

Donner
v6 No. 48 7 Dec 1933

3L
m21, m28 km
m33.6.48
189172

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

காரியாலயம்:—

வேளாளர் தெரு,
புரசைபாக்கம் சென்னை.

Vol 6.]

1933 ஹை டிஸம்பர் மீ 7உ

[No. 48]

பொருளடக்கம்.

1. தலையங்கம் (Leader)	853	6. காற்றுமழை (ஆராய்ச்சி)	
2. கம்பராமாயணம் (கவந்தப் படலம்)		Shakespeare's Tempest	863
T. N. சேஷாசலம், B.A.B.L.	855	7. நம்மாழ்வார் வைபவம் (6-ம் பத்து, 2-ம் தசகம்)	
3. யாப்பிலக்கணம்—(வழு)		K. இராஜகோபாலாச்சாரியார் B.A.B.L.	865
வித்துவான், M. V. வேணுகோபாலப் பிள்ளை	857	8. ஞான தீபம்	
4. அப்பர் (64 கலை-வியாகரணம்-சந்த விருத்தம்)		T. R. இராஜகோபால்	867
E. N. தணிகாசல முதலியார், B.A.B.L.	858	9. வர்த்தமானம்	868
5. தமிழ்ப் பாடம்			
அஷ்ட பிரபந்தம்—திருவரங்கக் கலம்பகம்	859		

கலாநிலயம்

புறங்கை இன்பம்.

189172

இன்பத்தைத் தேடித் தொடர்வதில் இன்று இவ்வுலகத்தின் ஒரு பாதி பொய்மோப்பம் பிடித்து அலைகின்றது. இன்பத்தைத் தான் பெறத் தேடுவதே தக்கதன்றெனின் மோப்பத்தைப் பற்றி வேறு பேசுவானேன். நீதிவழுவா நெறிமுறையில் நல்லனவேசெய்து உவகையும் இன்பமும் எய்த முயல்கின்றவர்களுக்காக ஒரு சிலர் உளர். இதனைத்திருவள்ளுவர் 'சுத்துவக்கும் இன்பம்' என்று சாற்றுவார். இன்பம் நாடுவதென்னின் இன்னநெறியில் நாடி இன்னதோர் இன்பத்தை எய்துதலே நேரிதென்று நவில்கின்றது அக்குறள். அத்தனை நன்றே. எனினும் சுதலால் பிறக்கும் பயன் இன்பம் ஆம் என, அவ்வுயரிய வகையிலேனும் பயனென ஒன்றை நினைக்கின்ற மனம், அது எய்தாவிடத்துச் சோர்ந்து இனி இவ்விக்கையால் பயனில்லை என்ன ஈகையையே கைவிடுவது கூடுமோவென அஞ்சி, 'உள்ளி உள்ள வெல்லாம் உவந்தீயும் வள்ளியோர்' என்று கம்பப்பிரான், ஈகையின்பயன் அதுதான் பெறும் உவகை என ஆக்காமல், உவகை முதலும் அதனுடன் நிகழ்வது ஈகையும் ஆக்கினார். எனின் இன்பம் ஒன்று எய்துதற்கு இது நெறி என்றேனும், அல்லது இந்நெறி சென்றால் எய்துவது இன்பம் என்றேனும், இயம்புவதும் நினைப்பதும், (அந்நெறியும் நல்லதாய் அவ்வின்பமும் உயர்ந்ததாய் இருக்குங்கால்) இழிவுடைய மனநிலையைக் குறிக்குமெனக் கூறவொண்ணாதாயினும், சீரிய பெருமையின் சிகரம் ஆகுமென்றே செப்பற்கில்லை.

அத்திப்பூப் பூத்தால் போல் எவ்விடத்தோ யாரோ ஒரு சிலர் தவிர உலகத்திலுள்ளோ ரனைவரும் ஒன்

றல்லாக்கால் ஒன்றன்பொருட்டுத் துன்பமேகொண்டு வருந்துகின்றனர். இத்துன்பம் ஒருபங்கு என்னின், அத்துன்பம் தீர்தற்கு மேற்கொள்ளும் வீண் முயற்சிகளால் விளைகின்ற வருத்தம் மறுபங்கு ஆகின்றது. இனி, இன்பம் எய்துவதற்கு நெடிது நினைந்திரங்குதலின் வருத்தமோ அவ்விண்ணும் சேர்ந்தவொரு தொகையின் இருமடங்கென்ன இயம்பலாம். துன்பமென்பதொன்று தனியே வருதற்குளதோ அல்லது இன்பத்தை நாடுதலே துன்பமென முடிக்கின்றதோ என்பது வேறோர் கேள்வி. அதற்கு விடைகூறல் இக்கட்டுரைக்கு அவசியமில்லை. எனினும், உலகம் சுமக்கின்ற இத்துன்பப் பொதியினைக் கண்டு உளங்கிந்து உருகுகின்ற உயரிய குணத்தினோர் சிலர் உறுபொருள் உணர்த்த நேர்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவர் ரால்ப் வால்டோ ட்ரைன் (Ralph Waldo Trine) என்பவர். இவர் உரைப்பனவற்றை உற்றுக்கேட்போம்:—

“என் உயிர் வாழ்க்கையானது நலனுறு தன் முழுச் சிறப்பையும் நல்கும்படி செய்வது எங்ஙனம்? ஆற்றல் அதிகாரம் முதலியவைகளின் உண்மையான இரகசியத்தை நான் அறிவது எங்ஙனம்? அழியாத வோர் உண்மைப் பெருமையை நான் அடைவது எங்ஙனம்? என் வாழ்க்கை முழுவதையும் இன்பத்தாலும் அமைதியாலும் உவகையாலும் யான் நிறைப்பது எங்ஙனம்? பண்டு இக்கேள்வியைக் கேட்டிருப்பவர் கோடி கோடி; இன்றைக்கு இக்கேள்வியைக் கேட்டுக் கொண்டிருப்பவர் கோடி கோடி. இன்னும், இக்கேள்வியைக் கேட்பதற்குக் கோடி கோடி பிறக்க நிற்கின்றனர். இக்கேள்விக்கு உண்மையான விடைதான் ஒன்று உளதோ?—நன்ப, உளது, உற்றுக் கேள்.

“நான் ஓர் கருத்து எடுத்துரைக்கின்றேன். அதனை அகமுறத் தழுவிக்கொள். இக் கருத்தில் அடங்கிய கொள்கையை உன் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக அமைத்துக்கொள்வாயின், அதனிற்கு அபலில் மற்றவைகளெல்லாம் முறைமுறை பொருந்தி, உன் வாழ்க்கையைப் பெரியதோர் வெற்றியாக் கும். உண்மையில் நீ பெரியவனவாய், மெய்யாய் இன்பம் பெற்றவனவாய், எல்லாரும் உன்னை அன்புடன் பாராட்டி வாழ்ந்துவார். இக்கருத்துடன்கூடிய கொள்கை பரவுமாயின் அது, நாம் வாழும் இப் பழைய உலகத்தை விந்தையென்ன இரவொன்றில் இன்பமயமாய் மாற்றிவிடும். இப்படி மாறுதற்கே இவ்வுலகம் நெடுங்காலங் காத்திருக்கின்றது. மனிதத் தொகுதியில் கணக்கிற்தோரை இன்று சூழ்ந்திருக்கின்ற இருளும் எக்கமும் நீங்க இன்பமும் அமைதியும் உதிக்கலாகும். “மனிதன் மனிதனுக்கு இரக்கம் காட்டாமையே ஆயிரக்கணக்கில் மனிதரையழைக்கின்றது” என்னும்வசை உண்மையிழந்து இனிச் செல்லாததாகிவிடும். நன்று, உலகத்திற்கு இத்தனைவாக்களிக்கின்ற இக்கருத்தும் அதனுள் அடங்கிய கொள்கையுந்தான் யாது?”

“ஒவ்வொருவனும் தன் காரியமே பெரிய காரியம் என்று விவகரிக்கின்ற ஓர் எண்ணம் எங்கும் பரவியிருக்கின்றது. ஒருவன் வெற்றியும் பெருமையும் இன்பமும் அடையவேண்டுமானால் அவனுடைய கருத்து அத்தனையும் தன்னைப்பற்றியதாகவே இருக்க வேண்டும் என்று கூறிவண்ணம் யாவரும் இருக்கின்றனர். இது பெரும் பிழை; கூற்றுவனைக் கூவியழைக்கும் குற்றம் இதுதான். செம்மைக்கு நேர் எதிரான சிந்தனை இது. நிரந்தரமான உண்மைவிதி யாதெனில், “எனையோர் பொருட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை எவ்வளவிற்கு எவ்வளவு இழக்கின்றோமோ அவ்வளவிற்கு கவ்வளவு அதனை ஈட்டிக்கொண்டவர்கள் ஆவோம்”—என்பதே. நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்மைக் கருதியே நடத்தாமல் மற்றவர் நன்மையை நிகழ்த்தும்படி எடுத்துக் கொடுக்கக் கொடுக்க, நம்முடைய வாழ்க்கை, நிறைவுபெற்று அழகும் இன்பமும் அடைந்ததாகும். நாம் மற்றவர்க்குக் காட்டும் அன்பும் செய்யும் ஊழியமும் அளிக்கும் உதவியும், ஆயிரம் ஆயிரம்மடங்கு அதிகமாகப்பெருகி மீண்டும் நம்மையே வந்து சேரும்.

“செல்வத்திற்கும் செல்வாக்கிற்கும் இன்பத்திற்கும், சாதாரண சுகத்திற்கும் அவாவித்திரிவீர், சற்றே நின்றுநீங்கள் ஓயாமல் நாகுகின்ற வழிகளைச் சோதித்துக் கொள்ளுங்கள். கொள்வீராயின், நீங்கள் ஓடும் வழி முற்றிலும் தப்பான வழி யென்பதைத் தெரிந்து கொள்வீர். உலகிற்கு பெரும்பகுதியினோர் இத்தப்பு வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். எனினும் பெரும்பாலும் இது தெரிந்து செய்யும் பிழையன்று. நேரிய வழி எதுவென்று தேராமையாலே இது நேர்கின்றது. தான் தான் தன்னைப்பற்றிய நினைவே தேக்கித் தேக்கி ஆலையாமல் வாழ்க்கை முழுவதையும் பிறப்பொருட்டே உழைத்தல்வேண்டும் என்னும் கொள்கையை உட்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுதே தான் தன்னுடைய மேன்மையும் நன்மையும் ஆயிரமடங்கு அதிகவேகத்துடன் அவனைத் தேடிவந்து அடையும். உன் பேரையும் புகழையும் நாட்டவேண்டுமென்பது உன் நோக்கமோ; செல்வம் ஈட்ட வேண்டுமென்பது உன் இச்சையோ; சுகங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது

உன் ஆசையோ; இன்பம் துய்க்கவேண்டுமென்பது உன்வேட்கையோ? எனின், உன்னுடையபேரை நில்லிற்றுத்தவும் உனக்குச் செல்வம் சுகம் இன்பம் முதலியவைகளை ஈட்டிக்கொள்ளவும் முயலாமல், பிறருக்கே இவைகளை ஈட்டிவைக்க முயல்வாயாக. அப்பொழுதுதான் நீ உனக்கென்று விரும்பியவைகளை அடைவாய்.

“இதனை உணர்ந்துகொள். நேராகத் தேடிச்செல்வதால் உண்மையான இன்பம் அடைவதென்பதில்லை. அது வருவதாயின், மற்றவர்களுக்கு நாம் அளிக்கும் இன்பத்தால்தான் வருதல்கூடும். அப்படியே, நேராகத் தேடிச்செல்வதால் உண்மையான பெருமையேனும் சிறப்பேனும் புகழேனும் சுகமேனும் அடைவதென்பது இல்லை. பிறருக்கு இவைகளை நீ செய்வதால்தான் நீ பெறக்கூடும். இதனை உணர்ந்து உனது வாழ்க்கையை இதற்கு இசையும்படிச் செய்வாயாயின், அதன் நன்மையை எல்லாம் உன்னுடையது ஆக்கிக் கொள்வாய். உணராயாயின் அதற்குரிய அபராதத்தை நீ செலுத்தித்தான் நிரவேண்டும்.

ரால்ப் வால்டோ ட்ரைன் புகட்டுமோர் அறிவு இன்னது. நற்பொருளில் சீரிய கூரிய வாசகம் இது என்பதை மறுத்தல் எளியதன்று; மறுக்கவும் வேண்டா. இந்தக் கொள்கையாற்றானே தூண்டப்பெற்ற உள் எத்தனை உடையதாயின் இவ்வுலகம் விந்தையென்ன இரவொன்றில் இன்பமயமாய் மாறிவிடும், என்று இவர் அளிக்கின்ற நல்வாக்கை நம்புவதால் நன்மையுளது. முன், ஜோஸப் மஸ்ஸீனி என்பவர், “உயரிய கொள்கை இது கொண்மின் கொண்மின்” எனப் பெரிது விளம்பி, இறுதியில், “உன்னுடைய சோற்றிற்குத் துணிக்கும் ஓர் உரிமை உளது; அதனை வற்புறுத்திக் கொள்” என இயற்றியது போன்றதோர் பரிசுச்சாசனம் அன்று இது. அது யானையை விளம்பித் தேரையை இயற்றார் தன்மைத்து; உயரியகொள்கைகளால் அரிசியல் வாழ்க்கை நடத்த நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் முன்னே இவ்வகைத் தேரைகளை தத்திச் செல்லவேண்டுமென்பது இன்றியமையாததே.

ட்ரைன் என்பவர் அரசியல் வாழ்க்கையைக் கருதாமல் மனித வாழ்க்கையின் நன்மையைக் கைக்கொண்டாராதலின், விளம்பியயானை யானையாகவேநடந்து வருகின்றது. அந்த நன்றியை நாம் அவருக்குச்செலுத்தத்தான் வேண்டும். எனினும் ஒன்று-இந்த ஆசிரியர் செவியறிவுறுத்திய உரைகளை உற்றுக்கேட்டோம். இனி அவ்வுரைகளுக்குள் கர்த்திருக்கும் ஓர் இரகசியத்தின் துட்பத்தினை உற்றுநோக்குதல்வேண்டும். நோக்குங்கால், விளம்பி யழைத்துவந்த அவ் வரசயானைக்குப் பின்னடை கற்பிக்கப் புகுகின்றனரோ இவர் என்னும் ஓர் ஐயம் விளைகின்றதே. “பிறருடைய இன்ப நலன்களையே நீ நாடக்கடவாய்” என்று சாற்றும்வர் எற்றுக்கு அதனைச் செய்யச்சொல்கின்றனர் எனக் கேட்டுங்கால் அவர் கட்டுரையினின்று பிறக்கின்ற விடையினால், கூறிய கொள்கையின் பெருமையைக் காத்தல் அரிதாகி விடுகின்றது. “உன்னுடைய இன்ப நலன்கள் கைவரும் வண்ணம் நீ பிறருடைய இன்ப நலன்களை இயற்ற முயல்தல் வேண்டும்” என்ற இம்முடிவு, “உன் இன்பத்தை அகங்கையால் பற்றாமல் புறங்கையால் ஏந்திக்கொள்” என்ற பான்மையாகத் தீர்க்கின்றதே.

க ம் ப ரா மாய ண ம்

ஆரணிய காண்டம்—11. கவந்தப் படலம்.

[848-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

கவந்தனைக் காணக் கம்பரே கலங்கினார்.

அறுந்த நாசியோடு அயோமுகி அகன்றபின் தம்பியோடிருந்து அக்குங்குலை அரிதிற் கழித்த இராமன் விடியலில் எழுந்து சீதையைத் தேடினனாய் இலக்குவனோடுங் கடிதுபோயினான். இவர் சென்றநெறி, எவ்வுயிருங் கையின்வளைத்து வயிற்றடக்குங் கவந்தன் வளத்தின்கண் கொண்டசேர்த்தது. அவ்வயின் இவ்வீரர் செல்லுங்கால், எறும்புமுதல் யானை யீறாக அனைத்துயிரும், விலக்கரிய வலையிற்பட்டனபோல் உலீந்து சாய்ந்து வெறுப்புற நோக்கி வெருவலாயின. அவைதாம்,

மரபுரி நிறுத்திலன் புக்கு மாண்பிலன்
உரனிலா நெருவனுட் யீயிர்கள் போல்வன
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ வியம்பலோ
டிவிவன மயங்குவ வியப்பு நோக்கினார்

[குடிமக்களை அவரவர் முறைப்படி நிறுத்தாவதனும், அவர்களைக் காக்கத்தகுந்த மாண்பு இல்லாதவனும், திறமை இல்லாதவனும் ஆகிய ஓர் அரசனது நாட்டில் உள்ள உயிர்களை ஒத்தனவாகி, நடுக்கின சில, சிதறிப்போயின சில, ஒன்று சேர்வன சில, வருத்தமுடன் விரைந்து ஓடுவன சில, திகைத்துநிப்பன சில, ஆயின் தன்மையைநோக்கினார்]

மரபுகெடத் திறனின்றி ஆளும் அரசனது ஆணையும் கவந்தன் கைகளும் ஒத்தபரிசு உரைற்பாலதே. இக்காலம் எல்லா அரசும் இவ் விலக்கணத்திற்கே ஏன் ஏன் என்கின்றன அதலின், உலகடங்கலும், மனிதரனைவரும் வெருவிச் சிந்திக் குவிந்து வியம்பி இரிந்து மயங்கும் இயல்பு விந்தையொன்றும் விளைக்கவல்ல ஆற்றல் இவதாகவிட்டது. இதனவே இயற்கையென்று நினைவிட்டமையால் கவந்தன் கைகள் இல்லாமலொழியுமாயின், “எவ்வளம் வாழ்வேம் யாம்” என இக்காலம் ஆங்காங்கு உயிர்கள் ஏங்காநிற்கும்.

இக் கவந்தன்கைகளை அறுக்கவந்த வீரரும் அதனுட் பரிபவர் ஆயினார். எனினும் தம்மை நெருக்கித் துன்னியது யாதென முதலிற் நோர்கிலர். அரக்கர் சேனையே தம்மை வளைகின்றதென்ன எண்ணி, இராவணன் ஊரையும் அண்மினான் என இராமன் உவகையுங் கொண்டனன். முரசும் சங்கும் முழங்கவில்லையாதலின் வளைந்தது சேனையோ அன்றென்று இளையவன் மறுத்து, பாற்கடல் கடைந்த அப்பாம்பு வாசகியேதானே தன் வாலுந்தலையும் காலிலைப் பின்னி இறுக்குகின்றது என அயிர்த்ததை இராமனும் நன்றென நினைந்தனன். இப்படியே சுவையில் பல இவர் இன்னும் சிந்தியாமுன்னம் இன்னவர் அக்கவந்தன் நேர்சென்று நின்றனர். இனி அக்கவந்தன் தோற்றத்தைப் பலபடப் பகரவேண்டியுளர் புலவர்கடமையைக் கம்பர் ஒன்பது பாசரங்களாற் செலுத்துகின்றார்—

வெயிற்சுட ரிரண்டினை மேரு மால்வரை
சூயிற்றிய வாமெனக் கொதிக்குங் கண்ணினன்
எயிற்றிடைக் கிடையிரு காத மீட்டிய
வயிற்றிடை வாயெனு மகர வேலையான்

[இரண்டு சூரியர்களை மேருமலையில் பதித்தது என்னும்படி கொதிக்கின்ற கண்களை யுடையவனும், பற்க

ளின் இடையிடையே இரண்டு காததூரம் அமைந்ததும், வயிற்றின் நடுவில் உள்ளதுமான வாய் என்று கருதப்படும் சுரமீன்களையுடைய சுழுத்திரத்தை யுடையவனும்]

சுண்டிய புலவரோ டவுண ரிந்துவைத்
நிண்டிய நெடுவரைத் தெய்வ மத்தினைப்
பூண்டியர் வடமிரு புடையும் வாங்கலில்
நீண்டெனக் கிடந்தன நிமிர்ந்த கையினான்

[ஒன்று கூடிய தேவர்களும் அசுரர்களும், சந்திரனை அடைதானாகச் சார்ந்த பெரிய மந்தரமலையாகிய தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மத்தினைச்சுற்றிச்சிறந்த வாசுகி என்னும் பாம்பாகிய கயிற்றை இரண்டு பக்கத்திலும் இழுத்ததால் நீண்டிவிட்டதுபோல் கிடந்த நீளமான கைகளையுடையவனும்]

தொகைக்கனற் கருமகன் றுருத்தித் தூம்பெனப்
புனைக்கொடி கனலொடு பொடிக்கு மூக்கினான்
பனைத்தகை நெடுங்கடற் பருகும் பாவகன்
சுனைக்கொழுந் திதுவெனத் திருகு நாவினான்

[சுருமானுடைய நெருப்பு மிகுந்த உலைக்களத்தின்துருத்தியினது துவாரம்போல் நெருப்பையும் அந்நெருப்பின் கொடிபோன்ற புகையைபும் வீசுகின்ற மூக்கை உடையவனும், பனைமை பொருந்திய பெரிய கடலைக் குடிக்கின்ற வடவாமுக அக்கினியினது சுலாலையின் கொழுந்து என்னும்படி சுழல்கின்ற நாக்கை யுடையவனும்]

புரண்டிபாம் பிடைவர வெருவிப் புக்குரை
அரண்டனை நாடியோ ரருவி மால்வரை
முரண்டொரு முறை நழை முழுவென் டிங்களை
இரண்டு கூறிட்டென விலங்கெ யிற்றினான்.

[இராகு என்னும் பாம்பு தனக்கருகு புரண்டு வருவதால் அஞ்சி, புகுந்து தங்குவதற்குரிய காவலிடத்தைத் தேடி, அருவிகளையுடைய ஒரு பெரிய மலையின் வலிய குகையில் நுழைகின்ற வெண்ணிறமான பூரண சந்திரனை இரண்டாக வெட்டிவைத்தது போல்தோன்றுகின்ற கோரப்பற்களையுடையவனும்]

ஓதநீர் மண்ணிவை முதல வோதிய
பூதமோ ரைத்திநிற் பொருந்திற் றின்றியே
வேததூல் வரன்முறை விதிக்கு மப்பெரும்
பாதகந் திரண்டியிற் படைத்த பண்பினான்.

[குளிர்ச்சிபொருந்தியநீரும் நிலனும் இவை முதலாகச் சொல்லப்பட்ட பஞ்சபூதங்களாலும் இவன் உடல் ஆக்கப்படாமல், வேததூல்களில் முறைப்படி விதிக்கப்பட்டுள்ள அந்தப் பெரிய பாதகங்கள் எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்ந்து உயிர்பெற்றது போன்ற தன்மையுடையவனும்]

வெய்யவெங் கதிற்கோ விழுங்கு வெவ்வராச்
செய்தொழி லிலைதுயில் செவியின் ரெள்ளையான்
பொய்கிளர் வன்மையிற் புரியும் புன்மையோர்
வைகுறு நரகையும் நகும்வ யிற்றினான்.

[வெய்ய கிரணங்களையுடைய சூரியனையும் விரும்பத்தக்க கிரணங்களையுடைய சந்திரனையும் விழுங்குகின்ற கொடிய பாம்புகளாகிய இராகுவும் கேதுவும் செய்வதற்குக் காரியம் ஒன்றும் இல்லாமல் தாங்குவதற்கு ஏற்ற காதின் தொளைகளை யுடையவனும், பொய்வாழ்க்கையால் வளர்கின்ற கொடுமையோடு எதனையும் செய்கின்ற அற்பகுணமுடைய பாவிசன் தங்குகின்றநரகத்தையும் தனக்கு ஒப்பாகாதென்று பரிசுசிக்கின்ற வயிற்றையுடையவனும்]

முற்றிய வுயிரெலா முருங்க வாரித்தான் பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் துற்றிய புகுதருந் தோற்றத் தால்யமன் கொற்றவாய் தற்செயல் குறித்த வாயினான்

[**முதிர்ந்த பிராணிகள்** எல்லாம் அழியும்படி வாரியெடுத்த கைகளையுடையவனாகி, பருத்த படகுபோன்ற தன் வயிற்றில் திணித்தற்கு, அப்பிராணிகள் புகுகின்ற தோற்றத்தால்,யமனது பட்டணத்தின் வெற்றிபெற்றவாயிலைப் போன்ற வானை யுடையவனும்,]

ஒலமார் கடலென முழங்கு மோதையான் ஆலமே யெனவிருண் டமுன்ற வாக்கையான் லீலமா னேமியிற் றலையை நீக்கிய காலநீ மியிற்பெருங் கவந்தக் காட்சியான் [ஔசை பொருத்திய கடல்போல் ஒலிக்கும் ஆரவாரம் உடையவனும், ஆலகாலவிஷம் போன்று கறத்துக் கொதிக்கின்ற உடலை உடையவனும், லீலநீரமுடைய திருமால் சக்கிராயுதத்தால் தலையை வெட்டிய காலநேமி என்னும் பெயருடைய அசுரன்போன்ற பெரிய கவந்தத்தின்தோற்றத்தையுடையவனும்]

ஆகிய அவ்வெருவரு உருவினை வீரர் இவ்விருவரும் ஒருங்கு நோக்கினர். அவ்வளவில்,

அவ்வழி யினையவ னமர்ந்து நோக்கியே வெவ்விய தொருபெரும் பூதம் விவ்வளாய் வவ்விய தன்கையின் வளைத்து வாய்பெயுஞ் செய்வதெ னிவணெனச் செம்மல் சொல்லுவான்

[அங்கு இலக்குவன் அதனை உற்றுப்பார்த்து, “வில் தொழிலில் வல்லவனே, கொடிய ஒரு பெரும் பூதமானது தனது கைகளால் வளைத்து நம்மைத் தன் வாயினுள் போட்டுக்கொள்ளும், நாம் இப்பொழுது என்ன செய்வது” என்ற கூற இராமபிரான் மறுமொழி கூறுவான்]

இப்பூதத்தினின்று இனித் தப்புமாறில்லை என்னவோர் கையறுநிலையில்‘செய்வது என்’ எனச்சீசார்ந்தனனோ, அல்லது, ஆவதுசெய்ய அண்ணன்றன் ஆனை வேண்டினனோ அறிதல் அருமை. “பூதங் கொல்லப் பொன்றுதியோ” என்று பின்னர் இராமனைத் தேற்றுபவனும், “இதன் வாயுங்கையும் பிழையாமல்யான் துணிக்கும் வண்ணம் காணுதி” என முந்துபவனும் இவ்விலக்குவனேயாதலின், கரன் முதல் அரக்கரை அழிக்கும் தம் வாளியும் வார்களும் பூதத்தை வெல்லாவென அஞ்சினு னென்ன எண்ணற்கில்லை. வான் மீகத்திலோ, கவந்தனை அரக்கனென்றே யன்றிப் பூதமென்று இவர் கொண்டிலர். அன்றியும், இலக்குவன் தான் மாத்திரம் அவ்வரக்கன்கையில் சிக்கிக்கொண்டதாகக் கருதித் தன்னைக் காத்து மீட்டும் பொருட்டு இராமனும் இவ்விடிற்கு அளாகாவண்ணம், “என்னை விட்டுவிட்டு ஓ, இராகவா, நீர் தப்பித்தாக் கொள்ளும்; என்னைப் பஸியாகக் கொடுத்துவிட்டு நீர் சுகமாகத்தப்பித்துக் கொள்ளும்” என்ன வேண்டிவது ஒருவாறு உணரக் கூடியதாயிருக்கின்றது; இந்நூலிலோ அன்ன பொருள் அமையாது. இனி இராமன் இயம்பிய மொழிகளை நோக்கின் அவ் வமைதியின்மை பின்னும் அதிகமாம்.

பாரிட மேயிது பரவை சுற்றுறும் பாரிட மரிதெனப் பரந்த மெய்யது பாரிடம் வ்லம்வரப் பரந்த கையது பாரிடந் தெடுத்தமா வனைய பாழியாய்

[பூமியைத் தோண்டிஎடுத்துக்கொணர்ந்த வராகத்தை யொத்த பலமுடையவனே, கடல்கூழ்த்த அகன்ற இடங்கெல்லாம் போதாதென்னும்படி பருத்த உடலையுடையது, இடப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் பொருத்திய நீண்ட கைகளையுடையது, பார் நீ, இது பூதத்தான்]

என்று தன் தம்பியின் ஊகத்தைத் தானும்யமகமுடன் ஒவ்வினான்.இலக்குவன் கேள்வியும் இராமன்பதிலும் அமைந்த இவ்விரண்டு செய்யுள்களின் பொருளும் சுவையுமற்ற ஏழ்மையை நோக்குங்கால்,இவைகளில் ஏதேனுங் கம்புகூத்திரங் கரந்திருக்கின்றதோ வென்று ஐயுறவெப்துதற் கிடமேற்படுகின்றது. யமகம் அமையப் பாரிதற்கு இராமன் சமயம்பார்த்த அழகும், கண்ணிறைந்து நிற்குமொன்றை ‘பார்’ நீ என்று காட்டிய அறிவும், பூதமே என்று கொள்வதற்கு அவன் கூறிய காரணங்களும் எல்லாம் ஒன்று கூடி, கம்பர் இதுகாறும் ஈட்டிய புகழை அழிப்பதற்கோர் சதியே செய்கின்றன.அல்லது,தற்காலம் எழுதப்பெறுகின்ற தமிழ்நாடகங்களில் சுவையும் பொருத்தமும் அற்று நிகழும் ‘சம்பாஷனை’யின் காற்று, முக்காலமும் கெடுக்கவல்ல கொடுமையாததலின், முன்னரே சென்று அக் கம்பர்நாவினைத் தீண்டிற்றோ. அல்லது, “எமால் கதத்திளவரசன்” என்னும் நூலினுள் பயின்ற அவ்விவக்கண சுகாமணி இலக்கிய மகாகவி சாபாலப்புலவனுடன் இக்கம்பரும் சமஆதனம் தேடினாரோ என்னின், அப்புலவன் இயற்றிய காக்கைபுராணத்தின் கண்,

ஐந்துநீள் விரல தழகிப மூக்கது பொந்தினுள் புழுவை விழுங்கும் வாயது நந்தலில் குலத்து நங்காய் நான்முகனே தந்ததிந் தூளில் கடாரக் காக்கையே எனக் கடாரக் காக்கையைப்பாடிய பாட்டு, இராமன் இங்கு இப்பாரிடத்தைப் பாடிய பாட்டை வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கின்றதே !

இன்னவாறு இராமன், பூதமேயது வெனப் பெரிதுணர்ந்து புகன்றபின், இனிச் செய்வது யாதெனச் செப்பவேண்டி நேர்கின்றது. பார்த்தார் கம்பர். மூன்று காண்டங்கள் முடியப்பாடி இளைத்திருக்கின்றார். ஒட்டக்கூத்தனோ காப்பியத்தை முடித்திருக்கின்றனன். மன்னனுக்கு உத்தரஞ் சொல்லவேண்டும். இளைப்பாறநேரமோ இல்லை.இராமனுந்தான் சனகன்பெற்ற அன்னத்தை இழந்து திகைத்திருக்கின்றனனாதலின் அவனை இப்பொழுது எது சொல்லவைப்பினும் தகும்தன் பாட்டினை அது ஒமிட்டமெல்லாம் கூசாமல் ஓடவிடுகின்றார். எனினும் ஒன்று. சடாயுதன்உயிரை நீத்தலோடு வான்மீகர் ஆரணிய காண்டத்தை முடிக்காமல், மூக்கும் முலையும் வினே யுருக்கஓர் அயோ முகியையும், வயிற்றிலே வாயைக் காட்ட ஓர் கவந்தனையும், இராமன் முன்னரேகேட்டிருந்த மதங்கவனத்தை அவனுக்குக் காட்ட வோர் சவரியையும், பின்னேவரகின்றதன்னை வினேவருத்துதற்கேவைத்தனர் போலும் என்னும் வெகுளி கம்பர்தம் களைத்திருந்த உள்ளத்தில் சுரந்திருப்பினும் இருக்கலாம். வெகுண்டனரேனுந் தன் விதியை நீனைத்து அடங்கினராகி, கூடியவரையில் அவ் வயோமுகிப்படலத்தை ஒருவாறு ஒதுதற்குரியதாய் வலிந்து பாடி முடித்தார். இராமன் ‘சாவேன்’ என்றபோதும், இலக்குவன் அயோமுகியைக் ‘கொல்வேன்’ என்றபோதும், அவனோ கொன்றிலன் என்றதை இராமன் அறிந்தபோ

தும், ‘பரவாயில்லை’ என்னும்படியான பாசுரங்கள் இரண்டொன்று ‘கம்பர் நம்மைப் பாடுகின்றாரே’ என்ற கடமையைக் கருத்துட்கொண்டு அமைந்தன. அவ்வரக்கியின் உறுப்பை அறுத்து ஓட்டிய கம்பர் ‘அப்பாடா’ என்று நெட்டுயிர்த்துத் திரும்புகையில் இக் கவந்தன் வந்து எதிர் நிற்கின்றான். பாடிப்பாடி ஒய்ந்திருக்கும் ஒருபுலவர் இனிஎன்செய்வார் பாவம். தன்னையே தின்னுதற்கு அவ்வான்மீகமுனிவர் ஏவிய ஓர் பூதம் இது என்ன அதனை அஞ்சினார். தான் பூதமெனக் கொண்ட இக்குறிப்பைத்தான் இலக்குவன் மீது ஏற்றிவிட்டார் போலும். இதனினுந் தகுதியுடைய தற்குறிப்பேற்றம்வேறொன்று காணலரிது.இப்பெரும்பழி தனக்குச் செய்த அவ்வடநூன் முனிவரைப் பொறுப்பதற்கு பெருந்தகைக் கம்பர் உணழத் தாரானுலும் முற்றிலும் பொறுப்பதற்கு வேண்டிய மனவுறுதியை அவர்பால் இச்சமயம் எதிர்பார்ப்பது நேரிதன்று. அப்பழிக்கு எதிர்ப்பழி சிறிதேனுஞ் செய்யாமல் விடுதற்கு அவர் மனம் ஒவ்வவிலலை. ஆதலின், அம் முதனூல்முனிவர் செய்ததற்கு நேர்மாறாக ஒன்று தான் செப்தேனும் தன் வெஞ்சினத்திற்கு இரை யூட்டப் புக்கவர்போல், “என்னைச் சாகவிட்டுவிட்டு நீ செல்” என்று அங்கு இலக்குவன் உரைத்திருக்க இங்கு,இராமனைஇலக்குவனுக்கு அதனையே உரைக்கவைத்தார். அதன்படியே இராமனும்—

தோகையும் பிரிந்தன னெந்தை துஞ்சினன் வேகவெம் பரிசுமந் துழல வேண்டலேன் ஆகலீன் யானினி யிதனுக் காமிடம் எகுதி யீண்டுநின் றிளவிலே யென்றான்

பின்வரும் பாசுரத்தில், இவ் ‘வேகவெம்பழி’ யாதென இராமன் விரித்துரைத்திரானுயின், இதன்முன் பாரிடயமகம்பாடியதைக் குறித்துத்தான் பேசினனோ வென்று சிலர் மயங்குவார்.

யாப்பிலக்கணம்

[846-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

வழு
யாப்பில் பயின்று வரலாகாக் குற்றங்கள் சில உள. அவற்றையறிந்து நீக்கிச் செய்யுளிபற்றிலே முன்னோர் மடபுடன் முரணாக முறையாகும். ஆதலின், அவை இவையெனப் பண்டைப் புலவர் வகுத்துக் கூறியுள்ளவற்றைக் காண்போம் :

செய்யுளுட் பரின்று வரலாகாத வழக்கள் நான்கு வகையாம். அவை எழுத்து வழு, சொல் வழு, பொருள் வழு, யாப்பு வழு என்பனவாம்.

1. எழுத்து வழு:—எழுத்து வழுவாவது, எழுத்திலக்கணத்தோடு மாறுபட்டு வருவது. அஃதாவது, ஒரு சொல்லில் வேண்டாவிடத்து ஓர் எழுத்தமைவதெனக் கொள்க.

வெறிகமழ் தண்சிலம்பின் வேட்டமே யன்றிப் பிறிதுங் குறையுடையான் போலுஞ்—செறிதொடஇ தேமான் இதணத்தா னுமாக நம்புனத்தே மாமான்பின் வந்த மகன்.

இச்செய்யுளில் ‘தேமா’ எனக் கூற வேண்டிய இடத்தில்‘தேமான்’ என எனகா ஒற்று அமைந்தமையால், எழுத்து வழுவாயிற்று.

சுன்றவ ரிடர்பட வெம்பி துன்புறச் சான்றவர் துயருறப் பழிக்குஞ் சார்வுமாய்த் தோன்றலி் னென்னுயிர் துற்த போதலால் ஊன்றிய பெரும்பழி துடைக்க வொண்ணுமோ அப்பழியைத் துடைக்க வேறுவழியில்லை என்பது அத்தனை நிச்சயமாயின் தன்னுயிர் துறக்க ேவார் பூதம் தென்படும்வரையில் காத்திருந்த காரணந்ான் கழற தொழிந்தனன்.கைவாளும் இன்று அவன்மதி பேபோல் மழுங்கிவிட்டதோ!

இல்லியல் புடையநீ ரளித்த வின்சொலாம் வல்லியல் வாக்கர்தம் மனையு ளாளெனச் சொல்லீநன் மலையெனச் சுமந்த தூணியென் வில்லினென் செல்வெனோ மிதிலே வேந்தன்பால் மிதிலேவேந்தன்பால் இவன் செல்லாமலே இருந்து விடலாமே; அல்லது தூணியையும் வில்லையு் துறந்து செல்லாமே; இச்சிறு சூழ்ச்சி இராமனுக்கு ஏன் தோன்றவில்லையோ !

தனையலிழ் கோதையைத் தாங்க லாற்றலென் இளைபுரிந் தளித்தன்மே லேவர்ந்த காதலென் உளனென வுரைத்தலி னும்ப ரானென விளைதனன் ருதலின் விளித னன்றென்றான்.

‘உம்பரான்’ என்பது இறந்து விண்ணுலகடைந்த வன் என்னும் பொருளில் இங்கு நிற்கவேண்டுமாயினும், இத்தகைய வெள்ளைச் சொற்கள் தன் வாயினின்று வருகின்றனவேனும், தான் ஒரு தேவனே என்பதை யாரும் மறக்கப்படாதென்று வற்புறுத்துதற்கு அச்சொல்லை இராமன் பயின்றிருத்தலுங் கூடும். தன் நெற்றிக்கண்ணைத் திறந்துகாட்டி ஓர் விரிசடைக் கடவுள் தான் பாடிய பாட்டினைப் பாதுகாக்க ஒருநாள் நேர்ந்தது. உம்பரான் என்ற பான்மையில் தன் பாட்டைக் காக்கப் புகுவதனினும் விளிதலே நன்றென இராமன் உணர்ந்தது உத்தமமே.

ற்களைப் புணர்த்தியிருத்தலின், இச்செய்யுள் சொல்வழுவுடைத்தாதலை யறிக.

3. பொருள் வழு:—பொருள் வழுவாவது, பொருளிலக்கணத்தோடு மாறுபடச் செய்யுளியற்றுதல். தமிழில் அகப்பொருள் புறப்பொருள் என்னும் ஒழுக்கப் பிரிவினை பற்றி தூல்கள் இயற்றப்படும். அவ்விருவகைப் பொருளிலக்கண அமைதிக்கேற்ப நடைபெறுவதே தமிழ் நடைபாம். அவ்வமைதி கெடச் செய்யுள் செய்வது பொருட் குற்றத்தின்பாற்படும்.

[சையே மூன்னுந் தொழத்தோன்றி முன்னொழிற்றா யத்தி இன்னுந் தொழத்தோன்றிற் றிதேகான்-மன்னும் பொருகளிமால் யானைப் புகழ்க்கிள்ளி பூன்போற் பெருகொளியான் மிக்க பிறை.

பண்டிப் புனத்துப் பகலிடத் தேனலுட் கண்டிக் களிற்றை யறிவன்மற்—றிண்டிக் கதிரன் பழையனுர்க் கார்லீலக் கண்ணுப் உதிர முடைத்திதன் கோடு.

இவ்விரு வெண்பாக்களும் அகப்பொருளிலக்கணத்தில் முறையே நாண நாட்டம், நடுங்க நாட்டம் என்னுந் துறைகளுக்குரியவைகளாம். இவை தலைவிக்குத் தோழி கூறுவது போல அமைந்துள்ளன. தலைவியிடத்தில் தொழியாவாள் நாணவும் நடுங்கவும் கூறுதல்

மரபன்று. ஆதலின், இவை பொருட்குற்ற முடையனவாம்.

இனிப் பொருள் (அர்த்தம்) பொருத்தமின்றி அமையுஞ் செய்யுளையும் பொருள் வழுவுக்கு உதாரணக் காட்டுவதுண்டு.

வாளை மேய்ந்த வளைகோட்டுக் குதிரை கோழிலை வரழைக் கொழுமட லுறங்கும் ஊரன் செய்த கேண்மை தேரை வாஷிலும் பெரிதா கின்றே.

இதில் குதிரை கோடு (கொம்பு) உடையதாதலும், அது வாளை மேய்தலும், வாழைமட்டலில் உறங்கலும் அசம்பாவிதமாம். தேரை வாலுடையதாதலும் அது போல்வதே. ஆதலின், இது பொருள் வழுவுடைய தாயிற்று.

4. யாப்பு வழு:—யாப்பிலக்கணத்தோடு மாறுபடச் செய்யுளமைப்பது யாப்பு வழு எனப்படும்.

குமண வாழி குமண உமணருப்பிற் றேய்கநின் பகையே யான்சில பெருமை வேண்டி வந்தேன் நீநின் பெருமை வேண்டிற்றா.

இது முதலிற்றொடங்கிய ஓசையிற் கெட்டுப் பின்னர்க் கட்டுரையால் வந்தமையால், யாப்புவழு வாத லறிக.

அ ப் ப ர்

அப்பரும் அறுபத்தினுன்கு கலைகளும்—30. வியாகரணம்

[843-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

(3) ஆரிய சந்தங்களின் தமிழ்ப் பரிணாம விருத்தி மிகவும் இன்பத்துடன் நம்மவர் பாடும் தமிழ்ச்சந்தங்களில் சுந்தரரது கட்டடாகச் சந்தம் ஒன்றும். அதன் யாப்பை ஆராய்வோம்:

பொன்னார் மேனியனே—

புலித்—தோலைய ரைக்கசைத்து

மின்னார் செஞ்சடைமேல்—

மிளிர்—கொன்றைய ணிந்தவனே

என்பதில் தேமா, கூவிளங்காய், பின்னர் ஒரு நிரையசை, கூவிளம், கூவிளங்காயாய், நிற்கும்.வன்றொண்டர் தன்னைக்குறித்துக் கூறுங்கலை “நல்லேசை ஞான சம்பதனு நாவுக்கரசரும் பாடிய நற்றமிழ்மாலே, சொல்லியவே சொல்லி எடுத்து” என்று உரைத்திருத்தலால், அத்தகைய செய்யுள் சம்பந்தர் தேவாரத்திலும் உளவோ வெனின் சிலவுள். ஆரினும் அவை கௌசிகப் பண்ணைனக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.அவ்நிவேமாகின், அவை சுந்தரர்தம் கட்டடாகச்சந்தவிருத்தங்கள் போன்றன வென்னலாம்.

கையார் வெண்மழுவா - கனல் -

போல்திரு மேனியனே

மையா ரொண்கனல்லான் - உமை -

யாள்வளர் மார்பினனே

செய்பார் செங்கயல்பாய் - திரு -

வான்மியூ* குறையும்

* “கூவிளம் - கூவிளங்காய்” என வரவேண்டிய இடங்களில் கூவிளங்காய்க்கு ஒத்த கீண்ட கூவிளமும், புளிமாவும் வருமாயின் இசையில் சந்தம் பேதப்படாதென்பதற்கு இது ஒரு உதாரணமாகும். அல்லது ‘மி’ என்பதின் நாதத்தை ‘மிஇஇ’ என நீட்டிப்பாடினும் அலகு சரிவர நிற்கும்.

ஐயா வுன்னையல்லா - லடை -

யாதென தாதரவே.

இதுவே, முதற்சீர் தேமா அல்லது புளிமாவாக நிற்குமாயினும் சந்தம் ஒன்றேயாகும். இதைச் சாதாரிப்பண்ணில் மாற்றி அப்பர் திருவங்கமாலே பாடுவது காண்க:—

தலையே நீவணங்காய் - தலை - மாலேதலைக்கணிந்து

தலைபா லொலி தேருந்தலைவனைத்

தலையே நீவணங்காய்

கண்காள் காண்மின்களோ - கட - னஞ்சுண்ட

[கண்டன்றன்னை

எண்டோள் வீசின் றுநிம்மி தான்றன்னைக்

கண்காள் காண்மின்களோ

இவ்வாறு பரிணமித்த இசையை ஆரியப்பண்ணென இடமில்லை. இவ்வாற்ற மற்றொரு ஆரிய சந்தத்தை நோக்குவேபம். இனி குற்றையிரீற்றாக் கூவிளச்சீரைந் கொடி அந்தந்தில் ஒரு நெடில் பெறுவது அவ்வதி என்னும் சந்தக்கலித்துறை என்று கண்டோமன்றே. அந்தத்தில் நெடில் வருவது அவசியமில்லையென்று நீண்ட கூவிள மைந்தால் கார்தாரபஞ்சமப் பண்ணில் பல பகுதிகள் பாடியது காண்க:— கேள்வியர் நாடொறும் ஓதும்நல் வேதத்தர் கேடிலா வேள்விசெய் யந்தணர் வேதியர் வீழிமி † ழலையார் வாழியர்தோற்றமும்கேடுந்வைப்பாருயிர்கட்கெலாம் ஆழியர் தம்மடி போற்றியென் பார்கட்க ணியரே.

திருவீழி மிழலை - பண் - கார்தார பஞ்சமம்1

† ‘ழ’ என்பதை ழஅஅ எனப் பாடுக.

இதில் 5-வது சீராலீக்கி, நான்குசீர்களாய் அப்பர் பாடியதை 4-ம் திருமுறையில் காணலாம்.

இனி ஆரிய சந்தமான மத்த மயூர விருத்தத்தை நமதுசமயகுரவர் செந்தமிழில்பயன்படுத்தியிருப்பதை ஆராய்வோம். மத்தமயூரத்திற்கு இலக்கணம் “மூன்னே தேமா, பின்னது தேமா, மொழி மூன்றில் துன்னுஞ் சீரே கூவிள நான்கிற் றுறுதேமா பொன்னே யைந்திற் புல்லிய சீரே புளிமாங்காய்” என்றார் விருத்தப்பாபிய லாசிரியர். திருஞானசம்பந்தர்இதை (திருவிராகம் பண் - கௌசிகத்தில் இரண்டு பதிகங்களில்)திருத்தி இசையை மேலாக்கித் திருவாளைக் காவலிலும், திருவாலவாயிலிலும் பாடியது காணலாம். வாளைக் காவில் வெண்மதி மல்கு புல்கு வார்சடை தேனைக் காவி லின்மொழி தேவி பாக மாயினுன்.

என்பதில் முதல் நான்கும் தேமா, தேமா, கூவிளம், தேமாவாய் 5-ம் சீராகிய புளிமாங்காய்க்குப் பதிலாய் ஒருமாச்சீரும் கூவிளமும் அமைத்து அறுசீர்ச் சந்தவிருத்தமாக்கியது காண்க.

[குறிப்பு:—இதில் “புல்கு - வார்சடை” ஒன்றா யெடுத்தக் கூவிளங்களி யென்று கொள்ளல் சிறப்பன்று. வேறு உதாரணங்களை நோக்கின் ஆளுடைய பிள்ளையார் அறுசீர்விருத்தமெனக் கருதியதாகவே காணப்படுகின்றது]

பின்னும் ஆரியப்பண்ணாகிய வித்யுன்மலை யென்னும் கலிச்சந்த விருத்தம் (“சீரே நீளும் தேமா முற்றும்”) ஆளுடைய பிள்ளையார் கையில் வந்ததெனில், அது திருமாலோற்றென்னும் சித்திரக்கவியாய்ப் பதி

‡. Vide pp 438 to 447 of Saibandar's Theva - ram Saiva siddhanta mahasamajam editon.

இவ்வாறு பயன்படுத்தவல்ல இலக்கியச் சக்தியற்றவர் சமணரென்று புகலிவேந்தர் அவர்களை ஆரியத்தொடு செந்தமிழ்ப் பயனறிகிலா அந்தகர் என்று குறிப்பிடுவது காண்க.

தமிழ்ப்பாடம் 98.

அஷ்ட பரபந்தம்—திருவரங்கக் கலப்பகம்

[840-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

புலையாம் பிறவி பிறந்தென்செய் தோம்பொன்னி [பொன்கொழிக்கு மலையார் திருவரங் கத்தெம்பி ரானம தன்னையொடுந் தொலையாத கானங் கடந்தவர் நாட்டடந் தோறும் [புல்லாய்ச் சிலையாய்க் கிடந்தில மேநெஞ்சமேகழறின்கைக்கே

பதப்பிரிவு:—புலை ஆம் பிறவி பிறந்து என் செய்தோம் பொன்னி பொன் கொழிக்கும் அலை ஆர் திரு அரங்கத்து எம் பிரான் நமது அன்னையொடும் தொலையாத கானம் கடந்த அநாள் தடம் தோறும் புல் ஆய் சிலை ஆய் கிடந்து இலமே நெஞ்சமே கழல் தீண்டுகைக்கு ஏ.

பதவுரை.

நெஞ்சே-என்மனமே! புலை - இழிவு, ஆம்-ஆகிய, பிறவி - இந்த மனிதப்பிறவி, பிறந்து - பிறந்து, என் செய்தோம் - என்ன பயன் அடைந்தோம்! (ஒன்று மில்லை; ஆகையால் இதனைவிட)

னொரு செய்யுள்கள் பின்வருமாறு பாடப்பட்டமை காண்க:—

யாமா மாநீ யாமாமா யாழ்காமா காணாகா காணு காமா காழியா மாமா யாநீ மாமாயா சீகாழி - பண் - கௌசிகம் - திருமாலோற்று 1.

இது சுத்தமான தமிழ் அறுசீர்விருத்த அலகான “இருமா காய்ச்சீரையடிக்காய், இவையே மற்றையரையடிக்கும்” என்னும் இலட்சணம் பொருந்திநி்பது காண்க:—

மாச்சீரும் கூவிளச்சீரும் மாறி மாறி வருதல் ‘சம் மத்’ மென்னும் ஆரிய சந்தமாயின், ஒருமாச்சீரும் இரண்டு கூவிளச்சீரும் ஒரு அரைபடிக்கு வரும் சந்த விருத்தங்களும், * ஒரு மாச்சீரும் மூன்று கூவிளச்சீரும் † அரை அடிக்கு வரும் சந்த விருத்தங்களும் புகலிவேந்தர் பதிகங்களிற் காணலாம். இவற்றை வடமொழிச் சந்தமெனக் கூடுமோ? அவ்வாறே கூவிளங்காய் வருவது ஆரிய சந்தமாயின், இரண்டு கூவிளம் ‡ ஒரு கூவிளங்காய் வருவது நமது சமய குரவர் தமிழ்ச்சந்தமே யாகும். ஆதலால் ஆரிய சந்தத்தை நீனைப்பில் வைத்து நூதனமாகச் சிருஷ்டித்த சந்தங்கள் தமிழில் உள. அவ்வாறன்றி எப்பாடியிலும் காணாத சந்தங்களையும் நமது சமயகுரவர்பாடுவதும் உண்டு. அவற்றிலிலக்கணம் சிறிது காண்போம்.

* “ஒதி வாயதும் மறைகளே உரைப்ப தும்பல மறைகளே” [கம்.

சம்பந்தர்-திருவீழிமிழலை, பண்-பழம்பஞ்சரம் திருவியம

† “பாயு மால்விடை மேலொரு பாகனே பாவைதன்னுரு மேலொரு பாகனே” திருக்கச்சியேகம்பம்-திருவியமகம்-பண்-பழம்பஞ்சரம்.

‡ “உற்றமை சேர்வது மெய்யினமே உணர்வது நின்னருள் மெய்யினையே” சம்பந்தர்-திருக்கழுமலம்-பண்-பழம்பஞ்சரம்— திருவியமகம்.

துக்கொள்வதைத்தான் தன் நெஞ்சொடு போவது போல் பாடியிருக்கின்றார்.

குறிப்பு:—மணிதப்பிறையை விட, புல்லுங் கல்லும் தாழ்த்தனவாயினும், அந்தத் தாழ்மையை அடைவதில் தவக்குப் பப்பர் பெரிதுண்டு என்று மதித்து, அதனை அடைய வேண்டிவதால், இந்தச் செய்யுளில் வேண்டல் அணி அமைத்திருக்கின்றது. வடமொழியில் இவ்வணியை அதுக்குலங்காரம் என்பர். ஒரு குற்றம் அல்லது தாழ்மையில் நன்மை இருக்கின்றது என்று மதித்து, அக்குற்றம் அல்லது தாழ்மையை அடைந்தேனும் அதனால் வருங்கன்மையை அடையவேண்டும் என்று கூறுவது இவ்வணியின் இலக்கணம். பழந்திருவாங்குத் தந்தாதியில், 'வாராக வாமனனே' என்றும் செய்யுளில் (6 வாய்ப்பும் 801 வது பக்கம்), 'மன்மதனும் மடவாராக ஆதாம் பெய்வு' என்று கூறியிருப்பதும் வேண்டலணியே. மன்மதனாகிய கடவுள் ஒரு மடவான் ஆகவேண்டும் என்பது, தான் இருப்பதனிலும் தாழ்த்த நிலையை அடைய விரும்புவதாம்; அவ்வாறு தாழ்வதால் திருமலைத் தாழ்வலாம் என்ற கன்மையைப் பெறவிருத்ததால் அதை விரும்புவதாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. செல்வமுடைய வாழ்வில் அடிக் திருக்கும்பொழுது மாந்தர் கடவுளை நினைப்பதில்லை; துன்பப்படுமீப்போது தெய்வத்தை நினைக்கின்றனர்; என்றும் இந்த இயற்கையை மனத்திற்கொண்டு ஒருவன், "கடவுளை, நீன் நினைவு என்னைவிட்டு அகலா திருக்கும் வன்மை எனக்கு எப்பொழுதும் துன்பத்தைய கொடுத்துக்கொண்டிரு" என்று பிரார்த்திப்பானாயின், தெய்வஸ்மரனை என்ற நன்மை அடையும்பொருட்டுத் துன்பமாகிய குற்றம் வேண்டப்படுவதால், அது வேண்டலணியாகும்.

—

வாயினி ரங்கினை யாரமெ றிந்தனை வால்வளை
சுந்தினைதன்
பாயலை யுந்தினை மாலைய டைந்தனை பாரிலு
றங்கிலைபால்
கோயில ரங்கனை மாகன கந்திகழ் கோகன
கம்பொடியு
மாயிழை கண்பனை ஐயும்வி ரும்பினை யாகுகெ
டுங்கடலை.

7.

பதப்பிரிவு:—வாயின் இரங்கினை ஆம் எறிந்தனை வால் வளை சுந்தினை தன் பாய் அலை—பாயலை உந்தினை மலை அடைந்தனை பாரில் உறங்கிலை அல் கோயில் அரங்கனை மாகனகம் திகழ் கோகனகம் பொடியும் அப் இழை கண்பனை ஐயும் விரும்பினை ஆகும் நெடும் கடல் ஏ.

பதவுரை.

நெடும் - பெரிய, கடலை - சமுத்திரமே,
(நான்தான், வாயின் இரங்குகின்றேன் - வாயால் புலம்புகின்றேன்; ஆம் - எறிகின்றேன் - மாலையை அகற்றிவிடுகின்றேன்; வால் வளை சுந்தினை—வெண்மையான கைவளைகளை உருத்துவிடுகின்றேன்; தன் பாயலை உந்தினைன் - குளிர்ந்த மலர்ப்படுக்கையைத் தள்ளிவிடுகின்றேன்; மலை அடைந்தேன் - காமத்தை அடைந்துனேன்; பாரில் உறங்கிலைன் - பூமியில் நித்திரை கொண்டிலேன்), அரங்கனைக் காதலித்த விரக தாபத்தால் நான் இப்படி எல்லாம் செய்ய என்னைப் போலவே ஐயும்,—

வாயின் - ஐ இருக்குமிடத்தில், இரங்கினை - ஆவாரம் செய்கின்றும்; ஆம் - முத்துக்களை, எறிந்தனை - எறிகின்றும்; வால் - வெண்மையான, வளை-சங்குகளை, சுந்தினை - சுத்துகின்றும், நன் - குளிர்ந்த, பாய் - பாய்கின்ற, அலை-அலைகளை, உந்தினை - தள்ளுகின்றும்; மலை-பெருமையை (அல்லது நடுமையை) அடைந்தனை - பெற்றிருக்கின்றும்; பாரில் - பூமியில், உறங்கிலை - தூக்கிடுகின்றும் பாண்டவன்மை யிருக்கின்றும், (ஆல், அரை), (அகையால்)

ஐயம் - ஐயுங்கூட, (என்னைப்போல்) கோயில் அரங்கனை - நிருவாங்கங்கோயிலில் இருப்பவனும்; மா - சிறந்த, கனகம் - பொன்னிறழனி, திகழ் - பிரகாசிக்கின்ற, கோகனகம் - செந்தாமரையில், பொலியும் - விளங்கும், அப் இழை - ஆபத்தித்த ஆபாணங்களை யணிந்த இலக்குமியின், கண்பனை - நாயகனும் ஆகிய திருமலை, விரும்பினை - காதலித்தவன், ஆதாம் - ஆகவேண்டும்.

கருத்து:—கவி தன்னை அரங்கவது காதலியாகப் பாவித்துக்கொண்டு தன் நிலைமையையும் கடலின் நிலைமையையும் ஒப்புக்கொண்டு, "வேட்கை மிகுதியால் கான்தான், திருமகளுக்கு நாயகனாக இருக்கின்றான் என்பதையும் கருதாமல் அரங்கனைக் காதலிக்கின்றேன் என்றால், எ, கடலை, ஐயமா காதலிக்க வேண்டும்" என்று கூறுகிறார்.

குறிப்பு:—காமநோயுடைய ஒருந்தையும் கடலும் ஒன்றானது சிலையையினால் இடையில் 'பாபலை' என்பது பிரிமொழிச்சிலையை. மற்றவை சொம்மொழிச்சிலையை. பாயலை என்பது இரண்டாம் வேற்றமை உருபு விரிந்த பெயர்ச்சொல் ஒன்றாகப் 'பரிக்கையை' என்ற பொருளில் காதலிக்குப் பொருத்தும்; அதனை யே, பாய் + அலை என இரண்டு சொற்களாய்ப் பிரித்துப் 'பாய்கின்ற அலை' என்று பொருள்பட வினைத்தொகையாக் கொண்டால், கடலுக்குப் பொருத்தலாம். சிலையையின் இலக்கணவகைகளைப்பற்றித் திருவேங்கடமலைப் பாடல்களில் விளக்கியுள்ளேம். கடலின் பால் தானாக நிகழுகின்ற நிகழ்ச்சிகளுக்குக் கவி தன்னுடைய கருத்தைச் சார்த்தியிருப்பதால், இச்செய்யுள் தற்குறிப்பேற்றவணி; அவ்வணி இங்குச் சிலைடைபற்றி வந்திருக்கின்றது.

—

ஐ இருக்கமட மங்கை மீர்க்குக
டாமி ருக்கமட காமெலா
நிறைந்திருக்கமட வன்ன முன்னகிரை
யாயி ருக்கவுரை யாமல்யா
னிரி ருக்கிலுமென் னெஞ்ச மல்லநொரு
வஞ்ச மற்றதுனை யில்லைபென்
ருத ரத்தினொடு தாது விட்டபிழை
யாரி டத்துரைசெய் தாறுவேன்
சிரி ருக்குமறை படியவு தேடரிய
திருவ ரங்கனாவ னங்கியே
திருத்து முய்களின்வி ரும்பியேகொடுதி
ரும்பி யேவருத லென்றியே
வாரி ருக்குமுலை மலர்ம டந்தையுறை
மார்பி லேபெரிய தோளிலே
மயங்கி யின்புறமு யங்கி யென்னையும்
றந்து தன்னையும் றந்ததே.

8.

பதவுரை.

மட - இளமை பொருந்திய, மங்கையிர் - என்னோழிப் பெண்களை ! நீர்-மீங்கெல்லாரும், இருக்க - இருக்கவும், திரிகன்றாம்-கிரிகள் எல்லாம், இருக்க - இருக்கவும்; மதுகாம் - வந்திகள், எல்லாம் - எல்லாம், நிறைந்து - நிறைந்து, இருக்க - இருக்கவும்; மட - இளமைபொருந்திய, அன்னம் - அன்னங்கள், முன்னம் - எனக்கெதிரில், நிரை ஆப் - வரிசை ஆப், இருக்க - இருக்கவும்,

உரையாமல் - (உங்கள் ஒருவரையும் நம்பித் தாது போக) சொல்லாமல், யான் - நான், ஆர் இருக்கிலும் - யார் இருத்தபோதிலும், என் - என்னுடைய, நெஞ்சம் - மனது, அல்லது - நளிர், ஒரு - ஒரு, வஞ்சம் - வஞ்சனை, அற்ற - இல்லாத, துனை - துனை, இல்லை என்று - எனக்கு இல்லை பென்று நினைத்து, ஆதரத்தினொடு - மிகுந்த அன்போடு, தாதுவிட்ட - (அந்த மனதைத் திருவாங்கப்பால்) தாது அனுப்பிய, பிழை - குற்றத்தை, யார் இடத்து - யாரிடத்தில், உரை செய்து - சொல்லி, ஆலிவென் - துன்பத்தணிவேன்:—(எனினில், என் மனமோ முழுமொசம் செய்துவிட்டது. எவ்வாறென்றால்—)

சீர் - சிறப்பு, இருக்கும் - பொருந்திய, மறை - வேதங்களாலும், முடிவு - முடிவு, தேட - தேடிவதற்கு, அரிய - இயலாத, திருஅங்கரை - ஸ்ரீரங்கநாதரை, வணங்கி - தொழுது, (அவர்) திருத்தமாய்துளசிய, தரின் - (என் விண்ணப்பத்தை எற்றுக் கொண்டதற்கு அடையாளமாக) கொடுப்பாரானால், விரும்பி - விரும்பத்தோடு, கொடு - அதனைப் பெற்றுக்கொண்டு, (நான் சொல்லியனுப்பியபடி) திரும்பியே - திரும்பி, வருதல் - வருவது, இன்றியே - இல்லாமலே,—(அம்மனமானது)—

வார் - தோல்கச்சு, இருக்கும்-பொருந்திய, முலை - முலைகளையுடைய, மலர்மடந்தை - தாமரையில் வசிப்பவளாகிய இலக்கும், உறை - தங்கியுள்ள, மார்பிலே - அவரது மார்பிலும், பெரிய - பெரிய, தோளிலே - தோள்களிலும், மயங்கி - காமமயக்கக் கொண்டு. இன்பு உற - இன்பம் உண்டாக, முயங்கி - அனைத்துக்கொண்டு, (அந்த ஆரத்தத்தால்) என்னையும் - தன்னையும், என்னையும், மறந்து - மறந்துவிட்டு, தாதுறுபரிய என்னையும், மறந்து - மறந்துவிட்டு—(நானினி என்னசெய்வேன்)

கருத்து:—தன்னுடைய மனம் எப்பொழுதும் திருவாங்கனிடத்திலே தங்கியிருக்கின்ற தென்பதையும், அதனால் தான் ஆனந்தப் பரவசராகியிருப்பதையும் பின்னபெருமாள் ஐயங்கார் இவ்வண்ணம் நெஞ்சு விடுதாது என்னுள் துறையில் அமைத்து அழகாகப் பாடுகின்றார்.

விரிவுரை:—தோழிமாரும் தன்னைப்போன்ற பருவ மங்கையர் ஆதலால், கண்டவர்மனங் கவரும் அழகுடைய திருவாங்கனிடத்தில் அவர்களைத் தாதுனுப்பினால் அவர்களே மோகங்கொண்டு தன்காரியத்தைக் கைவிட்டுவிவார்களோ என்று அயிர்த்தும்: சொன்னதைத்தான் சொல்லுமே அல்லாது சமயோசிதமாய்த் தன் சுயபுத்திகொண்டு பேசித் திருவாங்கரை இணக்கச்செய்யும் சக்தியில்லாக் கிரிகளை அனுப்பிப் பயனில்லைபென்றும், கட்டுடியரை நம்பி ஒரு காரியத்திற் கனுப்புவது மதியினமென்று வண்டுகளை

அனுப்பத் துணியாமலும், மிக்கமுடியாத பாலையும் நீரையுமே மிக்கும் தொழிலையுடைய அன்னத்தை அனுப்பினால் அது தன் குணத்தையே அங்குக் காட்டிக் கூட்டிவைக்காமற் போகுமோ என அஞ்சியும் அவைகளைத் தாது அனுப்பாமல் தன் நெஞ்சையே தனக்கு வஞ்சமற்ற துனை என்று காதல்தாதுபோக்கினார் கவி.

குறிப்பு:—இன்றைய பாடத்து மூன்று செய்யுள் களிலும் வந்துள குற்றியலுகா சுற்றிப் புணர்ச்சுகளை பெல்லாம் தேடிபெடுத்துப் பயிற்செய்துகொள்வது நலம்.

இலக்கணம்

நிலைமொழியிற்றில் இருப்பது குற்றியலுகாமாயின் அது வருமொழிமுதல் உயிரோடு புணரும்போது கெட்டுப்போய்விட நின்ற மெய்யின்மேல், வருமொழி முதல்உயிர் எதிர்கொள்ளும் என்றும், நிலைமொழியிற்றில் இருப்பது குற்றியலுகாமாயின் அவ்வுகரம்வருமொழிமுதல் உயிரோடு புணரும்போது கெடாமல், 'எனையுயிர்ப்பு வல்வு' என்ற விதக்கு இணக்க வகா உடம்படுமெய் வா, அவ்வுடம்படு மெப்பின்மேல் வருமொழி உயிர் ஏறலாகும் என்றும், உகா சுற்றுச்சொற்கள் உயிரோடு புணர்கின்ற இலக்கணத்தைப் பொதுவாகியில் இதுவரையில் கண்டோம்:—

i நாரி + அடைத்தான் = நாரிட + அடைத்தான்
= நாரிட + அடைத்தான்
= நாடடைத்தான்.
அமுது + இறந்தான் = அமுத் உ + இறந்தான்
= அமுத் + இறந்தான்
= அமுதிற்றந்தான்.

குற்றியலுகாத்திற்குப்பிறகு உயிர் வந்ததால், அது கெட்டு, வருமொழிமுதல் உயிர், நிலைமொழியிறுதியில் எஞ்சி நின்ற மெய்யின்மேல் ஏறியது.

ii கொலு + அமர்தான் = கொலு வ் + அமர்தான்
= கொலு வமர்தான்.

உரு + இல்லை = உரு வ் + இல்லை
= உருவில்லை

முற்றியலுகாத்திற்குப்பிறகு உயிர்வா அதுகெடாமல் வகா உடம்படுமெய் வந்தது.

இவ்விரண் விதிகள் பெரும்பான்மை உகா வீற்றுச் சொற்களுக்கெல்லாம் பொருந்துமாயினும் சிற்சில சொற்கள் மாத்திரம் இவ்விதிகளுக்கு இணக்காமல் புணர்வதும் உண்டு.

i முற்றியலுகாமும் குற்றியலுகாத்தைப்போல் கெட்டு, அது நின்ற மெய்யின்மேல் வருமொழிமுதல் உயிர் ஏறலாவதையும் காணலாம். அவ்வாறுவது, பின்வரும் சொற்களில் நோக்கின்றது:—

i 'ஏழு' என்னும் சொல்லின் சுற்றிலுள்ள உகாம், ழு என்னும் இடையின் மெப்பில் ஏறியிருப்பதால் முற்றியலகரம் ஆகும். ஆயினும், அது வருமொழிமுதல் உயிரோடு புணரும்போது பொதுவிதியின்படி வகா உடம்படுமெய் பெறாமல், குற்றியலுகாத்தைப்போல் கெட்டுவிட, வருமுயிர் அந்த மெய்யின்மேல் ஏறிக்கொள்கின்றது.

ஏழு + இலை = ஏழ் உ + இலை = ஏழ் + இலை = ஏழிலை.
ஏழு + உலகம் = ஏழ் உ + உலகம் = ஏழ் + உலகம் = ஏழுலகம்

‘ஏழு’ என்ற சொல்லிற்குபாத்திரம் இவ்வினக் கணம் பொருந்தும். இதனிலிருந்து, ப் என்னும் மெய்யின்மேல் ஏறி முடிசின்ற முற்றியலுகாங்கள் எல்லாம் இவ்வாறு குற்றியலுகரம்போலவே புணரும் என்று கொள்ளலாகாது;

மழு + ஏந்தி = மழுவ் + ஏந்தி = மழுவேந்தி என மற்றச் சொற்கள் உடம்படுமெய் பெற்றே புணரும்.

ii. கரவு உறவு கனவு கதவு களவு உழவு மகவு உதவு, என்பனபோல் வ் என்னும் இடையின மெய்யின்மேல் ஏறிமுடிசின்ற முற்றியலுகாங்கள் எல்லாம், வருமொழி முதல் உயிரோடு புணரும்போது குற்றியலுகரம்போலக் கெடுகின்றன.

கதவு + ஆடியது = கதவ்உ + ஆடியது = கதவ் + ஆடியது = கதவாடியது.

மகவு + அழுதது = மகவ்உ + அழுதது

= மகவ் + அழுதது = மகவழுதது.

உதவு + என்றான் = உதவ்உ + என்றான் = உதவ் + என்றான் = உதவென்றான்.

எனவே, ஏழு என்னும் சொல்லும், வு என்னும் எழுத்தில் முடிசின்ற சொற்களும், முற்றியலுகா ஈறாக இருந்தாலும், உடம்படுமெய் பெற்று வருமொழி முதலுயிரோடு புணரா; அவ்வாறு புணர்த்தினால் பிழையாம். ஏழரசர், என்பதே நேர், ஏழுவரசர் என்பது பிழை. உறவில்லை, என்பதே நேர், உறவுவில்லை என்பது பிழை.

iii. அது இது எது என்ற சொற்களின் ஈற்றில் உள்ள உகரம் வல்லின மெய்யின்மேல் ஏறியிருந்தாலும் (அச்சொற்கள் இரண்டு குறில்களால் ஆனவையாதலால்) முற்றியலுகரம் ஆகும். இந்த உகரம் வருமொழிமுதல் உயிரோடு புணரும்போது, முற்றியலுகரம்போல் வகர உடம்படுமெய் பெற்றேனும், குற்றியலுகரம்போல் கெட்டேனும் இருவிதமாகவும் புணரலாம். இரண்டும் பிழை இல்லை.

இது + இல்லை = இதுவ் + இல்லை = இதுவ்இல்லை. அல்லது, இத்உ + இல்லை = இத் + இல்லை = இதில்லை.

அது + ஒரு = அதுவொரு, அல்லது அதொரு

எது + அறம் = எது வறம், அல்லது, எதறம்

செய்யுளில், அது + அன்று, என்று செரும்போது, நிலைமொழியீற்று உகரம் கெடுவது மல்லாமல், வருமொழி முதல் அகரம் ஆ என்றுணை பிறகு, அந்த மெய்யின்மேல் ஏறும்.

[எனினும், அதென்று, இஃதில்லை, என ஆய்தம் விரிந்த. புணர்தல் நேரிதாம்.]

அது + அன்று = அத்உ + அன்று, அத் + அன்று = அத் + அன்று = அதான்று.

II. முற்றியலுகாங்களும் சிற்சில சொற்களில் குற்றியலுகரம்போல், உயிர்வரக் கெடுவதைக்கண்டோம். இனிக் குற்றியலுகாங்களும் கெடாமல் முற்றியலுகரத்தைப்போல் உடம்படுமெய் பெற்றுப் புணரவும் நேர்கின்றது.

i. சிற்சில சமயங்களில், செய்யுள்களில், குற்றியலுகரத்தை ஈற்றிலுடைய சொற்களோடு ஏ, உம், முதியே இடைச்சொற்கள் சேருங்கால், ஓசையின்பம் நோக்கி, அந்தக் குற்றியலுகரம், பொதுவிதியின்படி கெடாமல் நின்று முற்றியலுகரம்போல் உடன்படுமெய் பெற்றுப் புணரும்.

அடைவது + ஏ = என்பது சாதாரணமாய் அடைவதே எனப் புணரும். ஆனால் திருவரங்கத்தந்தாதி 26-வது செய்யுளில் அது, அடைவது + ஏ = அடைவது வ் + ஏ = அடைவதுவே, எனப் புணர்த்திருக்கின்றது.

கொண்டது + ஏ = கொண்டதுவே — (சுலப்பதிகாரம் காவல் வரி. 13-வது செய்யுள்) அடைவதுவே, கொண்டதுவே என்று எழுதினாலும் செய்யுளிற்பிழையாகாதென்றபோதிலும் சாதாரணமாக, அடைவதே கொண்டதே என்றுதான் புணரவேண்டும்.

இப்படியே, சிற்சில இடங்களில், உடுப்பது + உம், உண்பது + உம், உடுப்பதும் உண்பதும் என்னக் குற்றியலுகரம் கெட்டுப் புணராமல், உடுப்பதும், உண்பதும் என்று உடன்படுமெய் பெற்றுப்புணர்த்திருக்கவுங் கானலாம். (கம்பர்)

இவ்வாறு இருவிதமாகவும், த் என்னும் வல்லின மெய்யின்மேல் ஏறி முடிசின்ற குற்றியலுகாங்களோ புணர்கின்றனவேயன்றி, மற்றவல்லினமெய்யின்மேல் ஏறியிருக்கின்ற குற்றியலுகாங்கள் புணரக்கூடாது. சுநிப்புறு, என்று முடிசின்ற சொற்கள் எப்பொழுதும் குற்றியலுகரம் கெட்டே புணர்கின்றன; உடன் படுமெய் பெறுவதில்லை.

ii குற்றியலுகரம் என்பது தமிழ்மொழி இலக்கணத்திற்கே உரிய ஓர் எழுத்து. ஆதலால், சம்பு சாம்பு, சுயம்பு, ஹேது, போன்ற சமஸ்கிருத பதங்களின் ஈற்றிலுள்ள உகரங்கள், வல்லின மெய்யின்மேல் ஏறியிருந்தாலும், குற்றியலுகாங்கள் ஆகா. எனவே, வருமொழி முதல் உயிரோடு புணரும்போது அவை கெடாமல், உடம்படுமெய்யே பெறும்.

சுயம்பு + ஏ = சுயம்புவே (தாயுமானவர்)

சாம்பு + அன்று = சாம்புவன்று — (கம்பர்)

(சாம்பு - பறை)

ஹேது + ஆப் = ஹேதுவாய் (நளவெண்பா)

(ஹேது - காரணம்)

ஹேது என்னும் வடமொழி தமிழில் ‘எது’ என எழுதப்படுகின்றது. ஆனால் ‘எது’ என்று வினவுகின்ற இயற்கைத் தமிழ்ப்பதமும் வேறு இருக்கின்றது. எனவே, இந்தப் பதம், காரணம் என்ற அர்த்தத்தில் வருமானால், வடமொழியாய் நின்று உடன்படுமெய் பெறும் :—

இச்சொயல் நாகத்திற்கு எது + ஆரும் = எதுவாகும். (எதாரும் என்பது பிழை.)

மற்ற, எது, (என்ன என்ற பொருளில் வரும்) தமிழ் மொழியானால் உகரம் கெடும் :—

அவன் நதி எது + ஆரும் = எதாரும்.

எதுவாகும் என்று இங்கு எழுதவது பிழை.

காற்று மழை

Shakespeare—“The Tempest”

ஆராய்ச்சி

[851-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

சீர்மிகு செல்வி மிராண்டாவின் நாயகன் ஆதற்குப் பரிடிணைட் உரியவனல்லாதான் அல்லன். மெல்மியே இசைகன்பாடி வரியல் இக் காதலனைக் களத்தினுள் அழைத்துவருகின்றது. தந்தையைக்குறித்த துயரமே அவனுக்கோர் வனப்பு நல்க, தன்னை அழைத்து வரும் அவ்வின்னிசையின் தெய்வமே என்ன மிராண்டாவைக் கண்ணுற்றான். வருமவனை ப்ராஸ்பீரோ தன் புதல்விக்குக் காட்டி,

நின் கண்ணின் குஞ்சுத் திரையினைப் போக்கி, ஆண்டு யாது காண்கின்றனை சொல்?

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 376.

எனக் கேட்டது, ஒரு அருமைத் தந்தையின் பெருமிகக் களிப்பினைச் செவ்விதின் உணர்த்துகின்றது. எதிர்வரும் உருவம் பெருமையால் தெய்வத்தையே ஒக்குமெனத் துணிகின்றான். அவனையும் அன்னவாறே எண்ணினனாப் அண்மிய அச்செம்மல், வியப்பும் வினயமுமே கலந்த மொழிகளால் வினவத்துவக்கிப்பின், “ஓ விந்தையே, நீயோர் வனிதையோ அல்லையோ”, எனக் காதற்கடலினுள் பாய்வானாகின்றான். பாய்ந்த அவன் அதனை விளம்புதற்குரிய சொற்கள் காணாமல் உழலவில்லை—

ஓ, கன்னியே யாயின், உனது ஆசை வேறே நாடிச் சென்றிலதாயின், உன்னையான் கேட்பல்லிற்கு அரசியாக் குவேன்.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 394

இதனை உரைக்கும்போது, தன் தந்தை அன்றே இறந்தனன் என்பதை நினைத்திலன்: அவன் அருகு ஒருமுதியோர் நின்றனன் என்பதையும் மதித்திலன். மிராண்டாவைக் கண்டவுடன் தன் துயரின் துறந்தனன். எனினும், அவனுக்கு இன்னும் தன் நினைவு மறக்கவில்லை—

என் மொழியே! அடகடவுளே! இது பேசுமிடத்தில் மாத்திரம் இருந்தேனாயின் இம்மொழியைப் பேசுகின்றவர்களுள் தலைவன் நான்.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 394

தன் இதயத்தையே அம்மாதரான் காதலால் ஆட்சி கொள்பவளாகின்றான் என்பதை உணர்தலின்றியே அவளை இவன் வேறோர் செபல்லிற்கு அரசியாக்க வாக்களிக்கின்றனன். பின்னர்த் தெரிகின்றது தன் தன்மையின் மெய்ம்மை.

காதலின் இயல்பினை இவ்விரு காதலர்களும் தம் ஒழுக்கத்தால் செவ்விதின் காட்டுகின்றனர். அதனைக் காணுமுன் மற்றொன்று இங்கு உடைத்தல் கலம். இந்நாடகத்தினுள் பொன்னிறை நெய்ததுபோல் ஆங்காங்கு ஒளிர்கின்ற கருத்துக்கள் இரண்டு. அவைகளில் ஒன்று பொறுமைபின் பெருமை. அதனை முன்னரே இங்கு விளக்கியுள்ளோம். உண்மையில் மனிதனுக்கு விந்தையென்பதெல்லாம் ஊழியத்தில் தான் அடங்கியிருக்கின்ற தென்னும் கருத்து மற்றையது. மனிதவுணர்வினால் தீண்டப் பெறாத ஏரியல் றையது. மனிதவுணர்வினால் தீண்டப் பெறாத ஏரியல் வேலையை வெறுத்து விந்தலை வேண்டிவேண்டி நெட்புயிப்பு வீங்கக் காண்கின்றோம். தன் பெருந்தகைத்

தலைவன்பால் அது அதிகமும் மதிப்பு வைத்துள்ளது உண்மையே; அவன் இட்டவேலைகளை ஊக்கமுடன் செய்கின்றது.

வாழி, வாழி, கெழுதகைத் தலைவா வாழி! சீரிய ஐயனே, சிறந்து வாழி! விழுமிய நின் விருப்பினை நிகழ்த்துதற்கு யான் வந்துளேன். பறக்கவோ, நிற்கவோ, தீயினுள் மூழ்கவோ, சுருந்தரு முகிலின்மீது தூரவோ—கடியின் ஆணைக்கு ஏரியலையும் அதனுடைத் திறமையத்தையும் பூட்டுவாய்.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 195.

எனினும், ஏரியல் மனிதனே அன்றாதலின், மனிதருக்கே உரிய இரக்கம் நன்றி அன்பு முதலியவைகளைக் கொள்ளுந்தன்மை அந்த ஆவியின் இயற்கையில் இல்லை. அலாந்ஸோவும் அவனுடன் வந்தவர்களும் படுகின்ற கஷ்டத்தைப் பார்த்து, தான் மனிதனாயின் தன் மனம் இளகும் என்று சாற்றியதே யொழியத் தான் மனம் இரங்கியதென்று கூறுமையை மறத்தலாகாது. “இரக்கம் என்பதன் தன்மை இன்னதென யானறிவேன், ஆயினும் யான் மனிதன் அல்லேனாதலின், யான் அவ்விருக்கத்தைக் கொள்ளமாட்டாதவன். மற்ற, மனிதனாகிய நியேனுங் கொள்” என்னுங் குறிப்புடைத்து அவ்வாசகம். ஸைக்கொராக்கவினால் தான் பட்ட துன்பமும் அதனின்றி ப்ராஸ்பீரோ தன்னை விடுவித்ததும் அறிக்கின்றதாயினும், அந்த நன்றியை இவ்வேரியல் கொண்டாடியதாகத் தெரியவில்லை. அதனை ப்ராஸ்பீரோ நினைவுபடுத்தியபோது, “தலைவநிளக்கு வந்தனம்” எனவோர் மரபுச்சொல் வினயத்தை வழங்கியதன்றி, நன்றிகூர்ந்த உள்ளமே உவந்தளித்த வந்தனம் அன்று அது. இந்த வந்தனமும், அதன்பின் ப்ராஸ்பீரோ,

இனி நீ முன்னுணுப்பாயாயின் கருங்காலி மரத்தைக் கிழித்து, பன்னிரு மாரி நீ ஊரையிட் டொழிக்கும்வரை அதன் கணுவுடைக் குடர்களில் உன்னைக் கடாவி விடுவேன்.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 275

என்று அச்சுறுத்தியபோது,

தலைவ, பொறுத்தருள்க. நின் ஏவலுக் கேற்றவாறு இணங்கி, என் ஆவித் தொழிலை அமைதியுடன் செய்வேன்.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 293

என்று பணிந்ததும், ப்ராஸ்பீரோவினிடமிருந்து தன் விந்தையைப் பெற்றுக்கொள்ளும் உபாயங்களே அல்லாமல் அவ்வினயமும் பணிவும் அன்பினால் தாண்டப்பெற்றவைகள் ஆகா. இந்நாடகத்தின் இறுதி வாசகமாக,

என் ஏரியல், கண்ணே, இது உன் காரியம். அதன்பின் காற்றொடு கலந்து, விந்தலையடைவாய், கல்விடை கொள்க.

—அங்கம் 5, களம் 1, பக்கம் 313.

என்று ப்ராஸ்பீரோ அருமையோடு நல்விடை கொடுத்தபோது தான் வேண்டிய விந்தையைப் பெற்றவிட்டபடியால் எதிர்வினயம் ஒன்றும் இவ்வேரியல் உரைக்க நினைத்திலது. இதன் குணமறிந்தே ப்ராஸ்பீரோவும் வேலையிடம்போதெல்லாம், “இதன்பின் விந்தலையடைவாய்,” “வினாவில் விந்தலையடைவாய்”, என்று

எ ம ம ங் க த த் தி ள வ ர ச ன்

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

எழுதியவோர்

செந்தமிழ்க்காதை.

கலாநிலயம், வேளாளர் வீதி, புரசைபாக்கம், சென்னை. விலை ரூ. 1—4—0

வாக்களித்து அதற்கு ஊக்கம் ஊட்டுகின்றான். ஒரு முறைஅவ்வாறுஉரைத்ததுதேட்டி மகிழ்ந்தஎரியல்—யாவயி னுறியுந் துய்ப் அவ்வயி னுறிவென் யானும் பூவின்ந் கின்னத் தூடி புரிந் துநான் தந் க லாவேன் கூவுமே லாந்தை யானே அங்கனே பதுங்கிக் கொள்வேன் வாவலின் முதுகி லேறி வே னிற்பின் களித்துச் செல்வேன் கிளைகளிற் றெங்கு மலர்களி னகவயின் களிமிக்க களிமிக வாழ்குவன் நானே.

—அங்கம் 5, களம் 1, பக்கம் 732.

என்னும் அவ் வழங்கிய பாட்டினுள் தன் உவகையை விளம்பியகாலத்தும், ப்ராஸ்பீரோவின் நினைவைத் தான் நன்றியுடனேனும் அன்புடனேனும் போற்றி வாழ்நினைத்துளது என்பதைக் குறிக்கத்தகுந்தசொல் ஒன்றேனும் சேர்க்கவில்லை. இப்பாட்டினை நயந்து கேட்ட ப்ராஸ்பீரோ,

ஆகா, இதுவன்றோ என் மதுர எரியல்! நியின்நிக் குறைகூர்வேன் நான். எனினும் உன் விடுதலையை நீ அடையக்கடவாய்.

—அங்கம் 5, களம் 1, பக்கம் 732.

என்ப பரிவுடன் பாராட்டித் தன் அன்பினைத் தெரி வித்தவிடத்தும் அவ் வேரியல், “நானும் அவ்வாறே நினைப்பிரிந்தபின் மிக வருந்திவன்” என அன்பு மொழி எதிர்பகர்ந்திலு. இதனால், எரியல் ப்ராஸ்பீரோவின்பால் அன்புதான் கொள்ளப்படாதென்று வெறுத்திருந்ததென எண்ணலாகாது. மனிதனல்லாத எரியலிற்கு அன்புகொள்ளும் இயற்கையிலலை. ப்ராஸ்பீரோவின்பால் அன்புவைக்கவேண்டுமென்று ஆசைப்படுகின்றதென்றால் கூறலாம். அன்பென்பது இன்னதென்பதும் அதற்குத்தெரியும். ஆயினும், அன்பி னது இயக்கம் அதனிடம்செல்வதில்லை.இந்தந் குறையைஎரியல்அறிந்தும்இருந்தது. தன்னால் காட்டமாட்டாத இரக்கத்தைக்காட்டிம்படி ப்ராஸ்பீரோவைத் தூண்டியதுபோன்றே, தான் வைக்கமாட்டாத அன்பைந் தன்னிடத்திலேனும் அவன் வைக்கவேண்டுமென அவர்வி“என்பால்அன்புடடையையோ,தலைவ, அல்லையோ” (அங்கம் 4, களம் 1, பக்கம் 65b) என வினவுவது கண்டு எரியலின் நிலைக்கு மிக்க இரக்கங் கொள்ளவேண்டி யிருக்கின்றது.

விரும்பினும் அன்புகொள்ள மாட்டாமை ஆவியே யாகிப எரியலின்றுணம். மற்று, அது இடைவிடாமல் விடுதலை பெறவேண்டுமென்று அவர்விபதற்குக் காரணமாகவதும் இந்தக்குணமே.ப்ராஸ்பீரோவைவிட வேர் நல்ல எசமானன் வாய்த்தல் இபலாது. எவ்வளவோ அருமையுடன் அவன் துண்ணிய மெல்லிய அவ்வெரியலைப் பாராட்டி நடத்துகின்றான். ஆயினும் ‘விடுதலை விடுதலை’ என்று அது கதறுகின்றது. செய்வதில் யாதும் வருத்தமில்லையாயினும் ஊழியம் செய்ய உடன்பட மறுக்கின்றது. “இன்னமும் உளதோ உழைப்பு” (அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 230) என முரணுவதை எரியலின் குரலிலும் முகத்திலும் எஞ்ஞான்றும் காணலாம். வேலை செய்யப்படாதென்னும் விருப்பமே விடுதலை வேண்டிவதன் பொருள். அன்பு இல்லாவிடத்தில் ஊழியத்திற்கு உடன்படுதலரிது.

முன்னுரைத்த வண்ணம், உண்மை விடுதலை என்பது ஊழியத்தில் அமர்தலில் அல்லாமல் அதனின்ற

தப்பிச்செல்வதில் ஒருபோதும்இல்லை. அன்புவிளையாதவிடத்தில்ஊழியப்பிரப உளம்வராதென்பதையுங்கண்டோம். விடுதலை வேண்டிவதெல்லாம் அன்பில்லா மையின் அடையாளமே.

காற்றின் வடிவாய் எரியலின் திறத்தில் கண்ட இவ்வண்மையையே மீண்டும் அக் காண்டாமிருகம் காலிபன் திறத்திலுங் காணலாம். அரை மின் அரை மனிதன், அரை மனிதன் அரைப்பேய் ஆகி உருவமேபோல் உள்ளமுங்கொஸிய காபேலுக்கும் ஊழியமெல்லாம் வெறுக்கத்தக்க அடிமைத்தனமேயாகத் தோன்றுகின்றது. மேய்க்ருணம் பெரிதுடைமையால் அன்பிற்கு அவன் இணங்கமாட்டாதவன் ஆகின்றான். ப்ராஸ்பீரோ அவன் குணத்தினை உயர்த்து தற்கு முயன்றதெல்லாம் வீணாயிற்று. காலிபன் அத்தனையும் மண் மண்ணை; எனிலும், எரியலைப்போலல்லாமல், அரையனவேனும் மனித இனத்தைச் சேர்ந்தவன். திமையின் உருவமே போல்பவனாயினும், இளமைதொட்டு ப்ராஸ்பீரோ கற்பித்த கல்வியால் அவன் உயரிய வாழ்க்கைக்கு ஒருவாறுஉரியவனாயினும் ஆகலாம். எனினும் அவனது கயமையால் அப்பயன் எய்தாதொழிகின்றான். அன்புப்பகையும்மனிதற்குரியது. தான் மனிதன் என்பதற் கேடுகப் பகைமையையாய்கின்றான். கற்ற கல்வியைப் பகைமைக்கேயயன்படுத்தி, ப்ராஸ்பீரோவையும் மிராண்டாவையும் சபித்தாக்கொண்டே களத்தினுள் கால்வைக்கின்றான் (அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 294)

நீ எனக்குப் பகைந் கற்பித்தாய், அதனால் யான் பெற்ற இலாபம் உன்னை எவ்வாறு சபிப்பதென்பதை அறிவதே

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 311.

எனக் காலிபன் விளம்பிய தொன்கை இற்றைநான் எத்தனையோபலர் கருத்தில் வலியுண்டிற் கடைபெறக் காணலாம்.

என்னிடத்திலிருந்து நீ கலர்க்துகொண்ட இந்தத் திவானது என் தாயான ஸைக்கொராக்விலால் என்னுடையது.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 294

என்று காட்டுவதும், காலிபனது உறவினர் இக்காலத்தில் கணக்கிதந்து கழறுவதை நினைப்புட்டுகின்றது. திமைபுரிதற்கு வேண்டிய நஞ்ச்சித்திறமையை அவன் பால் காணலாமே யன்றி நன்மையை எற்றுக்கொள்வத்கூடியநன்மையால் எள்ளளவுஇணங்கக் காண்கிலம். இதற்காக இயற்கையில் அன்பென்பது எங்ஙனம் சாரும்; ஆகையாற்றான் ப்ராஸ்பீரோவிற்குஊழியஞ்செய்ய மறுக்கின்றான், “அச்சமே கீழ்மக்களது ஆசாரம்” என்றவள்ளுவர் வாக்கித்கிணங்க, எரியலுடன் மற்ற ஆளிகள் தாக்குச் செய்யும் துன்பங்களுக்கு அஞ்சிக் கட்டடையைச் சுமப்பானன்றி ப்ராஸ்பீரோ தன்பால் பரிவுகூர்ந்து நல்லதுசெய்யமுயன்ற நன்றிக்குஇணங்காள், இப்படி அன்பிற்குணங்கா வன்னெஞ்சனாதாற்றான் காலிபனும் விடுதலை அடைய அவாக் கொண்டவனாயினான். அந்தக் கீழ்மக்கள் ஸ்டடிப்பாரிளேவும் ட்ரின்குலோவும் வந்து சேர்ந்தவுடன், அன்பில்லா இவ்விருபி கொண்டிருந்த விடுதலைப் பேரவா, அதற்குரிய விளம்பரமும் பெற்று ஊனையிடப்புகுந்து—

மீனாக் கணையோ இனிச்சுட்டேன்

வேண்டும் விறகோ இனிக் கொணரேன்

நானே சட்டி இனிச்சுண்டேன் இனியோர் தட்டும் நான்கழுவேன் பான்ன் பான்ன் கக்காலிப்பான் புதிய எசமான் பெற்றேனாய்ப் போனேன் போனேன் இனிமேல்நீ புதிய ஆளைத் தேடிக்கொள்

விடுதலை, அடேயடே; அடேயடே, விடுதலை! விடுதலை அடேயடே, விடுதலை.

—அங்கம் 2, களம் 2, பக்கம் 557

என்று கதறுகின்றான். இவன் பெற்ற புதிய எசமானனைப் பின்னர்ப் பேசுவோம்; அன்பென்னும் தெய்வத்தன்மை இன்மையால் வேலையை வெறுத்து விடுதலை நாடுகின்ற செய்தியே இக் காலிபனிடத்தில் இப்பொழுது கருதற் குரியதாகி நிற்கின்றது.

இவ்வண்ணம் அன்பிற்குணங்கா வன்னெஞ்சன் காலிபனுக்கு எல்லா வேலையும் வருத்தமே. மற்று, இவர்களுக்கெதிர், அன்பர்களாகிய மிராண்டாவும் பர்டினண்டிம், ஊழியத்தையும் விடுதலையையும் எவ்வண்ணம் கருதுகின்றனர்?

ஊழியத்தின் அழகு பர்டினண்டின் திறத்தில் நன்கு காட்டப்பெற்றிருக்கின்றது. அன்பின் பொருட்டு உழைப்பதே மானுடஉரிமையின் சிறப்பாகும் என்பதைக் காட்டுதற்கே ஷேக்ஸ்பியர் மூன்றாம் களத்தின் முதலில் காணும் நிகழ்ச்சியை அமைத்தனர் எனக் கருதலாம். அன்புடைய ஊழியத்தில் அழகும் உவகையும் எய்தவல்லார் மனிதர்களே. மிராண்டாவின் பொருட்டு முணுமுணத்தலின்றியும் மகிழ்வுடனும் கட்டை எல்லாம் சுமப்பான் பர்டினண்டி:—

என்சிலையில், மிராண்டா,யானே ரிளவரசன்: மன்னனே என்றும் நினைக்கின்றேன்.....உன்னை யான் கண்ணுற்ற அக்கணமே எனது இதயம் உனக்கு ஊழியம் செய்யப் பரந்துநாடிற்று; என்னை அதற்கடிமையாக்க

நம்மாழ்வார் வைபவம்

திருவாய்மொழி

6-ம் பத்து, 2-ம் தசகம்
[845-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]
4-ம் பாசரம்.
ஆலி வீளிலை யேழுலக முண்டன்று
நீகிடந்தா யுன்மாயங்கள்
மேலை வானவரு மறியா
ரினியெம் பரமே
வேலி னேர்தடங் கண்ணினார்
விளையாடு சூழலைச் சூழவே லின்று
காலி மேய்க்க வல்லா
யெம்மைநீ கழறேலை

அவதாரிகை:—மேல் இரண்டு பாசரங்களிலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப்“போயிருந்தே சூழல்ஊது” என்றும், “போயிருந்த” மற்றப் பிரிய கோபிகளுடன் “உரையாடு” என்றும் சொன்ன இப்பிராட்டி இப்பாசரத்தில்“எம்மைக்கழறேலை” என்று மாத்திரம் வேண்டுகிறாள். இப்பொழுது,கண்ணனுக்கு ஒருவாறு இவள் சிற்றம் தணிந்ததாக ஊஹிக்கக் கூடுமாயினுமிவள் வாக்குப்பாணங்களின் கூர்மைமழங்கிற்று என்றால்இப்பாட்டில் அவள் ராஜஸேவை செய்பவர்போல் அணுகாது அகலாது இப்பிராட்டியின் கிருபையை எதிர்

அங்கே தங்கியிருக்கின்றது. நின்பொருட்டு இந்தப் பொறையுடைக் கட்டைக்காரனாயிருக்கின்றேன்யான். —அங்கம் 3, களம் 1, பக்கம் 572.

ஊழியத்தை இவ்வாறு உவக்கின் நகாதலன் இவன் விடுதலையை மதித்த தன்மையும் இன்னதற்கு ஒத்த படியே இருக்கின்றது:—

என் சிறையிலிருந்து இம் மாதரானேத் தினமொரு முறை காணப்பெறவேனேவ்உலகில் மற்றெல்லா மூலகளையும் விடுதலை தனக்கு உதவியாக்கிக்கொள்ளட்டும். இத்தகைய சிறைக்கூடத்தில் போதிய இடம் எனக்குளது.

—அங்கம் 1, களம் 2, பக்கம் 408.

அன்புகொண்ட மிராண்டாவின் மனமும் அவளை அன்னவாறே ஊழியத்திற்குத் தூண்டுகின்றது:—

நீ உட்காருவாயாயின் அக்காலம் கட்டைகளை நான் சுமந்து கொணர்வேன். தயையசெய்து அதனை என்கையிற் கொடு; அடுக்கிற்கு நானே கொண்டு செல்கின்றேன்.

—அங்கம் 3, களம் 1, பக்கம் 571.

மிராண்டா:—என்னை நீ மணப்பாயாயின் நான் உன் மனைவி, இல்லையேல் நின் கன்னியாச் சாலேன். உன் நன் துணைவியாக நீ மறுக்கலாம்; மற்று நீ இசைந்தாலும் இசையாவிடினும் உன்வேலைக்காரியாயிடுப்பேன். பர்டினண்டி:—காதல்சால் மாதராய், என்னுடைத் தலைவி! என்றும் நின்றனக்கு இங்ஙனம் தாழ்மையேன் யான். மிராண்டா:—ஆயின், என் கணவனே ? தனாதன:—ஆம், தனாதான் விடுதலைக் கென்றும் இசைவதை ஒக்குமொரு மிதயமுடன்—இந்தா என்காம். என இவர் இருவரும் ஒருவருக் கொருவர் தொழி லுரிமை புணுதல் அன்றோ அன்பிற்குக் களமாய மானுடப் பெருமை. எனினும் ஒன்று. காதலின் வேகத் தால் பர்டினண்டின் வாய்குமுறுகின்றது. விடுதலையை விட்டுவிட்டு அன்பின் தனையை விரும்பி ஏற்கின்ற இவன் அதன் மறுதலையை உவமைக் கழைத்த செவ்வி யனுகின்றான்.

The rebuke is to discourage familiarity:—“ரீ அந்தரங்க நேசனல்லன் - வினையாட்டுப் பேச்சு வேண்டா, நில் என்று சொன்னதாக ஆகிறது.

பொழிப்புரை:—“நம்முடைய விளம்பமல்லவோ இவளுடைய சங்கைக்குக் காரணமென்று பார்த்து, “நான் பாதந்தானல்லவோ? நான் தான் மாடுமேய்க்கப் போக வேண்டாவோ? நீ நினைத்தபோது வரலாயிருக்குமோ? ஆகையால் தாமதித்தேன். மற்றுயாதொரு காரணமும் பற்றியல்ல” வென்று இவனருளிச்செய்ய யுகப்பிரளயத்தில் ஸகல லோகங்களையும் உண்டு ஓர் ஆலிஸேப கண்வளர்த்தருளின இம்மஹா ஆச்சரியத் தையுடைய வுளக்குப் பசு மேய்க்கப்போனென்ற ஒரு பொய்ப்பைக் கேட்பாருக்கு மெய்யென்றிருக்கும் படி சொல்வது ஆச்சரியமோ? பசு மேய்க்கப் போன மை பொய்யோவென்னில் வேல் போன்ற தடங்க ண்ணினர் வினையாடும் மணல் குன்றுகளில் நின்றன் றோ காலி மேய்ப்பது, இந்தப் பொய்கள் எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டா”-ஆறுயிரப்படி. உன் சூழ்ச்சிகளைப் பிரம்மாவிலும் மேலான வைகுண்ட வாசிகளான நித் திய ஸூரிகளும் அறியாதிருக்க எனக்கு அது தெரிய வும் விளக்கவும் இயலுமோ? •

பதக்குறிப்பு:— எம் - பரமோ என்று இரண்டு சொற்கள், எம் - எம்முடைய, பரமோ - ஆரிய “பா ரம்” என்றபதமும் ஆங்கில “bear” என்பதும் ஒரே மூலத்திலுண்டான சொற்கள்; “நான் தூக்கக் கூடிய சுமையோ - நிர்வஹிக்கக் கூடிய சுமையோ” என்று பொருள். வேல் - ஒரே குத்தால் எதிரிகளை மாய்விப் பது போல் ஒரே நோக்கால் காழகரை மாய்க்க வல் லது, “கண்கள்” என்கிறார். ஆலின் நீள் இலை-“ஆலி” க்கு நீளம் என்கே உளது? இல்லையே! மேற்படி இலை யின் மொக்கு முகை விரிந்து அவிழும்போது அக லம் வெகு சுருக்கமானதால் இலை நீளம் போல் காட் டும்; கண்ணிரல் அகலனே முள்ள சிறு இலை; என்று கவிவிரியுதயம் கண்டு கொள்வது. வல்லாய் - புல் இல் லாத தரையில் காலிகளை மடக்கி வயிறு நிறைந்து பசி ஆற மேய்க்கும்படியான ஆச்சரியத்தை இயற்றுவவன் அல்லவோ நீ !!

5-ம் பாசரம்

கழறேல் நம்பியுன் கைதவம் மண்ணும்
விணும் நன்கறியுந் திண்சக்கர
நிழறுதொல் படையா யுனக்கொன்
றுணர்த்துவனான்
மழறு தேன்மொழி யார்கள் நின்னருள்
சூசிவார் வாடி நிற்கவெங்
குமுறு பூவை யோடுங்
கிரியோடுங் குழகேலே.

அவதாரிகை :—சென்ற பாசரத்தில் மாயங்கள் செய்பவன் பொய்யன் என்று சொல்லியாயிருக்கத் திரும்பவும் இப்பாசரத்தில் இவனது கைதவம் கப டங்களை உலகத்தார் எல்லாரும் அறிவர் என்று சொ ல்வதற்கு என்ன புதுசுநர்ப்பம் ஏற்பட்டதென்றால் கண்ணன் பூவையையும் கிளியையும் எடுத்து விளையாட ஆரம்பித்தானென்று பாசரம் மேலே கூறுகிறது. இதற்கு இவள் கோபிக்கமாட்டுவாளல்ல னென் று தன்னையிததை முடுக்கிக் கண்ணன் செய்தஸாஹ ஸம் - பேச்சுக் கொடுத்தல்லவோ பேச்சைத் திரும்பி

வாங்கவேண்டுமென்ற முறைமையால் அவன் “என் பக்கல் பொய்யுண்டோ” என்று வினவிக் கேட்டிருந் தால், ஐயோ “உன்” பொய்களை யறியாதார் உலகத்தி லுண்டோ? வென்ற மறுமொழி ஸங்கதமாகும்.

இதுவே இப்பாசரத்துக் கடி.

குறிப்புக்கள்:—நான்-உன் பக்கலில் உண்மையான நேசமுள்ள யான், உணர்த்துவன் - உனக்குத் தெரியாததற்குச் சொல்ல வந்தேனல்லேன். உணர்த்துவன்-ஞாபகம் மூட்டுவேன் என்கிறான்- கண்ணனை இப்பாசரத்தில் இப் பிராட்டி. “நான் வளர்க்கும் பூவையும் கிளியும் என்போல் சாதாரியமல்லாதன, உன்னை நேசி த்து உன்னருளைச் சூடப் பிறந்தவர்கள் தேன்மொழிகள் பேசி இன்பம் ஊட்டப்படுபவர்கள் குறி தட் டிப்பட்டுத் தயங்கிப் பேசுகிற அப்பறவைகளை விட்டு விட்டு உன் பிரிய ஸஹிகள் அமிர்தம்போல் தேன் மொழிகொண்டு கொஞ்சிக்கொஞ்சி மிஞ்சிக் கலவிஇர சம் அளிப்பார்கள். அவர்கள் உன் வரவை எதிர்பார் த்து முகம் வாடாமுன்னர் நல்லதோர் ரஸாநுபவம் செய் - இது உனக்கு வெகு ஹிதம் - சொல்வதைக் கேள்: பகலிகளோடு வியர்த்தமாகப் பேசுதல் வேண்டாம், விட்டுவிடு.

“நிழறு தொல்படையாய்” நிழறு - கார்த்தியையும் தேஜஸையையும் வீசும், தொல் - பழைமையான, அதாவது அநாதியான-படையாய், சக்கராயுதத்தைக் கூறுகிறது. இதை ஸூரிகருஷண பகவான் பாரதப்போ ரில் ஜயத்திருதன் என்ற வீரனின் வதநிமித்தமாய்ச் சக் கராயுதத்தை ஏவிப் பகலிலே ஸூரியனை மறைத்து இரவாக இருட்டுத் தலையெடுக்கச் செய்த சூழ்ச்சியை இப்பிராட்டி யெடுத்துச் சொல்லுகிறார். இப்பிராட்டி குமாரியா யிருக்கும் அவஸ்த்தையில் பாரதப்போர் நடக்கவில்லையே யென்ற ஆசைபடம் தோன்றலாம். ஆழ்வார் புராணக் கேட்டு அறிந்தவராகையால் உரைத் தபடி. இவனும் பகவத் பிரஸாதத்தினால் எதிர்கால நிகழ்வை உணர்த்திருக்கவுங் கூடும்.

பொழிப்புரை:—இப்படித் தன்னை உத்தேசித்து மேன் மேல்இவர் சொன்ன வார்த்தைகளையே தனக்குப் பற் றிக்கோலாகக் கொண்டு இவளுடைய கிளிகளையும் பூ வையும் எடுத்து அவற்றைக்கொண்டு ஏற்கனவே கற் பித்திருந்த தன் திருநாமங்களைச் சொல்லவைத்து ஒரு வாறு மனந்தெளிந்து “என்பக்கல் பொய்யுண்டோ” வென்று கண்ணபிரான் அருளிச் செய்ய உன்னுடைய பொய்களை யறியாதவர்களுண்டோ? பகலை இரவாக்க வல்லவனல்லவோ? அது நிற்க ஒருவிரிதஞ் சொல்லக் கேள். அதுதானென்னில் உன் திருநாமங்களைக் கேட் டெக்கொண்டிருந்தாயாகில் நின்னருள் சூசிவார் மனம் வாடும். ஆகையால் இவ்வண்ணம் நின்று எங்களுடைய பூவைகளையும் கிளிகளையும் ஓடி திருநாமங்களைச் சொல்வித்துக்கொண்டு கேளாதே. உன்னுடைய மழ று தேன்மொழியார்களை உன்னுடன் பேசவைத்துக் கொண்டு காதல் கேட்டு ஆரந்தமடைவாய்.

லிசேஷக்குறிப்பு:—மற்ற பிராட்டிமார் முகம் வாடி னால் கண்ணன் கண்டு ஸஹியாமல் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வான் என்று ஹாலியம்.

ஸ்வாபிதேசத்தில் பூவையும் கிளியும் ஆழ்வாரின் ரவிக கோஷ்டியும் சீடர்களும் ஆவார். பகவான் அவர்களை உகப்பாய் ஆழ்வாரின் நிமித்தம் ஆதரிப்பா னென்று திருவுள்ளம்.

ஞான தீபம்

[841-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

மாணுனாள் பரமாத்மா ஊடுருவிச்சென்று பரிண

மித்தலும், பரமான்மாவை நோக்கி ஜீவான்மா உயர்ந்து அதுடன் கலந்து நின்றலுமேதான் ஜீவப் பிர்ம்ம ஐக்கிய மெனப்படுவதாகும். பிரகிருதிப் பொருள்களெல்லாவற்றையும் ஊன்றிப்பார்த்து, அவை களுள் விரிந்து நின்று, அவைகளின் சூக்ஷ்மத்தை உணர்தலேதான் உலக வாழ்க்கையின் கருத்தாகும். ஒன்றற்குள் ஒன்று பாய்ந்து கலந்து நிறைந்து நிற் றலை அழிவெனவும் இழிவெனவும் இயம்பலாகாது. யாவற்றிற்கும் அழிவுதான் முடிவெனின், இவ்வார்ப் பாடங்க ளேனோ?

வாழ்க்கையின் அடிமுடிகள் ஆவது ஆனந்த நிலை யேயாம். இம்மெய்யை உணர்வோமாயின், சார்திரிலை எய்தி ஈஸ்வரனைத் தரிசித்து இன்புறுவோம்.

கருணையே உள்ளக் கருத்தாவது; ஆனந்தமே தொனியாவது; சக்தியே ஸ்வரமாவது; ஞானமே பாடகன்; சங்கீதங்கள் தொடுப்பவனும் கேட்டு அது பவிப்பவனும் நிரந்தரப் பரிபூர்ண வஸ்துவாகும். ஆரம்பத்தில் தோன்றும் வித்தியாசங்களையும் முரணையுமேதான் நாம் பார்த்துக்கேட்டுக் கலங்கி ஐயுறுகின் றோம். எனினும், பொறுத்து முற்றிலும் கவனித்துப் பார்ப்போமாயின், தெய்விக ஆனந்தமாகிய சாகரத் தின் திரைகள் ஒன்றின்மேலொன்றாக எழுந்து, ஒன் றையொன்று தொடர்ந்து, வந்து ஒன்றுடனொன்று இயைந்து இயங்குகையில் எழும் இனிய சீதத்தைக் கேட்டுச் சார்தியும் இன்பமும் உறுவோம்.

ஜீவராசிகளெல்லாம் விதலைபெற அவாவினும், பந்தங்களைத் தெறித்து உதறி மேலெழ முயலாமல் அவைகளையே மீட்டும்மீட்டும் கட்டித் தழுவுதலால், அப்பந்தங்கள் பெருகிப் பலமுற்று ஆன்மாக்களைப் பற்பல அவதிகளுக்குள் அழுத்தி வருத்துகின்றன. விடுத்தற்கியலாத இரகசியங்களுள் முதலாவது இது வேயாகும்.

ஜனனமாகிய பந்தத்தை மனிதன் விரும்புவதி னாற்றான், ஜனனத்தின் தொடர்பான மரணத்திற் குள்ளாகின்றான். எனினும், பாசுக்கட்டுக்களை அவிழ் த்து எறிந்து விடுதலைபெற்று உய்தற்கான மார்க்கங் களையும் இடையில் நாடி வருகின்றான்.

ஒன்றையொன்று எதிர்த்துச் சிந்தித்துச் சிதறியோ டும் அலைகள் நிறைந்துள்ள கடலை ஒத்தது இவ்வுல கம். ஒரு திவ்லையைக் கடந்து மேற்செல்கையில், இதர அலைகள் சூழ்ந்து தாக்குதல்போல், ஒரு துன்பத்தினி ன்று விடுபட்டு நாம் வெளிவருகையில், பற்பல இதர இன்னலிடர்கள் நம்மீது பாய்ந்து நம்மை முறித்து விழ்த்த முயல்கின்றன.

புகழை விழைதலினால், கோழைத்தனத்தாலும் துர்ப்பலத்தாலும் கவரப்பட்டுப் பெருமூச்செறிக்கி னோம். சுகபோகங்களை நாடிப் பாடுபடுவதால், வலி வருத்தங்களுக்கு இலக்காகி வாடுகின்றோம். சுகபோ கங்களின் விளைநிலமான ஆசாபாசங்களைத் துறந்து

பொறுமையுடன் விளங்கும் ஆன்மாதான் ஆனந்தத் தில் நிலைநிற்ப கியலும்.

சார்திரிலை எய்தக் கருதினும் பலதிற அனுபவங்க ளைப் போகிக் ஆவலுற்றுச் சுயமாக நிம்மதியற்றுச் சலிக்கும் புலன்களையும் திருப்தியற்ற மனவிருதயங் களின் போக்கையும் அதுசரித்து ஒழுக்குவதால், மனி தன் அலைந்து கெட்டழிகின்றான்.

ஆனந்த நிலையை உக்கிர அவதி எனவும், சும்மாயிருக்கும் தன்மையைச் சோம்பலெனவும் சத்தற்ற தெனவும் கருதல் தவறாகும்.

சரீர போஷணையையும் சுகத்தையும் பெரிதும் மதி த்தவரினும், இடையில் மனோவிசாலத்தையும் ஸ்தூ லப் பொருள்களினின்று விடுதலையையும், வாழ்க்கை நித்யத்வத்தையும், ஆத்மானந்தத்தையும் மனிதன் அடைய விரும்புகின்றான்.

அமிர்த்தத்தை மாத்திரமன்று, விஷத்தையும் பருகி ருசிபார்த்தறியும் ஆவல் பொருந்தியுளனும் மனிதன்.

இத்தகைய முரண்பட்ட குணநடத்தைகள் பொரு ளும் பயனும்ற்றன வல்ல. அவ்விபரீதங்களினின்று விடுதலையுண்டு. அவைகள் பிரகிருதியின் குணதீசயங் களாவனபோலும். மேலும், வாழ்க்கைப் பயனையும் அகச்சக்தியையும் ஜீவான்மாவுக்கு உறுதியுடன் தெ ளிவித்தலே பிரகிருதியின் நியமமாகும். அவ்விபரீதங் களால் அலப்புறுத்தப்படாவிடில், ஜீவான்மாவானது விழித்து அகம்புற ஆராய்ச்சியிற் புழுந்து, செந்நெறி பற்றி நடந்து, விடுதலைபெற்றுப் பூர்ணனை விளங் காது; மற்று இக்கருத்து எழாது போலும்.

சிறந்தனவாகப் பாராட்டப்படும் புஷ்டி செல்வா க்கு இடம்பக்கிரியை முதலாயினவைகளின் புன்மை பைப் புலப்படுத்துவன நம்முடைய குற்றங்ஞாற களேயாம். சக்திகளின் இசைந்த இயக்கங்களானவை ஜீவனின் லீலைகளாவன; துர்ப்பலமும் அச்சவுணர்ச் சியும் மரணத்தின் எச்சரிக்கைகளாவன; ஜீவனின் உயரிய இலக்ஷியத்தையும் தற்போதைய போக்கின் அவலத் தன்மையையும் உணர்த்தும் தூதனும் மா னம். மாந்தரிற் பெரும்பாலோரும் நாடிப் பற்றும் சுகபோகங்களெல்லாம் அநித்யமெனவும், நிரதிசய இன்பத்திற்குத் தடையாக நிற்பன எனவும் வற்பு றுத்தற்காகவேதான் வலியும் வருத்தமும் தோல்வி யும் ஏக்கமும் படையெடுத்து நம்மைத் தாக்குகின் றன போலும். நாம் துய்க்கும் போகங்களெல்லாம் நசுத்திரங்களை ஒக்கும்; நாம் பெற்று அதுபவிக்க வேண்டிய ஆனந்தம் சூரியனை நிகர்க்கும்.

நானாவித உபாதிகள் உறைந்து வளர்ந்து அழிவ தான தேகத்துள் ஆன்மாவும் மனமும் குடிப்புழுந்து அவ்வுபாதிகளை நீக்கி ஆரோக்கிய தேகமாகப் புதிப் பித்து வலியதாகி, நித்யானந்த அதுபவத்திற்கான சற்பாதத்திரமாக அத்தேகத்தை மாற்றவேண்டும்.

உலகாதிகளில் தன்னையும் தன்னில் உலகாதிகளை யும் கண்டு ஒன்றி விளங்குதலே விடுதலை என்பது.

ஆயுர்வேத வித்வான் B. V. பண்டிடஸ் நஞ்சன்குடு “சத்துவத்தியாஸா” மருந்துகள்
“ஆல்மண்டைன்” (டானிங்), “பாலக்ஸ்” பேதிமாத்திரை. “ஸ்பிளவரால்” (குழத்தை கட்டிக்கீ)
சுமார் 300 மட. சியாவனப்பாசு மடலிருங்காமலகைலம் கோரோஜன மாத்ந்திரை தயவுசெய்து
போலிகள் மடலிருங்காமலகைலம் கோரோஜன மாத்ந்திரை தயவுசெய்து
எமாற்றும். சா. துரோஜன மாத்ந்திரை (அலக்த செய்து) I.D. 61, மேட்டேட்டிப்பி கவனித்து வாங்கவும்.

நஞ்சன்குடு பெல்பாடி

மட. சியாவனப்பாசு மடலிருங்காமலகைலம் கோரோஜன மாத்ந்திரை தயவுசெய்து
சத்துவத்தியாஸா மருந்துகள்
[பண்டங்கள் வைத்தியர்களுக்கு மட்டும்.] [அட்வான்ஸுடன் ஆர்டர் செய்யவும்.]

KALANILAYAM
REG. NO. M. 2324.

மக்களனைவரும் விடுதலையடைந்து ஆனந்திக்கும்பொருட்டுத் தம் மனோவாக்குக் காயங்களைத் தியாகித்துப் பொதுவாக மாந்தர்படும் அவதிகளி லீடுபட்டு அவர்களுக்கு உதவிபுரிதல் சுதந்திரம் எய்திய பேரான்மாக் களின் கடனாவதுபோலும் சுகதுக்கங்களும் அயர்ச்சியும் மரணமும் அப்புருஷர்களைப்பாதித்துக்கட்டுப் படுத்தாவாம்.

எளியர்களும் பேதையர்களும் 'உயர்குடி' யிற் பிறவாதவர்களும் அநாகரீகர்களும் தாழ்ந்த இனத் தைச்சேர்ந்தவரல்லர். மற்று, சிற்றறிவுடைத்தாய்ச் சிறுதொழில்களில் தலையிட்டு இவைகள்தான் வாழ்க்கையின் சிறந்த முடிபெனக்கொண்டு, யாதொரு உயரிய சிந்தனைகளும் உழல்பவர்களும், மெய்யறித் தும் தக்கபடி நடக்காமல் சோம்பியிருப்பவர்களுமே தாம் தாழ்ந்தவர்கள்.

யுத்த பூமியாகவும் கொலைக்களமாகவும் விளங்கும் இவ்வுலகில், அவைகளினின்ற உண்டாகும் கலவாங்க ளையும் சேதத்தையும் அழுகையையும் பார்த்துக் கேட்டு வருகையில், கண்ணை மூடிக்காதையடைத்து வாயைப்பொத்தி அவமே உட்கார்ந்துவிடல் தகுமோ.

முற்றிற்று.

வ ர் த் த மானம்

சாவைத் தடுத்தல்:—அமெரிக்காவில் இறந்த ஒரு கோடஸ்வரரை டாக்டர். ஹிமான் என்பவர் 48 மணி நேரம் உயிர்ப்பித்துப் பேசவும் எழுதவும் செய்தார். இந்தக் கோடஸ்வரர் நெடுங்காலமாக இருதய நோயால் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். திடீரென இறந்துவிட்டார். இறக்கும் சமயத்தில் அவரது ஒரே குமாரர் நெடுந் தூரத்திலிருந்தார். ஆதலால் தகப்ப

ரை இறக்கும்போதுவா முடியாது போயிற்று. ஆனால் தகப்பனோ தன் குமாரரிடம் சில முக்கியமான விஷயங்களைக் கூறவேண்டி யிருந்தது. ஆகவே டாக்டர். ஹிமான் என்பவர் ஒரு அபூர்வ இயந்திரத்தால் இருதயத்தை மீண்டும் துடிக்கச் செய்து இறந்தவரை 48 மணி நேரம் உயிருடன் வைத்துக்கொண்டிருந்தார். இதற்குள்ளாக மகன் வரவே, தகப்பன் அவரிடம், தாம் தெரிவிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை யெல்லாம் தெரிவித்துவிட்டு மீண்டும் இறந்து விட்டார்.

* * *

ஒரு மணிக்குள் நடப்பது:—உலகத்தில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்குள் 5440 குழந்தைகள் பிறந்து கொண்டே யிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு மணிக்குள் றும் 4630 பேர்கள் இறந்துபோகின்றார்கள். எனவே ஒவ்வொரு மணிக்குள்ளும் 810 பேர்கள் ஜனத் தொகையில் பெருகிக்கொண்டே வருகின்றனர். உலகில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்குள்ளும் 1200 விவாகங்கள் நிகழ்கின்றன. 15 கொலைகளும் 500 விவாக ரத்துக்களும் ஏற்படுகின்றன. இந்தியாவின் மக்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு மணிக்குள் சராசரி ஒரு தம்படி முதற்கொண்டு 3½ ரூபாவரை சம்பாதிக்கின்றனர். அமெரிக்க எலெக்டிரிக் கம்பெனிக்காரர் ஒருவர் மணிக்கு முன்னுறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார்.

கோடையின் கோமே

நீங்கள் ஆயுர்வேத முறைப்படி செய்யப்பட்ட எங்களுடைய

மணியைத் தலத்தை

உபயோகித்தீர்களா?

மூளையைக் குளிரச்செய்து கைகால், கண்களின் எரிச்சலைச் சமனஞ்செய்து தலைமயிரை நீண்டு வளர்ப்படி செய்யும். உடனே வாங்கி உபயோகியுங்கள்.

5 தலம் தைலம் கொண்ட புட்டி 1-க்கு ரூ. 1.

இலம்!

கேடலாக.

இலம்!!

ஆதங்க நிக்ரஹ ஒளஷதாலையம்,
26, பிராட்வே, மதராஸ்.

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

1933 Results.
New Business Completed exceeds ... Rs. 1,67,00,000
The Company with a steady progress all round.
All forms of life assurance policies issued at low safe rates of premium.

Specialities.
Female Lives
Joint Lives
Permanent Protection Policies
Triple Benefit Policies.
Marriage & Future Provision Policies.
For agencies please apply to:—
T. ANANTACHARI,
Branch Secretary, OR **R. G. DAS & Co.,**
113, Armenian Street, Madras. **Managers.**

Consult NATIONAL FIRE AND GENERAL INSURANCE COMPANY Ltd.,
Head Office:—
NATIONAL INSURANCE BUILDING,
7, Council House Street, Calcutta
for Fire, Motor & Accident policies.

A sound Company.
Please apply for particulars to:—
T. ANANTACHARI,
Branch Secretary, OR **R. G. DAS & Co.,**
113, Armenian Street, Madras. **Managers.**