

கலாநிலயம்

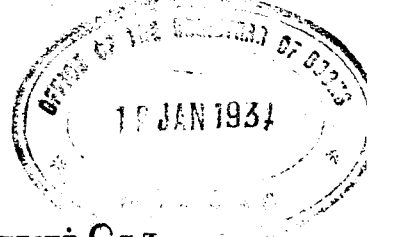
A Literary Weekly

வியாழன்தோறும் வெளிவரும்.

உள் நாடு—வருஷ சந்தா ரூ. 7 0 0
6 மாதம் ரூ. 3 12 0
புற நாடு—வருஷ சந்தா ரூ. 9 0 0

காசியாலயம்:—

வேளாளர் தேரு,
புரசைபாக்கம், சென்னை.

Vol 6.]

1933 ஞா அக்டோபர் மீ 12உ

[No. 40

பொருளடக்கம்.

1. தலையங்கம் (Leader) 725	6. தமிழ்ப் பாடம்
2. அப்பர் (64 கலை-வியாகரணம்-சந்தவிருத்தம்) E. N. தணிகாசல முதலியார், B.A.B.L. 727	அஷ்ட பிரபந்தம்—திருவாரங்கத்தந்தாதி 733
3. தத்வஞான மென்ற லென்னை T. R. இராஜகோபால் 729	7. கலித்தொகை (பாலைக்கலி, 29) T. A. கணகசபாபதி முதலியார் 735
4. கம்பராமாயணம் (5-ம் பத்து, 10-ம் தசகம்) இராஜகோபாலாச்சாரியார் B.A.B.L. 730	8. மானத சாத்திரம்—உன்னிப்பும் அக்கரையும் T. P. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை M.A.B.L., 736
5. காதி மழை (அங்கம் 5. கனம் 1.) Shakespeare's Tempest 731	9. கம்பராமாயணம் (சடாயு வயிர் நீத்த படலம்) T. N. சேஷாசலம் B.A.B.L. 738
	10. வர்த்தமானம் 740

கலாநிலயம்

புன்மையின் மேன்மை 3.

189164

மானுடச் செம்மையிலும் நன்மையிலும் மனம் வைத்துள்ளோம் என்பவர், இம்மையை விட்டுத் தம் நாட்டத்தைக்கழற்றாராயின், உண்மையில் மனிதனுக்கு ஒன்றும் உதவி செய்பவர் ஆகமாட்டார் என்பது முன்னிதழில் எடுத்தெழுதிய அரிஸ்டாட்டலின் வாக்கியங்களிலிருந்து தெரியவந்திருக்கும். கருதக்கூடியதும் கட்டுக்குட்பட்டது மாகிய இந்தச் சிறுவாழ்க்கையின் எல்லையைக்கடந்து ஒன்று நினைக்கவும் விழையோம் என்றக்கால் நாம் மனிதர் என்ற பெயரிற்கே உரியவராகமாட்டோம். பின், மானுடச் செம்மையும் நன்மையும் எங்கிருந்து யாருக்கு வருமென்று பேசுவோம். எனின், உலகத்தின், சீர்திருத்தமென்றுசெப்புவதெல்லாம் மானுடமல்லாப்பேதைமை. உலகம் புதுப் பிறவியன்றோ எடுத்தல் வேண்டும். மானுடமரபு கெடாவகையில் வாழ்ந்து ஆன்மவுணர்வினிற்கு ஊக்கம் அளிக்கவல்லவர் யாரோ அவரே பெரியவர், அவரே நம்மை உய்விக்க வந்தவர். ஆதலினால், முன்னேசொல்லிய அரிஸ்டாட்டல்என்பவர் ஓரிடத்தில் பின்வருமாறு உரைக்கின்றார்—

While I have life and strength I shall never cease from the practice and the teaching of philosophy, exhorting anyone whom I meet and saying to him after my manner, you, my friend and citizen, of the great and mighty and wise city of Athens—are you not ashamed of heaping up the greatest amount of money and honour and reputation, and caring so little about wisdom, truth and the greatest improvement of the soul, which you

never regard or heed at all” “we should not give heed to those who bid one think as a mortal, but so far as we can we should make ourselves immortal and do all with a view of life in accord with the best principles in us.

[“இறப்பதோடு உங்களுக்கிரைத முடிந்துவிடுகின்றதென்றுகூறி அதற்கிணங்க இவ்வுலக வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ளும்படி சொல்கின்றவர்களை ஒருபோதும் நம்பாதீர். நம் ஆன்மா அழிவற்றது; அதன் மேன்மைக்குத் தக்கன புரியின்—வேறு இம்மையில் நன்மையென்பது எதனையும் தேடவேண்டா; தத்துவஞானம் உண்டாகவல்லவழியைப் பிறருக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள், அதன்படி நீங்களும் இடையறாமல் முழுகங்கள்,—என்பது இவ்வாங்கில வாக்கியங்களின் கருத்து.]

மானுட நன்மையின் செய்தி இவ்வாறாக, கடவுளுணர்வும் மதப்பற்றும் மனம்புகாமலே மானுடஅறமும் இன்பமும் கைவரக்கூடும் என்றுரைக்கும் அன்றோர் கூற்றையுஞ் சற்றே சோதிப்போம். “அறத்தாறு ஒழுகுமின், உங்களுக்கு அதனால் இன்பமுண்டு” என இயம்புவா ராகின்றார் அவர். இதனளவில் அவ்வுரையிற்பிழையுமில்லை. கடவுள்நினைவாற் கனிந்த உள்ளம் பெருகப்பெருகப் பேசுவாரும் இதனைச் சொல்வார். கடவுளேகதியாமென்ற மாபெரும் மதங்கள், வாழ்க்கைச்செம்மையில்மட்டுமே ஈடுபட்டிருப்போர் கூறுகின்றவைகளை எல்லாம் கூறலாம். ஆரியனும் அதனைக் கொண்டு ஒருவரும் வஞ்சிக்கப்பட லாகாது. மதவுணர்வு கூறுவனவற்றையெல்லாம் இம்மானுடச்செம்மையோ கூறமாட்டாது. “அறத்தால் வருவதே இன்

பம்" என்று உரைப்பதற்கும், "அறத்தால் இன்பமே வரும்" என்று கொள்வதற்கும் மிகப் பெரிய வேற்றுமை இருக்கின்றது. சற்றே உற்றுநோக்குமிடத்து இவ்வேற்றுமை புலப்படும். இன்பம் என்பதற்கெல்லாம் பிறப்பிடம் அறமே, அறத்தாற் றி வேறு இன்பம் எய்துவதற்குரிய வழியும் வகையும் இல்லை என்று திருவள்ளுவர் வற்புறுத்துகின்றார். அது தக்கதே எனினும், அறம் செய்தால் இன்றியமையாமல் இன்பமே வந்துசேரும் என்ற பொருள் அவர் வாசகத்திற்கில்லை. இதற்கெதிர்ப் அறத்தால் இன்பமே வரும், என்றக்கால், இன்பம் வராமல் தீராது என்பது திண்ணமாக எதே தியம்பப்பெறுகின்றது. மாறுபட்ட செம்மையில் மாத்திரம் மனம்வைத்திருப்போர் கொள்கை இது. இந்தக் கொள்கையில் ஆபத்து அதிகம் உளது. எங்ஙனம் என்று பார்ப்போம்:

எவ்வளவு திறமையுடன் ஜனசமூக வாழ்க்கையைச் சீர்திருத்தி உரிமைகளையும் பொருளாதார நிலைமைகளையும் முறைசெய்து அமைத்தாலும், தனித்தனி துன்பமும் துயரும் எய்தாமல் எத்தனை நல்லவர்களும் தப்ப இயலாது. அறம் பிறழாமல் ஒழுக்குகின்ற நல்லவர்கள் இப் பூவுலக வாழ்க்கையில் தோல்வியுற்றுத் துன்பம் பல எய்தி வருந்துவதை எங்குங் காண்கின்றோம். எனின், "அறத்தால் இன்பமே வரும் ஆதலின் அறத்தைச் செய்யின்" என்று சாற்றுவார் அறிவுரை என்ன ஆயிற்று. இவ்விதம் அவ்வாசகம் பொய்த்துப் போவதைக் காணுந்தோறும் காணுந்தோறும் மனிதன் அறத்தின்பால் வைத்திருந்த பற்றினை நழுவிவிடுவது இயற்கையே. அறத்தில் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை மாத்திரம் தளர்கின்றதேயன்றி இவனுக்கு வலிமையளிக்கத்தகுந்த எண்ணம் வேறென்றும் வளர்வதற்கில்லாமல், உழல்பவனாகின்றான். அறத்தால் இன்பம் வரவில்லை யாகையால், இனிமறத்தானே இன்பம் வரும் போலும் என்று நினைக்கத் தலைப்படுவானாயின் அது இயற்கையே என்பதை யார் மறுப்பார். அவனுக்குக் கற்பித்த பாடத்தை முடிவுறச் செலுத்துபவன் ஆகின்றான், அவ்வளவே. நம்முடைய அறத்திற்கும் நம்முடைய இன்பத்திற்கும் நம்மையே ஆதாரமாகவைத்து அவையிரண்டையும் நமக்குள்ளே தொடர்புபடுத்திக்கொள்வதால் விளையும் கேடு இது.

இதற்கெதிர்ப், கடவுளைச் சார்ந்தவொரு நினைவோடு நிகழ்த்தப்படும் அறத்தின் நாட்டமும் தன்மையும், ஒன்றற்கும் அசையாத ஒரு சிறப்பு வாய்ந்து, தன்னிலை நிற்கவல்லதாகின்ற பெற்றியை உணரலாம். மாறுபட்ட நன்மைசெய்மைகளை மதித்தளப்போர், அறத்தையும் அதன் பயனைக் கொள்ளப்படும் இன்பத்தையும் அளந்து விவகரிக்கின்றனர். கடவுளைச் சூழ்ந்து வளரும் மதவுணர்வோ, மற்றெல்லாவற்றையும் போன்றே அறத்தையும், அக் கடவுள் சித்தத்தின் பழுதற்ற சாரமாகக் கருதும். ஆகையால், பொருளின் அளவு விலையென்றேனும் விலையினைவு பொருளென்றேனும் எண்ணும் வகை இவ் வுத்தமர்க்கு இல்லை. விலையும் பொருளும் எல்லாம் சென்றடங்குகின்றதாகிய அம் முழுமுதல் மெய்மை மனத்தினை ஒளிசெய்திருக்க, இன்பத்தோடு இணைக்கப்படாத அறமும் இவர்களுக்கு உண்மையாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கும். அறத்தினை அதன் பயனோடு சேர்ப்பது மாத்திரம் போதாது, அது நல்லது மன்று; அப் பயனைக் கொண்டிப்பாய்,

அறத்திற்கும் பயனிற் கும் அதனைச் செய்து அனுபவிக்கும் முடிவிற்கும் அப்பாற் கடந்தவோர் மெய்ம்மையில் சேர்த்தாலன்றி, அயர்வும் ஐயமும் எய்தாமல் மாறுபட்ட நன்மையும் செய்மையும் நிலைநிற்பதெங்ஙனம். இந்தப் பேருதவி செய்யும் புண்ணியத்தது மதவுணர்ச்சி; இப்பேருதவியை உருச் செய்துகாட்டுதற்கே, மெய் விளங்கவரு குருநிலத்தினிடை பகவத்கீதை அவதரித்தது.

இனி, இன்பம் வருவதும் வராததும் ஒருபுறமிருக்க, மாறுபட்ட செம்மையில் மட்டுமே மனம் வைத்திருப்பவர்தம் கருத்தின்படி 'அறம்' எனப்படுவதுதான் என்ன? கடவுட் சித்தத்தின் எதிரொளி என்று அதனைக் கருதினால் அன்றி வேறொரு பொருள் வாய்த்தல் அரிது. நம் பொறிகளும் புலன்களும் வரம்புகடந்து விவகரிக்காமல் மிதமாக அடக்கியாவது தானறமாம் என்று அன்னவர் கருதுவார் எனச் சிறிது முன்னர்க் கூறினோம். எல்லாவற்றிலும் மனிதர் மிதமாக இருக்க வேண்டுமென்பார் அவர். நம்முடைய ஆசையை அடக்குதல் என்பதன் கருத்து யாது? மாறுபட்ட இயற்கைக்கு அறத்தின் நிலை முரண்பட்டு இருக்கின்றதென்னும் கொள்கை இதனில் அடங்கி இருக்கின்றது. எனின், மனித இயற்கைக்குரிய ஆசைமுதலியவைகளை மிதஞ் செய்ய உபயோகிக்கும் அடக்குமுறை அறம்; அல்லது, மாறுபட்ட இயற்கையை வேறொரு நெறிக்கு உய்க்கும் முறையா அது? வெறும் அடக்குமுறையாயின், மற்றெல்லா அடக்குமுறைகளையும் போல், அறமும் நன்மையற்ற வெறுமையாகிவிடும். மற்று, அறமென்பது அடக்குமுறை மாத்திரமன்றி அதற்கு வேறோர் நினைவும் நிலையும் உளவாயின், எந்த நினைவினால் அவ்வறம் நிறைகின்றதென்று கருதுவோம்? அடக்குமுறைக்கும் மேலான ஒரு நெறியுளதென நினைக்கலாகின்ற அந்நினைவுதான் மனிதனைக் கடவுளுடன் தொடர்புபடுத்துகின்றது. இந்தத்தொடர்பு இல்லாத வரையில் அறமானது தன் வெறும் வாயை மென்று கிடக்கின்றதென்று கூறலாம்.

இதுவுமன்றி, ஆசை இழுத்த வழியெல்லாம் அலை யாமலும், அதனை அறவே ஒழிக்க முயலாமலும் எல்லாவற்றிலும் மிதமாக இருப்பதே அறமென்றுரைக்கும் அவ்வாசகமும் பொருளுடையதுபோல் தோன்றினும் உண்மையில் பொருள் அற்றதே. அறமும் மற்றமும் அளவால் வேறுபடுவனவல்ல, பகலும் இரவும் போலும் தன்மையாலேயே வேறுபடும். துளக்கோலால் தூக்கப்படுமோ அறம்? துளக்கோ லறத்திற்கும் உண்மை அறத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு நிரந்தர மெய்ம்மையின் துட்பத்தால் உணரப்பட வேண்டும். உலகவாழ்க்கையில் மாறிமாறிவருகின்ற அனுபவங்களைக்கடந்து ஒன்றற்கும் அசையாமல் எப்போதும் மாறாமல் நிற்கின்ற ஒரு மெய்ம்மையை உட்கொண்டாலன்றி, எல்லா நிலைக்கும் இயன்ற அறத்தினை அறிந்துகொள்வதில் இயலாது. அந்த வொரு திப்பிய உணர்வில் இவ்வுலகிற்குரிய மிதம் அமிதம் என்ற அளவுகள் இல்லை.

எதனை எப்படி 'மிதம்' என்று உணர்வது? மிதம் என்னும் இது ஒருவராலும் எய்யமாட்டாமல் குறிதவறிடும். மூர்க்கம் என்றால் மூர்க்கந்தான், பொறுமை என்றால் பொறுமைதான், அது மற்ற, இது அறம். இனி இவைகளுக்கிடையே 'மிதம்' என்னும் எல்லை

யை எங்கே நிறுவுவோம். வல்லான் வருத்ததே வாய்க்கால் என்று தன் வலி செல்லுமிடமெல்லாம் நலிவது மூர்க்கமறம்; நலிவார் நலிந்தாலும், அதனை விலக்கிக் கொள்ளவல்ல வலியிருந்தாலும், அது செய்யாமல், நம்மறு கண்ணத்தைக் காட்டவேண்டியது பொறுமை அறம். இவ்விரண்டையும் அமிதமென்று அழைப்பவர்தம் அறத்தை அவைகளுக்கிடையே எந்த எல்லையில் வைக்கத்தணிபலாம். அத்துனை மூர்க்கமும் வேண்டா இத்துனைப் பொறுமையும் வேண்டா, என்றால், "உனக்கொரு தீங்குசெய்வார்க்கு எதிர்த்தீங்கு செய்யும் அளவிலே உன் மூர்க்கத்தை அடக்கிப் பொறுமைபை வளர்த்துக்கொள்" என்றன்றோ பொய்யறிவுகூறவேண்டியவரும். இதன்படி, கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல், பழிவாங்குவதே இனிப் பொறுமை என்றும் அறமென்றும் புகழ்பெறும் வண்ணம் முடிதல் இன்றியமையாததாகின்றது. இவ்வண்ணம் பார்க்குமிடத்து, மிதமே அமிதமாகிவிடத் தலைப்படும். இந்த மிதத்தைக் கடந்து யார் மேற்செல்கின்றாரோ அவர்தாம் அறத்தின் மூர்த்தி. இப்பசுகிறிஸ்து கடந்துசென்று நம்மையும் கடக்கச் சொல்கின்றார்; திருவள்ளுவர், 'மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தார்தம் தகுதியால் வென்றுவிடல்' என்றபோது, மிகுதிக்கு எதிர்ப் மிதத்தைக் கூறாமல் அதற்கெதிர்ப் தகுதியையே விளம்பினார். ஏனெனில், இன்னவர்தம் அறம், மனிதனைச் சார்ந்த அளவினது அன்றி; கடவுளை ஓர்ந்த நிலையினது. இத்தகைய அறத்தினை நிகழ்த்துவதற்கு இன்னவர்க்கு ஒரு அளவும் வேண்டா, ஒரு முயற்சியும் வேண்டா. மதவுணர்வுடைய மேன்மையோர் ஆன்மாவின் ஆழத்தினுள்ள இயற்கையில் வாழ்கின்றவர்களேயன்றி மனிதனுடைய அளவுகோலால் மோசம்போகின்றவர்கள் அல்லர். பைபிலும் திருக்குறளும் பகவத்கீதையும் உலக வாழ்க்கையைச் சீர்திருத்தவேண்டும் என்பதையே முதற்கருத்தாகக் கொண்ட பிறந்தவைகளல்ல. அவைகளில் அடங்கிய நம்பிக்கையானது இவ்வுலக வாழ்க்கையையே கடந்தது. ஆதலின், அந்நம்பிக்கையை உடைய சான்றோர், யாதும் முயற்சியின்றிச் சாதித்திருப்பவைகளால் இவ்வாழ்க்கையை வேறுகவே மாற்றுகின்ற உபகாரிகளாகின்றனர்.

முடிவாக ஒன்று கூறுவோம். அறிவின் திறமென்று சொல்லி மாறுபட்ட வாழ்க்கைகளையும் மதப்பற்றையும் பற்றி யாதும் ஆராயப் புகவேண்டா. இவ்வகைத்தாய ஆராய்ச்சியால் வருகின்ற முடிவுகளெல்லாம் மனிதனுக்கு இயற்கையாகவுள்ள உணர்வின் மாபிணைப் பழுது செய்வதன்றி வேறோர் உறுதியும் பயக்கமாட்டா என்

பதை விளக்கவே, அம்முடிவுகளின் பிழை குறைகளை விளக்கிக் காட்டினோம். மாறுபட்ட பிறவி எத்துனைப் புல்லியதாயினும், உலகத்தில் விவகரிக்கின்ற மாறுபட்ட வாழ்க்கை எத்துனை இழிந்ததேயாயினும், குலமரபும் உள்ளுணர்வும் இப்பிறவியையும் வாழ்க்கையையும் கடந்த ஓர் கடவுளையும் அக்கடவுளை வழிபடும் மதத்தினையும் நாடும்படி மனிதனை இயக்குகின்றன. அம்மரபு கெடும்படி ஒன்றுஞ் செய்யாமல் நம் சீர்திருத்தகாரர்கள் விட்டுவிடுவார்களாயின் அதுவே கோடி பெறும். இத்துனைப் புன்மைகளுக்கிடையே மனிதனுடைய மேன்மைக்குச் சான்றாயிருப்பது, கடவுள் என்னும் ஒருதிப்பிய கருத்திற்கு அவன் கர்த்தாவாக அமைந்திருப்பதேயாம். ரஷ்ய தேயத்து ஸாலாகிரியர் டால்ட்டோவ்ஸ்கி என்பவர்,

What would be marvellous is not that God should really exist; the marvel is that such an idea, of the necessity of God, could enter the head of such a savage, vicious beast as man. So holy it is, so touching, so wise and so great credit it does to man என, இத்துனை மூர்க்கமும் மூட்டமும் வாய்ந்த இந்த மனிதம்நுகத்தின் தலையில் கடவுள் என்னும் கருத்தும் அதன் அவசியமும் எவ்வாறு துழைந்ததோ, என்றுவியந்து, இதுவொன்றே மனிதனுக்கு அளவிலாமதிப்பையும் பெருமையையும் அளிக்கின்றதென அறைகின்றார். வேறுவேறுபுதியமதிப்புக்கள் தேடிக்கொள்கின்ற முயற்சியில், மனிதர் இன்று தம் மூதாதைகள் தேடி வைத்திருக்கின்ற நிதியமாம் அம்மதிப்பையும் இழக்கநேர்கின்ற நஷ்டத்தையும் பரிபலத்தையும் என்னென்று சொல்லி இரங்குவது. புன்பிறவி இதுவானதாற்றான், அப் புன்பிறவியில் எவ்வண்ணம் மனிதர் மேன்மையிலும் மேன்மையாய் இக்கடவுளுணர்வு பெற்றனரோ என்றுவியந்து புகழப்படுகின்றனர். இந்தப் புகழையும் மேன்மையையும் இழந்து அப்புன்மையே இரட்டிக்கும்படி இழியாமல் மாறுபட்ட மரபைக் காத்துவைக்கக் கவிவர்கள் கைதந்து உதவுகின்றார். கடவுளின் மெய்ம்மை ஓர் முழுமையாகிய தத்துவமாகையால், முழுமைக் காட்சியில் நம் மனம் பழகப்பழக, அம் முழுமுதற்கடவுளைத் தழுவுகின்ற மனத்தின் மரபு உருவமும் உறுதியும் அடைகின்றது. 'காட்சி யேகாணல்' என்னுந் தலைப்புடைய கட்டுரையில், கலைப் பயிற்சி அம்முழுமையில் நம்மனத்தை எங்ஙனம் பழக்கவைக்கின்ற தென்பதை விளக்கினோம். எனின், மாறுபட்ட மேன்மையை அதன்புன்மையிலேயும்காணும் வண்ணம் கலையுணர்வினால் செய்வதற்கு முயல்வதாம் இக் கலாநிலயம்.

அ ப் ப ர்

அப்பரும் அறுபத்தின்கு கலைகளும்—80. வியாகரணம்

[718-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

சந்தவிருத்தங்களும் அப்பர் திருமுறைகளும்

I. சந்த வறுப்புத் தமிழில் உண்டான குழப்பமும். தமிழில் சந்தம் எனப்படுவதன் இலக்கணம் யாதென வினவின், தற்காலத்தில் பல புலவர்களும் தடுமாறுகின்றனர். அதை ஒருவகை இசையென்பார்களர். சிலர் சந்தக்குழிப்பில் அடங்குவது சந்தமென்றும், தாளச் சந்தம், தன்னச் சந்தம், தன்னச் சந்தம் என்

றும் இவற்றை ஒருவகையில் அடக்கி இதுவொரு சந்தம் என்றும், மற்றொருவகையிலடக்கி மற்றொருவகைச் சந்தமென்றும் கூறுவர். அதாவது யாதொரு இலக்கணமும் கூறுது ஒலியைப் போன்றதோர் மற்றொரு ஒலி காட்டேல் இலக்கணமென விண்டனர். அருணகிரிநாதர் பட்டினத்தடிகள் முதலானோர் பாடிய திருப்புகழ்க் கழிநெடுலாகிரியுநிருத்தங்களுக்குச் சந்தக்குழிப்பு அந்நூல்களில் தலைப்பாய் எழுதப்பட்ட

டிருக்கக் காணலாம். ஆயினும் அவை இலக்கணமாகுமோ? தன்ன, தனதன, தனனன, தானன இவற்றிற்குள் இசையிலாயினும் இயலிலாயினும் பேதம் இது வென எடுத்துக்காட்டுவோ ரில்.

இடைச்சங்கத்தார்காலத்திலும் அதற்குமுன்னும் தமிழை மூலவகையிலும் மாணவர் பயின்றனர். இயல், இசை, நாடகம் என்பன இப்போது வேறுபட்ட வாறு வேறுபடாமல் ஒன்றாய் அமைத்துத் தமிழ் மாதை மும்முகங்களிற்கண்ட நமது முன்னோர் பெரிதும் இன்புற்றனர். ஆயினும் அவை நாளடைவில் வேறுபட, இயற்றமிழ்ப் புலவர்கள் நால்வகைப் பாக்களே கைப்பற்றவும், இவற்றிற்குப் புறமாக, துறைகள் தாழிசைகள் கொச்சகங்கள் ஆயவைகளை இசை வல்லோர் தமதெல்லையில் உட்படுத்தவும், நாடகத்தை விலைமாதரும் தெருக் கூத்தாடிகளும் கைப்பற்றவும், நேர்த்ததால் தமிழ் உடைந்தது. இவ்வகை நிலையில் கடைச்சங்கத்தார்காலத்தில் சங்கப்புலவர்களின்கூட்டம், பிரான்ஸ்தேசப்புலவர் கல்வியாலயம் (French Academy) போல் சுருங்கிய பார்வையும், மிதமற்ற அகங்காரமும் பெற்று, அந் நாற்பத்தொன்பது பேர்களே, தமிழலகக் கவிசென்றும், ஏனையோர் அல்லரென்றும், சங்கநூலே நூலென்றும், ஏனைய நூல்களல்லவென்றும், அப்புலவர் எண்ணத் தலைப்பட்டுத் தமிழகம் நான்மாட கூடலன்றி வேரொன்று மாகாததுபோல் நமது மொழி படாத பாடு பட்டது. இக்கேட்டை பொழிக்கவே, திருவள்ளுவ நாயனார் அவதரித்தனர். கடைச்சங்கம் அழிந்தபின்னர், தமிழிலக்கிய ஆட்சியிற் கொடுங்கோல் ஒழிந்ததேனும், தமிழ்ச்சங்கம் இன்மையால் தமிழ்மொழி அரசனில்லா நாடு போல் ஆயிற்று. இதனால் தமிழர் தமது மொழியில் கருத்தினைச் செலுத்தாமல் வடமொழியைக் கொண்டுவராராயினர். வடநூலில் வழங்கிய விருத்தங்கள் தமிழில் தழையலாயின. அவற்றிற்குத் தமிழ்ச் செய்யுள்கள் புறநடை கூறும் துணைசெய்தன. இவ்வாறு விருத்தங்களும், ஆரியத்தில் வழங்குகின்ற சந்தங்களும் தமிழில் பெரும்பாலும் தழையலாயின. தமிழ்ப் பாக்கள் ஆதரவு பெறாமலும், ஆரியநடைச் செய்யுள்களான விருத்தங்களும், ஆரிய சந்தங்களும் தமிழில் போற்றப்பட்டும் வரும்நாளில், நம்முடைய சமயத்தை ஈடேற்றப் பிறந்த திருநாவுக்கரசும், திருஞான சம்பந்தரும் நமது இலக்கியத்தைச் சுத்தஞ் செய்ய ஆரம்பித்தனர். இவ் விருவோரும் ஆரிய மொழியில் நிபுணரென்பது அவர் தேவார அகச்சான்றுகளால் விளங்குகின்றது.

சந்தமுடைய ஆரிய விருத்தங்களிலிருந்து முதல் முதல் தமிழிற் புகுந்தது திருச்சந்த விருத்தமென்னும் ஒருவகையாகிய எழுசீர்ச் சந்தவிருத்தங்களாம். இதைச் சிவவாக்கியாரிலும், திருமழிசை ஆழ்வார்பாடல்களிலும் காணலாம். இது மூன்றுமாத்திரைச் சீர்களால் ஆக்கப்பட்டு அந்தத்தில் நெடிலொன்று பெறும். அறுசீர்க் கழிநெடிலாகிய விருத்தத்திலும், சந்தக் கவித்துறையிலும், கவிவிருத்தத்திலும் திருஞானசம்பந்தர் இவ்வகை யாப்பமைத்துப் பாடித் தமிழில் பற்பல வகைகளில் சந்தவிருத்தங்கள் உண்டாக்கினார். இதன்றியும் பண்டைய பாக்களின் துறை தாழிசை கொச்சகங்களையும் செப்பணிட்டுச் சீகாமரப் பண்ணில் பாடுவாராயினர். அதனால் திருநாவுக்

கரசநாயனார்புகலிவேந்தர் முதலாயினோர் பாடியசெய்யுள்களை அலகிடுவோமானால், அவை ஒருவகையான யாப்பா இருக்கமாட்டா. அவைகளைப் பின்னர்க் காணலாம்.

தமிழர் ஆரியவிருத்தங்களை அங்கீகரித்தாரேனும் தமிழ்யாப்பு வழக்கும் அவரை அறியாமலே துழைந்தது. அவற்றுள் முக்கியமானது விருத்தச் சீர்களில் வெண்டளை யமைப்பு வரநேர்ந்து கட்டளைக் கவித்துறை வெண்பாவின் யாப்பைப் பின்பற்றியதென்று முன்னரே கண்டோம். கவிவிருத்தம் வெண்பாவின் நான்காம் அடி நீட்டுவதால் உண்டாகும். இதனைத் தமிழ் நாவலர் பெரும்பாலும் “நாலக்கரமா நவில் வெண்டளையில், சாலப்பகர்வர்” என விருத்தப்பா விய லாகியிற் கூறுகின்றார்:—

நிரைநேர் முதலா நிகழும் வகையான்

இருபா லவைதம் மியல்பென் றனரால்

நிரையே முதலா நிகழ்தோ டகமென்

றுரையும் பெயரோ டொளிற்கார் தியுமே

—விருத்தப்பாவியல்.

முன்னர் அறுசீர்க் கழிநெடி லாகிய விருத்தங்களைக் கூறுமிடத்து அவற்றுள் ஆறாவது வகுப்பாக அமைந்தது, “கடையது மா, விளமாச்சீர், கலந்தது வெண்டளை யென்ப” என்னும் விதியை அதுசரித்த தெனக் காட்டினோம்; விதிவிலக்கான விருத்தங்களிலும் வெண்டளை வருவதும் கண்டோம். சந்தக்கவித்துறையிலும், அறுசீர்ச் சந்த விருத்தத்திலும், எழுசீர்ச் சந்தவிருத்தங்களிலும் வெண்டளையா லாக்கப்பட்ட சந்தங்களே மிகவும் போற்றப்படுவதைப் பின்னர்க் காணலாம்.

இவ்வாறு தமிழ்யாப்பும் ஆரியநடை விருத்தங்களும் சாலவும் நெருங்கிக் கலந்த காரணத்தால், தமிழ்யாப்பிலக்கணத்தில் காணாத விருத்தங்கள் தமிழ்ச் செய்யுட்களாய் வழங்கலாமா என்னும் கேள்வியே தமிழில் வராமல், தமிழ்ச் செய்யுள்களைப்போல் தமிழில் விருத்தியடைந்து, கம்பன், சைவ சமயகுரவர்கள் சேக்கிழார் ஆழ்வார்கள் முதலாயினோரால் அளவற்ற ஆதரவு பெற்றன.

ஆயினும் இத்துணைக் கவிவாணர்களில் ஒருவரேனும் தாம் எழுதிய விருத்தங்களின் யாப்பு யாதென விளக்காதொழிந்தனர். இவரைப் பின்பற்றிவந்த கவிவாணர்களும் முன்னோர் பாடிய விருத்தங்கள்போல் பாடினோரையன்றி அவர்களும் விருத்தங்களுக்கு யாப்பிலக்கணம் மொழியா தொழிந்தனர்.

கந்தபுராணத்து விநாயகக்கடவுள் வாழ்த்துக்கென வெளிவந்த வீரசோழியத்திலே, லகு குரு என்னும் ஆரியஅசைப்போக்கு ஒருவாறு குறிப்பிடப்பட்டது. ஆயினும் சந்தவிருத்தங்களில் அன்னவற்றைப் பயன்படுத்தும் வகைகளை அவ் வாசியருங்காட்டவில்லை. பிறகு வந்த பவணந்தியோ இலக்கணத்தை முற்றுப்பெற வைக்கவில்லை. அவர் செய்த ‘செய்யுள்’ இலக்கணச் சூத்திரமும், நன்னூலின் இறுதியில் கூறிய “பழையன கழிதிலும், புதியன புருதலும், வருவல காலவகையினுனே” என்றதும், காலத்திற்கேற்ற கோலங்களான பல்வகை விகாரங்களுக்கு நமது இலக்கியங்களினுள் இடங்கொடுக்கலாயின. “வியையாட்டாய்க் கவிதைதனை விரைந்து பாடித் தெட்டுதற்கோ அறிவி லாத் துரைகளுண்டு, தேசமெங்கும் புலவரெனத் திரி

யலாமே” என்று நம் படிக்காசுப் புலவர் கூறியவாறு நமது தமிழிலக்கியம் எவ்வகை நூலுக்கும் எத்தகைய செய்யுளுக்கும் இடங்கொடுக்கின்றதன்றோ? இந்தக் குழப்பத்தை ஒருவாறு தணித்தவர் சென்ற நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்த வழிக்கறிஞரும், முத்தமிழ்ச் செல்வமும் ஆரியக்கல்வியும் வாய்ந்தவரும் ஆகிய திருவா

தத்வஞான மென்ற லென்னை?

[724-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

“ஒரே விதப் பிரச்சனைகளை யெழுப்பி, மீட்டு மீட்டும் அவைகளையே பற்றிச் சுற்றிச்சுற்றி, விதம்விதமான நூதன கோள்களைப் பின்னிக் கடினநடையில் மனக் கோட்டைகளைத் தோற்றுவிப்பதைத் தவிர்த்து வேறெந்தப் பிரயோஜனத்தையும் நாம் பெற்றது மில்லை, இனிப் பெறப்போவது மில்லை. பற்பல ததுத்வநூல்களும் தத்துவக்கற்பனைகளும் பிரசுரிக்கப்பட்டபோதிலும், பொதுவாக மாந்தரைப் பிடித்து வருத்துகின்ற இன்னவிடங்களும் பேதைமையும் எள்ளளவேனுங் குறையவில்லை! ஆதலால் அவ்விஷயங்களில் இனியாவது தலையிட்டுத் தயங்காமல் கண்முன் தோன்றுபவைகளை ஆராய்ந்து கைபற்றி வாணாைச் செலுத்துவதன்றோ உத்தம தத்வம்” எனச் சில ‘விலேகிகள்’ கழறுகிறார்கள். தத்வப்பிரச்சனைகள் ஒரே தன்மையனவாகத் தோன்றியபோதிலும், அவைகளை ஆராய்ந்து விசாரித்து அறியப்படும் வழிகள் பலப்பலவாம். இதற்குக் காரணம் யாதெனின், சதாகாலமும் உலகாதிகளைப் பற்றிய அறிவு ஆழ்ந்து விரிந்து வளர்ந்து வருதலேயாம். பிரபஞ்சாதிகளை உற்றுநோக்கிப் பிரச்சனைகளை யெழுப்பி, அவைகளை ஆராய்ந்து விதேற்கான முறைகளையும், ஒவ்வொரு முறையிலுமுள்ள பொய்மெய்களையும் குற்றங்களையும் அவ்வவர்களுடைய மனோவமைப்பிற்கும் அறிவு வளர்ச்சிக்கும் அதுபவவுப் பலன்களுக்கும் தக்கவாறு உணர்ந்தறிந்து விசரிக்க முடியுமே யல்லாமல், அனைவர்க்கும் தகுதியும் பொருத்தமுமானதும், எவரும் எளியில் கிரவரித்துத்தொடர்ந்து உயரும்படியானதும் ஆகிய கற்பனைகளையும், உபாயங்களையும் நெறிகளையும் அறிவித்தற்கியலாது. மானுடர்களின் சித்தஅமைப்பும் போக்கும் அதுபவமும் பல திறத்தன. ஆதலின், ஆற்றிவுபெற்று விளங்கும் மாந்தர்களின் லொவ்வொருவரும், வித்தகர்களைப் போல், அப்பிரச்சனைகளால் தூண்டப்பட்டு, அவைகளில் ஈடுபட்டு, அகம்புற ஆராய்ச்சியிற்புகுந்து, அவ்வவர்க்கான முறையைத் தெளிந்து ஏற்று, மேன்மேல் விசாரித்துப் பார்த்து ஓர் உறுதியாய் முடிவிற்கு வரவேண்டும். “கைகாட்டி மரம்போல், ஞானவுலகில், முழுக்கூக்களுக்கு உதவிபுரிபவர் அவ்வித்தகர்களாம்.”

வித்தகர்களில் ஒவ்வொருவர் வழியும், அனுபவத்திறனும், ஞானமும் அவர்கள்தோன்றியநாட்டினரின், அல்லது சமூகத்தின் மனப்பாங்கையும், வாழ்க்கைப் போக்கையும், பொது விருப்பங்களையும் இலக்ஷியங்களையும், அவ்விருப்பங்களின் மீது அவர்களுக்குள்ள ஆர்வத்தையும், அவ்விலக்ஷியங்களின் மீதுள்ள சிரத்தையையும், காலப்போக்கில் வளர்ந்துவரும் கலைகளின் கருத்துக்களையும், கலகம் புரட்சி யுத்தங்கள், மதக் கொள்கைகள், எழிற்கலைகள், பிரகிருதிராஸ்திரங்கள், அயல் ஜாதியர்களுடன் போக்குவரவு ஏற்படுத்தல்,

ளர் திருப்பனங்காடு வீரபத்திரமுதலியார் அவர்கள் 1885-ம் ஆண்டில் இவர் இயற்றிய விருத்தப்பாவியல் வெளிவந்தும், சுமார் 1000 பிரதிகள் இலவசத்தில் வழங்கப்பட்டும், அதைப் பயன்படுத்திய தமிழ்மக்கள் சிலரே. அந்நூலின் துணையால் தமிழ்ச்சந்த இலக்கணமும் சந்தவிருத்த வகைகளையும் ஆராய்வோம்.

அந்நிய நாகரிகக் குடியேற்றம், முதலாயினவைகளால் சமூகப்பழக்கவழக்கங்களிலும் நோக்கங்களிலும் உண்டாகும் மாறுதல்களையும் பொறுத்துள்ளன.

சுருதியையும் (Revelation), ஸ்மிருதியையும் (Tradition), கர்மத்தையுமேதான் மதங்களெல்லாம் வற்புறுத்துகின்றன. மதக் கோட்பாடுகளைப்பின்பற்றி நடத்தற்கு இன்றியமையாத சாதகம் விசுவாசமாகும். பருப்பொருள்களாலமைந்த இயற்கை யுலகைச் சோதித்து, புற நிகழ்ச்சிகளின் முறையையும் பலாபலன்களையும் கவனித்துக் காரணகாரிய விதிக்குட்படுத்திக் காட்டுவது பிரகிருதிராஸ்திரம். உலகாதிகளில் உள்ள எழிலை வெளிப்படுத்தி இன்புறச் செய்வன இலளித வித்தைகளாம்; இவைகளுக்குப் பெருஞ் சாதகமாயிருப்பது கற்பனாசக்தியாம். இவைகளின் முடிபாகத் திகழ்வது தத்வ ஞானமாகும். அக்கலைகளின் முடிபுகளையெல்லாம் அங்கீகரித்தபோதிலும், அவைகளைப் போல், ஒரே சாதகத்தையும் ஒரே மார்க்கத்தையும் ஒரே கொள்கையையும் மிகைபடுத்தி வற்புறுத்தாமல், பிரபஞ்சாதிகளைத்திலும் மனதைச் செலுத்தி, அநிதிர்க்க உள்ளாராய்ச்சியினாலும் புராதீர்த்த விசாரிப்பினாலும், சாத்வீக குணவொழுக்கங்களாலும் உள்ளதை உள்ளவாறு அறிவுறுத்திக் காட்டுபவர் தத்துவ ஞானமுடைய வித்தகர். அவர், மேற்காட்டிய கலைகளுக்கும் இப்பிரபஞ்சத்திற்கும் ஜீவாதாரமான மூலவஸ்துவையும் அவைகளின் உள்ளிணக்கத்தையும் மெய்ம்முடிபையும், பிரபஞ்ச இயக்கங்களின் அந்தரங்க நோக்கத்தையும் ஐயந் திரிபற உணர்த்துவார். “வாழ்க்கையாகிய நிலத்தில், நானுவித கலைகளான செடிகள் செழித்து ஒங்கி வளர்ந்து புஷ்பித்துச் சிறக்கும் படி ஒளியைப்பரப்பி, வெப்பத்தை அளித்து, உதவும் சூரியனும் தத்வஞானம்”. மெய்யாய் வித்தகத்திற்குச் சாதகமாவன எவையெனின், உவப்பு வெறுப்புக்களற்ற மனோ நேர்மையும், பொறுமையும் ஆய்ந்தோய்ந்து நிதானித்துச் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் குணமும், சர்வசர்ஸ்திரப் பாண்டித்தியமுமே யாம். இவ் வரும் பெருந் குணதிரையங்களை ஞானிகளெல்லோரும் சமமாகப் பெற்று விளங்காததால், அவர்களுடைய கற்பனைகளுக்குள் பரஸ்பர முரண்பாடுகளும், வேற்றுமைகளும் காணப்படுகின்றனபோலும்.

இனி, கேவலப் பிரச்சனைகளெனவும் (Theoretical problems) அதுஷ்டான விதிகளெனவும் (Practical principles) இருபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள தத்வஞானம். கேவல சத்தைப்பற்றி (Pure Being) உணர்த்துவது மூலதத்வமாகும் (Metaphysics). சத்தின் தோற்றங்களை, அதாவது இயற்கை உலகையும் ஜீவராசிகளையும் சோதித்து, அவைகளின் அமைப்பையும் போக்கையும் வெளிப்படுத்து

வன பிரகிருதி சாஸ்திரங்களும் (Physical sciences), சரிதங்களும் (Histories). மனோவமைப்பையும் வளர்ச்சியையும், தொழில்களையும் விளக்குவது உளநூலாகும் (Psychology). ஞானவளர்ச்சியின் வழிகளையும், சக்தியையும், எல்லைப்பற்றிச் சித்தார்த்தப்படுத்துவது ஞானவிளக்க சாஸ்திரமாகும் (Epistemology).

நம்மாழ்வார் வைபவம்

திருவாய் மொழி

5-ம் பத்து, 10-ம் தசகம்
[719-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

6-ம் பாசரம்.

நின்ற வாறு மிருந்த வாறும்
கிடந்த வாறு நினைப்பரியன
வொன்றலா வருவா
யருவாய நின்மாயங்கள்
நின்று நின்று நினைக்கின் நேனுன்னை
யெங்கன நினைகிற்பன் பாவியேற்
கொன்று நன்குரையா
யுல்கமுண்ட வொண்சுடரே

உரை:—நினைப்பு அரியன - எவ்வவவு ஆலோசித்தாலும் நினைக்கக்கூடாத, ஒன்றலா உருவாய் - ஒன்று அல்லாமல் பலவிதமான உருவாகிப் பலவித விசித்திர உருவுகளோடு கூடி, அருவாய - மனதில் அமைக்கத் துர்லபமாயிருக்கின்ற ஸுகூலங்களாகி மிகவும் துண்ணிதான, நின்மாயங்கள் - உன்னுடைய பல திவ்விய சேஷ்டைகளே, நின்று நின்று-மெல்லமெல்ல ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்றாய் அநேக அவதாரங்களிலும் அவசரங்களிலும் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸம்பவங்களையும் நிதானித்து அறிவதற்கு, நின்றவாற்றையும் இருந்தவாற்றையும், கிடந்தவாற்றையும் நினைக்கின்றேன்-மனதால் தெரிந்துகொள்ள யத்தரிக்கின்றேன்.

நின்றவாற்றையும் இருந்தவாற்றையும் கிடந்தவாற்றையும்—இத்தொடர்க்குப் பழைய உரைகாரர்கள் வெகு விதமாய் விகல்பித்து அர்த்தம் கூறியிருப்பதற்குக் கமகம் யாதெனின், பகவானின் மாயங்கள் நினைப்பரியனவென்று இப்பாசரம் கூறுவதே-அவையாவன - திருப்பதி சேஷத்திரத்தில் தேவர்களும் மானிடர்களும் பூஜைசெய்து உய்யுமாறு அர்ச்சாருபியாய் எழுந்தருளியிருப்பதையும், ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் வீராஸனத்தில் வீற்றிருப்பதையும், திருப்பாற் கடலில் பள்ளிகொண்ட படியையும் என்று கொள்ளலாம்.

அல்லது,

நின்ற வாறும் - இராமவதாரத்தில் வாலியைக் கொன்றபிறகு ஜெயலெக்சுமியின் கடாசூத சோபையோடு நின்றபடியும், பர்ணசாலையில் இருவிகளுக்கும் தேவேந்திரனுக்கும் ஸமயம் கொடுத்துச் சந்திக்கும் போது இருந்த இருப்பையும், ஸமுத்திர ராஜனைத் தனக்கு இலங்கைக்குப் போக வழி விலக்கிக்கொடுப்பதின் நிமித்தம் சமுத்திரக்கரையில் தர்பாஸனத்தில் சரணமடைந்து படுத்திருந்தபடியு மென்றவது அல்லது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணவதாரத்தில் கோபிமாருடன் ராஸக் கிரீடையில் மண்டலமிட்டுக் கைகோத்துக்கொண்டு நின்றபடியும், அவர்களுடன் யமுனாதிக்கரையில் மணலில் ஒன்றுகூடி இருந்தபடியும், அவர்களில் ஒரு

அதுபவப் பிரச்சனைகளோவெனில், பலாபலன்களாகிய முடிபை முன்னிட்டுச் செய்யும் பலதிறக் கர்மங்களைப் பற்றியனவாம்; அவைகளுக்கு உட்பட்டன அறநூல்களும் (Ethics), இலளித வித்தைகளும் Arts), மதங்களும்.

இவ்விஷயங்களை இனி விரிப்போம்.

த்தியின் மடியில் தலைசாய்த்து மற்றவர்களின் மடியில் திருக்கரங்களையும் திருப்பாதங்களையும் இட்டு உறங்கிப்படியு மென்றவது அல்லது.

இப்பாசரத்தை ஸ்ரீரங்க சேஷத்திரத்தில் திருவாங்கப்பெருமாள் அரையர் கைத்தாளமிட்டுப் பாடிநிற்கையில் திருச்செவியற்ற ஸ்ரீ ராமாதுஜ முனி திருவாய் மலர்த்தருளியபடி, ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் சிறுகுழவிப் பருவத்தில் தொட்டிலில் நெடும்போது கிடந்த வேதனையால் தொட்டில் பழுக்களைப் பிடித்துக்கொண்டு நின்றபடியும், கால்வலித்தபிறகு உட்கார்ந்திருந்தபடியும், அதன் பிறகு தலைசாய்த்துக் கிடந்தபடியும், என்றவது பொருள் கொள்ளலாம்.

எங்கனம் நினைக்கிற்பன் - என்ன பிரயாசைப்பட்டாலும் நினைக்க முடியவில்லையே என் செய்வேன்! பாவியேற்கு - வல்வினைகளை இயற்றிய இப்பாவிக்கு, ஒன்று நன்குரையாய் - மனம் வேறுபாடுபடாமலும் சிதையாமலும் ஊர்ஜிதமாயும் அதுபவிக்கச் சக்தனாகும்படி ஒரு உபாயம் நீ காண்பிக்கவேணும். உலகமுண்ட வொண்சுடரே - பிரளயகாலத்தில் ஜகத்துக்களெல்லாம் லயமடையாமல் சூழ்ச்சிசெய்து அவைகளை இடரினின்றும் ரக்ஷித்தவனே - எவ்வண்ணம் உலகத்தை இரக்ஷித்தாயோ அப்படி என் மனதை உடையாமல் மேல்கண்ட ஸம்பவங்களை யெல்லாம் பூரணமாய் அதுபவித்துப் பூர்ண மனோரதனாகும்படி ஸங்கல்பிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு:—ஒண்சுடர் என்றால் “பிரகாசமான ஒளி” அதாவது வீரியம். தேஜஸு பலம் தைரியம் முதலான பிரவலித்தமான பகவானின் கல்வியாண குணங்கள்.

7-ம் பாசரம்

ஒண்சுடரோ டிருளுமாய் நின்ற வாறு
முண்மையோ டின்மையாய் வந்தென்
கண்கொ ளாவகை நீகர்
தென்னைச் செய்கின்றன
என்கொள் சிந்தையு ணைகின்றே
னென்கரிய மாணிக்கமே யென்கண்கட்டுத்
தின்கொள்ள வொருநா
ளருளாயுன் நிருவுருவே.

ஒண்சுடரோடு-உன்னைப் பிரியத்தோடு ஆச்ரயிருக்கிறவர்களுக்கு மெய்யனுய்த் தோற்றியும், இருளுமாய்-இவ்வண்ணம் பிரீதியோடு உன்னைக் காணவேண்டுமென்றில்லாமல் ஒருவாறு உன்னைச்சோதிப்பவர்களுக்குக் காண்கைக்கு இல்லாதவனாயும், நின்றவாறும்-இருந்தபடியும், வந்து - என்னுடைய மனதிற்கு மாத்திரம் தெரிவதுபோல் தோற்றி, என்கண் - என்கண்களுக்கு, கொளாவகை-திருஷ்டிக்கப்படாமல், நீ-வடிவமாக நீ, காந்து-மறைத்து, என்கொள்-உன் குண

ங்களை நினைப்பதற்கும் உன்னழகைக் காண்பதற்கும் ஆசைப்படுவதில், மனது சென்ற, என்னைச் செய்கின்றன - என்னைச் செய்யும் வினையாட்டான இடர்பாடுகளால், சிந்தையுள் - மனோபாவத்தில், நைகின்றேன் - வருத்தப்படுகின்றேன், என் கரிய மாணிக்கமே - நீல ரத்நம்போன்ற திவ்விய சுந்தரனே! என் கண்களுக்குத் தின்கொள்ள-திருடமாயும் கூச்சமும் சஞ்சலமு மில்லாமல் நான் காணும்படி, ஒரு நாள் - ஒரு நாள், உன் திருவுருவு அருளாய் - உன் திருவுருவை, அனுகரகிக்க வேணும்.

8-ம் பாசரம்.

திருவுருவு கிடந்த வாறுங் கொப்பூழ்
செந்தாமரைமேற் றிசைமுகன்
கருவுள் வீற்றிருந்து படைத்திட்ட
கருமங்களும்
பொருவி லுன்றனி நாயக மவைகேட்குந்
தோறுமென் னெஞ்சு நின்றெனக்
கருவி சோருங் கண்ணீரென்
செய்கே னடியேனே

காற்று மழை

Shakespeare—"The Tempest"

அங்கம் 5. களம் 1.

[715-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி]

ஏரியல் மீண்டும் வருகின்றது. அதன்பின், கன்ஸாலோ உடன்வர, அலான்ஸோ வெறிகொண்ட அபிரயம் புரிந்தனனாய் வருகின்றான். ஏட்ரியனும் ப்ரான்லிஸ்கோவும் உடன்வர, ஸபஸ்டியனும் அன்டோனியோவும் அவ்வாறே பின் வருகின்றனர். வந்தவர்கள், ப்ராஸ்பீரோ தரையில் வட்டமாகக் கழித்த கோட்டினுள் எய்தி அங்கு மந்திரத்தால் கட்டுண்டுநிற்கின்றனர். ப்ராஸ்பீரோ அவர்களைப்பார்த்துப்பேசுகின்றான்.

ப்ராஸ்பீரோ:—நின் மண்டையுள் பொங்கி இப்பொழுது பயனற்றுக் கிடக்கின்ற உன் மூளையை, கம்பிரம் வாய்ந்ததும் தடுமாறும் சித்தத்திற்கு அமைதி அளிக்கவல்லது மாகிய வோர் இன்னிசை செம்மை செய்யட்டும் (1)! நில்லுங்கள் அங்கே, ஏனெனில், நீங்கள் இப்பொழுது மந்திரத்தால் கட்டுண்டிருக்கின்றீர்கள் (2)—தூயோய் கன்ஸாலோ, பெருந்தகாய், எனது கண்கள், நின் கண்கள் காட்டும் பரிவினிற்கு உறவேயாகித் தோழமைத் துளிகளை உதிர்க்கின்றன (3)—மந்திரம் இப்பொழுது விரையக் கரைகின்றது; இருநினை உருக்கி வைகறை இரவினைக் களவுகொள்வதுபோல், எழுகின்ற அவர் அறிவுகள், அவர்தம் தெளிவுடை உணர்வினை மூடியிருக்கும் பேதைமைப் புகையைத் தூர்த்த ஆரம்பிக்கின்றன (4)—ஓ, நல்லோய், கன்ஸாலோ, எனது உண்மைக் காப்பாளா, நீ தொடருமவன்பால் பிறழாத விசுவாசமுடைய புருடனே! நீ புரிந்த தயைகளுக்குச் சொல்லாலும் செய

அவதாரிகை:—இப்பாசரத்தில் மஹாப் பிரளயத்தின் பிறகு ஜத்தஸ்ருஷ்டியில் பகவான் பிரளயவெள்ளத்தில் படுத்துக்கிடந்து பிரம்மாவைத் தன் உந்தியில் வளர்த்ததும் அத்தெய்வத்தின் மூலமாய் உலகங்களைப் படைத்ததையும் வளர்த்ததையும் பற்றி அது ஸந்திக்கிறார்.

உரை:—திருவுருவு - பகவானுடைய நிஜ ஆதிஸ்வரூபம், கிடந்தவாறும் - ஜலார்னவத்தில் பள்ளியாய் அமர்ந்ததும், கொப்பூழ்ச் செந்தாமரை-உந்தியாகிய தாமாஸ புஷ்பமாகிய, கருவுள் வீற்றிருந்து - கர்ப்ப வாஸத்திலிருந்து, திசைமுகன் - பிரம்மா மூலமாய், படைத்திட்ட கருமங்களும் - உலக சிருஷ்டி முதலிய இயற்றியதும், பொருவில் - ஒப்பில்லாத, உன் தனி நாயகமவை - உன்னுடைய பிறரோடு ஒப்பில்லா எஜமானத்வத்தையும் என் நெஞ்சு நினைக்கவே சலனப்பட்டு என் கண்கள் நின்றும் வெள்ளம் அருவிகளாய்ப் பெருகிப்போகின்றன - அடியேன் உனக்குத் தாலியன் - உன் உத்தரவு அன்றியில் செயல் ஏதுக்கும் அதிகார மற்றவன்.

அலான்ஸோ - நோபல் மன்னவன். கன்ஸாலோ - வயோதிகப் பிரபு, நற்குண முடையவன், ப்ராஸ்பீரோவிற்கு உதவி செய்தவன். ஸபஸ்டியன் - அலான்ஸோவின் தம்பி. அன்டோனியோ - ப்ராஸ்பீரோவின் தம்பி. ஏட்ரியன் - ப்ரான்லிஸ்கோ - பிரபுக்கள். அலான்ஸோவும் அன்டோனியோவும் ஸபஸ்டியனும் தாம் செய்த தீமைகளின் நினைவினாலும், ஏரியல் இடித்துரைத்த வார்த்தைகளாலும் புத்தி தடுமாறி வெறிகொண்டவர்களாய் வருகின்றனர்.

(1) இது அலான்ஸோவைப் பார்த்துச் சொன்னது போலும். உன் மூளைப்பொங்கிக்கிடக்கின்றது; தடுமாறுகின்ற சித்தத்தை ஆற்றி அமைக்கவல்லது இனிய இசைகளே. அவைதாம் இப்பொழுது உன் சித்தத்தின் கோையைத் தீர்த்துக் குணமாக்கட்டும்—என்பது பொருள்.

(2) தம்மை நோக்கி இவ்வாறு இடித்துரைக்கின்ற ப்ராஸ்பீரோவை எதிர்ப்பதற்கு அவர் துவக்கவும், அப்பொழுது அவர்களுக்கு இது சொல்லவும், நோர்ந்திருக்கலாம்.

(3) நின் கண்கள் கலங்கி அழுவது கண்டு என் கண்களும் கலங்கி நீர்வடிக்கின்றன என்பது பொருள். தோழமைத் துளிகள்-கடப்பினால் இருவரும் ஒருமனதாய் வருந்தி அழுகின்ற கண்ணீர்.

(4) மந்திரம்...ஆரம்பிக்கின்றன—இது ப்ராஸ்பீரோ தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டது ஆதல் வேண்டும். வைகறை - விடியற்காலம். வைகறையில் சூரியன் உதயமாகும்போது எப்படி இருளானது மெல்ல மெல்ல நீக்கி வெளிச்சம் பரவுகின்றதோ, அப்படியே, (என் மந்திரம் அவீழ்கின்றதாதலின்) அவர்களது அறிவு உதித்து அவர் இப்பொழுது சொண்டிருக்கும் மருட்சியை ஒட்டிவிடுகின்றது—என்பது பொருள். புகை - புகையானது ஒன்றினை மூடி மழுக்கச்செய்வதுபோல், மருட்சி அவர்களது உணர்வினை மூடி மழுக்கச்செய்திருக்கிறது.

(5) மறுபடி கன்ஸாலோவைப் பாராட்டுகின்றான். உண்மைக் காப்பாளா—என்தம்பியும் அலான்ஸோவும் ஒன்று சேர்ந்து என்னைச் சதிசெய்து கடல்மீது போக்கியபோது, அப்பட்டிகில், ஆடை உணவு என் புத்தகங்கள் முதலியவைகளை இரகசியமாக வைத்திருந்து என்னை அச்சாள் காப்பாற்றினவனே. நீ தொடரும் அவன்-அலான்ஸோ; அன்டோனியோவும் ஸபஸ்டியனும் அன்ற அத்தீவில் அலான்ஸோவைக் கொல்லமுயன்றபோது கன்ஸாலோ மன்னனை எழுப்பிக் காத்ததைக் குறிக்கின்றது இது.

லாலும் சாலக் கைம்மாறு செலுத்துவேன் (5)—
அலான்னோ, எனக்கும் என் புதல்விக்கும் நீ மிக
வும் கொடுமை செய்தனை. அக்காரியத்தை மேலுற
நடத்தினான் உன் தம்பி—அதற்காக இப்பொழுது
நீ கிள்ள வுறுகின்றாய், ஸபஸ்டியன் (6)—
ஊனும் உதிரமும், ஏ, என் தம்பி, பேரவாவை வர
வேற்று இரக்கத்தையும் இயற்கையையும் வெளி
யகற்றியாய் (7); ஸபஸ்டியனோடு சேர்ந்து, (ஆத
லின் அவன் உள்ளக்கிள்ளல் மிகவும் வலியுடை
த்து) உன் அரசனைக் கொன்றிருப்பாய்; இயற்கை
யற்றவன் நீ ஆயினும் நினைவான் மன்னித்துவிடு
கின்றேன். இவர்களுடைய அறிவு பெருகத் தலைப்
படுகின்றது, நெருங்குகின்ற இந்த அலை, இப்
பொழுது அழுகிக் குழம்பிக் கிடக்கும் உணர்வின்
கரையை நிறைத்துவிடும் (8). அவர்களில் ஒருவ
ரேனும் என்னை இன்னும் கண்ணுறவும் இல்லை,
என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவும் இல்லை—ஏரியல்,
என் குகையில் இருக்கின்ற தலைப்பாகையையும்
உடைவாளையும் கொண்டு—[ஏரியல் போகின்
றது] இவ்வுறையினின்று கழன்று யான், ஒரு நாள்
மிலானுகி இருந்தவாறே என்னைக் காட்டித்தருகின்
றேன் (9)—விரைக ஆயியே, காலம் அதிகம் கழியா
முன்னம் நீ விடுதலை அடைவாய்.

[ஏரியல் திரும்பி வந்து, ப்ராஸ்பீரோ வேறு
ஆடைகள் உடுப்பதில் உதவியவண்ணம்
பாடுகின்றது.]

ஏரியல்:—

யாவயி னுறியுந் தம்பி
அவ்வயி னுறியென் யானும்
பூவின்ற கிண்ணத் துடு
புரிந்துநான் தங்க லாவேன்
கூவுமே லாந்தை யானோ
அங்கனே பதுங்கிக் கொள்வேன்
வாவலின் முதுகி லேறி
வேனிற் பின் களித்துச் செல்வேன்
கிளைகளிற் றொங்கு மலர்களி னகவயின்
களிமிகக் களிமிக வாழ்குவன் நானே. (10)

ப்ராஸ்பீரோ:—ஆகா, இதுவன்றோ என் மதூ ஏரி
யல் (11)! நீயின்றிக் குறைகூர்வேன் யான் (12);
எனினும் உன் விடுதலையை நீ அடையக்கடவாய்—
ஆம், ஆம், ஆம் (13)—கண்ணிற்குப் புலப்படாமல்
நீ யிருக்கும் வண்ணமே அரசனுடைய கப்பலுக்
குச் செல்; அங்கு நாவாயாட்கள் கப்பலின் அடிப்
பாகத்தில் தயில்கொண்டிருக்கக் காண்பாய்; மீகா
மனும் இதையாளனும் விழித்திருப்ப, அவர்களை
இங்கு வற்புறுத்தி உடனே கொண்டு—(14).

ஏரியல்:—என் எதிரே காற்றைக் குடித்து, நின் நாடி
இருமுறை அடிப்பதன்முன் திரும்புவேன்.

[ஏரியல் போகின்றது]

கன்ஸாலோ:—எல்லாத் துன்பமும் துயரமும் வியப்
பும் விந்தையும் இங்குக் குடிக்கொண்டிருக்கின்றது:
விண்ணுறைதெய்வந்தான் ஏதேனும் நம்மை வெரு
வரும் இத்தேயத்தினின்று காத்தழைத்தேகல்வே
ண்டும் (15).

ப்ராஸ்பீரோ:—ஐய அரசனே, பார் இதோ, பொல்
வாங்கு புரியப்பெற்ற மிலானின் தலைவன் ப்ராஸ்பீ
ரோ. மன்னிய உயிருடை ஓர் மன்னனே நின்
னுடன் இப்பொழுது பேசுகின்றனென்பது பின்
னும் நிச்சயமாய்படி உனது உடலினேத் தழுவிக்க
கொள்கின்றேன். நினக்கும்நின்னுடனிருப்போர்க்
கும் இதயமுற நல்லாவு கூறுகின்றேன். (16)

(6) கிள்ளல் உறுதல் - மனச்சாக்கி உறுத்துதல்.

(7) ஊனும் உதிரமும் - என் தம்பியாகி என்னுடன் இ
ரத்தசம்பந்தம் உடைய நீ—என்பது குறிப்பு.

பேரவா... அகற்றியும்—என் பதவியைக் கைப்பற்ற
வேண்டும் என்னும் பேராசை கொண்டு, தம்பி என்னும்
இயற்கையும், பிறரை வருத்தலாகாது என்னும் இரக்கத்
தையும் கைவிட்டாய்—என்பது பொருள்.

(8) இப்பொழுதுதான் இவர் தம் உணர்வைப் பெறத்
தலைப்படுகின்றனர். இதன்மேல் நான் சொல்வது இவர்
களுக்கு விளங்கவரும்—என்பது பொருள். அறிவு ஒரு
ஆருக உருவகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அது பெருக,
உணர்வென்னும் கரையில் உள்ள குழப்பத்தைக் கழுவி
அவர் சித்தத்தெளிவு அடைவார்—என்று ப்ராஸ்பீரோ
தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்கின்றான்.

(9) தான் மந்திர அங்கி முதலியவேறு உடைகள் அணிந்
திருந்ததால் தன்னை அவர்கள் அடையாளம் தெரிந்து
கொள்ளவில்லை என்றும் தித்து, முன் மிலானுக்குத் தலைவ
னாக இருந்தபோது தரித்திருந்த தலைப்பாகை உடைவார்
முதலியவைகளை அணிந்துகொண்டால் அவர் தெரிந்து
கொள்ளலாம் என்று என்னுகின்றான்.

உறையினின்று கழன்று - இப்பொழுது அணிந்திருக்
கும் அங்கி முதலியவைகளைக் கழற்றிவிட்டு.

ஒருநாள் நான் மிலானுகி இருந்தவாறே-பன்னிரண்டு
வருடங்களுக்குமுன் நான் மிலானுக்குத் தலைவனாக இருந்
தபோது எவ்வகை உடைகள் அணிந்திருந்தேனோ அவை
களை அணிந்து.

(10) வண்டுகள் எங்கிருந்து தேனை உறிந்து பருகுமோ
அங்கிருந்து நானும் தேனை உறிந்து உண்டு, கிண்ணம்
போன்ற மலர்களில் இனிது தங்குவேன். அப்பொழுது,
ஆந்தைகள் அலறுமானால் நான் அப்பூவினுள்ளேயே பது
ங்கி ஒளிந்துகொள்வேன். வேனிற் காலம் நீங்குமானால்,
நான் இவ்விடம் இருக்காமல், அவ் வேனிற் காலம் என்
கெங்குப் போகின்றதோ அங்கெல்லாம், நானும் வெள
வாலின் முதுகில் ஏறிப் பறந்து தொடர்ந்து செல்வேன்.
மலர்கள் நிறைந்த வேனிற் கால மில்லாதவிடத்து யானும்
இருக்கலாற்றேன். மிக்க களிப்புடன் எப்பொழுதும் நான்
இனி மலர்களுக்குள்ளேயே வசித்து வாழலாவேன்—
என்பது பொருள்—விடுதலை யடைந்த வாழ்க்கையைத்
தான் இனி எவ்வண்ணம் கழிக்கநினைத்திருக்கின்றதென்
பதை ஏரியல் இதனால் தெரிவிக்கின்றது.

(11) ஏரியலின் பாட்டைக் குறித்தேனும், அல்லது
அவ்வேரியல் அவனுடைய ஆடைகளை அணிவிக்கும்மென்
மையைக் குறித்தேனும், 'மதூ ஏரியல்' என்று பாராட்டு
கின்றனெனக் கொள்ளலாம்.

(12) உன்னை விட்டுப் பிரித்தபின் நீ இல்லாத குறை
எப்பொழுதும் என் மனத்தில் இருக்கும்—என்பது பொ
ருள்.

(13) ஆம், ஆம், ஆம் ஆடைகள் செவ்வதின் அணிந்து
முடிந்தன, என்பதைக் குறிக்கும்.

(14) நாவாய் ஆள்கள் - கப்பலில் வேலைசெய்யும் ஆள்
கள். மீகாமன் - கப்பலோட்டும் அதிகாரி. இதையாளன் -
கப்பலின் பாய்களை இறக்குவது திருப்புவது போன்ற கா
ரியங்களை மிகாமனுக்கு உட்பட்டிச் செய்பவன்.

(15) எல்லாம் இங்குப் பயன்கரமாயிருக்கின்றது. அச்
சத்திற்கு இடமான இந்தத் தீவிலிருந்து தெய்வந்தான்
நம்மைக் காப்பாற்றி அழைத்தேக வேண்டும்—என்பது
பொருள்.

(16) இது அலான்னோவைப் பார்த்துச் சொல்வது.
உங்களால் தீமை செய்யப்பட்ட மிலானின் தலைவனாகிய
ப்ராஸ்பீரோவாகிய என்னைப் பார்—நான் இறந்துவிட்
டேன் என்று நீ எண்ணியிருப்பாயாதலின் இப்பொழுது
உன்முன் தோன்றும் நான், பேயோ யாதோ என்று
அயிர்ப்பாய்; நான் உயிருள்ள மனிதனே என்பதை நிச்ச
யம் செய்வதற்கு இப்பொழுது உன் உடலைத் தழுவிச்
கொள்கிறேன்—என்பது பொருள்.

தமிழ்ப்பாடம் 90.

அஷ்ட பிரபந்தம்—திருவாங்கத்தந்தாதி

[717-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

திருவாங்கத்து மாலையிலிருந்து பதினாறு செய்யுள்கள்

தேர்ந்தெடுத்துப் படித்தோம். இனித் திருவாங்
கத்து அந்தாதிச் செய்யுள்கள் சில கற்கலாம்.

திருவாங்கத்தந்தாதி என்பது திருஅரங்கத்து அந்த
ஆதி எனப் பிரியும். திருவாங்கத்தைப் பற்றிப்பாடிய
அந்தாதி என்பது அதன் பொருள். அந்தாதி என்
பது ஒருவகைப் பிரபந்தம். அந்தத்தை ஆகியாக
உடையது, அதாவது முடிவை முதலாக உடையது
என்று அது பொருள்படும். ஒரு செய்யுளின் முடி
வில் இருக்கின்ற சொல்லேனும், அல்லது சில எழுத்
துக்களேனும் அதற்கு அடுத்த செய்யுளின் முதலாக
அமையும்படி எல்லாச் செய்யுள்களும் இந்தப் பிரபந்
தத்தில் தொடருமாகையால் இந்தாலிற்கு அந்தாதி
எனும் பெயர் வந்தது.

இந்நூலில் செய்யுள்கள் அந்தாதியாகத் தொடர்
வதுமன்றி, ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் யமகம் அல்
லது மடக்கு என்னுஞ் சொல்லணி அமைந்திருக்கின்
றது. முன் (6 வது வால்பூம், 513, 528 வது பக்கம்
களில்) திரிபு, யமகம் என்னும் சொல்லணிகளின் தன்
மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை நினைவுசெய்து
கொள்ளவும். திருவேங்கடமாலையில் ஒவ்வொரு
செய்யுளிலும் பெரும்பான்மை திரிபும், சிறுபான்மை
யமகமும் பின் இரண்டு அடிகளிலேயே கண்டோம்.
இந்தத் திருவாங்கத்தந்தாதிச் செய்யுள்கள் எல்லாம்
நாலடியும் யமகத்துடனே நடக்கின்றன. வந்த எழுத்
துத் தொடரே மீண்டும்மீண்டும் வந்து வேறு வேறு
பொருளைப் பொருந்தத்தரும்படி அமைந்துள்ள இப்பிர
பந்தத்தின் செய்யுள்களில் சிற்சில கற்று மனப்பாடம்
செய்துகொள்ளல் தமிழைப் பயில்வதற்கு நல்லதோர்
உதவியாகும்.

இந்தச் செய்யுள்கள் கட்டளைக் கவித்துறை என்
னும் வகையைச் சேர்ந்தன. திருவாங்கத்து மாலையி
ச்செய்யுள்களைப் போலவே இந்நூலிலுள்ள செய்யுள்
களும் அடி ஒவ்வொன்றும் மெய் யெழுத்துக்கள்
தவிர மற்ற எழுத்துக்கள் பதினாறு அல்லது பதினேழு
கொண்டிருக்கும்.

திருவாங்க காவுறை மார்பா திசைமுகன்
சேவிப்பக்கர்
திருவாங்க காதரித் தின்னிசை பாடத்
திருக்கண்வளர்
திருவாங்க காவுன் பழவடி யேற்குள்
செய்யவெழுந்
திருவாங்க காதலித் தேனுனக் கேதொண்டி
செய்வதற்கே.

1
பதப்பிரிவு:—திரு அரங்கு ஆ உறை மார்பா திசை
முகன் சேவிப்ப கந்திருவர் அங்கு ஆதரித்து இன்
இசை பாட திரு கண்வளர் திரு அரங்கா உன் பழ
அடியேற்கு அருள் செய்ய எழுந்திரு வாம் காத
லித்தேன் உனக்கே தொண்டு செய்வதற்கே.

பதவுரை

திரு - இலக்குமி, அரங்கு ஆ - தான் வசிக்கும்
இடம் ஆக, உறை-தங்கியிருக்கின்ற, மார்பா-மார்பை

உடையவனே; திசைமுகன் - பிரம்மன், சேவிப்ப -
சேஷிக்கவும்; கந்திருவர்-கந்தர்வர்கள், அங்கு - உன்
அருகே, ஆதரித்து-விருமபி, இன் - இனிய, இசை -
கீதங்களே, பாட - பாடவும்; திருக் கண்வளர்-அழ
கிய நித்திரை செய்கின்ற, திருவாங்கா - திருவாங்க
நாதனே; உன் - உன்னுடைய, பழ - பழமையான,
அடியேற்கு - அடியேனுக்கு, அருள் செய்ய-அருள்
செய்யும் பொருட்டு, எழுந்திரு-எழுந்திருப்பாயாக;
உனக்கே - உனக்கே, தொண்டு செய்ய - யான் பணி
விடைசெய்யும்படி, வாம்-வரம்பெற, காதலித்தேன்-
விரும்புகின்றேன்.

விளக்கம்:—நாலடியிலும் முதலில் 'திருவாங்கா'
என்னும் எழுத்துக்கள் யமகமாக வந்திருக்கின்றன.
முதலடியில் அவை, திரு அரங்கு ஆ, எனப்பிரிந்தன.
ஆ, என்பது ஆக என்னுஞ் சொல்லின் க என்னும்
எழுத்துக் கெட்டு நிற்கின்றதாகும். நளவெண்பாவின்
"நாற்குணமும் நாற்படையா, ஐம்புலனும் நல்லமை
ச்சா" என்ற செய்யுளில் இவ்வாறு ஆக என்பது ஆ
என விகாரப்படக்கூடுமென்பதை முன் (5வது வால்
—143-வது பக்கம்) சொல்லியிருக்கின்றோம். உறை
மார்பா என்னுந்தொடர், உறைகின்ற மார்பா என
விரியுமாகையால் வினைத்தொகை.

இரண்டாவது அடியிலுள்ள திருவாங்கா என்னும்
எழுத்துக்களில், திருவா என்னும் எழுத்துக்கள், முத
லடியின் கடைசியிலுள்ள கந் என்பதோடே சேர்ந்து
கந்திருவர் என்ற சொல் ஆகின்றன. கந்திருவர் +
அங்கு ஆதரித்து—எனப்பிரியும். ர் என்னும் மெய்
யின்மேல், வருமொழி முதலிலுள்ள அ என்னும்
உயிர் ஏறி ர என ஆயிற்று.

முன்றாவதுடியில் திருவாங்கா, என்னும் எழுத்துக்
கள், திரு அரங்கா, என்று விளிக்கின்ற இயற்கை
யான பொருளைத் தரும் சொற்கள் ஆயின. திரு +
அரங்கா, என்பதில், நிலைமொழி ஈற்றில் உ என்னும்
உயிர் இருக்க வருமொழி முதலிலும் உயிர்வந்ததால்
வ் என்னும் மெய்தோன்றி, அதன்மேல் வருமொழி
முதல் உயிராகிய அகரம் ஏறி, திரு வ் + அரங்கா—
திருவாங்கா என்று ஆக நோர்ந்தது.

நான்காவது அடியில், திருவாங்கா என்னுமெழுத்
துக்களில், திரு என்னும் எழுத்துக்கள், எழுந்திரு
என்று ஆவதற்காக மூன்றாமடிக்க கடைசி எழுந் என்
னும் எழுத்துக்களோடு சேரும்—எழுந்திரு வாம்
காதலித்தேன். வாம் என்று, மற்ற எழுத்துக்களில்
மூன்று சேர்ந்த ஒரு சொல் ஆயின. கா, என்பது,
காதலித்தேன் என்ற அதற்கடுத்த பதத்தின் முத
லெழுத்தாய் நிற்கின்றது.

விரிவுரை:—பின்னெபெருமாள் ஐயங்கார், திருவ
ாங்கர் துயில்நீத்து எழுந்தபின் ஓர் வாம் கேட்கவே
ண்டுமென்று நெடுங்காலம் காத்திருந்தும், கந்தருவர்
பாடும் இன்னிசையினிடையே துயிலெழாமல் அவர்
உறங்கக்கண்டு பொறுமையிழந்து தாம், அவரை
எழுப்பத் துணிந்துவிடுகின்றார். இப்படி எழுப்பி
மிக விரைவில் கேட்டுப் பெறவேண்டிய வரம்தான் யா
தோவென்றால், வேறொன்றுமில்லை, திருவாங்கருக்கே.

- விளங்குகின்ற பூங்கொத்துக்களையுடைய, துருத்தி சூழ்ந்து - ஆற்றிடைக் குறையைச் சூழ்ந்து, வையை அறல் வாரும் - வையை நதி அறல் உண்டாக (இக் காலத்தே) ஒழுகின்றது, என்று அறையுநர் உளராயின் - என்று (அவற்குச்) சொல்லுபவர் இருப்பாரானால், உறல் யாம் ஒளி வாட - (தன்னை) அடைதற்கு உரிய வராகிய நாம் ஒளி கெடும்படியாக, உயர்ந்தவன் விழாவினுள் - காமனுக்கு எடுத்த திருவிழாவாகிய இந்நாளில், விறல் இழையவரோடு-வெற்றியையுடைய ஆபரணங்களை யுடைய பரத்தையரோடு, வீளையாடுவான் - அவன் காம இன்பத்தை அனுபவிப்பான்.

‘வீளையாடுவான்’ என்பது இடக்கர் (மறைத்து மொழி கிளவி)

ம ன த சா த் த ர ம்

[PSYCHOLOGY]

[651-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

உன்னிப்பும் அக்கரையும்

Attention and Interest

நம்முடைய மனது இயங்குநிலையி லிருக்கிறதேயன் நித் தேக்கநிலையில் இல்லை. நினைவு, துப்புரவு முத லிய அனைத்தையும் இயங்குநிலைகள் எனக் கொண்டே ஆராயவேண்டும். ஆகையால் புலன் உணர்வு முத லிய பெயர்ச்சொற்களை விட “உணர்கிறேன்” “புலன் கொள்” என்ற வினைச்சொற்களை திரிபின்றிப் பொருளை யுணர்த்துகின்றன எனக் கண்டோம். வினைச் சொற்களிலும் செயப்படு பொருள் குன்றாவினையும்; அவற்றுள்ளும் செயப்பாட்டு வினையைவிட செய்வினையும், ஐயத்தை அறவே ஒழிப்பனவாம். நான்-நீ அவன் - அவள் - அது என்று பேசப்படும். செய் வோன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை நாம் மறக் கவே கூடாது. இதனை மனதில் வைத்துக்கொண்டு தான் உன்னிப்பு என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ‘கவனமாகக் கேட்கிறான்’ ‘உன்னிப்பாகக் கேட்கிறான்’ ‘கருத்தாகக் கேட்கிறான்’ என்றபோது கவனம், கருத்து, உன்னிப்பு என்ற மூன்றும் ஒரு பொருளில் பயின்று வருவதைக் காண்கிறோம். ஆனால், ‘உனக்குக் கவனம் இருக்கிறதா’ என்றபோது கவனம் என்பது ‘நினைவு’ என்ற வேறுபொருளிலும், இந்தப் பாட்டின் கருத்து என்ன என்றபோது கருத்து என்பது “உட்கொள்” என்ற வேறு பொருளிலும் வழங்கி வருவதால், அவ்விருண்டுசொற்களையும் விட்டுவிட்டு, ஊன்றி உள்ளுதலைக் குறிக்க ‘உன்னிப்பு’ என்ற சொல்லையே கைக்கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது.

நமது உள்ளச்செயல் வட்டவடிவினது அல்லது வட்டத் தொடர்போல இருக்கிறது எனலாம். தொலைவில் மஞ்சட் பிழம்பொன்று தெரிகிறது. அஃது யாதாக இருக்கலாம் என்று அறிய முயன்று அதனருகே செல்கின்றேன். மாம்பழம் என அறிகின்றேன். அவ்வாறறிந்ததும் அதனைத் தின்னவேண்டி முயல்கின்றேன். கத்தியைத் தேடி யெடுத்தவந்து அரிகின்றேன். அது புளிக்காது தித்திப்பதுகண்டு என் குழந்தைக்கு ஊட்டலாம் என எண்ணி அக்குழந்தையைக் கூப்பிடுகின்றேன். எனவே அறிவுநிலையும் முயற்சியிலே

(தனிச்சொல்)

என - என்று சொல்லி, ஆங்கு - அசை.

(சுரிதகம்)

(வரி 18-21) தணியா நோய் உழந்து-தணிதல் இல்லாத காம நோயால் வருத்தி, ஆன தகையவன் - முன்னே செடாத தகைமையை உடையவன், பணிபு நின் காமர் கழலடி சேரா - பணிந்து உணது அழகிய வீரக்கழலையணிந்த பாதத்தைச் சேராத, நாமம் சால் தெவ்வரின் - அச்சம் மிகுந்த பகைவரைக்காட்டிலும், பெரிது நடுங்கினன் - பெரிதும் நடுங்கினான், (ஆதலினால்) தகை பெற - அவன் அழகு பெறும்படி, அணி கிளர் நெடுந் தின்ன தேர் அயர் மதி - அழகு விளங்குகின்ற பெரிய பலம் மிக்க தேரைச் செலுத்துவாயாக.

அயர்மதி என்பதனுள் ‘மதி’ முன்னிலை அசை.

யும் ஒன்றை ஒன்று தொடர்ந்து வட்டமாகச் சுழன்றுவரும் என்பதாயிற்று. ஒன்றை யுணர்கின்றேன் அதனை மேலும் நன்றாக அறிதற்கோ அதனை யடைதற்கோ, அதனின் நின்றும் தப்புதற்கோ முயற்சி செய்கின்றேன். இவ்வாறு முன்னின்ற நிலையை மாற்றாதற்கே இம்முயற்சி எழுகின்றது. இம்முயற்சியின் பயனாக அப்பொருளைக் குறித்து மேலும் சிறிது அறிந்தபோது அப்புதிய அறிவிற்கேற்றவாறு மேலும் முயல்கின்றேன். இவ்வாறு அறிதலும் முயற்சியும் உருளவட்டத்தின் மேற்பாதியும் கீழ்ப் பாதியும் போல அமைந்து கிடப்பதால், மாறிமாறிச் சுழன்று கொண்டே சங்கிலித்தொடர்போல முடிவின்றிப்போகின்றது.

இவ்வாறு நாம் செய்வோராக நின்று உலகப் பொருளை அறிந்தும் முயன்றும் வருதலேயன்றிச் செயப்படு பொருளாக நிற்கும் நிலையும் உண்டு. உலகப் பொருள்களைப்பற்றி யறிந்தபோதோ முயன்றபோதோ தடையின்றிமுடியின் இன்பமடைந்தும், முட்டுப்பாடு நிகழின் துன்பமடைந்தும் நிற்கிறோம். ஈதே உணர்ச்சி நிலை. இவ்வுணர்ச்சி அறிவு நிலை, முயற்சி நிலை என்பனவற்றிற்குப் பின்னெழுவதா முன்னெழுவதா என்பதைப்பற்றிய போராட்டத்தை முன்னரே கண்டோம். இன்பத்தை நாடி நமது செயல் எழுகின்றதா? நமது செயல்களின் பயனாக இன்பம் அடைகின்றோமா? நம்மளவிலே பின்னெழுவதென்றே முடிவுகட்டி இக்கேள்விக்கு விடைகொடுத்துள்ளோம்.

இவ்வுணர்ச்சியே உன்னிப்பைக் கிண்கிறதென்பர் சிலர். நம்முடைய முயற்சியால் நம்மறிவு எவ்வாறுகின்றது என்று ஆராயும்போதே உன்னிப்பைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். உன்னிப்பாக இருந்தால் அறிவு விளக்கமாகிறதல்லவா? தெளிவாகப் பார்க்கவோ கேட்கவோ மிக முயலும்போதே உன்னிப்பும் மிகுதியாகிறது. முயற்சி குறையக்குறைய உன்னிப்பும் குறைகிறது. தெளிவான அறிவுநிலையை உண்பெண்ணும் முயற்சியின் மிகுதிப்பாடே உன்னிப்பென்ப பெயர் பெறுகிறது. ஆகவே, உணர்ச்சியே உன்னிப்பைத் தூண்டுகிறதென்று கூறிக்கொண்டிருப்பதை விட்டு விட்டு உண்மையை யறியவேண்டி, ‘முயற்சியைத் தூ

ண்டுவது யாது?’ என ஆராயவேண்டும். முயற்சியைத் தூண்டுவதேயன்றே உன்னிப்பையும் தூண்டுகிறது! நம்முடைய உள்ளத்தின் செயலுறு நிலைகள் (1) இயற்கையமைப்பாக அமைந்துகிடக்கும் இயற்கைச் செயலிலைகள் என்றும் (2) பழக்க வழக்கத்தால் எழுகின்ற செயற்கைச் செயலிலைகள் என்றும் இரண்டாகப் பிரித்து விளங்குகின்றன. நாம் வேண்டும் என்று ஊக்கத்தோடு (will) முயன்றபோதுதான் செயற்கைச் செயலிலைகள் இயங்கும். அவ்வாறன்றி இயற்கையாக இயங்குவன இயற்கைச் செயலிலைகள் எனக்கண்டோம். சிக்கலில்லாத இவற்றைமட்டும் இங்கே ஆராய்வது விளக்கத்திற்கு இடமாகும். இவ்வியற்கைச் செயலிலைகளைத் தூண்டிவிடக்கூடிய ஏதேனும் ஒன்றை எண்ணினால்தான் நம்முள்ளே அடங்கிக்கிடக்கும் ஆற்றல் வெள்ளம் பொங்கி முயற்சி வடிவாக வெளியோடுகிறது. இயற்கையாகியவே உன்னிப்பும் அந்நிலையில் காணப்படுவதால், அதற்கு இதுதான் பிறப்பிடம். இயற்கைச் செயலிலைகளாகிய பசிலினை முதலியவற்றைத் தூண்டக் கூடிய உணவுப் பொருள் முதலியவற்றின் எண்ணம் வரும்போது அவற்றைத் தேடுவதில் விடாமுயற்சியும் எழுகிறது. உன்னிப்போடும் உழைக்கின்றோம். இவ்வியற்கைச் செயலிலைகளைப் பற்றிய உன்னிப்பினை இயற்கை உன்னிப்பு என வழங்கலாம். பாட்டைப் பாராமற் பண்ணுவது முதலிய இடங்களில் நம்முடைய பழக்கத்தினால் எழும் செயற்கை உன்னிப்பைப் பற்றிப் பின் ஆராய்வோம். இயற்கை உன்னிப்பே, உன்னிப்பின் உண்மைவடிவைச் சிக்கலின்றித் தெளிவாக விளக்கி வைக்கும்.

புலக்கொள்கையோர் இவ்வாறு ஆராய்வதை விட்டுப் புலன்களை விளக்கமாக்கி வைப்பதே உன்னிப்பு என்று முடிவு செய்துள்ளார்கள். பண்புப் பெயர்களைப் பொருட்பெயராக்கி அதற்கு மற்றொரு பண்பைக் கற்பிப்பது அவர்கள் இயல்பு. ஒரு பொருளை ஊன்றி நோக்கியபோது, அப்பொருள் நன்கு விளங்குகின்றமையால், அதனைப் புலத்தெளிவு என வழங்கி அப்புலத்தெளிவே உன்னிப்பின் பயன் எனக் கூறுகின்றனர். அவர்கள் கூறும் இத் துப்புரவை (Experience) ஆராய்வோமானால் அவர்கள் கூறும் நிலை உண்மையில் புலத்தெளிவல்ல என்றும் அறிவுத் தெளிவே என்றும் காண்கின்றோம். ஒளி ஒன்று திடீர் என்று தோன்றி மறைகின்றது. விலக்கொன்று விரைந்தோடிமறைகின்றது, இங்கெல்லாம் விரைந்தோடும் பிழம்பொன்று புலனாகியே உள்ளது. ஆனால் அவற்றை உணரும் நிலை குழம்பிக் கிடப்பதால் அவைகளைப் பற்றிய தெளிவான உணர்வு எழவில்லை. உணர்வு சிறப்புநிலையுற்று வருவதனை யாராய்ந்தபோது புலன்மாறுதிருக்கவும் நம் மறிவுநிலைக்குத் தகுந்தபடி

நம்முணர்வு திருத்தமுறுவதனைக் கண்டோமல்லவா! ஆகவே அறிவுத் தெளிவு இல்லை என்று கூறவேண்டுமேயன்றிப் புலத்தெளிவு இல்லை என்று கூறுதல் கூடாது.

புலக்கொள்கையினர் புலன்களின் உரப்பிலும் (Intensity) திடீர்க்காலுமே (Suddenness) உன்னிப்பு விரைந்தெழுகின்றது என மன்றுகின்றனர். மின்னொளி திடீர் என மின்னி விரைந்து மறைகின்றது. அதையே உன்னிப்பாக நமது மனம் எண்ணுகிறது. அஃது எளிதில் மனதைவிட்டு ஒழிவதில்லை. பட்டெனக் கதவு திறக்கிறது. வேறொரு வேலையாக இருந்தாலும் உடனே கதவு வழியாகத் திரும்பி உன்னிப்பாகப் பார்க்கிறோம். ஆகையால் மின்னொளிகதவினொலி இவற்றின் உரப்பும் ‘திடுக்கிடுமே’ உன்னிப்பை வலிந்திழுக்கின்றன என முடிவுகட்டுகின்றனர். உரப்பே உன்னிப்பை எழுப்புவதானால், இம் மின்னொளியினும் எத்துணையோ மடங்கு உரப்புள்ள கதிரவனொளியும் அவ்வாறே உன்னிப்பை வலிந்திழுக்க வேண்டுமல்லவா! ஆனால் அவ்வுரப்புள்ள கதிரவனொளியில் பகல் முழுதும் புழங்கி வரும்போதும் அதை உன்னிப் பாராதும், அதைப் பற்றிப் பேசு செழுந்தாலன்றி அதனிருப்பையே அடியோடு மறந்தும் உலவுகிறோம். எந்த மின்னொளி நமது அரைத்தாக்கத்தையும் போக்கி இரவெல்லாம் கண் விழிக்கச் செய்ததோ அந்த மின்னொளியினும் பன்மடங்கு மிகக் கதிரவனொளியில் நன்றாகத் தூங்கியும் விழுகின்றோம். கதவிடிப்பைவிட ஒலி மிக்க புகை வண்டி உரப்பும் விரைவும் மிக்கதானாலும், வழியில் திடீர் எனப் புகைவண்டித் தொடரைக் கண்ட நாம் அதை உன்னிப்பாக நோக்காமலே போகின்றோம். அதிலேறிக் குந்தியிருந்தால் நன்றாகத் தூங்கி இரவைக் கழிக்கின்றோம். ஆகவே, விரைவும் உரப்புமே உன்னிப்பை வலிந்திழுக்கின்றன என்று எப்படிக்கூறக்கூடும்? தோன்றுகின்ற புலன், கதிரவன் ஒளியைப் போலவும், புகைவண்டியினோட்டம் போலவும் இன்னதென்று விளங்குகிறதானால், அங்கே உன்னிப்பு எழுவதே இல்லை. ஆனால், இன்னதென்று விளங்காதபோதே “சுதென்னஒலி சுதென்ன ஒளி” ஏனெழுந்தது, எப்படி எழுந்தது? என்று அறிய முற்பட்டு முயல்கிறோம். அந்நிலையில்தான் உன்னிப்பு எழுகிறது. இன்னதென்று நாம் அறியாத பொருள் விரைவின்றியோ உரப்பின்றியோ மெல்ல எழுந்தாலும் உன்னிப்பு எழத்தான் செய்கிறது. திடீர் என ஒன்று புலப்படுமானால், அதனை நாம் இன்னதென உணராத போது அச்சம் பிறக்கிறது. மெல்ல எழுந்தபோது விடுப்பம் பிறக்கிறது. அச்சமும் விடுப்பமும் இயற்கைச் செயலிலையைப் பற்றியன என முன்னர் நமது ஆராய்ச்சியிலே கண்டோமல்லவா?

எ ம ற க த த் த ள வ ர ச ன்

ஸ்ரீமான் T. N. சேஷாசல ஐயர் B.A., B.L.,

எ மு த ி ய வே ர்

செந்தமிழ்க்காதை.

கலாநிலயம், வேளாளர் வீதி, புரசைபாகம், சென்னை. விலை ரூ. 1-4-0

க ம் ப ரா மாய ண ம்

ஆரணிய காண்டம்—8. சடாயு வுயிர்தீர்த்த படலம்.

[713-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

வெம்மையின் வெகுண்ட கீற்றம்
சேம்மையாய் மாறிற் றன்றே.

பின்வரும் அவதாரத்தில் கீதையைக் கிளற்ற நிற்
கும் இராமனுக்குச் சடாயு, விதியினை மதியினால்
வெல்லவல்ல தன்மையை விளம்பியபின்,

தடைக்கரும் பெருவலிச் சம்பரப் பெயர்க்
கடைத்தொழி லவுணனாற் குலிசக் கையினான்
படைத்தனன் பழியது பகழி வில்வலாய்
துடைத்தன னுந்தைதன் குவவுத் தோளினால்

[அம்புகளை எய்கின்ற விற்றொழிலில் வல்லவனே, தடுப்
பதற்கு அரிய மிக்க வலிமையுடைய, சம்பரன் என்னும்
பெயரையுடைய இழிவான காரியங்களைச் செய்யும் அசுர
னால், வச்சிராயுத்ததைத் தாங்கிய கையையுடைய இந்தி
ரன் பழியடைந்தான். அந்தப்பழியை உங்கள் தந்தைதன்
திரண்ட தோள்களால் தீர்த்தான்]

என்று தயரதன் முன் இந்திரன் பகையை வென்று
அவ்வானவர்கோனுக் குதவிசெய்த ஆற்றலையும் வண்
மையையும் கூறி, அவ்வாறே,

பிள்ளைச்சொற் கிளிய னுளைப் பிரிவுற லுற்ற பெற்றி
தன்னாற்ற வறமுந் தேவர் துயரமுந் தந்த தேயாற்
கள்ளப்போரர்க்க ரென்னுங் களையினைக் களைத் துவாழ்தி
புள்ளிற்கும் புலனில் பேய்க்குந் தாயன்னபுலவுவேலோய்

[சமூக முதலிய பறவைகளுக்கும் அறிவில்லாத பேய்
களுக்கும், பகைவரைக் கொன்று அவர் உடல்களை உண
வளித்தலால் அவைகளுக்குத் தாய்போன்றதும் புலால்
காற்றம் வீசுவதும் ஆகிய வேலாயுத்ததை யுடையவனே,
நிலைநிற்க மாட்டாமல் தள்ளாடுகின்ற தருமமும் தேவர்
கள் படும் துயரமும் சேர்ந்து, மழலைச் சொற்களைப் பேசு
கின்ற கிளிபோன்ற சீதையை நீ பிரியும்படி செய்துவைத்
தன. இது காரணமாக நீ, வஞ்சனையுடைய போர்வல்ல
அரக்கரை அழித்து வாழ்வாயாக]

என ஆசுகூறித், தான் தோற்க நேர்ந்த விதத்தினைச்
சொல்லி முடிப்பவனாய்,

வடுக்கண்வார் கூந்த லானே
யிராவணன் மண்ணி னோடும்

எடுத்தனனோரு வானே
யெதிர்த்தென தாற்றல் கொண்டு
தடுத்தனெ னாவ தெல்லார்
தவத்தரன் றந்த வாளால்
படுத்தன னிற்கு வீழ்ந்தே
னிதுவின்று பட்ட தென்றான்

[மாவடுவைப் போன்ற கண்களையும் நீண்ட கூந்தலை
யும் உடைய சீதையைத் தரையோடு எடுத்துச்சென்ற இரா
வணனை நான் எதிர்த்து எனது ஆற்றலினால் கூடியவரை
யிலும் தடுத்தேன்; ஆயினும் அவன் தவத்தின் பயனாகச்
சிவபிரானிடத்திலிருந்து பெற்ற வாளினால் என்னை அழி
த்தான், இங்கு விழுந்தேன், இன்று நேர்ந்தது இது—
என்று கூறினான்.]

கேட்டனன் இராமன். ஒருபோதும் முனிந்திராத
இராமனுக்கு இப்பொழுது, எப்போதும் யாவரும்
எவர்மாட்டும் கண்டறியப் பெருங்கோபம் பொங்கி
யெழுமின்றது. சீதையைத் தான் இழந்தது தெரிந்த
தும் அழியாத உள்ளம் அழிந்த இராமன் ஜடாயு

விற்கு நேர்த்ததைக்கேட்ட முனியாதமுனிவு முள்வா
னயினான்:—

கூறினமாற்றஞ் சென்று செவித்துளை குறுகா முன்ன
மூறினவுதிரஞ்செங்கணுயிர்த்தனவுயிர்ப்புச் செந்தீ
ஏறின புருவமேன்மே விரிந்தன சுடர்க் னெங்குங்
கீறின தண்ட கோளங் கிழிந்தன கிரிக னெல்லாம்.

[ஜடாயு சொன்ன சொற்கள் இராமனது காதுகளிற்
சென்று சேர்வதன்முன், அவன் கண்களில் இரத்தம் சுரந்
தது. அவன் விட்ட பெருமூச்சு நெருப்புப்பற்றி எரிந்
தது. புருவங்கள் நிரிந்து நெறித்தன. சூரிய சந்திரர்கள்
அஞ்சி ஓடின. இவ் வண்டகோளம் பல விடங்களில் பிளந்
தது. மலைகள் எல்லாம் கிழிந்தன.]

மண்ணகற் திரிய நின்ற மால்வரை திரிய மற்றைக்
கண்ணகற்புன லுங்கா லுங்குதிரொடுந்திரியக்காவல்
விண்ணகற் திரியமேலைவிரிஞ்சு னுந்திரியவீரன் [தன்றே
எண்ணரும் பொருள்க னெல்லா மென்பது தெரிந்த

[பூலோக மெல்லாம் நிலைதொழிச் சூழலவும், நின்ற
மலைகள் எல்லாம் சூழலவும், மற்று, இடமகன்ற நீரும் காற்
றும் சூரியசந்திரர்களுடனே சூழலவும், தேவர்களால் காட்
கப்படுகின்ற விண்ணுலகம் சூழலவும், மேலுள்ள பிரம்ம
னும் சூழலவும்,—இவ்வண்ணம் இராமபிரான் தன்னிலை
தொழிய அளவிலே பிரபஞ்சம் அடங்கலும் ஒருங்கே
தொழியபடியால்—கணக்கின்ற பொருள்கள் அனைத்
தும் அவ் வீரனாகிய இராமனே என்பது தெரியலாயிற்று.]

கொடுங்கோபங் கொண்டு நின்ற இராமன் றன்
கொள்கையீது. வில்லாலும் பிரம்பாலும் அடியுண்ட
சிவபிரான், எண்ணரும் பொருள்களெல்லாம் தானே
என்று காட்டிய செய்தியை இராமபிரான் இங்குக்
கொண்ட தோர் கோபத்தால் காட்டிகின்றான். இரு
திறத்திலும் பரமன் பட்டது பட்டது இப்பிரபஞ்
சம் இன்னவாறு தன்னொடு பிரசஞ்சமும் தலைதடு
மாறும்படி,

குறித்தவெங் கோபம் யார்மேற்
கொள்ளுறுங் கொல்லென் றஞ்சி
வெறித்துநின் றுலக மெல்லாம்
விம்முறு கின்ற வேலைப்
பொறிப்பிதிர் படலைச் செந்தீப்
புகையொடு பொடிப்பப் பொம்மென்
றெறிப்பதோர் முறுவ றேன்ற
விராமனு மியம்ப லுற்றான்

[குறித்த இக்கோபம் யார்மேல் செலுத்தப்படுமோ
என்று பயந்து உலகங்களெல்லாம் திகைத்து நின்று கல
ங்குகின்ற சமயத்தில், பொறிகளைச் சிதறுகின்ற மலை
போன்ற சிவந்த நெருப்பானது புகையொடு தோன்றி
வீசுவதாகிய ஒரு சிரிப்புப் 'பொம்' என்று ஒலிக்க இரா
மனும் சொல்லலானான்]

பெண்டளி யொருத்தி தன்னைப்
பேதைவா ளரக்கன் பற்றிக்
கொண்டன னேக நீயிக்
கோளுநக் குலுங்கல் செல்லா
எண்டிசை யிறுதி யான
வுலகங்க ளிவற்றை யின்னை
கண்டவா னவர்க் ளோடுங்
களையுமா றின்று காண்டி

[தனியே இருந்த ஒரு பெண்ணை மூடனாகிய ஓர் கொ
டிய அரக்கன் பற்றிக்கொண்டுபோக அதனால் நீ இந்தத்
தீமையை அடையக் கண்டும் நடுங்காமல் இருக்கின்ற
எட்டுத் திசைகளுக்குள் அடங்கியுள்ள இவ்வுலகங்கள்
அனைத்தையும், இதனைக் கண்டும் சும்மாவிருந்த தேவர்
களோடும் நான் அழித்தொழிக்கும் வகையை இப்பொ
ழுது காண்]

தாரகையுதிருமா றுந்தனிக்கதிர் பிதிருமா றும்
பேரகல்வானமெங்கும் பிறங்கெரிபிறக்குமாறு
நீரொடுநிலனுங்கா லுநின்றவுங்கிடந்தயாவும்
வேரொடுமழியுமா றும்விண்ணவர் விளியுமா றும்

[நகரத்திரங்கள் உதிரவும், ஒப்பற்ற சூரியன் உடைய
வும், பெரிய இடமகன்ற வானமெங்கும் மிகுகின்ற நெரு
ப்பு எழவும், நீரும் நிலமும் காற்றும், பஞ்சபூதங்களில்
மற்ற இரண்டாகிய நெருப்பும் ஆகாயமும், இருக்கின்ற
பொருள்கள் அனைத்தும் வேரோடு அழியவும், தேவர்கள்
ஒழியவும்]

இக்கண மொன்றி னின்ற வேழினோ டேழு சான்ற
மிக்கனபோன்று தோன்று முலகங்கள் விளியுமாறுந்
திக்குடையண்ட கோளப் புறத்தவற் தீர்த்து நீரின்
மொக்குளினுடையுமாறுங்காணெனமுனியும்வேலை

[நிலநிப்பன போன்றும் மிகவும் பெரியனபோன்றும்
தோன்றுகின்ற பதினான்கு உலகங்களும் அழியவும், எட்
டுத் திக்குடைய அண்ட கோளத்திற்கு அப்பால் இருப்ப
னவும் எரிந்து கருகி நீரில் எழுகின்ற குமிழிபோல அழி
யவும், இந்த ஒரு கணத்திற்குள்ளே நேர்வது நீ பார்—
என்று வெகுள்கின்ற சமயத்தில்]

வெஞ்சுடர்க் கடவுள் மீண்டு

மேருவின் மறைய லுற்று

னெஞ்சலி றிசையி னின்ற

யானையு மிரியல் போய

துஞ்சின வுலக மெல்லா

மென்பதென் றுணிந்த நெஞ்சி

னஞ்சின னினைய கோவு

மயலுனோர்க் கவதி யுண்டோ

[வெப்பம் பொருந்திய கிரணங்கையுடைய சூரியன்
திரும்பியோடி மேருமலையில் மறைபவன் ஆனான். குறை
வற்ற எட்டுத் திக்குகளிலும் நின்ற யானைகளும் அஞ்சி
ஓடின. உலகத்திலுள்ள பொருள்கள் எல்லாம் மயங்கின
என்று சொல்வானேன், இலக்குமணனே அஞ்சுகின்றான்
என்றால், பின்மற்றவர்களுடைய அச்சத்திற்கு ஓர் எல்லை
யுண்டோ]

இராமன் உற்ற கோபம் இன்னதோர் தன்மையா
யிற்று. கம்பர்பெருமான் இராகவனது இக் கோபத்
தை வான்மீகத்தினின்று கொண்டாரேனும் அதனை
இடம்மாற்றி அமைத்த செம்மை அறியத்தகுந்தது.
வெவ்விய சீற்றம் யாரும் கொள்வார், அதனை யாவ
ரும் அறியவும் அறிவார்; மற்று, ஆங்கிலப் புலவர்
கார்லை என்பவரின் எழுந்தர்த்த செவ்வியசீற்றத்தின்
(Righteous indignation) தூய தன்மையைத்
தயரதன் மைந்தர்பால் தகவுறக் காணலாம். வட மொ
ழி வான்மீகர் நூலில், பன்னசாலை திரும்பிய இராமன்
அங்குச்சீதையைக்காணாமல், அவனைத் தான் இழந்த
தோர் கொடுஞ் சினத்தால்—

“ஒ லக்ஷண, என் வில்லினின்று இடையறாது விடப்
படும் பாணங்களால் மொத்துண்டு ஆகாயத்தில் யாரும்
செல்லமாட்டார்கள்; விலங்குகளும் பறவைகளும் மயங்கி
அழிந்துவிடும்; உலகம் நிலைகுலைந்துலைதொழிப்போம்.
கர்ணபரியத்தம் வில்லை யிழுத்து வளைத்துப் பிரானிக
ளால் தாங்கமுடியாத என் அம்புகளால் சீதையின் நிமித்
தம் இவ்வுலகில் பிசாசர்களும் அரக்கர்களும் இல்லையாம்
படி செட்டவேன். கோபத்தால் விடப்படும் என் பாணங்க
ளுடைய பலத்தையும் அவைகள் வெகு தூரம் போவதை
யும் தேவர்கள் இன்று பார்க்கட்டும். மூவுலகங்களும் என்
கோபத்தால் நாசமடையும்.....எனது சீதையை அவன்
இருந்தபடி தேவர்கள் என்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்
கார்களாயின் சராசரமானத்தையும் அழித்துவிடுவேன்.

என்று கூறிய பொருளே பெரும்பாலும் மொழிபெ
யர்ந்ததேனும், முற்றிலும் கம்பர்நூலில் இடமும்
பெயர்ந்து, ஜடாயுவைக்கண்டு அவன் பட்ட தீங்கினை
இராமன் உணர்ந்தபின் நிகழ்வதாயிற்று. அங்குத்
தனக்கு உற்றவோர் இழவின்பொருட்டு வெகுண்ட
வன் இங்குச் சடாயுவிற்கு நேர்ந்தவோர் தீதின் பொ
ருட்டு வெகுள்கின்றான் இராமன். இது பெரியோர்
இயற்கை. சடாயுவைக்கொன்ற இராவணனையும் அ
வனால் விளைந்த தீமையும் நினைக்குங்கால் இத்துணைக்
கோபங்கொண்ட இராகவன், பிறறைநாள் இலங்கை
யின்கண் அவ்விராவணனையே கண்டு, தன்னுடைய
மனைவியைச் சிறைவைத்தவன் என்ற முறைமையிற்
புரிந்த போரிடை,

எறித்தபோ ரரக்க ராவி

யெண்ணிலா வெள்ள மெஞ்சப்

பறித்தபோ தென்னைய யந்தப்

பரிபவ முதுகிற் பற்றப்

ஆயுர்வேத வித்வான் B. V. பண்டிட் அவர்களின்

பாணிக்குகள் :		தைலங்கள் :	
பாதாமி லேகியம்	ரூ. 3-0-0	சந்தனாதி 6 அவுன்ஸ்	ரூ. 1-0-0
ரதிவல்லப லேகியம்	2-0-0	அமிர்தாமலக	0-12-0
மஹா திராஷாதி லேகியம்	2-0-0	பிருங்காமலக	0-12-0
குழந்தைகளுக்கு		ஸ்திரீகளுக்கு	
ஸ்ரீகர கஸ்தூரி மாத்திரை	0-4-0	ஸூதக டானிக்	2-0-0
பால சஞ்சீவினி	0-4-0	கர்ப்பாசய டானிக்	2-0-0
பால ஸூதா (டானிக்)	1-0-0	ப்ரஸவ லேகியம்	1-8-0
கமார் 300	மட.சீயாவனப்பாசா	மட.நிஸங்காமலகதைலம்	கோரோஜன் மாத்திரை
போலிகள்	மட.சீயாவனப்பாசா	மட.நிஸங்காமலகதைலம்	தயவுசெய்து
எமாற்றம்.	சாதுாரணம்-மாக்கேட்	மட.சீயாவனப்பாசா	கவனித்து
		மட.சீயாவனப்பாசா	வாங்கவும்.

[பஸ்பங்கள் வைத்தியர்களுக்கு மட்டும்.] [அட்வான்ஸுடன் ஆர்டர் செய்யவும்.]

பொறித்தபோ தன்னு னந்தக்
கூனிகூன் போக வுண்டை .
செறித்தபோ தொத்த தன் நிச்
சினவுண்மை தெரிந்த தில்லை

[எதிர்த்த போரில் வல்ல அரக்கர்களுடைய ஆவிகளைக் கணக்கில்லாமல் பறித்தபோதும், எனக்கு அவமானம் உண்டாம்படி அம்பினால் அடித்தபோதும், அவ்விராமன், முன் பிள்ளைப்பருவத்தில் கூனியின் கூன் நீயிரும்படி வில்லுண்டை அடித்தபோது இருந்ததுபோன்று அவன் விளையாடும் முகத்தினனாய் இருந்தானேயன்றி, அவன் கோபங்கொண்டு போர்செய்தால் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது இன்னும் தெரிவதற்கு இல்லை]

என்று அவ்விராவண்ணே விளம்பியவண்ணம் சீற்றம் என்பது இராமனைச் சற்றேனுஞ் சேர்ந்திலது. தனக் கென முனிதல் வெவ்விய சீற்றம். சீதையைத் தான் அரக்கரால் இழக்க நேர்ந்ததன்பொருட்டு இராமன் வான்மீகத்தில் வரம்பறு சீற்றங்கொண்டான். மற்று கம்பர் நூலிலே, அவ்விராகவன், சீதையைப் பாண சாலையில் காண்போதுங் கொண்டிலன், பிறகு, அச் சீதையைச் சிறைவைத்த இராவணனைக் கண்டபோதுங் கொண்டிலன். மற்று, சடாயுவிற்கு இக்கதியிழைத்தவரைக்கருதியே இங்கு இவனுக்கு எல்லையற்றவெ குளி யெழுகின்றது. தனக்கிழைத்த கொடுமைக்கு எதிர் வெகுள்வது வெவ்விய சீற்றம்; பிறர்க்கிழைத்த கொடுமைக்கு ஆற்றாமல் வெகுள்வது செவ்விய சீற்றம். முன், கைகேயி இராமனுக்குக் கொடுமை இழைத்தாளென்று—

விண்ணாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர்மற்று
மெண்ணாட்டவர் யாவரு நிற்குவார் மூவராகி
மண்ணாட்டினர் காக்குநர் வீட்டுநன் வந்தபோதும்
பெண்ணாட்ட மொட்டேனினிப் பேருலகத்து னென்னை
நின்று இலக்குவன்கொண்ட செவ்விய சீற்றத்திற்கு

நிகராக இராமனும் சடாயுவன்பொருட்டு சீற்றம் கொண்டு நின்றனின் அவ்விருவரும் அண்ணனுந் தம் பியுமாகின்ற முறைமையை அழகுறக் காட்டுகின்றார். தானுந் தம்பியும் ஒரு தன்மையாயிருப்பதை மறந்து இராமன் முன் இளையோனை, “விதியின் பிழை இதற்கென்னை நீ வெகுண்டது” என்று ஆற்றினன் போலும். எனினும் அவ்விதியின் பிழையே இதுவும் ஆவது இராமன் நினைவிற்கு இங்கு எட்டவில்லை என்று எண்ணுவதிலும், “மாயப் பொய்ப் பிறவிக்கும்” இது ஒல்லாமல் வெகுண்டனென்னினுங் குறையி ல்லை.

கலாநிலயக் கல்விக் கழகம்

சென்னை அட்வகேட் ஸ்ரீமான் T. N. சேஷாசலம் ஐயர், B.A., B.L., அவர்கள் சென்னையிலிருந்து காணொகாதானுக்கு மா தம் இருமுறை வந்து, ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டு தினங்கள் தங்கி, நம் கழகத்தின் சார் பாகத் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இலக்கியப் பாடங்கள் நடத்திவருகின்றாரென்பது அனை வருக்குந் தெரிந்திருக்கும். இவ்வகுப்பிற் சேர்ந்து இலக்கியங்களைக் கற்றுவருகின்ற நண்பர் மாத்திரமன்றி, ஏனையோர்க்கும் பய ன்படுமாறு அவர் இப்பொழுது கர்ணாக்குடி யில், கம்பராமாயணக் கட்டுரைகள், இதரூர் ச்சியாகநடத்துவதற்கு இசைந்திருக்கின்றார்.

இக் கட்டுரைகள், காரைக்குடி S. M. S. ஹைஸ்கூல்கட்டிடத்தில், பதினாந்து நாட்க ளுக்கு ஒரு முறை இரண்டு தினங்கள், மாலைச் காலத்தில் நடைபெறும்.

முதல் கட்டுரை நிகழ்ச்சி—

காரைக்குடி S. M. S. ஹைஸ்கூல் கட்டிடத்தில், ஜனவரி மீ 17உ புதன் கிழமை, மாலை 6-மணிக்கு ஆரம்பமாகும்.

அவ்வமயம்,—

ம-ந-ந-ஸ்ரீ, திவான் பகதூர் A.V.P.L. சிதம்பரம் செட்டியாரவர்கள் தலைமை வகிக்கவும்,

மதுரை அட்வகேட், ஸ்ரீமான் T. C. ஸ்ரீநிவாச ஐயங்கார், B.A. B.L. M. L. C. அவர்கள் முன் னுரை நிகழ்த்தவும், இசைந்திருக்கின்றனர்.

அவ்வமயம் அனைவரும் வந்து கட்டுரைக ளைக்கேட்டு இன்புறும்படி விழைகின்றேன்.

S. Rm. Ct. ஜம்புலிங்கம் செட்டியார்

அறிக்கை:—காணொகாதானில் நடக்கும் நம் கல்விக் கழக வகுப்பு, ஜனவரி மாதம் 20, 21உகளுக்குப் பதி வாக, 17, 18 தேதிகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது.

அமிர்தசாகரம்

தேகபலத்தையும், இரத்த விருத்தியையும், ஞாபக சக்தியையும், தாது புஷ்டியையும் கொடுப்பதில் எங்களுடைய

ஆதங்க நிக்ரஹ மாத்திரைகள்

அமிர்தசாகரம் போன்றவை.

32 மாதிரைகளடங்கிய டப்பி 1-க்கு ரூ. 1 0 0

5 டப்பிகள் ரூ. 4 0 0

இலும்! இன்பவாழ்க்கையாலடைந்த சக்தி இலும்!

ஆதங்க நிக்ரஹ ஓஷதாலையம்,
26, பிராட்வே, மதராஸ்.

NATIONAL INSURANCE COMPANY, LIMITED. Head Office : NATIONAL INSURANCE BUILDING, 7, Council House Street, Calcutta.

New Business Completed
During 1932 ... Rs. 1,55,66,720
Out of a business of ... Rs. 1,96,70,000

received in proposals.
for the policyholder
from an investment
point of view.

Life Assurance is security
for the policyholder
and after him for his
wife and children.

Claims paid over ... Rs. 1,00,00,000
Total Assets exceed ... Rs. 1,90,00,000

For Terms & Conditions apply to:—

T. ANANTACHARI,
Branch Secretary, OR R. G. DAS & Co.,
113, Armenian Street, Madras. Managers.

FIRE & ACCIDENT RISKS covered by NATIONAL FIRE

AND

GENERAL INSURANCE COMPANY Ltd.,
NATIONAL INSURANCE BUILDING,
7, Council House Street, Calcutta

For Terms & Conditions apply to:—

T. ANANTACHARI,
Branch Secretary, OR R. G. DAS & Co.,
113, Armenian Street, Madras. Managers.