னி மாணவர்களுக்கு நன்கொடையளிக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். அம்மாதிரி இன்னும் பல கனவான்களை எதிர் பார்க்கின்றோம்.

தமிழ் நூற்பதிப்புக் கழகம்,

காஞ்சிபுரம்.

குறிப்பு:—முன்பண மனுப்பும் நண்பர்களுக்கு விபவம் பொங்கல் புதுநாளன்று கைக்கு வந்து சேருமாறு புத்தகம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

குமரன் வாரப்பதிப்பு

சமாசாரப் பத்திரிகைகளினால் அறிய வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும், அரிய கட்டுரைகளும், வியாபார விஷயங்களும், மற்றும் பல விஷயங்களும் வெளி வருகின்றன.

வருடச் சந்தா உள்நாடு	ரூ. ரூ—0—0
,, வெளிநாடு	ரூ. 3—0—0
தனிப்பிரதி	ரூ. 0—3—3

குமரன் மாதப்பதிப்பு

இது தமிழ்ச் சுவை யறிவார்க்குத் தேனென இனிக்கும் ஓர் இனிய மாதப் பத்திரிகை. ஏனையோர்க்கும் விளங்கக் கூடிய பல கட்டுரைகளும் விநோதப் பகுதிகளும் வெளிவருகின்றன.

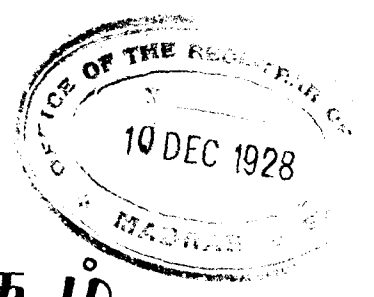
வருடச் சந்தா உள்நாடு	ரூ. 3—3—0
,, வெளிநாடு	ரூ. 2—0—0
தனிப்பிரதி	ரூ. 0—2—0

எப்பொழுது சேர்த்தாலும் தை மாதம் முதலே கணக்கு வைக்கப்பெறும்.

மானேஜர்,

Ex.

குமரன் ஆபீஸ், காரைக்குடி.

ஓம்

சி த் தா ந் த ம்

“ எல்லாநம் ஒன்புந் நிரக்க நினைப்பதுவே
அல்லாமல் வேறென் றறியேன் பராபரமே ”

மலர் க	விபவ ஆண்டு ஐப்பசித் திங்கள் 1928 ஸ்ரீ நவம்பர் மீ	இதழ் கக
--------	---	---------

கு யி ல்

[பத்திராசிரியர் : மணி. திருநாவுக்கரசு முதலியார்]

தேமாவின் கிளைகளிலே தெவிட்டாத இசைமிழற்றிப்
பூமாதே போலொளிரும் புனிதமுறும் கருங்குயிலே !
சீமானாய் எவ்விடத்துந் திகழ்கின்ற பெருமானைக்
கோமர்னே வாவென்று குரலெடுத்துக் கூவாயே !

பூஞ்சோலை விளையாடிப் புதுப்புதிய பாப்பாடி
மாஞ்சோலை மகிழ்ந்திருக்கும் மணிநிறமார் பூங்குயிலே !
வாஞ்சையுடன் நம்மையெல்லாம் வாழ்விக்கும் பெருமானைத்
தீஞ்சுவையார் அமிழ்தளிக்கத் தித்திக்கக் கூவாயே !

அன்னையவன் அப்பனவன் ஐயனவன் நண்பனவன்
பொன்னினுஞ்சீர் மணியினினும் பொலிவுடைய பொற்குயிலே !
இன்னுயிருக் குயிராக இலங்குமொரு பெருமானை
மன்னவனே வாவென்று மனமுவந்து கூவாயே !

உண்பதுவும் அவனானே உடுப்பதுவும் அவனாடை
எண்ணுவதும் அவனெண்ணம் எழின்மிகுந்த பொழிற்குயிலே !
நண்ணுதுயர் தீர்த்தெவர்க்கும் நலமளிக்கும் பெருமானை
அண்ணல்வா வாவென்றே அருங்குரலாற் கூவாயே !

இஃது இவ்வாசிரியர் இயற்றிய செந்தமிழ் வாசகம். இன்னும் புத்தகச் செய்யுள்
வரிசையினின்றும் எடுக்கப்பட்டது.

அத் து வி த ம்

[மணவழகு]

நக்ஷத்ரியம் என்ற வடமொழியின் முதலில் உள்ள 'ந' என்னும் உபசர்க் கத்தில் 'ந்' என்னும் மெய்யெழுத்துப் போக, அம்மெய்யின் மேல் ஏறி நின்ற 'அ' என்னும் உயிரெழுத்து மாத்திரம் நின்று அத்விதீயம் என்றாகி, செந்தமிழ் வழக்கில் *அத்துவிதம் என்று திரி பெய்திவரும். 'ந' என்னும் அகரம் அன்மை, இன்மை, மறுதலை என்னும் பொருள்களைப் பயக்கும். அகரம் உயர் திணை அஃறிணை பொருட் பெயர் களோடு சேர்ந்தவழி அன்மைப் பொரு ளுணர்த்தும். அஃது ஒரு பொருளை மறுத்து வேறு பொருளை காட்டுவ தாம். அப்பிராமணன் எனின் பிராமண னல்லாதவன் எனப் பொருளுணர்த் தலையறிக. அசைவன், அநேகர், அஞ் ஞானி முதலிய சொற்களினும் இவ் வுண்மை தேர்க. அகரம் அஃறிணைப் பண்புச் சொல்லுடன் சேர்ந்தவழி இன்மைப்பொருளை யுணர்த்தும். அஃது ஒரு பொருளினிருப்பை மறுத்து அதன் பாவத்தை காட்டுவதாம். அப்பிரகாசம் எனின் பிரகாசம் இன்மை எனும் பொருளை யுணர்த்துத லறிக. அமலம், அகலங்கம், அயோக்கியம், அசலம் முதலிய சொற்களினும் இவ்வுண்மை தேர்க. அகரம் குணகுணிப் பெயர் களுள் ஒன்றுடனொன்று மறுதலைப் பட்டு நிற்பனவற்றுள் ஒன்றைச் சுட்டு மிடத்து மறுதலைப் பொருளை யுணர்த் தும். அசத்தியம் எனின் சத்தியத் துடன் மறுதலைப்பட்ட அசத்தியத் திணை யுணர்த்துத லறிக. அஞ்ஞானம்

*இதனை பாணியீயம் & வது அத்தியாயம், 3-வது பத்திரம், 1-வது பாடலுக்கு : என்று குறிப்பிட்டு விதிமால் அறிக

அசாதாரணம், அசேதனம் முதலிய சொற்களினும் இவ்வுண்மை தேர்க. இனி, அன்மை, இன்மை, மறுதலை என்னும் பொருள்களுள் அத்துவிதம் என்னுஞ் சொல்லினின்ற அகரம் எப் பொருளை யுணர்த்து மெனின், அன் னைப் பொருளையே யுணர்த்தும். என்னை? துவிதம் என்பது இரண்டு என்னும் எண்ணுப் பொருட்பெயராகவி னென்க. “எண்ணுப் பெயர்மேல் வந்த நகரம் அன்மைப்பொருள் மாத்திரையே யுணர்த்திப் பொதுமையி னிற்ப தன்றி ஈனைய சொற்களின்மேல் வந்த நகரம் போல இன்மை மறுதலைப் பொருள் களை யுணர்த்துதல் வழக்கின்கண் இன்மையின்” என்று ஆசிரியர் சிவ ஞான முனிவரும் சிவஞானபோத வுரையில் ஆராய்ந்து நிறுவினர். ஆகவே அத்துவிதம் என்னுஞ் சொல் இரண் டன்மை என்னும் பொருளை சிறப் புடைத்தாகி இயற் பொருத்தமும், பொருட் பொருத்தமு முடைத்தா மென்க. அன்மைப் பொருளைப் பயப்பித் தும் அத்துவிதத்தினையே சித்தாந்த வைதிக சைவர் சுத்தாத்துவித மென் பர். “இவ்வத்துவிதம் ஏனையோர் கூறும் அத்துவிதம் போலக் கேவல மென் றுதல், விசிட்ட மென்றதல், மறுதலை யென்றதல் யாதானு மொன்றான் விசே டிக்கப்பட்டு நின்று பொருளுணர்த்தாது சுத்தமாய் நின்றே பொருளுணர்த்துத லின் *சுத்தாத்துவிதம் என வழங்கப்

* சுத்தாத்துவித பிரயோகம் மண்டலப் ராமஹ்மனோபநிஷத் முதலி யவற்றிற் காணப்படுகிறது. கேவலாத்துவிதம், விசிஷ் டாத்துவிதம் எனும் பிரயோகங்கள் உபநிட தங்க ளொன்றிலுள் காணப்படவில்லை.

படும். ஈண்டுச் சுத்தமென்பது யாதானு மொன்றான் விசேடிக்கப்படாது நிற் தலை. அது “சுத்தசத்தை” எனத் தார்க்கிகர் கூறும் வாய்ப்பாட்டானு மறிக. இதுகாறும் கூறியவாற்றால், அத் துவிதம் என்னும் சொற்குப்பொருள்தா னென்னையோ வெனின் காட்டுதல் : ‘அது நீ ஆகின்றாய்’ எனவும், ‘அது நான் ஆகின்றேன்’ எனவும் ‘அது இது ஆகின்றது’ எனவும் மூவிடம் பற்றி நிகழும் ‘தத்துவமகி’ முதலிய மகாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழி, அது என்பது ஒரு பொருள் நீ என்பது ஒரு பொருளாகலின், ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளாமா நியாங்ஙனம் என்னும் ஐயம் நீக்குதற் கெழுந்ததாக லின், அது இது ஆதற் கேதுவாய் அவ் விரண்டிற்கு முளதாய சம்பந்த விசேட முணர்த்துதலே அத்துவிதம் என் னும் சொற்குப் பொருளென் றுணர்த்து கொள்க” அத்துவிதத்திற்குச் சிறந் தெடுத்துக் காட்டப்படும் உவமையா வது ஆன்மபோதமும் கண்ணொளியும் தம்முள் அத்துவிதமா நின்றலா மென்க. ‘காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டுமுளம் போற் காண வுள்ளத்தைக் கண்டு காட்ட லின்’ எனவும், ‘காட்டக் கண்டிடும் தன்மை யுடைய கண்ணுக்கேயுமுயிர் காட்டிக் கண்டிடுமா போல விசனாயிர்க் குக் காட்டிக் கண்டிடுவன்’ எனவும்,

‘அறிவொளிபோற் பிறிவருமத்துவித மாகும்’ எனவும் முறையே வரு மெய் கண்ட சாத்தித்திரன் முதலான வழி னால் சார்புநூல்களாற்காண்க, “அன்றி யும், அத்துவிதத்தை மறுத்துச் சில உவமானங்களால் விளக்கு மிடத்து, அவியென்னும் மொருமொழி ஆணு மன்று பெண்ணுமன் நெனவும், வாயி லென்னு மொருமொழி உள்ளு மன்று வெளியு மன்றெனவும், நடு வென்னு மொருமொழி அடியுமன்று முடியு மன் நெனவும், மாலையென்னு மொருமொழி இரவு மன்று பகலு மன்றெனவும் நிற் தல்போல, அத்துவித மென்னு மொரு மொழி ஏகமு மன்று, துவிதமு மன் நெனத் தீர்மானித்து நிற்பதாகும். அது பதியும் பசுவும் பிரிவற்றுள்ள அனாதி கலப்பினையே யுணர்த்தும். பாம்பினது கட்டொளையிற் கண்ணுஞ் செவியும், யானையினது துதிக்கையில் நாகியுங் கையும், மானுட உருவில் உடம்பு முயி ரும், பேய் பிடித்தானுருவிற் பேயும் பிடிபட்ட வுயிரும், வெளவா லுருவிற் பறவை வடிவும் விலங்கு வடிவுமுள்ள மையை யொக்கும். தென்முகத் தெய் வம் திருக்கரம் காட்டுவது மிதுவே.” ‘ஒன்றாகாமல் இரண்டாகாமல் ஒன்று பிரண்டு மின்றாகாமல்’ என்னும் அற் புதத் திருமொழியு மிதனை வலியுறுத் தும்.

மதிப்புரை

மநாநீதி சதகம்

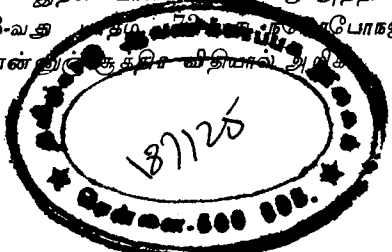
ஆசிரியர் : திருவெண்ணையல்லூர் இராசப்ப உபாத்தியாயர் அவர்கள்.

பதிப்பாசிரியர் : திரு. அ. மஹாதேவ செட்டியார் அவர்கள்.

அரிய ஆராய்ச்சி முகவுரையுடன் கூடியது. விலை அரை 8.

கிடைக்குமிடம் :—ஸ்ரீ சாதுரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை,

4/34, நயனியப்ப நாயக்கன் தெரு, பார்க்கட வுன், சென்னை.

உயிரின் தன்மை

[புலட்சணம்]

J. M. N.

“கூரம், (அழிபொருள்) அகூரம் (அழிவில்லாப் பொருள்), வியத்தம், அவ்யக்தமா யுள்ள எல்லாவற்றிற்கும் ஈசன் ஆதாரமா யுள்ளான். அநீசனாகிய ஜீவாத்மா பந்தப்பட்டிருக்கிறான், கர்மபலன்களைப் புசிக்கவேண்டியிருப்பதால். ஆயினும், தேவனை யுணர்ந்தவுடன் சகல பாசங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்.

“ஞன், (அறிவுள்ளவன்—ஈசன்) அஞ்ஞன் (அறிவில்லாதவன்—அநீசன்) என்ற இருபதார்த்தங்கள் உள்: இரண்டும் பிறப்பற்றது. ஒன்று பலமுடையது, இன்னொன்று பலமற்றது. பிறப்பற்றதாகிய (அநாதியாகிய) ஒருத்தியும் (மாயாசக்தி) இருக்கிறாள். அவள் மூலமாக சீவனும் தன் கர்மபலத்தை யடைகிறாள். மேலும், முடிவில்லாத ஆத்மாவும் (ஈசன்), பலவற்றினும் தோய்ந்தும் தோய் வில்லாமல் உளன்.

“அழிபொருள் பிரதானம். அமிர்தமும் அழிவில்லாததும் அரன். ஒன்றேயாகிய தேவன் பிரதானத்தையும் ஆத்மாவையும் (சீவனையும்) ஆளுகிறான். அரனைத் தியானிப்பதனாலும், கூடுதலினாலும், அவனுடன் ஒன்றாதலினாலும் முடிவில் எல்லா மயக்கமும் அறுகின்றது.

(சுவேதாஸ்வதா உபநிடதம் 1-8-10)

“ஒரே மரத்தில், அநீசன், தன் தூர்ப்பவத்தால் மயங்கித் துன்பத்தில் அமிழ்ந்திக் கிடக்கின்றான். மற்றும் சாந்தனாகிய ஈசனைத் தரிசித்து அவன் மகிமையை யுணர்ின், அவன் துக்கம் விடுபடுகிறது”

(மாண்டூக்கிய உபநிடதம் 3-1-2.)

உயிரெனப்படுவதிந்த உடலின் வேறுபாடு யுற்றுச் செயிருது மிச்சா ஞானச் செய்திக ஞடையதாகிப் பயில்வது மின்ப துன்பப் பலன்களு நுகரும் பார்க்கின் அயிலொடு மைந்தவத்தைப் படுமுண்மை துரியாதீதம்”

(சிவஞானசித்தியார். III. 1)

இறுதியிற் காட்டிய பாட்டிற் காணப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும் சீவ லட்சணத்தைப் பற்றி மற்ற மதஸ்தர்கள் கூறும் பூர்வபட்சங்களை மறுத்துச் சித்தார்த்தம் செய்ததுவாகும். எவ்வித மெனில், அவர்களிற் சிலர், ஆத்மா என்ற தனிப் பொருள் இல்லையென்றும், சிலர் உடலை யன்றி வேறு உயிர் இல்லையென்றும், சிலர் ஐம்புலன்களையும் சூக்கும் தேகத்தையும் பிராணனையும், அந்தக் கரணங்களையும், கடவுளையும், முறையே உயிரென்றும், உடல் கூறுகள் எல்லாவற்றையுமே உயிரென்றும் சொல்லுகிறார்கள். உயிர் இவையெல்லா மல்லவாகத் தனித்த ஒரு முதற் பொருள் என விளக்கி யிருக்கிறார்.

“ஐந்துபுலனைப் பூதம் காணமாதி அடுத்தருண் மத்தனையும்ல்ல யல்லை யிந்தவுடல் அறிவு அறியாமையு நீயல்ல யாதொன்று பற்றினதன் இயல்பாய் நின்று பந்தமறும் பளிங்குனைய சித்து நீயுன் பக்குவங் கண்டறி விக்கும் பான்மையேம் [யாம்]”

என எம்மை யுடையதாகிய தாயுமான சுவாமிகளும் அறுதியிட்டிருக்கிறார்கள். உயிர், சீவன், ஆன்மா, ஆத்மா, பசு, எஜமானன், சதசத்து என்பன பிரதிபதங்கள். முன்கூறியவெல்லாம், சத்தாகிய கடவுளிலும், அசத்தாகிய மாயையிலு மடங்கும். இவையிரண்டு மல்லாததும், இரண்டையு மறியக் கூடிய நிலையி லிருப்பதுமாக ஆன்மாவுக்கும் சதசத்து என்று பேருண்டாயிற்று. பாசத் தனையினும் கட்டுப்பட்

பிருப்பதால் பசு வெனப் பெயர் பெற்றது. இவ்வான்மா தூலம் அல்லது சூக்கும் உடலோடு பந்தத்தில் ஒன்றாகவும், மோகத்தில் இறைவனோடு ஒன்றாகவும், காணப்படுகின்றது. இந்தச் சம்பந்தத்தையே அத்துவித நிலையெனக் கூறுகின்றார்கள்.

ஆணவத்தோடத்து விதமானபடி மெய்ஞ்ஞானத் தாணுவினோடத்து விதஞ்சாரந் நாளெந்நாளோ.

(தாயுமானவர் பாடல்.)

இவ்வுயிருக்கு இச்சை, அறிவு, தொழில்கள் உண்டெனினும், சிவபெருமானின் இச்சா ஞானக்கிரியைகளுக்கு ஒப்பாகா. ஆன்மாக்கள் சிற்றறிவும், சிறு தொழிலும் உடையவையாகி, இறைவனால் அறிவித்தா லன்றி யறியாவுளங்களாய் நிற்கின்றன. உயிர் வேண்டதல் வேண்டாமையுளதாகலின், இன்பதுன்பங்கள் அதற்கு உளதெனக் கூறப்பட்டது. சிலர் கூறுவதுபோல் இவ்வின்ப துன்பங்கள் அத்தயாசமன்று. இதனாலும், உயிர், ‘வேண்டதல் வேண்டாமையிலான், ‘பற்றற்றான்’ ‘மலமிலான்’ ‘சஞ்சலமிலான்’ எனக் கூறப்படுவதும் இறைவனுடன் வேற்றுமைப்படுவதும் காணலாம்.

உயிரானது அதற்குள்ள கோசங்களினாலும் கட்டுப்படுகின்றது. இக்கட்டுக்களும் அத்தயாச மன்று.

இவ்வளவு சொல்லியும், மற்றெங்கும் காணப்படாமல் சித்தார்த்தத்தினிடத்தே மட்டும் காணப்படும் உயிரின் முக்கிய இலக்கணம் இன்னொன்று கூறவேண்டும். அதனைக் கூறின லொழிய, இவ்வாராய்ச்சியின் வழியிற் கிடக்கும் காமுமுரடுகளை யொழிக்க முடியாது. அது என்னெனின், முதற்கண் காட்டிய

தாயுமான சுவாமிகளின் திருவாக்கில் கண்டபடி, உயிரின் அதுவறு வாதற் றன்மையேயாம். இதுவே ‘சார்ந்த தன் வண்ணமாதல்’ ‘யாதொன்று பற்றின் அதன் இயல்பாய் நின்றல்’ என விரித்தோதப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது, உயிரானது எந்தப் பொருளோடு சேர்ந்து இருந்ததோ அந்தச் சமயம், தன் சொரூபம் கெட்டு மற்றையது போலவே நிலைத்தலாம். இதற்கு உதாரணம் கண், ஆகாசம், பளிங்கு அல்லது கண்ணாடி. நமது மாட்சிமை பொருந்திய மகாராஜாவின் படத்தை நாம் எதிரே காண்கின்றோம். அப்பொழுது வர்ணப்படம் நமது பார்வைக்கு அகப்படுமே தவிர கண்ணாடி அகப்படாது. கண்ணாடி யென்ற ஞான மில்லாத ஒருவன் அங்கே கண்ணாடியில்லை யென்றே சாதிப்பான். கண்ணாடி இல்லாமற் போக வில்லை. ஆனால் அது படத்துடன் மறைந்து அதன் வண்ணமாய்த் தன் சொரூபம் கெட்டு நிற்கின்றது. சூரியன் முன் வைத்தபொழுதும் கண்ணாடி காணப்படாமல், சூரியன் ஒளியே பிரதிபலிக்கும். உயிர் உடலோடு பற்றி நின்ற காலத்து, உடலையே தானாகப் பாவித்துநிற்கும். இதுபந்தம். இது போலவே இறைவனுடன் ஒன்றாகப் பாவித்துத் தன் சொரூபம் கெட்டு நிற்கும்; இதுதான் மோகம். இவ்வுயிரின் தூர்ப்பலம் ஒன்றுண்டு. அது அதன் பற்றுக்கோ டின்றி நின்றலாகாமையே. அதாவது உயிரானது உடலையாவது, இறைவனையாவது பற்றிக்கொண்டே நிற்குமே தவிர தனித்து நில்லாது இதற்கு உதாரணம்: நெருப்பு கட்டையையாவது, விளக்குத் திரியையாவது பற்றி நிற்குமே தவிர, தனியாகக் காணக் கூடாததுபோல. இவ்வுண்மைகளைக் காணாமையினால்தான்,

புத்தர் முதலிய நாததிகராவார் உயிரில்லை யென்றார்கள். இதனாற்றான் சங்கரர் முதலிய மகான்களும் உயிர்தனித்ததொரு பொருளில்லை யென்றார்கள்.

மேலைநாட்டுத் தத்துவ பரிசோதகர்களில், புரோபஸர் ஹென்றி டிரம்மண்டு என்னும் பெரியார் ஒருவர் மட்டுமே, மேற்கூட்டிய உயிரின் அது அதுவாதற்றன்மையை விளக்கி யுள்ளார். அவர் கூறுவது : ‘மானிடர்களெல்லாம் கண்ணாடிகள். உயிர்கள் உய்ய வேண்டியோ, அல்லது இழிய வேண்டியோ நடைபெறும்வழிக்கு இது முதல் அஸ்திபாரம். மனிதன் உண்மைக் குணத்தைக் காட்டக் கூடிய உபமானங்களில், கண்ணாடி திருஷ்டாந்தமானது மிகவும் பொருத்த முடையது.’

இந்தப் பளிங்கின் திருட்டாந்தத்தை அனுசரித்துப் பின்வருமாறு வாய்பாடு கூறலாம்: “நான் கடவுளைப் பார்க்கின்றேன். என்னில் கடவுள் பிரதிபலிக்கின்றார். நான் கடவுள்போல் (சாரூபம்) ஆகின்றேன். நான் கடவுள் ஆகின்றேன். நானே கடவுள்.”

இந்த உயிரின் தன்மைதான் (பிரதிபலித்தலும் ஒன்றாதலும்) நம்முடைய மந்திர தந்திரங்களுக்கும், உபாசனை, சாதனை, யோகம், பாவனைகளுக்கும் ஆதாரம். இதனையே மாந்திரிகன் சுருடமந்திர பாவனை திருட்டாந்தத்தால் விளக்கியதும். மேலைநாட்டுத் தத்துவ சாஸ்திரிகளும், இவ்வுண்மை சிவதத்வ நிகழ்ச்சியில் விளங்குவதை எடுத்துக் காட்டியிருக்கின்றார்கள். குதிரைகளோடும், பன்றிகளோடும் என்றும் பழகுகின்றவர்கள் முறையே குதிரை, பன்றி ரூபம் அடைகின்றார்கள் என்றும், தலைவனும் தலைவியும் மனமொத்து வாழும்

பொழுது இருவர் முகங்களும் முதலில் பேதமாயிருக்கினும் முடிவில் அபேத சாரூப மடைகின்ற தென்றும், ஒரு குழந்தை செவிவித்தாயின் சாரூபத்தை அடைகின்ற தென்றும் காட்டியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் இந்த அது அதுவாதல் தன்மையால், ஒருவன் தாழ்ந்த மிருகப்பிராயத்தில் இழிவதும், உயர்ந்த தெய்விகப்பதவியிற் சார்வதும் ஆகும்.

இந்த வுண்மைதான் தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியங்களிலும் அமைந்தது. இதுவே நான், கடவுள் என்ற இரண்டு பொருள்கள் ஒன்றாவதைக் குறிப்பது. இத்தன்மைபாலன்றி, இரண்டும் என்றும் ஒன்றாகா. ஆகையால்தான் சோகம் சிவோகம் பாவனையிற் சிறக்க வேண்டுமென்றது.

இந்த வுயிர், கடவுளும், அதன் ஆபாசமும் பரிணாமமும் ஆகாது. அது சுயம் பிரகாச மின்றி, துருப் பிடிப்பதால், அதற்கு இச்சைஞானம் தொழில் உண்டாயினும் அவை நிகழ்த்தற் பொருட்டு, இறைவனுடைய இச்சை முதலியன நிகழ வேண்டும். இறைவனும் உயிரும் வெவ்வேறு நிலையில் (சக்கரத்தில்) உள்ளவர்கள். உயிர் உருவம், அருவம், உருவருவம், ஒன்றுமில்லாதது. சித்தம் அசித்தம் அல்லவாகி, சித்சித் அல்லது சதசத்து எனப்படும். அது அணுவும் விபுவும் அல்ல. அது அருவம், விபுவும் ஆகும். ஆயின், அசித்தைப் போலன்று. அதன் வியாபகத்தன்மையும் சார்ந்ததனோடு ஒன்றாகும் வியாபாகமே. அதன் நித்திய அறிவு, மாயையினு லல்ல; மற்று ஆணவ மலத்தினால் தடைபட்டிருக்கின்றது; மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உயிர் சாக் கிரம் சொப்பனம் முதலிய ஐந்த

வத்தைகளிற் படும். அன்னமயம் முதலிய ஐந்து கோசங்களிற் றங்கி அவையாகாமலும் நிற்கும்.

இதுவன்றி, உயிருக்குக் கேவலம், சகலம், சுத்தம் என்று மூன்று அவஸ்தைகளும் உண்டு. பஞ்சகிருத்தியம் ஆரம்பமாகுமுன், அறிவிச்சை தொழில் ஒன்றின்றி ஆணவத்தில் அழுந்தி நிற்கல் கேவலம். அக்கிருத்தி

யம் தொடங்கியபின் தனுக்ரணங்களைப் பெற்று, புண்ணிய பாவங்களைச் செய்து இன்பதுன்பங்களை அனுபவிக்கும் நிலை சகலம். சுத்த அவத்தையில், உயிர் இருவினை யொப்பெய்தி, மலபரிபாகம் பெற்றுச் சம்குரு தரிசன மெய்திச் சுத்தினிபாதமடைந்து, பிறகு நம் சிவத்தின் அளவிலா ஆநந்தத்தில் அழுந்தி என்றும் மீளா இன்ப முறுகின்றது.

சிவமும் சத்தியும்

[D. கோபால சேட்டியார், முன் “நியு ரிபார்மர்” பத்திராதிபர்]

தன்னை விளக்குவதும் விஷயங்களை விளக்குவதும் தானே யான சூரியன், விடயங்களை விளக்குங்காற் கதிர் எனவும், தன்னை விளக்குங்காற் கதிரோனெனவும் இருகிறப்பட்டு இயைந்து நிற்பது போல, அநாகி முத்த சித்தருவாகிய முதல்வர் புறப்பொருளை நோக்காது ஒன்றிலும் தோய்வில்லாமல் தாமே சுயம் பிரகாசமாய் அறிவு மாத் திரையாய் தம் உண்மையிற் சிவம் எனவும், புறப்பொருளை நோக்கி, “உலகெலாமாகி வேறாய் உடனுமாய்” ஆன்மாக்களிடத்து நிற்கும் தன்மையிற் சத்தி எனவும், தாதான்மியத்தால் இருகிறப்படும்.

திருமூலர் திருமந்திரம் இச்சிவத்தைக் குறித்து,

“அன்புஞ்சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலார் அன்பே சிவமாவ தாரு மறிகிலார் அன்பே சிவமாவ தியாரு மறிந்தபின் அன்பே சிவமா யமர்ந்திருந் தாரே.”

எனக் கூறும்.

சிவஞான சித்தியார் சத்தியைக் குறித்து,

“சத்தின்தன் வமவே தென்னிற் றடையிலா ஞான மாகும் உய்த்திடு மிச்சை செய்தியிவை ஞானத்துளவோ வென்னில் எத்திற ஞானமுள்ள தத்திற மிச்சை செய்தி வைத்திடுமறைப் பின்ஞானன் மருவிடுங் கிரியை யெல்லாம்.”

எனக் கூறும்.

சாதாரணமாய் உலகத்தார் அன்பையும் ஞானத்தையும் துண்மையான ஆகாயத்தில் ஆவியாய்ப் போகப்பட்ட ஓர் பிரவகிக்கும் பொருளாகவும் அல்லது அவ்விதமான ஒன்றிலிருந்து வரும் ஆவியாகவும் நினைக்கிறார்கள். அவைகள் உண்மையாகவே குக்கும பொருள்களென்றும் அவைகளுக்கு குக்கும வடிவ முண்டென்றும் யாருக்கும் புலப்படாது. அன்பும் ஞானமும் குணமன்றி அவைகளே பொருள்களாம். ஞான வெளிச்சத்தில் நின்றோர்க்கு இது நன்கு விளங்கும். இந்த உண்மையை சுவீடென்பர்க் எனும் மேனாட்டு ஞானியார் தமது நூல்களில் நன்கு விளக்கி யுள்ளார்.

இச் சிவத்தையும் சத்தியையும் குறித்துச் சிவஞான சித்தியார் கூறுவ தாவது :—

“சிவஞ்சத்தி தன்னை யீன்றுஞ்
சத்திதான் சிவத்தை யீன்று
முவந் திருவரும் புணர்ந்திக்
குலகுயி ரெல்லா மீன்றும்
பவன் பிரமசாரி யாகும்
பான்மொழி கன்னியாகுந்
தவந்தரு ஞானத் தோர்க்கித்
தன்மை தான்மெரியு மன்றே”

இச்சூத்திரத்தில் மூன்று மேற்
கோள்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவை
யாவன :—

(1) சிவபெருமான் சத்தி தன்னை
நன்றதும், சத்திதான் சிவத்தை நன்ற
தும்,

(2) மகிழ்ந்து இருவரும் புணர்ந்து
உலகுயிர் எல்லா மீன்றதும்,

(3) அவ்வனமிருந்தும் சிவபெருமான்
பிரமசாரி யென்பதும், சத்தி கன்னி
என்பதுமாம்.

ஈமது குரு அருணந்தி சிவாசாரி
யாரே இந்த விடயங்கள் “தவந்தரு
ஞானத்தோருக்குத்” தெரியுமென்றால்
புல்லறிவுள்ள யான் அவைகளை விவரித்
தல் முடியாத காரியமாயினும், இறை
வன் அருளை முன்னிட்டு விவரிக்கத்
துணிவு கொள்ளுகின்றனன். இதில்
குற்றங் குறைகளிருப்பினும் ஞானி
கள் மன்னித்தருள வேண்டும்.

முதலாவது சிவபெருமான் சத்தி
தன்னை நன்றதும் சத்திதான் சிவத்தை
நன்றதும்.

இதை விசாரிக்கப்புகின், சத்தியானது
முதல்வனைவிட வேறேரு முதல்வன்
றானே என ஓர் ஐயப்பாடு தோன்று
கிறது. மிமாம்சகர் வேறு என்று கூறு
வர். நையாயிகர் வேறன்றெனக் கூறு

வர். சிவஞான போதம் இரண்டாம்
சூத்திரம் நான்காம் அதிகாரணம் முதல்
வனுக்குச்சத்தி வேறுமன்று முதல்வனு
மன்றென்று கூறி முதல்வனும் சத்தியும்
பொருளால் ஒன்றாயும் தன்மையால்
இரண்டாயும் நிற்குமெனக் கூறும்.

சைவ சித்தாந்தத்தில் சமவாயம் என்
பது தாதான்மிய சம்பந்தத்தைக் குறிக்
கும். தாதான்மிய சம்பந்தம் குணத்
திற்கும் குணிக்கும் உண்டான ஒற்
றுமைச் சம்பந்தம் எனவும், இரண்டு
பொருள்களுக்குள்ள ஒற்றுமைச் சம்பந்
தம் எனவும் இருவகைப்படும். இவை
களுள் குண குணிக்குள்ள ஒற்றுமை
தாதான்மிய மென்றும், இரு பொரு
ளுக்குமுள்ள ஒற்றுமை அத்துவித
மென்றும் கூறப்படும். இவரிடத்திற்
குரிய தாதான்மியம் குண குணிகளுக்
குள்ள தாதான்மியம். சிவம் - குணி.
சத்தி - குணம்.

நெருப்பின் சத்தி அதனின் வேற்
றுமையின்றி உடனாய் நின்றவின்,
நெருப்புப்போல் காட்சி யளவையால்
நினைக்கப்படா தாயினும், இவ்விடத்
தில் அருத்தாபத்தி பிராமணத்தால்
வேறாய்த் துணியப்படுதலின், அத்
தன்மையுள்ள சத்தியுளதென்று தெளி
வாய் ஏற்படுகிறது. சிவஞான முனிவர்
தமது திராவிட பாடியத்தில் சத்தி
யுண்மை அருத்தா பத்திப் பிரமாணத்
தால்துணியுமாறு உதாரணம் அடியில்
கண்டவாறு காண் பித்துள்ளார் :—
“நெருப்புதன்னைத் தீண்டில் விரலைச்சுடு
தல்காண்டும் ; அதன் பின் ஒருவன் உச்
சரிக்கும் மந்திர சத்தியால் சுடாமை
காண்டும் ; அவ்விரண்டு காலத்தும்
நெருப்பு ஒரு தன்மையாதலிற் பிறழா
மையும் காண்டுமாகலின், மந்திர சத்தி
யால் மறைந்தும், அஃதில் வழி விளங்
கியுஞ் சுடுதற்றொழிற்குக் காரணமாய்
தோர் சத்தி அந்நெருப்பின் வேறுபுண்
டென்பது துணியப்படு மென்க”

(தொடரும்)

குருவுக்கும் மாணவனுக்கும் சம்பாஷணை

[R. M. அண்ணாமலை சேட்டியார்]

மாணவன் :— குருநாதா! தங்க
ளிடம் சில உண்மைகள் தெரிய விரும்பு
கின்றேன். அவற்றை இப்போது கேட்க
லாமா?

குரு :—மாணவா! நீ தெரிந்துகொள்ள
வேண்டியது எதுவானாலும் தைரிய
மாகக் கேள். இப்போது பதில் சொல்
லத் தயாராக இருக்கின்றேன்.

மா :—குல தெய்வ மென்று சொல்
லப்படுவது யாரை?

குரு :—அங்கீகங்கொடுப்படி எங்கும்
வியாபகமாகவும், இறப்புப் பிறப்புச்
களிற் கட்டுப்படாததாகவு முள்ள முழு
முதற் கடவுளாகிய பொன்னம்பல
வாணரே நம் குலதெய்வமென் றறிவா
யாக.

மா :—இதற்குப் பிரமாணம் யாது?

குரு :—

“அடியார்க் கெளியவ ரம்பல
வாணரடி பணிந்தால்
மடியாமற் செல்வ வரம்பெறலாம்
வையமே முளந்த
நெடியோனும் வேதனுங் காணாத
ரித்த நிமலனருட்
குடிகாணு நாங்களவர்
காணுமெங்கள் குலதெய்வமே”

என்று முற்றத் துறந்த முனிவராகிய
பட்டினத்துப் பிள்ளையா ரருளியதே
பிரமாண மென்க.

மா :—தாங்கள் பிரமாணமாகக் கூறிய
வரோ முற்றத்துறந்த முனிவர்! அவர்
கூறியது எனக்குப் பொருத்தமாகத்
தோன்றவில்லையே.

குரு :—அறியாது கூறினாய். முற்றத்
துறந்த முனிவாருளியவை யெல்லாம்

நம்மனோர் முன்னேற்ற மடையும்
பொருட்டுப் பாடப்பட்டவைக் ளாத
லின் அவற்றை மறுத்தல் குற்றமாகும்.
அன்றியும் “உலகத்தா ருண்டென்ப
தில்லென்பான் வையத்தலகையா வைக்
கப்படும்” இதன் பொருள்: உயர்ந்
தோர் பலரும் உண்டென்று கூறிய
பொருளை இல்லை யென்று தன் புல்
லறிவால் கூறுபவன் மகனெனக் கரு
தப்படான்; இவ்வுலகத்துக் காணப்
படுவதோர் பேயென்று கருதப்படுவான்
என்று தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளு
வனாரூளிச் செய்துள்ளா ராதலின்
முனிவ ரருளியதை அப்படியே ஒப்புக்
கொள்வாயாக.

மா :—தங்கள் சொற்படி பெரி
யாரருளியதை அப்படியே ஒப்புக்கொள்
கின்றேன். ஆனால் அதில் ஒரு
சந்தேக மிருக்கின்றது. அதாவது எங்
கள் முன்னோர்கள் மாடன், வீரன்,
இசுக்கி, முதலானவைகளையே குல
தெய்வமென்று வணங்கி வந்திருக்கின்
றார்களே. அதற்குக் காரணம் தயவு
செய்து தெரிவித்தல் வேண்டும்.

குரு :—நீ கூறியபடி முன்னோர்கள்
மேற்கூறிய சிறு தெய்வங்களையே
வணங்கி வந்தன ரென்பதற்குப் பிர
மாண மில்லை. அன்றியும் உலகப்பற்றை
விட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் திரு
வருட் பிரசாதம் பெற்ற மெய்ஞ்ஞானி
களையே முன்னோர்க ளென்று கொள்ள
வேண்டுமே யன்றி உலகப்பற்றுடைய
ராரும் வயதினால் மாத்திரம் மேம்பட்ட
வராயுமுள்ள மாந்தரை முன்னோர்
களென்று கொள்ள லாகாது. ஏனென்
றால் அவர்கள் முக்குண வயத்தால்

முறை பிறழ்ந்தவைவ ராதலால் அவரைப் பெரியா ரென்று கொண்டு மயங்காதே. நாம் அவர்களைப் பின்பற்றி நடக்கவும் கடமைப் பட்டவர்களல்ல.

மா :—ஐயனே! அப்படி யானால் மாடன், வீரன், இசக்கி, முதலான தெய்வங்கள் வந்த காரண மென்ன?

குரு :—மேற்கூறிய சிறு தெய்வங்களெல்லாம் முற்பிறப்புக்களிற் செய்த தீ வினைப் பயனாக முழு முதற் கடவுளாகிய பொன்னம்பல வாணரின் ஆணையின்படி பேய் வடிவங் கொண்டு இருளுலகத்தில் சுற்றித் திரிந்துகொண்டிருப்பவராகும். ஆதலால் நீ அவற்றை வணங்கினாலும் முழு முதற் கடவுளரே பயன் கொடுப்பாரே யன்றி அவைகட்குச் சுதந்தரச் செயலொன்று மில்லையாதலாலே அவை நமக்குப் பலன் தராதுதென்றறிவாயாக.

மா :—இதற்கென்ன சான்று?

குரு :—

“யாதொரு தெய்வங் கொண்ட
ராத் தெய்வ மாகி யாங்கே
மாதொரு பாகனாற் தாம்
வருவர் மற்றத் தெய்வங்கள்
வேதனைப் படு மிறக்கும்
பிறக்குமேல் வீனையுஞ் செய்யு
மாதலா னிவை யிலாதானறிந்
தருள் செய்வ னன்றே”

என்று நமது சந்தானசாரியாகிய அருணந்தி சிவம் அருளியதே தக்க சான்றாகும்.

மா :—இனித் தாங்கள் கூறியவாறு அச்சிறு தெய்வங்கட்குச் சுதந்தரச் செயலில்லை யானாலும் அவைகளை வணங்கி அவைகட்கு உயிர்ப்பலி கொடுக்க வில்லையானால் எங்கள் குடும்பங்கட்குத் துன்பத்தை விளைவிக்கின்றனவே இதற்கென் செய்வது?

குரு :—அச்சிறு தெய்வங்கட்குச் சுதந்தரச் செயலில்லை யாதலால் அவைகளால் உனக்காகிலும் உன் குடும்பத்திற்காகிலும் துன்பம் செய்ய முடியாது. ஆனால் துன்பம் வருதற்குக் காரணம் என்னையோ வெனின், “நோயெல்லா நோய் செய்தார் மேலவா நோய் செய்யார் நோயின்மை வேண்படுவர்,” என்ற பெரியார் திருவாக்குப்படி ஒருவன் முற்பிறப்புக்களிற் செய்து கொண்ட தீவினையின் பயனாக அச்சிறு தெய்வங்கள் மூலமாகவும் துன்பம் வரக் கூடும். அத்துன்பம் நீங்க வேண்டுமானால் எல்லாம் எல்ல இறைவனுரிடம் முறையிட்டால் துன்ப நீங்கி இன்ப மடையலாம். அதற்குப் பதிலாக அச்சிறு தெய்வங்களிடம் முறையிடுதல் எதுபோல இருக்கிற தென்றால் திருடர்களாற் றுன்பம் வருமானால் அரசனிடம் முறையிட்டால் அவர்களாற் றுன்பம் வராமல் அரசனை காப்பான். அதற்குப் பதிலாக அரசனானையின்படி இருட்டறையில் அடைபட்டிருக்கும் கைதிகளிடம் சென்று ஏ! கைதிகளே, உங்கட்கு வேண்டிய பொருள்களில் எங்களா லியன்றதைத் தருகின்றோம்; அவற்றை யேற்றுக்கொண்டு இனி எங்கட்கு எவ்விதத் துன்பமும் விளைத்தலாகாது.” என்று முறையிட்டுக் கொள்வதையே ஒத்திருக்கின்றது நீங்கள் இறைவன் பாற் சென்று முறையிடாமல் சிறு தெய்வங்களிடஞ் சென்று நீகேட்கிற உயிர்ப்பலியைத் தந்து விடுகின்றோம்; இனிமே லெவ்விதத் துன்பமும் விளைக்கலாகாது என்று முறையிடுதலானது. இதனால் அவற்றை வணங்க வேண்டியது மில்லை; அவைகட்கு உயிர்ப்பலி கொடுக்க வேண்டியது மில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக் கொண்டேன்.

மா :—தாங்கள் கூறியதை மனமுலந்து ஒப்புக் கொண்டேன். ஆனால் உயிர்ப்பலி வியமமாக மாத்திரம் சந்தேகமிருப்பதால் அதை மிகவும் விரிவாக விளக்கி யருளக் கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.

குரு :—முதலாவதாக அச்சிறு தெய்வங்கள் உன்னிடம் வந்து உயிர்ப்பலி கேட்க வில்லை. ஒருவாறு கேட்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். உனது துன்பத்தை நீக்குதற்கு உன்னிலும் தாழ்ந்த உயிர்ப்ப பிராணிகளைப் பலி கேட்கும் தெய்வமானது உன்னிலும் மேலாயினால் அவைகளிடம் தங்கள் குறையை முறையிடுங்கால் உன்னையே கொண்டுவரும்படி சொல்லு மல்லவா? அப்படிக்கேட்கும் தெய்வம் ஒரு தெய்வமாகுமா? அதனைப் பேயென்று தானே கொள்ள வேண்டும். இன்னும் உன்னறியாமைக்கோர் விளக்கம் காட்டுதும் கேட்பாயாக. அவரை விதைத்தால் அவரை முளைக்கும். துவரை விதைத்தால் துவரை முளைக்கும். அவரை துவரை யாகாது. துவரை யவரை யாகாது. இதுவே உண்மை விதி. இதுபோல நீ ஓர் உயிருக்கு இன்பஞ் செய்தால் நீயும் இன்ப மடைவாய். துன்பம் செய்தால் துன்ப மடைவாய். உயிர்ப்பலி கொடுத்தலே ஒருயிர்க்குப் பெரியதோர் துன்பத்தை விளைப்பதாகும். எனவே அவ்வுயிர்க்குச் செய்த தீவினையின் பயனாக நீயும் துன்பம் அடைய வேண்டி வருமேயல்லாது இன்பமடைதல் கூடாது. இவ்வாறன்றி உயிர்ப்பலி கொடுத்தலால் நீ இன்பமடைவாயென்று சொல்வதானது விரோத விதியேயன்றி உண்மை விதியல்ல வென்றறிய வேண்டும். மேலும் கொஞ்சம் விரிவாகக் கூறுவாம் கேட்பாயாக. எல்லாம் வல்ல இறைவன்

ஆன்மாக்களின் அறிவு விளக்கத்தின் பொருட்டு ஓர் அறிவுமுதல் ஆற்றிவுவரை உடல் வகுத்துக் கொடுத்திருக்கின்றார். அது எதுபோல வென்றால் தகப்பன் பிள்ளைகட்குச் சட்டை தைத்துக் கொடுக்கு மாதிரி இறைவன், உடலாகிய சட்டையைத் தைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றார். பிள்ளையின் சட்டை அழுக்காய்ப் போய் விட்டாலும் கிழிந்து போய் விட்டாலும் அது இனிப் பயன்படாதென்று கண்ட தகப்பன் அப்பழைய சட்டையை வாங்கிக்கொண்டு புதியதோர் சட்டையைத் தைத்துக் கொடுப்பான். அதுபோல எல்லாம்வல்ல இறைவனாரும் தம்பிள்ளைகளாகிய உயிர்கட்குக் கொடுத்த உடலாகிய சட்டை பழுதுபட்டுப் போகுமானால் அது அவ் வுயிர்க்குப் பயன்படா தென்று கண்ட தந்தை அப்பழைய வுடலை வாங்கிக்கொண்டு புதியதோர் உடலைக் கொடுப்பார். இக்கருத்துக்கு மாறாகத் தந்தை தந்த சட்டை தனக்குப் பொருத்த மில்லை யென்று தானாகக் கழற்றி எறிந்து விட்டால் தந்தையின் கோபத்திற் காளாகி நாள் எல்லாம் சட்டை கிடையாமல் வருந்தவேண்டியது தானே! அதுபோல ஆண்டவன் தந்தவுடல் தனக்குப் பொருத்தமில்லை யென்று தற்கொலை செய்து கொண்டா னொருவனும் ஆண்டவன் கோபத்திற் காளாகி நாளெல்லாம் உடல் கிடையாமல் இருளுலகத்திற் பேயாய்ச் சுற்றித் திரிய வேண்டியதுதான். இப்பிறவியிலோ ஆண்டவன் உனக்கு மேலான மனித உடலைத் தந்துள்ளார். மேற்கூறியவாற்றால் உன் உடலைக் கூட அழித்தற்கு உனக்கு அதிகாரமில்லா திருக்குமானால், எக் காரணத்தைக் கொண்டாவது பிறவுயிர்களின் உடலை

யழித்தற்கு உனக்கேது அதிகாரம்! பெரிய மீனுக்குச் சிறிய மீனிரை யென்ற மாதிரி வாய்பேச மாட்டாத சாந்த குணமுள்ள சிறுமீனாகக் கொலை செய்தற்கு எவ்வாறு மனம் துணிகின் றதோ! அறிகிலேம். குடிக்குச் செய்த தீமை அரசனாற் பொறுக்கப் படினும் பொறுக்கப்படும். அரசனுக் குச் செய்த தீமையோ பொறுக்கப்பட மாட்டாது. அதுபோல ஆன்மாக்கட் குச் செய்த தீமை கடவுளாலே பொறுக்கப்படினும் பொறுக்கப்படும். கடவுளுக்குச் செய்த தீமையோ பொறுக்கப்பட மாட்டாது. ஆதலால் கடவுள் உயிர்க்கு உடல் கொடுத்தலாகிய தொழிலைச் செய்து கொண்டிருக்க, அவர் கருத்துக்கு மாறாக அவ்வுடலைச் சிதைக்க நினைத்தாலும் செய்தாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீனா நாகத் திற் செலுத்திவிடுவா னென்றறிய வேண்டும். இக்கருத்தையே “கொல் லிடு குத்தென்று கூறிய மாக்களை, வல்லிகாரர் வரி கயிற்றாற் கட்டிச், செல்லிடு நீரென்று தீவாய் நாகிடை நில்லிடு நீரென்று நிறுத்துவர் தாமே” என்றருளிய திருமுல் நாயனார் திருவாக் கும் வலியுறுத்துவதாகும். இதனால் உயிர்ப்பலி கூடாதென்று வலியுறுத்தப் பட்டது.

மா:— தெரியாதன வெல்லாம் தெரி வித்த என் குருமணியே! தாங்கள் இதுகாறும் அருளிச் செய்தவற்றை அப்படியே ஒப்புக் கொண்டேன். இவ் வரிய உபதேசத்தால் அங்கில்கெனாத படி எங்கும் சர்வ வியாபகமாகவும் இறப்புப் பிறப்புக்களிற் கட்டுபடாதது மான முழுமுதற் கடவுளாகிய பொன் னம்பல வாணரே எனக்குக் குல தெய்வமென்றும், ஏகதேச வியாபகமும் இறப்புப் பிறப்புக்களிற் கட்டுப்பட்டது மான ஏனைச் சிறு தெய்வங்கள் எனக் குக் குல தெய்வமல்ல வென்றும், எக் காரணங் கொண்டும் எத்தெய்வங்கட் கும் எவ்வுயிர்க்களையும் பவி செய்தல் கூடாதென்றும், இதை மீறி உயிர்ப் பவி செய்தவர்கள் மீனா நாகத்திற் காளாவரென்றும் சுருதி, யுக்தி, அது பவவாயிலாக விளக்கியதை உள்ளங்கை நெல்லிக் களிபோல மிகவும் விளக்க மாகத் தெரிந்து கொண்டேன். இந்நன் னெறியை யான் கடைப் பிடித்தொழுக லோடு என் குடும்பத்தாரையும் இவ் வொழுக்க நெறியில் சிறுத்துதற்கு எல் லாம் வல்ல இறைவன் திருவருள் புரிய வேண்டும். தங்கள் பொன்னான திரு வடிவத்துக்கு அடியனைன் வணக்கம் பெரி தும் உரியதாக.

அறிக்கை

அன்பர்களில் அநேகர் இன்னும் தங்கள் சந்தாத் தொகையைச் செலுத்தாது இருக்கின்றனர். அன்றோர் இதனைக் கண் ணுற்றவுடனே தயவுசெய்து தாமத மின்றி அனுப்புவார் களாக.

ஐந்து எழுத்து உண்மை

[பண்டிதர் - திரு. கி. குப்புச்சாமிமுதலியார்]

அதாவது, ஐந்து எழுத் தினது உண்மை எனப் பொருள் படும். இவ் வவந்தெழுத்தாவது,

“வேதம் பசு அதன்பால்
மெய்யாகமும் நால்வர்
ஒதுர் தமிழ் அதனின்
உள்ளுறு நெய் - போதமிரு
நெய்யின் உறு சுவையாம்
நீன் வெண்ணெய் மெய்கண்டான்
செய்த தமிழ்
தூலின் திறம்”

என்று ஆன்றோர் அருள் செய்த வண் ணம் மெய் கண்ட நாதன் திருவருள் செய்த சிவஞான போதத்துள் பதிபசு பாசமாகிய முப்பொருளின் தன்மையும் பிரமாண வாயிலாகவும், இலக்கண வாயி லாகவும் பொதுவாக உணர்த்தியும், பின்னர்ச் சிறப்பியலாகச் சாதனமும் பய னும் உணர்த்துவான் வேண்டிச் சாத னத்தைக் கூறுங் கால், அச்சாதனத் தின் இறுதிச் சூத்திரமாகிய,

“ஊனக் கண் பாச
முணராப் பதியை
ஞானக் கண்ணினிற்
சிற்தை நாடி
உருத் துணைத்தே
எத்தெனப் பாச மொருவத்
தண்ணிழலாம் பதி விதி
யெண்ணு மைந் தெழுத்தே”

என்னும் சூத்திரத்தின் கடைசியில் கூறியதால் இன்னதென அறிந்தோம். ஆசிரியர் மெய் கண்டார் முதல் மூன்று சூத்திரங்களால் முப்பொரு ளுண்மைக் குப் பிரமாணமும், இரண்டாவது மூன்று சூத்திரங்களால் அப்பொருள் களுக்கு இலக்கணமும் கூறி முடித்த வுடன், இனி அவ்விதப் பொருளுண்மை

உணர்த்தார்க்கு முதற் பொருளை யுணர வேண்டிய தருதி இவ்வுயிர்க்கே யுள்ளது, பாசத்திற்கு இல்லை, பாசமோ அறிவற்றதாதலால் அறிவுடைய முழு முதலைக் காணுதல் ஆகாது. அறி வுடைய முழுமுதலும் அப்பாசத்தினைப் பார்த்ததில்லை. ஆனால் அவ்வறிவுடைய முழு முதல்வனையும், அறிவில்லாத பாசத்தையும் அவ்வ வற்றுடன் சேர்ந்து அனுபவிப்பது இரண்டில் லாத உயிர்க்கே யுள்ள குணமென்றும், இவ்வுயிரானது அசத்தோடு கூடி நின்ற காலத்து அதன் வழிப் பட்டதாய் அசத் தென்னும் பெயரோடும், சத்தோடு கூடிய காலத்து அதன் வழிப் பட்ட தாய் சத்தென்னும் பெயரோடும் இருப் பதால் பொதுவாகச் சத சத்து என்னும் பெயரை யுடையதாக உள்ள தென்றும் அறிவிப்பான் பொருட்டு,

“யாவையுஞ் குளியுஞ் சத்தெதி ராதலின் சத்தே யறியாது அசத்திலது அறியாது இருதின அறிவுளது இரண்டலா ஆன்மா” என்ற எழுஞ் சூத்திரத்தைச் சாத னத்தின் முதற் பகுதியாகக் கூறுவார் அச்சூத்திரத்தின் இறுதியில், “இரு திறன் அறிவுளது இரண்டலா ஆன்மா” என விதந்து கூறினார்.

அது ஏற்றுக்கொடுவனின், படிக்கம் போன்று மாசற்றதாய் உள்ள ஆன்மா தான் சேரும் பொருளோடு நின்று தன்னியற்கை யொழிந்து சேர்ந்த பொருளின் தன்மையாய் நின்றலால் அசத்தோடு சேர்ந்த காலத்து அசத் தாகியும் சத்தோடு சேர்ந்த காலத்துச் சத்தாகியும் நிற்கின்றது. இவ்விதம் இவ் விரண்டின் தன்மையையும் அடையக்

கூடிய உயிர் ஒன்றே பாச அறிவோடு கூடியிருந்த காலத்துப் பசுவென இருக்கினும், அவ்வறிவு நீங்கிப் பதிகையடையும் பக்குவம் வந்த காலத்து அதனை அவாவுகின்றது. அவ்விதம் அவாவி நின்ற உயிரின் தன்மையை உணர்ந்த உள் நின்ற இறைவனுனவன், அது காரும் உள்ளிருந்தானாயினும் மான் பிடிப்பவன் ஒருவன் மான் ஒன்றைக் காட்டி மாளைப் பிடிப்பதுபோல் மானுடச் சட்டை தாங்கி இப்பக்குவப்பட்ட உயிரின்முன் குருவாக எழுந்தருளுகின்றான். எழுந்தருளிய இறைவன் உயிரினை நோக்கித் தன் போன்ற சத்தாக உயிர் உள்ளது ஆதலால் அவ்வுயிரினை “நீ வேடுவனல்லே; மன்னவன் குமாரன். ஐம்புலமாகிய வேடுவர் வலையில் அகப்பட்டாய். வேடுவரிடத்து அகப்பட்ட மக்கள் தம் செல்வத்தை யெல்லாம் அவர்க்கே கொடுத்து இழப்பதுடன் அவ்வேடுவர் ஏவும் இழி தொழிலையும் செய்வது போல் நீயும் அறிவுச் செல்வமாய் இருக்கின்ற பெரிய தோர் செல்வத்தை அவ்வேடுவர்க்கு இழந்து அவ்வைம்புலவேடர்கள் ஏவிய இழிதொழிலையும் செய்கின்றாய்” என்று உணர்த்தலும் அது கேட்ட உயிரானது இதுகாறும் கூடியிருந்த பாச அறிவினை ஒழித்து ஊசல் கயிற்றால் ஆதாரமாகிய தரையில் விழுவது போல் பாசக் கயிற்றறவுடன் அவன் திருவடியிலேயே அறிவைச் செலுத்த முயற்சிக்கும். இனி, இவ்விதம் முயற்சிக்குகின்ற ஆன்மா எவ்வித உபாயங் கொண்டு முயற்சிக்கு மென்னின், சரியை, கிரியை, யோக்களாலாகும். ஏனெனின், இதுகாறும் பாச அறிவோடு கூடியிருந்த உயிர் இப்போது பதிகைய யறிய வேண்டுமாயின் படிப்

படியாகச் சென்று அறிய வேண்டுமாதலான் தூலம், சூக்குமம், அகி சூக்குமம் என்கின்ற மூன்று திருவருவங்களிடத்து வழிபட்டு அறியும் வண்ணம் சரியையாகிய முதற்படியால், தூலமாகிய சகளத் திருவருவத்தையும், கிரியை யென்கின்ற இரண்டாவது படியால் சகள நிஷ்களமாகிய சூக்குமத்தையும், யோக்கமாகிய மூன்றாவது படியால் அதிசூக்குமமாகிய நிஷ்களத் திருமேனியையும் அறிகின்றது. இவ்விதம் அறிந்த உயிர் ஒன்றானது தான் சாதித்த சாதனத்தால் உள்நின்ற இறைவன் ஞானத்தையுணர்த்த உணரும். இவ்விதம் பாச ஞானத்தாலும் பசு ஞானத்தாலும், அறியக்கூடாத இறைவனைப் பதிஞானத்தால் அறிந்தவுடன் இது காரும் தன்வசப்படுத்தி நின்றபாச ஞானமானது ஒழிந்துபடும். ஒழியவே, உயிர் இதுகாறும் பாச ஞானமென்கின்ற வெயிலால் வருந்திய வருத்தம் நீங்குவதற்குப் பதிஞானமானது தண்ணிய நிழலாய் நிற்கும். இவ்விதம் நின்றதாயினும் பிறனிகள்தோறும் பயின்ற பாச ஞானமானது இவ்வுயிரினை அலைக்கும் என்று அறிகின்றோம். அது எவ்விதமோவெனின், பிறந்தது முதல் வேம்பையே தின்று வளர்ந்த புழு ஒன்று நல்லினைப் பயனால் கரும் பொன்று கிடைத்து அதன் சுவையை உண்ணு மாயினும் முன்னைப் பயிற்சி வயத்தால் அவ்வேம்பி னிடத்துச் செல்வது போலாகும். ஆதலால் ஆசிரியர் மெய்கண்டார் சாதனத்தின் இறுதிச் சூத்திரமாகிய ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தின் இறுதியில், ‘விதியெண்ணும் ஐந்தெழுத்தே’ என்னும் ஞானத்தையடையும் சாதனத்தை முடிவாகக் கூறினர்.

இனி, இவ்விதம் பொருளறிந்த ஒருவன் அத்நையடைய விரும்பிய காலத்து அடைதற்குரிய சிறந்த சாதனத்தைச் செய்து அடைவதுபோல் பரம்பொருளினை யடைந்த உயிரானது சாதகத்தைச் சாதித்து அத்நையடைதற்குரிய தகுதி தனக்குண்டென்று அறிந்த காலத்து அதனை முட்டில்லாது சாதித்தற்கெழுந்த உபாயம் ஐந்தெழுத்து என்று அறிந்தோம். இவ்வைந்தெழுத்தும் விதிப்படி எண்ணுதல் வேண்டும் என்று கூறினமையால், தூல, சூக்கும, அதி சூக்கும முறையாக எண்ணுதல் வேண்டும் என்று அறிந்தோம். அவ்வித மெண்ணுதலிலும் இதயம், நாபி, புருவநடு என்னும் மூன்று இடத்தையும் முறையே பூசைத்தானம், ஓமத்தானம், தியானத்தானம் ஆகக் கருதிப் புறம்பே ஞான பூசை செய்யும் முறைமைப்படி இதயமாகிய தாமரையில் சிவபெருமானை அவ்வைந்தெழுத்தால் அமைந்த திருமேனியில் கொல்லாமை, ஐம்பொறி யடக்கல், பொறையுடைமை, இரக்கம், அறிவு, வாய்மை, தவம், அன்பு என்னும் எண்வித மலர்களைக் கொண்டு அவ்வைந்தெழுத்தால் பூசை செய்து குண்டலிக் கிடமாகிய நாடியில் ஞான அனலை எழுப்பி அத்நிடத்தே அவ்வைந்தெழுத்தால் விந்துத்தானத்து அமிழ்தமாகிய நெய்யைச் சுழிமுனை நாடி, இடை நாடி ஆகிய சுருக்குச் சுருவங்களால் ஓமஞ் செய்து விந்துத்தானமாகிய புருவ நடுவில் சிகார யகார வகாரங்களை முறையே தற்பதப் பொருளும், துவம் பதப் பொருளும், அசிபதப் பொருளும் ஆகின்ற முறைமையில் அவ்வைந்தெழுத்தால் சிவாகம் பாவனை செய்யில் உயிர் அப்பொழுதே அங்ஙனம்

விளங்கித் தோன்றும் முதல்வனுக்குச் சேட சேடிய பாவத்தால் ஆகற்பாலதாகிய அடிமையாம் என்க.

இவ்விதம் இறைவனை இதயத்தினிடத்தே ஐந்தெழுத்து ஒதுகின்ற முறையால் உயிரொன்று காணாமாயின் கோலொன்றினை நட்டுக் கயிற்றினால் சுற்றிக் கடையங் காலத்து விறகினிடத்தே நின்று தோன்றும் அக்கனியைப்போல் முதல்வனாகிய சிவன் அவ்விடத்துக் காணப்பட்டு அறிவுக் கறிவாய் விளங்கிநிற்பன். இது கருதியே சமயாசாரியராகிய திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளும்,

“விறகிற் நீயினன் பாலிற்படு நெய்ப்போல் மறைய நின்றான் மாமணிச் சோதியான் உறவுகோல் நட்டு உணர்வு கயிற்றினால் முறுக வாங்கிக் கடைய முன்னிற்குமே”

என்று அருளிச் செய்தனர். இவ்விதம் அருளிச் செய்த திருநாவுக்கரையர் இவ்வைந்தெழுத்தானது ஒதியுணருகின்ற ஒருவனுக்கு நல்ல துணையாகும். வேறு துணையிதற்கு மேலில்லை என்று எடுத்துக் காட்டுவார், தாம் சமணர்களால் கல்லோடு கட்டிக் கடலில் இட்ட காலத்துத் தமக்கு - ஐந்தெழுத்தால் நேர்ந்த துணையை எடுத்துக் காட்டுவார் போன்று,

“சொற்றுனை வேதியன் சோதி வானவன் பொற்றுனை திருந்தடி பொருந்தக் கை [தொழுகற்றுனைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சி நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே,” [னும்

என்று அருளிச் செய்தனர். அவ்வளவோடு நில்லாது தம்மைச் சமணர்கள் நீற்றறையி லிட்ட காலத்து விதிப்படித் தாம் ஐந்தெழுத்தை ஒதியதால் பதிதண்ணிழலாயதை எடுத்துக் காட்டுவான் வேண்டி,

“மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீசுதென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
முகவண்டறைப் பொய்கையும்போன்றதே
நசுன் எந்தையிணையடி நீழலே”

என்று அருளிச் செய்தனர். இத்திரு
வைந் தெழுத்தானது, ஊழ்மாமு
கொண்ட காலத்தும் உதவி செய்ய
வல்லதோ என்று ஐயுறுவார்க்கு அவர்
தம் ஐயத்தைப் போக்குவார் போன்று
காழி நகர் வள்ளலாகிய திருஞான
சம்பந்த சுவாமிகள் தாம் அருள் செய்த
ஐந்தெழுத்து உண்மையுள்,

“தஞ்சலத் தஞ்ச லிலாத போழ்திலும்
நெஞ்சகம் நைந்து நினைமின் நாடொறும்
வஞ்சகமற்றடி வாழ்த்த வந்தகூற்
றஞ்ச வுதைத்தன ஐந்தெழுத்துமே”

என்று மார்க்கண்டேயரை மறவி தடிந்த
காலத்து அவ்வுழினைக் கருதாது இறை
வன் மறவியை உதைத்து மார்க்
கண்டேயனைக் காத்தான் என்று ஐந்
தெழுத்து ஒதுவார், ‘ஊழையும் உப்பக்
கம் காண்பர்’ என்பதை அறிவித்தனர்.
இவ்வுண்மையை உலகோர் அறிய
வேண்டு மென்று கருதியே திருநாவ
லுரர் தம் தேவாரத்துள்.

“அந்தணான் உன் அடைக்கலம் புகுத
அவனைக் காப்பது காரணமாக
வந்த காலன்றன் ஆருயிரதனை
வவ்வினாய்க் குன்றன் வண்மை
[கண்டடியேன்
எந்தை நீயெனை நமன் தமர்நலியின்
இவன்மற்று என் அடியானென்
[விலக்குந்
சிந்தைபால் வந்துன் திருவடியடைந்
[தேன் செழும்பொழில்
திருப்புன் கூருளானே”

என்று கூறினார். இச்சுந்தர முர்த்தி
சுவாமிகளும் இனிப் பிறப்பறுப்பதற்கு
ஐந்தெழுத்தினும் வேறு மருந்தில்லை
யென்பார் தாம் அருளிய நமச்சிவாயப்
பதிகத்துள், “மற்றுப் பற்றெனக்கின்றி

நின்றிருப்பாதமே மனம் பாவித்தேன்
பெற்றலும் பிறந்தேனினிப் பிற
வாத தன்மை வந்தெய்தினேன் கற்ற
வர் தொழுதேத்துஞ் சீர்க்கரையூரிற்
பாண்டிக் கொடுமுடி நற்றவா உனை
நான் மறக்கினும் சொல்லு நா
நமச்சிவாயவே” என்னும் இப்பாசுரத்
துள், ‘பிறந்தேன் இனிப் பிறவாத
தன்மை வந்தெய்தினேன்’ என்று
அருள் செய்தனர். இக்கருத்துப் பற்றி
யன்றோ நம்மருட் பெருந்தகையாகிய
மணிவாசகப் பெருமான் தமது திரு
வாசகத்துள்,

“தனியனென் பெரும் பிறவிப்
பௌவத் தெவ்வத்
தடந்திரையா லெற்றுண்டு
பற்றென் நின்றிக்
கனியைநேர் துவர்வாயா
ரென்னுங் காலாற்
கலக்குண்டு சாமவான்
சுறவின் வாய்ப்பட்
டினியென்னே யுய்யுமா
மென்மென் மெண்ணி
அஞ்செழுத்தின் புனை
பிடித்துக் கிடக்கின்றேனை
முனைவனை முதலந்த
மில்லா மல்லற்
கரைகாட்டி யாட்கொண்டாய்
மூர்க்க னேற்கே”

என்று ஐந்தெழுத்தைப் பிறவிப்பெருங்
கடல் தாண்டும் புனை என்று உவமை
கூறினர். அவ்விதம் ஐந்தெழுத்தை
ஒதுதலை இவ்வாறு ஒதுதல் வேண்டு
மென்பதற்கு, நம் திருஞானசம்பந்தப்
பெருமான்,

“காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
ஒதுவார்தமை நன்னெறிக் குய்ப்பது
வேத நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது
நாத நாமம் நமச்சிவாயவே”

என்று கூறுவா ராயினர். ஆதலால்

இவ்விதம் எழுந்த சந்தான குரவர்
திருவாக்குகளாலும், சமய குரவர்கள்
திருவாக்குகளாலும், ஐந்தெழுத்தே
ஞானம்பூண்ட உயிர் ஒன்றற்குத் துணை
யாக நின்று பிறவியென்னும் கடலைத்
தாண்டி முத்தியென்னும் கரையைச்
சேர்வதற்கு உற்ற துணையாக உள்ளது

என்று ஐந்தெழுத்தின் உண்மை
அறிந்தோ மாதலால் முன்னை நல்வினைப்
பயனால் சித்தாந்த சைவராகத் தோன்
றிய நாம் இவ்வைந்தெழுத்தை முறைப்
படியோதி அவன் திருவடி நீழல்
அடைவோமாக. சிவம்.

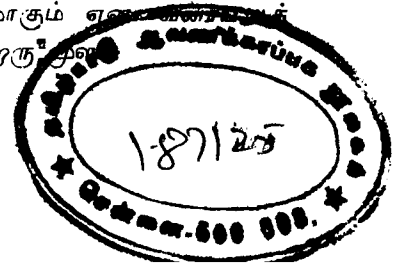
சமய உணர்வும் ஆராய்ச்சி யறிவும்

[காழி. சிவ. கண்ணுசாமி, B. A.]

அளப்பருந் தன்மை வளப்பெருங்
காட்சித் தாய இந்நிலப் பாப்பில், மக
னெனப் பிறந்த ஒவ்வொருவனும்
தானும் ஒரு சிறு அணுப்பகுதியா
யமைந்தவன் என்ப துணர்ந்து தன்
செயல்கள் தன்னை யன்றித் தான் வதி
யும் அண்டத்திற்கு மேற்றவாறு இருத்
தல் வேண்டுமென ஒரு நியதி யமைத்
துக் கொள்வதே சமய உணர்வென்
பதும், அத்தகைய சமய உணர்வு உயிர்
வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாப் பற்றுக்
கோடாகும் என்பதும் முன்னர்க் கூறி
னும். மக்களையும் மாக்களையும் வேற்
றுமைப் படுத்திப் பிரித்து நிற்கும்
உயர்வின் மிக்க நல்லறிவு (அஃதாவது
திருந்திய சமய அறிவு) படைத்த
ஒவ்வொருவரும் சமயம் என்பது
இன்னதென உணர்ந்ததும் அவ்வாறே.

இனி, அனைத்தையும் படைத்து
அளித்துத் துடைக்கும் ஒப்பற்ற பரம்
பொருளாய் இறைவன் ஒருவனுள
னெனக் கொண்டு அவனை நித்தலும்
ஏத்தி ஏத்தித் தொழுதும், ஆண்டவ
னாய்க் கொண்டு அடிமை பூண்டொழுகி
யும் வருதலே பொது வகையாற் கூறு
மிடத்துச் சமய ஒழுக்கமென வழங்கி
வருவதாகும் என்று ஒரு சாரார் கூறி
னர். அவ்விதமான யெம்முடன்

பிணித்து நிற்கும் அறப் பிணிப்பே
சமயமெனப் பண்டு தொட்டுப் பயின்று
வருவதாகும் என்பது அவர்தந் துணி
பாகும். “அவனன்றி யோரணுவு
மசையாது” என்னும் ஆப்த மொழி
யின் கருத்துணர்ந்து அவனடியே பிற
விப் பெருங்கட னீர்தும் ஏமப் புனை
யாகக் கருதி யொழுகலே சால்பெனத்
தெளிந்த அறிவு நிலையே சமயமெனக்
கூறினாரு முளர். பற்றற்று நின்றானது
தாளினைப் பற்றி, மக்கள் பாழ்த்த பற்
றுக்க முயலு மெய்நெறியே சமய
மெனக் கூறினாரு முளர். எப்பொருள்
எவ்வெவர் வாய்த் தோன்றினும் அப்
பொருளின் மெய்ப் பொருள் யாதெனக்
கூர்த்தறியும் உண்மை யறிவு துணை
யாக உயிர் எய்தக் கடவதாய விழுப்
பயனை யடைவதே சமயம் எனவும் ஒரு
சாரார் கூறிப் போந்தனர். உலகுக்கு
முதலாய “அவனெம் பிரானென்ன,
நானடியெனென்ன புவனெம் பிரா”னை
யுணர்ந்து அவனை பசுபதி; அவன்
கருணை வயத்தா னாட்டுவிக்கப்படும்
பசுக்களாய மக்களெல்லாம் அவன் வழி
நின்று பணி செய்து அவர்க்குத் தமக்கு
முள்ள விழுமிய தொடர்பை யறியும்
பரிசே சமயமாகும் என உணர்ந்தனர்
துக் கூறுகின்றாரு”

இக்கூற்றுக்களால், சமயம் என்பது ஆதிபு மந்தமு முடைய ஆற்றலினர்க்கும் ஆதிபுமந்தமு மில்லா வரும்பெருஞ் சோதியாய் பரம்பொருட்கு மிடையே நிகழ்வதோர் தெய்விகத் தொடர்புணர்ச்சியா மென்பது பெற்றும். இவ்வுணர்ச்சி தானும் நாகுகோறும் வேறுபட்டும் காலங்கடோறும் மாறுபட்டும் காணப்படுவ தொன்றாகும். எனினும் யாக்கையானுய பயனென் என்பதை மக்கட்கு இம்மண்ணிலகில் இவ்வுணர்ச்சியே வரையறுத்துக் காட்டா நிற்கும். அக்காட்டப்பட்டதை அவரவரது அறிவுத் திறத்திற் கேற்றவாறு உய்த்துணர்ந்து அதன் வழி அவரவர் தம் வாழ்க்கைச் செயல்களை அமைத்துக் கொள்வ தியல்பாம்.

உலகத் துதித்த பல்வேறு சமயங்களில் எஞ் சாயமே இறைவன் உகந்தருளியது ; எஞ் சமயத்தாரே உரிய அடியராய் அவனால் தேர்த்தெடுக்கப்பட்டாராகும் ; ஆகவே இறைவன் எம்மாட்டு அளவின் மிக்க பேரருளால் வைத்த இந் நம்பிக்கை கெடாவண்ணம் யார் அவனாண்ப்படி யொழுகல் வேண்டும் என யூதர்கள் கூறுவர். இதையே தான் ஜோனாதன் ஸிலிப்ட் என்ற ஆங்கில வாசிரியர் “ இறைவன் தண்ணருட் குரியேயம் யாமே ; குறைபுடைப் புறத் தார்க்குரியது நாகம் ; துறக்கந் தனிலவர்க் கொதுங்கிடயில்லை ; நெருக்கம் வேண்டேம் நீனிற விசம்பில் ” என விளையாட்டாகக் கூறினர் போலும் ! முழு முதற் பொருளின் துணைக் கருவிகளாய்மைந்து இவ்வுலகில் அவர் தம் அருந் திறலாட்சியை நடத்தி வருங்கடவுளர் உளந் திறம்பாவாறு ஒழுகுவதே சமயச் சாற்பாகும் எனக் கூறினர் இயவனர். “ நாளை கடவுள் ” என்ற

தத்துவம் பற்றி, நானிறுதியில் அவனுடன் ஒன்றாகக் கலத்தற் குரிய வாறு வேண்டுதல் வேண்டாமை யகற்றி வாழ்வதே சமயங் கற்பிப்பதாகும் என்பர் ஒரு கூட்டத்தார். அவாவென்பது எல்லா வுயிர்க்கு மெஞ்ஞான்றும் தவாப் பிறப்பினும் வித்தாக யிருத்தலால் ஆரா வியற்கைத்தாய அவ்வவா நீப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கைத் தாய நிர்வாண மெய்து நிலையாம் எனப் புத்த மதத்தினர் கூறுவர். இவ்வாறே ஏனையோருந் தாந் தாமுணர்ந்தவாறியைத்துக் கூறுவர். எனவே ஒவ்வொருவரும் பரம்பொருளுண்மையும் மக்கட் பிறப்பின் உண்மை நிலையும் இன்னதெனத் தம்மறிவுத் திறனாலுணர்ந்ததற் கேற்பத் தஞ்செயலையமைத்துக் கொள்ளும் தொடர் புணர்ச்சியே சமயமென்பது பெற்றும்.

இனி, இறைவனுக்கும் உலகத் துயிர்க்கு மிடையே இத்தகையதோர் தொடர்பை யுணர்த்தி நிற்காத சமயம் சமய மன்று. அதனானன்றோ இறைவனொருவனுள் நென்பதை மறுக்கும் உலகாயத்ததை மற்றையோர் எட்டியுஞ் சுட்டியுங் கூறுவாறு ? அன்றியும், இறைவனுக்கும் உயிர்க்கும் ஒருவகைத் தாய தொடர்புளதென் றுணர்த்தினும் அதை அறிவுக்கு மளவைக்கு மேற்றவாறு நிலை நாட்டிக் காட்ட மாட்டாத ஓர் சமயமும் சமய மாகாது ; அது சமயப்போலி என்றே அழைக்கப்படும்.

மேலும், ஆருயிர்க்கு என்போ டியைந்த தொடர்பு அன்போ டியைந்த வழக்கே யாதலால் மன்னுயிரோம்பி அருளாளும் வகை யுணர்த்தா ஒரு சமயமும் சமய மாகாது.

எனவே, மேற்கூறிப் போந்தவாறு ல், அறிவுக்கும் அளவைக்கும் பொரு

ந்துமாறு மகனுக்கும் மற்று முள்ள ஓரறிவு முதல் ஆற்றிவு படைத்த எண்ணில் பல் கோடி யுயிர்க்கட்கும் அன்பானுய அருட் டொடர்பு கற்பித்து, அவ் வியல்பே பல்லுயிர்க்கு மிறைவனாய் அன்பே யுருவாய் அருட் கடலாய்ப் பிறங்கும் இறைவன்ருளை மகன் எளிதிற் நலை வணங்குநெறி யுணர்த்தி, அவனது செயல்களை நல்லாற்றுப்படுத்து விக்கும் இயல்பிற்றாய் தேய்விகத் தொடர்பா யமைவதே உண்மைச் சமயமாகும் என்பது போதரும்.

“ நாட்டின் முன்னேற்றமும் நமது சமயமும் ”

[வித்துவான் - A. வரதநஞ்சைய பிள்ளை அவர்கள்]

இப்போது, நம் நாட்டின் ஏழ்மை நிலைக்குற்ற காரணங்களைத் தேர்ந்து கண்டு நீக்கி, ஏனைத் தேயங்கள் போல் நம் தேயத்தையும் பொன் கொழிக்கும் நாடாக்க முற்பட்டுப் பொது நலத் தொண்டாற்றுங் கடப்பாடு மேற்கொண்ட மேதாவினரின் சிலர், நமது சமயக் கோட்பாடுகளும் தேய முன்னேற்றத்திற்குத் தடையாய் உள்ளதெனக் குறை கூறிச் சமயாசாரியர்களை யும் குற்றங் கூறி நிந்திக்கத் துணிந்து அற்ப சொற்பமுள்ள சமயப்பற்றையும் அறத்தொலைக்க வழி தேடுகின்றனர். ஆகவே, அவர்கள் கூறும் வண்ணம் நாட்டின் முற்போக்குச் சமய நெறி ஒழுக்கங்களால் தடைப்படுத்தப் படுகின்ற துண்மைதானா ? என ஆராயும் தலைக்கடன், சமயப் பற்றும் நம்பிக்கையு முடையார் பலரையும் வற்புறுத்தி நெருக்குவ தாயிற்று. தேசாபிமானிகள் உபதேசப்படி நாட்டின் பொது நன்மைகளுக்குச் சமயங்கள் தீராப் பகைகளாக விருப்பின், சமயங்களை முழுதும் கைவிட்டே நாட்டின் வளம் பெருக்கலாமா ? அல்லது, அச் சமயங்களில் ஏற்பன சிலவற்றை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு ஏலாதனவற்றை ஒழித்து விட வேண்டுமா ? சமயக்

கொள்கைகளில் யாதொரு மாறுதலும் செய்யாமலே நிறைவேற்ற முடியுமா ? என்னும் பகுதிகளை ஆராய்ந்து ஒரு வகை முடிவுக்கு வரல் குறித்த நோக்கத்தோடு இக்கட்டுரை கிளம்புகின்றது. தேசிய வாதிகள் தமது புனித நோக்கத்திற்குப் பெருந் தடைகளாகச் சமயங்களிற் காணுங் குறைபாடுகள் எவை ? என்பதனை முதலிற் கவனிப்போம். அவைகள் பின் வருவனவற்றுள் ஆடங்கும்.

(1) சமய ஒழுக்கங்கள், உண்மை இன்னதென வரையறுக்கப் படாதவும் பயனற்றவுமான பலவகைச் சடங்குகளுக்கென ஒரு குலத்தார்க்கே நமது அரும் பெரும் பொருளைச் சூறையிடுவித்துப் பன்னாள் பட்டினி கிடக்கும் பல ஏழைகட் குதவாமற் செய்கின்றன.

(2) அவர் தீண்டப்படார். இவருடன் இவர் பார்க்க உண்ணிற் பாவம் நேரும். கடவுள் சபிப்பார். நாம் உயர் குலத்தேம். உயர்ந்த மதத்தினேம். பிறரெல்லாரும் தாழ்குலத்தோர். பொய்ச் சமயப் புல்லியர் என வேற்றுமை பெருக, ஒருவர்பாலொருவர் கொள்ளும் இயற்கை அன்பையும் இரக்கத்தையும் தொலைத்து, தன்னலம் பாராட்

மும் தருக்கை மிகுவித்து நாட்டின் முற்போக்கை மறைத்து விடுகின்றன.

(3) ஆலயங்களின் பிரதிஷ்டை, கும்பாபிஷேகம், சந்தர்ப்பணைகள், மணவினை பிணவினைச் சடங்குகள், என நமது பொருட்களைப் பல வழிகளால் ஒரு வருணத்தினர்க்கே யாக்கி, அவர்கள் ஆக்கங் கருதி அவர்களாலேயே படைக்கப்பட்ட கற்பனைகளைத் தாங்கி நம்மை வறுமைக் கடலிற் புக விடுகின்றன.

(4) இக்காலத்திற்குச் சிறிதும் ஏற்ற தல்லவாயுள்ள பழங் கதைகளையும், பொய்யே திரண்டு தோன்றும் புராணங்களையும் படித்து, நாட்டின் வர்த்தமானங்களை நினைவாமலும் அறிய அவாவாமலும் எந்நேரமும் கடவுள் கடவுள் என்று பிதற்றித் தேச சேஷமத்திற் கண்ணும் கவலை மின்றி வாளா நான்கழிக் கப் பலரைத் தூண்டிவிடுகின்றன என்பனவும் இவை போன்ற பிறவுமாம். இவர்கள் கூறியவாறு நம் சமயமும் புகன்றுளதோ? இல்லையேல் வேறியாது கூறுகின்றது என்று சிறிதாராய் வோம்.

மேற் போக்காக வன்றிச் சமய நூல்களைக் கருத்து விளங்க ஆழ்ந்து கற்றுப் பெற்ற திட்ட நுட்பங்களை உலக அறுபவத் தோடும் யுக்தியோடும் பொருந்த ஆராய்வோமானால் எவ்வாற்றானும் அவை நாட்டின் முன்னேற்றக் கால்களுக்கு விலங்காவன வல்ல என அறியலாம். முதற்கண் எல்லாச் சமயங்களும் முதற் பாடமாக நல்லொழுக்கத்தையே மிகவும் வற்புறுத்துகின்றன. பொய் கூறற்க, பிறரைக் குறைகூறுதே, இயன்றமட்டும் கரவின்றி ஏழை எளியோர்க்கிரங்கி உபகாரம் செய், பிறர் நன்றியை மறவற்க, கடுஞ் சினம்

கொள்ளேல், பிறன்மனை விழையாதே, நீ எம்மட்டும் பணிவும் அடக்கமும் கொண்டிருப்பாயோ அம்மட்டும் பிறரால் நன்கு மதிக்கப் பெறுவாய் என்றின்றோரன்ன பல நீதிகளைப் போதிக்கின்றன.

எந்தச் சமயங்களேனும் உயிர்க்குறுதி பயக்கும் இவ்வறங்களை மறுக்கின்றனவா? இல்லை; இல்லை.

பின் இரண்டாவதாக இவ்வுலகமும், உடலும் வாழ்வும் காலந்தோறும் மாறி வருதல் கண் கூடே. ஆதலின் உள்ள பொழுதே பிறர்க் குதவி செய்து நற்பெயர் பெற்று வாழ் நாட்களை இனிதே கழிக்கக் கடவாய் என அறிவிப்புகின்றன. இதனினும் ஒருவன் அறிவதும் செய்வதும் பிறிதென்ன வுண்டு?

முன்றாவதாக இவ்வுலகத்தை ஆக்கிக் காத்தழிக்கும் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவருண்டு. அவர் எல்லாம் வல்லவர். பரம கிருபா நிதி. உயிர்கள் அவரை அன்பினால் வழிபட்டா லன்றிக் கவலை யற வாழ முடியாது. அவர் பொன்னடித் தாமரைகளே நமக்குப் புகலாவது; மாறா இன்பத் தர வல்லது. ஆதலின் அவரை மறவாது நினைத்து வணங்குக, என்கின்றன.

தெய்வங்களின் பெயரையும், வீடு பேற்றிற் குரிய வழிகளையும், உயிர்களின் இலக்கணங்களையும், கடைப்பிடித் தொழுகும் ஒழுக்கங்களையும் அவ்வச் சமயங்கள் அபிப்பிராய பேதங்கொண்டு கூறினும், முற் கூறிய பொது விஷயங்களில் ஒன்றோ டொன்று இணங்குவனவே யன்றிப் பிணங்குவனவல்ல என்பது பல சமயக் கூறுகளையும் நன்கு கற்றாராய்ந் தோர்க்கு விளக்கமாம்.

வினைச் சமயங்களினும் பார்க்க நம் சைவ சமயத்து இன்னும் பல உண்மைகளும் உயர்ந்த கருத்துக்களும் மிக் குள்ளன. அவற்றை மேற்கோளுடன் விளக்குவாம்.

“ஒன்றென்றிரு தெய்வமுண்டென்றிரு” (பட்டினத்தடிகள்.) “எவ்வுயிரும் என்னுயிர்போ லெண்ணி யிரங்கவும் நின்-தெய்வவருட் கருணை செய்யாய் பராபரமே” (தாயுமானவர்.) இத்தியோபதேசங்கள், ஒரே கடவுள் உண்டு என நம்பும்படியும் எல்லா யுயிர்களையும் தன்னை சமானமுறப் பாவிக்கும்படியும் கூறுகின்றன. இனி எந்தக் கடவுளை வழிபடினும் அவ்வவர் குறிப்புக் கேற்ப அவ்வொரு கடவுளைத் தோன்றி யருள்கின்றார். “யாதொரு தெய்வங் கொண்டாரத் தெய்வமாகி யாங்கே மாதொரு பாகனார் தாம் வருவர்” (சிவஞானசித்தியார்)

எவ்வெச் சமயிகளும் கூறும் பகுதிகளனைத்தும் ஒரு முழு முதலைக் குறிப்பனவே யன்றி வேறன்று.

“ஆரென்றிய சமயங்களினவ்வ வர்க்கப் பொருள்கள் -வேரென்றிலாதன”
—அப்பர் சுவாமிகள்.

“குலவா நின்ற - ஆறனைத்தும்புகுங் கடல்போற் சமயகோடி யத்தீனையுந் தொடர்ந்த புகும் ஆகிடப்பே”
—தாயுமானார்.

ஓர் உயர்ந்த மலையினுச்சியை அடையக் குறிக்கொண்டோர்ந்து செல்லும் பல ஏறும்புக்கூட்டங்கள் போன்று எல்லா யுயிர்களும் இன்ப வாழ்வு வசிக்கும் இடத்தைச் சாரப் பல சமய நெறிக்கட் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அவை இறுதியில் ஒரு முடிந்த முடிபையே அடைவன. ஆதலின் ஓர் சமயம்

உயர்ந்தது, மற்றோர் சமயம் தாழ்ந்த தெனல் அறிஞர்க் கடாது.

“புறச்சமய நெறிநின்றும் அகச்சமயம் புக்கும்
சிறப்புடைய புராணங் கண்ணார்தும்
வேதச்சிரப் பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ்
சென்றாற்சைவத் - திறத்தடைவர்”
—சிவஞானசித்தியார்.

சாதி, குலம் முதலியவைகள் உலக விவகாரங்களுக்கென ஏற்பட்டுள்ளன. கடவுளை உணரும் நிலைக்கண் அவை வேற்றுமை யற்றொழியும். இதனைப் பிரமசரியம் முதலிய மூன்று நிலைமையை யுங்கடந்த ‘அதிவாண்ச்சிரமி’ என்னும் ஆசிரமத்துக்கு ஜாதிகேவற்றுமை யின்று எனக் கூறப் படுதலானும் உணர்க.

“சாதி, குலம்பிறப் பென்னும்
சுழிப்பட்டுத் தமொறும், ஆதமிலி.”
—திருவாசகம்

“சாத்திரம் பல பேசுஞ் சமக்கர்கான் [வீர்]
கோத்திரமும் குலமும் கொண்டென்செய்
—அப்பர் சுவாமிகள்

எல்லாச் சாதியும், ஒரு தன்மையவே. அவ்வவர் செய்யுந் தொழிற்களாற்றான் அவ்வாறு பகுக்கப்படுகின்றன.

“பிறப்பொக்கு மெல்லா யுயிர்க்கும் [யான்.
சிறப்பொவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமை
—திருக்குறள்

தீண்டாதாரும் கடவுள் அன்புடைய ரானால் போற்றற் குரியயே.

“ஆவுரித்துத் தின்றுமலும் புலையரேனும்
கங்கை வார்சடைக் கார்தார்க்
கன்பராகிலவர் கண்டாய்ந்
வணங்குங் கடவுளாரே”
—அப்பர் சுவாமிகள்

யாவர் ஈசன்பா லன்புடையரோ அவர் எல்லா யுயிர்கள் மாட்டும் அன்புடையராதல் தெளியப் படுவர், இவ்விண்ணு மில்லாதார். தமக்குத்

தாமே அன்புடையரு மாகார். தம் முயிர்க் காக்கத்தைச் செய்யாமையின்.

“நசனுக் கன்பில்லார் எவ்வுயிர்க்கு மன்பில்லார் தமக்கு மன்பில்லார்”

“அறிவினா னுகுவதுண்டோ பிறிதினோய் தன்னோய்போற் போற்றுகக் கடை”

உயிர்களை யே இறைவன் கோவிலாகக் கொண்டுள்ளார். இறைவனுக்கு, எல்லா வுயிர்களும் ஒருவகைத் திருமேனிகளே. இலிங்கத்துக்கு வழிபாடாற்றலினும் எல்லா உயிர்க்கட்சிதம் செய்வதையே பெருமான் உவந்தேற்கின்றார்.

“எவ்வுயிரும் பராபான் சந்நிதியதாகும் இலங்குமுட லுயிரினத்து மீசன்கோயில்”

“அருளே திருமேனி ஆன்மாத் திருமேனி குருவே திருமேனி கொள்”

“படமாடக் கோயிற் பகவற்கொன் றீயின் நடமாடக் கோயி னம்பர்க் கங்காகா நடமாடக் கோயி னம்பற் கொன்றீயிற் படமாடக் கோயிற் பகவர்க்கு மாமே”

தத்தமக் குரிய ஒழுக்கங்களில் வழுவிலேறா பிறப்பாற் சாதி கொண்டாடுதல் பிழை.

“குத்திரனு மொழுக்கமுறின் மறையோனாவான் குத்திரனொப்பான் மறையோனொழுக்கம் விட்டால்”

எல்லா வுயிர்க்கும் தண்ணருள் பூண்டோர் தாம் அந்தணர்.

“அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்குஞ் செந்தண்மை பூண்டொழு கலான்”

இவ்வந்தணர் என்பதனை அந்த - அணர் எனப்பகுத்து வேதமுடிவை (கடவுளை) அணுகுவோர் என ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக் காஞ்சியிற் கூறுவர்.

நல்லோர்க்கும் அந்தணர்க்கும் அறம் புரிக் ஈக, எனக் கூறுவ தன்றி எத்

தொழில் புரியினும் பிறப்பால் மட்டும் பேர் கொண்டார்க்கும் வழிபாடாற் றச் சமயங்கள் புகலா. ‘பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பிரான் அருச்சுனைக் குத தவான்’ எனத் திருமூலர் கண்டிக்கின் றார்.

தானம் முதலியவைகளைத் தக் கார்த்தே நதல் வேண்டும். அல்லாதார்க் களித்தல் ஒவ்வாது. அறப்பயனுந், தான் சிறிதாயினும் தக்கார் கைப் பட்டக்கால் - வான் சிறிதாப் போர்த்து விடும். “ஞானமுன்னிய நான்மறையாளர் கைத்தான மென்னத் தழைத் தது நீத்தமே.”

விரிவஞ்சிக் கூறிய மேற் கருத்துக்கள் தேசப் பொது நன்மைக்குத் தடை செய்வனவா? கூறுங்கள்! சமயங் களின் மீதுப். சாத்திரங்கள் மீதும் ஏற் றுங் குறைகளை உண்மை யுணர்ந்தார் அறிவின்மேற் சுமத்தலே நீதி.

சமயங்களில் குருட்டு நம்பிக்கையான மொழிகள் ஒன்று மில்லை. புராணங்களி லும் ஏனை மக்களின் பழக்க வழக்கங் களிலும் ஏற்பன கொண்டு ஏலாத வற்றை அறிவுடையார் ஆய்ந்து நீக்கக் கடவர்.

அவலைச் சாக்கிட்டு உரலையிடித்தல் போல, சிலரிடத்துக் காணும் குறை பாடுகளை முன்னிட்டுச் சமயங்களில் வெறுப்புக் கொள்வது முறை யன்றும்.

அன்பர்காள், தொன்று தொட்டு வரும் ஆன்றோர் அறுபவ முறைகளில் பொது நலத் துவேஷம் சிறிதேனும் விளையாது நிச்சயம் என இதனுடன் நிறுத்தி நம் நாட்டின் முன்னேற்றத் தின் பெயர்மைத் தடைகளைச் சிந் தித்து இக்கட்டுரையை முடிப்பாம்.

(தொடரும்)

செய்தித் திரட்டு

மிருகங்களின் பாரம்

சிங்கங்களைப் பார்க்கிலும் புலிகள் பாரமுள்ளவை. புலிகளைப் பார்க்கிலும் காடிகள் பாரமுள்ளவை. வடதுருவத்திலுள்ள சில காடிகள் ஒவ்வொன்றும் அரைடன் நிறையுள்ளவைகளாயிருக்கின்றனவாம்.

உலகத்தில் அதிகம்

உயர்ந்த பாலம்

தென் ஆபிரிக்காவிலுள்ள விக்டோரியா ஏன்னுமிடத்தில் ஓர் அருவி வீழ்ச்சியுண்டு. அவ்வருவி விழுமிடத்திற்கணித்தாகக் கட்டப் பட்டுள்ள புகைரதப் பாலமே உலகத்தில் அதிகம் உயர்ந்தது. அது தண்ணீருக்கு மேலே 400 அடி உயரத்திலிருக்கின்றது.

திண்டுக்கல்-பொள்ளாச்சி ரயில்

திண்டுக்கல் பொள்ளாச்சி இருப்புப்பாதை திறப்புவிழா நவம்பர் மாதம் 20 உ நடைபெறுமெனத் தெரியவருகிறது.

கிறிஸ்தவர் வேலை

இந்தியா முழுமையிலும் ஒன்பதினாயிரம் பாதிரிகள் இருக்கிறார்கள். சம்பளம் பெற்று வேலை செய்பவர்களாக காற்பத் தொன்பதாயிரம் தொண்டர்களும் ஏழுலட்சத்து நாற்பதினாயிரம் சில்லரை வேலைக்காரர்களும் இருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. சைவ சமயத்தைப் போற்றி வளர்க்கவும், பிரசாரம் செய்யவும் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களென்று தெரியவில்லை. தலைவர்களாக விளங்கும் மடாதிபதிகள் முதலியவர்கள் சைவ சமயத்தை அபிவிருத்தி செய்ய முன் வருவார்களாக.

இருதலைக் குழந்தை

மாண்டலேயில் மார்த்தா என்ற ஒரு பர்மிய ஏழைப் பெண்ணுக்குச் சென்ற மாதத்தில் இருதலைக் குழந்தை ஒன்று கர்ப்பத்திலேயே இறந்து பிறந்தது. அத்தலைகள் இரண்டு கழுத்துடன் சேர்ந்த தலையோடும், ஒவ்வொரு தலைக்குரிய அவயவங்களோடும், ஒருடலுடனும் இரண்டு கைகளுடனும், இரண்டு கால்களுடனும் இருந்தது. அக்குழந்தையை தைலத்தில் போட்டு ஓர் வைத்திய சாலையில் கண் காட்சியாக வைத்திருக்கிறார்களாம்.

பொன்மதி

[சந்திய நேசன்]

ஜப்பான் தேசத்துத் தாய்மார்கள் தங்கள் பெண்களைக் கலியாணஞ் செய்து கொடுக்கையில் அவர்கட்குப் பின் கண்ட புத்திமதிகளைப் போதிப்பார்களாம் :—

1. விவாகம் முடிந்த நிமிஷம் முதல் நீ என் பிள்ளையல்ல, உன் மாமி மாமன்மார் தான் உன் தாய் தந்தையராவர், இதுவரை நீ எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்துபோவ இனி அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியவாயாக, மாமி யாருக்குப் பட்சம் காண்பிக்க மறவாதே.

2. பெண்களின் மேலான ஆபரணம் புருஷன் சொல் மீறாமை, உன் புருஷன்தான் உன் எஜமானன், அவனிடம் தாழ்ச்சி மரியாதையோடு நடந்துகொள்.

3. பெருமை பாராட்டித் திரியாதே. பெருமையானது உன் புருஷனுக்கு உன் பேரிலுள்ள பட்சத்தை நீக்கிவிடும்.

4. கணவனுக்கு முன் கடுஞ்சொல் கூறுதே, பெண்டிற்குமுரு எதிர்போசாதிருத்தல். பொறுமையை கேசி, பொறுத்தார் பூமியாள்வார். தக்க சமயம் வாய்க்கும்போது சொல்லவேண்டியதைப் பட்சத்தோடுசொல்.

5. பேச்சுக்காரி என்று பெயரொடாதே, அதிகம் பேசுகிற பெண் அரைக்காசுக்குத் தவமாட்டாள். பேச்சு அதிகப்பட்டால் பொய் புறனிகள் அதிகரிக்கும், பேசாதிருந்தால் பிழையொன்றுமில்லை.

6. ஜோசியனை அழைத்துக்குறிகேளாதே, சகுண சாஸ்திரம் பார்க்கும் பெண் தனக்குத் தானே சத்துருவாகிறாள்.

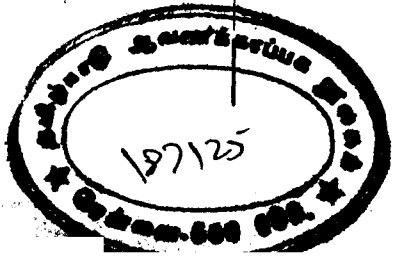
7. வீட்டுக்காரியங்களை விவேகத்துடன் நடத்தி வாவுக்குத் தகுந்த செலவுசெய்.

8. ஆஸ்திக்காரன் மகளாயிருந்தாலும் அகங்காற கொள்ளாதே. உன் ஆஸ்தியைப் பற்றிப் பிறர் கேட்கப் பேசாதே. தற்புகழ்ச்சி தகுதியென்று உன் புருஷன் உறவின் முறையான இகழாதே.

9. வலிய வந்திடினும் வாலிபர் சினேகம் வேண்டாம்.

10. பல வர்ண் உடுப்பு உடுக்காதே, எப்போதும் சுத்தமான உடை அணிந்துகொள்.

மேற்கண்ட பத்துக் கற்பனைகளை அனுஷ்டிக்காத பெண்கள் இழிசுவத்தவர் என மதிக்கப்படுவார்களாம்.

சைவ சித்தாந்த மஹா சமாஜம்—சென்னை.
1928-ஓடு செப்டம்பர் மாதத்திய வரவு செலவு கணக்கு.

விவரம்	வரவு			விவரம்	செலவு				
	செப்டம்பர் மாதம்	ரூ. அ. பை.	1-12-1927 முதல் 30-9-1928 வரை		செப்டம்பர் மாதம்	ரூ. அ. பை.	1-12-1927 முதல் 30-9-1928 வரை		
வேளாள ஐக்கிய நாணய சங்கம்	...	...	88	0	28	7	638	7	6
சேவிலிஸ் பாங்	...	...	57	0	...	...	82	4	0
தபாலாபீஸ் சேவிலிஸ் பாங்	...	...	786	14	...	...	422	0	0
சித்தாந்தம் சந்தா வரவு	24	12	0	365	...	...	12	8	0
சித்தாந்தம் அச்சிட நன்கொடை	...	...	...	0	...	...	...	...	...
வினம்பர சாஜி	5	0	11	0	...	...	...	...	...
வருடாந்தர மீட்டிங்கிற்கு நன்கொடை	...	...	35	0	...	...	5	0	0
வி. பி. தபால் வரவு	0	15	0	27	...	...	73	8	0
சந்தா முன் பணம்	8	0	11	8	14	3	180	4	6
டிபாசிட் வட்டி வரவு	4	7	6	4	...	...	8	9	0
					7	14	0	21	14
									3
மொத்தம்	43	2	6	1386	50	8	6	1444	7
ஜரம்ப இருப்பு	23	12	9	74	16	6	9	16	6
	66	15	3	1460	66	15	3	1460	14
									0

சமராஜத்தின் பொருள் வலிவு

வேளாள ஐக்கிய நாணய சங்கத்தில்
தபாலாபீஸ் சேவிலிஸ் பாங்கியில்
கையிருப்பு

ரூ. 550 7 6
" 25 4 0
" 16 6 9
மொத்தம் 592 2 3

ம. பாலசுப்ரமணிய முதலியார், காரியதரிசி.
C. இரத்தின முதலியார், பொருட் காப்பாளர்.
வே. மாணிக்க முதலியார், கணிதபரிசோதகர்.

தமிழ் நாடெங்கணும் புகழ்வாய்ந்த எங்கள் நிகரிலாத

அமிர்த குணபோதினி

பிரபல ஆசிரியர் ஸ்ரீமான் S. G. இராமாநுஜலு நாயுடு
அவர்களால் இப்பத்திரிகை எழுதப்பட்டு வருகிறது.

அதுபல ஞானபோதனையில் இதுபோன்ற முதன்மையான மாத சஞ்சிகை வேறில்லை. கௌரவமான விகடம் இப்பத்திரிகை வொன்றில்தான் காணலாம். இதுவே விவேகசாரம், இதுவே ஜக விவேகினி, இதுவே விசித்திர விலாஸம், இதுவே விகடப் பொக்கிஷம், இதுவே அறுபவஞானவாரிதி, இதுவே அற்புத ஞானபோதகம், இதுவே ஆச்சரிய சிந்தாமணி, இதுவே ஆகந்த தீபம் என்று எண்ணலாம். பதினாயிரம் சந்தா தாரர்களை உடையது. இன்னும் பல்லாயிரம் சந்தாதாரர்கள் தேவை. பார்க்க அழகாய், படிக்க இனிமையாய், நினைக்க மனோகரமாய் இருப்பது எது? எங்கள் "அமிர்த குண போதினி"யே. 56-பக்கங்களுடன் ஒரே ரூபாயைச் சந்தாவாகக் கொண்டுள்ள உயரிய மாதப்பத்திரிகை தமிழ் நாட்டில் இது ஒன்றேதான். இதற்குச் சமமான தமிழ் மாதப் பத்திரிகை எதுவுமே கிடையாது. இது யாவரும் அறிந்த விஷயமே. வருஷ சந்தா ரூபாய் ஒன்றே. வெளிகாடு ரூ. 1-4-0. மாதிரி காப்பி இலும்!

1-9-28.
28-2-29.

தி. இராஜகோபால் முதலியார்,
அமிர்த குணபோதினி ஆபீஸ், 302, தங்கசாலை வீதி, சென்னை.

ஆங்கிலேயம் படிக்க விரும்பும் அன்பர்களே! ஏன் கவலைப் படுகிறீர்கள்?

உபாத்தியாயர் இல்லாமல்

60 நாளில் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

7,50,000 ஜனங்களால் வாசித்துப் பிரபல்யமடைந்த

ஆங்கில ஆசான்

அல்லது

ஆங்கில போதினி

தமிழ் எழுத்துக்களை வாசித்தால்

இங்கிலீஷ் பதங்கள் சுலபமாய்த் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இது 10-ம் பதிப்பு; 800 பக்கங்களுக்கு மேல் கொண்ட
ஒரு பெரிய புத்தகம்.

உபாத்தியாயர் இல்லாமல் சுலபமாய் இங்கிலீஷ் கற்றுக்
கொள்ள உதவும் புத்தகம் இது ஒன்றுதான். இது மாதர்களுக்கும்,
வியாபாரிகளுக்கும், தொழிலாளிகளுக்கும் மிகவும் முக்கியமானது.
இப்பத்திரிகை பதிப்பில் 1 அணுவிலிருந்து 3000 ரூபா வரையில் மிக
செலுப்பட்டு மாதச் சம்பளக் கணக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது.

முழு கலிகோ பயிண்டு புத்தகம் 1-க்கு விலை ரூ. 2.

மேலே லேடி டிரேஸ் மார்க்கைப் பார்த்த வாங்குங்கள்.

போலி புத்தகங்களால் ஏமாற வேண்டாம்.

1-9-28.
28-2-29.

தி. இராஜகோபால் முதலியார்,
நெ. 302, தங்கசாலை தெரு, சென்னை

இந்தியாவில் சிறந்தது என்று அனுபவசாலிகளால் மதிக்கப்படும்.

ருக்மணி குக்கர்

என்னும் சமையல் அடுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதா? இல்லாவிட்டால் இன்றே ஒன்றைத் தருவியுங்கள்.

இதனால் ஒருமணி நேரத்தில் சாதத்துடன் பல பதார்த்தங்களை நீராவியினால், சிரமமில்லாமலும், சமையற்காரனுடைய உதவியில்லாமலும், மிகக் குறைந்த செலவில் தயார்செய்யக்கூடும்.

கனம் எட்டியாபுரம் ராஜா அவர்கள் எழுதுகிறார்:—மற்ற குக்கர்களை விட ருக்மணி குக்கரே பூரண திருப்தியைக் கொடுக்கிறதென உறுதியாய்ச் சொல்லுகிறேன். இதில் சமைக்கப்படும் ஆகாரம் அதிக சத்துள்ளதாயும், தேகத்திற்கு ஆரோக்கியத்தைக் கொடுப்பதாயும் இருப்பதோடு, மற்ற குக்கர்களில் காணப்படும் துர்வாசனை இல்லாததாயும் இருக்கிறது.

ஸ்ரீமான் டாக்டர் P. வரதராஜலு நாயுடு அவர்கள் எழுதுகிறார்:—நான் தங்கள் குக்கரை என்னுடைய வீட்டில் தினந்தோறும் சமையல் செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தி வருகிறேன். இதில் சமைக்கப்படும் ஆகாரம் மிகவும் நேர்த்தியான ருசியை அடைகிறது.

1, 2, 4, 6, 8 பேர்களுக்குத் தகுதியான குக்கர்கள் முறையே

13, 18, 22, 27, 33 ரூபா விலை.

ஒன்று இன்றே தருவியுங்கள். விவர புஸ்தகம் இனம். ஏஜண்டுகள் தேவை.

1-7-28.

31-12-28.

ருக்மணி குக்கர் கம்பனி,

இராயபுரம், (11) மதராஸ்.

மருத்துவன்

ஓர் உயர்ந்த வைத்திய மாதப் பத்திரிகை

பத்திராசிரியர்:—பண்டிட் S. S. ஆனந்தம் அவர்கள்

இம்மருத்துவன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் இன்றியமையாத வேண்டியவன். இவன் நோயனுபக விதிகளை ஆண், பெண் ஆகிய இருபாலருக்கும் போதிக்கக் கூடியவன். வந்த நோய்களை எளிதாகப் போக்கிக்கொள்ளும் வழிகளைக் கூறுபவன். பெண்கள் கருப்பெற்ற காலத்திலும், கரு உயிர்க்கும் காலத்திலும் நடந்து கொள்ளவேண்டிய முறைகளையும், பாலர் பரிபாலனத்தையும், குழந்தைகளுக்கு உரும் நோய்களையும், அவற்றிற்குரிய பரிசாரங்களை யும் அறிவிப்பவன். பொதுவாக மக்கள் நோயின் நித்தேக பலத்தோடும், நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ்வதற்குரிய வழிகளை ஆராய்ச்சி முகத்தால் எடுத்து விளக்குபவன். மக்களுக்கு உயிரினும் சிறந்த பொருள் உலகில் வேறொன்று யில்லையாதலால் ஒவ்வொருவருடைய உயிர் வாழ்க்கைக்கும் இம்மருத்துவன் உற்ற துணைவனாவான்.

மருத்துவனின் சந்தா விவரம்

ஆண்டு 1-க்குத் தபாற்கூலி யுள்பட உள் நாடாகிய இந்தியா, இலங்கை, பர்மா முதலிய இடங்களுக்கு ரூ. 3—0—0.

1-11-28.

31-1-29.

மாணேஜர், மருத்துவன் ஆபீஸ்,

221 தங்கச்சாலை தெரு, சென்னை.

Printed at the Sadhu Press, 12, Ganapathi Mudali Street, Royapettah.
Edited and Published by Mani. Thirunavukkarasu Mudaliar for the
Saiva Siddhanta Maha Samajam.