

ஞானசம்பந்தம்

தருமபுர ஆதினத் திங்கள் வெளியீடு

ஞானசம்பந்தம் புரட்சி மீ — OCTOBER 1943.

தருமபுரம் ஸ்ரீ சித்திவினாயகர் ஆலயம்

ஒருகோட்ட னிருசெவியன் மும்மதத்தன்
நால்வாயைங் கரத்த னுறு
தருகோட்டம் பிறையிதழித் தாழ்சடையான்
றருமொருவா ரணத்தின் றுள்கள்
உருகோட்டன் பொழுவணங்கி யோவாதே
யிரவுபக லுணர்வோர் சிந்தைத்
திருகோட்டு மயன்றிருமால் செல்வமுமொன்
றேவென்னச் செய்யுந் தேவே.

உ
குருபாதம்

ஞானசம்பந்தம்

மெய்கண்ட தேவ னருளாற் சிவாகம மெய்ப்பொருடேர்ந்
தையமின் மெய்யடி யாருக் களித்ததை யாய்ந்தவர்போற்
பையவுள் வந்து பொருண்மாறு பாடு பகர்ந்தவர்க்கே
செய்ய பொருளவன் செப்பிய வாறிவண் செப்புதுமே.

—சீந்தாந்த நீராயம்.

மலர் 2	கயானுஸ்ரீ புரட்டாசிரி OCTOBER 1943	கழி ஆ 11
-----------	---------------------------------------	----------------

இதழாசிரியர்:—

தருமபுர ஆதினம், ஒடுக்கம் - சீவகுருநாதத் தம்பிரான்.

உள்ளுறை

1.

பொன்னூர் திருவடிக்கு ஒன்றுண்டு
விண்ணப்பம்—
வித்துவான்

M. வெங்கட்டராமையா அவர்கள், M.A., B.O.I
தமிழாசிரியர், செங்கற்பட்டு. 32

2. சைவத்திருமுறைகள்

தருமபுர ஆதினத்தமிழ்ப்புலவர், வித்துவான்,
திரு. வை. குஞ்சிதபாதம் பிள்ளை அவர்கள், தமிழாசிரியர்,
சென்னை.)

3. கந்தரலங்காரப் பொருட் சிறப்பு—

திரு. S. சிவபாதசுந்தரம், B. A., அவர்கள், யாழ்ப்பாணம்.

4. முப்பொருள்—

தருமபுர ஆதினத்தமிழ்ப்புலவர், வித்துவான்,
திரு. இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள், விரிவுரையாளர்
திருவையாறு.

5. Saiva Siddhantha — The Ambrosia.

உ
சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்
குருபாதம்

ஞானசம்பந்தம்

பொன்றாய் கெங்கொளித் தலங்குளிர்ந்த புன்சுறு
பின்றயங்க வாடுவாய் பிஞ்சுகா பிற்பிலி
கொன்றாய் முடியிலுய் கூடலால வாயிலாய்
நின்றயங்கி யாடலே தீனையதே நியாமே. (திருஞ்சு-தே)
திருச்சிற்றம்பலம்.

‘பொன்னி திருவடிக்கு ஐன்றுண்டு விண்ணப்பம்’

“இந்நாறில் திருப்பணிகள் செய்கின்ற இந்துயிர்க்கு
பன்னுன வாசைத் திருமுனியும் மதிச்சடைமேல்
பன்னுக மணிந்தவர்தம் பதிபலவும் சென்றிறைஞ்சி
சொன்னுமத் தமிழ்புனைந்து தொண்டுசெய்வான்

[தொடர்ந்தெழுவார்”]

என்ற இத் திருத்தொண்டர் புராணச் செய்யுளான்
எங்கள் திருகாவுக்கரசர் தலயாத்திரை செய்யப் புறப்
பட்டமை அறிகின்றோம். தலயாத்திரை செய்ய வெழுந்
தவர் திருவநிகை மருங்குள்ள திரு வெண் ணெய்
தல்லாரும், திருவாமாதூர் திருக்கோவலாரும் ஆகிய
திருப்பதிகளுக்குச் சென்று தமிழ்ப்பதிகங்களைப் பாடி,
மிக்க விருப்புடன் திருப்பெண்ணைகடம் என்னும் திருப்
பதியை அடைந்தனர். ஆங்குத் திருத்தூங்காணைமாடம்
என்னும் திருக்கோயிலைச் சார்ந்தார்.

சார்ந்த எங்கள் அப்பர் சிவபரம் பொருளின் திருமுன் நின்று 'என்னுடைய நாயக! சமண சமயத் தொடக்குண்டு போந்த இந்த உடலோடு உயிர்வாழத் தரியேன். அவ்வுடலோடுகூடி வாழ்வதற்கு உன் இலச்சினை (இடபமுத்திரையும், சூலமுத்திரையும்) இட்டருள்' என "யொன்று திருவடிக்கு என் விண்ணப்பம்" என்று தொடங்கும் திருப்பதிகத்தில் அமைத்துப் பாடுதலும், சிவபிரான் திருவருளால் ஓர்பூதம் எவரும் அறியாதபடி வந்து வாசிசப் பெருமானின் இரண்டு தோள்களிலும் சூலமுத்திரையும், இடபமுத்திரையும் சாத்திச் சென்றது. சாத்துதலும், திருத்தோளில் விளங்கியிருந்த திருவிலச்சினையைக் கண்டு எங்கள் அப்பர்பெருமான் திருத்தாங்காணைமாடத்துச் சுடர்க் கொழுந்தீசரின் அடிபரவி, 'பிறவும் உடையவர்தம்பதி வணங்கும் விருப்பினுடன்' நீவாநதிக்கரையின் வழியே செல்லலுற்றார்.

திருப்பெண்ணாகடத்துப் பாடிய திருவிருத்தத்தால் மூவிலைச் சூலமும் இடபமும் பொறிக்க விண்ணப்பித்துக்கொண்டமை பெறுதும். இத்திருப்பதிகத்து மூன்று திருவிருத்தங்களேயுள்ளன.

முதல் திருவிருத்தத்துள் 'என்னுவி காப்பதற்கு இச்சையுண்டேல், இருங் கூற்றகல மின்னொரு மூவிலைச் சூலம் என்மேற் பொறி' என்று வேண்டிக்கொண்டமை காணலாம். 'நமனை யஞ்சோம்' என்றருளினவரும், 'சமணப் பதகருடன் ஒன்றிய மன்னவன் சூழ்ச்சி, திருத்தொண்டின் உறைப்பாலே வென்றவரும்', 'மண்பாதலம் புக்கு ஏழ்கடல் மூடினும் அஞ்சல் நெஞ்சே' என்றவரும் ஆவிய வாசிசரது ஆவிக்கு நேர்ந்ததென்னை என்ற கேள்வி எழுக. அதற்கு விடையாக எங்கள் குன்றைமுனிவர் 'புண்ணெரியாம் அமணசமயத் தொடக்குண்டு போந்தஉடல்தன்னுடனே உயிர் வாழத் தரியேன்' என்ற அடிகளில் கூறியுள்ளனர்.

இரண்டாம் திருவிருத்தத்துத் 'திருவடிகீறென்னைப் பூசு' என்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டார். திருவடித்துகள் தன்மேற்பூசுமாறு வேண்டுகிறார். அதாவது திருநீறு தன்மேற் பூசித் தன்னைச் சுத்தி செய்விக்க வேண்டுகிறார் எனக் கொள்ளலாம்.

மூன்றாம் திருவிருத்தமாகிய இப்பதிகத்து ஈற்றுச் செய்யுளில் 'இடபம் பொறித்து என்னை என்று கொள்ளாய்' என்ற வேண்டுகோள் காணப்படுகிறது.

இத்திருப்பதிகத்து முதல் திருவிருத்தத்து ஈற்றடி 'துன்னார் கடந்தையுள் தூங்காணைமாடச் சுடர்க் கொழுந்தே' என்பது. 'கடந்தை' என்பது திருப் பெண்ணுகடம் என்பதன் மருஉ. அம்மையின் திருநாமம் கடந்தை நாயகி என்றமையும் ஈண்டு குறிப்பிடுதல் அமையும். 'தூங்காணைமாடம்' என்பது திருப் பெண்ணுகடத்துப் பெருமான் எழுந்தருளிய கோயில். 'சுடர்க்கொழுந்து' என்பது ஈசனார் திருநாமம்.

ஈற்றுத் திருவிருத்தத்தில் இராவணனை அடர்த்த வரலாறு குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திருப்பதிகம் மூன்று திருவிருத்தங்களே கொண்டது எனக் கூறினும் அமையும்.

திரு. கா. சப்பிரமணியபிள்ளை அவர்கள் இத்திருப்பதிகத்தைக் குறித்து எழுதின ஆராய்ச்சி பின் வருமாறு:—

'நமது நாயனார் அந்தணர் நிறைந்த பெண்ணுகடம் சேர்ந்தபோது மேற்கூறிய வேண்டுகோளைச் செய்த தற்குக் காரணம் ஊகித்தறிதற் பாலதே. அது சமண சமயத்திலிருந்து தான் சைவ சமயத்திற்கு வந்ததை நினைப்பூட்ட உடம்பில் வெளி அடையாளம் வேண்டுமென்று கருதினமையேயாம். அஃதின்மையால்

உடம்பைப் பார்க்கும்போது சமண சமய நினைப்புத் தோன்றித் தனது உள்ளத்தை வருத்தினது போலும். அங்குள்ள அந்தணரது அடையாளமாகிய நூலைப் பார்த்ததும் ஞானம் பெற்ற நிலையை நினைப்பூட்டுதற்கு அடையாளம் வேண்டும் என்பது தோற்றக்கூடியதே. சிவஞானிகள் மனம் புறத்தே செல்லுங் காலத்துத் திருவேடத்திலும் மெய்யன்பரிடத்திலும் இறைவனது திருவடிகள்பாலும் செல்லும் தன்மையது. அங்ஙனம் செல்லுங்காலத்து அதற்குத் தடையாய் உள்ளவற்றை விலக்குவார்கள். அவ்வாறே ஈண்டும் நமது நாயனார் சமண நினைவை யொழித்தற்பொருட்டு இவ்வேண்டு கோளைச் செய்து பயன் பெற்றார் போலும்.”

பெண்ணுகடம் அந்தணர் நிறைந்ததென்று இந்தத் தேவாரத்துக்கானேம். ஆனால் சேக்கிழார் பெருமான் திருப்பெண்ணுகடத்தை ‘மறையொலி வளர்க்கும் சீருடையந்தணர் வாழும் செழும்பதி’ என்பார்.

அப்பர் திருவடிமலர் சூட்டக் கேட்டது திருச்சத்தி முற்றத்து என்று 4: 96 :, திருவிருத்தத்தால் அறியலாம். அங்ஙனே திருநல்லூரில் சூட்டப்பட்டனர் என்பது ‘நனைந்தனைய திருவடி என் தலைமேல் வைத்தார்’ என்ற திருநல்லூர்த் திருத்தாண்டகத்தால் அறியலாம். ஆனால் திருப்பெண்ணுகடத்து விண்ணப்பித்துக்கொண்டபடி அருளப்பெற்றமையைக் குறிக்கும் திருப்பாடல் ஒன்று கானேம். ‘உயிர்வாழத் தரியேன்’, ‘என் ஆளி காப்பதற்கு இச்சையுண்டேல் இருங்கூற்றகல மின்னாரும் மூவிலைச் சூலம் என்மேல் பொறி’, ‘அரும் பிணினோய் காவாதொழியில் கலக்கும் உன்மேற்பழி’ என்ற வடிகளை நோக்கின் சூலம் இடபம் ஆகியவை பொறிக்கப் படாதிருப்பின் அவர் உயிர் தரித்திரார் என்பது திண்ணம். ‘மன்னுதீந் தமிழ் புனியின்மேற் பின்னையும் வழுத்தி’ யிருத்தலின் இவர் விண்ணப்பம் நிறைவெய்தியது என்று ஊகிக்கலாம்.

சேக்கிழார் பெருமான் 'ஓர் சிவபூதம் மாடொருவர் அறியாமே வாசீசர் திருத்தோளில் சேடுயர் மூவிலைச் சூலம் சினவிடையினுடன் சாத்த' என்றமையின் தேவாரத்து அகச்சான்று வேண்டற்பாற்றன்று; சூன்றை முனிவர் வாக்கொன்றேசாலும்.

இனி இடப்பக்குறி அல்லது திரிசூலக்குறி எதனை இடப்பட்டது எனின் திருநீற்றுனே இடப்பட்டதாதல் வேண்டும். என்னை?

'திரி சூலத்தாலும் திருநீ றணிவார்
ஒருவார் சிவலோகத் துற்று'

என்று 'சைவசமயநெறி' என்னும் நூலில் சிதம்பரம் மறைஞானசம்பந்த சுவாயிகள் அருளிச் செய்தமையால் அறிதற்பாற்று. 'திரிசூலத்தாலும்' என்றதுள் உம்மையால் இடபக் குறியும் கொள்க.

வித்துவான், திரு. K. M. வெங்கட்டராமையா அவர்கள், M. A., B. O. L.,
தமிழாசிரியர், செங்கற்பட்டு.

ஆசாரியர் உயிராகிய என்னை அறிவென்று சொன்னார். என்னுடைய அறிவில் என்றும் ஆனந்தமாயிருப்பதைச் சிவமென்று சொன்னார். அவர் பால் விளங்கியிருக்கிற சிவத்துவத்தை நான் தரிசிக்கமாட்டாமல் என் னறிவை மறைத்து நிற்பதைப் பாசமென்று சொன்னார். இம்மூன்றன் உண்மையியல்புகளையுந் தரிசித்தவரே முத்தி பெற்றவரென்று சொல்லப் படுவார்.

உ
குருபாதம்

சைவத்திருமுறைகள்

(தருமபுர ஆதினப் புலவர்,
வித்துவான், திரு. வை. குஞ்சிதபாதம் பிள்ளை அவர்கள்)
(311-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

திருமுறைகளை ஒதும் முறை

திருமுறைகள் எல்லாவற்றையும் சைவத் திரு
வுடையாரெல்லாரும் நாடோறும் முழுதும் ஒதக்காலம்
போதாது. அதற்கு ஒரு முறை வேண்டும். இடருள
வண்ணம் அகத்திய முனிவர், அடங்கன் முறை முழு
தையும் நாடோறும் ஒத இயலாது வருந்திய சிவாலய
முனிவர் பொருட்டு, அவ்வடங்கன் முறையின் சார
மாகத் தேர்ந்தெடுத்த இருபத்தைந்து பதிகங்களடங்கிய
அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டை நாடோறும் ஒழுங்காக
ஒதி வந்தால் அடங்கன் முறை முழுவதையும் ஒதிய
சிவ புண்ணியத்தைப் பெற்றுப் பேரின்பப் பெருவாழ்
வடையலாம். அத்தேவாரத்திரட்டின் அமைப்பு முறை
யினை ஒரு சிறிது விளக்குவாம்.

அத்தேவாரத்திரட்டு 1. குருவருள் 2. பரையின்
வரலாறு 3. அஞ்செழுத்துண்மை 4. கோயிற்றிறம்
5. சிவனுருவம் 6. திருவடிகள் 7. அருச்சுனை 8. அடிமை
என்னும் எட்டுப் பகுதிகளையுடையது.

1. குருஅருள்

சிவபூசை செய்பவரும் திருமுறை ஒதுபவரும் இம்
முறையைப் பின்பற்றிப் பாராயணஞ் செய்தல் சாலச்
சிறந்தது. குருவிலாவித்தை பயன்படாது. அதுபோல
இறைவனை வணங்கி வழித்துவதென்றாலும் அவனருள்

வேண்டும். “அவனருளாலே அவன்ருள் வணங்கி” என்றார் வாதலூர். “உனதருளால் திருவாய் பொலியச் சிவாயநம வென்று நிறணிந்தேன்” என்றார் அப்பரும். தேவாரம் பாடிய திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் முதலிய மூவர்களும் சிவபரம் பொருளாம் குருவின் திருவருளைப் பெற்றுப் பாடிய தோடு, கூற்று, பித்தா என்ற மூன்று பதிகங்களையும் பாடிச் குருவின் அருளைச் சிந்தித்து வழுத்துதல் வேண்டும். அவர்களை ஆட்கொண்ட பெருமான் நாமும் அப்பக்குவநிலையெய்தும் போது நம்மையும் ஆட்கொள்வாரென்பதில் ஐயமுண்டோ?

2. பரையின் வரலாறு

பரையின் வரலாறுவது சத்தியின் தன்மையாகவுள்ள திருநீற்றின் பெருமை. திருநீற்றின் பெருமையைக்குறிக்கும் “மந்திரமாவது” என்னும் பதிகத்தை ஒதித் திருநீற்றை முறைப்படி உத்தூளனமாகவேனும் திரிபுண்டரமாகவேனும் அணிதல் வேண்டும். இத்திருநீறு வேத உபநிடதங்களாலும் சிறப்பித்து ஒகப்படுவது. “திருநீறில்லாத நெற்றியைச் சுடு” என்று உபநிடதங் கூறுகின்றது. “நீறில்லா நெற்றி பாழ்” என்றார் ஔவையார். “திருவெண்ணீறணியாத திருவில் ஊரும்” என்றார் அப்பர் சுவாமிகளும். எல்லா மதத்தினருக்கும் இது ஓரளவு உண்டு. ஆனால் சைவசமயிகளுக்கே இது சிறப்பான சின்னமாக அமைந்துள்ளது. உயர்ந்த தத்துவத்தை உள்ளடக்கிக்கொண்டிருப்பது. முடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றுமுள்ளோரும் முடிவிலொரு பிடிசாம்பராவர் என்னும் நிலையாமை உணர்ச்சியை அளிக்குந்தகையது. உடம்பையும் உயிரையும் தூய்மை செய்யக்கூடியது. எளிதில் எப்போதும் அணிந்து கொள்ளக்கூடியது. அது நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் நீராகச் செய்யவல்லது. ஒருவன் வாழ்வில் நிலையாமை யுணர்ச்சி எப்போதும் இருந்து கொண்டே

யிருக்குமாலை அவன் இறப்பதற்கு அஞ்சான். பிறருக்குத் தீங்குசெய்ய எண்ணமாட்டான். இருப்பது பொய் இறப்பது மெய் என்ற எண்ணம் வேறன்ற சினம், காமம், பொய் என்னுந் தீயினுக்கு இரையாகமாட்டான். வாழ்நாளின் சிறுமையினையும் அதில் தாம் செய்ய வேண்டிய நற்கருமங்களையும் உணர்ந்து அவற்றைச் செய்ய முற்படுவான். திருநீறு பூசுவார்க்கு அழகும், பெருமையும், முத்தியும், சித்தியும், அறிவும் முதலாயின வெல்லாந் தரவல்லதெனத் திருநீற்றுப் பதிகத்தில் திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் ஐம்பத்தாறு முறை விதந்து கூறியுள்ளார். கூன்பாண்டியனது வெப்பு நோயை நீக்கிப் பாண்டிய நாட்டைச் சைவமாக்கியது திருநீறென்றால் இதன் பெருமையினை எளியேனால் கூறவும் முடியுமோ? உலகுக்குத் தந்தையாகிய ஈசன் தன் பவளம்போல் மேனியில் பால் வெண்ணீர் றணிந்து நம்மையும் அணியச்சொல்லி வழி காட்டுகிறான். கடவுள் விரும்பும் வெண்ணீர் றறை நாமும் விரும்பியணிதல் கடனன்றோ?

3. ஐந்தெழுத்துண்மை

மூன்றாவதாக ஐந்தெழுத்துண்மையைக் குறிக்கும் துஞ்சல், காதல், சொற்றுணை, மற்று என்ற நான்கு பதிகங்கள் அமைந்துள்ளன. முதலில் குருவருளை நினைந்து தாய்மை தரும் வெண்ணீர் றறை யணிந்தபிறகு இறைவனுடைய திருப்பெயரை உச்சரித்தல் வேண்டும். அப்பெயர்தான் “நமச்சிவாய” என்னும் ஐந்தெழுத்து. அதனை வழுவாது ஒதினால் அது நமக்கு வேண்டிய வற்றை அளிக்கவல்லது. மந்திரத்திற்கு ஆற்றலுண்டு. ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் “நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரமென்ப” என்றார். “நிறைமொழிமாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டி விடும்” என்றார் வள்ளுவர். நிறைமொழி யென்றற்குப் பரிமேலழகர் அருளிக்கூறினும் வெகுண்டு

கூறியும் அவ்வப்பயன்களை பயந்தேவிடும் மொழி என்று பொருள் விரித்தார். இதனாலுஞ் சொல்லுக்கு ஆற்றலுண்டென்பது பெறப்படும்.

சைவசமய ஆசிரியர் நால்வரும் தம்முடைய நிறை மொழியாகிய மறைமொழியைக் கொண்டே செயற்கருஞ்செயல்கள் பல செய்துள்ளார்கள். யமனை அஞ்ச உதைத்ததும், வேதநான்கின் மெய்ப்பொருளாயிருப்பதும், ஒதுவாரை நன்னொறியிற் செலுத்துவதும், பந்த பாசம் அறுக்கவல்லதும், கற்றுணைப் பூட்டி கடலிற் பாய்ச்சினும் நற்றுணையா யிருப்பதும் “நமச்சிவாய” என்னும் மகாமந்திரமே. இதன் சிறப்பை ஓர்ந்தே மணிவாசகப்பெருமான் “நமச்சிவாய வாழ்க” எனத் தாமியற்றிய திருவாசகத்துள் முதற்கண் ஒதுவாராயினார். திருஞானசம்பந்தப்பெருமான் “வித்தகநீறணி வார் வினைப்பகைக்கு அத்திரமாவன அஞ்செழுத்துமே” என்றருளிணர். அப்பர் சுவாமிகள்

“நமச்சி வாயவே ஞானமும் கல்வியும்
நமச்சி வாயவே நானறி விச்சையும்
நமச்சி வாயவே நானவின் நேத்துமே
நமச்சி வாயவே நன்னெறி காட்டுமே”

என்று கூறி அதன் பெருமையை விளக்கியுள்ளார்.

“சிவசிவ என்கிலர் தீவனை யாளர்
சிவசிவ என்றிடத் தேவரு மாவர்
சிவசிவ என்னச் சிவகதி தானே.”

எனத் திருமுலரும் அதன் பெருமையை விளக்கி யிருத்தல் காண்க “நான் மறக்கினும் சொல்லும் நா நமச்சி வாயவே” என்று நம்பி ஆரூரர் அருளியபடி, நாம் ஐந்தெழுத்தை ஒதப் பழகுதல்வேண்டும். ஐந்தெழுத்தின் பெருமைகளை விரிவாக உணர்த்தும் மேற்கூறிய நான்கு பதிகங்களையும், அதுபற்றிக் கூறும் பிற திருமுறைப்பாடல்களையும் ஒதி ஒதி உணர்ந்து உள்ளம் உருகுதல் வேண்டும். (வரும்)

கந்தரலங்காரப் பொருட் சிறப்பு

(கிரு. சிவபாதசுந்தரம் அவர்கள், B. A., யாழ்ப்பாணம்.)

அருணகிரிநாதருடைய பாடல்களின் இசையினிமையாவராலும் வியக்கப்படுவது. அவர் பாடியருளிய திருப்புகழை இலங்கையிலே கல்வி, செல்வம், தொழிலாகிய இவற்றுற் பெருமைவாய்ந்திருந்த கிறிஸ்தவ ரொருவர் அதன் இசையினிமையை விரும்பிப் பாடத் தொடங்கி அதன் பொருளினிமையைக் கண்டு கிருஸ்தவ மதத்தைக் கைவிட்டுச் சைவராகி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இறக்கும்வரையும் சைவத் தொண்டாற்றி வேறென்றும் செய்யாது வாழ்ந்துவந்தார். திருப்புகழைப்போலவே கந்தரலங்காரமும் மெய்ப்பொருள் நிறைந்து பொலிதலைச் சிலபாடல்கள் கொண்டு காட்டுவாம்.

பதியுண்மையை நாம் நம்புதல் பெரும்பாலும் கேள்வியினாலாம். கேள்வியால் மாத்திரம் அறியப்பட்ட ஒன்றுக்கு நிறைவான நம்பிக்கை உரிமையானதன்று. காண்டல், கருதல், உரையாகிய இவற்றுள் ஒன்றிலேனும் பலவாலேனும் பெறப்பட்டதே திடமாக நம்பத்தக்கது. உரையென்பது பதியால் அருளப்பட்டதால். பதியுண்மையைச் சாதிக்கும் உரிமை உரையென்ப படுவதற்குப் பொருந்துவதன்று. பதியுண்மை ஐயத்துக் கிடமாகும்போது, ஒருநூல் பதியால் அருளப்பட்டதென்பது இருமடங்கு ஐயத்துக்கிடமாகும். பதியுண்மையைக் கருதலாலே சாதிக்கும் நூல்கள் பலவுள. ஆயினும், அவற்றுல் ஆளப்படும் கருதல்முறை நிறைவானதன்று. கணித சாத்திரத்தில் வரும் கருதல் முறைகள் நிறைவானவைகளாதலால் அவற்றை விளக்கத்தக்கவர்கள் யாவரும் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும்

அவற்றூற்பெறப்படும் முடிபுகள் யாவற்றையும் தடையின்றி நம்புகின்றனர். அவர்களுள் எவராவது ஒன்றையும் மறுக்கமாட்டார்கள். பதியுண்மையை நாட்டும் கருதல் முறையை மறுக்கும் அறிவாளிகள் சிலருளர். அவர்கள் பதியுண்மையை மறுக்கின்றார்கள். ஆதலால் பதியுண்மையைச் சாதித்தல் சாலுமாயின் அது எஞ்சி நிற்பதாகிய காண்டலையே ஆதாரமாகக் கொள்ளல் வேண்டும். கந்தரலங்காரம் பதியுண்மையை இம்முறை கொண்டு சாதிக்கின்றது. அதிலுள்ள ஆருவது பாடல் பின்வருமாறு:—

“பெரும்பைம் புனத்தினுட் சிற்றேனவு காக்கின்ற பேதைகொங்கை
விரும்புங் குமரனை மெய்யன்பி னுன்மெல்ல மெல்லவுள்ள
அரும்புந் தனிப்பர மானந்தந் தித்தித் தறிந்தவன்றே
கரும்புந் துவர்த்துச் செந்தேனும் புளித்தறக் கைத்ததுவே.”

இப்பாடலிலே அருணகிரிநாதர், செம்மையான தேனும் அறக்கைக்கத்தக்கதாக இனிமையிக்க ஆனந்தத்தைத் தாம் அனுபவித்தாரென்றும், அவ்வானந்தம் கடவுளை உன்னியதால் உண்டாயதென்றும் சொல்லியருளினார். இவர் பேரன்பும் பேரருளுமுடையார் என்பது கந்தரலங்காரப் பாடல்களாற் பெறப்படுதலால் அநுபவியாத ஒன்றை அநுபவித்ததாக இவர் கூறினரென்று எவரும் சொல்லமாட்டார். இன்பமொன்றை அநுபவித்தமை பிறராலும் சொல்லப் படுகிறது. “நினைத்தொறும் காண்தொறும் பேசுந்தொறும் எப்போதும், அனைத்தெலும்புண்ணெக ஆநந்தத் தேன் சொரியும், குனிப்புடையான்” என்றும், “இன்ப வெள்ளமே” என்றும் மாணிக்கவாசகர் பாடியருளினார். ஆகவே, கடவுளுண்மைக்கும் அவரையுள்ளுதலால் வரும் பரமானந்தத்துக்கும் காண்டற்பிரமாணம் கந்தரலங்காரத்தாற் பெறப்படுகின்றது.

கடவுளை உள்ளுதலாற் பெறப்படுமின்பம் உலக வின்பங்களிலும் வேறுபடுதல் அளவாலேயன்றித் தன்மையாலுமாம். ஆதலினால் அப்பரமானந்தத்தைத்

“தனிப்பரமாநந்தம்” என்றார். ஆவின்பாலும் கள்ளிப் பாலும் பால் என்னும் இனத்தைச் சேர்ந்தவைகளாயினும் தன்மையால் மாறுபடுதல் போல, பரமாநந்தமும் உலகவின்பங்களும் தன்மையால் மாறுபடுகின்றன.

“பேற்றைத் தவஞ்சற்று மில்லாத என்னைப் பிரபஞ்சமென்னும், சேற்றைக்கழிய” என்று தொடங்கும் முதற் பாடலிலே, உலகம் சேற்றை* நிகர்க்கும் என்பதும், நாம் உலகத்திலே பெறும் இன்பமானது பன்றி சேற்றிலே புரளும் போது பெறும் இன்பத்தை நிகர்க்கும் என்பதும் பெறப்படுகின்றன. தனிப்பரமாநந்தம் இருக்கத்தக்கதாக அதை நாடாமற் சேற்றிலே புரளும் இன்பத்தை நாடுதற்குக் காரணம்;

“சளத்திற் பிணிபட் டசட்டுக் ரிமைக்குட் டவிக்குமென்றன்
உளத்திற் ப்ரமத்தைத் தவிர்ப்பா யவுணர் உரத்துநிரக்
குளத்திற் குதித்துக் குளித்துக் களித்துக் குடித்துக் வெற்றிக்
களத்திற் செருக்கிக் கழுதாட வேல்தொட்ட காவலனே”

என்னும் பாடலிற் காணலாம். அக்காரணம் உளத்திற் பிரமமாம்.

அஃதாவது உளத்தின் அறிவைக்கெடுக்கும் ஒரு பொருள். இதனை நூலோர் ஆணாவம்* என்றும் மலம் என்றும் சொல்லுவார். இப்பிரமத்தின் உண்மையினாலேயே நாம் சளத்திற் பிணிபடலும்† அசட்டுக் கிரியைக்குள் தவித்தலும் நேர்ந்தன. சளம் என்பது மாயை. கிரியை என்பது கர்மம். மாயா கர்மங்கள் மலத்தைப் பரிபாகப்படுத்தற்கு இன்றியமையாத கருவிகளாம். உளத்திற் பிரமம் தவிருமாயின் சளத்திற் பிணிபட

* “ஐம்புலனாய, சேற்றிலமுந்தாச் சிந்தைசெய்து” (திருவாசகம்)

* “உணரும்பான்மை தெரியாதது, இருளார்தந்தது” (திருவருட்பயன் 3-6) “மூலமலமாய் அறிவு முழுதினையும் மறைக்கும்” (சிவப்பிரகாசம் 2-2)

† “மலத்துளதாம்” (சிவஞானபோதம், க சூத்.)

லும் அசட்டுக்கிரியையும் தவிர்ந்துபோம். ஆதலால், இவற்றைத்தவிர்க்குமாறு வேண்டாமல் உளத்திற் பிரமத்தைத் தவிர்த்தலையே வேண்டுகின்றார்.

இந்த உளத்திற் பிரமத்தைத் தவிர்த்தற்கு வேண்டப்படும் முதற்சாதனம்,

“அராப்புனை வேணியன் சேயருள் வேண்டும் அவிழந்தஅன்பாற்
குராப்புனை தண்டையந் தாள்தொழல் வேண்டும் கொடியஐவர்
பாக்கறல் வேண்டும் மனமும் பதைப்பறல் வேண்டு மென்றால்
இராப்பக லற்ற இடத்தே இருக்கை எளிதல்லவே”

என்னும் பாடலில் முதற்கண் உள்ளது. ஆணவ நீக்கத்துக்குக் குமரக்கடவுளது திருவருளே மூல சாதனமாம். அவருடைய திருவருளினறிக் கணப் பொழுதேனும் நாம் வாழுதல் சாலாதாதலால், †அது எமக்கு என்றும் உளதாக, அதை நாம் பெறவேண்டுமென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமெனில், இங்கே அருள் என்றது சத்திநி பாதத்துக்கேதுவாகிய சிறப்பு வகையான அருளையாம். அதைப் பெறும் முறைமை பின்வரும் பாடலில் உள்ளது:-

தடுங்கோள் மனத்தை விடுங்கோள் வெகுளியைத் தானமென்றும்
இடுங்கோள் இருந்த படியிருந் கோள்எழு பாருமுய்யக்
கொடுங்கோபச் சூருடன் குன்றந் திறக்கத் துளைக்கவைவேல்
விடுங்கோள் அருள்வந்து தானே உமக்கு வெளிப்படுமே.

இதிலடங்கிய பொருள்:-(1) மனத்திலே தீய ஆசைகள் எழும்போது அவற்றைத்தடுத்து, பிறவுயிர்களைத் துன்பப்படுத்தற்கேதுவாகிய வெகுளியை முற்றாகக் கைவிட்டு, (2) உயிர்களுக்கு எப்பொழுதும் நன்மையானவற்றைச்செய்து (3) இன்பதுன்பங்களாலே தாக்கப்படாமல் மனம் சலனமற்றிருக்குமானால், குமரக்கடவுளுடைய சிறப்புவகையான திருவருள் தானாக வருமென்பது. (வரும்)

† “ஆண்ட நீ அருளிலையானால் வார்கடலுலகில் வாழ்கிலேன்”
(திருவாசகம்-வாழாப்பத்து)

உ

குருபாதம்

முப்பொருள்

[வித்துவான், தருமபுர ஆதீனப் புலவர்,
திரு. இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள்,
விரிவுரையாளர், திருவையாறு.]

(292-ம் பக்கத்தொடர்ச்சி.)

இறைவன் ஐந்தொழில்களைப் புரியுங்கால் ஒன்பது வகை வாடிவுற்று விளங்குவான். பிரமன், அரி, உருத்திரன், ஈசன் ஆய நான்கும் நிலைமருவும் உருவமாகும் விந்து, நாதம், சத்தி, சிவம் நான்கும் அருவமாகும். சதாசிவமாகிய இலிங்கம் அருவருவமாகும் பின்வரும் சிவஞானதீபச் செய்யுளும் சிவபோகசாரச் செய்யுளும் கொண்டு ஒருவாறு அமைக. அச்செய்யுள் வருமாறு:—

பிரமனரி யுருத்திரனே டசனன்கும்
பெருகுதிர நிலைமருவு முருவமாகும்
பரவரிய விந்துவுட னாதமீதிற்
பரைபரம சிவமெனவே பகர்ந்தநான்கு
மருவநிலை யாமுபய கூட்டந்தானே
யருணிலவு மிலிங்கசதா சிவமதாகு
முருவமதிற் சிருட்டிதிதி யுபயந்தன்னி
னெடுக்கிடுவ னருவத்தா லனைத்துமேகன்.

அவ்வுயிர்போ லெவ்வுயிர்க்கு மறிவாகி நிறைந்தே
யானந்த சுகாதீதத் தப்புறத் தப்புறமா
யிவ்வுருவ மிதுநிலய மிதுவெனுஞ் சுட்டிலதா
யேகமா யாதிரடு வீறகன்ற முதலா
யெவ்வெவரெப் படிநினைந்தா ரல்லவர்க் கப்பொருளா
யெண்ணுமன பாவகத்தா னண்ணரிய வெளியா
யொவ்வியசித் துடனசித்து மல்லதுவா யுற்ற
வுருவருவ முபயமகன் னுளதாகும் பதியே.
—சிவஞானதீபம்.

மனம்வாக்குக் காயமுயிர் மன்னியசைப் பாணும்

மனமாதிரி போகமளிப் பாணும்--நனவாதிரி

கூட்டிவிடு வானுமுத்தி கூட்டிடுவா னும்பிறப்பில்

ஆட்டிவிடு வானு மரன்.

—சிவபோகசாரம்.

2-வது உயிர்ப்பொருளாகிய பசுப்பொருள்:- உயிர்த்த லானும் உணர்வுடைமையானும் உயிர்எனவும், பாசங் களாற் கட்டுண்டிருத்தலின் பசுவெனவும் காரணங் கற்பிப்பர். இவ்வுயிர்கள் நால்வகைத் தோற்றம், எழுவகைப் பிறப்பு, 84நூறுயிரையோனி பேதங்களை யுடையனவாயிருக்கும். பதியாகிய இறைப் பொரு ளுண்மை யுணர்த்தவந்த மெய்கண்டதேவ நாயனார் உலகம் என்பது. மாயகாரியமாயுள்ளது. உடல், பொறி, உலகம், நுகர்வு (தனு, கரணம், புவனம், போகம்) ஆகக்கரணப்படுவது. காரியமாகிய இவ்வுலகிற்குக் காரணமாயுள்ள மாயையானது, சுத்தமாயை அசுத்த மாயை, சுத்தாசுத்தமாயை என மூவகைப்படும். மாயை யானது மூவகைப்படவே அவற்றின் செயலாகிய உலகம் மூவகைப்படும். அம்மூவகையுலகினையும் அழிப் பவனாகிய பெரும்பெயர் இயவுளையே ஈண்டு உலகிற்கு முத்தற்கடவுள் என்றுரைக்கப்பட்டதாகும். அக்கடவுளே பரசிவன் எனும் பெயருடையவன் எனக் கூறியிருளினர்.

அவன் அவள் அதுவெனும் அவை மூவினையின்

தோற்றிய திதியே யொடுங்கி மலத்துளதாம்

அந்தம் ஆதி யென்மொர் புலவர்.

என்பதாம். அங்ஙனமாகிய உலகமானது, உயிரில் பொருளும், உயிருள்பொருளும் ஆக இருவகையாகக் காணப்படுதலின் ஈண்டு உயிர் உள்பொருளைப் பட்டும். அங்ஙனம் உள்பொருளைப்பட்டும் உயிர் களாகிய பசுக்களின் உண்மையைச் சிவஞானபோத மூன்றாம் சூத்திரம் செப்பும். யார்பொருட்டுக் கடவுள் உலகத்தை முத்தொழிற்படுத்துகின்றாரோ அவர்களே

பசுக்கள். அப்பசுக்கள் எண்ணிலாதவர்களாய், என்று முள்ளவர்களாய், பண்டு தொடங்கியே பாசமுடையவர்களாய், அம்மலத்தாற் றடுக்கப்பட்ட அறிவு இச்சை தொழிகள் உடையவர்களாய் ஒன்றைச் சார்ந்தே அறிபவர்களாய் உள்ளவர்கள். இவற்றினைப்பற்றிய சில மேற்கோள்களை யீண்டுத் தருகும்.

மூவகை யெனுந்தனை மூழ்கி யுற்றிடும்
ஆவிகள் உவப்பில அநாதி யுள்ளன
தீவினை நல்வினைத் திறத்தின் வன்மையால்
ஓவற முறைமுறை யுதித்து மாயுமே. —கந்தபுராணம்

மூலமா மலத்தா லன்றே மூயபே ரறிவதாகிச்
சீலமா யையினுற் றேன்றுஞ் சிற்றறி வுடையதாகி
மேலைநாள் வினையாற் றேற்றம் விளிவுடைத் தாகிவானம்
போலவே யடுத்த தாகிப் புணர்வது பசுவின்றன்மை. —கவப்புராணம்

பஞ்சபூதங்க ளன்று பகருஞா னேந்தி யங்கள்
அஞ்சமன் றுரைத்த கன்மேந் தியங்களோ ரைந்து மன்றும்
எஞ்சலில் சத்தமாதி வாக்காதி யிவைக ளன்று
செஞ்சவே மனாதி யன்று திகழும்வ் வியத்த மன்றே.

உழிதரு பிராண னன்று கருத்தனன் றுண்போ னன்று
தழைபிர இருதி யன்று புருடனு மன்று சால
விழைவுறு மாயை யன்று விளங்கிய வான்மா யாரும்
தொழுதரு மறைகள் ஏத்துஞ் சுத்தசை தலிய மாமால். —கூர்மபுராணம்

செப்பருமா ருயிர்வருக்க மளப்பரிதா யென்றுஞ்
செறிதருமா ணவவிருளா லனாதிமறைப் புளதாய்த்
தப்பரிய விருவினையின் றுய்ப்பதனுக் கிசைந்த
தனுவாதி விதமாயை தாவவற்றைப் பொருந்தி
யப்பரிசே யுயர்தினையோ டஃறிணையாய் விரிந்தே
யருநிரயஞ் சுவர்க்கநில மிசையிதமோ டகித
மெய்ப்புறநின் றருந்தியல மருமிறைவ னருளா
விருவினையொத் திடிலரிய பரபதமுற் றிடுமே. —சிவஞானதீபம்

பாசப்பொருளாகிய கட்டுப்பொருள்:- அஃதாவது உயிர்கள் பதிப்பொருளாகிய இறையை அறியவொண்ணாதபடி மறைத்து நிற்பது. கட்டு, பந்தம், தளை, பாசம், தொடக்கு, மலம், அழுக்கு, மாயை என்பன ஒரு பொருட் கிளவிகளாம். (கிளவி-சொல்) இப் பெயர்ப் பொருளைத் தனியாக ஆராயின் இக்கட்டிலக்கணம் நன்கு இனிது புலனாகும். இப்பாசம் மூன்றாகவும் ஐந்தாகவும் வகுக்கப்படும். அவையாவன:- ஆணவம், கன்மம், மாயை, திரோதம், மாயேயம் என்பனவாம். திரோதம், மாயேயம் இரண்டினையும் மாயையுட்படுத்துவழங்குவர். இவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-

ஆணவநற் நிரோதாயி மாயேய மாயை
யரியவிரு வினைக்கன்ம மாமலமைந் தவற்றி
ணவமஞ் ஞானவிருள் குடிசைவன் முதலா
மைவருக்குந் தனுவாகி யைந்தொழிலு மியற்றும்
பூணுலவு கலாதியுடன் நனுமுதனால் வகையும்
புகல்சகலர்க் களித்து நடத்திடு மசுத்தமாயை
மாணவிரு வினைப்பயனாந் துக்கசுகங் கன்ம
மலபாக முயிர்க்குதவுந் திரோதையருள் வடிவே”
—சிவஞானதீபம்.

ஆணவமலத்தின் இயலாவது:-

(1) உயிர்கட்குரிய எத்துன்பத்தை நீக்கக்கருதிக் கடவுளானவர் உலகினை முத்தொழிற் படுத்துகின்றனரோ அத்துன்பத்திற்குக் காரணமாயுள்ளது. அது செம்பில் களிம்பு போன்று உயிர்களைப் பண்டுதொடங்கியே பந்தித்துள்ளது. அஃதொன்றாயிருந்தும் எண்ணற்ற வுயிர்களை மயக்குவது. உயிர்கட்குத் தீய எண்ணங்களைத் தந்து அவர்கள் அறிவைக் கெடுப்பது, செவ்வியுற்ற வுயிர்கடோறும் நீங்கும் வல்லமைகளை யுடையது. இதற்குச்செய்யுள்:-

“எகமாய்த் தங்கால வெல்லைகளின் மீளும்
எண்ணரிய சத்தியதாய் இருளொளிர விருண்ட

மோகமாய்ச் செம்பிலுறு களிம்பேய்ந்து நித்த
 மூலமல மாயறிவு முழுநினையு மறைக்கும்
 பாகமாம் வகைகின்று நிரோதான சத்தி
 பண்ணுதலான் மலமெனவும் பகர்வாது பரிந்து
 நாகமா நதிமதியம் பொதிசடையா னடிகள்
 நணுகும்வகை கருணைமிக நயக்குந் தானே”

(2) கன்ம மலம்:- உயிர்கட்குப் பண்டே இறையின்
 தொடர்பால் நல்வினையும், ஆணவமலத் தொடர்பாலும்
 அதனால் தம்மிடத்துக் கலந்திருக்கும் கடவுளை அறியா
 யாமையாலும் தீவினையும் உள. இவையே இருவினைப்
 படும். இவற்றிற்குக் கன்மமலம் எனவும் பெயராம்.
 கன்ம மலமானது ஆணவமல (சத்தி) வலிவகையால்
 பலவகைப்படும். அதுவே, உயிர்கட்குப் பலவகையான
 உடலங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பது. செய்யுள்:-

“நண்ணியிடு முருவதனுக் கேது வாகி
 நானுபோ கங்களாய் நாசோற் பத்தி
 பண்ணிவரு மாதலால் அநாதி யாகிப்
 பலவாகி யணுக்கடொறும் படர்வ தாகி
 எண்ண்வரு மனவாச கன்மத்தா லியற்றும்
 இயல்பினதாய் மதிகதமாய் இருபயனும் பாவ
 புண்ணியமாய்ப் புலர்காலை மாயை மேவிப்
 பொருந்துமிது கன்மமலம் புகலு மாறே”

மாயை:- அஃதாவது ஆணவமலத்தாற் கட்டப்
 பட்ட உயிர்கள் உறைவதற்கு இடமாய் இருப்பது
 (உள்ளது) வேயாம். மாயை தன் காரியங்களால்
 உயிர்கட்குரிய உடல், பொறி, உலகு, நுகர்வுகளாய்
 அமைந்து (தனு காரண புனை போகங்களாய்) அவர்
 களின், அறிவு இச்சை செயல்களை விளக்கும். ஆனால்,
 அதனால் ஆகும் சிறிதிட (ஏகதேச) விளக்கமாகையால்,
 அஃதுயிர்கட்கு மயக்க விளக்கமாகும். மயக்க
 மாவது பொய்யை மெய்யாய் விளக்குவது முதலியன
 வாகும். இதற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-

“உருவாதி சதுவீதமா யொன்றென் றெவ்வா
 வுண்மையதாய் நித்தமா யொன்று யென்றும்
 அருவாகிக் கன்மமா ரணுக்கள் யார்க்கு
 மாவாரமா யசித்தா யசல மாகி
 விரிவாய தன்செயலின் வியாபியா யெல்லாம்
 விரிந்தவகை புரிந்தடைவின் மேவியவை யொடுங்க
 வருகால முயிர்களெல்லா மருவிடமாய் மலமாய்
 மன்னியிடு மரன் அருளான் மாயை தானே”

மாயை சுத்தம், சுத்தாசுத்தம், அசுத்தம் என மூவகை யாயிருக்கும்.

திரோதமலம்:- அஃதாவது உயிர்கட்குரிய வினை களுக்கீடாய் உடல் முதலியவற்றினை யுதவி கன்ம மலங்களை யுருசிப்பித்து அவைகளை அருந்தும் படிச் செய்து ஆணவமலவலியை அழித்து அவைகளை இறைவனிடத்தில் சேர்ப்பிக்கிறது எதுவோ அதுவே திரோதான சத்தியாம். திரோதமலத்திற்குச் செய்யுள்,

“திரோதமல மிறைசத்தியான் ஆணவகன்மஞ் சேரு
 மளவாகி மலச்செறிவு நீங்களவும்
 விரோதமுறை போலொக்க மறைப்பாக நின்று
 மிக்கதுதான் மிகுமாயை விரித்தறிவு பொருந்தி
 விரோதயமாம் வேதங்கள் பலகலைக ளாய்ந்து
 வரினுமறி யாதவகை நிரவுமதனூலிப்
 பராவருளை மலமெனவும் பகர்வ ரதுதானே
 பிரமணையுங் கருணையினற் றெறிவுறப் பண்ணிடுமே.”

மாயேயம்:- அஃதாவது மாயையின் செயல்களே (காரியங்களே) மாயேயம் ஆம். “மோகமிக வுயிர்கடோ றும் உடலாய் நிற்கும்” என்ற சிவப்பிரகாசச் செய்யுளான் அவற்றின் இயல்புகளை நன்கறிந்து கொள்ளலாம். இதுகாறும் முப்பொருளியலினை யொரு வாறு சிறிது செப்பினேம். பதி—நிறைவு (வியாபகம்) பசு—வியாத்தம், பாசம்—வியாப்பியம். (கடல்—வியா பகம், நீர்—வியாத்தம், உப்பு—வியாப்பியம்.) அவற்றிற்

கெடுத்துக்காட்டாக வமைத்து தொடர்புபடுத்திக்கோடற்
பாற்றும். இவற்றின் பரப்பினைச் சித்தாந்தக் கலைகளிற்
பரக்கக்காண்க. இக்கட்டுக்களானே உயிர்கள் ஒரு மல
முடையர், இருமலமுடையர், மும்மலமுடையர் (விஞ்ஞான
கலர், பிரளயாகலர், சகலர்) எனப் பெயர் பெறுவார்.

இவர்கள் தவநெறியினும் ஞானநெறியினும் நின்று
வழுவாது ஒழுகற்பாலராவர். சரியை, கிரியை, யோகம்
இம்முன்றும் தவநெறியாம். ஞானநெறியே சன்மார்க்க
மாம். இதனைப் பின்வருமாறு காண்க.

நல்லசிவ தன்மத்தால் நல்லசிவ யோகத்தால்
நல்லசிவ ஞானத்தால் நானழிய--வல்லதுதான்
ஆரேனு மன்புசெயின் அங்கே தலைப்படுங்காண்
ஆரேனுங் காணு வான்.

என்பது திருக்களிற்றுப்படியார்.

மக்களுடல் உற்ற வுயிர்கட்கே நாற்பொருளு மடை
தற் குரித்தாகும். நாற்பொருளி னிறுதியதாகிய வீடடை
தற்குரிய நெறியினையே நாடல் வேண்டும். மக்களாவார்
இயல்பாகவே கட்டுடையராயிருத்தலின் அக்கட்டினைத்
தொலைக்க, வலிகுலைய முயறல் வேண்டும். அங்ஙன
முயலுவதற்கு முன்னர் தீட்சையாதியன முயன்று
பெற்று நல்லொழுக்க நெறிநின்றவரல் வேண்டும்.
அங்ஙனம் வருவாராயின், எள்ளுறு எண்ணை யென்ன
எங்கு நிறைந்த இறைவன் கண்ணுதலும் கண்டக்
கறையும் கரந்தருளி மாணக்காட்டி மாணப்பிடித்தலை
யொப்ப மக்கட்சட்டகந்தாங்கி யெழுந்தருளி குருவுரு
வுற்று, இறைநிலை உயர்நிலை பாசநிலைகளை முற்ற
வுணர்த்தியருளுவன். நல்லாசிரியரை நணுடு யவரருளிய
மறையினை (மந்திர மொழியினை)க் கூறியாங்குக் கடைப்
பிடித்தொழுசின் அழிவுடைமை அழியாமையுடைமைப்
பொருள்களின் நிலைமையினை நன்கறிந்து நல்லன
கடைப்பிடித்தொழுக வாய்ப்பேற்படும்.

“அங்கையினைவிரல் அஞ்செழுத்துமே”

எனும்பதிகமும்,

“கைம்மலர்க் காட்சியிற் கதுவநல்கிய
செம்மலை யலதுளஞ் சிந்தியாதரோ.”

எனும் தோத்திரமும் இதனை வற்புறுத்தா நிற்கும்.
கம்மணிவாசகப் பெருந்தகையார் அருளிய திருப்பாட்
டினையும் நன்கு நுனித்தறிதல் வேண்டும்.

“பிணக்கிலாத பெருந்துறைப் பெருமான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு
இணக்கிலாததோர் இன்பமேவரும் துன்பமே துடைத்தெம்பிரான்
உணக்கிலாததோர் வித்துமேல் வினையாமலென் வினையொத்தபின்
கணக்கிலாத் திருக்கோல நீவந்து காட்டினாய்க் கழுக்குன்றிலே.”

உயிர்களும் பிராரத்த ஆகாமிய சஞ்சித வினைபோ
மாறும், இருவினையொப்பு வருமாறும், ஆண்டவன்
அனைந்தருள் புரியுமாறும் எங்ஙனம் எடுத்தியம்பப்
பெற்றுள்ளது. இறை, வலி, உயிர், கட்டு (சிவம், சத்தி,
உயிர், கட்டு) என்பனவற்றை யுணரும் உயிர்கள்
பாசவறிவு பசுவறிவு கழலப்பெறின் பதிஞானமாகிய
இறையறிவு கைவரப்பெறுகின்றன. அதுவே வீடு
பேறடைவிக்கின்றது. பசு பாச ஞானத்தா லறியப்
படாமையின் சிவமெனவும், பதிஞானத்தால் அறியப்
படுதலின் சத்து எனவும் சொல்லப்படுவதே சிவசத்
தாம். இங்ஙனமாகிய சிவசத்தினை யவனருளானே
யடையவேண்டியிருக்கின்றது.

“மும்மலம் வேறுபட் டொழிய மொய்த்துயிர்
அம்மலர்த் தாணிழ லடங்கு முண்மையைக்
கைம்மலர்க் காட்சியிற் கதுவ நல்கிய
செம்மலை யலதுளஞ் சிந்தியா தரோ.”

Saiva Siddhantha - The Ambrosia

The man in the lowest rung has in no way caught any glimpse of the highest light. He in fact would not recognize any such light. It is part of the same structure and the structure is not a mechanical one. Kumara Gurupara-Swamigal gives a beautiful illustration of this in his *Pandara Mummani Kovai*.

The Tree and its parts, all useful, an organic whole.

முற்படு மாயை முதற்கரை நாட்டிற்
பற்பல புவனப் பகுதி பற்றி
யீரிரு கண்ணைற் றெழுதரம் வகுத்த
வாறே ழிரட்டி நூறு யிரத்த
செயற்படு செய்களி னுயிர்ப்பயி ரேற்றி
யூழெனப் பட்ட தாழ்புனற் படுகரிற்
றெய்விக முதலாச் செப்புமும் மதகும்
ஒவ்வொரு மதகா யுடனுடன் றிறந்து
தாக மென்னுந் தனிப்பெருங் காலிற்
போக மென்னும் புதுப்புனல் கொணர்ந்து
பாயுமைம் பொறியாம் வாய்மடை திறந்து
பருவம் பார்த்து வரன்முறை தேக்கலும்
இதத்துட னகித மெனுமிரண் டூற்றிற்
புதுப்புனல் பெருகிப் புறம்பலைத் தோட
வார்புன லதனை மந்திர முதலா
வோரறு வகைப்படு மேரிக ணிரப்பி
வினைவன வினைய வினைந்தன வறுத்தாங்
கொருகளஞ் செய்யு முழுவ னாகி
மாநிலம் புரக்கு மாசிலா மணி
ஞானசம் பந்த ஞான தேசிக
நல்லருட் டிறத்தா னம்பி நீயே

பல்லுயிர்த் தொகுதியும் பயன்கொண் டுய்கெனக்
 குடிலை யென்னுந் தடவய னுப்பண்
 அருள்வித் தீட்டுக் கருணைநீர் பாய்ச்சி
 வேத மென்னும் பாதபம் வளர்த்தனை
 பாதப மதனிற் படுபயன் பலவே, அவற்றுள்
 இலைகொண்டுவந்தனர் பலரே; யிலையொரீ இத்
 தளிர்கொண்டுவந்தனர் பலரே; தளிரொரீ இ
 யரும்பொடு மலர்பிஞ் சருங்கா யென்றிவை
 விரும்பினர் கொண்டுகொண் டுவந்தனர் பலரே
 யவ்வா றுறுப்பு மிவ்வாறு பயப்ப
 வோரும் வேதாந்தமென் றுச்சியிற் பழுத்த
 வாரா விற்ப வருங்கனி பிழிந்து
 சாரங் கொண்ட சைவ சித்தாந்தத்
 தேனமு தருந்தினர் சிலரே யானவர்
 நன்னிலை பெறுதற் கன்னிய னாயினு
 மன்னவர் கமலப் பொன்னடி விளக்கிய
 தீம்புன லமுத மார்ந்தன னதனால்
 வேம்பெனக் கொண்டனன் விண்ணவ ரமுதே.

"In that primeval land of ancient Maya
 whence the various worlds were evolved
 were divisions and subdivisions
 made of four, and seven, and 82 lacs
 In fields so divided been sown the seeds of life
 From the deep waters of Karma,
 and through the three sluices of
 Adi Deivikam, &c., was the water of Bhoga drawn
 in the channel of Desire (Thrishna Tanha)
 and led at the proper time through the gates
 of the five senses.
 Then from the springs of pleasure and pain,
 did the waters flood and overflow
 into the 6 tanks of mantra etc., [grew
 'Thus didst thou, become the husbandman who

and reaped the crops and protect
 the world, O Masilamani!
 O Gnana Sambantha! Gnana Desika!
 Thus didst thou, O beneficent Lord!
 intending the salvation of countless souls,
 out of thy abiding love, plant the seed
 of love in the field of kudelai (Pranava)
 and water it with thy grace, and produce
 the Tree of Veda From this tree
 were derived various benefits by various people;
 of these,

“Some took the leaves, others took the sprigs,
 rejecting the leaves; others again rejecting these,
 took the bud, flower, tender fruit and green
 ones, as each one desired. Proving useful as they
 did these six parts of the tree, few were they
 who chose the ripened fruit, sweet and rare,
 growing on the top of Vedanta, and pressed the
 juice called Saiva Siddhanta and drank such
 ambrosia. Myself, though unfit to share their
 bliss, have drunk the sweet water from the wash
 of their golden feet. Hence I regard as bitter
 the ambrosia of the Gods.”

Extract from S. D.

சுடையில் நெருப்பும், நெருப்பில் நீரும், தேவீர் சுவையும், பூவில்
 மணமும், வானிற் காற்றும், கண்ணில் ஒளியும் என்றும் அத்துவிதமாய்
 நின்றல்போல முத்தியில் ஆன்மாவும் ஈசனும் அத்துவிதமாய் நிற்பர்.

—சுவேதோகாரம்.

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமபுர ஆதீனத்துக்குச் சொந்த
தேவஸ்தானங்களில் நவராத்திரி உற்சவத்தில் நடைபெற்ற
சமயப் பிரசாரங்கள்

வேளூர் ஸ்ரீவைத்தியனாதசுவாமி தேவஸ்தானத்தில் 19-9-43
தருமபுர ஆதீன சைவப் பிரசாரகர் திரு. மீ. சுந்தாம் பிள்ளை அவர்கள்
“முத்துக்குமரன் அருட்டிறம்” என்பதுபற்றியும், 4, 5-10-
ஆகிய இருநாட்களில் முறையே திருவாரூர் தருமபுர ஆதீனத் தமிழ்ப்
புலவர், வித்துவான் திரு. ச. தண்டபாணி தேசிகர் அவர்கள் “கந்
கலிவெண்பா” என்பதுபற்றியும், சென்னை தருமபுர ஆதீனத் தமிழ்ப்
புலவர், வித்துவான் திரு. குஞ்சிதபாதம் பிள்ளை அவர்கள் “அன்பு
ஆட்கொண்ட அதிசயம்” என்பதுபற்றியும் சொற்பொழிவாற்றி
னார்கள். 16-10-43 கிருத்திகைத் திருநாளன்று சீகாழி வித்துவான்
திரு. D. சுந்தசே ஆசாரியர் அவர்கள் “தீரானோய் தீர்த்தரு
வல்லான்” என்பதுபற்றிச் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார்கள்.

சீகாழி ஸ்ரீ பிரமபுரிசுவர சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் வித்
வான் திரு. ச. தண்டபாணி தேசிகர் அவர்கள், நாகை தரும
ஆதீனத் தமிழ்ப் புலவர், வித்துவான் திரு. வை. மு. சண்முக தே
வர்கள் ஆகிய இருவர்களும் 3, 4-10-43 ஆகிய இருநா
களிலும் முறையே “காழித் திருவிசைப்பா” “சேக்கிழார் சுண்
சீகாழி” என்னும் பொருள்கள்பற்றிச் சொற்பொழிவாற்றினார்கள்.

குத்தாலம் ஸ்ரீ உக்தவேதீசுவர சுவாமி தேவஸ்தானத்தில்
4-10-43 ஆகிய இருநாட்களிலும் “எட்டாந் திருமுறை” “ஆ
திருமுறை” என்னும் பொருள்கள்பற்றி ஆதீனப் பிரசாரகர் திரு.
மீ. சுந்தாம் பிள்ளை அவர்களும், வித்துவான் திரு. வை. குஞ்சிதபா
பிள்ளை அவர்களும் சொற்பொழிவாற்றினார்கள்.

மாயூரம் வள்ளலார் கோயில் ஸ்ரீ வதான்யேசுவர சுவா
மிய தேவஸ்தானத்தில் 4-10-43 ல் “சிவமும் சக்தியும்” என்னும்
பொருள்பற்றித் தருமபுர ஆதீன வேதசிவாகம பாடசாலை ஆசிரியர்
சிவத்திரு. S. சுவாமினாத விவாசாரியர் அவர்களைக்கொண்டு சொ
ற்பொழிவு நிகழ்த்துவிக்கப்பெற்றது.

மாயூரம் குமாக்கட்டளை ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவா
ஸ்தானத்தில் 13-10-43ல் சிவத்திரு. S. சுவாமிநாத விவாசாரியர் அவ
ர்களைக்கொண்டு “சிவலீலா பேதங்கள்” என்னும் பொருள்பற்றிச்
சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவிக்கப்பெற்றது.

திருபுவனம் ஸ்ரீ கம்பகரேசுவர சுவாமி தேவஸ்தானத்தி
ல் 10-10-43ல் திருவையாறு தருமபுர ஆதீனத் தமிழ்ப் புலவர், வித்
வான் திரு. இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள் “பெரிய அன்பு
நணதேவர்” என்னும் பொருள்பற்றி விரிவுரையாற்றினார்கள்.