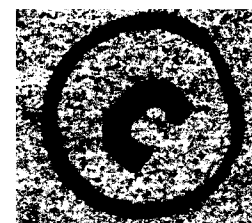

Song Bmw
VT, No. 1. 4.1. 1934

82
m 211, 0281W
N 34.7-1
199151

கலாநிலயம்

A Literary Weekly

வியாழன்தோறும் வெளிவரும்.

உள் நாடு—வருஷ சந்தா ரூ. 7 0 0

காரியாலயம்:—

புற நாடு—வருஷ சந்தா ரூ. 9 0 0

வேளாளர் தெரு,
புரசைபாக்கம் சென்னை.

Vol 7.]

1934 ஞா ஜனவரி மீ 4உ

[No. 1

பொருளடக்கம்.

1. தலையங்கம் (Leader)	1	6. அப்பர் (64 கலை - இதிகாசம்)	10
2. தமிழ்ப் பாடம்		E. N. சுணிகாசல முதலியார், B.A.B.L.	
வில்லிபாரதம்—கிருஷ்ணன் துதுச் சுருக்கம்	3	7. குளாமணி (கதைச் சுருக்கம்)—வித்துவான்	10
3. ஸ்ரீதியாகராஜ சீர்த்தன மணிமாலே		T. P. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை M.A.B.L.	
(ஸ்வாமிகிஸரி)		8. கம்பராமாயணம்—(கிஷ்கிந்தாகாண்டம்)	11
P. B. ஸ்ரீநிவாசாச்சாரியார், B. A.	5	T. N. சேஷாசலம் B.A.B.L.	
4. தமிழ்வேதக் கடலமுதம்		9. இன்பமும் துன்பமும்	
உபயவேதாந்த வித்வான் பிரதிவாதி பயங்கரம்		K. S. இராமச்சுரமி சாஸ்திரியார் B.A.B.L.	13
ஸ்ரீ அண்ணங்கராசாரியர் ஸ்வாமிகள்	7	10. மதுரைக் கோவை	
5. வேதக்ஸ்பியர் நாடகக் காட்சித்திரட்டு		S. வையாபுரிப் பிள்ளை, B.A.B.L.	14
(ஜான் அரசன்) T. S. நடராஜப்பிள்ளை B.A.B.L.	9	11. வர்த்தமானம்	16

க ல ா ந ி ல ய ம்

சர்க்கரையும் சந்திரனும்.

இன்றைவனு திருவருளை முன்னிட்டு இவ்விதழை நம் கலாநிலயத்தின் ஏழாவது ஆண்டு துவக்கமாகின்றது. இந்தச் சமயத்தில், நமது கலாநிலயத்தின் நோக்கத்தைப்பற்றியும், அந்நோக்கத்தை இது நிறைவேற்றும்பொருட்டுச் செய்துவருகின்றமுயற்சிகளைப்பற்றியும், இந்த நோக்கம் நல்லதே என்று நம்புகின்றவர்கள் எவ்வகையில் தரமும் அத்தனைப் பரவச்செய்யலாம் என்பது பற்றியும், சிறிதிக்கு விளக்கச் சொல்ல விரும்புகின்றோம். எமது நண்பர் அனைவரும் இவைகளைத் தம்நினைவில் வைத்துக்கொண்டு இப்பத்திரிகையின் தகுதியையும் பயனையும் மதிக்கவேண்டுக நலம்.

இக் கலாநிலயத்தின் நோக்கம் அல்லது கொள்கை என்ன, என்ற கேள்விக்கு எளிதில் பதில்கொல்ல முடிவதில்லை. ஏனெனில் இப்பொழுது பத்திரிகை உணர்த்திலும் பிரசுரக்கமேடைகளிலும் வழங்குகின்ற, 'முன்னேற்றம்', 'சீர்திருத்தம்', 'விடுதலை', 'சமய வளர்ச்சி' 'தொண்டு' முதலிய வடிப்பாடுகள் ஒன்றும் இதற்குப் பொருந்தாதென்பதை இவ் வாறுவருடங்குளாக நாம் எழுதிவந்த பல தலையங்கங்களைப் படித்திருப்பவர் நன்கு அறிவார். இந்நாள் மனிதர் மறந்திருக்கும் ஆன்மாவின் வாழ்க்கையை உறவுசெய்து வைக்கவேண்டுமென்பது இக்கலாநிலயத்தின் நோக்கம் என்று ஒருவாறு கூறலாம். எனினும் அவ்வான்மாவை உண்மையோ, அதன் இலக்கணம் என்ன, என்பது போன்ற தீத்துவ விசாரணைகளில் இறங்குவதில்லை. முதலாளியாக இருந்து அதிகாரம் செலுத்துவோரும் தொழிலாளியாக உழைத்து அயர்வோரும், செலவழித்துமாள்வது செல்வமுண்டியோரும் தீராத கடன்பட்டுத் தவிக்கின்ற வறியோரும், மனிதர் என்று இருப்போர் எல்லோரும் எங்கும் ஒன்றிற்று அல்லாக்கால் ஒன்றிற்று மனம் நொந்துநொந்து வாடுகின்ற வாழ்க்கையினராய்த் தம் நாட்களைக் கடத்துவதற்கெல்லாம் காரணம் ஒன்றே—அதுதான் ஆன்மநினைவிற்குத் தம்மை ஆளாக்கக்கொள்ளாமையாம். சந்திரன்செல்போது சிந்தித்து மகிழ்வார்போல் காணப்படுகின்றாரே என்றால் அது பெரும்பாலும் மனத்தின் அழகையை மறைப்பதற்குச் செய்கின்ற ஒரு உபாயமே யன்றி வேறன்று. ஆன்மாவை இழந்த மனது அழாமல் என்ன செய்யும். ஆயினும், இழந்த ஆன்மாவை மீண்டும் பெறுவதற்கெதான் அழகின்றதென்ற இரகசியத்தை மனிதர்மனங்கள் அறிந்துகொள்ளாமல், வேறு வேறு குறைகள் பலப்பல இருப்பதாக எண்ணி அஞ்சுறாவிடிக் நிறையவேண்டுமென்று வீணே குழம்புகின்றது. நிறைக்க வேண்டியீது, உறுதியால் இழந்திருக்கும் அவ்வான்மாவை யாண்கயால், அதனைக் கொணர்ந்து செர்க்காமல், வேறு எதனைத்தான் கொணர்ந்து கொணர்ந்து போட்டாலும் மனிதமனம் குறைவிடிக் நிறைவறைய இயலாது. ஒளி இல்லாமையே இருள் என்று குழங்கிறதெய்ன்றி இருள் எனத் தனியாக ஒரு பொருள் இல்லை. இருள் நீங்க வேண்டுமானால் வெளிச்சத்தைக் கொண்டுவர வேண்டுமேயன்றி அவ்விருளைப் பேர்க்குவதற்கு வேறு வழியில்லையே இருளை அடித்துத் தூத்த முடியாது, இஞ்சுச் கொடுத்து விசக்க முடியாது, பொருள்களைப் போட்டுத் தூக்க முடியாது. எனினில், எங்கிருந்தோ வருவது போலவும் எவ்விடத்திற்கோ போவது போலவும் தோன்றினாலும் உண்மையில் இருள் என்ற ஒரு தனிப்பொருள் இல்லையன்றே. ஒளி இல்லாமையே இருள்நிலை

என ஆவதால், ஒளியைக் கொணராமல் வேறு வகையில் அவ்விருளைப் போக்க முயல்வதெல்லாம் பயனற்ற பேதைமை என்பதை அறியாதார் இல்லை.

மனிதரை அல்லல் படுத்துவது அவரவர் மனத்தின்கண் இருக்கின்ற குறைகளே. கூழுக்கு உப்பு இல்லை என்பவர் முதல் பாலுக்குச் சர்க்கரை இல்லை என்பவர் வரையில், காலுக்குச் செருப்பில்லை என்பார் முதல் தலைக்குக் கிரீடம் இல்லை என்பவர் வரையில் இடையே இருந்து வருத்துகின்ற குறைகளின் வகைகளும் அளவும் பலப்பலவாயினும் இக்குறைகளின் தொகுதியே மனிதருடைய மனத்தின்கண் இருள் போலின்று மருட்டுகின்றது. மண்ணும் பொன்னும் பெண்ணும் எத்தனை எத்தனைதான் கொணர்ந்து கொட்டினாலும், ஆன்மா இன்மையால் விளைந்த அம்மன இருள் நீங்குவது எவ்வளவு. ஓர் இருட்டறையில் பொருள்கள் அதிகமாகச் சேர்ச்சேர் அத்தனைக்கு அத்தனை அதனில் நடமாடுகின்றவன் அதிகம் இடறிவிழுந்து துன்பப்படுகின்றான். அப்படியே, மன இருள் நீங்காத மனிதனுக்குச் செல்வம் செல்வாக்கு முதலியவைகளால் துன்பமே மிகுகின்றது. மன இருள் அகலாத ஏழைகளும் இருக்கின்றனர்; பணக்காரர்களும் இருக்கின்றனர்; இவ்விருவர்களில் ஏழைகளுக்கே துன்பம் குறைவு. அவர் இடறி விழக்கூடிய பொருள்களும் குறைவாக இருத்தலே இதற்குக் காரணம் ஆகும். இருள் குழிந்த அறையில் இருக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் பயனற்றவைகளும் இடர்செய்வதற்கே காரணமும் ஆவதுபோலவே, அவ்விருட்டறையில் நடமாடுகின்றவர்கள் அனைவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் முட்டிக்கொண்டு மண்டையை உடைத்துக் கொள்வது போலவே, ஆன்ம ஒளி யில்லாத வாழ்க்கையில் உழல்கின்ற மனிதர் சண்டையும் கூச்சலும் வலியும் வருத்தமும் பிடித்தலைக்க எத்தனை திரும்பினாலும் தீராத துன்பத்திற்கே ஆளாகி, அதனால் தாமும் வருந்தி மற்றவர்களையும் வருத்துவதன்றி வேறென்றற்கும் தகுதியற்றவர்களாகி கிடக்கின்றனர்.

மனக்குறைகள் வேறுவேறு பேர்கள் பெற்றாலும், மனிதர் படும துன்பங்கள் வேறு வேறு தோற்றங்களைக் காட்டினாலும், அந்தத்தில் இவை அனைத்தும் ஆன்மநினைவு இல்லாமை ஒன்றையே குறிக்கும். பசியும் தாகமும் துன்பம் செய்கின்றன. எனினும், இவைகள் நோயுமில்லை, இந்நோய்க்கு வேறொர் மருந்து மில்லை. உடலின் சுகநிலைக்கு அவசியமான உணவும் நீரும் வேண்டும் வேண்டும் என்னும் அந்த ஆவலே, பசியென்றும் தாகமென்றும் வருத்தம்செய்து துண்டுகின்றது. இதனை உணர்மல் வைத்தியங்கள் செய்து பெருவிலை மருந்துகளை உட்கொள்வதால் பயனில்லை. வயிற்றுப்பசிக்கு உணவு ஆவதுபோல், வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாகிய மனத்தின் பசி, பற்பல குறைகளென்னும் துன்பங்களை விளைத்து ஆன்மாவை வேண்டுகின்றது என்பதை மனிதர் எவ்வளவு விரைவில் உணர்ந்து கொள்கின்றோ அவ்வளவு விரைவில் நன்மையாம். இது பெரும்பாலும் அறியாததொன்றுமன்று. மெய்யாய் நன்மையுடையவைகளைக்காட்டிலும் மனிதர் எளிதில் மறப்பது வேறொன்று மில்லை. இம்மறதியை மாற்றி அவ்வப்போது ஆன்மநினைவை மனிதரிடையே விளைவிக்கவேண்டும் என்னும் முயற்சியை மேற்கொண்டிருப்பது இக் கலாநிலயம். ஆன்மநினைவு எழுவதற்கும் எழுந்த அந்நினைவு அழியாமல் நிலைப்பதற்கும்

வழிசெய்துகொண்டால், பிறகு குறையிலலை, துன்பமும் இல்லை, வருத்துவதும் இல்லை, பிறரை வருத்துவது அதனிலும் இல்லை.

மனிதர் இக்காலம் வாழும்வகை தெரியாமல் உழல்கின்றார்களாயினும், நிறைந்த வாழ்வு வாழவேண்டும் என்று படுகின்ற ஓர் ஆசையின் உருவமே ஆன்மா என்னக் கூறலாம். ஆசை என்று அல்லல் படுத்துகின்ற அதுதான், சிறிது சிறிதும் செய்யப்பெற்றால், மெல்ல மெல்ல ஆன்மாவாகத்திரள்கின்றது. ஒருவர் மனத்திலும் ஒருவரும் ஆன்மநினைவை வலிந்து புகுத்துதல் இயலாது. ஆன்ம அறிவினை விளக்குகின்ற தத்துவ தூல்களுக்கு என்றும் எங்கும் குறைவில்லை; ஆசிரியர்களும் பலர் உளர். மனித வாழ்க்கையோ எல்லாத்திசைகளிலும் நாளாளுகின்ற அத்தனிறுவெகுதாரம் விலகிக்கொண்டு போவதையே காண்கின்றோம். தெய்வம் மதம் தர்மம் அன்பு, முதலியவைகளைப்பற்றிச் செய்யப்படுகின்ற "பிரசாரங்களின்" பயனும் இன்னதே ஏனெனில், ஆன்ம உணர்வு, கடவுள் பக்தி, நல்லொழுக்கும், அன்புடைமை, தருமசிர்த்நினை முதலியவைகள், வெளியிலிருந்து உள்ளே புகுத்தக் கூடியவைகள் அல்ல; உள்ளத்திலே உதித்து வெளியில் பரவ வேண்டியவைகள். ஆன்ம வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்திருக்கின்ற நல்லவர்களிடம் இந்த மேன்மைகள் விளங்குகின்றன, உண்மையே. எனினும், இன்னவைகளைத் தனித்தனி எடுத்துப் புகட்டுவதால் மாத்திரம் ஒருவரும் அத்தனை ஏற்றுக்கொண்டு நல்லவர்களாகிவிடமாட்டார். நல்ல வாழ்க்கையின் அடையாளங்களே இவை; மற்று, இவைதாம் தனித்தனி நல்ல வாழ்க்கை ஆகமாட்டா. நல்லவன் பொய்சொல்லமாட்டான் என்பது நிச்சயம்; மற்று, பொய்சொல்லாதவர்கள் எல்லாரும் நல்லவர் என்பதுவோ அவ்வளவு நிச்சயமன்று. இப்படியே மேற்கூறிய ஒவ்வொன்றையும் நாம் சோதித்து அறிந்துகொள்ளலாம்.

உள்ளத்தினின்றும் எழுகின்ற வோர் கிளர்ச்சியே சிரிய வாழ்க்கையாகப் பெருகுகின்றது என்பதைக் காட்டினோம். இனி, இக்கிளர்ச்சியின் தன்மை என்னவென்று சிறிது சிந்திக்கவேண்டும். ஆன்ம உணர்வை ஆதாரமாகக்கொண்டிருக்கின்ற நல்ல வாழ்விற்கும், ஆன்ம ஆதாரமற்ற பொல்லாத வாழ்க்கைக்கும், இவ்விவரத்திற்கும், அடிப்படையாக இருப்பது ஆசையே எனினும், அவ்வாசையின் தன்மைக்கு ஏற்றபடி வாழ்க்கையானது நல்லதாகவும் பொல்லாததாகவும் அமைகின்றது. தன்னையே கருதித் தனக்கு அதனால் பயன் உண்டு என்கின்ற நோக்கமுடன் ஒரு பொருளிற்கு ஆசைப்படுவது ஒருவகை. தன்னோடு தொடர்புகொள்ளவேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமலே, ஒரு பொருளிற்கு, அப்பொருளின் பொருட்டே ஆசைப்படுவது மறுவகை. இவ்விருவகைகளில், முன்னைய ஆசை இருளிற்கு இழுத்துச்செல்லும் பேயை ஒக்கும்; பின்னையது, ஒளிசெய்து உயிர்களை உயிக்கும் கதிரவன் போன்றது. ஒரு குழந்தை சர்க்கரையையும் காண்கின்றது, சந்திரனையும் காண்கின்றது; அந்த இரண்டினை ஆசைகளுக்கு இடையே இருக்கின்ற வேற்றுமை மிகப் பெரியது. தன்னுடைய வாயில் போட்டால் தனக்கு அது தித்திப்பது உண்டாக்கும் என்ன அத்தனைத் தனக்குப் பயனாகவல்லவா என்பதே உண்மை எனினும் என்னும் எண்ணம் இல்லாதவர்களுக்கு

யின்பால் வைக்கின்ற ஆசை. சந்திரனிடத்தில் வைக்கின்ற ஆசை அத்தகையதன்று. அச் சந்திரனைத் தன் உடைமை ஆக்கிக்கொண்டு அதனால் உண்டாகின்ற ஒரு பயனைக் கருதி ஒருவரும் சந்திரனிடத்தில் ஆசை வைப்பதில்லை. சந்திரனைக் காண்கின்ற ஆசையானது அச்சந்திரன்பொருட்டேயன்றித்தன்பொருட்டு அன்று. இப்படித் தன்னைச் சாராத ஆசையிற் பழகப்பழகத் தன்னைச்சார்ந்து அலைக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் பற்றாற்து அகன்ற இடம்தெரியாமல் ஓடிவிடும். சர்க்கரையில் வைத்திருந்த ஆசையைச் சந்திரனில் வைக்கக்கூடிய ஆசையாக மாற்றிவிடவழிகாண்போமாயின், அப்பொழுதே ஆன்ம ஒளியால் திகழ்கின்ற நல்ல வாழ்வை எய்தினவர்களாவோம். அற்பமான அந்தச்சர்க்கரையாசை மேன்மைவாய்ந்த இந்தச்சந்திரனாசையாக மாறவல்ல வழிகளை அமைத்துத்தருவதே ஆன்மநினைவுடையவோர் வாழ்க்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு உரிய முறை ஆகும் என்னும் கருத்தது இக்கலாநிலயம்.

வாழ்க்கையுடன் ஆன்ம நினைவைச் சேர்க்கவேண்டுமென்பது இக் கலாநிலயத்தின் நோக்கம் என்றும், அதற்கு உரிய முறையும், தன்னைச் சார்ந்த ஆசையைத் தன்னோடு சாராத ஆசையாக மாற்றுவதே என்றும் கூறினோம். இனி இந்த மாறுதல் உண்டாவதற்கு உரிய உபாயம் யாதென்பதையும் சிறிது சொல்லலாம். சித்திரம் கைப்பழக்கமாகவதுபோல் இந்தச் செம்மையும் மனத்தின் பழக்கமே. பொதுவாக மனிதர், தம்மைச் சார்ந்து தமக்கு உடைமைகளாகி, பிறருக்கு இன்றித்

தமக்கே இலாபமாகக்கூடியவைகளால்தான் தமக்குப் பயனும் சுகமும் உண்டு என்று எண்ணி அந்த எண்ணத்தின்படியே விவகரிக்கின்ற வழக்கமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். அதனால்தான் உலகத்திலுள்ள பகையும் பொறாமையும் கோபமும் கொடுமையும் வறுமையும், இவைகளால் விளைகின்ற துன்பமும், இவ்வளவு வீடுதோறும் வீதிதோறும் ஊர்தோறும் நாடுதோறும் உலகடங்கலும் தலைவிரித்து ஆடுகின்றன. இதற்கு மாறாகத் தம்மைச் சாராதவைகளில் இன்பம் உண்டு என்பதை அறிந்து அந்த இன்பத்தைத் துய்ப்பதற்கு வேண்டிய பயிற்சியும் பெறுவார்களானால் பின்னர் மனிதருடைய மனம் அத்தனையே நாமும். இத்தகைய இன்பத்தை நமக்கு லோபமின்றி அளிக்க வல்லவை கலைகளே. அக்கலைகளிலும், எல்லாராலும் எளிதில் எய்தவல்லது காவியக்கலை என்பதை உன்னி இக் கலாநிலயம் காவியச்சுவை கைவந்து பெருகுவதற்கு ஏற்றவைகளையே இயற்றும் முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கின்றது இந்தச் சுவையை எய்துவதற்கு ஓரளவு மொழிப்பயிற்சி அவசியமாகையால், தமிழில் அதிகம் பயிற்சி பெற்றிராதவர் அதனைப் பெறுவதற்கும், பெற்று, இலக்கியச் சுவையை உணர்வதற்கும், உணர்ந்து மேன்மேலும் அதனைத் தம் உள்ளத்தில் வளர்த்துக்கொள்வதற்கும், தமிழ்மொழியின் மூலமாகப் பிற மொழிகளில் உள்ள இலக்கியங்களின் நன்மைகளை அடைவதற்கும் வேண்டிய சாதனங்கள் அத்தனையும் இக்கலாநிலய இதழ்களில் காணலாம்.

தமிழ்ப்பாடம் 101.

வில்லிபாரதம்—உத்தியோகபருவம்.

[6-வது வால்யூம் 893-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

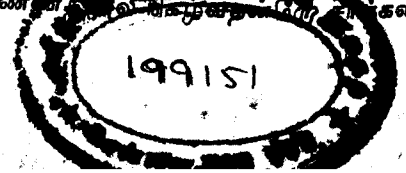
கிருஷ்ணன் தூதுச் சருக்கம். தமிழிலுள்ள இலக்கியங்களைத் தாமே படித்து அனுபவித்துக்கொள்ளக்கூடிய பயிற்சியையுடையவோர் மென்மேனும் கருத்துடையோருக்குத் துணையாம்வகை இவ்விவரம் ஆண்டுகளாக நாயிங்கு வரைந்து வருகின்ற தமிழ்ப்பாடங்களில் நளவேண்பா முழுவதும், அஷ்டபிரபந்தத்தில் அறுபத்துநான்கு செய்யுள்களும் முடித்தோம். இனி, கிருஷ்ணன் தூதுச் சருக்கம் துவக்கப்படுமே. முன்பாடங்களில் மனத்தைச் செலுத்திப் பயின்றிருப்பவர், இதனை மிகவும் சுலபமாய்த் தொடர்ந்து கற்பார். நளவேண்பாச் செய்யுள்களுக்குப் பதப்பிரிவு, பதவுரை, வினாவிடை விளக்கம், விரிவுரை முதலியன வரைந்தோம். பின் அஷ்டபிரபந்தத்தில் வினாவிடை விளக்கத்தை விட்டோம் எனினும் பதப்பிரிவும் பதவுரையும், விரிவுரையும் வழிதேனும். இனிப் பதவுரையும், சிற்சில செய்யுள்களுக்கு மாத்திரம், விரிவுரையும் எழுதினல் போதும். நமதுநண்பர்கள் பதவுரையைப் படிக்குமுன் தங்களாலியன்றவளவு தாமே செய்யுள்களுக்குப் பொருள் காணமுயல்வது நல்ல பயிற்சியாகும். முன்சென்றிள செய்யுள்களையும் இனிவரும் செய்யுள்களையும் அவ்வப்போது மனப்பாடம் செய்துகொள்ளவேண்டிவது மிகவும் அவசியம். இல்லையில், கற்றதொன்றும் மனதில்நிகிராதாகையால் இவைகளால் எய்தும்பயன் சிறியதே யாகும். கிருஷ்ணன் தூதுச் சருக்கம் முடிந்

தபின் கடைதத்தில் நளன் தூதுப்படலத்தைப் பாடத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வோம்.

பாண்டவர்கள், பன்னிரண்டு வருட வனவாசமும் ஒருவருட அஞ்ஞாதவாசமும் முடித்தபிறகும், முன்னுரைத்த மொழிப்படி தம் நாட்டைத் திருப்பித்திரைத்துவிட்ட துரியோதனனிடத்தில், ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானைப் பாண்டவர் தூதுனுப்பிய செய்திதுச்சருக்கத்தில் அடங்கியிருக்கின்றது. இதுவரையில் முன் நிகழ்ந்திருக்கின்ற பாரதக்கதையைப் பெரும்பான்மையாவருமறிவார். ஆதலில் அத்தனைச்சருக்கமாய்ச்சொல்வதும் இங்கு மிகையாகும். முன் நிகழ்ச்சிகளில் அவசியமாய்க் குறிக்கவேண்டியவற்றைச் சந்தர்ப்பம் ஏற்பெம்போது அவ்வந்தச் செய்யுள்களின்கீழ் உரைப்போம். எனினும், இக்கதையில்வரும் பாத்நிரங்களுடைய பூர்வசரித்திரம், அவர்களுள் ஒருவருக்கொருவர் இருக்கும் உறவு, முதலியன தெளிவாகத் தெரிந்திராதார் பலர் இருப்பார். இவைகளை மாத்திரம் முதலிலேயே சிறிது உரைத்துவைத்தல் இச்செய்யுள்களின் பொருள்களை உணர்வதற்குப் பெரிதும் உதவும்:—

தேவர்களோடு வீற்றிருந்த பிரம்மனது சபையின் கண் ஒருநாள் கங்காதேவி எய்தியபோது வாய்வுபகவான், அவள் ஆடைவிலகி உடல்தெரியும்படி காற்றுவீசவும், மற்றத் தேவர்களெல்லாம் தங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ள, வருணன் மாத்திரம் விருப்பமுடன் நோக்கவே, நான் முகம் மிகவெகுண்டு, "நீபோய் மாறு

7
M21, N22, K2V
N2421

டனாய்ப்பிறக்கக்கடவாய்” என்றுவருணைச் சபித்து “நீயும் மாதுடமடந்தையாகி அவனைச் சிறிதுகாலம் மணந்து மீள்வாய்” எனக் கங்கைக்கும் விதித்தான். இவ்வருணன்தான், புதன் யயாதி துவ்யந்தன் பாதன் முதலியவர் தோன்றிய சந்திராகுலத்திலே சந்தனுமகராஜனாக வந்து பிறந்தவன்.

தேவர்களில் வசுக்கள் என்பவர் எட்டுபேர். இவர்களில் ஒரு வசுவினுடையமனைவி, வசுஷ்டமுனிவரிடம் இருந்தகாமதேனுவைத் தான் அடையவேண்டுமென்றாசைப்பட்டு, அப்பசுவை எப்படியாகிலும்தனக்குக் கொண்டுவந்து கொடுக்கும்படி தன்கணவனைத் தூண்டினான். அவனும் பெண்டாட்டி சொல்லுக்கு உடன்பட்டு, மற்றைய ஏழு வசுக்களையும் தனக்குத் துணையாக அழைத்துக்கொண்டுபோய் வசுட்டருக்குத் தெரியாமல் இரவில் அக் காமதேனுவைத் திருட முயன்றான். அதனை அறிந்த வசுட்டமுனிவர், “நீங்கள் போய் மண்ணுலகில் மாதுடாய்ப் பிறக்கக்கடவீர்,” என அவ்வசுக்களைச் சபித்து, “துணையாகத் திருடவந்த நீங்கள் எழுவரும் பிறந்தவுடன் சாபம் நீங்கி வானுலகம் மீண்டுவிடலாம்; மற்றும், மனைவியின் மொழிக்கிணங்கித் திருடத்துவக்கிய இவ்வொரு வசுமாதிரம், மனைவியின் பம் இல்லாமல் அநேககாலம் மண்ணுலகத்தில் இருக்கட்டும்” என்று ஏவினார்.

இந்தச் சாபத்தின்படி வசுக்கள் வானத்திலிருந்து வழுவி விழுந்துகொண்டிருக்கும்போதுதான், கங்காதேவியும் பிரம்மன் விதிப்படி சந்தனுவை மணக்கப் பூமியை நோக்கி இறங்கிக்கொண்டிருந்தான். அவள் வசுக்களே நோக்கி உங்களுக்கேன் இந்தக்கதி வந்தது? என வினவ அவர்களும், வசுட்டனால்தாம் சாபம்பெற்றதைச் செப்பினர். கங்காதேவியும் தான் மாதுடமகளாய் அமையவிருப்பதைச் சொல்லி “என் வயிற்றில் வந்து பிறப்பிராயின், நீண்டகாலம் நீங்கள் நிலவுலகில் தங்காவண்ணம், பிறந்தவுடன் உங்களைக் கொன்று கொன்று வானுலகம் மீளும்படி செய்கின்றேன்” என வாக்களித்தனள்.

பின்னர், பூவுலகம் சேர்ந்து கங்கையாற்றங்கரையிலிறங்கிய கங்காதேவியைச் சந்தனுமகராஜன் கண்டு காழ்ந்துத் தன்னை மணக்கும்படி வேண்டலும் அவள் “யான் எது செய்தாலும் நீ சிறிதும் கூசாது பொறுத்திருப்பாயானால் உன்னை யான் மணந்துவாழ்வேன். அவ்வாறின்றி என்றைக்கேனும் என்செயலேமறுப்பாயாயின் அன்றைக்கே நான் உன்னை விட்டுப்பிரிந்து போய்விடுவேன்—இது சம்மதமோ” என அவனும் இசைந்து கையறைந்து தந்தனன். சங்கேதப்படி ஒவ்வொரு வசுவாய் இவளது வயிற்றில் பிறக்கப் பிறந்தவுடன் அம்மகவை ஆற்றில் அமிழ்த்தினான். சந்தனுவும் பதைபதைத்த உள்ளத்தோடு இவ்வாறு ஏழு குழந்தைகளை அவள் கொல்வதைக் கண்டு பொறுத்திருந்தானானாலும், எட்டாவது வசுவும்—இவன்தான் பெண்சொல் கேட்டுப் பசுதிருடப் புகுந்தவன்—பிறந்தக்கால் மிக இரங்கி, “இப்புதல்வனையேனும் கொல்லலாகாது” என்று கங்கையைவேண்ட அவன், தான் தன்கணவன் இம்மக்கள் முதலியவர்களுடைய முன் பிறப்பு வாலாறுகளை உணர்த்தி, முன்னுரைத்தமொழிப்படியே அகன்றான். அப்புதல்வன் பெயர் தேவவிரதன். இவன் தனது அன்னையோடுசென்று சிறிது காலம் இருந்து பிறகு தந்தையின்பால் வந்து சேர்ந்தான்.

இவனுக்கே பின் பீஷ்மன் என்னும் பெயரும் வந்தது. இது இவ்வாறாக.

சேதிமன்னவர் வம்சத்தைச் சேர்ந்த வசுராசன் என்பவன் ஒருநாள் விமானத்தில் ஆகாயமார்க்கமாய் யமுனையாற்றின்மேலே செல்கையில், அவன் மனைவிகிரை யென்பவளைக் காமயிசுர்த கருத்தோடு நினைக்க விரியம் வழுவி விழலும், ஒரு முனிவனது சாபத்தால் மீளாக அந்நதியில் உழன்றிருந்த ஒரு தேவகன் னிரை அத்தனை இரையென்று விழுங்கவே அம்மீன் கருக்கொண்டது. செம்படவர் அம் மீனைப் பிடித்து அரிந்தபோது அதன் வயிற்றில் ஆண்குழவி யொன்றும் பெண்குழவி யொன்றும் இருக்கக்கண்டு, பின்னைய வசுராசனிடத்தில் சேர்த்துவிட்டுப் பெண்ணைச் செம்படவர் தலைவனை வளர்த்து வருவானாயினான். மீன் வயிற்றிலிருந்து நூற்றத்தோடு இருந்ததால் இவளுக்கு மச்சகந்தி என்று பெயர் இட்டனர். இவள் நல்லெழில் நங்கையாய் வளர்ந்து வருநாளில், உத்தமபுத்திரன் பெறுவதற்குரிய சிறந்த இலக்கினங்களெல்லாம் சேர்ந்திருப்பது கருதிப் பராசரமுனிவர் தான் கூறி தற்கொரு பெண் எங்குள்ள என்று நாடி வருங்கால் இம்மச்சகந்தியைச் சந்தித்து, அவளது புலவுநாற்றத்தை மாற்றி நன்மணங் கமழும்படி செய்து அவளோடு சேர்தலும் உடனே, அவள் வயிற்றில் வேதலியாச முனிவர் பிறந்தார். பிறந்ததும் அவர் அன்னையை வணங்கி “நீ என்னை நினைக்குங்கால் வருவேன்” என வாக்களித்துப் போயினார். பராசரரும் மீண்டுமவளைக் கன்னியே ஆக்கிவிட்டு அகன்றனர். அவளும் அன்று தொட்டுப் பரிமளகந்தி ஆயினாள். இவளுக்குச் சத்தியவதி என்ற பெயரும் உண்டு.

கங்காதேவியைப் பிரிந்தபின்னர், அவள் வயிற்றிற் பிறந்த தன் புதல்வன் தேவவிரதனோடு இருந்து அரசு செலுத்திவந்த சந்தனுமகராஜன் ஒருநாள் வேட்டைமேற்சென்று யமுனையாற்றின் கரையை அடைய அங்குப் பரிமளகந்தியைச் சந்திக்கலாகி அவள் பால் அடங்காக் காமம் மிக்கொண்டு மணம்பேண்ட, அவளைத் தந்தையாய் வளர்த்திருந்த அவ்வலைஞர்தலைவன், “உனக்கு வேறொர் மகன் இருப்பதால் இவள் வயிற்றில் பிறக்கும் பின்னாக்கு அரசு வாய்த்திதாது, ஆகையால் இப்பெண்ணை யான் உனக்கு மனைவியாக அளிக்க மாட்டேன்” என்ன மறுத்தனன். மனமும் முகமும் வதங்கி மீண்ட தன் தந்தையை நோக்கிய தேவவிரதன் காரண முணர்ந்து, “யான் அரசு வேண்டேன், ஒருகால் என் வயிற்றில் பிறக்குமோர் மகன் அதனை வேண்டுவானோ, என்ற உன் சங்கை தீர், யான் விவாகமே ஒருநாளும் செய்துகொள்வதில்லை என்று சத்தியம் செய்கின்றேன்” என்று பரிமளகந்தியின் தந்தைக்கு வாக்களித்து அவளைத் தன் தந்தைக்கு மணமுடித்து வைத்தனன். பயங்கரமான இந்த நித்யபிரமசாரி விரதத்தைப் பூண்டதால் தேவவிரதனுக்குப் பீஷ்மன் என்ற பெயர் வரலாயிற்று.

சந்தனுவுக்குச் சத்தியவதி யென்னும் பரிமளகந்தியின் வயிற்றில் சித்திராங்கதன் விசித்திரவிரியன் எனப் புத்திரர் இருவர் பிறந்தபின் அம்மன்னன் விண்ணுலகு ஏறினான். தானுரைத்த சபதத்தின்படியே பீஷ்மன் அரசனாகாமல் சித்திராங்கதனை அரசனுக்கினான்; ஆயினும் ஒரு கந்தருவன், “எங்களுடைய பேரை இவன் ஏன் கொள்ளவேண்டு” மென்று சித்திராங்கதனைக் கொன்றுவிடப் பிறகு பீஷ்மன் அவன் தம்பி

விசித்திரவிரியனை அரசனுக்கி அவனுக்குக் காசிதே சத்து மன்னனது புதல்வியர் அம்பிகை அம்பாலிகை என்னும் இருவரை மணம்செய்தித்தனன். சிறிதுகாலஞ் சென்றபின் இவ் விசித்திரவிரியனும் மகனின்றி மாய்ந்திட நேர்ந்தது. இன்னமும் பீஷ்மனோ அரசு கொள்ளான்; அத்தினுபுரிக்கோ ஓர் மன்னன் இல்லை. சந்திராகுலமும் அற்றுவிடும் நிலை வந்துற்றது.

இலக்கணம்

சென்றவாண்டுப் பிற்பகுதி இதழ்களில் புணர்ச்சியிலக்கணம் ஆரம்பித்தபோது, அவ்விலக்கணம் நிலைமொழியிறுதியையும் வருமொழிமுதலையும் நோக்கி நான்குவகையாகும் எனக் கூறினோம். (6-வது வால்பூம், 558-வது பக்கம்) அந் நான்குவகைகள்:—
I நிலைமொழி யிறுதி மெய் + வருமொழி முதல் உயிர் உதாரணம்:—மனிதன் + ஓடினான் = மனிதனோடினான்
கண் + அழகு = கண்ணழகு
மரம் + அடி = மரவடி
மரம் + ஏறினான் = மரமேறினான்.

இப்புணர்ச்சியின் விதிகளை, 6வது வால்பூம் 575, 590, 599, 619, 635, 647 பக்கங்களிற் காணலாம்.
II (1) நிலைமொழி யிறுதி உயிர் + வருமொழி முதல் உயிர் உதாரணம்:—

கிளி + எங்கே = கிளியெங்கே

தி + எரிந்தது = தியெரிந்தது

பலகை + அறுத்தான் = பலகையறுத்தான்

அவனே + இவன் = அவனையிவன்

ஏ + எய்தான் = ஏவெய்தான்

செய்ய + அழைத்தான் = செய்யவழைத்தான்

காணு + ஓடினான் = காணுவோடினான்.

இவ்விதம் யகர வகா உடன்படுமெய்கள் பெற்றுப் புணர்வதன் விதிகளையும், அ + ஆறு = அவ்வாறு என்று ஆவதுபோன்ற விதிகளையும், 6-வது வால்பூம் 695, 715, 733, 760, 780 பக்கங்களிற் காணலாம்.
(2) நிலைமொழியிறுதி உகரம் + வருமொழி முதல் உயிர் உதாரணம்:—

கொலு + அமர்த்தான் = கொலுவமர்த்தான்

நிலவு + ஒளி = நிலவொளி

சாம்பு + ஓசை = சாம்புவோசை

வந்தது + ஏ = வந்ததுவே

சென்று + இரந்தான் = சென்றிரந்தான்

உதடு + அறுத்தது = உதடறுத்தது

காடு + ஆறு = காட்டாறு

குரங்கு + இனம் = குரக்கினம்

இவ்விதம், உகரம்கெட்டும்கெடாமலும், ஈற்றுமெய் இரட்டியும் இரட்டாமலும், ஈற்றுக்கு அயல் மெய் ழினமெய் திரிந்தும் திரியாமலும், புணர்வதற்குரிய விதிகள், 6-வது வால்பூம் 814, 828, 859, 871, 891 பக்கங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

III நிலைமொழியிறுதி உயிர் + வருமொழி முதல் மெய் உதாரணம்:—

அ + நாடு = அந்நாடு

இ + யானை = இவ்யானை

முனிவு + யாது = முனிவியாது

படகு + யாது = படகியாது

மரத்தை + வெட்டினான் = மரத்தைவெட்டினான்

கனி + காடு = கனிற்றுக்காடு [டினான்]

காடு + பூனை = காட்டுப்பூனை

தலை + பாகை = தலைப்பாகை

நாடு + சென்றான் = நாடுசென்றான்

இவைகளுக்கு விதிகள் இன்னும் உரைக்கப்படவில்லை. இவைகளையே இனி ஆரம்பம் செய்வோம். இதன்பின் கீழ்வரும் நான்காம்வகை கற்பதற் கிருக்கின்றது.

IV நிலைமொழி யிறுதிமெய் + வருமொழி முதல் மெய் உதாரணம்:—

மெய் + பொருள் = மெய்ப்பொருள்

மண் + குடம் = மட்குடம்

பல் + பொடி = பற்பொடி

வந்தேன் + யான் = வந்தேனியான்

மரம் + கண்டான் = மரங்கண்டான்

கடல் + திரை = கடற்றிரை

கோல் + துறந்தான் = கோறுறந்தான்

மண் + வெட்டி = மண்வெட்டி.

இப் பாடங்களை ஒதிவரும் நண்பர்கள், இதற்கு முன் உரைத்திருக்கும் வேற்றுமை இலக்கணத்தையும் தொடர் இலக்கணத்தையும் மீண்டுமோர்முறை படித்துச் செவ்வனையின்று கொள்வாராயின், இனி வருவதற்கிருப்பன வற்றை எளிதில்கற்றணர்வதாமல் லாமல் அவைகளை மறவாது காத்துக்கொள்வர்.

ஸ்ரீ தியாகராஜ கீர்த்தன மணிமாலை.

(Rights of republication reserved)

மு ன் னு ரை

பாடுவோர் பொருளும் கருத்தும் அறிந்து பாடின லன்றி ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள் அனைய பெரியோர்தம் பாடல்களைக் கேட்போர் இதயம் பக்தியால் இளகி உவகை பெருக இயலாது. அக்கீர்த்தனைகள், இசைகளோடு கூடிய ஒலிகள் மாத்திரமே அல்ல. ஆழ்ந்த கருத்தும் அழகிய பொருளும், உள்ளவை அவை. இசையின் இலக்கணத்தோடு, பொருள் நயமும் அமைந்திருத்தலாலே இக்கீர்த்தனைகள் பண்பும் பயனும் உடையவைகள் ஆகின்றன. ஏனைய எல்லாக் கல்விகளையும்போல் இசைக்கல்வியும், வாலறிவன் நற்றூன் தொழவைக்காதெனின் பயனற்றதாம். ஆதலால், அத்தகைய மெய்ப்பயன் பெருகுவதற்கு, ஸங்கீத வித்வான்களும் ஏனையோரும் தாம் பாடுகின்ற கீர்த்தனைகளின் பொருளை அறிந்திருக்கவேண்டிவது அவசியம். இதுபற்றியே, இங்கு வெளிவரும் கீர்த்தனைகள் உரையுடன் வெளியிடப் பெறுகின்றன.

ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள் பாடியிருக்கின்ற கீர்த்தனைகள் பல இன்னும் பலருக்குத் தெரியாமலிருக்கின்றன. தெரிந்திருக்கின்ற கீர்த்தனைகள் சிலவற்றின் சரியான பாடங்களைப் பலர் அறியமாட்டாமலும் இருக்கின்றனர். இவ்விதங்களில் வருகின்ற கீர்த்தனைகள் பெரும்பாலும் இதுவரையில் இசையுலகில் வெளிவந்து உலவாதவைகளாம். இவைகள் பலவகைகளில் முயன்று சேகரிக்கப்பட்டவை. சங்கீதத்தில் சிறிது பயிற்சி

எது? எனின்; உலகில் ஒவ்வொருவரும் 'எனக்குச் சுகமுண்டாதல் வேண்டுமீ, துக்கமுண்டாகலாகாது' என்றிருக்கக் காண்டலால் அனைவர்க்கும் சுகம் விரும்பமாய்த் துக்கம் வெறுப்பா மென அறுதிகிடப் பாலது.

உலகில் இன்பதுன்பங்கள் ஒரேவகையாக இல்லை; சுகத்திற் பல கணுக்கள் உள்ளன; அங்ஙனமே துயரத்திலும் பல கணுக்கள் உள்ளன. ஆகவே, 'இதற்கு மேற்பட்ட துக்கமில்லை' என்னும்படியாக எல்லையான துன்பமும், 'இதற்கு மேற்பட்ட சுகமில்லை' என்னும்படியாக எல்லையான இன்பமும் இன்னதென்று கண்ணினர்தல் இன்றியமையாதது. ஆகவே அதனை ஆய்ந்துகூறுவாம். துன்பத்திற்கு எது எல்லையெனின் பிரகிருதிப்பற்றினால் நோக்கின்ற பிறப்புக்களினின்று ஒருகாலும் நீங்காமைக்கு உறுப்பானவையாய், பல்வகைப்பட்டிருப்பவையாய், அகப்பட்டவர்கள் தப்ப முடியாதவையாய் இன்னமுதெனத் தோன்றி எப்படிப்பட்ட அறிவுடையாரையுங் கலங்கப்பண்ணுதலால் ஆச்சரியங்களாய் இராரின்ற கண்டு கேட்டு மோர் துண்டிமுது மைங்கருவி கண்டவின்பமாய் சுற்றின்பங்களிலே துவக்குண்டு ஸம்ஸாரத்திலே அழுந்துதற்கு மேற்பட்ட துன்பமில்லாததால் இதுவே துன்பங்கட்கு முடிவான எல்லையாம். இங்ஙனம் இன்பத்திற்கு எல்லை ஏதென்னில்; அற்பங்களும் அநித்தியங்களுமான தீய விஷயங்கள் கிடைப்பதனுண்டாகின்ற களிப்பும் அவை கிடையாமற் போவதனுண்டாகின்ற கவலையுங் கழிந்து அந்தமில் பேரின்பமாய் திருநாட்டின் கண் அடியார்கள் குழாங்களை யுடன்கூடி இடையறாத எம்பெருமானது அனுபவத்தினால் ஆனந்தமயமா யிருத்தற்கு மேற்பட்ட இன்பமில்லாததால் இதுவே இன்பத்திற்கு முடிந்த எல்லையாம். எனவே, இருந்தருமா ஞாலத்திலே மாறிமாறிப் பல பிறப்பும் பிறந்து அலமந்து அழுந்துகை துன்பங்கட்கு எல்லை, நலமந்தமில்லாததோர் நாடுதன்னில் இடைவிடாது எம்பெருமானை யனுபவித்தல் இன்பங்கட்கு எல்லை என்றதாயிற்று.

மேற்சொன்ன வகையான துன்பத்திலேயே பலர் ஆழ்ந்து கிடப்பதற்கும், சிலர் மேற்சொன்ன இன்பவெல்லை சென்று சேர்தற்கும் அடி ஏதெனின்; கேண்மின். உய்வுபெற வேண்டியவர்கள் முக்கியமாக ஐந்து பொருள்களைத் தெரிந்துகொள்ளல் அவசியமாயிராரின்றது. அவை தாம் எவையெனின்; பரம்புருடனாகிய எம்பெருமானுடைய சொருபத்தை யறிதல், அப்பரமனைச்சென்று சேர்ப் பிறந்த ஆன்மாவாகிய தனது சொருபத்தை யறிதல், அவனை அணுகுவதற்கு உறுப்பான வழி இன்னதென்று உபாயத்தின் சொருபத்தையறிதல், அவனை அணுகவொட்டாமல் தடை செய்கின்ற விரோதியின் சொருபத்தையறிதல், தடை நீங்கி அவனை அணுகியபின் பெறக்கடவதான பேற்றின் சொருபத்தை யறிதல்—என இவையாம். இவையே அர்த்தபஞ்சக ஜ்ஞான மெனப்பெறும். இவை சுருங்கச் சொல்லப்படின, பாஸ்வரூபம், ஸ்வஸ்வரூபம், உபாயஸ்வரூபம், விரோதிஸ்வரூபம், புருஷார்த்தஸ்வரூபம் ஆகிய இவற்றின் உணர்வு எனப்படும். இத்தகைய ஐம்பொருளுணர்வு குறையற்றிருத்தல் கீழ்ச் சொன்ன இன்பவெல்லை நேர்த்தற்குக் காரணம்; அஃதில்லாமையே துன்பவெல்லையி லாழ்தற்குக் காரணம்.

எனவே, ஸகல சாஸ்திரங்களின் தேர்ந்த பொருளாய் ஆன்மா உய்வதற்கு இன்றியமையாதனவான ஐம்பொருள்களின் அறியாமையும் அறிதலுமே ஸம்ஸாரமோக்ஷங்களுக்கு முறையே காரணமாவன என்றதாயிற்று.

இனி, அவ்வைம்பொருளுணர்வு சிலர்க்கு உண்டாவதற்கும் ஏனையோர்க்கு அஃதுண்டாகா தொழிதற்கும் அடி ஏதெனின்; ஸத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என முக்குணங்கட்கு நாம் வயப்பட்டுள்ளோமென்பது அனைவரும்றிந்ததே; அவற்றுள் பிந்தின இரண்டு குணங்கள் மலிந்திருக்கப் பெறுதலே ஐம்பொருளுணர்வு உண்டாகாதிருத்தற்குக் காரணம்; முக்குணத்து இரண்டவை யகற்றி ஒன்றினிலொன்றி நிற்றலாகி ஸத்துவகுண மேஸீடே ஐம்பொருளுணர்வு நேர்த்தற்குக் காரணம். ரஜோ குணமும் தமோகுணமும் விபரீத ஞானத்தை விளைப்பனவாய், ஸத்துவகுணம் உண்மையறிவை உய்ப்பதாயிருத்தல்பற்றி ஆன்றோர் இங்ஙனம் கூறுப.

இனி, சிலர்க்கு ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் மலிந்திருத்தற்கும் ஏனையோர்க்கு ஸத்துவகுணம் தளிர்ப்பதற்கும் காரணம் என்ன? எனின்; இருந்தருமா ஞாலத்துட் பிறவியெனப்படுகிற இந்நிலத்திற் பிறப்பு ரஜஸ் தமோ குண வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாம்; "பிறக்கும்போது எவ்வுயிரை எம்பெருமான் அமலத்திருக்கண்களாலே நோக்கி யருள்வனோ அவ்வுயிரே ஸாத்திகன், அவனே முத்திபெற விரும்புவான்" என மாமுனிகள் இயம்புதலால் அங்ஙனம் பிறப்புக் காலந்தன்னில் நோக்கின்ற பரம்பாவனமான பகவத்கடாக்ஷமே ஸத்துவகுண நிறைவுக்கு ஏதுவாம்.

அப் பிறப்புக்கும் பகவத் கடாக்ஷத்திற்குந்தான் மூலம் ஏதென்னில்; சார்ந்த இருவல்வினைகளென்று ஆன்மாவோடு பிரிக்கவொண்ணாதபடி பொருந்திக் கிடக்கின்ற பிரபல புண்ணிய பாபங்கள் பிறப்புக்கு மூலமாம்; "தொல்லருள் நல்வினை" என்று சொல்லப்படுகிற எம்பெருமானது இயற்கையின் னருளாகிற ஸுகிருதம் பிறவிக்காலத்துக் கடாக்ஷத்திற்கு மூலமாம்.

கீழ்ச் சொன்ன புண்ணிய பாபங்களென்னும் கருமங்கட்கும் ஒரு வித்து உண்டு; அஃது ஏதெனின்; பொய்ந்நின்ற ஞானமு மென்கிற அவித்தையேயாம். அப்படியே எம்பெருமானது அருளுக்கும் ஒருவித்து உண்டு; அதுதான் அருள் புரிந்த சிந்தை யென்கிற ஸௌஹார்த்தம். ஆன்மாக்கள் உய்தற்கு எம்பெருமான் முயற்சியெய்யப் புகுதற்கு மூல காரணமாக 'ஸௌஹார்த்தம்' என்பது சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டுளது; இஃதடியாகவே அப்பெருமானது திருவுள்ளத்தில் ஆன்மாக்கள் திறத்து இரக்கம் பிறப்பது.

"மூதாவியில் தமொறு முயிர் முன்னமே" என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்தவாறு ஆன்மாவுக்கு அநாதியாகவே மூதாவி யென்னும் அசித்தோடு தொடர்பு உள்ளது; அதுவே அவிஞ்சைக்கு அடியாவது. "சோர்ந்தே புகல்கொடாச் சுடரை யாக்கியை மூக்கீர்ந்தாயை, அடியே னடைந்தேன் முதன் முன்னமே" என்று அவ்வாழ்வார் தாமே கூறியுள்ளவாறு எம்பெருமானோடு தொடர்பும் ஆன்மாவுக்கு அநாதியாதலால் அதுவே ஸௌஹார்த்த மென்றதற்கு நிமித்த

மாம். ஆக இவ்வளவும், அநாதியான பிரகிருதி ஸம் பந்தம் காரணமாக அவிஞ்சை யுண்டாகி, அஃது அடியாகப் புண்ணிய பாப கருமங்கள் விளைந்து, அவை மூலமாகப் பிறப்பு நேர்ந்து, அது அடியாக ரஜஸ்தமோ குணப்பற்று உண்டாகி, அதனால் ஐம்பொருளுணர்வு இல்லையாக, துன்ப வெல்லையான ஸம்ஸார துக்கம் வரும்; அநாதியான பகவத் ஸம்

வேட்கல்ப்பியர்நாடகம் காட்சித் திரட்டு

I ஜான் அரசர்

ஆங்கில கவிவாணர்களுள் மிகவும் சிறந்தவராகக் கொண்டாடப்படுபவர் வேட்கல்ப்பியர், உலகத்தின் கண்விளங்கியபெரியகவிவரர்களில் ஒருவர் இவர். இவருடைய நாடகங்களிற்சில, கலாநிலயத்தில்மொழி பெயர்க்கப்பட்டு வருவதால் இவரைப் பற்றியும், இவரது உயர்வைப் பற்றியும் நாம் எழுதவேண்டிய தில்லை. இவர் எழுதிய நாடகங்கள் முப்பத்தீழும். அவற்றுள், முக்கியமானவைகளிற் சிறந்தனவாக எண்ணப்படும் பகுதிகளேமட்டும் இங்கே மொழி பெயர்த்துக் காட்டுவோம்.

'ஜான் அரசர்' என்னும் நாடகம் சரித்திர சம்பந்தமானது. அதன் கதையை அறிந்துகொள்ளுமுன், ஆங்கில நாட்டின் சரித்திரத்தை ஒருவாறு தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். ஆங்கில நாடு தனித் தீவு. அது இங்கிலீஷ் சாலை என்னும் கடலினால் பிராஞ்சு நாட்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கி. பி. 1066 ஆம் ஆண்டில் பிராஞ்சுக்காரர் இங்கிலாந்து தேசத்தைவென்று அந் நாட்டின்கண் குடியேறினர். அன்னவர்கள் பிராஞ்சுநாட்டின் ஒரு பகுதியாகிய நார்மண்டி என்னும் ஊரிலிருந்து வந்தவர்களாதலால், நார்மன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். நூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்குள், இவ்வகுப்பார் இங்கிலாந்து முழுவதையும் கைப்பற்றினதேயன்றி, பிரெஞ்சுநாட்டிற் பெரும்பகுதிக்கும் அரசராயினர்.

இக்கதை தொடங்கும் காலத்திற்குச் சற்றுமுன்பு, இங்கிலாந்திற்கு அரசனாயிருந்தவன் இரண்டாவது ஹென்றி. அவனுக்கு நான்கு பிள்ளைகள். மூத்தவன் தன் தந்தையிடம் சண்டையிட்டு விலகினானேனும், இறுதியில் தன் குற்றத்தை யுணர்ந்து மனந்திரும்பி இறந்தான். அவனுக்கு இளையவன் ரிச்சர்ட். உயர்ந்த உருவமும், அழகிய முகமும், ஸிவக்கத்தக்கவீரமும் பொருந்தியவன். கிறிஸ்து பிறந்த நாடாகிய பலஸ் தீனவை மகம்மத்தியர் கைப்பற்றினாரென்று, அதை அவர்களிடமிருந்து மீட்கும்படி அந்நாட்டிற்குப் படைகளைத் திரட்டிச் சென்றுபோர்புரிந்தவன். இது ஞல் இவன் இங்கிலாந்தில் தங்காமற் போக நேர்த்தது. குடிகளுக்கு இவனது வீரச் செய்கையில் வியப்பிருந்ததேயன்றி, அரசனிடம் அன்பில்லாமற் போய் விட்டது. மூன்றாவது பிள்ளை ஜெப்ரி என்பவன். அவன் ஆர்தர் என்னும் சிறு பிள்ளை ஒருவனை விட

பந்த மடியாக அவனது ஸௌஹார்த்த முண்டாக, அஃதடியாக அருள்பெருக, அது மூலமாக விசேஷ கடாக்ஷம் விளைய, அதனால் ஸத்வகுணம் நிரம்ப அதன் வழியே ஐம்பொருளுணர்வு உண்டாகி அதனால் இன்பவெல்லையான மோக்ஷஸுகம்வரும் என்று சொல்லிற்றாயிற்று.

(தொடரும்)

தே தன் தகப்பனுக்கு முன்பே இறந்து போனான். கடைசி பிள்ளை ஜான். இவனுக்கு இவன் தகப்பனுக்கு நூற்ற நல்லறிவும், வல்லமையும் வாய்க்கவில்லை. குடிகளின் நன்மையைக் கருதாது மனம்சென்றவழியும், புலன்கள் புகுந்தவாறும், தன் காலத்தைக் கழித்தான். தன் மூத்தோனான ரிச்சர்ட்டுக்கு இவனிழைத்த துரோகங்கள் பல. ரிச்சர்ட் இறந்தபோது, அவன்பின் னவனான ஜெப்ரியின் பிள்ளைதான் அரசனாவதுமுறை. ஆயினும் அக்காலத்தில் ஆர்தர் இளையவனாயும், போரே தொழிலாய்க் கொண்ட பிரதானிகளை அடக்கியாரும் வல்லமை அற்றவனாயும் இருந்தபடியால் அவனை அரசனாய் ஏற்றுக்கொள்ள எவரும் விரும்பவில்லை. அதனால் ஜானே அரசனாகி நாட்டைக் கைப்பற்றினான். தனக்கு என்றும் போட்டியாய் இருக்கக் கூடிய ஆர்தரைச் சிறையிலடைத்துக் கொலையும் செய்வித்தான். இவனுடைய ஆளுகையில், பிரெஞ்சுநாடு முழுவதும் இழந்துவிடப்பட்டது. பிரெஞ்சு அரசனாகிய பிலிப் ஆர்தருக்காகச் சண்டையிடுவதாய் முன்வந்து, ஆங்கில அரசர்களுக்கிருந்த ஊர்களை எல்லாம் கைப்பற்றிக் கொண்டான். பின்னும், போப் பென்னும் காதோலிக் கிறிஸ்தவமதத் தலைவருக்கும், அரசனுக்கும் முரண்பாடு உண்டாக, போப் இவனை மதத்தை விட்டு விலக்கி இவனை மகுடபங்கம் செய்யும்படி பிலிப்புக்கும் கட்டளை இட்டான். இடவே, அரசன் அஞ்சினவனுய்ப்போப்புக்குக் கீழ்ப்படிந்து, தன்மகுடத்தைப் போப்பின் தூதனிடம் கொடுத்து, அவனிடமிருந்து அவன் தர, அதைத் தான் ஏற்றுக்கொண்டதாய்ச் சொல்லிப் பெற்றுக்கொண்டான்.

இவ்வகையில், அயல்நாட்டுப் படையெடுப்பினச் சம் நீங்கிய பின், ஜானுக்குச் செங்கோல் வரம்புகெட்டது. குடிகளை ஆதரிக்க மறந்தான். அவரது குறைகளுக்குக் காதுகொடுக்கவில்லை. வேண்டிய சீர்திருத்தங்களைச் செய்யாது, குடிகளின் மனுக்களைப் புறக்கணித்தான். இவனது தீச் செயல்களைக் கண்ட குடிகள், மனம் பொறுது, இவனை எதிர்க்கத் தலைபட்டு, அயல்நாட்டு அரசனான பிலிப்பை இங்கிலாந்துக்கு அழைத்தார்கள். தனக்குற்ற பகைவரையழிக்க மண்கேம் அழைக்க வந்த பாம்பெனப் பிரெஞ்சு அரசன் தன்சேனையுடன் ஆங்கில நாட்டைப் படையெடுக்கத் துடங்கினான். இதனிடையே ஜான் அரசனும் மிதமற்ற குடியினாலும், மீதுணவிரும்பினாலும் நோயுற்று உயிர்துறந்தான். (தொடரும்)

அறிக்கை :—இந்த இதழைக் கண்டவுடன் 1934-ஆவது ஆண்டுச் சந்தா செலுத்தவேண்டியிருக்கிற நண்பர்கள் அனைவரும் தம் சந்தாவை மறு தபாலில் மணியார்டர் மூலமாக அனுப்பிவைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இல்லையேல் அடுத்த இதழ் வி. பி. யில் அனுப்பப்படும். அந்தச் செலவும் சிரமமும் இல்லாமல் மணியார்டரில் அனுப்பி வைப்பவர்களுக்கு மிக்க நன்றியுடையவராக இருப்போம். மானேஜர்.

அ ப் ப ர்

அப்பரும் அறுபத்து நான்கு கலைகளும் 31—இதிகாசம்

[6-வது வால்யூம், 891-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

ஆரியமொழியில், நீதிகளைப்போதிப்பதற்கும்நான் காம் வருணத்தாருக்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுமாறும் இனியகதைகளாய்இயற்றப்பெற்றபெருங்காப்பியவிலக்கணமமைந்தசரித்திரங்கள்மூன்றுள-கந்தன்சரிதை, இராமன்சரிதை, கௌரவபாண்டவச்சரிதையான அம்மூன்றுமே இதிகாசங்களென்று எண்ணப்படுகின்றன. அவற்றை முதல்தூல்களாகக் கொண்டு தமிழிலும் இச்சரித்திரங்கள் எழுதப்பட்டிருப்பினும், அவையாவும் அப்பர் காலத்திற்குப் பின்னால்வந்தனவேயாதலால் அவர் காலத்தில்தவமொழியிலேயே கற்கப்பட்டனவென்றே நாம்எண்ணல் வேண்டும்.மது சமயகுரவர் தமிழில் எவ்வளவு சிறந்தபுலவரோ, அவ்வாறே அவர் ஆரியத்திலுஞ் சிறந்தவர். ஆதலால் “வேதமுடனாகம புராணமிதிகாச” முதலான கலைகளின் சாரங்களை அவர் பாடல்களில் குறிப்பிடுவார். ஏனையோர் நூல்களினும், அப்பர் தேவாரம், இதிகாசங்களின் முக்கியபாகங்களை நன்கு விளக்குகின்றது.

இதிகாசங்கள் மூன்றுஎனக் கண்டோம்-அவை முறையே நமது சதுர்யுகத்தில் முதல்யுகமாகிய கிரேதாயுக சரிதையான கந்தன் சரிதை, இரண்டாம் யுகமாகிய திரேதாயுகத்தின் சரிதையான இராமன்சரிதை, மூன்றாம் யுகமாகிய துவாபரயுகத்தின் சரிதையான கிருஷ்ண சம்பந்தம் நீங்காத பாரதசரிதை என்னும் மூன்றும் ஒரே நீதியைப் பலமுகங்களிலும் விளக்கும். அதாவது, அக்கிரமம் எவ்வளவு சக்திபெற்றதும், அதுயாவராலும் அழியாதென்னவே விளங்கினதும், பரம்பொருள் அதை வேரோடுகளைவதற்குவேண்டியவாறு உருவெடுத்து அதையொழித்துத் தருமத்தை நிலைநாட்டுவாரென்றும், ஒருமுறை களைபறித்த நிலத்திலும் மறுபடியும் களைகள் வளர்ந்து அடர்வதுசாதாரணமாதல்போல், யுகங்கள்தோறும் உலகத்தில் தீவினைத் திரட்சி நேர்வதும் ஆக, அதையொழிக்கமேலும் மேலும் அவதாரபுருடர் வருவாரென்பதும் இதிகா

சக்கதைகளால் நாம் அறியலாம். இதிகாசங்களில் கந்தன்சரிதையானது தமிழ்மக்களுக்கு உரியதும் தென்மொழியினின்று வடமொழிக்குச் சென்றதாமாம். மற்றைய விரண்டில் இராமனுடைய காதை, தென் னாட்டிற்கு உரியவனும், நவவியாகரண பண்டிதனும், இருமொழியின் சகலகளைகளிலும் வல்லனுமாகிய இராவணன், ஒரே குற்றத்தால் அழிந்தமை விளக்கும். இராவணன் பிறனொருவன் தாரத்தின்மீது இச்சைவைத்து மாண்டதுபோல், பிறன்பொருளை இச்சித்து அழிந்தோன் சயோதனன்என்பதைப் பாரதம் விளக்கும். இம்மூன்றிற்கும் முக்கிய தருமவிளக்கம் ஒன்றாயினும், பலவகைத் தருமங்களை இடை இடையே இவை போதித்து உலகவாழ்க்கையில் மனிதர்நடையைச் சீர்திருத்த இதிகாசங்கள் முபலுகின்றன. திரேதாயுகத்தில் தருமதேவதை நான்கு பாதங்களுடன் நடந்ததால், ஏக பாதத்தில் நடக்கும் இக்காலத்தில் அக்காலக் குற்றம் ஒரு குற்றமாய்த் தோன்றாது. ரூபதாமன் தேவர்களைச் சிறையிலிட்டதும் எல்லா அண்டங்களையும் தன்வசமாக்கியதும் அத்துனைப் பெரிய குற்றமாகி, முருகக்கடவுள் அவதரித்துச் சூரபுதுமாதியரைச் சம்மாரஞ்செய்தது, ஏனையயுகங்களாயின் சற்றுப் பராமரிக்கையே செய்யப்படும். சிதையை விட்டிருப்பின், இராவணனுக்குத் தீங்கேசம்பவித்திராது. ஆயினும் சூரபுதுமன் தேவர்களைச் சிறையினின்று விட்டிருப்பின், அத்துடன் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் உள்ள விரோதமும் யுத்தமும் நிற்காவென்பதுதிண்ணம். ஒருவகைநோக்கில் சூரன் தேவர்களைச் சிறையினின்று விட்டுனென்றது, அவன் அரசுக்கு ஒழுங்குமைமாகக் காணப்படவில்லை. ஆயினும் தருமம் சற்றேனும் வழுவாமல் நடக்கவேண்டிய யுகமாதலால் அவன் குற்றத்தைக் கண்டிப்பதற்குப் பரம்பொருள் அவதரித்தது நீதிக்குப்பொருந்தாமையன்று. எனவே யுகதருமவொழுங்கில் இவ்விதிகாசங்களை நாம் ஆராயப் புகுவோம்.

சூ ளா ம ணி

சிறு காப்பியம் ஐந்தனுள் ஒன்றாய்விளங்குவதும் தோலாமொழித்தேவரால் பாடப்பெற்றதமாகிய சூளாமணி என்னுமில் வழகிய நூலிற்கு, யாமறிந்தவரையில், இதுகாறும் யாரும் உரைவரைந்திலர். மூலம் மாதிரம் நார்பத்தைத்து ஆண்டுகளுக்குமுன் யாழ்ப்பாணம் சி. வை. தாமோதரம் பிள்ளை அவர்களால் அச்சாகியதேனும் அப்புத்தகம் இப்பொழுது கிடைப்பதரிது. ஆதலின், 1931-வது ஆண்டு கலாநிலய இதழ்களில் உரையுடன் பதிப்பிக்கத் துவக்கிய இந்நூலின் 450 செய்யுள்கள் வரைந்து முடிந்தன. அதற்குமேல் இனி இந்நூல் உரையுடன் வரையப்பெறும். இரண்டு வருடங்கள் இடையீட்டிட்டு, மீண்டும், முன் விட்ட இடத்திலிருந்து துவக்கப்பெறுகின்றதாதலின், இதனின்றி படிக்க நேர்கின்றவர்க்கு உதவும்படி, முன் எழுதி முடிந்திருக்கின்ற செய்யுள்களில் அடங்கிய விடயத்தை முதலில் சுருக்கமாகக் கூறிப் பிறகு அதற்கு மேல் தொடர்கின்ற செய்யுள்கள் உரையுடன் எழுதப்பெறலாகும்.

வென்றான் வினையின் தொகையா கிவிரந்து தன்கண் ஒன்றாய்ப் பார்த வுணர்வி னெழியாது முற்றும் சென்றேன் திகழுஞ் சுடர்கு மொளிமூர்த்தி யாகி நின்ற னடிக்கீழ்ப் பணிந்தார் வினைநீங்கி நின்றார்.

துளங்காதுயர்ந்து உலகின் முடிக்கோர் சூளாமணி யாய்நின்ற திவிட்டன் என்பவன் ஓர் அரசாக்கரசன்; திருமாவின் பிறப்பாக வந்துதோன்றினேன். மஞ்சத வழும்கோடிக்குன்றம்என்னும்மலையினைமுன்னொரு

காலத்தே பறித்தெடுத்த பெரியோன் இவன் வீற்றிருப்பது போதனம் என்னும் அழகிய நகரம்.சரமை (ஸூரம்ய) நாடே அம்நகரம் இருத்தற்கு இடமாயது. போயும் வந்தும் சென்று திரிந்தும் செல்வம் எனப் பெயர்பெற்ற பொருளெல்லாம் தங்குவதற்கோர் இடங்கொண்டு உயர்வது அந்நாடேயாம். விஞ்சையர் நாட்டின்கண் ஒவ்வோர் வீட்டிலும் சிறப்புப் பெருக அந்நாடு முழுவதும் ஒரு பெருந் திருவிழா

வைக் கொண்டாடுங் கால முண்டாயின் அப்போது தான் சரமைநாட்டை விஞ்சையர்நாடு ஒவ்வொன்பர் உணர்வீர் சிறந்த பெரியார்.

[அரசனோடு பிணைத்து இச்சரமைநாட்டினைச்சிறப்பித்த தோலாமொழித்தேவர், மேலே, அதனைப் பெண்களோடு இணைத்து இயைபுபடுத்தி மேலோக்காகப் புனைந்துரைக்கின்றார். மங்கையர்தாம் பெய்யெனப் பெய்யும் மழையன்றோ நாட்டை நாடாக்குவது]

அந்நாடெங்கும் தாமரை காடாகப் பூத்திருந்தது. அதனருகே மதர்த்த செங்கயல் மீன்கள் கூட்டங் கூட்டமாகக் குதித்துத் திரிந்தன. இதற்கெதிர் கண்ணாடி பிடித்ததுபோல், பெண்களின் திருமுகத்திலே, மதர்த்தத்திழ்ந்த ஒளியோடு விளங்கிச் செவ்விரிகருவரி படர்ந்த அழகிய கண்களும் விட்டுவிட்டொளிர்ந்தன. இவ்வண்ணம் இயற்கைவளமும் மக்கட்செல்வமும் எந்நாளும் நீங்காமல் அந்நாட்டில் இன்பக் கூத் தாடிநின்றன.

நீர்வளமிருந்த அச்சரமைநாட்டின் குளிர்ந்தவயல்கள், மங்கையர் என்ன ஓய்ந்தாராக நடந்து திரியும் அன்னக்கூட்டங்களினின்று இனிய குாலோளையும் மழலையே தமது ஒலியாகக்கொண்டு ஒலிசெய்யலாயின. மக்கள் குடியிருந்த ஊர்களோ, காதன் மிக்க மகளிரது மெல்லென்ற சிறிய அடிகளின் கிடந்தும், உயர்நிலை பெற்றாற்போல் ஒங்கிச் செருக்கிய சிலம்பொலியின் ஒலியே தமது ஒலியாகக்கொண்டு ஒலித்தன. இன்பக்கூட்டத்திற்கேற்பச் சீராயெழுந்த இன்னொலி இவையேயாம்.

க ம் ப ரா மாய ணம்

கிஷ்கிந்தாகாண்டம்—முன்னுரை.

[6-வது வால்யூம், 895-வது பக்கத் தொடர்ச்சி]

அறம் செய்த அறத்தினால் அதனைக் காக்கவும், தீவினை செய்த தீவினையினால் அதனை அழிக்கவும், ஆற்றல்சால் கோசலையின் ஆலிலையன்ன திருவயிற்றில் தயாதன் திருமதலையாய் அவதரித்து, கூனியும் சிறிய கோத்தாயும் கொடுமைபோல் தனக்குச் செய்த உதவியால் திருநாடுதீர்த்து, ஆண்டுநூற் பதின்மூன்று அடவியின் கண்ணெழுதுகழித்த எம்பெருமான், பொதுமையறப் புரிகின்ற இப்புனிதநாடகத்தகவயின், ஆவியை, சனகன் பெற்ற அன்னத்தை, அமிழ்தின் வந்ததேவியைப் பிரிந்தபின்னர் அலமர்தயர்ந்த சிந்தையோடும் செய்கை திகைத்து உழைக்கின்ற செய்தியைச்செப்பி நனி சிறக்கின்ற இக்கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வானாப் பெருமையும் கம்பர்தம் புலமைக்கு இலக்காயவோர் பாக்கியத்தைப் பெற்றது. தமிழின் புகழை யெல்லாந் தன்புகழ் ஆக்கிக்கொண்ட இப் புலவர்பெருமான் அமிழ்தினைச் சுவைசெய்தாரென்ன வான்மீகி முனிவர் தந்த இராமகதையை இனிமையுற உரைக்கின்ற நீர்மைதன்னை வாலியை இராமன் வதைக்கின்ற களத்தின்கண் செவ்விதிற் காணலாம். அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிய அதற்குக் கொலையுண்ட வேறோர் இக்குரக்கினத்தரசின் குற்றங்கள் எவையெய்யாயினும், ஆவி போம் வேளையில் அறிவுபெற்று, புரமெலா மெரிசெய்தோன் முதலினோர் பொருவிலா வரமெலா முருவியென் வசையிலா வலிமைசால் உரமெலா முருவியென் னுயிரெலா நுகருநின் சரமலாந் பிறிதுவே னுளதரோ தருமமே

இவ்வினொலிக்கேற்ப இனிய பாடல்களும் அந்நாட்டில் எழுந்தது. அப்பாட்டரங்கம், மரங்களின் நிழலிலே, அவைகளை மேற்கட்டியாக, கீழே பொற்றாதுகள் பட்டுத்துணி விரித்தாற்போல் படிந்திருப்ப நறுந்தேன் இடை துளிப்ப, நிரப்பி விளங்கியது. அவ்வின்ப மன்றத்திலே அவற்றோ டிபைந்து கிளிகளும் பூவையும் இன்பத்துக்குப் போக்குவீடாய்ப் பாடி நனி மகிழ்ந்தன.

மக்கள் வாழ்கின்ற வீடுகளிலோ, இன்னிசை வண்டுகள், மாதாரர் நறுநாற்றமும் நல்லிசையுந் தம்மை வலிப்ப வந்து, நறுந்தாதினைக் குடைந்து குடைந்து, இன்னிசைகேட்டு உவந்து உறங்குமாம். மாலையுடித்த கூத்தல் மாதாரர் தம் மழலைச்சொற்கொண்டு பாடிய பாட்டும் அதற்கிசைய மீட்டிய யாமொலியும் தழுவித் திகழ்வன மாளிகைகள்.

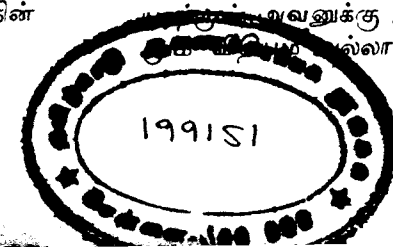
இவ்வின்பப் பாட்டோடு இன்பக் கூத்தும் இனிது கடக்குமிடத்தே உண்டாட்டமும் உண்டு. நீர்நிலைகளில் காவிலார்களுங் குவளைமலர்களும் நெகிழ்ந்து பொழிந்த தேறலையுண்டு வண்டுகள் மொய்த்தன. கலவைக்குழம்பு பூசிய மகளிர் தவ்வொழுக்கத்தே நின்ற தம் கணவன்மாரையும் மனங்கிவித்துக் காமவிருந்தாட்டுவான் மதர்த்தோங்கிப்பொலிந்தனர். கள்ளுண்டார் வண்டிகளையுமாகக் காமக் களியுண்டார் களிந்தவம் மேற்கொண்டு இல்லறம் புருந்தாருமேயாக உயர்நிலைபெற்றது அச்சரமைநாடு. வாழ்க்கைநலனும் இயற்கைவனப்பும் இயைந்து இந்நாட்டின்கண் திகழ்ந்தன.

[முப்புரங்களை எரித்த சிவபிரான் முதலினோர் எனக்குக் கொடுத்திருந்த நிகரற்ற வரங்களை உருவியழித்தும், பழுதற்ற வலிமைநிறைந்த என் மார்பு முழுவதும் துளைத்தும், என் உயிர் முழுவதையும் குடித்த உன் ஒரு அம்பு தான் அல்லாமல் தனியே தருமம் என்பது வேறு ஒன்று இருக்கின்றதோ.]

எனத்தேர்த்துரைத்த இவ்வாசகம் கம்பர் தம்நூலில் நாட்டமுயல்கின்ற கடவுட்கருத்து அத்தனையும் தன்னுள் தழுவிக்கொண்டிருக்கின்றது. புறவொன்றின் பொருட்டாகத் தலைபுக்க சிபி அனைய பெருந்தகையாளர் மரபில் வளர்ந்த புகழிற் பூத்த தயாதன் அருந்தவத்தால் தந்த “ஆயிரம் இராமரும் நின்கேள் ஆக மாட்டார்” எனப்பாதனைப் புகழ்ந்தான்முன் குகன் என்பான் ஓர் வேட்டிவக்குரிசில். வாலியோ, இராமன் பால் வைத்த பக்தியால் ஆயிரம் பாதர் தனக்கொருகேள் ஆகமாட்டார் என்னும்படி திகழ்கின்றான். இவ்வண்ணம் வாலியைப் பெருமையுற வருத்த அக் கம்பர்தம் பெருமைக்கு அளவு எங்கே கண்டு எவ்வகை நாடி உரைசெய்வோம்.

தீவினை நயந்து செய்த ஒரு குரங்கெனக் கருதப்படும் வாலியையும் இவ்வண்ணம் உயர்த்தவல்லது கம்பர்தம் கவிதை. உத்தம கவிதையால் கைவரவேண்டிய பபனும் அதுவன் ன் வேறில்லை. வாலியைச் “சிறியன சிந்தியாதான்” என்று கம்பர் ஓரிடத்தில் குறிக்கின்றார். கம்பர்தம் காவியத்தின் பயில்கின்ற நன்மை யுற்றும் அவனுக்கு அச் செம்மை வாய்த்தது. விரைவில் இவ்வுரையில் தன்னை மறைந்து

22
m 211, N 2810 W
N 34.2.1

நின்றகொன்ற இராமனை அவ்வாவி பகைத்திலன், பழித்திலன். இக்காரியத்தால் இராமன் தன் புகழிற்கு ஓர் இழக்கும், சூரியன் மாபிற்கு ஓர் மறுவும் ஆக்கினான் என்கிறார். பரிவேபற்றித் தன்னைக் கொன்றவன் பொருட்டே இரங்குகின்றான். வாலி வீரனாவது இந்த உயர்குணத்து உத்தம சிந்தையால் நேர்கின்றது. உயர்ந்த சிந்தையுடைய வாலியின் வலிமையும் இவ்வண்மையிற் குணே அடங்கி யிருக்கின்றது. அமரருக்கு இவன் அமுதங்கடைந்து அளித்தநான் தானும் அவ்வமுதத்தில் ஒரு துளி பருகலாம் என்ற எண்ணங்கூட எழுந்ததில்லை. இத்தகைய பெருமைகளை இவன் பால் கண்டு மகிழ்தற்கு, அவன் இழைத்த பிழைகளை மறக்க வேண்டுமென்பது அவசியமில்லை. வாலியும் பிறன்மனை கொண்டான், இராவணனும் அது செய்தான். எனினும், சயநயம் அற்ற பெருந்தகையாளன் வாலி, இராவணனோ தன்னையே சார்ந்த நினைவில் மூழ்கியவன். உடல்வலி தாம் பெற்றுள்ள வரங்களின் ஆற்றல் முதலியவைகளில் இவ்விருவரும் ஒருவருக்கொருவர் குறைந்தவர்களல்லராயினும், வாழ்ந்த நாளில் தனக்கென முயலாதவனும், இறக்குந்தறுவாயினும் தனக்கென இரங்காதவனும் ஆகிய வாலி, உயரிய சிந்தையால் விளைகின்ற வேர் ஊக்கத்தின் ஆற்றலும் உடையவனுதல்பற்றியே, இவ் வரக்கர் தலைவனைத் தன் வாலிற் கட்டி இழக்கவல்லவ னாயினான்.

இன்னதோர் வாலியைப் பற்றிய செய்திகளையே பெரிதும் தழுவிநிகழ்வது இந்தக் கிஷ்கிந்தா காண்டம். குரக்கினைத்துப் பெருமையின் அருமையில் அதுமனம் குறைந்தவனல்லனேனும், இந்தக் காண்டத்தில் களத்தினுள் இனிதின் வருகின்ற இவ்வதுமன்தன் திறமும் செம்மையும் இதற்க்கித்த சுந்திரகாண்டத்தின் கண்ணே வளர்கின்றன. வாலியோ திமை புரிந்தான். ஆயினும் அவனை நாம் பெருமையுடன் நினைக்கும்படி கம்பர் நிகழ்த்துகின்றார். இதனோடு, அவனது குற்றத்தைக் குணமெனக் கொண்டு மயங்கி நம் மனம் பழுதுறமலும் காக்கின்றார். இறந்த வாலியைக் கண்டு இரங்குவதே யன்றி அவனைக் கொன்ற வீரன்பால் நாம் கோபம் கொள்வதில்லை. அவன் செய்த குற்றங்கள் கிடக்க, அவைகளை யாதும் மறைக்காமலே, தன் குணங்களால் நமக்கு அருமையாகின்ற வாலியைக் கொல்விப்பதற்கு உதவியாயிருந்த அனுமனுள், அதனால் நம் மதிப்பினில் பழுதுறுவதை கம்பர் செவ்விதன் காத்துவைக்கின்றார். இவைகளுக்கிடையில் இராமன் வாலியை மறைந்து நின்று கொன்றதும் நீதியோ என்னுங் கேள்வியொன்று நிரந்தரம் உளது. பண்டிதர்களோடு பாமரர்களும் இந்தப் பழைய வழக்கில் தமது கருத்தைச் செலுத்துவது இயற்கை. கொலை செய்தனனோ இராமன் அல்லது தான் மேற்கொண்ட தருமத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு இவ்வண்ணம் அவன் செய்யவேண்டுமென்பது இன்றியமையாததாயிற்றே என்னவே ஒருபாற்படாமல் ஊசலாடுகின்ற உள்ளத்தினை ஒருநிலைக்குக் கொணர்ந்துவைக்கும் கம்பரது புலமை கரைசெயற்கரிய பெருமை வாய்ந்தது. யாருடைய குற்றத்தையும் நாம் குணமாகக் கொள்ளும்படி கம்பர் மயக்கவில்லை; ஆயினும் அக்குற்றம் ஒன்றுபற்றியே ஒருவருடைய ஏனைய பெருமைகளுக்கு மது உள்ளத்தை உவந்து அளிக்க மறுக்கலாகா வகையும் புரிகின்றார். இந்தப் புலமையைக் கம்பர் எவ்வண்

ணம் நிகழ்த்தி, எவ்வாற்றால் பயனுற் செய்கின்றார் என்னும் இச்சுவைமிகு ஆராய்ச்சிக்கு இடமளித்தது நிற்பது இக் கிஷ்கிந்தா காண்டம்.

இன்னவாறெலாம், கற்பனைத்திறமையிற் சிறந்த பாடல்காண்டமும், நாடக முறைமையில் உயர்ந்த அயோத்தியா காண்டமும், அறிவினது துட்பம் செறிந்த ஆரணிய காண்டமும் கடந்து நிரந்தரமான தத்துவத்தின் தன்மைபை விளக்கவரும் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தை எய்துகின்றோம். இவையனைத்தும் பொதுவறப் பொலியும் புலமையின் அழகினால் மாத்திரமன்றித் தத்தமக்குரிய தனிச்சிறப்பினாலும் ஒதுவோர் தம்மெய்மறந்திருக்கும்படி செய்கின்றன. பற்பலவற்றை எஞ்ஞான்றும் நினைந்து நினைந்து உழுவும்படி சொல்வாரும் செய்வாரும் எங்கும்கிடக்கின்றனர். மற்று, சிறிதுபோதேனும் நம்மை மெய்மறந்திருக்கும்படி செய்கின்ற சான்றோரே உயிர் வாழ்க்கையை உயர்த்தவல்ல உதவி புரிகின்ற உண்மை வள்ளல்களாவார். உடலினை உறங்கவைத்து நம் உணர்வினை மெல்லமெல்லக் கொண்டு போய் மூழ்கிப்பால் கலப்பதற்குரிய சாதனங்களைக்கைக் கொள்வதே சாலப் பயனுடைத்து. இன்ன திறத்தில் கம்பர்தம் இராமாயணத்தைப் போன்றதோர் சிரிய சாதனம்காண்டலரிது. கம்பர் இயற்றிய இக்காவியம் சமயநூல் அன்று; வைணவச் சார்புடைய வாதமும் அன்று. கவிநய மெடுத்துக்காட்டும் கட்டுரைகளுக்கு நிலைக்களன் ஆகும்பொருட்டே பாடப்பெற்றதும் அன்று. கவிதையின் உவகையால் கம்பர்தம் கருத்தினின்று வளர்ந்தெழுந்த வோர் கற்பகத்தின் கற்பகமே இது என்னலாம். வேண்டினவர் வேண்டியதை மட்டுமல்லால் வேறென்ன நல்கவல்லது அப்பொன்னகர் இருந்த கற்பகத்தரு! நலனுற நம்மால் வேண்டற்பாலது எது என்பதையோ அது கற்பிப்பதில்லையே. நயந்ததை எல்லாம் நல்குவது எப்பொழுதும் நல்லதே என்ற நியதியில்லை. நல்லனவே நயப்பதற்குரியபடி மனத்தினைத் திருத்திவைத்து, பிறகு அதற்க்கிணங்க, நயந்த நன்மையையும் நல்குவதுதான் உண்மையாய வண்மைத்திறம். கம்பர்பெருமான் இயற்றிய இம்மாபெருங்காப்பியம், மனிதருக்கு உதவுமபரிசு இத்தகைய வோர் புதுமையும் பெருமையும் வாய்ந்தது. உலகக்குழப்பத்தில் உழலாமல் கருணைச்சோதியாம் கடவுளினிணையடி நீழலைத்தானே நயக்கும்படி செய்து, அதனைப்பெறும்படியும் புரிகின்றதென்றால் இந்நூலினது மாட்சியை இயம்பவும் வேண்டுமோ, இந்நூலின் பயிற்சியும் நினைவும் இன்று இருப்பதனினும் அதிகமாகத் தமிழருக்கு வாய்க்குமாயின் உலகத்தின் நோக்கமும் போக்கும் மிக வினாவில் முற்றிலும் மாறி நேரான நெறியினை நண்ணலாகுமே.

கடவுளின் சித்தம் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை அறிய முயல்வோருக்குப் பேருதவியாக நிற்கவல்லது இக் கிஷ்கிந்தா காண்டம் என்னலாம். மனிதர் மிகமுயன்று எய்தவல்ல அறிவின் சிகரமெல்லாம் தாம் அறிய இயலாதென்பதை ஐயமற அறிந்து கொள்வதே யாதலின், அவ் வறிய இயலாமையின் திறத்தினையே கம்பர்தம் இணையிலா துண்ணிய அறிவினால் சாதிக்கின்றார். இழந்த சித்தையமீண்டும் அடைபுய்வகையில், இவ்வாலிவதை இராமனுக்கோ யாதும் பயனில்லை. இவனைக் கொன்று சுக்கீவனைத் துணை கொண்டது, சிங்கத்தைப்போக்கி ஓர் முயலைத் துணை

ப் பற்றுக்கின்ற முயற்சியையே ஒக்கும். சுக்கீவனுக்குத்தான் இதனால் உண்மையான பயன் ஏதேனும் உண்டோவெனின், இராமபிரானது காட்சியும் கருணையும் வாய்த்தபின், இக்குரக்கினைத்தாசரிமையால் அவன்கொண்ட பொருள் என்ன பெருமைத்தாகும்? கையில் தந்த பொன்னைப் போக விட்டு மண்ணைக் கட்டித் தழுவிக்கொள்ளும் புன்மதியென இகழ்தற் சூரியது அது. இவ்வண்ணம் ஒருவருக்கும் பயன்படாத ஒரு காரியத்தை இராமன் ஏன் செய்தான்? பயனைக் கருதிச் செய்கிலனாயினும், அதருமத்தைத் தண்டித்துத் தருமத்தை நிலைநிறுத்துவதன் பொருட்டே இராமன் இதனைத் துணிந்து செய்தானெனக் கொள்வது இயற்கையே. மற்றைய நூல்களில் இக்கொள்கைக்கு அமைகின்ற ஆதாரம் எவ்வகையினதேனும், எவ்வளவினதேனும், கம்பரது கருத்து அத்தகைய அமைதியை நாயுயதென்று நிச்சயமாக நினைக்க இயலவில்லை. தன்னைக்கொன்றது தருமம் அன்றென்ன வாலி வாதித்து, அவ்வாதத்தை இராமனும் ஒப்

புக்கொள்ளும்படி கம்பர் அறிதின் நிகழ்த்துகின்றார். இவ்வண்ணம் இராமன் வாலியை வதைத்தது ஒருவருக்கும் பயனற்றதாயினும், அதன் தருமமும் ஐயத்திற்கு இடமாயிருப்பினும், கம்பர் அதனை நிகழ்த்து முறைமையால் நம்மனோர்க்கு அளவிடற்கரிய பயனை அளிப்பதுடன் கடவுள் சித்தத்தைத் தெரிவிக்காமல் தெரிவிக்கின்ற ஆற்றலால், தருமத்தின் தன்மையைத் தெளிவிக்கின்றார். “வாலியைப் பித்தாயலை மன்னற வேலியைப் பித்தாய்” என்று அவ்வானரத் தலைவன் விளம்பியது உண்மையே. ஆயினும், மன்னறத்தினும் உயர்ந்ததாகிய வோர் கடவுட் சித்தத்தை நடத்துவதற்கு மன்னறவேலியைப் பிப்பதும் இன்றியமையாததாயிற்றுப் போலும்.

இன்னோர் விடயங்களை ஆராய்வதற்கு இடந்தருவதால் இக் கிஷ்கிந்தா காண்டம் நனிமிகப் பயனும் பொருளும் சுவையும் உடையதாகி நிற்கின்றது. இறைவனருள் உண்டாயின் இதனை இரண்டு வருடங்களில் வரைந்து முடிப்போம்.

துன்பமும் இன்பமும்

“வையகமும் துயர் தீர்கவே” என்ற வாழ்த்து அனைவரும் அறிந்தவிஷயமே. ஆயினும், துன்பம் எப்படித் தீரும்? இன்பம் எப்படி எய்தும் என்ற ஆராய்ச்சியை நாம் செய்வதில்லை. அப்படி ஆராய்ச்சி செய்தாலும் ஏதேனும் ஒரு முதலமொழியைக் கூறியோ, அல்லது நசன் அருளால் கிடைக்கும் என்று பொதுவாகச் சொல்லியோ திருப்தி அடைவது வழக்கமாக இருக்கிறது. துயரத்திலிருந்து நீங்கி இன்பத்தை அடைய நாம் பிடிவாத முயற்சிசெய்து தாமதம் இன்றிச் சுருங்கிய வழியாகச் செல்ல முடியுமா அல்லது படிப்படியாகப் போகவேணுமா என்ற நாம் விசாரிக்கவேணும். அப்படி விசாரிக்காமல் இருப்பதால் அலைகளால் மோதப்பட்ட கட்டையைப்போல் இன்ப துன்பங்களால் மோதப்பட்டு நம் வாழ்வை வினாக்கிக் கொள்கின்றோம். இதைத் தான் மணிவாசகப் பெருமான்

தனியனேன் பெரும்பிறவிப் பௌவத் தெவ்வத் தடந்திரையா லெற்றுண்டு பற்றென் நின்றிக் கனியையேர் துவர்வாயா ரென்னுங் காலாற் கலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட்டினியென்னே யுய்யுமா ரென்றென் ரெண்ணிக் கிடக்கின்றேன்” எனக் கூறினார். பொருள் இன்பத்திற்குச் சாதனமாக இருப்பினும், துன்பம்கலந்த இன்பத்தை அளிக்கின்றதே ஒழியத் துய்மையாய் இன்பத்தை அளிப்பதே இல்லை.

எனினும், பொருள் வேண்டாவென்றும் துறவியையாகவேண்டுமென்றும், நினைப்பதும் சொல்லுவதும் உசிதமே இல்லை. நாகரிக மென்னவென்றால் புத்திசாமர்த்தியத்தால் இயற்கையால் கிடைக்கும் பொருள்களைச் சேகரிப்பதும் நம்முடைய சுகத்திற்குச் சாதனங்களாக அவைகளை மருவச் செய்வதுமேயாகும். பொருள் என்றால் உணவுப்பொருள் மட்டுமல்ல, இன்பக் கருவிகளாக இருக்கும் இயற்கைப் பொருளோ அல்லது கைத்தொழில் முலமாக அதனுடைய மாறுபாடான நிலையோ அவை எல்லாவற்றையும் பொருள் என்ற பொதுப்பெயர் குறிக்கும்.

உலகத்தில் மக்கள் எல்லோரும் பொருள்தான் இன்பத்திற்குச் சாதனம் என்று கருதுகின்றார்கள். பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகமில்லை அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகமில்லை என்ற பழமொழி ஒரு வகையில் உண்மையே. ஆயினும் பொருளைத் தேடத் துடங்கினால் போட்டி ஏற்பட்டுச் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் பெருகுகின்றன. பொருள் வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புவதால் காமமே குரோதமாக முடிக்கின்றது. காமம் வந்தாலே துயரம்; குரோதம் வந்தால் தீராததுயரம்; பொருளைப் பங்கிட்டுக்கொள்வோமென்றால் பங்கிட்டால் அது குறைந்து போகின்றது. பங்கு போடாவிட்டால் போட்டி, பங்கிட்டால் குறைவு.

ஆகையாலிப்பொழுது வழங்குவரும் நம்முடைய கல்விமுறைகள் எந்தக்காரணத்தைக்கொண்டு முக்கியமாய்ப் பயனற்றதாகிறதென்ற நிகழ்ந்துபேசலாம் என்றால் அது நம்முடைய துண்ணறிவையும் கற்பனாசக்தியையும் (Invention) தீட்டிக் கூராக்கவில்லை என்ற குறையே. நாம் மேனுட்டுப் பாஷையையும் பழக்கங்களையும் கற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நடையுடைபாவனைகளையும் சுருபத்தையும் இழந்து வறுமையில் உழன்று கொண்டிருக்கிறோம். இங்கிலிஷ்பாஷையில் பேசவிட்டால் பெருமையை அடைந்துவிட்டதாக நம்முடைய மக்கள் எண்ணி மதிமோசம் போகிறார்கள். நம்முடைய நாட்டில் உள்ள பொருள்கள் வெளிகாட்டுக்குப் போய் அங்குள்ள கைத்தொழிற் சாலைகளில் உருவம்மாறி மறுபடியும் நம்முடைய நாட்டில் இறக்குமதியாகி நம்மிடத்தில் குறைந்துகொண்டே வரும் தனத்துக்கு வேரை அறுக்கும் கருவியாக நம்மிடமே வந்து சேருகின்றன.

இதை நான் முக்கியமாகக் கூற இவ்விடம் முன்வரவில்லை. என் நோக்கம் என்ன என்றால், பொருள்களால் உண்டாகும் துன்பங் கலந்த இன்பத்தை இகழாமலும் இழக்காமலும் அவைகளுக்காக வெளிநாடுகளையே நம்பித் தாய்நாட்டைப் பாழாக்காமற் காப்பதன்றியும், அவைகளைக்காட்டிலும் உயர்ந்த

15

12.

வாதுவென்ற

72
m 211, m 281 CW
• 34-2nd •

வ ர் த் த ம ா ன ம்

அம்பேய்யும் பெண்கள்:— டோக்கியோ, மெய்ஜி ஷிரைன் ஸ்டேடியத்தில் நடந்த விளையாட்டுப் போட்டிப் பந்தயக் காட்சியில் உயர்தரப் பெண் பாடசாலை மாணவிகளின் வில் வித்தைப் போட்டி நடந்தபோது பெண்கள் வில் வித்தையில் பெரிதும் திறமை காட்டினார்கள். இந்தப் போட்டிக்கு ஜப்பான் இராஜபதின் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து பல சமர்த்துள்ள பெண்மணிகள் வந்திருந்தனராம்.

விவாகரத்து:—புடாபெஸ்ட் வாசியாகிய அலடார் பாக்கி என்பவர் தனது மனைவி நாளுக்குநாள் உணவைக் குறைத்து 28 ராத்தல் நிறையிற் குறைத்து காரணமாக அவளுக்குத் தனக்கும் இடையிலுள்ள விவாக ஒப்பந்தத்தை நீக்கும்படி வழக்குத் தொடர்ந்தார். நீதிபதி தனது மனையின் தேக நிறையைக் கட்டுப்படுத்தப் புருஷனுக்கு உரிமையுண்டு எனக்கூறி விவாக ஒப்பந்தத்தை நீக்கிவிட்டாராம்.

துருக்கிப் பிச்சைக்காரர்:—இஸ்தாபூலில் பிச்சைக்காரர்கள் மணிக்கு 4 வில்லிங் விகிதம் சம்பாதிக்கின்றனர் என்பதை ஸர்க்கார் அதிகாரி ஒருவர் பிச்சைக்காரர் வேடம் தரித்துப் பல மாதங்கள் பிச்சைக்காரராக இருந்ததின்போலம் கண்டுபிடித்துவிட்டார்.

மூவர் பிரசவம்:—போலந்து நாட்டில் குருஸைனா என்னும் கிராமத்தில் 58 வயது சென்ற ஒருஸ்திரீயும், அவள் மகனும், அவள் பேத்தியும் ஆக மூன்று பேரும் ஒரே இரவில் பிள்ளைகளைப் பெற்றனர். முதல்

வில் 17வயதான பேத்திக்குப் பிரசவம் ஏற்பட்ட பிறகு அவள் தாய்க்கும் பாட்டிக்கும் முறையே பிள்ளைகள் பிறந்தன. மூன்றாம் ஆண் பிள்ளைகள்.

கோடெஸ்வரியின் கலக்கம்:—அமெரிக்காவில் கன்னி டோரிஸ் ட்யூக் என்னும் பெண் புகையிலைக் கோடெஸ்வரி யென்று பேர் பெற்றவள். அவள் ஆஸ்திரியின் மதிப்பு என்பது லட்சம் பொன்னும். அவளைக் கொலைசெய்துவிடுவதாயும், தூக்கிக்கொண்டு போய் விடுவதாயும் அடிக்கடி கடிதங்கள் வருவதால் அவள் அஞ்சி நடுங்கி நியூ ஜெர்ஸியிலுள்ள தனது மாளிகையிலேயே போலீஸ் காவலில் வாழ்ந்துவருகிறாள்.

காதலிகளின் நோல்வையை நீக்கிய வழி:—ஜப்பான்தேசத் தலைநகரான டொக்கியோவில் உள்ள ஒரு சரங்கத் தொழிலாளிக்கு இரு மனைவியர் இருந்தனர். அவர்கள் இருவரும் ஒருவர் கொருவர் பொறுமை கொண்டு தமது கணவனை வருத்துவாராயினர். அவன் அவர்கள் இருவர் பிணக்கையும் தீர்ப்பதாகச் சொல்லி ஓர் ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்றான். அங்கே பெண்கள் இருவரும் உட்கார், தொழிலாளி நடுவில் உட்கார்ந்து மேஜையில் வெடிகுண்டு ஒன்றை எறிந்தான். அது வெடிக்க மூவரும் உடனே மரணமெய்தினர்.

சாவுக்குப் பின் மூளையின் நிலை:—மரணித உடலை விட்டு உயிர் நீங்கினாலும் மூளையில் உயிர் அநேக நிமிஷங்கள்வரை நீடித்து நின்று பாதைகளை உணருகிறதென்று டாக்டர் செர்ஜ் வொரோனாப் கூறுகிறார். ஒரு குற்றவாளி சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டானே யாகில், அவ்விபந்திரம் தலையை வெட்டின அச்சமயத்தில் அவன் படும பாடுகளும், வேதனையும் கத்தி விழுவதற்கு முன் எவ்வளவு வாதனையிலிருந்திருக்கக் கூடுமோ அதற்கு மேல் பதின்மடங்கு கோரமாயிருக்கு மென்கிறார். ஏதாவதொரு விபத்தில் அகப்பட்டு ஒருமனிதன் திடீரென்று மரணமடைந்தானாகில் அவனுடைய பற்பல பாகங்களெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் மேலும் உயிர் நிலைத்துத் துடி துடித்துக் கொண்டிருக்கும். எலும்புகள் 18 மணி நேரம் வரைக்கும், வயிற்றிலுள்ளிருப்பவைகளெல்லாம் 6 முதல் 8 மணி வரைக்கும் உயிருட நிருக்கின்றன. சரியான காலத்தில் ஒரு மனித தேகத்திலிருந்து ஏதாவ தொரு பாகத்தைத் துண்டித்து மற்றொரு மனிதனுடைய உடம்பில் சேர்த்தாலும் அவை தனக்குரியவேலையைச் சரிவரச் செய்ய முடியும் என்கிறார்.

NATIONAL INSURANCE COMPANY, LIMITED.
Head Office :
NATIONAL INSURANCE BUILDING,
362, China Bazar Rd, Esplanade, Madras.

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.,
362, China Bazar Road, Managers.
Esplanade, Madras.

Consult NATIONAL FIRE AND GENERAL INSURANCE COMPANY Ltd.,
Head Office:—
NATIONAL INSURANCE BUILDING,
362, China Bazar Rd, Esplanade, Madras.
for Fire, Motor & Accident policies.

A sound Company.
Please apply for particulars to:—
T. ANANTACHARI,
Branch Secretary, OR R. G. DAS & Co.,
362, China Bazar Road, Managers.
Esplanade, Madras.

கோடையின் கோடுமை
நீங்கள் ஆயுர்வேத முறைப்படி செய்யப்பட்ட எங்களுடைய மணியைத் தலையை உபயோகித்தீர்களா?
மூளையைக் குளிரச்செய்து கை கால் கண்களின் எரிச்சலைச் சமனஞ்செய்து தலை மயிரை நீண்டு வளரும்படி செய்யும். உடனே வாங்கி உபயோகியுங்கள்.
5 தலம் தைலம் கொண்ட புட்டி 1-க்கு ரூ. 1. இலம்! கேட்கலாக. இலம்!!
ஆதங்க நிக்ரஹ ஒளஷதாலையம்,
26, பிராட்டே, மதராஸ்.