

உ

சிலமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சித்தாந்தம்.

தோகுதி ச.] 1915 (வரு) அக்டோபர்மீ [பகுதி ௧௦.

மைத்திராயணீ யோபநிஷத்து.

இரண்டாம் பிரபுடகம். (தோடர்ச்சி)

ஈசன் எங்ஙனம் அம்சத்துடனிருப்பன் எனவினவு, எவன்மேலே கிளம்புகிறான் அவன் பிராணன், எவன் கீழே *போகிறான் அவன் அபானன், எவன் தூலமான அன்னதாதுவை அபானத்தால் வைத்து அணுவான †வன்னதாதுவை அக்கங்கடோமும் சேர்க்கின்றான் அவன் சமான்ன், எவன் அன்னபானங்களை விழுங்கவும் கக்கவும் செய்பவன் அவன் உதானன், எவனூல்விருந்த நாடிகள் வியாபிக்கப்பட்டன அவன் வியானன்.

எவ்வித உமாம்ச அந்தர்யாமத்தை ‡ஜயிக்கின்றது, அந்தர்யாமம் உபாம்சவை ஜயிக்கின்றது, இரண்டின் நடுலிலே உஷ்ண முண்டாகின்றது அவ்வுஷ்ணமே புருஷன் அப்புருஷனே அக்கினி வைசுவாநரன்.

* மேலேகீழே என்ற வியவகாரம் இதயத்தை வெல்லையாகவைத்து ஏற்பட்டன.

† அணு-சாரம்.

‡ உபாம்ச அந்தர்யாமம் இரண்டும் சோமயாகங்களில் சோமரசத்தை வைக்கும் பாத்திர விசேஷங்கள்.

இவனே வைசுவரநரக்கினியென வேறிடத்தும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

எவன் இந்தப் புருஷனுடைய இருதயத்திலிருக்கிறான், எவன் போஜனம் செய்யப்படும் வஸ்துக்களைப் பாகம் செய்கிறான், அவனே காதினை மூடிக்கொண்டால் *கேட்சப்படும் தொனியாவன், அவன் எப்போது வெளிகளம்பப் பிரயத்தினம் செய்கிறானோ அப்போது இச்சத்தம் கேட்கப்படமாட்டாது.

அவ்வித பரமாத்துமா ஐந்தாகப் பிரித்துக்கூகையில் வைக்கப்பட்டான், மனோமயன் பிராணத்தைச் சரீரமாயுடையவன், பிரகாசரூபன் சக்தியசங்கற்பன் ஆத்மா.

இருதயத்திலேயுள்ள (ஆத்மா) அகிருதார்த்தனாயத் தன்னை நினைத்துத் தான் புசிக்கிறவனென்றும், இந்திரியாபிமானியென்றும் எண்ணுகிறான். ஐந்தா கடிவாளங்களால் விஷயங்களைக் கிரகிக்கின்றான், இவனுக்குள்ள புத்தியாதி இந்திரியங்களே கடிவாளங்களாம், கர்மேந்திரியங்கள் குதிரைகள், சரீரம் இரதம், மனம்நியந்தா, †பிரகிருதியே சாட்டை, இவனால் பிரேரிக்கப்படுகிற இச்சரீரம்போலச் சஞ்சரிக்கிறது, மிருதனாயப்போகும் பட்சத்தில் இச்சரீரம் சேதனமாகத் தோன்றது, இச்சரீரத்திற்கு அவனே பிரேரகன்.

ஆத்மா இச்சரீராவஸ்தையடைந்து நன்மை தீமையான கருமப்பயன்களாற் கட்டுப்பட்டுச் சரீரந்தோறும் சஞ்சரிக்கிறான், அவன் வியக்தனாதலானும் சூட்சுமனாதலானும், அதிருஸ்யனாதலானும், அக்கிராக்யனாதலானும், நிர்மமனாதலானும் †அவஸ்தைக் கடந்தவனே ஆகர்த்தாவாயுள்ளவன் கர்த்தா வைப்போலிருக்கிறான்.

அங்குணமுள்ள இவன் சத்தன் ஸ்திரன் சலியாதவன் அலேபன் || அவ்வியக்கிரன் ஈரிஸ்பிருகன் னீபார்ப்பவனைப் போலிருப்பவன்களது சரித்ததைப் புசிப்பவன், குணமயமான பலத்தால் தன்னை மறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான்.

* காதைப் பொத்திக் கொள்ளுதலாவது சண்முகி முத்திரையா லடைத்துக் கொள்ளுதல்.

† நியந்தா-சாரதி.

‡ நிர்மமன்-மமதை யில்லாதவன்.

|| அலேபன்-உபாதி யில்லாதவன்.

¶ அவ்வியக்கிரன்-ஞானகனையுள்ளவன்.

§ ஈரிஸ்பிருகன்-விருப்பு வெறுப் பில்லாதவன்.

மூன்றும் பிரபாடகம்.

ஓ பகவானே! இந்த ஆன்மாவின் மகிமையை நிரூபிக்கின்றார்களாயின் வேறொரு ஆன்மா யார்? எவன் நல்லதும் கெட்டது மாணகரு மபலன்களாற் கட்டுப்பட்டுச் சத்து மசத்துமான யோனிகளை யடைந்து கீழுமேலுமான கதிகளைத் துவந்துவங்களால் அவமதிக்கப் பட்டு அடைகிறானென்றனர்.

வேறாகிய பூதாத்மாயிருக்கின்றான், அவன் நல்லதும் கெட்டது மாணகன்மபலன்களால் கட்டுப்பட்டுச் சத்து மசத்துமான யோனிகளையடைந்து கீழுமேலுமான கதிகளை இரட்டைகளால் பீடிக்கப் பட்டவனாயடைந்து சமுல்கின்றான். ஐந்து தன்மாதீரைகள் பூத சப்தத்தால் விவகரிப்படுகின்றன. ஐந்து மகாபூதங்கள் வேறுசொல்லப்படுகின்றன, அவைகளின் சமுதாய மெதுவோ அதுசரீரம்.

எவன் சரீரமென்று சொல்லப்பட்டானோ அவனே பூதாத்மா அவனுக்கேராத்மாவுண்டு, அவன் தாமரையின் தண்ணீரைப் போல உள்ளவன், அவன் பிரகிருதியின் குணங்களால் கட்டுண்டு தன்னிலை மாறி மூடனாயிருக்கிறான், மூடனான படியால் ஆன்மாவினிடத்துள்ள வனும் பிரபுவும் பகவானுமாகிய பிரேரகனைக் காணவில்லை.

குணங்களால் தபித்துக்கொண்டு கலக்கமடைந்து அஸ்திராயச் சஞ்சலமாய் அலைவமாய் ஆசையுள்ளவனாய் பிரவிருத்தி யடைந்து அபிமானியாய் நான் எனது இது என்று நினைத்து பட்சித்தானே தன்னைவலையால்தன்னைக்கட்டிக் கொள்வதுபோலக் கட்டிக்கொண்டு பலன்களா லாக்கிரமக்கப்பட்டுச் சமுல்கிறான்.

எவன் காத்தாவோ உவனது அபிமானமே பூதாத்மா, கரணங்களைக்கொண்டு உள்ளே புருஷனைபுடைய சரீரமே பிரேரணஞ் செய்கின்றது. எங்ஙனம் இரும்பு குண்டானது நெருப்பில் காய்ந்து கர்த்தாக்களால் அடிக்கப்பட்டுப் பலவகையாகின்றதோ அங்ஙனமல்லவோ இப்பூதாத்மா சரீரத்தால் வசப்படுத்தப்பட்டுக் குணங்களால் அடிக்கப்பட்டுப் பலபோகங்களைப் பெறுகின்றான். இனி எது முக் குணசமுதாயமும் என்பத்து நான்குலட்ச யோனிகளாய்ப் பரிணமித்ததுமான பூதிகணமுள்ளதோ அதுவே பல போகங்களாகும், அவைகளாகிய இந்தக்குணங்கள் புருடனால் பிரேரிக்கப்பட்டுச் சக்கிரமானது மறுசக்கிரத்தால் பிரேரிக்கப்பட்டுச் சமுல்கின்றது, இரும்பு குண்டையடிக்கும்போது அதினிடமுள்ள அக்கினியடி படுவதில்லையே அப்படி புருஷனடி படுவதில்லை பூதாத்மாவுடன் கலந்திருத்தலினாலடிபடுகின்றது.

மணவமுது.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவபிரான் கருவணயுஞ்

சீவர்கள் கடமையும்.

தோகுதி 4, பக்கம் 202 தோடர்ச்சி.

இங்ஙனமின்றி யெல்லாஞ் சமஞ்சமமென்று கூறுவார் ஒன்றினு
நிலைபெறாது தமக்குரிய ஆன்மலாபத்தை முடிவினிழந்தவரே யாவர்.
சமயசாத்திர விசாரத்தால் தத்துவ நிலை யதிகாரநிலை முதலிய தார
தம்மியங்களைக் கண்டுகூறல் அவரவர் அன்புநிலைபடுதற்குப் போக
மாதலானும், முன்னைய சமயாசாரியர்களெல்லாரும் அங்ஙனங்கூறிப்
போந்தமையானும், அதுநிந்தையாகாது. நிந்தையாவது தூபிமானத்
தால் உள்ளதையில்தாகவும், இல்லதையுள்ளதாகவுங் கூறிப்பழித்
தலேயாம். “உள்ளேன் பிறதெய்வமுன்னை யல்லாதெங்களுத்தமனே”
“கற்றறியேன் கலைஞானங் கசிந்துருகேளுயிடினு, மற்றறியேன் பிற
தெய்வம்,” என்னுந்திருவாக்குக்கள் நிந்தையின்றி விசேடவன் பினி
லக்கணத்தை வெளிப்படுத்துதலுணர்க. ஆகவே, நாம் நம்பதியாகிய
சிவபிரானிடத்து விசேடபக்தியாகிய உண்மையன்பு செய்தல் கட
மையாம். இதரதெய்வங்களையும் உரியவாறு போற்றுதலைப்பற்றி விலக்
கின்மையு முணர்தல்வேண்டும். அஃது அவரவர் மனநிலைக்கேற்ப
மேற்கொள்ளத் தக்கதொன்றும்.

இனி, சைவர்களாகிய நாம் நம் இறைவனை முறைப்படி வழி
படுவதற்கு இன்றியமையாது மேற்கொள்ளத் தக்கது தீகைஷ்டே
யாகும். தீகைஷ்டியில்வழிப் பஞ்சாக்ஷர மகா மந்திர முதலியவற்றைச்
செபித்தற்குக் கூடாமையானும், சரியை முதலிய நால்வகை நெறி
யொழுக்கம் பெறப்படாமையானும் அஃது இன்றியமையாததொன்
றேயாம். தீகைஷ்டயாவது, ஆன்மாக்களிடத்துள்ள சிவசக்தியை

வெளிப்பட வொட்டாது தடையாக மறைத்து நிற்கும் மலசக்தியைக் கெடுத்துச் சிவத்துவத்தைக் கொடுப்பதாகிய சிவசக்திக்கிரியையாகும். இதனை,

யயாநுகரதஹ்ருபிண்யாஸக்தேக்ரதிரோதிகா
மலஸ்யகூயதேஸக்திஸ்ஸாதீட்சாஸாம்பவீக்கீர்யா
நீட்சைவமோசயேநீவாஸாஸ்யவதத்வம் தத்தாயணே

எனவரும் பௌஷ்கராகமத்தானுமுணர்க. இன்னும் இத்தீக்ஷயீணுலேயே மோக்ஷமுதலிய வெல்லா நலன்களுஞ் சித்திக்கு மென்னுமுண்மையை வாயு சங்கிதை முதலிய புராணங்களானும், விரித்துக் கூறுஞ் சிவாகமங்களானு முணர்க. இத்தீக்ஷை பலநிறப்படும். அவற்றின் விளக்க விசேடங்களை யெல்லாம் ஆகமங்களுட்டெளிவாகவுணரலாம். சமய தீக்ஷைபெற்று இறைவன் உருவத் திருமேனியைப் புறத்தொழின் மாத்திரையான் வழிபடுதலாகிய சரியையும், விசேட தீக்ஷைபெற்று அருவுருவத் திருமேனியை புறத்தொழிலகத் தொழிவிரண்டானும் வழிபடுதலாகிய கிரியையும், அருவத்திருமேனியை நோக்கி யகத்தொழின் மாத்திரையான் வழிபடுதலாகிய யோகமும், நிருவாண தீக்ஷை பெற்று இம்முன்றனையுங்கடந்த சச்சிதானந்தப்பிழம்பாகிய இறைவன் சொநுபத்தை வழிபடுதலாகிய ஞான சிவையும் ஆகிய இந்நால்வகை மார்க்கங்களுள், தந்தகுதிக்கேற்பவியன்றதொன்றை யறுட்டித்துவருதல் ஒவ்வோரான்மாக்களுக்கு முரியகடமையாகும். அறநூல்களிற் கூறப்பட்ட ஜீவதையை, கொல்லாமை, புலாலுண்ணாமை, கட்காம நீத்தன் முதலிய வுயர்ந்த ஒழுக்கங்களெல்லாம் ஈண்டிக்கூறிய சைவ நெறிக்கண்டங்குமாதலின், வேறாக விரித்திலன். வைதிக குலத்திற் பிறந்தாருள்ளுஞ் சிலவேளை அறிவுடையோர், கிரிகைகள் கேவல மௌட்டியர்களுக்கேயன்றி யறிவுடையார்க்கில்லை யெனவும், அறிவுடையார் உண்மையுணர்ந்து அந்தக்கரணங்களை மாத்திரந்திருத்திக் கோடல் போதிய தெனவுங் கூறி நித்திய கண்மங்களைப் பொருட்படுத்தாது காலத்தை வறிதேகழிக்கின்றனர், அவரெல்லாம், கண்மாநுட்டானங்களாலன்றிச் சித்த சத்தியுண்டாகாதென்று அதுபவ ஞானிகளாகிய நம்பண்டையோர் கூறியாவாறே யொழுகிய வுண்மையை யொருசிறிது முணர்ந்திலர். கீதையிற் கண்ணபிரான், தத்துவ ஞானியுக்கண்மத்தைவிடல் தவறெனவும், மேற்கோடலின்றியமையாத தொன்றெனவுந் தடை விடைகளா

லருச்சுனர் குபதேசித்ததைபு முணர்ந்திலர். உண்மை ஞானி யொருவர் எல்லாப்பதங்கனையும் ஒருவிச்சுத்த ஞானப்பிரகாசத் தியைந்திருக்குங்காற் கன்மங்க ளலரைத் தாக்காமற்றுமே யொழியும். அந்நிலையைப் பற்றி யீண்டுச் சங்கத்தலியை பின்று கன்மந்தானே யொழியப் பெற்றவொரு மகாஞானியை நோக்கி யொருவன் அடிகாள், தேவரீர் சத்தியோபாசனை செய்யாதிருத்தலென்னை? என்று வினாவினாக, அவர்,

ம்ருதாமோஹமயீமா தாஜர்தோபோ தமயஸ்ஸாதா
ஸூதகதவ்யஸாப்ராப்தௌகதிமஸம்த்யாமுபாஸ்மஹோ

(இதன் மொழி பெயர்ப்பு)

அஞ்ஞானத் தாய்மரண மாளு ளுடொன்றோ
மெய்ஞானக் கான்முறையு மேவினான்—இஞ்ஞாலர்
தன்னின் மரண சன்னவிரு சூதகத்தேன்
உன்னலெங்ஙன் சந்திசெய லோர்.”

என்று விடை கூறினார். அஃதாவது: “அஞ்ஞான வருவமாகிய தாயிறந்தாள், அறிவுருவமாகிய குழந்தை பிறந்தது; இவ்விருவகையாசௌசத்தையுமுடையன யிருக்குங்கால் எவ்வாறு யான் சந்தியோபாசனை செய்வல்” என்பதாம். ஆதலிற் கண்ணப்பர் முதலிய முறாகிய அன்புடையார் செயலை விதியாகக்கொண்டு அத்தகுதியில் லாத நாமும் மாம்ஸ நிவேதனத்தை யிறைவனுக்குச் செய்தல் பொருந்துமா? அவர் இறைவன் கண்ணிற் புண்ணீர் வார்தல் கண்டு வருந்தியதற்கு மாற்றாகத் தங்கண்ணைப் பறித்து வைத்து மகிழ்ந்தாரன்றே; அத்துணிவு நமக்கும் வரினன்றே அவர் செயலை நாமுங் கோடலமையும்?

அன்பர்களே!

இக்குதர்க்க நெறியை யொழித்து நமக்கு இறைவன் அருளிய வேதாகமங்களில் விதிக்கப்பட்ட செயல்களை யியன்ற வரை விடாது செய்யின்கள்; புலாலுண்ணன் முதலியவற்றிற்கு முதிர்ந்த அன்புடைச் சிவச்செயலாளராகிய அடியார்களை யுதாரணங்காட்டிப் புறாபடாதீர்கள்; சமயாசாரமாகிய நித்தியகன்மங்களை விடாது செய்ய முந்தாயின்; ஒவ்வொருமூக்கங்களையுஞ் சொல்லளவிற் சுருக்கியுஞ் செயலளவிற் பெருக்கியுங் காட்டுமின்கள்; நம் சமயக்கடவுளைச் சிவ

லிங்காதி திருமேனிகளிடத்தும், சிவனடியாரிடத்து மிருப்பதாகக் கண்டு விசேட அன்பைச் செய்யின்கள்; பிற சமயங்களும் இறைவனருளிருந்தவாறு ஆன்ம பக்குவ நோக்கி வெளிப்பட்டன வென்னு முண்மையுணர்ந்து அவற்றை யிகழ்மின்கள்; இளமைப்பருவம் காமா திகளே யுறபவித்தற்கென்றே கருதிக்கழிக்காது நம் பெருமானை வழி பட்டுய்தற்கு மிகவேற்றதொரு பருவ மென்றெண்ணுமின்கள்; ஆலய வழிபாட்டையும் விக்கிரகாரா தளத்தையும் இயன்றவரை யிடை விடாது செய்ய விரும்புமின்கள்; உரியகருவி நூல்களையும், அவற்றின் பயனாகச் சமய நூல்களையும் நடுநிலையுடன் ஆராய்மின்கள்; தாங்கொ ண்டதே பொருளெனக் கடைப்பிடியாது தம்மினுந்தாழ்வார் வாயுண் மை வருமாயின் அதனை மகிழ்த்தேற்றுக் கொண்டின்கள்; நூல்களிற் கண்டவற்றை யொழுக்கத்திற் காட்டற்கன்றிக் காலம் விளைத்தற்குப் யோகமென் றெண்ணுதீர்கள்; நம் சமயத்தையும், பாஷையையும் பிற சமயத்தார்க்கும் பிறபாஷையாளர்க்கும் வருத்தமுண்டாமாறின்றிப் பேணமுற்படுமின்கள்; பிறர்நம்சமயம் பாஷைகளை யறியாமையான் இகழின் அவர்மனம் வருந்தாது விஷயங்களுக்கு மாத்திரந்தக்கவாறு மறுமொழிதந்து அவரைத் திருத்துமின்கள்; பின்னுத்திருந்தாராயின் அவரறியாமைக் கிரங்கியஃதொழிய நங்கடவுளை வேண்டிமின்கள்; சிவ பிரான், விரும்பிக் கருணைபுலித்தற் குரியதாக ஜீவதையென்னுந் திவ்யாயிர்த்ததை முதலில் நாம் நெஞ்சக்கலத்திற் கொண்டின்கள்; நண்பர்களே! இளையெல்லாம் சீவர்களாகிய நங்கடமைகளேயாம். இத்துணைக் கடமைகளுண் மிகமுக்கியமான கடமையொன்று சிவ பிரானே நோக்கச்சீவர்களுக்குண்டு. அதனையும் ஈண்டுக்கூறுவேன்.

(க) ஓரின்றியமையாக்கடமை.

அஃதாவது, இறைவனேநோக்க ஆன்மா ஒருவித சுதந்தரமுயின் திப்பரதந்திராதலின், ஆண்வமலத்தாற் பிணிப்புண்டி கிடக்கும் பெத்தகாலத்தும், தறுகாணங்களைப் பெற்றுச் சிறிது அறிவு விளக்க முற்று உபாசனாதிகளைச் செய்யு மத்தியகாலத்தும், மலசக்தியறவே யொழியப்பெற்றுச் சிவத்துவமெய்திப் பேரின்பநுகரும் முத்திகாலத் தும் தன்பாலிடைவிடாதமைந்து கிடக்கும் அடிமைத் தன்மையே யாம். அடிமையாவது “கண்ட விவையல்லேனா னென்றகன்று காணக் கழிபரமு நானல்லேனெனக் கருதிக்கசிந்த, தொண்டு” என்றபடி காணப்படும் பாசகாரிநப் பெருள்களும் மேலாகிய பதிப்பொருளும்

யானல்லேனென்று கருதியவழி முன்போல முனைத்தலின்றி யோசு
 குணர்வி னுள்ளடங்கி நின்றலாம். இவ்வடிமையின் முக்கிய விலக்கண
 மாகக் கருதவேண்டியது. ஆண்டானாகிய சிவபிரான், ஒப்பாரு மிக்
 கருமின்றி யாவர்க்குமேலார் கலைவரெனவும் அடிமையாகிய யான்,
 என்னின் ஒப்பானதுங் கீழானதுமாகிய பொருளொன்று மின்றி
 யானேமிகக் கீழானவனெனவும் உள்ளவாறுணர்ந் தொழுகலேயாம்.
 இதுகருதியே, “யாவர்க்குமேலா மளவிலாச் சீருடையான், யாவர்க்
 குங் கீழாமடியேனை” என்றார் ஸ்ரீ மணிவாசகப் பெருமானும். நம்
 சமயக்கொள்கை பலவற்றுண் மிக முக்கியமானது மிதுவேயாம். அத
 னுலன்றே, “தாழ்வெணுந்தன்மையோடு சைவமாஞ்சமயஞ்சாரூ, மூழ்
 பெறலரிது” என்றுகூறும் சிவஞானசித்தியும்? இத்தொண்டு, தாத்
 மார்க்கம், சம்புத்திரமார்க்கம், சன்மார்க்கமாகிய நால்வகை யொழுக்
 கத்தினும் ஆன்மாவைவிட்டு நீங்காதகொன்றும். “எவ்விடத்து மிறை
 யடியை” யெனவும், “தொழும் பாகுமங்கு எனவுங் கூறியபடி முக்தி
 யினும் இவ்வான்மா அடிமையே யாமெனின், வேறிதன் மாட்சியை
 யெங்ஙனங்கூறுவேன்! உள்ளவாறு ஓரான்மா இறைவனுக்கு யான்
 என்றும் அடிமையே யென்றுணர்ந்து முனைப்பின்று யொழுமுமாயின்
 முக்தி யின்பமாகிய பயனைச் சிவபிரான் தாமேதருவர். முக்தியை
 விரும்புதலுங் அடிமை யிலக்கணத்துக்குக் குற்றமாமென்றால், வேறு
 பிரதிப் பிரயோசனங் கருதல் கூடாதென்பதைப் பற்றிக் கூறுவன்
 மிகையே. முக்தியென்பது எல்லாவற்றையும் விடுதலன்றே? அவ்
 வேண்டாமையை வேண்ட லவசியமென்று நூல்கள் கூறவும், அதனை
 விரும்புதலுங் குற்றமென்ப தெங்ஙனம் பொருந்துமெனின்; ஆன்மா
 தன்கடமை யின்னதென்றறிந்து மேற்கொள்ளின், இறைவனுந் தன்
 கடமையைச் செய்வன் என்பது தேற்றமன்றே? அஃதுணர்ந்தும், சிறி
 துஞ் சுதந்தரமில்லாத இவன்எற்கு இன்னது வேண்டுமென்று விரும்
 புதலுந் தவறேயாம். இவ்வுண்மையை, “மண்மேல் யாக்கை விடொ
 றும் வந்துன்கழற்கே புகுமாறும், அண்ணாவெண்ணக் கடவேனோ வடி
 மைசால வழுகடைத்தே” என்னுந் திருவாக்கானு முணர்ந். அஃதா
 வது, யான் அடிமையென் றுணர்ந்தபின் நின்னை வழிபடுதலே யன்றி
 யிவ்வுடல் கழியுமாற்றையு நின்றிருவடிப் .பேறுபெறும் வழியையும்,
 யான் எண்ணுதற்குரியனே; அங்ஙனம் எண்ணுவேயைன் என் அடி
 மையிருந்தவாறு மிக வழுகிது என்பதாம். “சார்புணர்ந்து சார்பு
 கெட வெழுகின்” என்றபடி தாதமார்க்க முதன்மூன்று மார்க்கத்

தினுமொழுகுவோர் முக்தியின்பத்தில் விருப்புற்று மேன்மேற்செல்லுவார். நான்காவதாகிய சன்மார்க்கத் தொழுகுவோர் அவ்விருப்பமுமின்றித் தங்கடனிது வென வுணர்ந்து சிறிதுமுனைத்தலின்றி யடங்கி நிற்றின் சிவபிரான், தங்கடனாகிய பேரின்பளித்தலை விரைந்து செய்வார்.

ஆசிரியர் சேக்கிழார் சுவாமிகளும் இவ்வுண்மை யடிமையாரைக் கூறுங்கால்,

“கேடு மாக்கமுங் கெட்ட திருவினார்
ஒடுஞ் செம்பொனு மொக்கவே நோக்குவார்
கூடு மன்பினிற் கும்பிட லேயன்றி
வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினார்”

என்று பாராட்டி யிருக்கின்றனர். இப்பாசரத்தின் அருமையை யென்னென்பேன்! இத்திருத் தொண்டின் மாட்சியைப் பற்றித் தனியே யொரு விபாசமெழுதி வெளிப்படுத்தக் கருதியுள்ளோதலினீண்டு விரித்திலன். முடிவாகக் கூறுமிடத்து இவ்வடிமையே ஆன்மாயன் சூறியாது மேற்கொள்ள வேண்டுவதொன்றென்பது இவ்வாராய்ச்சியால் விளக்கமாம்.

(க0) இதன் பயன்.

இனி, இவ்வின்றியமையாக் கடமையாகிய அடிமையின் பயனைப் பற்றிச் சிறிது கூறுவேன். இதன் பயன் வீட்டின்பமேயென்பது முன்னர்ப் பெறப்பட்டதாயினும், இடைக்கணுண்டாம்பயன்களுமுள. ஆன்மா, எல்லாம் அவன் செயலேயன்றித் தன் செயலன்றென்றுணர்ந்து அருள்வழிநிற்பின், அதனாற் செய்யப்படுங் கன்மங்கள் அதனைச்சாரா. கன்மங்கள் பெத்தகாலத்து நான் செய்கின்றேனென்று கருதுவதால் ஆன்மாவைத்தாக்கும். முக்திகாலத்து யான் எனதென்னுமொருவகைப்பற்றுமின்றி யெல்லாமவன் செயலேயென்றுணர்ந்து அருள்வழி நிற்பலால் அக்காலத்துச் செய்யப்படுங்கன்மங்கள் அவ்வான்மாவைத்தாக்கா. பிராரத்த வினையறுபவித்தே தீரவேண்டிடுமெனினும், அஃது உடலுநாய்க்கழியுமன்றியுயிர்க்கு இன்பதுன்பங்களைச் செய்யாதென்பதாம். இவ்வுண்மையை, “நாமல்ல விந்திரிய நம்வழியினல்லவழி; நாமல்ல நாமுமரணுடைமை-யாமென்னின், எத்தனுவினின் மிறைபணியார்க் கில்லைவினை, முற்செய்கினை யுந்தருவான்

முன்' என்னுமெய்கண்டார் திருவாக்காணுணர்க. இதனால் எல்லாம் அவன் செயலென்றிருத்தன் மிக நலமென்று போதலான்; தாம் செய்யுந்தீவினைகளுக்கும் இதனையே பிரமாணமாகக் காட்ட முற்படலாமாலெனில்; நன்று நன்று! எப்பொருளையுஞ் சிவமயமாகக் கண்டு தானொரு முதலென்பதின்றி யவனே தானேயாகிய வந்கிலையினிற்கும் முக்தனுக்கும், கண்டபொருளெலாமின்பஞ்செய்வனவென்றும், அவையெனக்கெனக்கென்றும், யானே நுகருமுதலென்றுங் கருதிமலவாய்ப்பட்டுமலும் பெத்தனுக்கும் எத்தனை வேறுபாடுள தென்பதையுற்று நோக்குவார்க்கு உண்மைபுலனும். இதனால் முடிவுவரை பெரும் பயனைச் செய்வது, இத்திருத்தொண்டேயென்று அதன் மாட்சியுணர்ந்து அவ்வொழுக்கத்தை மேற்கொள்ளுதலே நங்கடமையாமென்பதும், விதி விலக்கைக் கடந்து நிற்பல் நம்மனோர்க்குப் பொருந்தாதென்பதும் விளக்கமாம்.

என் அன்புள்ள சகோதரர்களே!

இத்திருத்தொண்டையென்ற வரை செய்தலே சீவர்களின் முக்கியகடமையென்றுணர்ந்து நம்பெருமானிடத்து எஞ்ஞான்றும் அன்புபணிபூண்டு ஒழுகு மின்கள்; பயன் செய்வது அவர்கடமையென்பதை நிச்சயமாக நம்புமின்கள்; திருத்தொண்டு புரிவார் யாவரும் நம் உரிமைத்தமொன்பதையுள்ள வாறுணர்மின்கள்; சிவபிரானாகிய பரமபிதாவினது போரானந்தப் பெருஞ்செல்வத்தைப் பெருதற்குரிய மக்கள் நாமே யென்றுணர்ந்து பெற்று இன்புறு மின்கள்; என் புன்சொற்களிற் பொதுளிய பிழைகளை யென்னறிவின் சிறுமை கருதிப்பொறுத்துக் கொண்டின்கள்.

மு. கதிரேசன்,

மகிபாலப்பீடி.

பக்தி? இது பங்கு சேவிக்குதல், பக்தியோகஞ்செய்தல், கருத்து எனப்பல பொருள்படினும், ஈண்டுக்கருத்து என்பதையே பொருளாகக்கொண்டு ஆராய்வோம். இனிக்கருத்து என்பது எண்ணம் எனப்பொருள் படுதலால் நாம்எதனிடத்தேநம் எண்ணத்தைச் செலுத்துகின்றோமோ அதுவே பக்தியென்று அறிகின்றோம். ஆயினும் இக்கருத்து எதனிடத்தேயும் செல்லுவதேயாயினும் சிறப்பாக ஐங்குரவராய அரசன், தந்தை, தமையன், உபாத்தியாயன், குரு ஆகிய ஐவரிடத்துச் செல்லும் கருத்தாகிய எண்ணமே பக்தியாம். இவ்ஐங்குரவருள்ளும் ஞானசாரியாகிய குருவினிடத்துச் செலுத்தும் பக்தியே வீட்டிற்கோர் சிறந்த வித்தாகும். அது எவ்வாறேவெனின் ஞானசாரியினே எல்லா மாதின்றெனென்று மோலோர் பணித்துள்ளார்களாகையால் அவனிடத்துப் பக்திசெலுத்துவதே பாக்தியடைவதற்குப் பரமோபாயமாகும். இது கருதியே,

“குரவனே யயனரி குரவனே சிவன்
குரவனே தந்தைதாய் குரவனெயலாம்
குரவனே யென்றுநூற் கூறுமுண்மையைக்
குரவனே யென்னிடையின்று காட்டினாய்”

எனக் கூறியதாகும்.

ஆதலால் ஐங்குரவர் ஆணை மறவாகொழுகும் நாம் இருமுது குரவராகிய தாய்தந்தையர் நம்மாட்டுச்செய்த நற்செயல்களையெண்ணி அவர்மாட்டு நீங்காததோர் பக்தியைச்செலுத்தி அவர் ஆணையின்வழி நின்று பின்னர் போதகாசிரியனாகிய குரவனை யடுத்து ஐயந்திரிபு அறப்பன்னூல் கற்று அவனுக்குப் பக்திசெலுத்தி ஞானசாரியனாகிய குருவைநனுகி அவன் திருநோக்கைப் பெற்று அனலிடைப்பட்ட மெழுகெனவுருகித் தன்வசமழிந்து அவன் வசமாகி அவன் பரிசுத்தையும் திகழும் வாக்கையும்பெற்று அனலிப்பட்ட செம்பானது உரு

கிப் பரிசுவேதியினால் கனிம்பு நீங்கிப் பத்துமாற்றுத் தங்க மாவது போல் அவன் கொளுத்தும் ஞான அனலால் உருகி, அநாதியே ஆன் மாவைப்பற்றியுள்ள ஆணவமலத்தடிப்பாகிய காளிதம் ஒடுங்கிப் பக் குவாசி அவன் பதமலரடியில் பக்திசெலுத்துதல் வேண்டும். அவ் விதம் பக்தி செலுத்துவோமாயின் அவன் திருவாக்கில் எழுந்ததோர் ஒப்பரிய சொல்

“அப்பனீ யம்மைநீ யன்புடைய மாமனும்
 மாயியும்நீ
 ஒப்பரிய மாதரும் ஒன்பொருளுநீ ஒருகுலமும்
 சுற்றமும் ஒருநீ
 துய்ப்பனவும் உய்ப்பனவும் தோற்றுவாய்நீ
 துணையா யென்னுள்ளம் துறப்பிப்பாய்நீ
 இப்பொன்னீ இம்மணிநீ இம்முத்தநீ
 யேழுந்த செல்வ னீயே.”

என்றபடி எல்லாமாயுள்ள இறைவனாகிய சிவபெருமான் திருவடியில் கருத்துச் செல்ல ஏவும். அவன் திருவடியிற்கருத்துச் செல்லுதலும் உலகிற்காணப்படும் மண் பெண் பொன்னாகிய மூன்றனையும் மறந்து வீட்டின்கண் ஆசையுண்டாகிச் சரியை முதலாகச் சொல்லப்பட்ட நான்கினுள் சரியையிற்சென்று எங்குமுள்ள பரஞ்சடராய சிவபெரு மான், அவ்வைவணங்கத்தந்த தலையால் அவன் திருவடியை வணங்கி கேட்பதற்களித்த செவியால் அவன் திருப்புகழைக் கேட்டு, வாய்மை கூற அருளியவாயால் அவன் தோத்திரங்களைப் பாடிக் கரங்களோ ரிரண்டும் கொண்டு அவன் திருவடியிற் பலமலர்சிந்திக் காரிரண்டும் கொண்டு அவன் திருக்கோயிலைப் பலமுறை வலம்வந்து, அவன் திரு வருளால் அளவிலாது ஒங்கின்ற பக்தியால்கைகொட்டிப் பதம்பெயர் த்தாட நேரும். இவ்விதம் ரித்தமும் நாம் பக்தி செலுத்துவோமா யின் யார்க்கும் தந்தையாய சிவபெருமான் நம் பக்தியாகிய வலையில் சிக்கிக்கொள்வதில் சிறிதும் ஐயமின்றும், இப்பெரியதோர் தகுதியை நாம் அறியவே வாதலூரடிகளாகிய மணிவாசகப் பெருந்தகையும் “பக்திவலையிற் படுவோன்காண்க” எனப்பரிந்து ஒதினர். இம்முறை பற்றி ஒழுகாது எடுத்த யாக்கையின் அரியபயனை இழந்துளரிவாய்ச் செல்கின்ற பேதையர்பால் பரிவுற்றே வாசீசப் பெருந்தகையாகிய திருநாவுக்கரையரும்,

“பூக்கைக்கொண்டரன் பொன்னடிபோற்றிலார்
நாக்கைக்கொண்டானாம் நளிற்றிலார்
யாக்கைக்கேயிரை தேடியலமந்து
காக்கைக்கேயிரை யாகிக்கழிவரே”

எனப்புத்தி போதித்தனர் என்க.

அன்றியும் நான்முகக்கடவுளாகிய நாயனாரும் இக்கருத்து ஒன்று பற்றியே “சுற்றதனாலாய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றூடொழா ரொளி” எனக்கடவுள் வாழ்த்திற்க்கிந்து கூறினர். ஆதலால் வானத்தில் தோன்றும் வில்லைப்போற்றோன்றி மறையும் இவ்யாக்கையை யாப்புடையதாகக் கருதாது உயிரெனும் பாத்தியில் உணர்வெனும் நீர்ப்பாய்ச்சி உள்ளமாகிய கிழியில் (படத்தில்) அவன் திருவருவத்தை உருப்பெற வெழுதி அதை விடாது உற்றுநோக்கி உடல்புளகித்து அவனைப் பக்திசெய்வதிலும் வேறுபயன் யாதுளது.

அன்றியும் ஆன்மா சார்போதனாக வள்ளானாகலால் சிவபெருமான் திருவடியில் பக்திசெலுத்த நம் கருத்தைச் செலுத்தாவிடின் பயனென்று மில்லாது முடியும். அது அன்றியும் இப்பிறவியில் மாத்திரம் அல்லாமல் எப்பிறவியை யடைந்த காலத்தும் சிவபெருமான் திருவடியில் பக்தி செலுத்துவதே போந்த பொருள் என்று அறிவதற்கே

“புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியாவுன்னடி யென்மனத்தே
வழுவா திருக்க வரந்தால் வேண்டும் இவ்வையகத்தே” எனச் சமயாசாரிய சுவாமிகளும்

“வேண்டிவதொன்று தமிழனெப்பிறப்பும் வெந்தழல்நாகிடைவிழினு
காண்டகு சிறப்பின ரம்பையர் சூழக்கற்பகரீழல் வைகிடினும் [ம்
தூண்டகு சுடரே களாநிழலமர்ந்த சோதியே கருவைநாயகனே
ஆண்டகாய் நினதுதிருவடிக்கமலத்தன் பெனுமழிவிடப் பொருளே”

என அரசர் பெருந்தகையாகிய அதிவீரராம பாண்டியரும் அருள் செய்தனர். அன்றியும் எறும்பு முதலாக யானை கடைசியாக உள்ள எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் சிவபரஞ்சடரிடம் பக்தி செலுத்தியே பரகதியடைந்ததாகப் பத்துப் புராணங்களிற் பரக்கக்காண்கின்றோம். இப்பக்தியொன்றொழிய மற்றைய தீர்த்தங்களிற் ரேய்தலும் திரை

கடலாடுதலும் திவ்யயாத்திரை செய்தலும் கனலில் நிற்பதும் ஜலத்தில் நடப்பதும் ஆகிய சித்திகளும் வீட்டு நெறியையடை விப்பதற்கு வழியாகாவென நாம் அறிகின்றோம். இதனைப்,

“பாவையாடினும் நதிகளாடினும் படியெல்லாம் நடந்து
அடிகள் தேயினும்

குரவாரியினும் கனலினூடுநின்ற தன்கொதிப்பொறுக்கினும்
கங்குகடைக்குமோ”

என்று மேலோர்வாக்கே நிலைநிறுத்தும்.

இவ்விதம் பக்தி செய்தவர்களில் ஆசாரிய சுவாமிகள் ஒருவரிடம் பக்தி செய்த பாகதியடைந்தநம் பெருமானாகிய அப்பூகியடிகளும் சிவலிங்கப் பெருமானிடத்துப் பக்தி செலுத்தித் தலையீற்றுப் பசுதன கன்றைவிட்டுப் பிரிய வெண்ணாத்தைப்போல் இரவு பகல் இறைவனைவிட்டுப் பிரியாது தன்கண் இடந்து அப்பி ஆறுதினங்களில் முத்தியடைந்த நம் தெய்வமாகிய கண்ணப்பதேவரையும் எடுத்துக் காட்டலே பொருந்தும் என எண்ணுகின்றேன். இப்பேரருளாளர் இருவரையும் புகழ்ந்து பேசிய,

“உற்றானலன்ற வந்தீயினின் றுனலனுண்புனலா
அற்றானலனுகர் ஞந்திருநாவுக் கரசெனுமோர்
சொற்றானெழுதியும் கூறியுமே யென்றுந்துன்பில்பதம்
பெற்றானொரு நம்பியப் பூதியென்னும் பெருந்தகையே”

“நிலத்திற்ற்கழ் திருக்காளத்தியார் திருநெற்றியின்மே
னலத்திற்பொழிதரு கண்ணிற் குருதிகண்டுண்ணெடுங்கி
வலத்திற் கடுங்கணையாற்றன் மலர்க்கண்ணிடந்தப்பினர்
குலத்திற்கிராதனங் கண்ணப்பனாமென்று கூறுவரே”

என்னுந்திருச்செய்யுள்களே விளக்கும்.

ஆதலால் பன்றிக்குட்டிகளுக்குப் பரிந்து முலையூட்டிய பசுபதியாகிய பரமன் திருவடியிற் பக்தி செலுத்தி நாம் எடுத்த யாக்கையாலாய பயனை எய்து வோமாக சுபம்.

கி. குப்புச்சாமி,

(களந்தைக்கிழான்)

சிவத்தியானம்.

உலகத்திற் றேன்றிய உயிர்களெல்லாம் இன்பத்தையே விரும்பும். அநிலும் சின்னொளிநொழிவதாகிய சிற்றின்ப போகாதிகளை யொழித்து என்றும் அழியாத பேரின்பத்தையே விரும்புவது அறிவறிந்த மக்கள் கடனும். ஆகவே காலவரையறைக்குட்பட்டொழிவதாகிய சிற்றின்பம் யாது? காலவரையறைகடந்து என்றும் நிலைத்துள்ள பேரின்பம் யாது? என விசாரிக்கப்புகின்; பூவுலகத்து அரசபதவியும், பிரமாதி தேவபதவிகளும் அவ்வவற்றிற்குரிய காலங்கழிந்தவுடன் ஒழித்து விடுதலால் அழிதற்றன்மையன சிற்றின்பங்களே யாகும். இங்கனம் காலத்தின் அளவுக்குட்படாததும், என்றும் மாறாததும் ஆகிய மோக்ஷசாம்ப ராச்சியமான நிர்நிசயாநந்தமொன்றே பேரின்ப மெனப்பெறும். இத்தகைய பேரின்ப நிலையே தத்துவ நூலுணர்ந்த வித்தகர்களாகிய மெய்ஞ்ஞானிகள் யாவராலும் விரும்பப்படும் பெரும் பேறும். பெறுதற்கரிய பெரும்பேறாகிய இதனை அடைதற்குச் செய்யும் உபாயமே மேற்குறித்த சிவத்தியான மென்றுணர்க. சிவத்தியானம் என்றால் சிவபிரானைத் தியானித்தல் என்று பொருள் தரும்.

மனம், வாக்கு, காயம் என்னுந் திரிகரணங்களின் மூலமாகவே எல்லாச் செயல்களும் நிகழ்வனவாம். இம்மூன்றனுள்ளும் காயத்தின் வழிப்படுஞ் செயலுக்கும், வாக்கின் வழிப்படுஞ்சொல்லுக்கும் மூலமாகநிற்பது மனத்தின் செயலாகிய நினைப்பேயென்பதும்; மனத்தில் நினைப்புத்தோன்றிய பின்னரே சொல்லுதலுஞ்செய்தலும் நிகழ்வனவல்லது மனம் ஒன்றை நினையாதபோது சொல்லுதலும் செய்தலும் நிகழா வென்பதும் யாவரும் அறிந்தனவே. ஆகவின் திரிகரண சுத்திவேண்டிமாயின் முதலில் மனமொன்றை மட்டுஞ் சுத்தப்படுத்திக் கோடலேசாலும், மனச்சுத்தி வந்தவுடன் ஏனைய இரண்டுந் தாமே வரும். சுற்றுக்கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்து நிஷ்டாபராக இருந்த பெரியோர் பலரும் மனத்தின் தன்மையை நன் குணந்தமை

யாலன்றோ அம்மனத்தை அடக்கவேண்டுமெனவும், மனம் அடங்கா வழி நன்மையடைய முடியாதெனவும், மனம் ஒன்றைமட்டுத் தன் வசப்படுத்திக்கொண்டால் உடனே மோகஷவீடு சித்திப்பது நிச்சயமெனவும், மனத்தைச் சீர்ப்படுத்த முடியாமல் அது போனவழியே விட்டுவிட்டால் மீளா நாகிற்கே ஆளாகவேண்டுமெனவும் கூறுவராயினர்? மனமானது எதனிடத்துப்பற்று வைத்ததோ அதனிடத்து முற்றும் ஈடுபட்டு அதன்மயமாகி விடும். தான் நன்மையானதொன்றைச் சிந்திப்பின் அச்சிந்தனை முதிர்ச்சியால் எல்லாம் நன்மையாகவே காணும். தீமையானதொன்றைச் சிந்திப்பின் எல்லாந்தீமையாகவே காணும். ஒருவன் ஒரு புலியைக்கண்டு மனம் பதறி மிக்க பயங்கொண்டு வரின் அவன் கண்ணுக்கு எதிர்ப்பட்டன வெல்லாம்புலியாகவே தோன்றும். இங்கனம் மனத்தின் கிளைப்புலியால் தோன்றும் உருவை உருவெளித் தோற்றம் என்பர். சீதைரின் வடிவழகைச் சூர்ப்பநகை சொல்லக்கேட்டு ஆசைமேலீட்டால் அச்சீதையின் நினைவைத் தவிர வேறெல்லாம் மறந்த இராவணன் என்கே பார்த்தாலும் தன் கண்களுக்குச் சீதையின் வடிவமே தோன்ற அதைக்கண்டு ஆச்சரியமடைந்து தங்கையாகிய சூர்ப்பநகையை வரவழைத்து “ஏ தங்காய்! இவன்தானா நீ கூறிய சீதை” எனக்கேட்டான். இராமனது வடிவழகிவிட்டுபட்டு ஆசையீறி எல்லாம் இராமனின் திருவுருவாகவே கண்டு நிற்குஞ் சூர்ப்பநகை தான் நிற்கும் இடமும் தமையன் கேட்பதும் மறந்து “இவன் தான் இராமன்” என்று விடை பகர்ந்தனர். அதுகேட்ட இராவணன் வியப்பெய்தி நான் கண்டது பெண்ணுருவமாக நீ ஆணுருவென்று கூறுவதென்னையோ? என வினாவு “அண்ணா! தாங்கள் கண்ட உருவம் சீதைபன்று. இங்ஙனந்தோன்றுவது தங்கள் ஆசைப்பெருக்கத்தால் தோன்றும் உருவெளித் தோற்றமேயாகும்” என்றார். ஆயின் யான் கண்டது சரி. “நீ இராமனிவனென்றனையே, இதன் காரணமென்ன” என வினாவு, “இராமன் என் மூக்கையறுத்து மானபங்குந் செய்ததுமுதல் அச்சம் அதிகரித்தமையால் எனக்கு எங்குபார்த்தாலும் இராமன் வடிவமே காணப்படுகின்றது” என்றார்.

“பெயர்ந்தின்ற நெஞ்சிற் கொடியாள் புகுந்தானேநோக்கி, நெயர்நின்ற கூர்வாளவனேருந் நோக்கு நங்காய், மைந்நின்ற வாட்கண் மயிலிந்நென வந்தென் முன்னர், இந்நின்றவ ளாங்கொல் இயம்பிய சீதை யென்றன்.

செந்தாமரைக் கண்ணொடுஞ் செய்கனி வாயினோடும், சந்தார் தடந் தோளொடுந் தாழ்த்தடக் கைகளோடும், அந்தாரக லத்தொடும் அஞ்சனக்குன்ற மென்ன, வந்தானிவ னாகுமவ் வல்வில் இராமன் என்றான்.

பெண்பாலுரு நானிது கண்டது பேதை நீ யீண், டென்பாலும் இலாததொ ராணுநு என்றி என்னே!, கண்பாலும் மாயை கவற்று தல்கற்ற நம்மை, மண்பாலவ ரேகொல் விளைப்பவர் மாயையென்றான்.

ஊன்றும்முணர் வப்புற மொன்றினு மோடலின்றி, ஆன்றும் முள தாடுடி தாசை கனற்ற நின்றாய்க், கேன்றுன்னெதி பேவிழி கோக்கும் இடங்கள் தோறும், தோன்றும் அநீனயாள் இது சொன்னேறித் தாகும் என்றான்,

ஆன்றாது கூற அரக்கனும் அன்னதாக நின்றால் அல்விராமனைக் காண்குறும் நீரென் என்றான், எந்நான் அவன் என்னைத் தீர்வறும் இன்னல் செய்தான், அந்நாள் முதல்யானும் அயர்ந்திலன் ஆகும் என்றான்”

ஆ ஆ! மனத்திற்கு எவ்வளவு வன்மை யிருக்கின்றது? ஒரு வனுயிர்க்கு நன்மை செய்வதுங் கேடு செய்வதும் இம்மனத்தை யன்றிப் பிறிதொன்றுண்டோ? மனம் யாதானும் ஒன்றை ஊன்றி நிலைக்குமாயின் நிலைக்கின்ற தான் வேறு நிலைக்கப்படு பொருள் வேறு என்பதின்றித் தானே அதுவாய்விடுகின்றது. இக்கருத்தையே இராவணன் சிதையை நிலைத்து மோகித்த சமையத்தில் அவனது நிலையைக் கூறவந்த கம்பநாடர்

“சுற்றிடைச் சிதையென்னும் நாமமும் சிந்தை தானும், உற்றிரண் டொன்றாய் நின்றால் ஒன்றொழிக் தொன்றை யுன்ன, மற்றொரு மனமும் உண்டோ மற்றக்கலாம் வருமற்றியாதோ, கற்றனர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தைக் கடக்கவாமோ” எனக் கூறியிருக்கின்றார்.

இஃதென்னே! செய்யுளிலக்கணம் சுற்ப்புக்க மாணுக்கனொருவன் அதே சிந்தனையாக உருப்பாட்டுக் கற்றவருங்கால் அவனுக்கு உணவு படைத்த அன்னை நெய்பூற்றுதற்கு மறதியால் வேப்பெண்ணையை எடுத்து ஊற்றினானாடி, அவன் சிந்தனை படிப்பிலேயே நினை

பட்டிருந்தமையால் கசப்பறியாது வழக்கப்படி யுண்டு சென்றான், அன்னையோ தான் மறதியால் வேப்ப ரெப்பைய யூம்றியதையும், மகன் படிப்பிற் கொண்ட காதல் மிகுகியாற் கைப்பறியாது புசித் தகன்ற னென்பதையுங் கருதி இவனுக்குப் படிப்பில் எத்தனைகாலம் இந்த ஊக்க மிருக்கின்ற தென்பதை யறிந்துகொள்ளும் பொருட்டுத் தின மும் நிம்பதைலத்தையே சோற்றிற் பெய்துவந்தனர். இங்ஙனஞ் சில நாட் சென்றபின் யாப்பிலக்கண பாடம் படித்து முடிந்தவுடன் மைந்தன் மனம் முன்னிருந்த நிலையவிட்டுத் தீருர்பிற்து. அன்று வந்து வழக்கப்படி உண்ணும்போது ‘தாயே நெய் கசக்கின்றதே’ என்றான். தாயுமதுகேட்டுக் “குழந்தாய்! இன்றுதான் உனக்குப் படிப்புங் கசந்ததுபோலும்” எனப் பகர்த்தனர். பின்னர் அன்றை தான் செய்துவந்ததைக் கூற, மைந்தன் தான் காரிகை நூற்பாடந் தொடங்கிக் கவலைபுடன் கற்று முடித்தமையைக் கூற, இருவரும் மகிழ்ந்தனர் எனக் கர்ண பரம்பரையிற் கூறங் கதையை நோக்கினும் மனத்தைப்பற்றி மேலே கூறிப் போந்தவை யனைத்தும் மெய்யம்மையென்பது தெள்ளிதாமன்றோ?

இந்த மனம் என்னும் யானையானது காமாதிமதங்கொண்டு, பிர பஞ்சக் காட்டிற் புக்கு, அறுவகைத் தருக்களை யொடித்து, துயரக் கடலில் ஆழ்த்து கெடாதபடி அறிவென்னும் அங்குசத்தாலடக்கி, நல்லொழுக்க மென்னும் பாசத்தாற் பிணித்துத்தியானம் என்னுங்கூடத் தில் நியுத்தினால், அருளென்னுந் தெண்ணீர்புருசி இன்புயதற் குரியதாகும். இங்ஙனஞ் செய்வித்தல் ஞான மென்னும் பாகனதுகடமை பாகனாகிய ஞானம் தன் கடமையைச் செய்யாவழி மதம் பொழியும் யானை தன் பாகனைக் கொன்று தொலைத்தல் போலவே மனமுந் தன் பாகனாகிய ஞானத்தைக் கொன்றுவிடுதல் ஒருதலை,

மனத்தை யடக்குவதென்றால் சுலபமான காரியமன்று. அது கல்லினுங் கடிது; கல்லைச் சுற்றுளியால் எவருந் தகர்த்து விடலாம்! இதனைத் தகர்த்தல் அரிது. காற்றிடினுங்கடிது; வாயுவேகமெனக் கூறத்தக்க பிரசித்திபெற்ற காற்றுப்பொதிய மலையிலிருந்து இமய மலைக்குச் செல்வதென்றால் சிலகாலஞ் செல்லும். மனமோலோகாந் தரங்கட்குங் கால் நிமிஷத்தினும் முந்திச்செல்லும். தீயினுங்கொடியது; தீயை நீரா லவிந்துவிடலாம், கடற்குட் புகினும் அருவியிற்

ரோயினும் மனத்தியை அவித்தலியலாது. கடலினும் பெரிது; தோணியின் மூண்டால் யாவருங் கடலைக் கடத்தலமையும், இம்மனத்தைக் கடத்தல் மிக அரிது. யமனினும் அஞ்சுத்தக்கது; யமன்நியதிபெற்ற ஒருகாலத்தீர் கொல்வான். இப்பாஈமனமோ நிமிஷந்தோறுங்கொன்றுகொண்டிருக்கும். அம்மம்! இதன் செய்கையை உற்று நோக்கி லால் சாபாதுக்கிரஹ சீலர்களும் கடுங்குகி அங்கம் குலைவரன்றோ “சிந்தையை யடக்கியே சம்மாவிருக்கின்ற திறமரிது” என்றார் தாயு பானவரும்.

முற்பிறப்பிலே நாம் செய்த புண்ணிய பாவங்களெல்லாம் இப்பிறப்பிலே நாமனுபவிக்குஞ் சுகதுக்கங்களாக வந்து பரிணமிக்கின்றன. இப்பிறப்பிற் செய்யும் நன்மை தீமைகள் இனிவரும் பிறப்பிற்கு வித்தாகி அப்போது நமது சுகாசுகங்க ளாகின்றன. ஆகவே நன்மை தீமை யிரண்டும் பொன்னிலக்கும் இரும்புலிவங்கும் போற்பந்துத்து நித்பனவேயாகும். ஆகவே இருவினைப் பற்றையும் ஒழித்து ‘என்கடண் பணிசெய்து கிடப்பதே’ எனவும், “கடும் அன்பினிற் கும்பிடலேயன்றி, வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினார்” எனவும், அருட்பெருந்தகையாளர் சட்டனை யிட்டருளியவாறு எவ்வித இன்பங்களையும் விரும்பாது சிவபிரான் திருவடிமலர்களையே சிந்தனை செய்யவேண்டும். இச்சிந்தனைதான் பிறவிப்பிணிக்கு மருந்தாவது முழுமுதற்கடவுளுடன் இரண்டறக் கலப்பதாகிய சிவசாயுச்சியபதவியைத்தருவது. ஒருவன் மரணந்தகாலத்தில் அவன் மனம் எதைப் பற்றுசின்றதோ அதுவே அவனுக்கு அடுத்த பிறப்பாக வந்துகடும்.

ஆகலின் இறுதிக் காலத்தில் உலகப்பற்றில் மனம் புகாமல் சிவபிரான் திருவடிமலர்களையே மெய்யன்புடன் சிந்தனைசெய்யவேண்டும் உள்ளநா ளுள்ளமட்டும் மாயாவலையிற் சிக்கிப் பந்திக்கப்பட்டு நின்று பண்ட பதார்த்த பெண்டு பிள்ளைகளிடத்தே பற்று மிகக்கொண்டு வாழ்ந்து, இறுதிக்காலத்தே திடீரென்று எல்லாப் பற்றையும் விட்டொழித்து இறைவன் திருவடிமலர்களைத் தியானிப்பதென்றால் முடியத்தக்க தொன்றன்றே! பன்னூட்பழகிய வாசனைதானேமேலெழுந்து கிற்கும். மனைவி என்செய்வாள்? புத்திரனுக்கு விவாகமாகவில்லையே? வீடுகட்டி முடிக்கவில்லையே? பென்பனவாதிய பலவகைப் பந்தங்கள் வந்து சூழ்ந்து மனத்தைப் பிணித்துக்கொள்ளும். இந்தச் சமையத்

தில் இஞ்சிதின்ற ரூர்க்குபோலப் பசுபசுவென்று விழித்து மதிமயங்
கிக் கண்ணீர்வடித்து மெய் நடுநடுங்கிக் கைகால் சேர்ந்து வாய்புலர்
வற்று நெட்டுயிர்ப்பெய்தி விம்மிவிம்மித் திபங்குவதல்லது பாமகருணை
நிதியாகிய சிவபிரான் றிருவடி நீழலைச் சிந்தித்தல் சாத்திபமன்றே?
ஆதலின் கடைக்காலத்திற் சிவத்தியானஞ் செய்தற்கு வழியாது?
என்பதே இனி ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயமாயிற்று.

மரிப்பவன் மனமான்னு மனைவி மக்கள் பொன்பூமி முதலியவற்
றைச் சிந்திப்பதற்கு என்ன காரணம்? மனத்துக்கும் அவைகட்கும்
என்னசம்பந்தம்? எதனால்இச்சிந்தனை எழுகின்றது? என்று நீளநினைபு
மிடத்து மனமானது இப்பொருள்களுடன் பிறந்ததன்று. வளர்ந்
ததுமன்று. பன்னாட்பழகிய பழக்கமேலீட்டால் வந்த பற்று மிகு
தியேயொழிய வேறில்லை. மனம்எதனிடத்தே அடுத்தடுத்துப் பழகு
கின்றதோ அதனிடத்தே பற்றுதல் மிக்கு அதன்மயமே யாகின்றது.
ஆனதுபற்றி நாம் திடகாத்திரத்துட னிருக்கும்போதே உலகப்பற்
றுக்களெல்லாவற்றையும் சிறுகச் சிறுகவிட்டு, விட்ட அளவிற்கேற்ப
இறைவனிடத்தே பற்றுதலைச்செலுத்தி வருவாமாயின், நாளடை
வில் எல்லாப்பற்றுக்களும் முற்றுமொழிந்து சிவத்தியானமே மேற்
பட்டு நிலைபெறும். இத்தியானம் வேறன்றித் தங்கப்பெற்றால் கள்
ளக்காதலனிடத் தன்புகலந்து வைத்தொழுகும் உள்ளக்காரிகைபோல
“எத்தொழிலைச் செய்தாலும் எதவத்தைப்பட்டாலும், முத்தர் மன
மிருக்கு மோனத்தே” என்றவாறு எந்தத் தொழிலைச் செய்யுங்காலத்
தும் ஈசுவரத்தியானமே முற்பட்டு நிற்பதாகும். நாம்உண்பன உடுப்
பன யாவும் சிவார்ப்பணமாகவும், எல்லாம் இறைவன் செயலே யென
வுங் கடைப்பிடித்து, இன்ப மெய்தினுந் துன்ப மெய்தினுஞ் சிவா
என்ற மெய்மொழியை மறவாது கூறி வரவேண்டும். இங்ஙனமே
பழக்கத்திற் கொண்டுவந்து விட்டால் இறுதிக்காலத்தும் சிவசிந்த
னையே நிலையுறுமென்பது நிச்சயம். இதனையல்லாது வேறு எவ்வித
உபாயங்களும் இத்துணைப் பயனுதவுவதன்று. அவாவே பிறவிக்
கேது என்பதை “அவா வென்பவெல்லா வுயிர்க்கு மெய்ஞ்ஞான் றந்,
தவா அப்பிறப்பினும் வித்து” என்னுந் திருவள்ளுவரானும், இறுதிக்
கட்போதருஞ்சிந்தனை அடுத்தவரு பிறப்பார்கு மென்பதையும், அப்
போது ஈசுவரத்தியானம் வருகற்பொருட்டு எப்போதும் அத்தியா
னத்திலேயே பழகிவரவேண்டு மென்பதையும்,

“மரிக்கும்போ துன்னும் வடிவினை யாவி
பரிக்கும் நினைவு பரித்து.

ஆதலினால் சுற்றத் தவரைநினை யாதபலன்
பாத நினைக பரிந்து.” என்றுஞ் சோமவார விபகற்
பத்தானும்;

“நின்று மிருந்துங் கிடந்து நடந்துநினை
என்றுஞ் சிவன்றூ ளினை.” என் னும் வருத்தமறவுய்
யும் வழியானும்;

“உடம்பி னீங்குங்காலத்த அத்தால் யாதொன்று பர்விக்கப்
பட்டது ஆல்து அதுவாய்த் தோன்றுமென்பது எல்லா ஆகமங்கட்
குந் துணிபாதலின், வீடெய்துவார்க்கு அக்கரலத்துப் பிறப்பிற்கேது
வாய பாவனை கெடுதற்பொருட்டுக் கேவலப்பொருளையே பாவித்தல்
வேண்டும். அதனால் அதனை முன்னே பாவித்தவர் இதனின் மிக்க
வுபாயமில்லை யென்பதற்கு” என்னும் பரிமேலழகர் கருத்து முதலிய
வற்றாலும் நன்கு தெளியலாம்.

“அழுக்கு மெய்கொடுன் றீருவடி யடைந்தீ
னதுவு நான் படப் பாலதொன் றுனால்
பிழக்கை வாரியும் பால்கொள்வ ரடிகேள்
பிழைப்ப னாகிலுந் திருவடிப் பிழையேன்
வழுக்கி விழினுந் திருப்பெய ரல்லான்
மற்று நானறி யேன்மறு உர்த்தம்
ஓழுக்க வென்கணுக் கோர்மருந் தூர்யா
யொற்றி யூரெனு முருறை வானே.”

“அங்கத்தை மண்ணுக் காக்கி யார்வத்தை யுண்கே தந்து, பங்
கத்தைப் போகமாற்றிப் பாவித்தேன் பாமா வுண்ணீச், சங்கொத்த
மேனிச்செல்வர் சாதல்நான் நாயென் உன்னை, எங்குற்று யென்றபோ
தில் இங்குற்றேன் என் கண்டாயே.” என்றுந் திருநாவுக்கரசுராயுஞ்
திருவாக்கும் மேற்கூறிப் போந்தவற்றையே வலியுறுத்து வன்வா
மென்க.

இதுகாறும் கூறியபோந்த உண்மையைக்கொண்டு எக்காலத்தும் சிவத்தியானத்தை மறவாது பயின்று வருவோமாயின் “பழக்கங் கொடியது பார் பாதையையும் கோழி கிழிக்கும்” என்றாங்கு எச்சமையத்துஞ் சிவா என்ற மெய்யம்மொழியே நாவிற்பதீந்த மேலிடும். “நற்றவாவுணை நான் மறக்கீனுஞ் சொல்லு நாமச்சிவாயவே” என்ற வண்ணம் பயிற்சிபண்ணிக்கொண்டால் எல்லாப் பேறும் எய்தல் எனினாம். ஆதலின், சிவாய நமவேன்ன சிந்தித் தீருப்பார்க்கபாய மொரு நாளு மில்லை” என்ற முதுமொழியையே பின்பற்றவேண்டும்.

அங்ஙனஞ் சிவத்தியானஞ் செய்து வருவோமாயின் எல்லாப் பொருள் நம்மிடம் தயிரினுள் நெய்போல் வெளிப்பட்டு நின்று உண்ணப்படுவனவாகிய உண்டிப்பொருள்களானும், அனுபவிக்கப்பெறும் மனைவி முதலியோர்ரீனும் யாவரும் வணங்கத்தக்கதாகிய அரசாட்சியாயினும், அடையும் இன்பத்தினுஞ் சிறந்ததொரு நல்வின்பத்தையே நாளும் நல்கி வினைக்கிடாய் யாக்கையொழிவில் முத்திப்பேரின்பத்தையுந் தந்து வாழ்வித்தல் ஒருதலை யென்க இதனாலன்றோ?

“கனியினுங் கட்டிட்ட கரும்பினும்
பனி மலர்க்குழற் பாவைநல் லாரினும்
தனி முடிக்கவித் தாளும் அரசினும்
இனியன் தன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனை”

என்றார் திருநாவுக்கரசு நாயனார்.

சங்கராசாரியசுவாமிகள் சிவபிராணப் பிரார்த்திக்கு மேரிடத்தில் “சுவாமி! அடியேன் மனக்குரங்காயிருக்கின்றது. இதனால் எனக்குச் சிறிதும் நன்மையில்லை. தேவரீரே பிஷ்டாடன மூர்த்தியாகிக்கையில் ஒட்டெடுத்துக் திரிபவராதலால் இக்குரங்கைத் தேவரீரே என்று கொள்ளவேண்டும் பிச்சை புகுபவர் குரங்கைக்கைக்கொண்டு சென்றால் எளிதிற்பிச்சை கிடும். ஆதலின் தேவரீருக்கே ஏற்றதற்கும்” என்று இக்கருத்தைபே நன்கு விஸ்தரித்துக் கூறியிருத்தலும் நோக்கத் தக்கதாம். இதனால் மனத்தைச் சிவபிராணிதத்தே சேர்க்க வேண்டுமென்ற ரகஸ்யமும், அது மிகவும் அருமையாதலின் “அவனருளாலே அவன்றான் வணங்கி” என்றவண்ணம் இறைவன்

வீரவருளாற்றான் கிடைப்பதாகும் என்ற வுண்பையும் விளங்கப்பெற்ற
விருத்தல் மிகவும் பாராட்டற்பாலதொன்றேயாம்.

மனமானது அறிவின் வசப்பட்டு நிற்குமாயின் அதைவிடப்
பெறும் பேறு பிற்தொன்றில்லை. தற்காலம் மேனாட்டுக் கலை
ஞர்கள் மெஸ்மரிசம், என்று சொல்வதெல்லாம் தம் மனத்தைத்
தாம் வசப்படுத்திக்கொண்டு தாம் மனத்துக்கு அடிமையாகாமல்
கடக்குஞ் சிறந்த முறையேயாகும். நமது மூன்றோர் கருடபாவனை
என்று கூறுவதைக் கேட்டிருக்கின்றோமே. அதுதான் யாது? ஒரு
வனுக்கு விடந்தீண்டியவழி அதைத் தீர்க்கப் புக்க மாந்திரீகன் தன்
ஆன்மாவைக் கருடனுக்கு அதிதெய்வமாகிநிற்கும் மந்திர மூர்த்தி
யாகப் பாவித்துச் செபித்தலேயாகும். அங்நானஞ் செபித்தலாலே
விடந்தீர்ந்து சுகமிறுதல் பிரயத்திபட்சமாம். இதனாலும் நாமநியக்
கிடக்கின்றது மனத்தின் பாவனாசத்தி வீசேடமே யன்றோ? சிவோ
கம்பாவனை செய்துவருஞ் சீவன்முத்தர்கள் சிவமாந்தன்மைப் பெரு
வாழ் வெய்துதலை நூல்வாயிலாக அறிகின்றோம் சிவத்தினிடத்தே
மனத்தைச் செலுத்தி நிற்கும் பெரியாவார் முப்பத்தாறு கருவிக
ளுங் கழன்று அருளிடத்தே நின்று ஞேபக் தழுந்தவதாகிய சாக்கி
ராஜீதா வல்லைதயுடையராய் விதிவிலக்கின்றிச் செய்வன் வெல்லாந்
தவமாகக்கொண்டொழுதுதலும், விழித்த கண்ணினராயும் புறப்
பொருள்களைப் பற்றப்பெறாதலும் எதனால் எனின் அவர்கள்
மனம் இறைவனிடத்திற் பின்னிக் கலந்து பிணிப்புண்டுகிடத்தலால்
வேறென்றிற் செல்லற்கிடனின்றி மனமிறந்து நின்றலுற்றமையாலே
யென்க.

“ஒழித்த நோன்பின ராடலர் பாடலருலகம், பழித்த செய்கை
யரமுக்கையர் நகையினர் பாசங், கழித்த கண்களா லரனுருக் கண்டு
கொண்டுவகில், விழித்த கண்குருடாய்த் திரிவீரரும் பலரால்” என்ப
தாதியாக வரும் பெரியார் திருவாக்குக்களால் இதனுண்மையறியத்
தகும்.

“சினமிறக்கக் கற்றாலுஞ் சித்தியெலாம் பெற்றலும், மனமிறக்
கக் கல்லார்க்கு வாயேன் பரபாமே”

தின்னை யறப்பெறுகிற்கிலே னன்னெஞ்சே
பின்னையான் யாரைப் பெறுகிற்பேன்-நின்னை
யறப்பெறுகிற்பேனேற் பெற்றேன்மற்றீண்டு
துறக்கந் திறப்பதோர் தரள்.

உள்ளுரிநுந்தந்தம் முள்ளமறப் பெற்றாரேற்
கள்ளவிழ் சோலையாக் காட்டுள்ளார்-காட்டுள்ளும்
உள்ள மறப்பெறு கல்லாரே னுட்டுள்ளு

நண்ணி நடுவருளார்." என்பனலாகியாகமனத்தை வ்சப்
படுத்துவதன் சிறப்பைப்பற்றி நம் முதியோர் கூறிலை
த்தஅற்புதச் செய்துகள் பலவுண்டு, அவற்றையெல்லாம்

வீர்ப்பிற்பெருகும்.

இதுகாறுங் கூறிப்போந்த வண்ணம் இடையறாப் பேரன்பு
கொண்டு சிவத்தியானஞ் செய்து வரும்பொருட்டு வேண்டுவார் வேண்
டுவதே யீயும் பரமகருணைசீதியாகிய முழுமுதற்கடவுள் முன்னின்று
திருவருள் சமந்து காத்தருள்க.

வியாசத்திரட்டு.