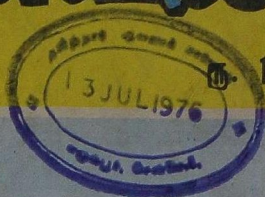

திரக்கோயில்

110

மே 1976

13 JUL 1976

P
RRNO. 216/76

மறவாதீர்கள்:

உங்கள் மகள் ஒருநாள்

மணமகளாக அமர வேண்டியவள்!

திருமணம் என்றாலே-அதுவும் உங்களுக்கு மகளின் திருமணம் என்றால்—செலவுதான். அதற்கென இன்றே சேமிக்கத் துவங்கினால் எதிர்காலத்தில் எந்த செலவையும் சமாளிக்க இயலும். உங்கள் சேமிப்புத் தொகை உங்களுக்கு நக்க சமயத்தில் கைகொடுத்துத் தரும்.

பல சிறப்பு அம்சங்களுடன் உங்களுக்கென இரு சேமிப்புத் திட்டங்களை நாங்கள் வழங்குகின்றோம். மாதச் சேமிப்புத் திட்டத்தின்படி ரூ. 20,000/- வரை டிபாசிட்வுகள் வரி விதிப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ரெக்கரிங் டிபாசிட் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு சிறப்புச் சலுகை அளிக்கப்படுகிறது—இதன் கீழ் கணக்குத் துவக்கியவர்கள் திடீரென மரணமடைந்தால் 5 ஆண்டு இறுதியில் கிடைக்கவேண்டிய தொகை முழுதும் உடனடியாக அவர்களது வாரிசுக்குக் கிடைக்கும். இந்த இரு திட்டங்களுக்கும் உங்களது சேமிப்புத் தொகையை உங்களது சம்பளப் பட்டியல் மூலம் மாதாமாதம் பிடித்துக்கொள்ள செய்யலாம். தற்போது அஞ்சலக சேமிப்புகளுக்கு அதிக வட்டி அளிக்கப்படுகிறது. அஞ்சலக காலவரை வைப்புத் திட்டங்களுக்கு 10% வட்டி அளிக்கப்படுகிறது.

இதோ சில முக்கிய விவரங்கள்

	மாதம் செலுத்தும் தொகை	5 ஆண்டு இறுதியில் கிடைப்பது	10 ஆண்டு இறுதியில் கிடைப்பது
ரெக்கரிங் டிபாசிட்	ரூ. 5/- 10/-	ரூ. 375/- 750/-	ரூ.
வளரும் மாதச் சேமிப்பு	5/- 10/-		825/- 1,650/-

இயக்குநர், சிறு சேமிப்புத் துறை, தமிழ் நாடு அரசு, சென்னை-600 002

முகப்பு :

திருவேற்காடு அருள்மிகு தேவி கருமாரி
அம்மன் திருக்கோயிலின் தோற்றம்.

திருக்கோயில்

மாலை : 10

நாள்—சித்திரை-வைகாசி மே—1976

மணி : 8

சந்தாதாரர்களுக்கு வேண்டுகோள்!

“திருக்கோயில்” திங்கள் இதழின் ‘சந்தாதா
ரர்களாகச் சேர விருப்பமுள்ளவர்கள்,

திரு. ஆணையர்,

அறநிலைய ஆட்சித் துறை,

சென்னை—600 034

என்னும் முகவரிக்கு ரூபாய் பன்னிரண்டு (12)
அனுப்பி எப்போது வேண்டுமாயினும் சந்தா
தாரராகச் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.

அந்தந்த வட்டார அறநிலைய உதவி ஆணையர்
களின் அலுவலகங்களிலும் சந்தாவைச் செலுத்திச்
சந்தாதாரராகப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

இதழ்கள் தவறாது கிடைத்திடச் சந்தாதாரர்கள்
முழு முகவரியைத் தெரிவிக்க வேண்டும். முகவரி
மாற்றத்தை உடனுக்குடன் தெரிவித்திடவும்
வேண்டும்.

எல்லா ஊர்களுக்கும் முன் பணம் கட்டும்
விற்பனையாளர்கள் தேவை.

ஆண்டுச் சந்தா ரூ. 12/- தனி இதழ் ரூ. 1/-

பொருளடக்கம்

இறைவனின் கருணை மதி மயக்கம் —ஆசிரியர்

ஞானசாரம் —ஆசிரியர்

அறநிலையத்துறையின் அரும்பணிகள்
—திரு. எம். கே. பாலசுப்பிரமணியம் ஐ.ஏ.எஸ்.,
அறநிலைய ஆணையாளர்.

கண்டறியாதன கண்டேன்
—கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார்

ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும்
—ந. ரா முருகவேள், M.A., M.O.L.

சந்த புராணம் —திருமுருக கிருபானந்தவாரியார்

வைத்தியநாதன் —ஆசிரியர்

திருவண்வண்டூர்த் திருமகள் கொழுநன்
—திரு. டாக்டர் ந. சுப்புரெட்டியார், M.A., Ph.D.

மந்திரையோகம்
—திரு. கு. வரதராச பிள்ளை, B.A., திருச்சி.

திருநின்ற செம்மை
—ந. ரா முருகவேள், M.A., M.O.L.

சேக்கிழார் திருவாக்குண்மை
—சீலத்திரு. சோமசுந்தர நாயகர்

பொன்னப்பன் —மகாவித்துவான், பத்மவிபூஷண்
திரு. பி. ப. அண்ணங்கராசாரிய சுவாமிகள்,
காஞ்சிபுரம்.

வாலி வழக்கு —“முதுபெரும் புலவர்”
திரு. புரிசை சு. முருகேசு முதலியார்

ஆசிரியர் : ந. ரா. முருகவேள், M.A., M.O.L.

“என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே”

இறைவனின்

கருணை மதி மயக்கம்

ந. ரா. முருகவேள், M.A., M.O.L.

முன்னுரை

தமிழ் மொழியானது, பக்தி உணர்வுப் பாடல்களுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்றது. தமிழிற் போல உலகில் வேறு எம்மொழியிலும், பல்லாயிரக் கணக்கில் புகழ்பெற்றவுடல் பாடல்களைக் காண்டல் அரிது. ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும், அவர்களின் வழி வந்த எத்துணையோ பல அருட்பெருஞ் சான்றோர்களும், பற்பல ஆயிரம் பக்தி இலக்கியப் பாடல்களைத் தமிழில் அருளிச் செய்துள்ளனர். அவற்றுள் திருவாசகம் என்பது, மிகவும் தலை சிறந்த தொன்றாகத் திகழ்ந்து வருகின்றது.

திருக்கோத்தும்பி

திருவாசகத்தில், 'திருக்கோத்தும்பி' என்பது ஒரு சிறந்த பகுதி. அதன்கண் மாணிக்க வாசகர், இறைவன் தம்மை ஆட்கொண்டு செய்தருளிய பல்பல தண்ணளிகளை, மிகவும் வியந்தோதிப் புகழ்ந்து போற்றுகின்றார். 'சிவனே ஐக்கியம்' என்னும் பொருளை இத்திருப்பதிகம் உணர்த்துவதாகச் சான்றோர்கள் கொண்டுள்ளனர். 'பிறமலர்களில் உள்ள சிறிதளவு தேனை விரும்பித் தேடி உழலாமல், பேரின்பமாகிய சிறந்த தேனைப் பெற்றுண்ணுவதற்கு இறைவனின் திருவடியாகிய தாமரை மலரின் சென்று ஊதுவாயாக?' என வண்டை நோக்கிப் பாடும் முறையில் இத்திருப்பதிகம் அமைந்துள்ளது.

நான்ஆர்? என் உள்ளம்ஆர்?

ஞானங்கள்ஆர்? என்னையார் அறிவார்?

வாதோர் பிரான் என்னை

ஆண்டிலனேல்; மதி மயங்கி

ஊனார் உடைதலையில்

உண்பலிதேர் அம்பலவன்

தேனார் கமலமே

சென்றுஊதாய், கோத்தும்பி!

என்னும் பாடல், திருவாசகத்தில் 'திருக்கோத்தும்பி' என்னும் பகுதியில் வரும் ஒரு சிறந்த பாடல் ஆகும்.

பாடலின் பொருள்

திருவாசகத்தில் அறிஞர்கள் அடிக்கடி எடுத்துக் காட்டும் மேற்கோட் பாடல்களுள் ஒன்றாகத் திகழும் சிறந்த பாடல் இது! நினைத்தோறும் ஊற்றெடுத்துச் சுரந்து பெருகும் பல, அரிய பெரிய கருத்துக்களை உட்கொண்டது இப் பாடல்! இதன் பொருள் வருமாறு:

"அரச வண்டே! தேவர்களின் தலைவன் ஆகிய சிவபிரான் என்னை வலிய வந்து ஆட்கொண்டருளியிராவிட்டால், நான் எத்தன்மையனாக இருந்திருப்

பேன்? என் மனமானது எத்தகையதாக இருந்திருக்கும்? என்னுடைய உணர்வுகள் எவ்வகையினவாக இருந்திருத்தல் கூடும்? என்னை அடியவன் என்று உலகத்தில் யார் அறிந்திருப்பார்கள்? மதி மயங்கி, ஊன்நிறைந்த தலையோட்டில் பிச்சை எடுத்து உண்ணுகின்ற தில்லை யம்பலவனாகிய சிவபிரானின், இன்பத் தேன் நிறைந்த திருவடித் தாமரை மலரினையே சென்றடைந்து, நீ ஊதுவாயாக!"

சிறந்த இப்பாடலின்கண் அமைந்துள்ள 'மதி மயங்கி' என்னும் தொடர், அறிஞர்களுக்குப் பெரிதும் மதி மயக்கம் தருவதாக விளங்கி வருகின்றது. இத்தொடருக்கு அறிஞர்கள் பலரும் பல வகைகளில் பொருள் கூறி வருகின்றனர். 'சிந்திப் பரியன, சிந்திப்பவர்க்குச் சிறந்து செந்தேன் முந்திப் பொழிவன்' என்னும் நிலையில், இத்தொடரானது புதிய புதிய பொருள்களை யுணர்த்துவதாகத் திகழ்கின்றது. "உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே" எனத் தொல்காப்பியர் பணித்தருளியபடி, உணர்பவர்களின் அறிவு வலிமைக்கும் தவவலிமைக்கும் ஏற்ப, இத்தொடர் எத்துணையோ பல பொருள்களை உணர்த்த வல்லதாக இருக்கின்றது.

இருவகை நூல்கள்

நூல்களை அறிவு நூல்கள் என்றும், அனுபவ நூல்கள் என்றும் இருவகையிற் பிரிக்கலாம். அறிவு நூல்களுக்குப் பொருள் அறிதலும் அறிவித்தலும் எளிதாக இருக்கும். ஆனால் அனுபவ நூல்களின் பொருளை எல்லோருமே உணர்தல் இயலாது. ஒரோவழி அறிஞர் சிலர் உணரப் பெற்றாலும், அதனை முறையே எடுத்துப் பிறர்க்கும் எளிதின் விளங்கும்படி உணர்த்துதல், எளியதொரு செயலன்று. இராமாயணம் பாரதம் அகநானூறு புறநானூறு போன்ற இலக்கியங்களுக்கு, நல்ல கல்வி உடையோர் எவரும் எளிதில் பொருள் அறியவும் அறிவிக்கவும் இயலும். ஆனால், தேவாரம் திருவாசகம் திருமந்திரம் போன்ற அனுபவ ஞானப்பெரு நூல்களுக்கு எத்தகைய கல்வி வல்லமை உடையவரேயாயினும், யாம் இவற்றின் பொருள் நலங்களை யெல்லாம் ஐயமறத் தெளிந்து முற்றவுணர்ந்து கொண்டோம் என்று எண்ணவும் இயம்பவும், ஒரு சிறிதும் துணிவு கொள்ளார். வெறும் அறிவு நூல்களுக்காயின், ஒருவர் ஒருநாளைக்குப் பலநூறு பாடல்களுக்கு உரை கூறலாம். ஆனால் அனுபவ ஞானப் பெரு நூல்களின் ஒரு சிறு தொடருக்குப் பொருள் காண்ப் பல ஆண்டுகள் முயன்றாலும் முடிவதில்லை.

(1) அதனால்தான், திருவாசகம் திருமந்திரம் போன்ற அனுபவ ஞான அருட்பெரும் நூல்களுக்கு, முன்னிப் பெருஞ் சான்றோர்கள் எவருமே உரை எழுதத் துணிந்து முன் வந்திலர். இவ்வாற்றால் திருவாசகம் போன்ற தெய்வத் தமிழ் மறைத் திரு நூல்களுக்குப் பொருள் காணும் முயற்சியின் அருமைப்பாடு, இனைய தென்று யாவரும் அறியலாம்!

மதி மயங்கி

எனினும், இத்துறையில் நம்மால் இயன்ற அளவு முயன்று பொருள் நலம் காண முற்படுதல், குற்றமாகாது. ஆதலின் 'மதி மயங்கி' என இத் திருப்பாடலில் வரும் தொடருக்கு எவ்வெவ்வகையிற் பொருள் கொள்ளலாம் என்பது பற்றி, ஈண்டு ஒரு சிறிது சிந்தித்து இன்புறோமாம்.

(1) 'மதி மயங்கி' என்பதற்கு, 'மதி மயங்கியவனாக நடித்து' எனப்பொருள் கொண்டு, அதனை 'உண்பலிதேர் அம்பலவன்' என்பதனோடு இயைத்து முடிபுகொள்ளலாம். இப்பொருளில் இத்தொடர் வினைச்சம் ஆகும். இது பொதுவாகப் பலிதேர்தலின் (பிச்சை எடுத்தலின்) இழிவைக் குறிப்பதாக அமையும்.

(2) 'மதி மயங்கி' என்பது, பிரமணைக் குறிப்பதாகக் கொண்டு, பிரமணின் 'ஊனார் உடையவன்' உண்பலிதேர் அம்பலவன் என இயைத்தும் பொருள் கொள்ளலாம். பிரமண தன்னைமுே முதல்வனாக எண்ணித் தருக்குற்று நின்றனன் ஆதலின், அவனை 'மதி மயங்கி' எனக் கொள்ளுதல் பொருந்தும். இப்பொருளில் இத்தொடர் வினையாலணையும் பெயர் எனவும், ஆறும் வேற்றுமைத் தொகை எனவும் படும்.

(3) 'மதி மயங்கி' என்பதனை 'நானார்' என்பதனோடு மாட்டேற்று முறையால் இயைத்து, 'மதிமயக்க முற்றவன் ஆகிய யான் எத்தகையேன்' எனவும் பொருள் கொள்ளலாம்.

(4) 'மதி மயங்கி' என்பதனை 'ஆண்டிலனேல்' என்பதனோடு மொழி மாற்றி இயைத்தும் பொருள் கொள்ளலாம். இவ்வாறு கொள்ளின், இறைவனை மதிமயக்க முடையவனாகக் குறிக்கின்ற குற்றம் வரும் என்று அறிஞர்கள் பலரும் கருதுகின்றனர். நம் மதிமயக்கத்தால் இறைவனின் மீது மதிமயக்கமாகிய குற்றத்தை ஏற்றி உரைத்தல் பெரும் பாவமாகும் என்று அறிஞர்கள் கூறுவர். ஆயினும், இவ்வாறு பொருள் கொள்ளுதலும், ஒருவகையில் இறை

வனுக்குப் பெருஞ் சிறப்பாகும். உண்மையிற் கூறலுநின், இவ்வாறு கொள்வதே இறைவனின் கருணைத் திறத்தினை யுணர்த்தும் சிறந்த நய உரையாகும் எனலாம்.

'தேய் மதியன்'

இறைவன் பேரறிவினன், முற்றினார் வுடையவன், ஞான சொருபன், என்பன அனைத்தும் உண்மை. ஆயினும் அவனுக்கும் மதி மயக்கம் உண்டு என்று கூறத் தட்டில்லை. அம்மதி மயக்கம், இறைவனுக்குக் குறையாகாமல், இறைவனின் பெருங் கருணைத் திறனை விளக்கும் நிறைவேயாகும். இம்முறையில் ஆராய்ந்தால், மாணிக்க வாசகர் இறைவனின் இயல்பைக் கண்டறிந்து புதிதாகவும், பொருத்தமாகவும், முதல் முதலாகவும் அமைத்த அன்புப் பெயரே (Sobriquet) 'மதி மயங்கி' என்பது எனவும் கூறலாம். பிரிதோர் இடத்தில் இறைவனை மாணிக்க வாசகர் 'குணமில்லி' 'மானிடன்' 'தேய் மதியன்' என்றெல்லாம் நயமுறக் குறித்திருத்தலும் கருதத் தக்கது (நீத்தல் 46). கரியின் உரிப்பிச்சன், தோலுடைப் பிச்சன், நஞ்சன் பிச்சன், சுககாட்டு எரிப்பிச்சன் என்றெல்லாம் அவர் பாடியிருத்தலும் (நீத்தல் 49) நாம் சிந்தித்து உணர்த்தற்குரியது. இவ்வாற்றால் இறைவனை மதிமயக்கம் உடையவனாகவும் உணர்ந்து, மாணிக்க வாசகர் குறிப்பிட்டதனை வலியுறுத்தும் வகையில், நாம் பல அமைவுரைகள் கூறலாம்.

அவைகளுள் சில வருமாறு:—

வானோர் பிரான்

(1) இறைவன் 'வானோர் பிரான்' தேவர்களின் தலைவன். தேவர்களை அடிமையாகக் கொள்ளும் உரிமையும் சிறப்பும் உடையவன். அங்ஙனமாகவும் 'ஓன்றும் போதா நாயேனை உய்யக் கொண்டான்'. இஃது ஒன்றே அவன் 'மதி மயங்கி' என்பதற்குச் சாலும்.

"தாறாய்! மூவேழ் உலகுக்கும்
தாயே! நாயேன் தனையாண்ட
போதாய்! பிறவிப் பிணிக்கோர் மருந்தே"

—திருவா 444

நினைவின்றி

(2) இறைவன் நல்லவர்களையும் அன்பர்களையும், திறம் தெரிந்து தேர்ந்து ஆட்கொள்ளும் தன்மையுடைய வேண்டும். ஆனால், பொல்லாதவனும், அன்பில்லாதவனும், பலப் பல குறைகளை யுடையவனுமாகிய என்னை ஆட்கொண்டான். ஆட்கொள்ளத்தகாத என்னை அவன் ஆட்கொண்டமைக்கு ஏதேனும் ஒரு காரணம் இருத்தல் வேண்டும். அடியவர்களை ஆட்கொள்ளுங்கால், அவர் நடுவே இருந்த என்னை அவன் பிரித்தறிய மாட்டாமல், அடியவனாகவே கருதி மதி மயங்கி நினைவின்றி ஆண்டுகொண்டான் போலும்!

நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக
நயந்து வந்து

நீயே நினைவுஇன்றி ஆண்டுகொண்டாய்....
—அபிராமி அந்தாதி, 61

* (1) பொருத்தமான ஓர் அடைமொழியைக் கண்டு பிடித்து அமைத்தற்கு, உலகப் புகழ்பெற்ற வில்லியம்வொர்ட்ஸ்வொர்த் என்னும் பெருங்கவிருக்கு 43 ஆண்டுகள் ஆயின என்பது, ஈண்டு இயைப்புற்றி உணரத் தக்கது.

"Dorothy Wordsworth records in her 'Journal' her brother William had tried to seek an epithet for the Cuckoo, and only after 43 years found himself able to express the sound of the Cuckoo's 'Wandering voice.'"

—J. L. Lowes,
Convention and Revolt in Poetry.

யாதும் பெற்றிலன்

(3) அடிமை கொள்ளும் தலைவராயினார், தம் நலன் கருதியே அடிமைகளை அமைத்துக் கொள்வர். அதுவே உலகியலிற் பலரிடத்தும் காணப்படும் உண்மை. ஆனால் இறைவனோ என்றால், தனக்கு ஒரு பயனும் பெறக் கருதாமல், எனக்கு நலஞ் செய்தற்கே என்னை ஆட் கொண்டிருக்கிறான். இஃதும் ஒருவகையில் மதி மயக்கமே அன்றோ?

தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச் சங்கரா ஆர்கொலொ சதுரர்?
அந்தம்ஒன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்?
—கோயில் 10.

நகவேதகும் நாடகம்

(4) நல்லவர்களை உயர்த்துதலும், அல்லவர்களைத் தாழ்த்துதலுமே எங்கும் பொதுவாக நாம் காணும் நெறி. ஆனால் இறைவன் விண்ணோரைத் தாழ்த்தினான், புன்மையேனை உயர்த்தினான். தகுதி எதுவும் இல்லாத என்னை ஆட்கொண்டான். எம்பிரான் செய்த நாடகம் நகைப்பையே தருகின்றது (சதகம்-10) என மணிவாசகர் கூறுதல் கருதின, இறைவன் மதி மயங்கி யாதல் தெளியப்படும்.

ஆசு தோஷி

(5) உலகத்துத் தலைவர் என்போர், அற்பப் பொருள்களுக்கு ஆசைப்படார். ஆசைப்படின அவர் தலைவர் என்றகுத் தகுதியுடையவராகார். இறைவனோ அற்பப் பொருள்களையும் விரும்பி ஏற்று மகிழ்பவன். அதனால் அவனுக்கு 'ஆசு தோஷி'* (அற்பப் பொருள்களை விரும்புவவன்) என்றும் ஒரு பெயர் வழங்கும். அற்பப் பொருள்களை விரும்புவதே ஒரு மதி மயக்கம். அற்பப் பொருள்களை விரும்பி ஏற்று, அவற்றிற் காகத் தன்னிடமுள்ள மிகவுயர்ந்த அரிய பொருள்களைப் பிறருக்குக் கொடுத்து விடுதல், அதனினும் மிக்க பெருமதிமயக்கம்! அடியார்கள் சிறிது தண்ணீரைத் தன் தலையில் வார்த்துப் பச்சிலையைக் கிள்ளித் தன்மேல் இட்டால், அதற்கு மிகவும் மகிழ்ந்து, எல்லாப் பெரும் பதவிகளையும் பேரின்பத்தையும் வழங்கி விடுகின்றான் இறைவன். இறைவனின் இச் செயல் மதி மயக்கமேயாகும் அன்றோ?

குடங்கை நீரும் பச்சிலையும்
இடுவார்க்கு இமையாக் குஞ்சரமும்
படங்கொள் பாயும் பூவணையும்
தருவாய் மதுரைப் பரமேட்டி
படங்கொள் பாயும் பூவணையும்
தருவாய் கையிற் படுதலெகொண்டு
இடங்கள் தோறும் இரப்பாய் என்று
ஏசு வார்க்கென் பேசுவனே?

—பரஞ்சோதி முனிவர்.

* (2) 'லக்ஷத்தா பல்கலைக் கழகத்தின் புகழ்பெற்ற துணை வேந்தராக விளங்கி யிருந்தவர் 'அசுடோஷ் முகர்ஜி' (Asutosh Mukherjee) என்பவர். அவர்தம் பெயரில் முதற்கண் உள்ள 'அசுடோஷ்' என்பது 'ஆசுதோஷி' என்னும் வட்சொல்லின் மருஉவேயாகும் என்பது, இங்கு நாம் இவையுபநி அறிந்து இன்புறுதற்குரியது.' —ஆசிரியர்.

பித்தவடிவப் பிள்ளை

(6) இறைவன் ஒருவகையில் குழந்தையைப் போன்றவன். குழந்தைகள் பொருள்களின் அருமையையும் மதிப்பையும் அறியா. ஒரு காசு இனிப்புக்கு மகிழ்ந்து, விலையுயர்ந்த காசு மாலையையும் கழற்சிக் கொடுத்துவிடும். பொருள்களின் மதிப்பறியாத மதி மயக்கம் உடையன குழந்தைகள். தக்கார் தகாதார், நல்லார் பொல்லார் என்பன போன்ற பாகுபாடுகளையும் குழந்தைகள் அறிய மாட்டா. அவர்கள் எல்லோரையும் சமமாகவே கருதும். அந்நிலையில் குழந்தை எனத்தக்க இறைவன், தீவினையேன் ஆகிய என்னையும் நல்லவன் என்று கருதி, மதிமயங்கி அடியவரை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறான்.

மழக்கை யிலங்குபொற் கிண்ணம் என்றலால்
அரியை என்றனைக் கருது கின்றிலேன்.

—சதகம், 91.

அத்தி யுரித்தது போர்த்தருளும் பெருந்துறையான்
பித்த வடிவுகொண் டில்வுலகில் பிள்ளையும் ஆம்
—பூவல்லி, 19.

வைதாலும் வாழ்வீப்பவன்

(7) இறைவன் ஒருவகையிற் பித்தன், அறிவில்லாதவன். தன்னைத் தன் அடியவர்கள் இகழ்ந்தாலும், புகழ்ந்ததாகக் கொள்ளும் இயல்பினன். வாழ்த்துபவர்களுக்கு நலம் செய்வதும், வைபவர்களை ஒறுப்பதுமே, யாவர்க்கும் உரிய இயல்பான வழக்கம். இறைவனோ வைதாரையும் வாழ வைப்பான். அடியார்கள் நிந்தித்துப் பாடினாலும், அதையும் ஒரு பெரும் புகழாகக் கருதி, நிந்தனையையே துதியாக ஏற்றுப் போற்றி மகிழ்வான். இத்தகையவனை மதி மயங்கி என்பது பொருத்தமே அன்றோ?

நாய்க்குத் தவிசு

(8) உலகில் தக்கோர் யாரேனும் விருந்தினராக வருவாயின், அவர்களுக்குத் தவிசளித்துச் சிறப்புச் செய்தலே வழக்கமாகும். தன்னினும் மிகத் தாழ்ந்தவர்களுக்கோ, திய கொடிய வர்களுக்கோ, வெறும் புல்லியவர்களுக்கோ தவிசளித்துச் சிறப்பிப்பதில்லை. யானோ நாய் லாகிய குலத்தினும் கடைப்பட்டவன். ஒரு நாயை வரவேற்று, அதற்குப் பொன்னால் இயன்ற தவிசளித்துப் பெருஞ் சிறப்புச் செய்வார் எவரும் இரார். இங்ஙனமாகவும் இறைவன் நாய்போன்ற எனக்குப் பொற்றவிசு அளித்தான். வானோர்களும் அறியாத பெருவளம் ஈந்தான்.

நானாஅடி அணைவான் ஒரு
நாய்க்குத் தவிசிட்டு இங்கு
ஊருடல் புகுந்தான், உயிர்
கலந்தான், உளம்பிரியான்,
தேனாசடை முடியான்மன்னு
திருப்பெருந்துறை யுறைவான்
வானோர்களும் அறியாததோர்
வளம்ஈந்தான் எனக்கே.

—உயிருண்ணி, 2.

நம்மையும்ஓர் பொருள் ஆக்கி
நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்து
அம்மைனைக்கு அருளியவாறு
ஆர்பெறுவார் அச்சோவே. —அச்சோ, 9.

நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே
நாயினுக்குத் தவிசிட்டு.... —சதகம், 28.

பொற்றவிசு நாய்க்குடுமறு
அன்றேநின் பொன்அருளே —ஏசுவடி, 5.

நாய்மேல் தவிசிட்டு நன்றாய்ப் பொருட்படுத்த
திமேனியான். —கோத்தம்பி, 20.

தோஷ போக்கியம்

(9) குணங்கண்டால் உவத்தலும், குற்றம் கண்டால் வெறுத்து ஒறுத்தலுமே எவரும் செயற்பாலது. அங்ஙனமாகவும் இறைவன் “குறை உடையார் குற்றம் ஓராண்”. குற்றங்களை ஓராமை மட்டுமன்று. “என் அடியார் அது செய்யார், செய்தாரேல் நன்று செய்தார்” என்றப்போல், அடியார் செய்த குற்றங்களையும் குணமாகவே கொண்டு விடுவான் இறைவன்! சந்நணிய பசுவானது தன் கன்றின் மீதுள்ள வழக்களையும் நாவினால் நக்கி விரும்பி உட்கொண்டுவிடும். கன்றின் அழுக்கையும் விரும்பும் பசுவின் சிறந்த அன்புடைமையையே “வாத்சல்யம்” (வத்சம்—கன்று) என்பர். அது போல இறைவனும் அடியார்களின் குற்றத்தையும் *(3) “தோஷ போக்கியம்” எனும்படி, குணமாக உவந்து கொண்டு மகிழ்ந்தருள்வான். அவ்வியல்பு பற்றியே அவனுக்குப் “பக்த வத்சவன்” என்பது பெயர் ஆயிற்று. அடியார்கள் செய்யும் “பாதகத்திற்கும் பரிசு வைப்பவன்” இறைவன். அடியார்களின் “பாதகத்தையும் பணியாக்கி” அவர்கள் “செய்தனவே தவமாக்கி” விடுதல், இறைவனது இயல்பாகக் காணப்படுகின்றது. ஞானசம்பந்தர் நாவுக்கரசர் நாடாப்போவார் குதர் சாக்கியர் சிலந்தி கண்ணப்பர் முதலியவர்கள் குற்றம் செய்யினும், குணமெனவே கொள்ளும் கொள்கை அவனுக்குரியது! இத்தகைய இறைவனை மதிமயங்கி என்பதில் தடையும் உண்டோ?

பொதுவியில் தீர்த்தோன்

(10) எல்லோரையும் ஒப்ப நோக்குதல் பொதுவாகத் தலைவர்களுக்குரிய இயல்பான கடமையாகும். ஒருவர்க்கு ஒரு நீதியும், பிறிதொருவர்க்குப் பிறிதொரு நீதியும் செய்தல் தலைவராயினுக்கு முறையன்று. இம்முறை திறம்பி, நெறி பிறழ்ந்து நடப்போர் மதிமயங்கியே யாவர். இறைவன் எல்லோரையும் ஆட்கொள்ளும் பொதுமுறையினின்று திறம்பி நெறி பிறழ்ந்து, என்னை மட்டும்கூட ஒரு தனி நெறி வகுத்து ஆட்கொண்டருளினான். “பொதுவியில் தீர்த்து என்னை ஆண்டான்” (கோவை, 146). யான் கடுமையான விரதங்களைக் கடைப்

பிடித்து வருந்தாமலும், செய்தற்கரிய தவத் தொழில்களை மேற்கொள்ள வேண்டாமலும், எனக்கு எளிவந்தான். எனக்கு அவனே “தவவினை தீர்ப்பவன்” (கோவை, 107). உலகியல் வாழ்விலேயே மயங்கித் தனக்கு முகம்கொடாமல் உழன்று கொண்டிருந்த என்னை “வா வா என்று பூதலத்தே வலித்தாண்டு கொண்டான்”. “புற்றுமாய் மரமாய்ப் புனல்காலே உண்டாயாய், அண்ட வாணரும் பிறரும் என்பராய் நினைவார், எனைப்பலர் நிற்க, எற்றினுக்கோ எனை ஆண்டான்?” இத்தகையவனை மதிமயங்கி என்றலே சாலப் பொருந்தும் என்றலில் தடையாது?

மாணிக்க வாசகர் இறைவனைப் பல இடங்களிலும் பித்தன், எத்தன், கள்வன், சோரன், பேதை என அன்புடன் வழங்கி யிருத்தலால், மதிமயங்கி என்றும் அவர் இறைவனைக் குறித்ததாகக் கொள்ளுதலில், தவறேதும் இல்லை யென்க.

இலக்கியங்கள்

சிறந்த பேரிலக்கியங்கள், தம்மை ஆழ்ந்து கற்குந்தோறும் கற்போர்க்குப் புதிய புதிய பல நுண் பொருள்களை விளக்கும் தன்மை வாய்ந்தன. நவில்தோறும் அந்நூல்களின் நயம் பெருகும். தொட்டனைத்தாறும் மணற்கேணி போலக் கற்றனைத்தும் அவற்றினின்று அறிவு ஊற்றெடுக்கும். “அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால்” என்றதற்கேற்பப் புதிய புதிய பொருளனுபவம், அரிய பெரிய சிறந்த இலக்கியங்களைப் பயிலுங்கால் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும். நல்ல சிறந்த இலக்கியங்கள் உணர்த்திக் கொண்டு செல்லும் பொருட்டிறங்களுக்கு, ஓர் எல்லையே இல்லை எனலாம்*.

† “இதுவா அல்லது அதுவா” என்ற முறையில் இல்லாமல், “இதுவும் அதுவும் பிறிதும்” என்ற முறையில் அவற்றின் பொருட் பரப்பானது, பரந்து விரிந்து கொண்டே போகும் என்பர் அறிஞர். அம்முறையில் நாம் மேலே ஆராய்ந்த கருத்துக்கள் அனைத்துமே, மிக்க பொருத்தம் உடையனவாகும்!

முடிவுரை

இவ்வுண்மையை வலியுறுத்துதற்கு, நாம் இதுகாறும் ஆராய்ந்த திருவாசகத் திருப்பாடலே, ஒப்பற்ற பெருஞ் சான்றாகும். இத்துணைச் சிறந்த திருவாசகச் செந்தமிழ் மாமறையினே, நாம் இடைவிடாமல் பயின்றோடு, இறையருள் பெற்று உய்ய முயலுவோமாக.

* (4) “The proof of the purest poetry is that its meaning is inexhaustible. About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all. He said what he meant, but his meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it.” —Prof. A. C. Bradley, Oxford Lectures on Poetry.

† (5) “Words do not have either-or meaning in imaginative poetry; they have and-and-and-meanings. That is how poetry works.” —Hilary Corke.

(3) According to the doctrine, known as *Doshabogy*, God is said to enjoy the sin of his devotees, since it gives a larger scope for the display of his grace.

See Oscar Wilde's *De Profundis*: “Christ, through some divine instinct in him, seems to have loved the sinner as being the nearest possible approach to perfection in man. . . In a manner not yet understood of the world, he regarded sin and suffering as being in themselves beautiful, holy things and modes of perfection.” —Dr. S. Radhakrishnan.

சென்னை-தியாகராய நகரத் தருணையாதீனசமயப் பிரசார நிலையத்தில் நடைபெற்றுவரும் திருவாசக வகுப்பில் நிகழ்த்திய கருத்து விளக்கங்களின் சுருக்கத் தொகுப்பாக, இக்கட்டுரை எழுதப்பெற்றது. —ஆசிரியர்

ஞானசாரம்

முன்னுரை :

எம்பெருமானார் என்று போற்றப்படும் இராமாநுசரின் காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த யக்ஞமூர்த்தி என்னும் மாயாவாத சந்நியாசி, இராமாநுசரிடம் சமயதத்துவ வாதம் புரிந்து தோற்றுப் பின்னர் அவரால் ஆட்கொள்ளப் பெற்றார்; அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் என்னும் திருநாமம் எய்திச் சிறந்த வைணவப் பெருஞ்சான்றோராகத் திகழ்ந்திருந்தார். இராமாநுசரின் நிழலும் அடிதாறுமாக இருந்து, அவர்பால் சகல தத்துவார்த்தங்களை யும் கேட்டு, தத்துவம் இதம் புருஷார்த்தம் என்னும் முன்றிலும் தெளிவான ஞானம் எய்தியிருந்த அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார், இறையருள் நூல்களில், முழுட்சக்கள் தெரிந்து கொள்ளத் தக்கனவாக விளங்கும் இன்றியமையாத சிறந்த கருத்துக்களைத் தெரிந்தெடுத்துத் தொகுத்து, இயற்றியருளிய, நூல்களுள் ஒன்றே, ஞானசாரம் என்பதாகும்.

“சுருளார் கருங்குழல் தோகையர்
வேல்விழியில் துவளும்
மருளாம் வினகெடும் மார்க்கம்
பெற்றேன்; மறைநாளும் சொன்ன
பொருள் ஞானசாரத்தைப் புத்தியில்
தந்தவன், பொங்குபுகழ்
அருளான மாமுனி அம்பொற்
கழல்கள் அடைந்தபின்னே”

எனவரும் இனிய தனியன் (தனிச் செய்யுள்) வாயிலாக, ஞானசாரம் என்னும் நூலின் நலத்தையும், அதனை அருளிச் செய்த ஆசிரியரின் சிறப்பையும், யாவரும் நன்குணரலாம்.

ஞானசாரம் :

ஞானசாரம் என்னும் இந்நூல், நாற்பது அழகிய வெண்பாக்களால் இயன்றது. எளிய இனிய தெளிவான நடையில் அமைந்தது. சுருக்கச் சொல்லி, விளங்க வைக்கும் பெருஞ் சிறப்புடையது. நவீனரோர்க்கு இனிமை, நன்மொழிபுணர்த்தல், ஒசையுடைமை, ஆழமுடைத்தாதல், விழுமியது பயத்தல், விளங்கு உதாரணத்தாகுதல் முதலிய நூல்நலங்களெல்லாம் சாலவும் கொண்டது. சிறந்த சொற்கவை, பொருட்சுவைகள் நிறைந்தது. இத்தகைய பல சிறப்புகள் வாய்ந்த ஞானசார நூலின் பொருள், இங்கு இயன்றவரை ஒரு சிறிது ஆய்ந்துணர்ந்து மகிழ்வோம்!

1. பழுத்தால் விழுங்கனி :

பிரபத்தி என்னும் நெறி, இருவகைப்படும். அவையாவன ஆர்த்தப் பிரபத்தி, திருப்தப் பிரபத்தி என்பன. தேகத்தின் முடிவில் மோட்சம் பெறுவதை இசைந்திருக்கும் ஒருவன் செய்யும் பிரபத்தி, திருப்தப் பிரபத்தியாகும். அவ்வளவு காலம் தாமதிக்கப் பொறுக்காமல், விரைவிலேயே வீடுபேறு அடைவதற்குத் துடிக்கும் அதிதிவிர பக்தன் மேற்கொள்ளும் பிரபத்தி ஆர்த்தப் பிரபத்தி எனப்படும். இவ்விருள் தருமா ஞாலத்தில் ஒரு நொடிப் பொழுதும் இருக்கப் பொறுக்காமல், “தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயர் ஆக்கையின் தின்வலையே” என்றற்போல, வீடுபேறு அடையக் கொள்ளும் விதுவிதுப்பே, ஆர்த்தப் பிரபத்தி நெறியுணர்வுக்கு அடிப்படையாகின்றது. மரத்தில் காய்காய்த்து, அது பழமாகப் பரிணமிக்கின்றது. கொம்பில் அரும்பாய்க் குவிமலராய்க் காயாகி நன்கு பழுக்கும் தன்மையை நாம் கண்ணோம். அந்தப் பழமானது மரத்தின் கிளையில் தங்கி நிற்கும் அளவு ஒன்றுண்டு. அந்த அளவு கடந்தால் தானாகவே மரத்தை விட்டு நழுவிக்கீழே விழுதல், பழுத்த பழங்களின் இயல்பாகும். இத்தன்மையில், இவ்வுலகில் தங்கியிருக்கும் அளவு கழிந்த ஓர் அடியவன் ஒரு கணமும் தரித்திருக்க முடியாமல், “வீடகத்தே புகுந்திதிருவான் மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன்” என்றபடியும், “களியார் சுமைபோடுதற்கு” என்ற நிலையிலும், தானாகவே விழுகிற விழுகை தான், ஆர்த்தப் பிரபத்தி எனும் அரும்பெறல் நெறியாகும். அது வீட்டின்பத்தினை எளிதில் அடைவிக்கும். இதனைப் பின்வரும் ஞானசாரப் பாடல் உணர்த்தும்.

ஊன வுடற்சிறைநீத்து, ஒன் கமலை கேள்வன் அடித் தென்றருமன் ஆசைமிகு சிந்தையராய்த்—தானே பழுத்தால் விழுங்கனிபோல், பற்றற்று வீழும் விழுக்காடே, தான் அருளும் வீடு.

[ஊனவுடல்—புலால் மயமான உடம்பு. கமலை—திருமகள், மகாலட்சுமி. கமலகேள்வன்—திருமகன் தான், திருமால்].

2. கோதில் அடியார்குணம் :

அடியார்கள், இறைவன் திருவருளையே நம்பியும் விரும்பியும் எதிர்பார்த்திருப்பர். அதனால் அவர்கள் ஒருவகையில் சாதகப் பறவையைப் போன்றவர்கள் ஆவர். சாதகப் பறவைகள், மழைநீர்த் துளிகளையே உணவாகக் கொண்டு, வானத்தில் உள்ள மேகத்தையே அண்ணாந்து நோக்கி எதிர்பார்த்திருக்கும். அது

போலவே பக்தர்களும் “களைவாய் துன்பம், களையாது ஓழிவாய், களைகண் மற்றிலென்” என்றும்; “உனக்குப் பணிசெய்திருக்கும் தவம் உடையேன், இனிப்போய் ஒருவன் தனக்குப் பணிந்து கடைத்தலை நிற்கை நினைசாயை அழிவு கண்டாய்” என்றும், இறைவனின் திருவருளையே எதிர் நோக்கியிருப்பார். அவர்களுக்கு இறைவனைப் பற்றிய நினைவு மறந்து பிரிந்து கிடத்தலே நரகத் துன்பமாகவும், இறைவனைப் பற்றியே நனைந்து தியானித்துக் கூடியிருத்தலே சுவர்க்க இன்பமாகவும் தோன்றும். இதுவே அடியார்களின் கோதிலாக் குணமாகும்.

நரகம் சுவர்க்கமும் நான்மலரான் கோணப் பிரிவும் பிரியாமையுமாய்த்—துரிசற்றுச் சாதகம்போல் நடைத் தனதருளே பார்த்திருத்தல், கோதில் அடியார் குணம்.

[நான்மலரான்-செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் திருமகள். கோன்-நிலைவன், திருமால். சாதகம்-மழைத்துளிகளை உணவாகக் கொண்டு, மேகத்தை நோக்கியிருக்கும் ஒருவனைப் பறவை. “தற்பாடிய தளியுணவிற புள் தேம்பப் புயல்மாறி” எனவரும் பட்டினப் பாலை வரிகளில், சாதகப் பறவை பற்றிய குறிப்பு வந்திருத்தல் காணலாம். துரிசு-குற்றம்.]

3. நீக்கமிலா அன்பர் நிலை :

திருமால் பக்தர்கள்பால் அன்பே நிறுபகமானவன். தன்னைப் பூசிப்பதற்காகப் பூப் பறித்துக் கொணரப் பொய்கைக்குச் சென்ற கஜேந்திரன் என்னும் யானை, தனது காலை ஒரு முதலை கவலி ஈர்த்த பொழுது, கையெடுத்துக் கூவிச் சுதற, அதன் பொருட்டு அரைகுலையத் தலைகுலைய ஒடோடிச் சென்று, ஆழிதொட்டுக் காத்தருளிய பேரருளான, திருமால். அத்திருமாலின் இத்திருக்குணத்திலே மிகவும் ஈடுபட்டு, அடியவர்கள் நெஞ்சம் நீராய் உருகி நிற்பார்கள். நீரை விட்டுப் பிரிந்தால் மீனானது துடிதுடித்து உயிர் நீங்குமாறுபோல, ஒரு கண நேரமாயினும், இறையணர்வின் நினைவு அற்றுப் போக நேர்ந்தால், நெஞ்சம் துடித்து நொந்து உயிர் விடுதல், அடியார்களின் அரும்பெறல் அன்பின் நிலையாகும். “பெருநீர் அம்ச் சிறுமீன் துவண்டாங்கு நினைப்பிரிந்த வெருநீர்மையேனை விடுதிகண்டாய்” எனவரும் திருமொழியும், இவ்வன்பின் நிலையினை விளக்கா நிற்கும்.

ஆனை யிடர்கடிந்த ஆழியங்கை அம்புயத்தான் கோணவிடில், நீரிற் குதித்தெழுதல்-மீன்எனவே ஆக்கை முடியும் படிபிறத்தல், அன்னவன்தான் நீக்கமிலா அன்பர் நிலை.

[ஆனை-கஜேந்திரன். ஆழி-சக்கரம். அம்புயம்-தாமரை. அம்புயத்தான்-இலக்கும். ஆக்கை-உடம்பு. முடியும்படி-முடிவு அடைந்துவிடும்படியான நிலைமை. பிறத்தல்-விடைதல். ஏற்படுதல்.]

4. வானத்தவர்க்கு அரும்பேறு :

உண்மையான பக்தர்கள், இறைவனுக்குரிய திருத்தொண்டு (பகவத் கைங்கர்யம்) தவிர, வேறு எதனையும் தம் நெஞ்சால் நினைக்க மாட்டார்கள். திருமாலுக்கு அடிமைத் தொழில் செய்வது ஒன்றுதான்! தமக்குரிய இயல்பும் கடமையுமாகும் என்று தெளிந்து துணிந்திருப்பர் அவர்கள். பகவத் கைங்கர்யம்

செய்யப் பெற்றால், அதுவே பெறலரிய பெரும் பேறு (புருஷார்த்தம்); அதற்கு மலோனது ஒரு பேறும் இல்லை என்று அளவற்ற நம்பிக்கை கொண்டு, கடைப்பிடித்தொழுகும் பாகவதர்கள், வைகுண்டத்திலுள்ள நித்திய முக்தர்களுக்குக் கிடைத்தற்கரிய பெருவிருத்தினராகப் பிறங்குவர். அவர்களுக்குத் திருநாடு தின்னம்.

மற்றென்றை எண்ணாதே மாதவனுக்கு ஆட்செயலே உற்று இதுவேனென் றுளம் தெளிந்து-பெற்ற பெரும்பேற்றின் மேலுளவோ? பேறென் றிருப்பர் அரும்பேறு வானத் தவர்க்கு

[மற்று ஒன்று-இறைவனின் திருத்தொண்டு அல்லாத வேறு ஒரு செயல். மாதவன்-திருமால். ஆட்செய்தல்-கைங்கர்யம் புரிதலாகிய அடிமைத் தொழில் புரிதல். வானத்தவர்-வைகுண்டலாசிகளான நித்யமுக்தர்கள். “செல்விரிந்தோம்பிவரு விருந்து பார்த்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவர்க்கு” என்றும் போல்வது இஃது.]

5. என்ன குறை வேண்டும் இனி :

கண்ணபிரான், பகவத் கீதையையும், அதன் சாரமான சரம சுலோகத்தையும் உபதேசம் செய்து, அருச்சுனனை முன் காத்தருளினான். சேஷத்திரங்கள் பலவற்றிற்குச் சென்று வழிபடுதலும், புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடுதலும் ஆகிய முயற்சிகள், கண்ணபிரானின் கடைக்கண்ணைக்கம் பெறுவதற்கு முன்னம் ஏற்கும் அத்தனை. துவாரகாபுரி நாதனாகிய கண்ணபிரான் அடிமைச் செல்வத்தை நமக்கு அருளிச் செய்த பிறகு, இனி நமக்கு என்ன குறை உள்ளது? சேஷத்திரங்களுக்குச் செல்வமும், தீர்த்தங்கள் ஆடவும், தவம் புரியவும் வேண்டாமலே, நாம் எல்லா நலங்களையும் பெற்றுவிட்டோம்.

தீர்த்தமுயன் றுடுவதும், செய்தவங்கள் செய்தனவும், பார்த்தனைமுன் காத்தபிரான் பார்ப்பதன்முன்;—சீர்த்துவரை மன்னன்அடி யோம்என்னும் வாழ்வுநமக் கீந்ததற்பின், என்னகுறை வேண்டும் இனி?

[தீர்த்தம்-புண்ணிய நதிகள். பார்த்தன்-அருச்சுனன். துவரை மன்னன்-துவாரகை நகர்க்கு அரசனாகிய கண்ணபிரான்.]

6. கலங்கிடுமோ முந்நீர்க்கடல் :

உண்மையான இறைவன் அடியார்கள், எவ்வளவு பெரிய பதவியையும் செல்வத்தையும் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கமாட்டார்கள். பிரம்ம அண்டச் செல்வம் என்பது, நம்போன்ற உலக மக்களுக்கு மிகப் பெரியதாகத் தோன்றலாம். ஆனால் அடியவர்களோ, இவற்றையெல்லாம் மிகவும் அற்பமாகவே கருதிப் புறக்கணித்தொழிப்பார்கள். பிரம்மாண்டச் செல்வமும், அடியவர்களின் உள்ளத்தை ஒருபோதும் ஆசை தோற்றிக் கலக்கவல்லதன்று. மிகப் பெரிய எல்லையற்ற கடலை, ஓர் அற்பமான எளிய மீன் எவ்வளவுதான் மேலும் கீழும் எழுந்து வீழ்ந்து முயன்றாலும், கலக்குதல் இயலுமோ? ஒரு போதும் இயலாது. தத்துவ ஞானம் நிறைந்த

அடியவர்களின் உள்ளமாகிய பெருங்கடலை, பிரம்மாண்டச் செல்வம் ஆகிய அற்பமான சிறிய மீன் எங்ஙனம் கலக்குதல் இயலும்?

புண்டரிகை கேள்வன் அடியார், அப் பூமிசையோன் அண்டம் ஒருபொருளா ஆதரியார்;—மண்டி மலங்களு மீள்பரண்ட மாத்திரத்தால், ஆர்த்துக் கலங்கொடா முந்நீர்க் கடல்?

[புண்டரிகம்-தாமரை. புண்டரிகை-தாமரை மலர்மேல் வீற்றிருக்கும் திருமகள். கேள்வன்-கனவன். பூமிசையோன்-பிரமன். ஆதரியார்-மதிக்கமாட்டார். முந்நீர்-ஆற்றுநீர் ஊற்றுநீர் மழைநீர் என்னும் மூன்று நீர்களுடைய.]

7. நாகன்றோ இந்திரன் தன் நாடு ?

பெருமாள் தம் வலக்கரத்தில் சுதர்சனம் என்னும் சக்கரத்தையும், இடக்கையில் பாஞ்ச சந்யம் என்னும் சங்கையும், ஏந்தியிருக்கின்றார். அஃது, அழகராகிய பெருமானுக்கு மேலும் அழகை விளைவிக்கின்றது. அவ்வழகில் ஈடுபட்டு, அச்சந்தரன்பால் தம் சிந்தையைப் பறி கொடுத்துப் பக்தி வயப்பட்டு அடிமைத் தொழில் புண்ட பாகவதர்கள், அவ்வடிமைத் திறத்திற்கு வேறான எதிலும் ஆதரம் கொள்ள மாட்டார்கள். மீட்சியற்றதாய், ஒப்பற்றதாய் அருமையுடையதாய் விளங்கும் திருநாட்டிலே பேரின்பம் அநுபவிக்கக் குதரகலம் உடையவர்களுக்கு, சுவர்க்கலோக இன்பமும் நரகலோகத்துன்பமாகவே தோன்றும் அன்றோ?

தோளார், சுடர்த்திகிரி சங்குடைய சந்தரனுக்கு ஆளாரி, மற்றென்றில் அன்புசெய்யார்;-மீளாப் பொருவிய விண்ணாட்டிற் போகம் நுகர்வார்க்கு, நரகன்றோ இந்திரன் தன் நாடு?

[திகிரி-சக்கரம். சந்தரன்-அழகிய திருமேனியுடைய பெருமான். பொரு அரிய-ஒப்பற்ற. விண்ணாடு-வைகுந்த உலகம், திருநாடு.]

8. எங்ஙனே செயினும் ஏற்கும் உகந்து :

திருமால், காத்தற் கடவுள். பிரளயப் பெருவெள்ளத்தில் அழிந்துவிடாமல், அனைத்து உலகங்களையும் உயிர்களையும் தன் திருவயிற்றில் வைத்துக் காத்தருளினன் அப்பெருமான். நீலமேக வண்ணாகிய அப்பெருமானின் திருவடிகளைத் தவிர, மற்றென்றையும் விரும்பாத இயல்புடையவர்கள், அவனது பக்தர்கள். அவர்கள் தாம் வரித்துக் கொண்ட தலைவனாகிய திருமாலுக்கு அடிமைத் தொழில் செய்யுங்கால் முறைபிறழ்ந்தாவது (அக்கிரமமாகவாவது), அன்றி முறைமுறையாவது (சக்கிரமமாகவாவது) எதனை எங்ஙனம் செய்தாலும், அதனை அங்ஙனமே திருவுள்ளத்தில் உகந்து, ஏற்றுக் கொண்டருள்வன் திருமால். பக்தர்கள் காலால் ஏறியு மவற்றைக்கூட, இறைவன் தன் தலையால் ஏற்று மகிழ்கின்றான். இஃது இறைவனது நிறையருளின் நீர்மையாகும்.

முற்றப் புலனமலாம் உண்ட முகில்வண்ணன் கற்றைத் தழாய்சேர் கழல்அன்றி—மற்றென்றை இச்சியா அன்பர், தனக்கு எங்ஙனே செய்திடினும், உச்சியால் ஏற்கும் உகந்து

[முற்ற-முழுதாக. புலனம்-உலகம். முகில்-மேகம். தழாய்-துளசிமாலை. இச்சியா-விரும்பாத. உச்சியால்-தலையினால். உகந்து-விரும்பி. ஏற்கும்-ஏற்றருள்வான்.]

9. விண்ணாட்டிற் சால விரும்பும் :

திருமால், தனது குற்றமற்ற கருணையினால் எல்லா உலகங்களையும் உயிர்களையும் காத்தருள்பவன். நறுமணம் கமழும் தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் திருமகளுக்குக் கொழுநகைத் திகழ்பவன் அவன். அத்தகைய திருமால், தன்னைத் தவிர்த்து வேறு எதனையும் எண்ணாத உண்மையுடையவர்களின் உள்ளத்தில் தங்கி உறைவதை, திருநாடு என்னும் வைகுண்ட வலகில் வசிப்பதையும் விட, மிகவும் சிறந்ததாகக் கொண்டு மகிழ்வான்.

ஆசில் அருளால் அனைத்துலகும் காத்தளிக்கும் வாச மலரான் மணவாளன்,-தேசபொலிவிண்ணாட்டிற் சால விரும்புமே, வேறென்றை எண்ணாதார் நெஞ்சத்து இருப்பு.

[ஆச இல் அருள்-குற்றம் இல்லாத அருள். அருளுக்குக் குற்றமாவது, ஏதேனும் ஒரு காரணம் பற்றி நிகழ்தல். எனவே குற்றம் இல்லாத அருளாவது, எத்தகைய காரணமும் இன்றி இயல்பாக நிகழும் அருள் (நிர்ஹேதுக கிருபை). மலரான்-திருமகள். தேசபொலி-ஒளி விளங்குகின்ற. விண்ணாட்டில்-திருநாடு ஆகிய வைகுண்டத்தை விட. இருப்பு-இருத்தல்.]

10. முள்மேல் இருப்பு :

சிவபிரானே நோக்கித் தவம் புரிந்து, அவன்பால் முக்கோடி வாழ்நாளும் வாட்படையும் பெற்று, அந்தச் செருக்கினால் அல்லும் பகலும் அநவரதமும் அனைத்துயிர்களையும் வருத்தி நலிந்துகொண்டிருந்தான் இராவணன். அவ்விராவணனது பத்துத் தலைகளையும், இருபது தோள்களையும் இராமபிரானும் வெட்டித்தள்ளி அழித்து ஒழித்த திருமாலின் திருவடிகளில், பொருந்திய உள்ளத்தராய் இருந்து வழிபட்டு மகிழ்பவர் அடியவர்கள்! அங்ஙனம் அத்திருவடிகளில் பொருந்தாத உள்ளத்தினராய் இருப்பவர், கொடியவர்கள். அங்கு இருக்கு எதுதபடி எங்கும் நிறைந்திருப்பவன், இறைவன். இறைவனுக்குரிய குணநலங்களில், எங்கும் நீக்கமற்ற நிறைந்து விளங்குதல் ஆகிய வியாபகத்துவம் என்பதும் ஒன்று. எனவே, அவ்வியாபகத்தன்மை காரணமாக, அடியவர்களின் உள்ளத்தில் மட்டும்தான் அன்றிக் கொடியவர்களின் உள்ளத்திலும்கூட, இறைவன் பொருந்தியிருப்பான். எனினும், அங்கு அவன் முள்ளின்மேல் இருப்பது போலவே, வேண்டா வெறுப்பாய் இருப்பான்.

நாளும் உலகை நலிகின்ற வாள்அரக்கன் தோளும் முடியும் துணித்தவன்—தாளில் பொருந்தாதார் உள்ளத்தில், பூமடந்தை கேள்வன் இருந்தாலும், முள்மேல் இருப்பு.

[நாளும்-நாள்தோறும், இடைவிடாமல். நலிகின்ற-வருத்திக் கொடுமை புரிகின்ற. வாள் அரக்கன்-இராவணன். தோளும் முடியும் துணித்தவன்-இராமபிரான், திருமால். பூமடந்தை-திருமகள், இலக்குமி. பொருந்தாதார்-பொருந்துதல் அற்ற பாவிகள்.]

(தொடரும்)
—ஆசிரியர்.

அறநிலையத்துறையின் அரும்பணிகள்

திரு எம். கே. பாலசுப்பிரமணியம், ஐ.ஏ.எஸ்.
ஆணையர், அறநிலைய ஆட்சித்துறை, சென்னை-600 034.

முன்னுரை :

தமிழ் நாட்டில் கோயில்கள் ஏராளமாக உள்ளன. தமிழ் நாட்டிலுள்ள கோயில்கள், காலத்தால் பழமை மிக்கவை; வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்தவை. கட்டிடக் கலைக்கும், சிற்பக் கலைக்கும், சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகத் திகழ்பவை. ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் இவற்றைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளனர். சுமார் 2,000 ஆண்டுகளுக்கும் முன்பிருந்தே, தமிழ் நாட்டில் திருக்கோயில்கள் சிறப்புடன் விளங்கி வருகின்றன. முற்காலத்தில், மரத்தாலும் மண்ணாலும் கோயில்கள் அமைந்திருந்தன. பிற்காலத்தில் பல்லவர், சோழர், பாண்டியர், விஜய நகரப் பேரரசர்கள், நாயக்க மன்னர்கள் ஆகியோர், இக்கோயில்களைக் கற்கோயில்களாக மாற்றி, அவைகளை மிகவும் விரிவாகக் கட்டிச் சிறப்பாகப் போற்றியுள்ளனர்.

கோயில்கள் :

இக்கோயில்களையும், இவற்றைச் சார்ந்த பல்வேறு அறக்கட்டளைகளையும், தமிழ் நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத் துறை, நன்கு பராமரித்துப் பாதுகாத்து வருகின்றது. 20—25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சுமார் 9,000 கோயில்களை அறநிலையத் துறை ஆட்சியின் கீழ் இருந்து வந்தன. ஆனால் தற்போது 21,108 கோயில்கள் உள்ளன. இவற்றில் சில ஹைன் சமயக் கோயில்களும் சேர்ந்துள்ளன. இவற்றின் மொத்த வருவாய்த் தொகை ஆண்டு ஒன்றுக்கு சுமார் 12 கோடியாக மதிப்பிடப் பெற்றுள்ளது.

பணிகள் :

அறநிலையத் துறையின் பணிகளினால், சமீப காலங்களில் நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள், பழுது பார்க்கப் பெற்றுள்ளன. புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் பல சிறந்த திருப்பணிகள் நடைபெற்றுள்ளன. நூற்றுக்கணக்கான கோயில்களில், கும்பாபிஷேக விழாக்கள் சிறப்புற நடந்திருக்கின்றன.

கோயில்களில் சுத்தமும், ஒழுங்கு முறையும் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இருளைடைந்து கிடந்த மண்டபங்களை ஒளி விளக்குகள் அலங்கரிக்கின்றன. வெளவால்களின் தொல்லை அகற்றப்பட்டுள்ளது. கோபுரத்தின் மீதும், திருமதில்களின் மீதும் படர்ந்திருக்கும் செடி கொடிகள், அவ்வப்போது களைந்து எறியப்படுகின்றன. திருக்குளங்கள் தூர்வாரியும் பாசி நீக்கியும், சுத்தமாக வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. நந்த வனங்கள் வைத்து, பூசைக்குப் பயன்படும் பூச்செடிகளும், வில்வ மரங்களும், துளசிச் செடிகளும் வளர்க்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

அவ்வவ் வட்டாரங்களில், ஆண்டுதோறும், சுத்தமாக உள்ள கோயில்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றிற்கு வெள்ளிச் சுழல் கோப்பைப் பரிசு அளிக்கப்படுகின்றது.

பக்தர்களுக்கும் யாத்ரீகர்களுக்கும் கோயில்களில் பல வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பூஜைக்கு வேண்டிய திருநீறு, குங்குமம், சந்தனம், பன்னீர், பஞ்சாயிர்தம் முதலிய பொருள்கள், தரமுள்ளதாகவும், நியாய விலைக்கும் கிடைக்கும்படி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. யாத்ரீகர்கள் தங்குவதற்காகத் திருச்செந்தூர், பழநி, திருக்குற்றாலம், திருத்தணி, சுவாமிமலை, வைத்தீசுவரன் கோயில், சாத்தூர், பரமக்குடி, திருவுத்தரகோசமங்கை, காவையார்கோயில், திருவாடாணை, இராமேசுவரம், குமாரவயலூர் முதலிய தலங்களில் ஓய்வு விடுதிகள் (Rest-Houses) கட்டப்பெற்றிருக்கின்றன.

சித்த மருத்துவம் :

பொது மக்களுக்கும் யாத்ரீகர்களுக்கும் பயன்படும் பொருட்டும், தமிழ் நாட்டிற்கே சிறப்பான சித்த மருத்துவத்தை வளர்க்கும் பொருட்டும், வடபழனி, மணவாளநல்லூர், திருத்தணி, கள்ளக்குறிச்சி, சங்கரன்கோயில், குமாரவயலூர், திருப்புகலூர், பழனி, இராமேசுவரம், திருக்கன்குடி, வீரவநல்லூர், பண்பொழி, வைத்தீசுவரன்கோயில், பன்னூரி, திருச்செந்தூர், மருதமலை, சிக்கல், ரெட்டியார் சத்திரம், திண்டுக்கல், மதுரை, திருநாராயணபுரம், கருவூர், செம்பியன்மாதேவி, கொடுமுடி ஆகிய 26 இடங்களில் சித்த மருத்துவ இல்லங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

திக்கற்றோர் இல்லங்கள் :

திக்கற்ற ஏழைச் சிறுவர்களின் நன்மை கருதி, அறநிலையத் துறையின் சார்பில், திருத்தணி, சிக்கல், நாச்சியார்கோயில், வைத்தீசுவரன்கோயில், கல்லுப்பட்டி, பழநி, திருநெல்வேலி, திருச்செந்தூர், மதுரை, பண்பொழி, வாழைத்தோட்டத்து ஐயன்பாடையும் ஆகிய இடங்களில், திக்கற்றோர் இல்லம் (Orphanages) நடந்து வருகின்றது. நூற்றுக்கணக்கான கோயில்களில், பள்ளிக்கூடக் குழந்தைகளுக்குக் காலை மாலை வேளைகளில், சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்த பால் விநியோகம், மற்றும் மதிய உணவு அளிக்கப்படுகின்றது.

மேலும், அறநிலையத் துறையின் சார்பில், எல்லா மாவட்டங்களிலுமாகச் சேர்ந்து, 43 கருணை இல்லங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சிறுவர் கருணையிலம் 39, சிறுமியர் கருணையிலம் 14. இவற்றில் தற்போது 1,792 சிறுவர்களும், 748

சிறுமியர்களுமாக, மொத்தம் 2,540 பேர் உணவு, உடை, உறைவிடம் ஆகிய வசதிகளுடன் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர்.

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில், பழநி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் ஆகிய இரண்டிலும் “செவிடு, ஊமைச் சிறுவர் பள்ளிகளும்” நடத்தப்படுகின்றன.

திருநாராயணபுரம், வேதநாராயணப் பெருமாள் கோயில், காரமடை, அரங்கநாத சுவாமி கோயில், இளம்பிள்ளை மாரியம்மன் கோயில், குமார வயலூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் ஆகியவற்றில், குழந்தை நலக் காப்பகங்கள் (Creche) நல்ல முறையில் நடந்து வருகின்றன.

கல்வி நிலையங்கள் :

கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும், அறநிலையத் துறை பெரும் தொண்டு ஆற்றி வருகின்றது. பழநி, திருக்குற்றாவம், பூம்புகார், கன்னியாகுமரி, இராமேசுவரம் ஆகிய இடங்களில் 7 (ஏழு) கல்லூரிகளும், பண்பொழி, திருநெல்வேலி, திருவெண்காடு, மதுரை, இராமேசுவரம், திருமலை, கள்ளக்குறிச்சி, மருதமலை, வாழைத் தோட்டத்து ஐயன்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் 8 உயர்நிலைப் பள்ளிகளும் நடத்தப்படுகின்றன. இவற்றுள் பெண்களுக்காவே 7 உயர்நிலைப் பள்ளிகளும், ஒரு கலைக்கல்லூரியும் அமைந்திருத்தல் குறிப்பிடத்தக்கது.

சிறு வயதிலேயே குழந்தைகளுக்குப் பக்தியுணர்வை ஊட்டும் நோக்கத்துடன், தேவார திவ்யப் பிரபந்தப் பாடல்கள், கோயில்களின் ஆதரவில் கற்பிக்கப்படுகின்றன. திருவெண்காடு, திருப்புகலூர், திருக்கடவூர், பழநி, கோயம்புத்தூர், திருவாரூர், திருக்களர், திருமயிலை ஆகிய கோயில்களில் தேவார பாடசாலைகளும், கும்பகோணம் சாரங்கபாணி கோயில், விளநகர் வரதராசப் பெருமாள் கோயில், திருவல்லிக்கேணி பார்த்த சாரதிப் பெருமாள் கோயில் ஆகியவற்றில் திவ்யப் பிரபந்தப் பாடசாலைகளும் நடைபெறுகின்றன. இவ்வாறே திருமயிலை, சிக்கல், காஞ்சிபுரம், தருமபுரம், அல்லூர் ஆகிய இடங்களில் வேத சிவாகமப் பாடசாலைகள் நடந்து வருகின்றன.

பொது மக்களுக்குப் பயன்படும் பொருட்டு, பல கோயில்களில், எல்லா நவீன வசதிகளுடனும் கூடிய, திருமண மண்டபங்கள் கட்டி, மிகவும் குறைந்த கட்டணத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.

“திருக்கோயில்” இதழ் :

சமயக் கருத்துக்களைப் பொது மக்களிடையே பரப்பத் “திருக்கோயில்” என்னும் திங்கள் இதழ் ஒன்றும், 1958-ஆம் ஆண்டு முதல், கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நல்ல முறையில் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது. இதில் சமயம், தத்துவம், சரித்திரம், இலக்கியம், கல்வெட்டு முதலிய பல துறைகளில், கட்டுரைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. தலை சிறந்த பேரறிஞர்கள் பலர், அரிய பயன் மிக்க கட்டுரைகளை வழங்கி வருகின்றனர்.

கிராம தேவதைக் கோயில்கள் :

நமது நாடு, ஏராளமான கிராமங்களைக் கொண்டது. கிராமங்களில் மாரியம்மன்,

துலுக்காணத்தம்மன், காளியம்மன், ஐயனார், பிடாரியம்மன் முதலிய தேவதைகளுக்குக் கோயில்கள் உள்ளன. கிராம மக்கள் இவற்றில் மிக்க பக்தியும் சிரத்தையும் கொண்டு வழிபடுகின்றனர். ஆதலின், கிராம தேவதைக் கோயில்களின் வளர்ச்சிக்கும், வழிபாட்டுக்கும், அறநிலையத் துறை பல வகைகளில் ஆக்கமும், ஊக்கமும் அளித்து வருகின்றது. இதன் மூலம் கிராம மக்களின் சமுதாய வாழ்வு, வளம்பெறத் துணை புரிகின்றது.

கிராமங்களில் உள்ள கோயில்களில் பொதிய பொருள் வசதியில்லாமல் இருக்கும்—சுவாமிக்கு நல்ல வஸ்திரங்கள் இராது. தீபம் போடவோ, ஒரு வேளையேனும் பூசை செய்யவோ, வசதியில்லாமல் இருக்கும். பூசைப் பாத்திரங்கள் முதலியன சரி வர இராது. இத்தகைய சிறு சிறு கோயில்களுக்கெல்லாம், வசதியுள்ள பெரிய கோயில்களில் இருந்து பல வகை உதவிகள் செய்யப்படுகின்றன. இத்திட்டம் மேலும் விரிவாகச் செயற்படுத்தப்பட உள்ளது.

பாதுகாப்பு, மீட்புப் பணிகள் :

பொதுவாக, எல்லாக் கோயில்களையும், பழுது பார்க்கவும், புதிய திருப்பணிகள் செய்யவும், அரசு கணிசமான நிதியுதவி வழங்கி வருகின்றது. சிலைத் திருட்டைத் தடுப்பதற்குப் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பாதுகாப்பு இல்லாத கோயிலின் சிலைகள், அருகில் பாதுகாப்புள்ள பெரிய கோயில்களில், கண்காட்சிச்சாலைகள் அமைத்துப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

மேலும் பாதுகாப்பு இல்லாத சுமார் 1,000 கோயில்களுக்கு, ஒரு கோயிலுக்கு ரூ. 5,000 வீதம் செலவிட்டு, இரும்புக் கம்பிகள் கதவுகள் போட ஏற்பாடுகள் செய்யப் பெறுகின்றன.

பிறர் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள, கோயில் நிலங்களையும், சொத்துக்களையும் கண்டுபிடித்து, மீட்பதற்கு நல்ல பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

கோயில்களில் பூசைகளும், விழாக்களும், சாத்திர சம்பிரதாய முறைகளின்படி நன்கு நடைபெற, அறநிலையத் துறை பெரும் பணி ஆற்றுகின்றது. சமயச் சொற்பொழிவுகளும், கலை நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்புற நடைபெறுகின்றன. திருமுறையும், திவ்யப் பிரபந்தமும் பாட, ஓதுவார்கள் பல கோயில்களில் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். திருப்பணி வேலைகளின் மூலம், சிற்பக் கலை புத்துயிர் பெற்றுச் செழித்தோங்கி வருகின்றது. சிற்பக் கலைஞர் போன்ற பணியாளர், இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்புகள் பெற்றுப் பயன் அடைகின்றனர்.

முடிவுரை :

இவ்வாறு அறநிலையத் துறை ஆற்றிவரும் பணிகள் பலப்பல. இந்த அரிய சிறந்த பணிகளையெல்லாம், மேலும் மிக நல்ல முறையில் ஆற்றுவதற்குப், பொது மக்களின் அன்பும், ஆதரவும், ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

—(சென்னை வானொலியில், 6-6-76 மாலை, ஆணைபர் அவர்கள் நிகழ்த்திய வானொலிப் பேச்சு.)

நன்றி : வானொலி நிலையம், சென்னை.

“கண்டறியாதன கண்டேன்”

கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார்

அப்பர் பாடினார்—“கண்டறியாதன கண்டேன்” என்று. இந்தியாவிலே கண்டறியாத காட்சிகளை ஆத்திரேலியாவிலும், அதைச் சுற்றிய ஆயிரக்கணக்கான தீவுகளிலும் கண்டேன். எனது கொள்கை சமயோகம்—சாதி சமய நாடு நிறவேறுபாடுகள் இல்லாமல் மனித சமுதாயம் உழைத்துப் பாத்ராண் மருவி, அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்பது. நம்மையெல்லாம் சமப்படுத்துவது எது? உள்ளான் மாவே. உள்ளான்மாதான் சிவசிவ என்று இதயத்தில் நடமிடுகிறது. அதுவே உள்ள பொருள். அதுவே நாடிகளில் டக்டக் என்று போது காட்டிபோல நடக்கிறது. அதை உணர்ந்து மனமொன்றி வாழ்ந்தால் உலகெல்லாம் ஒருகுலமாகலாம்.

“உள்ளொன்றி னுலே உலகொன்றும்; ஆதலினால் உள்ளத்தில் ஒற்றுமையை ஊன்று”

ஆன்மநேய ஒருமை

இந்த உள்ளொற்றுமையை ஆன்மநேய ஒருமை என்றால் வள்ளலார். சாதி சமய கட்சிப் பிணக்குகளால் அல்லற்படும் நமது நாட்டை யோகவுணர்ச்சியால் ஒன்று சேர்த்தால் அரிய பெரிய காரியங்களை இயற்றலாம். இதை நான் அண்மையில் ஆத்திரேலியாவிலே கண்டேன்.

ஆத்திரேலியப் பயணம்

என் ஆரூவது உலகயாத்திரை மார்ச்சுமாதம் தொடங்கியது. முதலில் ஆஸ்திரேலியா சென்றேன். சும்மா செல்ல முடியுமா? எல்லா நாடுகளுக்கும் செல்லப் பாஸ்போர்ட்டு உள்ளது. விஸா வேண்டும். அழைப்பு வேண்டும். அழையாதவிரிந்து நுழையுது!

எனக்கு ஆத்திரேலியாவில் பல நண்பர்கள் உண்டு. அவருள் விஜயதேவர் ஒருவர். அவர் யோகக் கல்லூரி நடத்துகிறார். மூன்றாண்டு களுக்கு முன்பு இங்கே வந்து என்னை அழைத்தார். எனது யோக நூல்களை அவர் படித்தவர். அவர் யோகப் ப்ரசாரக் (Yoya Pracharak) என்ற மாத இதழ், ஆங்கிலத்தில் நடத்துகிறார். அதற்கு நான் தொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதுகிறேன். அவர் ஜில் (Jill) என்ற ஆத்திரேலிய மாதை மணம்புரிந்து, மூன்று மக்களுக்குத் தந்தையாயிருக்கிறார். ஆண் குழந்தை சங்கர், அறிவாளி. மெல்போர்னில் அவர் வசதியான வீடுகட்டிக்கொண்டு குடும்பத்துடன் வாழ்வாங்கு வாழுகிறார். அவர் தந்தி வந்தது.

“தாங்கள் இங்கே வந்து வேதாகம விஞ்ஞான யோகப் பயிற்சி தர வேண்டும். தங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளைச் செய்வோம்-வருக” மிக்க மகிழ்ச்சி. மற்றொரு தந்தி “ஹெலன்வேல் நிறுவனம் தங்களை அழைக்கிறது. ஆத்மிகப் பயிற்சி தர வேண்டும்—வருக”.. மிக்க மகிழ்ச்சி வருகிறேன் என்று-கேபிள் கொடுத்தேன். உடனே தாமஸ்குக் மூலம் விமானச் சீட்டுக்குப் பணம் வந்துவிட்டது (ரூ. 11,000). சீட்டு வாங்கி, எனது பாஸ்போர்ட்டு மூலவுடனும் அழைப்புத் தந்தியுடனும் டில்லிக்கு அனுப்ப வேண்டும். அனுப்பும்போது தந்தி போதாது விரிவான கடிதம் அங்கிருந்து வரவேண்டும் என்றனர். உடனே கேபிள் இங்கிருந்து புறந்தது. அங்கிருந்து ஹெலன்வேல் நிறுவனச் செயலர் கென் னெத்திங்பிரிட்ஸ் ஆர்வமாக அழைப்புக் கடிதம் எழுதினார். “உண்மையான யோகக்கலையை எங்களுக்கு விளக்க வருக, வருக! எனப் பத்து அறிஞர் கேபிள் அனுப்பினார். எல்லாம் ஒரு ஆள் மூலம் டில்லியில் ஆத்திரேலிய மேலாண்டம் (High Commissioner) சென்றேன். உடல் நல அத்தாட்சி, காலரா, அம்மைத்தடுப்பூசி போடல் எல்லாம் முறைப்படி முடிந்தன. தாமஸ்குக் கம்பெனி ரங்கராவ் செய்த உதவியால் எல்லாம் முறையாக நடந்தது. ஜான் ஸ்மித்து மகிழ்ச்சியுடன் விலா தந்தார். மார்ச்சுமாதம் 25-ஆம் தேதி 12 மணிக்கு மலாயா விமானத்தில் ஏறி மாலை 5 மணிக்குக் கோலாலம்பூர் சேர்ந்தேன்.

கோலாலம்பூர்

நான் வருவதை அறிந்து நண்பர் கூடி வர வேற்றனர். ஆத்திரேலியாவிலிருந்து திரும்பும் போது இங்கே தங்கவேண்டும் என்று நிகழ்ச்சிகளையும் குறிப்பிட்டனர். கோலநகர் விமான நிலையத்திலிருந்து குவாண்டாஸில் நான் இர வெல்லாம் பயணம் செய்து காலை மெல்போரின் சேரவேண்டும்.

ஓகோ, நீரா!

மாலை ஆறு முப்பதுக்கு குவாண்டாஸில் ஏறி வசதியாக அமர்ந்தேன். நாளிதழ்கள் தரப்பட்டன. பிரித்தேன். என் வருகையை ஆங்கில இதழ்கள் குறித்திருந்தன. அதைப் பார்த்த சில ஐரோப்பியர் “ஓகோ, நீரா நீரா” என்று குழந்தைகள்-இதற்குள் சிக்கப்பூர் வந்துவிட்டது. நண்பர்கள் அழைத்தனர். குவாண்டாஸ் அலுவலர் “என்ன வேண்டும்?” என்று அடிக்கடி கேட்டனர். “உங்கள் நட்புரிமையே வேண்டும்”

என்றேன். சிங்கப்பூர் அன்பர் கனிகள் அளித்தனர். குவாண்டாசில் எல்லாரும் ஐரோப்பியர். புலாலுணவே அவர்களுக்குத் தரப்பட்டன. என்னிடம் உணவுத் தட்டைக் கொணர்ந்த மாது.. திடுக்கிட்டாள். “நீர் சுவாமி, காப்பி, மீ தருவோம்” என்றார். காப்பி மீ வேண்டாம். இதோ நண்பர் கனிகளை போதும் என்றேன். சைவ உணவு வேண்டுமானால் முன்பே விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும். அல்லது பல்லுக்கு மெல்ல முடியாத காரட்டு தான் கிடைக்கும். ஒரு பிரெஞ்சுமாது (அவளுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது) “உங்கள் தேவை என்ன-தருகிறேன்” என்று பிரெஞ்சிலே கேட்டாள். நான் அழகான பிரெஞ்சு பேசினேன். மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் “எனக்கும் ஊனுணவு பிடிக்கவில்லை; என் குடாவில் (Thermos Flask) பால் உள்ளது. நல்ல பாரில் ரொட்டியுள்ளது. முந்திரிப் பருப்பும், பிஸ்தாவும், பேரீச்சம் பழமும் உள்ளன” என்று ஒரு தட்டில் வைத்துத் தந்தாள். அவள் மகளும், மகனும் என்னுடன் சிறிது உண்டனர். நான் இயற்கையான கனிகடலை உணவைப் பற்றிப் பேசத் தொடங்கினேன். என் பக்கம் ஆறுபேர் சேர்ந்தனர். கண்டறியாத அன்பைக் கண்டேன். ரு ரு கூ.. சிங்கப்பூரின்னு விமானம் விண்ணில் 8,000 அடி உந்திச் சென்றது. இதற்குள் இரவு எட்டுமணியானது.

ஆலிவர் டிவிஸ்டு (Oliver Twist of Charles Dickens) என்ற திரைப்படம் ஓடியது வண்ணப்படம் உள்ளத்தை அள்ளியது. இனிய ஐரோப்பிய இசை விரிந்து நடந்தது. எல்லாரும் பத்திரை மணிக்கு ஓய்வு கொண்டனர்.

தியான இரவு

நான் குளியலுக்குச் சென்று உடம்பை நன்றாகக் கழுவித் துடைத்துக் கொண்டு, பல் விளக்கி வந்து நி்ட்டையில் அமர்ந்தேன். “பாரீர் தியானம்” என்று அருகிருந்தவர் வியந்தார். சிலர் என் முகத்தைப் பார்த்துச் சென்றனர். சிலர் தலையைத் தொட்டுப் பார்த்தனர். சிலர் அவரவர் “இடத்திலேயே நிமிர்ந்து அமர்ந்து உள்முகமாயினர். ...அமைதி அமைதி. விமானத்தின் சரசரப்புத் தவிர வேறு சத்தமில்லை.

காலை கிதை

காலை ஐந்துமணி விமான ஆள், ஒரு பஸ்துலக்கி (பிரஷ்) தந்தாள். இது ஜப்பானியர் பழக்கம். பஸ் தேய்த்ததும் குச்சியை எறிந்து விடவேண்டும். நான் எழுந்து பஸ்விளக்கி முகம் கழவி, உடம்பு சுத்தம் செய்து வந்து கிதைப்படுத்தேன். பிரெஞ்சுக்காரர் தாமும் கிதைகேட்க வேண்டும் என்றார். உன்னைக் கொண்டு உன்னை உயர்த்து (உத்தரேத் ஆத்ம ஞாநமானம்) என்ற சலோகத்தைப் படித்து விளக்கினேன். “நீயே உனக்கு நண்பனும் பகைவனும் ஆவாய்” என்ற வரிகளை விளக்கினேன். “ஆமாம். Self help is the best help (தானே தனக்கு உதவி) என்றனர் சிலர். எங்கள்

சமயம் “நாமார்க்கும் குடியல்லோம்—கோமாற்கே நாம் என்றும் மீளா ஆள்—இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை” என்பது. அது மக்களுக்கு ஆன்மப் பொதுவுரிமை அளிப்பது” என்றேன். உரிமைபற்றிப் பேச்சு நடந்தது.

“Liberty is not to do as you like
It is to do as you ought to do”

“உரிமை என்பது மனம்போனபடி நடப்பதன்று; உரிமை என்பது உனக்கு உரிய கடமை காப்பதே” என்பதை அனைவரும் ஒப்பினர்.

காலை உணவு உண்ணும்போது பாலித்தீவை (Bali) விமானம் தாண்டியது. எனக்கு இனிய கனிச்சாறு அளித்தனர். அதுவே காலையுணவு. எட்டுமணியளவும் நான் உட்குவிந்து ஜபதபங்களைச் செய்து கொண்டிருந்தேன். சுற்றியிருந்த பயணிகள் மௌனமாகச் சத்தமில்லாமல் இருந்தனர். சிலர் கண்ணை மூடி உள்முகமாயினர்—இதுவே யோகம்-மனம் உள்ளத்தில் உருகுதல் என்றேன்.

சிட்னியில்

எட்டுமணி-சிட்னி வந்துவிட்டது. சிட்னி விமான நிலையம் வண்டிபோன்று மிக அழகானது. படிகளில் இறங்கத் தேவையில்லை. விமானத்திலிருந்து அப்படியே நடந்து வழுவழு-பள-பள சலவைக்கூடத்திற் புகுந்து, அற்புதமான சலவைக் கூடத்தில் உலாவலாம். அங்கே உலகின் அரிய கவின்கலைப் பொருள்கள், அறுகவையுண்டிகள், ஆடைகள், பயனுள்ள செய்பொருள்கள்-நல்ல நல்ல நூல்கள் எல்லாம் காணலாம். நான் ஆத்திரேலியா பற்றிய ஒரு நூலை வாங்கிப் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். விமானம் புறப்பட ஒருமணி நேரம் இருந்தது. இதற்குள் சிட்னி நண்பர் சிலர் வந்து, என்னைப் பார்த்துப் பூச் செண்டளித்தனர். பல பயணிகள் ஷாம்பைன் வாங்கி, பீர் அருந்தினர். எனக்கும் ஒரு கோப்பை நீட்டினர். “நான் பழிச்சாறே அருந்துவேன்” என்றேன். உடனே ஓர் அமெரிக்கமாது என்னை அருகே உள்ள சாற்றுப் பேழையில் 20 செண்டு போடத்தந்தாள். போட்டேன். சுரர்ர் என்று. ஒரு காகிகக் கோப்பையில் இனிய ஆரஞ்சுச் சாறு வந்து என்கையில் அமர்ந்தது. வியப்பு! மகிழ்ச்சியுடன் அருந்திப் பாடினேன்.

This Orange Juice
How it comes from within!
Even like a verse
That comes from Grace Divine

இந்தப் பொறியிலிருந்து ஆரஞ்சுச்சாறு எப்படி வருகிறது. ஆம் கடவுள் அருளால் கவிதை எப்படி மலர்கிறது? அப்படியே. இந்தக்கவிதைக் கேட்டு அமெரிக்கமாது என்கவிகள் சிலவற்றைப் பாடச் சொன்னாள். அவளுக்கு “The Soul Sings” என்ற என் ஆங்கிலக்கவிதை நூலைத் தந்தேன். உடன் பாடத் தொடங்கிவிட்டாள். அன்னை வாஷிங்டனில் நடக்கும் கவியரங்கத் திற்கு அழைத்தாள்-கடவுள் உந்தினால் கட்டா

யம் வருவேன் என்றேன். கண்ணடிச்சாளரம் வழியே, அதோ தெரியும் சிட்னியைப் பார்த்தேன். சிட்னிக்கு அடுத்தவாரம் வர அன்பர் ஏற்பாடு செய்தனர்.

மெல்போர்ன் சேர்த்தேன்

“மெல்போர்ன்—பயணிகள் வருக. டண்டன் டன்” எல்லாரும் விமானத்திற்குள் சென்றோம். செய்தித்தாட்களை விரித்துப் படித்தோம். ...ஒருமணிநேரம் பறந்து விமானம் மெல்போர்னில் இறங்கியது.

நான் இறங்கிப் பயணச்சடங்குகளை முடித்து, சுங்கத்திற்கு வந்தேன். அன்பர் மாலைகுட்டி வரவேற்றார். என் பெட்டியும் விமானத்தினின்றேனாக ஒரு வட்டச்சுழலில் சுழன்று வந்தது. சுங்கத் தலைவர் திறந்தார். உள்ளே என்ன? நூல்கள் கவிதைகள்...இரண்டுதுணிகளே...நான் கொணர்ந்த கனிகளைச் சுங்கம் எடுத்துக் கொண்டது. நண்பர் என் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு மாலை குட்டி அழைத்துச் சென்று உந்தியில் அமர்த்தினர். மெல்போர்னை ஒரு சுற்றிச்சுற்றிக் காட்சிகளை காட்டிக் கொண்டே, நண்பர் செயின்ட் கில்டாவில் (St. Kilda) உள்ள எல்ன்வேல் மாளிகைக்கு அழைத்துச் சென்று நல்லவரவு கூறினர். உணவு தயார்! உணவு பிறகு...மாளிகையைச் சுற்றிப் பார்த்தேன். மனங்குளிர்த்தது. எனக்கு மிக வசதியான சலவை விடுதி கிடைத்தது. அதில் குளிக்க, துவைக்க வசதி; இப்படித் திருப்பினால் தண்ணீர், அப்படித் திருப்பினால் வெந்நீர். ஆடை வெளுக்க அழகிய இயந்திரம். இது குளிர்காலம். மழையும் உண்டு. குளிருக்கு அடக்கமாக

வெப்பமாக்கி (Warm Conditioner) உள்ளது. அதைத் திருகிவிட்டால் அதிலுள்ள கம்பிகள் செந்தணலாகி உறையுள் முழுவதும் வெது வெதுப்பாக்கும். எனக்கு எழுத வேண்டிய கருவிகள் காகிதம் தட்டச்சு எல்லாம் அன்பர் தந்தனர். மாளிகை முழுதும் பலநிறமான கம்பளங்கள் விரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாளிகையைச் கூட்டிச் சுத்தம் செய்ய இதோ டர்டர் டர் என்று சத்தமிட்டு துடைப்பொறி வருகிறது (Machine Sweeper). நான் மாலைக் கூட்டத்திற்குச் செல்லும்போது என் அறையைத் தூய்றுத்தி ஊதுவர்த்தி ஏற்றி வைப்பர்.

பயனுள்ள வாழ்வு

என் அறைக்கு அடுத்து அட்டில் உள்ளது. அதில் மின்னடுப்புள்ளது. அழுத்தினால் பத்து நிமிஷத்திலே சமையல் முடிந்த விரும். அரை மணி நேரத்தில் வயிற்றுக் கடமை நிறைவேறும். காலையில் எனக்கு வேண்டிய பால் ரொட்டி, காய், கனி கடலை பருப்பு எல்லாம் ஒரு உபயில் வந்து குளிர்ப்பேழையில் வைக்கப்படும்.

நான் ஒருமுச்சுக்கூட வீணாக்காமல் படித்தேன், எழுதினேன், பாடினேன், அறிவு புகட்டினேன். அறிஞரைக் கண்டு பயன்பெற்றேன். நண்பர் கேள்விகளுக்கு விடையளித்தேன். இரவில் ஆபராக் களையும், சிறந்த திரைப்படங்களையும் கண்டேன். விஜயதேவம் கென்னெத்தும், நிறுவன அன்பரும் எனக்கு ஆவன செய்தனர்—என்னிடம் அறிவன அறிந்தனர்—அடுத்த இதழில் எல்ன்வேலைப் (Helen Vale) பற்றிச் சொல்லுவேன். (தொடரும்)

—சுத்தானந்த பாரதி

சுத்தானந்த பாரதி

மதிப்புரை

அருளுடைச் சோழ மண்டலம்:

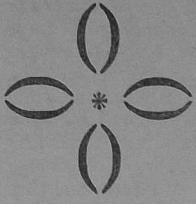
இந்நூல், தமிழக வரலாறு, கல்வெட்டு ஆகிய துறைகளில் ஈடுபட்டுப் பல செய்திகளை ஆராய்ந்து கூறுகின்றது. சோழ மன்னர்களுடைய வரலாற்றின் ஒரு பகுதியையும், பல்லவராயன்பேட்டைச் சாசனத்தையும் பற்றி, இந்நூல் பல சாசனங்களின் துணை கொண்டு விளக்குகின்றது. கும்பகோணம் இராமன் அண்ட் இராமன் கம்பெனியின் இயக்குநர்களுள் ஒருவர் ஆகிய திரு. N. சேதுராமன், B.Sc., D.M.I.T. அவர்கள் இந்நூலை எழுதி வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். அழகிய படங்கள் பல இதன்கண் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தொழிற்றுறையதிபர் ஆக விளங்கும் இவ்வறிஞர், இத்தகைய வரலாற்று ஆராய்ச்சித்துறையில், கலையுணர்வும் சமயவுணர்வும் கொண்டு ஈடுபட்டு வருவது, பெரிதும் போற்றத்தக்கதாகும். திரு. R. V. இரமணி (சௌத் இந்தியா கார்ப்பரேஷன், 3/1 உஸ்மான் ரோடு, தியாகராயநகர், சென்னை 17) அவர்களிடத்தில், புண்டர்நாடி நூல் படிக்கக்கேட்டுத் தாமும், தமது நண்பர்கள் பலரும் அரிய பல உண்மைகளை உணர்ந்ததாக ஆசிரியர் விவரித்துள்ளார். 280 பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டுள்ள இந்நூலை, அஞ்சற்செலவுத் தொகை மட்டும் அனுப்பி, வேண்டிவோர் இலவசமாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். நல்ல திருத்தமான பதிப்பு, அழகிய சிறந்த பயன்மிக்க நூல்!

கிடைக்குமிடம்:

“திரு N. சேதுராமன், B.Sc., D.M.I.T. பிடாரி குளம் ரோட், கும்பகோணம், தஞ்சை மாவட்டம்.”

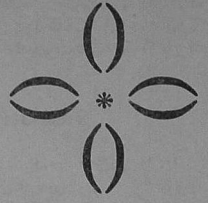
—ஆசிரியர்.

சுத்தானந்த பாரதி

ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும்

(ந. ரா. முருகவேள், M.A., M.O.L.)

முன்னுரை :

சைவம் வைணவம் என்னும் இரு பெருஞ் சமயங்களும், தமிழ் நாட்டில் மிகவும் சிறப்புடன் போற்றப்பட்டு வருவன ஆகும். “ஓர் ஆவிற்கு இருகோடு பூத்தாற்போல” இவ்விருபெருஞ் சமயங்களும் தமிழகத்தில் தொன்றுதொட்டே இணைந்து இயைந்து நிலவி வருகின்றன. தமிழ் மக்களுக்கு வழிகாட்டி உய்வித்து வருதலால், இவற்றைத் தமிழ்நாட்டின் இரண்டு கண்கள் என்று பாராட்டிப் போற்றலாம்.

நீரும் நெருப்பும் :

உலக வாழ்க்கைக்கு நீர் இன்றியமையாதது. ‘நீரின் றமையா துலகெனின் யார் யார்க்கும் வானின் றமையா தொழுக்கு’ என்னும் திருக்குறளில், நீரின் சிறப்பினைத் திருவள்ளுவரும் வற்புறுத்தியுள்ளார். நீரைப் போலவே நெருப்பும் மக்களின் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் தேவைப்படுவதொன்று. நீரும்நெருப்பும் ஆகிய இரு பொருள்களின் இன்றியமையாமையினை யும் சிறப்பினையும் பண்டைத் தமிழ்ச் சான்றோர்கள் நன்குணர்ந்திருந்தனர். அதனால் உலகைப் படைத்து இயக்கி வரும் பரம்பொருளின் இயல்பினை இவற்றோடு இயைபுறுத்தி மகிழ்ந்தனர்.

திருமாலும் சிவபிரானும் :

நீர் நில நிறம் வாய்ந்தது; நெருப்பு சிவப்பு நிறம் வாய்ந்தது. நீலநிறம் பெண்மையையும், சிவப்பு நிறம் ஆண்மையையும் குறிக்கும் என்பர் (1). திருமால் நீலநிறம் (பச்சை கருமை ஆகிய நிறங்களும் நீலநிறத்தில் அடங்கும் என்பர்) உடையவராகப் போற்றப் பெறுகின்றார்; சிவபிரான் செந்நிறம் உடையவராகப் புகழப் பெறுகின்றார். நீர் தன்மையுடையது; நெருப்பு வெம்மையுடையது. திருமால் காத்தற் கடவுளாகக் கருதப் பெறுகின்றார்; சிவபிரான் அழித்தருளும் கடவுளாகக் கூறப் பெறுகின்றார்.

நீர் நிலத்திற் பரவும் தன்மையுடையது; நெருப்பு மேல் நோக்கி நின்ற ஏழும் இயல்புடையது; திருமால் பள்ளி கொண்டருளும் பரமனாக-அரங்கநாதராகப் பரவப் படுகின்றார்; சிவபிரான் தின்றும் தெய்வமாக-அம்பல வானராக வழிபடப் பெறுகின்றார்!

(1) “Every artist knows how he can make a scene before his eyes appear warmer or colder in colour according to the way he sets his attention. If for warm, he soon begins to see the red start out of every thing; if for cold, the blue...”
And finally, it is a real puzzle when the colour pale blue is said to have feminine and blood-red masculine affinities”

—William James,
The Principles of Psychology, Vol. I, p. 425, 582.

ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் :

மிகப் பழங்காலத்தில் திருமால் நெறியும் சிவநெறியும் ஒரு கொடியிற் பூத்த இருமலர்கள் எனவே, தமிழகத்தில் வேறுபாடின்றி இயைந்து விளங்கி வந்தன. இடைக்காலத்திற் சில புதிய கொள்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும் உடைய புறச் சமயங்கள் சில, தமிழ் நாட்டிற் புகுந்து பரவத் தலைப்பட்டன. அந்நிலையில் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றி யருளி, அரும் பெருஞ் செயல்களை ஆற்றி, இறையருள் உணர்ச்சியினை யாண்டும் பரப்பி, மக்களுக்கு உய்திநெறி காட்டி உதவினர்.

கலைச்செல்வக் களஞ்சியங்கள் :

ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஆகிய பெருமக்கள் அருளிச் செய்த தெய்விக நலம் பொதிந்த திவ்வியப் பிரபந்தம், தேவார திருவாசகத் திருமுறைகள் ஆகிய திருவருட்பாடல்கள், அழியாத அரும்பெருங் கலைச் செல்வக் களஞ்சியங்கள்! அத் தெய்விகப் பாடல்களின் வாயிலாக, ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் ஆகியோரின் அருளனுபவங்களையும் அறிவுரைகளையும், நாம் அனைவரும் அறிந்து கொண்டு அளப்பரிய நலங்களை அடையலாம்.

திருவருள் நலம் நிரம்பித் திகழும் திவ்வியப் பிரபந்தமும், தேவாரத் திருமுறைகளும் ஆகிய இத் தெய்விகப் பாடல்கள் நவில்தொறும் நன்னயம் நல்குகின்றன; பயில்தொறும் பரவசப் படுத்தி நம்மை மகிழ்விக்கின்றன. அறிவுக்கு உயர்விருந்தாய், நம் அல்லல்களுக்குப் பெருமருந்தாய்ப் பிறங்குகின்றன. இவற்றை ஒதுதலால் நம் உள்ளம் துர்மையுற்று ஒளி பெறுகின்றது. திவினைகள் தேய்ந்து சிதைந்து அகலுகின்றன. இவற்றின் அரிய பெரிய இலக்கியச் சிறப்புகளையும், சொற்பொருட் சுவைநலங்களையும் உன்னி யுன்னி உணருந்தோறும், நாம் வியப்பும் விம்மிதழும் எய்தி இன்புகின்றோம்.

சிறந்த சாதனங்கள் :

ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஆண்டவனின் அருளைப் பெற்று, அவ்வருளனுபவத்தில் மிக மிக ஆழ்ந்து நயந்து தினைத்து இன்புற்றவர்கள். வையத்து வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து தெய்வத்தன்மை பெற்றோளிரும் ஒப்புயர்வற்ற அருட்பெருஞ் சான்றோர்கள்! நம்மனோர் ஈடேறி உய்தற் பொருட்டுத் திருவவதாரம்

செய்து, செயற்கருஞ் செயல்கள் பலவும் புரிந்து, நமக்கெல்லாம் வாழும் நெறி காட்டி யுணர்த்திப் போந்தருளிய பெருமக்கள்! இழக்க லுடைய இடத்தே ஊன்றுகோல்போல, அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய அருட் பாடல்களே, நமக்கு உலகியல் வாழ்வில் தளர்வு நேரும் பொழுதெல்லாம், பற்றுக்கோடாக அமைந்து துணைபுரியும் சிறப்புடையன! புறந் தாய்மை நிரான் அமைதல்போல, நம்முடைய அகம் தூய்மை அடைதற்கு ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் வழங்கியுள்ள அருளிச் செயல்கள், நமக்கு இன்றியமையாத சிறந்த சாதனங்களாக விளங்கி வருகின்றன.

சான்றோர் உணர்வுகள் :

சான்றோர் பெருமக்கள், உலகின் பல பகுதிகளில், நாடு மொழி இனம் காலம் சூழ்நிலை ஆகியன பலவும் அறவே வேறுபட்டுத் தோன்றி யவர்களாக இருந்தபோதிலும், அனுபவநலம் நிரம்பிச் சிறந்து திகழும் அவர்தம் அறிவுரைகள் அனைத்தும், ஒரே கருத்தும் ஒரேகுரலும் ஒரே போக்கும் உடையனவாகவே இருக்கும். வெவ் வேறு இடத்திலும் காலத்திலும், வெவ்வேறு இனத்திலும் மொழியிலும் சூழ்நிலையிலும், சான்றோர்கள் ஆங்காங்கே தோன்றுவார்களா யினும்,

பொன்னும் துகிலும் முத்தும் மன்னிய
மாமலை பயந்த காமரு மணியும்
இடைபடச் சேய் வாயினும், தொடை புணர்ந்து
அருவிலை நன்கலம் அமைக்குங் காலை
ஒருவழித் தோன்றி யாங்கு, என்றும்
சான்றோர் சான்றோர் பாலர் ஆவர்...!

—புறநானூறு.

சான்றோர்கள் கூறும் கருத்துக்களிலும் நோக் கங்களிலும் வாய்மொழிகளிலும், என்றும் எங்கும் முரண்பாடுகள் ஒரு சிறிதும் இருக்க மாட்டா. “பெரிய உள்ளங்கள் ஒரே தன் மையான—ஒத்த உணர்வையே உடையனவாக விளங்கும்” (Great minds think alike) என அறிஞர்கள் பலரும் ஆராய்ந்து கூறுவர்.

ஒப்புமைத் தன்மைகள் :

இவ்வுண்மை, நம்முடைய ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஆகிய சான்றோர்களின் திறத் தில், பெரிதும் இயைந்து பொருந்துவதாகத் திகழ்கின்றது. ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் அருளிச் செய்துள்ள திருப்பாடல்களில் நாம் பல சொற்கள் சொற்றொடர்கள் கருத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒப்புமைத் தன்மையினைக் கண்டு அறிந்து, பெரிதும் வியப்பும் உவப்பும் அடை கின்றோம். அங்ஙனமே அவர்களின் அரிய பெரிய அறிவுரைகளும் அருளனுபவங்களும் மிகவும் இணைந்து இயைந்து காணப்படுகின்றன. அவ்வருட் பெருஞ் சான்றோர்களின் ஒங்கி யுயர்ந்த சிறந்த பெருநிலையினை, அவர்கள் செய்து போந்த தெய்விகப் பாடல்கள், பளிங் கென விளங்கக் காட்டுகின்றன. அவற்றின் ஒப்புமைத் தன்மையினை விளக்கும் ஒரு சில சான்றுகளை மட்டும், இங்குக் கண்டு அமைவோம்.

எப்படி ஊரா மிலைக்கக்
குருட்டா மிலைக்கும் என்னும்
அப்படி யானும் சொன்னேன்
அடியேன்மற் றியாதென் பேனே

—நம்மாழ்வார்

ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா
மிலைத்தாங்குள் தாளினை அன்புக்கு
ஆராய் அடியேன் அயலே
மயல்கொண்டு அழுகேனே

—மணிவாசகர்.

உள்ளத்தே யுறையும் மாலை
உள்ளுவான் உணர்வொன் றில்லாக்
கள்ளத்தேன் நானும் தொண்டாய்த்
தொண்டுக்கே கோலம் பூண்டேன்!
உள்ளுவார் உள்கிற் றெல்லாம்
உடனிருந் தறிதி என்று
வெள்கிப் போய் என்னுள் ளேநான்
விலாஇறச் சிரித்திட் டேனே!

—தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்.

கள்ளனேன் கள்ளத் தொண்டாய்க்
காலத்தைக் கழித்துப் போக்கித்
தெள்ளியேன் ஆகி நன்று
தேடினேன் நாடிக் கண்டேன்!
உள்குவார் உள்கிற் றெல்லாம்
உடனிருந் தறிதி என்று
வெள்கினேன் வெள்கி நானும்
விலாஇறச் சிரித்திட் டேனே!

—திருநாவுக்கரசர்

வேதநூற் பிராயம் நூறு
மனிசர்தாம் புகுவ ரேனும்
பாதியும் உறங்கிப் போகும்!
நின்றறிற் பதினை யாண்டு
பேதைபா லகன தாகும்!
பிணிபசி மூப்புத் துன்பம்!
ஆதலாற் பிறவி வேண்டேன்!
அரங்கமா நகரு ளானே

—தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்

வேண்டிய நாள்களிற் பாதியும்
உறங்கிப் போகும்;
சுண்டிய வெந்நோய் முதலது;
பிள்ளைமை மேலது; மூப்பு

ஆண்டின; அச்சம் வெகுளி
அவா அழக் காறு இங்ஙனே
மாண்டன; சேர்தும் வளர்புன்
சடை முக்கண் மாயனையே

—சேரமான் பெருமாள் நாயனார்.

என்பன போன்ற எத்துணையோ பல பாடல்களை இங்கு எடுத்துக் காட்டலாம்!

“பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே”

என்றார் திருநாவுக்கரசர் பெருமான். “ஓவும் நாள், உணர்வு அழியும் நாள், உயிர்போகும் நாள், உயர் பாடைமேற் காவும் நாள் என்றலால் கருதேன்” என்றார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்.

இக் கருத்தே,

“உண்ணுநாள் பசியாவ தொன்றில்லை
ஒவாதே நமோநாறானு என்று
எண்ணு நாளும் இருக்கெசுச் சாமவேத
நாண்மலர்கொண் டுனபாதம்
நண்ணுநாள் அவைதத் துறு மாகில்
அன்றெனக்கு அவை பட்டினிநாளே”

எனவரும் பெரியவாழ்வார் பாடலிலும் அமைந்
திருத்தல் காணலாம்.

“கனபவளம் சிந்தும் கழிப்பாலைச்
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ?”

என்னும் திருநாவுக்கரசர் தேவாரப் பாடலைப்
போலவே,

“கலையிலங்கும் மொழியாளர் கண்ணபுரத்
தெம்மானைக் கண்டாள் கொல்லோ?”

எனவரும் திருமங்கையாழ்வார் பாடல் இருத்
தல் காணலாம் !

“திருவடி பரவி நிற்கத்
திண்ணம் நான் உய்ந்த வாறே” (அப்பர்)

‘பையர வணையான் நாமம்
பரவிநாம் உய்ந்த வாறே (திருமங்கை)

‘வாசி வல்லீர் இந்தனூர்
வாழ்ந்துபோம் நீரே’ (திருமங்கை)

‘வாளாங் கிருப்பீர்திருவாரூர்
வாழ்ந்து போதிரே’ (சுந்தரர்)

‘மழக்கை இலங்குபொற் கிண்ணம் என்றலால்
அரியை என்றுனைக் கருதுகின்றிலேன்’
(மணிவாசகர்)

“கள்ளிழி கோதை காதலும் எங்கள்
காரிகை மாதர் கருத்தும்
பிள்ளைதன் கையிற் கிண்ணமே ஒக்கப்
பேசுவ தெந்தை பிரானே” (திருமங்கை)

என்றார் போல வரும் எண்ணற்ற ஒப்புமைப்
பகுதிகளைத் தேவார திருவாசகத் திருமுறை
களிலும், திவ்வியப் பிரபந்தப் பாடல்களிலும்
நாம் காண்டல் இயலும்.

மற்றும் ஒப்புமைத் தன்மைகள் :

இம்மட்டோ? ஆண்டாளின் திருப்பாவை
யும், மணிவாசகரின் திருவெம்பாவையும், எத்
துணையளவுக்கு ஒப்புமையுடையன என்பதை
யாவரும் அறிவர். “தாண்டக வேந்தர்” எனப்
பெறும் திருநாவுக்கரசரைப் போலவே, திரு
மங்கையாழ்வாரும் திருக்குறற் தாண்டகங்கள்,
திருநெடுந்தாண்டகங்கள் அருளிச் செய்திருத்
தல் காணலாம். சைவத் திருமுறைகளில் உள்ள

திருப்பல்லாண்டு போல, திவ்வியப் பிரபந்தத்தி
லும் பெரியாழ்வார் பாடிய திருப்பல்லாண்டு
உள்ளது! மணிவாசகர் பாடிய திருப்பள்ளி
எழுச்சி போலவே, தொண்டரடிப் பொடி ஆழ்
வாரும் ஒரு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடியிருக்கின்
ருர். திருஞானசம்பந்தர் பாடிய திருவெழு
கூற்றிருக்கையைப் போலவே, திருமங்கையாழ்
வாரும் திருவெழுகூற்றிருக்கை என்னும் ஒரு
சித்திர கவியினைச் சிறந்த முறையில் அருளிச்
செய்துள்ளார்!

சமய சமரச ஞானம் :

இத்தகைய பல ஒப்புமைப் பகுதிகளை, நாம்
நம்முடைய ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களின்
அருளிச் செயல்களில் ஆராய்ந்து கண்டு அநு
பவித்து மகிழலாம். நம்முடைய இலக்கியச்
சுவைத்திறன், பக்திப் பண்பு, ஆராய்ச்சி
யுணர்வு ஆகிய பலதிற நலங்களும், இதனால்
வளர்ந்து பெருகும். மேலும் இந்நானைய உல
கில் சமய சமரச மனப்பான்மை மிகவும் இன்றி
யமையாத தொன்றாகத் திகழ்கின்றது. பிற
சமயவெறுப்பும் மறுப்பும், இன்றைய உலக
நிலைக்குச் சிறிதும் பொருந்தாதன. அரை
குறைச் சமய வுணர்வு உடையவர்களும், அஃது
அறவே இல்லாதவர்களும் தான், சமயக்
கொள்கைகள் முதலியன பற்றிச் சர்ச்சைகளை
எழுப்பிச் சண்டைகளை விளைவித்து வருவர் (2).

முடிவுரை :

உண்மைச் சமயவுணர்வு கைவந்தவர்கள்,
ஒரு போதும் சமயச் சர்ச்சைகளில் தலைப்பட
மாட்டார்கள்; சமயநெறி அறிவு அநுபவ நலங்
களிலேயே பெரிதும் மூழ்கித் திளைத்து இன்புறு
வார்கள்.

வேற்றுமைகளை ஒழித்து ஒற்றுமையினை
வளர்ப்பதன் பொருட்டே, சான்றோர்களால்
சமயங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. சமய
வுணர்வும் அநுபவமும், சமரச ஞானநிலை
யிலேயே சென்று நிறைவுகின்றன. அத்தகைய
சிறந்த சமய சமரச ஞானவுணர்வை, நாம் அனை
வரும் தகவுறப் பெற்று, நம்முடைய ஆழ்வார்
களும் நாயன்மார்களும் போன்ற சான்றோர்
பெருமக்களின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றிப்
பத்திமையுண்டு ஒழுக்கி, நலம் பலவும் பெற்று
உய்வோமாக !

—ஆசிரியர்.

(2) “The half-religious and the irreligious fight about dogmas
and not the truly religious. In the biting words of Jonathan
Swift, ‘We have enough religion to hate one another but not
enough to love one another.’ The more religious we grow, the
more tolerant of diversity shall we become.”

—Dr. S. Radhakrishnan,
The Hindu View of Life, p. 44

சுந்த புராணம்

திருமுருக கிருபானந்தவாரியார்.

(முற்றோட்ச்சி)

ததீசி முனிவர் புறப்பட்டுப் போனபின், யாக தம்பத்தில் கழுக்குளம் காசங்களும் சூழ்ந்தன. தட்சன் மனைவியாய் வேதவல்லியின் கழுத்திலிருந்த தாலி கீழேவிழுந்தது. இவ்வாறு பல துன்னிமித்தங்கள் தோன்றின; இதனைக் கண்டு தீயோனாகிய தட்சன் அஞ்சினான்.

யாகந் தொடங்கப் பெற்றது. காமதேனு ஒரு பொன்மண்டபத்தில் வெள்ளிமலைபோல் அன்னத்தை உண்டாக்கியது. சர்க்கரைப் பொங்கல் கறியமுதுகள் குன்றுகளைப் போல் அமைத்தது. பட்சணங்கள் பழங்கள் குவிக்கப் பெற்றன. பால், தயிர், நெய், பாயசம் மடுக்களைப் போல் உண்டாக்கிற்று. வெற்றிலை பாக்கு கஸ்தூரி, பனீநீர், சந்தனம், மலர்கள் முதலியவைகளை நிரம்பவும் உண்டாக்கி வைத்தது. அன்றி, சங்கமம், பதுமமும், சிந்தாமணியும் கற்பகமும் அங்கு வந்து வேண்டிய அனைத்தும் வழங்கின. ஒருபுறம் பொன், நவரத்தினங்கள் பொன்னாடைகள் குவிக்கப் பெற்றன.

தட்சன் வேதியர்களை அழைத்து அன்னமும் ஆடையும் சொன்னமும் வழங்கினான். அந்த வேதியர்கள் தட்சனை வாழ்த்தினார்கள். சிலர் பசி தீர்ந்தும் ஆசை தீராதது நின்று கொண்டேயிருந்தனர். பாவி பிரமா நமக்கு இந்த உணவுகளை யுண்ணும் பொருட்டு ஒரு முழுமநீளம் வயிற்றைத் தந்தானில்லையே என்று சிலர் வருந்தினர். ஆயிரம் வாய்களும் ஆயிரம் வயிறுகளும் இல்லையே என்று சிலர் கவலைப்பட்டார்கள். 'இத்தனையுந்தரும் காமதேனுவை ஒரு கயிற்றால் கட்டிக்கொண்டு போகலாம்' என்றார் சிலர். நிறைய உண்ட சிலர் எப்படி எழுந்திருப்பதென்று ஏங்கினார்கள். நமது மனைவி மக்களை அழைத்து வரவில்லையே என்று சிலர் வருந்தினர். உண்டவர்க்கு ஒரு புறம் சந்தனம் தாம்பூலம் வழங்கப்பட்டன. ஆடைகள், குடைகள், பாதுகைகள், கமண்டலங்கள், தங்கக் காசுகள், நவமணி மாலைகள், பசுக்கள், கன்னியர்கள் முதலியன எண்ணில்லாத அளவில் வழங்கினார்கள். சில வேதியர் தலையில் சுமந்து சென்றனர். ஒருபுறம் வீணை புல்லாங்குழல் மத்தளம் முதலிய இசைக் கருவிகள் ஒலித்தன. ஒரு புறம் இன்னிசைப் பாடல்கள் பாடினர்; ஒரு புறம் அரம்பையர் ஆடினர்.

தட்சன் நாராயணரையும் நான்முகனையும் சிறந்த பீடங்களில் இருத்தி யாகம் புரியும் யக்ஞமுர்த்திகளைப் பார்த்து "இனி யாகம் புரியுங்கள்" என்றான். யாகத்தில் சிவ மந்திரங்களை ஒழித்து, ஏனைய தேவதைகளுக்குரிய மந்திரங்களைக் கூறி அத்தேவதைகளை அழைத்தார்கள். அத்தேவதைகட்கு யாகாக்கினி மூலம் அவியை அளித்தார்கள். தேவர்கள் அந்த இனிய அவியை நஞ்சென உணராது உண்டார்கள்.

இவ்வாறு வேள்வி நடைபெறும்போது நாரத முனிவர் வந்து பார்த்தார். சிவமூர்த்தியை விலக்கிச் செய்யும் வேள்வியைக் கண்டு உள்ளம் வெதும்பினார். திருக் கயிலைமலை சென்று நந்தி தேவருடைய அனுமதி பெற்று உள்ளே சென்று அம்பிகையையும் எம்பிரானையும் பலமுறை பணிந்து துதித்தார். சிவபெருமான் நாரதரைக் கருணைக் கண்களால் நோக்கினார். எங்கும் நிறைந்து எல்லாம் உணர்ந்த ஈசன் "நாரதா! என்ன புதுமை?" என்று கேட்டருளினார்.

நாரதர் "கருணமூர்த்தி! கனகலம் என்ற இடத்திலே மாலயகுதி வானவரை வைத்து மதியில்லாத தட்சன் ஒரு பெரிய வேள்வி செய்கின்றான்" என்றார்.

இதைக்கேட்ட தாட்சாயணி, இறைவனை இறைஞ்சி "பெருமானே! என் தந்தை செய்கின்ற யாகத்தை யான் போய்க் கண்டு மகிழ விரும்புகின்றேன். விடை தந்தருளும்" என்றான். இறைவர் "தேவீ! தட்சன் உன்னை அழைத்தானில்லை. அழையாத இடத்துக்குப் போவது பிழையாகும்" என்றார். அம்பிகை "அருட்கடலே! தட்சன் அறிவு குறைந்தவன். மறந்திருப்பான். என் தங்கையர்கள் யாவரும் அங்குக் குழுவியிருப்பார்கள். ஆதலால் போக விரும்புகின்றேன். அனுமதி தாரும்" என்றான். விடைபூர்தி, விடை தந்தருளினார். எல்லா உலகங்களையும் ஈன்ற எம்பிராட்டி விமானத்தில்

ஏறிப் புறப்பட்டாள். பல சேடியர் உடன் சென்றார்கள். நந்தி தேவரின் மனைவி சுகேசை பாதுகையைத் தாங்கிச் சென்றாள். கமலினி, அந்நிதிதை என்னுங் கன்னியர் பூமாலையை ஏந்திச் சென்றனர். தட்சனுடைய வேள்விச் சாலைக்குள் அம்பிகை சேர்ந்தாள்.

பட்சமில்லாத தட்சன் தாட்சாயணியை வெகுண்டு நோக்கிக் கூறுகின்றான். “தந்தையும் தாயும் இல்லாத சங்கரன் மனைவியாகிய நீ இங்கு ஏன் வந்தாய்? நான் உன்னை அழைக்க வில்லை! உன் கணவன் பித்தன்; பேயுடனும் பேயன்; தாமத குணத்தினன்; நீ அவனுடன் சேர்ந்து மயக்கமுற்றனை. இதோ பார்; உன் தங்கையர்களும் அவர்களின் கணவர்களும் மாலும் அயனும் என்னை மதித்துச் சூழ்ந்திருக்கின்றார்கள். என்னை மதியாத சிவனுக்கு அவிமயம் தரமாட்டேன். சிவனுக்கு முதன்மையாகத் தர வேண்டும் என்று சாற்றுகின்ற வேத மொழியையும் மாற்றுகின்றேன். சிவனை நீ சேர்ந்ததால் இங்கு நான் உனக்கு ஒரு சிறப்பையும் செய்யமாட்டேன். நீ இங்கு நில்லாது செல்” என்றான்.

இந்த சாரமும் ஈரமும் இல்லாத கோர மொழிகளைக் கேட்ட வீரத்தாய் பெரிதும் வெகுண்டாள். அம்மையின் சீற்றத்தைக்கண்டு விண்ணும் மண்ணும் கடலும் மலையும் கதிரும் மதியும் நடுங்கின. விமலை என்ற பாங்கி அம்மையை அஞ்சலித்து, “அகிவாண்டங்களையும் பெற்ற அன்னையே! தாய்சிறிலால் செய்கள் உய்யுமோ? சிறுமதியுடைய இந்த சிறுவதியைத் தேவரீர் சிறிலால் உமது சீற்றம் உலகங்களை யழித்துவிடும்; பொறுத்தருள் புரியும்” என்று வேண்டினாள்.

அம்பிகை தன் சீற்றத்தை மாற்றி, தட்சனைப் பார்த்துக் கூறினாள். “ஏ மதியில்லாத வேனே! நீ என்னை இகழ்ந்ததைப் பொறுத்துக் கொண்டேன். என்னையுடைய முன்னை நாயகனை இகழ்ந்த பன்மொழியைப் பொறுக்கவில்லை. என் செவியைச் சுட்டுவிட்டது. சிற் குணமுடைய சிவமூர்த்தி நிர்க்குணமுடையவர். தந்தை மைந்தரைத் தண்டிக்கும் போது அவருக்குள்ள சினம் அருளின் நீர்மையாம். அது போல் இறைவர் உலகங்களைச் சங்கரிக்கின்ற போது தாமத குணத்தை மேற் கொள்ளுகின்றார். அது அவருக்கு இயற்கையன்று. சர்வ சங்காரம் அவர் ஒருவரே செய்யவல்லவர். சர்வ சங்காரம், ஒழியாது பிறந்து இறந்துவரும் உயிர்க்கு ஒய்வு தருவதாகும். அது கருணையால் நிகழ்வதாகும். அழித்த அவரே அளிக்கவும் வல்லவராவர். அப்பரமபதியை-கருணாநிதியை தாமத குணத்தன் என்று நீ சாற்றலாகுமோ? சிவ என்ற ஈரமுத்துக்களைச் செப்பினேர் எனில் நற்கதி நண்ணுவர். சிவமூர்த்தியை நிந்தித்த புந்தியற்ற புல்லிய உனக்கு இப்போது தண்டனை கிடைக்கும்” என்று இயம்பி அக்கணமே விமான மூர்ந்து கயிலாயஞ் சென்றாள்.

கருணை நாயகரைத் தொழுது “அண்ணலே! உம்மை நிந்தித்த தட்சனுடைய யாகத்தை

அழித்திட வேண்டும். உமக்கு விருப்பம் வெறுப்பும் இல்லை எனினும் எமக்காகச் செய்தருள் வேண்டும்” என்றாள்.

அப்போது ஆலமுண்ட நீலகண்ட நிமலன் சிந்தித்தார். அச் சிந்தையிலிருந்து அகோர வீர பத்திரர் அவதரித்தார். அவருக்கு ஆயிரம் சிரங்களும், சிரங்கள்தோறும் மூன்று கண்களும், பிறைமதியுடைய முடிகளும், விளங்கியிருந்தன. ஈராயிரத் திருக்கரங்களும், பிரமசிர மாலையுடைய எலும்பு, ஆமையோடு, பன்றிக் கொம்பு இவைகள் புரளும் திருமார்பும் உடையவராய் நின்றார். கரங்கள் தோறும் பலப் பல படைக் கலங்கள் ஒளி செய்திருந்தன. அவருடைய திருமேனியில் நாகாபரணங்களும் ரத்னாபரணங்களும் விளங்கின. வீரக்கழலுடன் திருவடிகள் காட்சியளித்தன. அந்நிவான் வடிவாகிய நெதையாருடைய நெற்றிக் கண்ணினின்றும் தோன்றிய வீரபத்திரர் சிவனே எனக் காட்சி தந்தார்.

அப்போது அம்பிகை தன் கோபக்கனலில் இருந்து பத்ரகாளியைப் படைத்தாள். வீர பத்திரரும் பத்ரகாளியும் அம்மையப்பரை வணங்கினார்கள். வேத மூர்த்தியைப் பார்த்து விளம்புகின்றார்.

தந்தையே! மாலையும் அயனையும் பற்றிக் கொண்டு வரவேண்டுமா? காலனைக் கொல்ல வேண்டுமா? தேவர்களை அழிக்கவோ? அசுரர்களை வதைக்கட்டுமா? கடல்களையும் உலகங்களையும் அப்படியே விழுங்கிவிட வேண்டுமா? எல்லா வயிர்களையும் எரிக்கட்டுமா? அண்டங்களைத் துண்டங்கள் செய்யட்டுமா? உமது அருளால் எதையும் செய்யவல்லேன். என்னை ஈன்றது என்ன பணிக்காக? உத்தரவு தாரும்” என்றார்.

சிவபெருமான் “மகனே! எம்மை விலக்கித் தட்சன் வேள்வி செய்கின்றான். நீ அங்கு சென்று நமது அவிப்பாக்கத்தைக் கேள். அவன் நல்லுணர்வு பெற்று நல்கினால் இங்கு வருக; இல்லையேல் அவன் தலையினை யறுப்பாயாக, அவனை அடுப்போரைக் கொல்வாயாக, யாகத்தை யழிப்பாயாக. நாம் அங்கு வருவோம்” என்று கட்டளையிட்டார்.

பத்ரகாளியுடன் வீரபத்திரர் புறப்பட்டார். அவருடைய மூச்சுக் காற்றிலிருந்தும், வேர்வையிலிருந்தும் பலப்பலவீரர்களை யுண்டாக்கினார்.

இவ்வாறு வீரபத்திரர் தன்னை யொத்த பல வீரர்களைப் படைத்தார். அதேபோல் பத்ரகாளியும் பல்லாயிரங் காளிகளைப் படைத்தாள்.

விடைமுகம், சிங்கமுகம், புலிமுகம், யாளிமுகம், யானைமுகம், குதிரைமுகம் எனப் பல முகங்களுடன் அவ்வீரர்கள் விளங்கினார்கள்.

பத்ரகாளியிடந் தோன்றிய காளிகள் ஆயுதத் தாங்கி, அண்டங்கள் வெடிபடக் கர்ச்

சித்துப் புறப்பட்டார்கள். பானுகம்பன் முதலிய பூதர்கள் சங்கு முதலிய வாத்தியங்களை முழக்கினார்கள். தண்டன் பினுகி சிங்கன் என்பவர்கள் குடை பிடித்தார்கள். கவரி வீசினார்கள்; ஆலவட்டம் அசைத்தார்கள்.

அவ்வண்ணமே காளிகள் பத்ரகாளிக்குக் குடைபிடித்து, மலர்தூவி வாழ்த்திச் சென்றார்கள். புழுதிகள் எழுந்தன. மண்ணும் விண்ணும் துளங்கின.

வீரபத்திரர் தன் பரிவாரங்களுடன் வேள்விச் சாலையை யடைந்தார். தன் சேனைத் தலைவனைப் பார்த்து “எம்பிரானை விலக்கித் தட்சன் புரியும் வேள்விச் சாலையில் நின்று ஒரு வருநு வெளியேறு வண்ணம் காவல் புரிக என்றார்”. வேள்விச் சாலையைச் சுற்றிக் கடல் சூழ்ந்ததுபோல் சேனைகள் சூழ்ந்து நின்றன. எதிர்த்து வந்த தட்சனுடைய சேனையைக் கொன்று தின்றன.

வீரபத்திரமூர்த்தி பத்ரகாளியுடன் யாகசாலையுள் நுழைந்ததைக் கண்ட பிரமாதி தேவர்கள், சிங்கத்தைக் கண்ட மான் கூட்டம் போலவும், இடியைக் கேட்ட நாகங்கள் போலவும் நடு நடுங்கினார்கள். அச்சங் கொண்டு பதைபதைத்தார்கள். நமக்கு நாசம் வந்துவிட்டதென்று எண்ணினார்கள். “தட்சனுக்கும் முடிவு வந்துவிட்டது” என்றார்கள். “வீதியை யாரே விலக்கவல்லார்?” என்றார்கள். “சிவத்தை நிந்தித்து இவன் ஏன் இந்த மகத்தைச் செய்கின்றான்” என்றார்கள்.

வீரபத்திரர் வேள்வியைக் கண்டார். அவருடைய கண்ணில் கனல் பொரிகள் சிந்தின. ஒரு சங்கத்தை எடுத்து ஊதினார். அவ்வோசயால் மேருகிரி பிளந்தது. பூமி வெடித்தது. அண்டங்கள் இடிந்தன. சிலமற்ற தட்சனும் நடுக்கமுற்றுத் தளர்ந்தான்.

தட்சன் வீரபத்திரரை நோக்கி, “நீ இங்கு வந்த காரணம் யாது? நீ யார்?” என்று கேட்டான். வீரபத்திரர் “தட்ச! நான் சிவகுமாரன். உன் வேள்வியில் பரமனுக்கு உரிய பாகத்தைப் பெற வந்தேன். தருக” என்றார். தட்சன் “சிவனுக்கு அவிப்பாகம் தருகிலேன்” என்றான்.

அப்போது நான்கு வேதங்களும் குடிவையாகிய ஓங்காரமும் உருவத் தாங்கி வந்து “ஈசன் ஒருவனே வேதமூர்த்தி, யாகாதிபன்; வேறு ஒருவன் இல்லை. ஆதலால் நீ பரமசிவத்துக்குரிய பாகத்தைத் தருவாயாக” என்று முழங்கின. அது கேட்டுத் தட்சன் கம்மாவிருந்தான். வேதங்களும் குடிவையும் அந்த இடத்தைவிட்டுச் சென்றன.

மீண்டும் வீரபத்திரர் “தட்ச! வேதமும் குடிவையும் கூறியதைக் கேட்டனையா? எனவே ஈசன் பாகத்தைத் தருக” என்றார். தட்சன் “மயானத்தில் பேயோடாடும் பித்தனுக்கு ஈயேன்” என்றான்.

வீரபத்திரர் வீரிஞ்சன் முதலிய விண்ணவரைப் பார்த்து “நீங்களும் இவன் உடன் ஒத்து உறைகின்றீர்கள். இவன் உரை உமக்கு உடன்பாடோ?” என்று வினாவினார். உம்பர்கள் ஒன்றும் உரையாது ஊழின் பயனால் ஊமர்போல் உறைந்தார்கள்.

வீரபத்திரர் கோபத்தால் திரிபுரதகனன் போல் சிரித்து மேருவரைபோன்ற கதையால் தட்சன் மார்பில் அடித்தார். அவன் அஞ்சி விஷ்ணுவின் முன் வீழ்ந்தான். பிரமனுடைய சென்னியில் ஓங்கிக் குட்டினார். பிரமன் அவர் பாதத்தில் பணிவான்போல் பதைத்து வீழ்ந்தான். சரஸ்வதி முதலிய தேவ மாதர்களின் நாசியையும் தனத்தையும் கொய்தார். தேவர்கள் வாடினார்கள். ஓடினார்கள். ஒளியும் இடத்தை நாடினார்கள். நடுங்கினார்கள்; ஒரு புறம் ஒடும் சந்திரனைத் தள்ளித் திருவடியால் நிலத்தில் தேய்த்தார். சூரியனுடைய பற்களை உடைத்தார். பகனுடைய கண்களைப் பறித்தார். இயமனுடைய தலையை வெட்டினார். அக்கினியின் ஏழு நாக்குகளை யறுத்தார்; அக்கினியின் மனைவி சுவாகா தேவியின் நாசியை விரலால் கிள்ளினார். நிருதியைத் தண்டிக்கும் புடைத்து மாய்த்தார். உருத்திரர்கள் அவருடைய திருவடியில் வீழ்ந்து வணங்கியதால் அவர்களை அந்த இடத்தைவிட்டு ஓட்டினார். வருணனையும் வாயுவையும் குபேரனையும் கொன்றார். ஈசானன் வணங்கி உருத்திரர் ஓடிய வழியில் ஓடினான். அசுரேந்திரனைத் தடியால் அடித்து மாய்த்தார். ஓடுகின்ற எச்சனுடைய சிரத்தைத் துணித்தார்.

தட்சன் இவற்றை யெல்லாம் கண்டு தன் மனத்துக்குள் என் தந்தையாகிய பிரமதேவர்ப் கூறிய வாய்மையால் தவஞ்செய்து சிவனாடிடம் எல்லா நலன்களும் எய்தினேன். வரங்கொடுத்த வள்ளை மறந்தேன். நன்றியுணர்வைத் துறந்தேன். உலக மாதாலைப் பெற்று அப்பெரு மாட்டியை மகள் என்றும் மாதேவரை மருமகன் என்றும் எண்ணிக் கேட்டேன். வேதவிதிப்படி இறைவனுக்குத் தரும் அலையைத் தரக்கூடாது என்று தந்தையைத் தடுத்தேன். வேத நெறியை மறுத்து இவ்வேள்வியைச் செய்தேன். தந்தையை யான் ததிசிமாமுனிவருடைய அறிவுரையை நிந்தித்தேன். வேத வேள்விக்கு வந்த எம்பிராட்டியையும் இறைவரையும் இழந்தேன். இந்த வீரமூர்த்தி கேட்டும் அலையைத் தர மறுத்தேன். வேதங்களை வெறுத்தேன். பிரமாதி தேவர்களுக்கும் வேதியர்க்கும் முடிவைச் செய்தேன். இப்போது இறக்கும் நிலையில் தளர்கின்றேன். விதிவழி மதி சென்றது போலும்” என்று தன் மனத்துக்குள் சொல்லிக் கொண்டான்.

இனி ஓடினாலும் உய்யமாட்டேன் என்று தட்சன் வீரபத்திரர் முன் நின்றான். வீரபத்திரர் அவன் தலையை வாளினால் வெட்டி, அத்தலையை வேள்வித் தீயில் உள்ள நெருப்பிடத்தைத் தந்து “உண்ணுக” என்றார். அக்கினி ஒரு நொடியில் உண்டான். இதனைக் கண்ட வேதவல்லியும் அவளுடைய புதல்வியர்களும்

புலம்பிக்கொண்டு அங்கு வந்தார்கள். வீர பத்திரர் வேதவல்லியின் செவிகளைக் கொய்தார். மற்ற மாதர்களின் தலைகளைத் தடிந்து பந்துகளைப்போல் வீசிஞர். காளி தேவியும் வீரபத்திரரும், தேவர்களையும், முனிவர்களையும் தலைமைய வெட்டி வீழ்த்தினார்கள். சில தேவர்களும் வேதியர்களும் ஓடி ஓடி ஒளியலா னார்கள்.

வீரர்கள் தோரணங்களை அறுத்தார்கள். யாகவேதிகைகளை யிடித்தார்கள். அனைவரையும் மடித்தார்கள்.

திருமால் அயர்ச்சி நீங்கியெழுந்தார். வேள்விச் சாலை அழிந்ததையும் அமரர்கள் மாண்டு ஒழிந்ததையும் கண்டார். “நமது காப்புத் தொழில் அழிகிது” என்று நாணிஞர். பரமனை யிகழ்ந்தவர்க்கு இது தகுந்த தண்டனை தான் என்று உணர்ந்தாரில்லை. வீரபத்திரருடன் போர் புரியக் கருதினார். கருடனைக் கருதினார். கருடன் மாண்டிருக்கக் கண்டார். தமது கோபத் தழலையே கருடனுக்கினார். அதன் மீது ஏறினார். பாஞ்சசன்யத்தைத் தம் பவள வாயில் வைத்து ஊதினார். சார்ங்கம் என்ற வில்லை வளைத்து எல்லையில்லாத கணைகளைச் சேனைகளின் மேல் வீசிஞர்.

அப்போது வீரபத்திரருக்கு ஒரு பெரிய தோரை அரணு அனுப்பினார். ஆயிரம் வேதங்களும் அத்தோருக்கு ஆயிரம் குதிரைகளாக வந்தன. இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கருதிய பரமதேவர், மெல்ல எழுந்து தேர்ப்பாகனாக வந்தார். வீரபத்திரரும் பதர்களையும் அத்தேர்மீது ஆரோகணித்தார்கள். தேர் திருமாவின் முன் சென்றது. விஷ்ணுமூர்த்தி வீரபத்திரரைப் பார்த்துப் பகர்கின்றார்.

“சிவபெருமானே விலக்கிய தக்கனைத் தண்டித்தது நியாயம். வேள்வியை யழித்ததும் விண்ணவர்களை யழித்ததும் என்ன காரணம்?” என்று வினவினார். “எல்லாமாகி எங்கும் நிறைந்த எம்பிரானே விலக்கியதால் வேள்வியையும், இவ்வேள்வியில் அவிநுகர்ந்த அமரரையும் அழித்தோம். உன்னையும் இப்போது அழிக்கப் போகின்றேன்” என்றார் வீரமூர்த்தி.

திருமால் வெகுண்டு அம்பு மாரி பொழிந்தார். வீர பத்திரர் அக்கணைகளை விலக்கினார். இருவரும் உலகம் வெருவுறுமாறு போர் புரிந்தார்கள். வீரபத்திரர் வடவாமுகாக்கினிக் கணையை ஏவினார். அப்படை அச்சத்துடைய மார்பைத் தொளைத்தது. திருமால் உணர்வு குன்றிச் சிறிது நேரம் நின்றார். அப்போது வீரபத்திரர் பொறுமையாகப் போர் புரியாதிருந்தார்.

உணர்வு வந்த பின் திருமால் தெய்வப் படைகளை ஏவினார். வீரபத்திரர் அவ்வப்படைகளை அதற்கு நேரான தெய்வப்படைகளால் அழித்தார். திருமாவின் சார்ங்க வில்லைத் துண்டித்தார். திருமால் ஏறிய பறவையின் இரு சிறகுகளை இருகணையால் சேதித்தார். திருமால்

தமது மாயையால் பலப்பல வீரரை ஏவினார். வீரபத்திரர் தமது நெற்றிக்கண்ணைத் திறந்து எரித்து விட்டார். திருமால் சக்கராயுதத்தை விடுத்தார். அரணு திருமைந்தர், அந்த சக்கரத்தைப் பற்றிப் பணியாரம் விழுங்குவது போல் விழுங்கிவிட்டார். தண்டமூய் மார்பன் தண்டாயுதத்தை விடுத்தார். வீரபத்திரர் தமது தண்டினால் அதைத் துகள் செய்தார். திருமால் வாளையேந்தி எதிர்த்து வந்தார். வீரபத்திரர் ஒரு ஊங்காரம் செய்தார். திருமால் ஓவியம் போல் நின்றுவிட்டார். அப்போது வீரபத்திரர் வெகுளி மிகுந்தார். “கோபங்கொள்ளாதே” என்று ஒரு ஒலி வாவிடையெழுந்தது. வீரபத்திரர் சிற்றத்தை மாற்றினார். அப்போது தேரோட்டும் பிரமதேவர் அவரைத் தொழுது, “அறநெறிவழுவிய தட்சணுடைய வேள்வியில் அவியுண்ட அடியேனை மன்னித்தருளும்” என்று அவருடைய அடிமலர்மீது வீழ்ந்தான்.

நாராயணர் நல்லறிவு பெற்று வீரபத்திரைப் பார்த்துக் கூறினார். “ஐயனே! அடியேனுடைய வில்லைத் துணித்து, பல படைக் கலங்களையும் பொடிபடுத்தி, சக்கராயுதத்தை விழுங்கி என்னை வென்று புகழ்பெற்ற உம்மைத் துதிசெய்யவல்லவர் யாவர்? மதியிலாத தட்சணுடைய வழிபாட்டை விரும்பி வேள்வியில் கலந்து கொண்டேன். தேவாரால் இழந்த அறிவைப் பெற்றேன். ஈசனே இகழ்வாரிடம் நேசம் வைப்பது பிழை. தேவாரீர் பார்வையாலும், வார்த்தையாலும், புன்சிரிப்பாலும் அகில உலகங்களையும் அழிக்கவல்லவர். இன்று இங்கு இவ்வாறு போர் புரிந்து அழித்தது உமது திருவிளையாடலே யாகும்.

சிவபெருமானுக்கு நான்கு சக்திகள். போர் சக்தி, கோபசக்தி, அருட்சக்தி, ஆன்சக்தி என்பன. துர்க்கை போர்சக்தி, காளி கோபசக்தி, கௌரி அருட்சக்தி, அடியேன் புருஷசக்தி. இந்த உண்மைகளை வேதம் பேசுகின்றது.

ஆதலால் அடியேன் இறைவனிடம் பேரன்பு பூண்டவன். சிவபெருமானிடம் பின்னர் நான் வழிபட்டு, இழந்த சக்கரத்தைப் பெறுவேன். நீர் எங்களைத் தண்டித்து முறை செய்தது பற்றி நான் சிறிதும் வருந்தவில்லை. நாங்கள் புனிதமடைந்தோம். பொறுத்தருள்க என்று அவர் பொன்னடி தொழுதார்.

வீரபத்திரர் திருமாவின் இன்னுரை கேட்டுக் கருணை புரிந்தார். அப்போது சிவபெருமான் உமாதேவியாருடன் விடைமீது வந்து காட்சியளித்தார். வீரபத்திரர் உள்ளம் உருகி அம்மையப்பரைப் பணிந்தார்.

தனிப்பெருந்தாயான உமாதேவியார் அவ்வேள்விகளத்திலே கால்வேறு கைவேறு உடல் வேறுகத் துண்டிக்கப்பட்டுப் பிணமாகக் கிடந்த தட்சனைக் கண்டாள். சினம் அகன்று அருள் மிகுந்து, பொன்னார் சடைப் புண்ணியனைப் பார்த்து, “மூவர்க்கும் முதல்வரே! வேள்வியும் தட்சனும் தேவர்களும் உமையால் அழிந்தது என்று உலகம் உரைக்கும். அறிவிண்மையால்

இவர்கள் குற்றம் செய்து தண்டிக்கப் பெற்றார்கள். முன்னே யான் வேண்ட இவ்வீர குமாரனால் இவர்களுக்கு இறுதி செய்தீர். இவர்கள் பிழைத்து உய்யக் கருணை புரிவீர்” என்று வரம் வேண்டினார்.

நம் பெருமான் நன்றென நகைத்து “வீர குமாரா! இவர்கள் உய்ய அருள் செய்” என்றார். வீரபத்திரர் “எல்லோரும் எழுக” என்றார். அத்தனை பேரும் தூங்கி விழித்தவரைப் போல் எழுந்தார்கள். இந்திராதி தேவர்கள் தம் பிழையை நினைந்து நாணமடைந்தார்கள்.

தேவர்கள் விண்ணிலே விடையின்மீது உமையம்மையுடன் கண்ணுதற் கடவுளைக் கண்டார்கள். அஞ்சினார்கள். செஞ்சடைச் செம்மல் அஞ்ச வேண்டாம் என்று தஞ்சமளித்தார்.

தேவர்கள், தேவ தேவனைத் தொழுதார்கள் அழுதார்கள். நன்றி யுணர்வில்லாத தட்சன் தேவரீரை விலக்கிச் செய்த யாகத்தில் கலந்து கொண்ட எமக்கும் அருள்புரிந்தீரே. தந்தையன்றி மைந்தர்க்கு ஆதரவு ஏது? வேத விதியை விலக்கிச் செய்த வேள்வியில் கலந்து கொண்ட நாங்கள் பன்னெடுங்காலம் இதீவினையை அனுபவிக்க விடாது ஓரிமைப் போதில் எம்மைத் தண்டித்து அருள் புரிந்த ஐயனே! அடியேங்கள் செய்யும் கைம்மாறு யாதுளது? தங்கத்தைக் காங்ச்சி அடித்து ஆபரணமாகச் செய்வதுபோல், பிழைபட்ட எங்களை வீரமூர்த்தியால் தண்டித்துப் புனிதப் படுத்தினீர்.

எந்தையே! எம் பிழைகளைப் பொறுத்து அருள் புரியும்” என்று போற்றிப் புகழ்ந்தார்கள். சிவபெருமான் “உம்பர்களே! உங்கள் அரகை உங்கட்கே உவந்து அளித்தோம். சென்று நன்று வாழ்வீர்களாக” என்று கூறிக் கருணை புரிந்தார்.

பிரமதேவர் அக்குழுவில் தன் மகனாகிய தட்சன் மட்டும் பிழைக்கவில்லை யென்றறிந்து சந்திரசேகரரை வந்தனை செய்து “அந்தி வண்ணத்து அண்ணலே! நிந்தனை கொணர்ந்தான். தட்சனுடைய தலை, நெருப்பில் இட்டுச் சாம்பரானபடியால், யாகத்தில் மாண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுத் தலையைப் பொருத்தித் தட்சனை உய்வித்தார். சிவன் பரம்பொருளா? என்ற ஆட்டுத் தலையுடைய தட்சன் ஆட்டுத் தலை பெற்று எழுந்தான். வீரபத்திரரையும்விட மீது விமலரையுங் கண்டு தன் பிழையுணர்ந்து துயரக்கடலில் ஆழ்ந்தான்; அஞ்சினான். அருட்கடலாகிய இறைவன் “தட்சனே அஞ்சற்க” என்று பட்சமொடு பகர்ந்தார். தட்சன் எம் பெருமானுடைய இணையடிமீது வீழ்ந்து வணங்கி, “ஐயனே! வெய்யனேன் செய்த தீமை அளவிட முடியாது. அதை நினைதோறும் நினைதோறும் நெஞ்சைச் சுடுகின்றது. என் பிழைகளைப் பொறுத்து அருள்புரியும்” என்று வேண்டினான்.

உமாதேவியார் வீரபத்திரரையும் பத்ரகாளியையும் அருகில் அழைத்து, முதுகைத் தடவி “நீங்கள் கணவனும் மனைவியுமாக வாழ்க” என்று ஆசி கூறினார். சிவபெருமான் மாலயகுதி வானவரை நோக்கி, உம்மைத் தண்டித்தது உமது வினை நீக்கம் பெறும் பொருட்டேயாகும். அதனை நினைந்து நாண வேண்டாம்” என்று கூறி, சிவபெருமான் கயிலை சேர்ந்தார். வீரபத்திரருக்கு ஒரு தனிப்பதம் தந்தார். அதில் பத்ரகாளியுடன் வீரபத்திரர் வீற்றிருந்தார்.

தேவர்கள் தத்தம் உலகம் போனார்கள்.

—தொடரும்

சிவயோகநாயகி அந்தாதி: இந்நூல், சைவசமய ஆசிரியர்களுள் ஒருவராகிய மணிவாசகர், இறையருள் உபதேசம்பெற்ற தலமாகிய, திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளியுள்ள அம்பிகையைப் பற்றிய, 100 சிறந்த செஞ்சொற் பாடல்களைக் கொண்டது. சிவகங்கை மன்னர்கல்லூரித் தமிழ் விரிவுரையாளர் திரு. கு. செ. இராமசாமி, எம்.ஏ., அவர்களால், இவ்வினிய நல்ல துதிநூல், சிறந்த முறையில் பாடப்பெற்றுள்ளது. இந்நூல் ஆசிரியரின் புலமை நலமும், கவிதைத் திறனும், பக்தியுணர்வும், மிகப் பெரிதும் போற்றுதற்குரியன. மொழி அறம், வெள்ளோட்டம், சபரி தரிசனம், பூபாளம் முதலிய வேறுபல நூல்களையும், இவ்வாசிரியர் இயற்றியுள்ளார். இந்நூல் பக்தர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும்.

“கிடைக்குமிடம் :

திரு. கு. செ. இராமசாமி, எம்.ஏ.,
தமிழ் விரிவுரையாளர்,
மன்னர் கல்லூரி, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் மாவட்டம்”

—ஆசிரியர்.

வைத்தியநாதன்

முன்னுரை :

இறைவனைச் சில சமயங்கள் தாயாக வைத்து வணங்குகின்றன. மற்றும் சில சமயங்கள் தந்தையாகக் கருதிப் போற்றுகின்றன;

“அன்னே அனேனும் சிலசமயம்;
நின்னையே ஐயா ஐயா என்னவே
அலறிடும் சிலசமயம்....”

எனத் தாயுமான சுவாமிகள், கடவுளைத் தந்தையின் நிலையில் வைத்துச் சில சமயங்களும், தாயின் நிலையில் வைத்துச் சில சமயங்களும், போற்றி வழிபட்டு வருதலைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

நாகரிக மேம்பாட்டில் மிகவும் சிறப்பும் பழமையும் மிகுந்த திகழ்ந்திருந்த எகிப்து நாட்டு மக்கள், முழுமுதற் கடவுளை ஓலைரிஸ் (Osiris) எனத் தந்தையாகவும், ஐரிஸ் (Iris) எனத் தாயாகவும் வைத்து வழிபட்டு வந்தனர்.

எகிப்து நாட்டு மக்களைப் போலவே நாகரிகச் சிறப்புடன் திகழ்ந்திருந்த பாபிலோனிய நாட்டு மக்கள், எல்லாம் வல்ல இறைவனை ஏ (Ea) எனத் தந்தையாகவும், தவ்கிநா (Davkina) எனத் தாயாகவும் கருதி போற்றிப் வணங்கி மகிழ்ந்தனர்.

சாலடியர் என்னும் பழம்பெரும் நாகரிக மக்கட் டொகுதியினரும், ஊர் (Ur) என்னும் தம்முடைய தலைநகரில் தாம் எழுப்பிய மாபெருங் கோயிலின்கண் ஒளிவடிவாக விளங்கும் கடவுளை ஸமஸ் (Samas) எனப் பெயரிய அப்பன் ஆகவும், இஸ்தர் (Istar) எனப் பெயரிய அன்னையாகவும் அமைத்து வழிபாடு செய்து போந்தனர்.

இங்ஙனம் கடவுள் தாயும் தந்தையுமாக ஒருசேர இருந்து நம்மனோர்க்கு அருள் புரிந்து வரும் உண்மையினையே, நம் தமிழ்நாட்டிற் சிறப்பாகப் போற்றப் பெறும் அர்த்தநாரசுவர மூர்த்தம், இலட்சுமி நாராயண மூர்த்தம் முதலியனவும் இனிது உணர்த்துகின்றன.

இவ்வாறே இறைவனை இணையற்ற ஒரு பெருந் தலைவன் என்றும், ஒப்புயர்வற்ற ஒரு பேரரசன் என்றும், மாபெரும் யோகி என்றும், சிறந்த நல்ல ஞானசிரியன் என்றும், பிறவாறும் பற்பல நிலைகளில் பலப்பல சமயங்களும் அன்பிற் போற்றி வருதலைக் காண்கின்றோம்.

தந்தை தாய் :

இறைவனின் இப்பலவகை நிலைகளையும் இயல்புகளையும் பற்றிச் சிவஞான சித்தியார் நூலில், ஆசிரியர் அருள் நந்தி சிவாசாரியர் ஆங்காங்கே அழகுறக் குறிப்பிட்டருள்கின்றார். இறைவன் தாயும் தந்தையுமாகிய நிலையில் இருந்து வருதலை,

“தந்தைதாய் பெற்ற தத்தம்
புதல்வர்கள் தம்சொல் ஆற்றின்
வந்திடா விடின, உறுக்கி
வளாரினால் அடித்துத் தீய
பந்தமும் இடுவர்; எல்லாம்
பார்த்திடிற் பரிவே யாகும்;
இந்தநீர் முறைமை யன்றோ
சுசனார் முனிவும் என்றும்!”

எனவரும் சிவஞான சித்தியார் செய்யுள் சிறந்தெடுத்து விளக்குதல் காணலாம்.

தலைவன், அரசன் :

இவ்வாறே இறைவன் அரசர்க்கு அரசாய பேரரசனும், பெருந்தலைவனுமாகப் பிறங்கிக் கொடியோர்த் தெறுதலும், செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் ஆகிய செயல்களைப் புரிந்து வருதல், பின்வரும் சித்தியார் செய்யுட்களால் தெளியப்படும்.

“மறைகள் ஈசன் சொல்; அச்சொல்
வழிவாரா உயிரை வைக்கும்
சிறைகள் மாநிரயம்; இடப்
பணிசெய்வோர் செல்வத் தோடும்
உறையும்மா பதிகள், உம்பர்
உலகங்கள்; யோனிக் கெல்லாம்
இறைவன் ஆணையினால் இன்ப
துன்பங்கள் இயைவ தாகும்” (1)

“அரசனும் செய்வது ஈசன்
அருள்வழி; அரும்பா வங்கள்
தரையுனோர் செய்யின், தீய
தண்டலில் வைத்துத் தண்டத்
துரைசெய்து தீர்ப்பன்; பின்பு
சொல்வழி நடப்பர் தூயோர்;
நிரயமும் சேரார்; அந்த
நிரயமுன் நீர்மை சுதாம்.” (2)

யோகஞான ஆசிரியன் :

இறைவன் யோகிகளுக்கெல்லாம் சிறந்த யோகியாய், பொறிவாயில் ஐந்தவித்த புனிதன் எனவும், புண்ணியன் எனவும் போற்றப்படும் நிலைமை,

“யோகியாய் யோக முந்தி
உதவுதல் அதுவும் ஓரார்!”

கண்ணுதல் யோகு இருப்பக்
காமன் நின்றிட வேட்கைக்கு
விண்ணுறு தேவர் ஆதி
மெய்ந்தமை ஓரார்....”

எனவரும் செய்யுட்களில், அருள் நந்தி சிவா
சாரிய சுவாமிகளால் அழகுற விளக்கப் பெற்றி
ருத்தல் காணலாம். இறைவனே ஞானசிரிய
நிலையினாக இலங்கிப் போதரும் தன்மையினைச்
சிவஞானபோதம், சிவஞான சித்தியார் ஆகிய
நூல்களில் எட்டாம் சூத்திரம் இனிது விளக்கு
தலை, யாவரும் அறிவர்.

வைத்தியநாதன் :

இங்ஙனம் பலநிலைகளில் இறைவன் இலங்கு
வதும், இறைவனை மக்கள் வழிபட்டு வருவதும்
போலவே, இறைவனை ஒருபெரும் மருத்துவன்
எனவும் நூல்கள் கூறுகின்றன. இருக்குவேதத்
தில் உருத்திரன் எனப்படும் சிவபெருமான்,
வைத்தியநாதன் என ஆங்காங்கே குறிக்கப்
பட்டிருக்கும் பகுதிகள் பலவற்றையும், வேதங்
களை நன்கு ஆராய்ந்து பதிப்பித்துள்ள மேலை
நாட்டுப் பேரறிஞர்கள் தொகுத்துக் காட்டி
யிருக்கின்றார்கள் (1):

சித்தியார் :

இருக்குவேதமானது எல்லாம் வல்ல சிவ
பிரானை ‘வைத்தியநாதன்’ என்று ஆங்காங்கே
பல இடங்களிலும் குறிப்பிடுதலை, நன்கினிது
உணர்ந்த “சகலாகம பண்டிதர்” ஆகிய அருள்
நந்தி சிவாசாரியர், அத்திறம் பற்றியும் தம்மு
டைய சிவஞான சித்தியார் நூலில் சிறந்
தெடுத்துத் தெருட்டியருள்கின்றார்.

“மருத்துவன் உரைத்த நூலின்
வழிவறிற் பிணிகள் வாரா;
வருத்திடும் பிணிகள் தப்பில்;
தப்பிய வழியும் செய்யத்
திருத்துவன்; மருந்து செய்யாது
உறும்பினை சென்றும் தீர்ப்பன்;
உரைத்தநூற் சிவனும் இன்னே
உறுங்கன்மம் ஊட்டித் தீர்ப்பன் ” (1)

மண்ணுளே சிவலி யாதி
மருத்துவன் அருத்தி யோடும்
திண்ணமாய் அறுத்துக் கீறித்
தீர்த்திடும்; சிவநோய் எல்லாம்
கண்ணிய கட்டி பாலும்
கலந்துடன். கொடுத்துத் தீர்ப்பன்;
அண்ணலும் இன்ப துன்பம்
அருத்தியே வினை அறுப்பன்.” (2)

“அருளினால் உரைத்த நூலின்
வழிவாரது அதன்மம் செய்யின்,
இருளுலாம் நிரயத் துன்பத்து
இட்டு, இரும் பாவம் தீர்ப்பன்;

பொருளுலாம் சுவர்க்கம் ஆதி
போகத்தாற் புணியம் தீர்ப்பன்;
மருளுலாம் மலங்கள் தீர்க்கும்
மருந்து இவை; வைத்தியன், நாதன்.” (3)

இவ்வரிய இனிய பாடல்கள் இறைவன்
“வைத்தியநாதன்” என விளங்குதலை, எத்
துணைப் பொருத்தமுறக் குறிப்பிட்டுள்ளன
என்பது, பலகாலும் நுண்ணிதின் எண்ணிச்
சுவைத்து மகிழ்த்தருவது ஆகும்.

குமாருபாய் :

இங்ஙனம், சிவபெருமான் மருத்துவனாக
வும், மருத்துவர்களின் தலைவனாகவும், “வைத்
தியநாதன்” என்னும் நிலையில், திருப்பள்ளி
ருக்கு வேளூர் என்னும் தலத்திற் சிறப்புற
எழுந்தருளி விளங்குகின்றான். செந்தமிழ்ச் சிவ
நெறிச் சான்றோர் செம்மல் ஆகிய குமாருபாயர்
சுவாமிகள், புள்ளிருக்கு வேளூர்ப் பெருமானை
வைத்தியக் கடவுள் எனவும், வைத்தியநாதன்
எனவும் புகழ்ந்து போற்றிப் பின்வரும் பாடல்
களில் துதித்து மகிழ்கின்றார்.

“மைவழிச் செங்கமல வல்லிக்கு நேமியான்
மணிமாப்பு, வாணிக்கு நான்மறை
முதவி செந்நாத் தடம், தையலாளொடு
வயித்தியக் கடவுளார்க்கு
மெய்விரிக்கும் தொண்டர் உளத்தினொடு
வேதச் சிரம் போல....” (1)

“குக்கும் வெளியினிற்
பரம் நடம் நவீற்றுதிநல் வேளூர்
வயித்திய நாதனைப் போற்றுகும்.” (2)

திரானோய் தீர்ப்பான் :

புள்ளிருக்கு வேளூர்ப் பெருமான், வைத்
தியநாதன் என விளங்கி, வழிபடும் அடியவர்க்
களுக்குத் திரானோய்களை எல்லாம் தீர்த்தருளி
வருகின்றான். வைத்தியர்கள், மணி மந்திரம்
மருந்து என்னும் மூன்று பொருள்களைக்கொண்டு
நோய்களைத் தீர்ப்பர். சிவபெருமானும் உருத்
திராக்கம் ஆகிய மணியும், திருவைந்தெழுத்து
ஆகிய மந்திரமும், திருநீறு ஆகிய மருந்தும்
கொண்டு, நம்மனோரின் உடற்பிணி உயிர்ப்பிணி
களைத் தீர்த்து அருள் புரிகின்றான். “பிரிவிலா
அடியார்க்கு என்றும் வாராத செல்வம் வருவிப்
பான்; மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்தும் ஆகித்
திரானோய் தீர்த்தருள்வான்” வேளூர்ப் பெரு
மான் என்பது, திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்.

நம்பிக்கை விளைக்கும் நலன் :

இறைவனை நம்பி அன்புடன் வணங்கி வழி
பட்டால், நாம் நோய்கள் தீர்ந்து நலம் பெற்று
வாழ்தல் திண்ணம். சமயவாழ்விலும் உலகியல்
வாழ்விலும் நம்பிக்கை என்பது மிகவும் இன்றி
யமையாதது; அளவிலா ஆற்றல் வாய்ந்தது.
மேலை நாடுகளில் “நம்பிக்கை மருத்துவமுறை”
(Faith-Healing) பெரிதும் பரவி வருகின்றது.

பேராசிரியர் கார்ல் கஸ்டாவ் ஜங் என்ப
வர் (Carl Gustav Jung), கடவுளுணர்ச்சியை
யும், சமய நம்பிக்கையையும் பெரிதும் வற்
புறுத்துகின்றார். அவர் “கடந்த 30 ஆண்டு
களாக உலக நாகரிக நாடுகள் அனைத்தி

(1) “The character ascribed to Rudra in the hymns of the Rig
Veda are most heterogeneous and frequently indefinite.... Rudra
is frequently described as the possessor of healing remedies, and
is characterised as the greatest of PHYSICIANS.”

—Dr. Muir, Sanskrit Texts.

ஆய்வுரை கேட்டுள்ளனர். என்னுடைய பிணியாளர்கள் அனைவருள்ளும், வாழ்க்கையின் இரண்டாம் பகுதியில் அதாவது, முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல்—தமது இன்னல்கள் தீருவதற்கு உரிய கடைசி வழியாகத் தமது வாழ்க்கையின் சமயவுணர்வு கைவரப் பெறுதலைக் கொள்ளாதவர்கள் ஒருவராவது இல்லை. அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் நோயுற்றதற்குக் காரணம், உயிர்ப்புடைய ஒவ்வொரு சமயமும் அவ்வக்காலத்தில் தன்னைப் பின்பற்றும் மக்களுக்குத் தருகின்ற மனநிறைவு ஆகிய உணர்ச்சியைப் பெறாமல், அவர்கள் இழந்துவிட்டமையே யாகும். மீண்டும் சமயவுணர்வு கைவரப் பெறாமல், அவர்களில் ஒருவராவது உண்மையில் தம்முடைய பிணி தீர்ப்பெற்றிலர்” என அறிவுறுத்திக் கூறுகின்றார்” (2)

முடிவுரை :

எனவே, நாம் அனைவரும் புள்ளிருக்கு வேளார் வைத்தியநாதப் பெருமானே, அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் வழிபட்டு வணங்கி, இம்மை மறுமை நலன்களை யெல்லாம் பெற்று உய்வோமாக’.

உரத்துறை போதத் தனியான உணர்ச்சிநிறி தோதத் தெரியாது, மரத்துறை போலும் றடியேனும் மலத்திருள் மூடிக் கெடலாமோ?

பரத்துறை சிலத் தவர் வாழ்வே! பணித்தடி வாழ்வுந் தருள்வோனே! வரத்துறை நீதர்க் கொருசேயே! வயித்திய நாதப் பெருமானே!

—திருப்புகழ்

(2) “During the past thirty years, people from all the civilized countries of the world have consulted me. Among all my patients in the second half of life—that is to say, over thirty-five years—there has not been one, whose problem in the last resort was not that of finding a religious outlook on life. It is safe to say that every one of them fell ill, because he had lost that which the living religions of every age, have given to their followers, and none of them has been really healed who did not regain his religious outlook.”

—Prof. Carl Gustav Jung,
Quoted by Dr. S. Radhakrishnan, in his
“Recovery of Faith”, p. 37.

—ஆசிரியர்.

(1) வாட்போக்கிக் கலம்பகம் :

திரிசிரபுரம் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களைச் சைவத் தமிழலகம் நன்கறியும். அவர்கள் பாடிய பலப்பல அரும்பெற்ற கவிதை நூல்களுள், இஃதும் ஒன்று. துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசரின் திருவெங்கைக் கலம்பகம், குமரகுருபரரின் மதுரைக் கலம்பகம் போன்ற, பல சிறந்த நூல்களின் வரிசையில் வைத்துப் பெரிதும் போற்றத் தக்க மாட்சிமையுடையது, இந்நூல். மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களின் நூற்றாண்டு நினைவு விழாக் கொண்டாடப்பெறும் இவ்வாண்டில், இந்நூலை “மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ.வே. சாமிநாத ஐயர் நூல் நிலையம்”, அரிய முன்னுரை, சிறந்த குறிப்புரை ஆகியவற்றுடன் அழகுறப் பதிப்பித்து வெளியிட்டுள்ளது.

விலை ரூ. 3/-

(2) திருமயிலை யமக அந்தாதி :

தொண்டை நாட்டுத் தேவாரம் பெற்ற தலங்களுள் ஒன்றாகச் சிறந்து விளங்கும் சென்னைத் திருமயிலாப்பூர்க் கபாலீசுரத்துப் பெருமான் மீது, சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தாண்டவராயக் கவிராயர் என்பவர் பாடிய அரும் பெரும் கவிதைத் துதி நூல், இது! செய்யுளின் நான்கு அடிகளிலும் எதுகையின் எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக ஒன்றிவந்து, ஆனால் வெவ்வேறு வகையில் பிரித்துப் பல்வேறு பொருள் பயக்கும்படி, புலமைத் திறனும், கற்பனை நலனும் அமையப் பாடப்பெறும் அரிய பெரிய கடினமான நூல் அமைப்பே, யமக அந்தாதி எனப்படும். மிகவும் வியந்து போற்றத் தக்க சிறப்பு மிக்க இந்நூலின் மூலமும், பழைய உரையும், திரு டாக்டர் உ.வே. சாமிநாத ஐயர் அவர்களால், 1936-ஆம் ஆண்டில் ஆராய்ந்து பதிக்கப் பெற்றன. டாக்டர் உ.வே. சாமிநாத ஐயர் அவர்களின் ஆராய்ச்சி முகவுரை, இந்நூலின் சிறப்பினை மேலும் மிகுதிப்படுத்துகின்றது. இதன் அழகிய சிறந்த இரண்டாம் பதிப்பாக, இந்நூல் அண்மையில் வெளிவந்துள்ளது.

விலை ரூ. 2/-

இவ்விரு நூல்களும் கிடைக்கும் இடம் :

“மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ.வே. சாமிநாத ஐயர் நூல் நிலையம்”

திருவான்மியூர், சென்னை—600 041.

—ஆசிரியர்.

திருவண்ணந்தூர் திருமகள் கொழுநன்

திரு. டாக்டர் ந. சுப்புரெட்டியார் M.A., Ph.D.

(முற்றோட்சி)

ஆழ்வார்நாயகி முதலில் குருகினங்களைப் பார்த்துப் பேசுகின்றாள்; திருவண்ணந்தூர் எம் பெருமானிடம் சென்று தன்னுடைய காதன்மையைத் தெரிவிக்குமாறு இரக்கின்றாள்.

“வைகல்பூங் கழிவாய் வந்து
மேயும் குருகினங்காள்!
செய்கொள் செந்நெல் உயர் திரு
வண்வண் டீர் உறையும்,
கைகொள் சக்கரத் தென்கனி
வாய்ப்பெரு மாணக்கண்டு
கைகள் சுப்பிச் சொல்லீர்
வினையாட்டியேன் காதன்மையே”

(வைகல்-நாள்தோறும்; பூங்கழி-உப்பங்கழி; குருகு-கொக்கு; செய்-வயல்; வினையாட்டியேன்-பாவத்தைப் பண்ணின என்னுடைய; காதன்மை-காதல் தன்மை.)

என்பது பாசரம். உணவின் பொருட்டு வந்து வந்து மேயும் குருகினங்களை நோக்கி “நீங்கள் திருவண்ணந்தூர் சென்றால் அங்கும் உங்கட்குத் தேவையான ஏராளமான உணவு கிடைக்கும்” என்பதைச் ‘செய்கொள் செந்நெலுயர்’ என்ற சொற்றொடரால் குறிப்பிடுகின்றாள். எம் பெருமானைத் தெரிந்து கொள்ள இரண்டு அடையாளங்கள் கூறுகின்றாள். இதற்கு முன்னுள்ள திருவாய்மொழியில் “பிறந்தவாறும்” என்று கண்ணன் அவதாரத்தை எண்ணி மோகங் கொண்டவளாதலால் அந்த அவதாரத்தில் கையும் திருவாய்முகமாகப் பிறந்தமை தன் உள்ளத்தில் ஊறியிருப்பதனால் அவ்வடையாளத்தைக் ‘கைகொள் சக்கரத்து’ என்று குறிப்பிடுவது முதல் அடையாளம். அடுத்து “வளர்ந்தவாறும்” என்று ஆயர்பாடியில் வளர்ந்தபடியைக் கருத்தில் இருத்தினவளாதலால், கண்ணன் அவ்வாயர்பாடியிலுள்ள பெண்டிர்க்கு அணுக்கனாய் இருந்து கொல்வைக் கனியாய் கொடுத்துக் கூழைமை செய்த படியின் யாவும் அவளது திருவள்ளத்தில் நிழலிட்டுத் தோற்றுக்கின்றன. எனவே, ‘கனியாய்ப் பெருமான்’ என்று குறிப்பிடுவது இரண்டாவது அடையாளம். அப்பெருமான் தன்னிடம் வந்தபோது தன்னுடைய செளசீலியம் தோற்ற இருந்தான் என்றும், பிரிந்து சென்ற பிறகு பரத்துவம் பாராட்டி நிற்கின்றான் என்றும், குறிப்பிட்டு, ஆகவே அவனைக் காணுங்கால் ‘கைகள் சுப்பிச் சொல்

வீர்’ என்று விண்ணப்பிக்குமாறு வேண்டுகின்றாள். “இன்னான் உம்மை ஆசைப்பட்டிருக்கின்றான்” என்று தெரிவித்தால் போதும் என்பது அவள் திருவுள்ளம். இங்கே இன்சுவைமிக்க “வன்னெஞ்சர் காதல் போலன்றிறே மென் நெஞ்சர் காதல்; மெல்லியலார் காதல் அளவல்லாத என் காதல் சொல்லீர்; சொல்லுவார் தாழ்வே” என்ற ஈட்டின் பகுதி சுவைத்து இன்புறத்தக்கது.

அடுத்து, ஆழ்வார்நாயகியின் கவனம் உப்பங்கழிகளில் மேய்ந்து திரியும் கரு நாரை ஒன்றின்மீது செல்லுகின்றது. அதனை நோக்கி இவ்வாறு பேசுகின்றாள் :

“காதல் மென்படை யொடுடன்
மேயும் கருநாராய்!
வேத வேள்வி யொலிமுழங்
கும் தன் திருவண்வண்டு
நாதன் ஞாலமெல் லாமுண்ட
நம்பெருமானைக் கண்டு
பாதம் கைதொழுது பணியிர்
அடியேன் திறமே”

(பெடை-பெண் நாரை; கரு-என்ற திருப்பெட்சி யால் உண்டாகும் அழகினை; திறம்-தன்மை)

துணையிலுடன் திரிவதால் நாரை புகருடன் விளங்குகின்றது. “கூடத்திரிகையாலே நாரை திரை நீங்கி வடிவு புகர்த்தபடி; பிரியாதார்க்கு உடம்பு வெளுக்காதாகாதே; தான் உடம்பு வெளுத்துக் கிடக்கிறாளிறே” என்ற ஈட்டின் பகுதி கருதத்தக்கது. வேதவேள்வியொலி முழக்கத்தில் மனம் ஈடுபட்டுக் கால் தாழ்ந்து தன்னை மறந்தொழிந்ததாகப் பாரங்குசநாயகி கருதுகின்றாள். அவனருகிற் சென்று அவனுடைய திருவடிகளைத் தொழுது விண்ணப்பித்தால் போதும் என்று குறிப்பிடுகின்றாள். பக்தர் கட்கு ஆபத்து வருவதற்கு முன்னரே அவர்களைப் பாதுகாக்கும் இயல்பை யுடையவனாதலால் “ஞாலமெல்லாம் உண்ட” என்ற தொடரால் அவனது நீர்மையை எடுத்துக் காட்டுகின்றாள். இங்கு “அவன் திறம் போலன்று; என் இடையாட்டத்தைச் சொல்லுங்கோள். சொல்லில் ஒரு மகாபாரதத்திற்குப் போருமாகாதே” என்ற இன் சுவைமிக்க ஈட்டின் பகுதி சுவைத்து மகிழ்ந்த தக்கது.

எங்கும் பறவைகள் கூட்டமாக உலாவுவது வழக்கம். அவை உப்பங்கழியில் தம் இரைக்காக உழன்று கொண்டுள்ளன. அவை தான் ஈடுபட்டிருக்கும் எம்பெருமானைத்தான் தேடித் கொண்டிருக்கின்றன என்று கருதி அவன் திருவண்வண்ணரில் உறைகின்றதாகக் குறிப்பிடுகின்றான். அல்லூரின் செல்வ வளம் அவனை அங்கே கால்தாழிப் பண்ணிவிட்டதாக அவன் நினைப்பு. சில இளமையான அன்னங்களையும் காண்கின்றான் ஆழ்வார்நாயகி. அவற்றை நோக்கி “உடலம் நைந்து ஒருத்தி உருகும் என்று உணர்த்துமினே” என்கின்றான். “இன்ன காட்டிலே மான்பேடை ஏவுடனே கிடந்து உழவா நின்றது என்று சொல்ல வேண்டாவன்றே” என்ற ஈட்டின் பகுதி ஈண்டு நினைந்து இன்புறத் தக்கது. “ஒருத்தி உடலம் நைந்து உருகும்” என்றாலே போதும்; அதற்கு மேல் சொல்ல வேண்டியதில்லை என்பது ஆழ்வார்நாயகியின் நினைப்பு. இந்த அன்னங்கள் உணர்த்தலின் அருமையையும் ஊடலின் அருமையையும் உணர்ந்து ஒரு கலத்தில் ஒக்க உண்டு திரிவாரைப் போல் ஆண் பெண் சேர்ந்தே மேய்கின்றன என்பதையும் அறிகின்றான். அவற்றுள் இன்னொரு கூட்டத்தைக் கண்டு,

“புணர்த்த பூந்தண் துழாய்முடி
நம்பெருமானைக்கண்டு
புணர்த்த கையினராய் அடியே
னுக்கும் போற்றுமினே”

(புணர்த்த-தொடுக்கப் பெற்ற; புணர்த்த கையினர்-கூப்பிய கையினர்; அடியேனுக்கு-அடியேனுக்காகவும்.)

என்று வேண்டுகின்றான். அப்பெருமான் பக்தர்களைக் காப்பாற்றுவதற்கென்றே தனிமானையிட்டிருக்கின்றான் என்பதைக் காட்ட வேண்டியே ‘புணர்த்த பூந்தண்துழாய்முடி எம்பெருமான்’ என்று குறிப்பிடுகின்றான். ஆகவே, அவரை அந்த அன்னங்கள் கூசாமல் சென்று காணலாம் என்பது குறிப்பு. திவ்விய தேச யாத்திரை செல்லுகிறவர்களை நோக்கி, அந்தப் பேறு பெறாதவர்கள், அவர்கள் சென்று எம்பெருமான் களைச் சேவிக்கும்போது தங்களுக்காகவும் சேவிக்குமாறு வேண்டுவதுபோல, ஆழ்வார்நாயகியும் அன்னங்களிடம் அதே பாவனையில் “அடியேனுக்கும் போற்றுமினே” என்று குறிப்பிடுகின்றான்.

சில குயில்கள் அவள் கண் வட்டத்தில் காணப் பெறுகின்றன. அவற்றை நோக்கி.

“ஆற்றல் ஆழி யங்கை
அமரப்பெரு மானைக்கண்டு
மாற்றம் கொண்டருளிர் மையல்
தீர்வதொரு வண்ணமே”

(ஆற்றல்-சக்திவாய்ந்த; மாற்றம்-பதில்; மையல்-மயக்கம்; ஒரு வண்ணம்-ஒரு தன்மை.)

என்று வேண்டுகின்றான். தன் நிலையை எம்பெருமானுக்கு அறிவித்து அவனிடமிருந்து

ஏதேனும் ஒரு மறுமாற்றம் கொண்டுவந்து தனக்குரைத்துத் தனது மயக்கத்தைத் தீர்க்க வேண்டுமென்பது அவளது வேண்டுகோள். மாற்றம் எப்படியிருப்பினும் சரி; நல்லதாகவும் இருக்கட்டும், அல்லது அல்லதாகவும் இருக்கட்டும். “பாவி நீ என்று ஒன்று சொல்லாய் பாவியேன்காண வந்தே” என்ற முறையிலிருப்பினும் போதும் என்பது அவள் நினைப்பு.

இங்ஙனம் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போதே கிளி ஒன்று அவளிருப்பிடம் வருகின்றது. அதனை நோக்கி,

“ஒருவண்ணம் சென்றுபுக (கு) எனக்
கொன் (று)
உரை ஒன் கிளியே!”

(ஒரு வண்ணம்-ஒருவிதமாக; ஒன்று-ஒரு சொல். ஒன்—ஆழகிய.)

என்று வேண்டுகின்றான். இதற்கு இரண்டு பொருள் கூறுவர் ஆன்றோர். “இத்தலையில் தனிமை நிலையாதே போய் நிற்கையாலே, போர முதலிகளாய் இருப்பார்; மேன்மேலென்ப பிரம்புகள் விழும். அதனைப் பொறுத்துப்போய் புகுங்கோள்” என்று அருளிச் செய்வர் பட்டர். “அன்றிக்கே, வழி நெஞ்சையபகரிக்கும் போக யதையை யுடன்து, அதிலே கால்தாழாதே வருந்தி ஒருபுகு சென்று புகுங்கோள்” என்பது பட்டருக்கு முன்புள்ளார் கூறுவது. ஈட்டில் கண்டுள்ள இந்த இரண்டு பொருள்களின் கருத்து வருமாறு: எம்பெருமான் செளசீலயமே வடிவெடுத்தவனுமீனும் சில சமயம் பரத்துவம் பாராட்டி நிற்பதும் உண்டு. அதற்கேற்ப அவனை நெருங்கவொண்ணுதபடி முதலிகள் பிரம்பும் கையுமாக நின்ற “கெடுபிடி” செய்யவும் கூடும். அப்படி நேர்ந்தாலும் அதனை ஒருவாறு சகித்துக் கொண்டு உள்ளே புக வேண்டும் என்பது முதற்பொருள்: ‘செக்கர் வேலைத் திருவண் வண்டு’ மலை நாட்டுத் திருப்பதி. ஆகவே, வழியெல்லாம் நெஞ்சினைக் கொள்ளை கொள்ளும் பூனியல் போழிலும் தடாகங்களும் ஆறுகளும் நிறைந்திருக்கும். அவற்றில் கண் செலுத்தினால் அவற்றை அநுபவிக்க வேண்டுமென்று மனம் சென்று பாயுமே யன்றி எம்பெருமானிடம் சென்று சேர முடியாது. எனவே, வழியில் கண் செலுத்தாமல் ஒருவாறு வழியினைக் கடக்க வேண்டும் என்பது இரண்டாவது பொருள்: எம்பெருமானுடைய அடையாளத்தையும்,

“கருவண்ணம் செய்யவாய் செய்யகண்
செய்யகை செய்யகால்
செருஒன் சக்கரம் சங்குஅடை
யாளம் திருந்தக்கண்டே”

(கருவண்ணம்-கரிய நிறம்; செய்ய-சிவந்த, செரு-போர்; இங்கே மாறுபாடு; திருந்தக் கண்டு-நன்கு பார்த்து)

என்று குறிப்பிடுகின்றான். ஆள்மாறூட்டம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேண்டுமல்லவா?

அடுத்து, ஆழ்வார்நாயகி தன் கண் வட்டத்தில் அகப்பட்ட நாகணவாய்ப் புள்ளொன் றைக் கண்டு.

“திருந்தக் கண்டு எனக்கு ஒன்றுரை யாய்ஒண் சிறுபூவாய் !”

(திருந்தக் கண்டு-நன்றாகச் சேவித்து; ஒண்-அழகிய (கண்டுகொண்டிருக்க வேண்டும் அழகு) பூவை-நாகணவாய்ப் புள்.)

என்று விண்ணப்பிக்கின்றார். திருவண்வண்டீர் எம்பெருமானுடைய திருமேனியின் அழகினை நன்றாகக் கண்டு மீண்டு வந்து தனக்கு உரைக்க வேண்டுமென்பது அவளது வேண்டுகோள். ஒரு பொருளை இரண்டு விதமாகக் காணலாம்; தன் மனத்திற்கு மாத்திரம் தெரிந்தால் போதும் என்று காண்கை ஒன்று; பிறர்க்கும் விரிவாகக் கூறும்படியாகக் காண்கை மற்றொன்று. பின்னதையே வேண்டுகின்றார் பராங்குச நாயகி. அந்த எம்பெருமானே அடையாளம் கூறுவாள்போல்,

“பெருநண் தாமரைக் கண்பெரு நீன்முடி நாற்றடந்தோள் கருந்தின் மாமுகில் போல்திரு மேனி அடிகளையே”

(தண்-குளிர்ந்த; நீன்முடி-நீண்ட திருமுடி; நால்-நான்கு; தடந்தோள்-விசாலமான தோள்; முகில்-மேகம்; அடிகள்-எம்பெருமான்.)

இந்நிலையில் வேறு சில அன்னப் பறவைகள் அவளருகே வருகின்றன. அவற்றை நோக்கிப் பேசுவதான பாசுரம் இது:

“அடிகள் கைதொழுது அவர்மேல் அசையும் அன்னங்கள்! விடிவை சங்கொலிக் கும்திரு வண்வண் டீர்உறையும் கடிய மாயன்தன்னைக் கண்ணனை நெடுமாலேக் கண்டு கொடிய தல்லிவினை யேன்திரும் கூறுமின் வேறுகொண்டே”

(அடிகள்-திருவடிகள்; அவர்-தாமரைப்பூ; விடிவு-விடியல்; திரும்-நிலை; வேறுகொண்டு-தனிமையில்.)

திருவண்வண்டீர்ப் பெருமானிடம் சென்று அவன் கால்களைப் பிடித்துக் கொண்டு தனிமையில் தன் செய்தி கூற வேண்டும் என்பது ஆழ்வார்நாயகியின் வேண்டுகோள். காலைப் பிடித்துக் கொண்டால் அவன் மறுக்க முடியாத நிலையில் மாட்டிக் கொள்வான் என்பது அவள் நினைப்பு. அந்த எம்பெருமானோ அடியார்களின் பகைவர்களை அழியச் செய்வதில் கண் பாராத ஆச்சரியச் செயல் புரிபவனாதலால் “கடிய மாயன்” என்கின்றார். அடியார்கட்குக் கையாளாக நின்று தன்னையே கொடுக்கக் கூடியவனாதலால் “கண்ணன்” என்று குறிப்பிடுகின்றார். இத்தனைச் செயல்களைப் புரிந்தாலும் “அந்தோ ஒன்றும் செய்யப் பெற்றிலோம்” என்று குறை

படுமபடியான வியாமோகம் உடையவனாதலால் “நெடுமால்” என்று கூறுகின்றார்.

இந்நிலையில் சில வண்டினங்கள் பறந்து வருகின்றன. அவற்றைத் தனிமையில் அழைத்துப் பேசுகின்றார். பாசுரம் இது:

“வேறுகொண் டும்மை யான் இரத் தேன்வெறி வண்டினங்கள்! தேறுநீர்ப் பம்பை வடபா லேத்திரு வண்வண்டீர் மாறில் போரரக் கண்மதிர் நிறுழைச் செறுகந்த ஏறுசே வகனார்க்கு என்னை யும்உள் என்மின்களே”

(வேறுகொண்டு-தனிமையில்; வெறி-வாசனை; தேறுநீர்-தெளிவான நீர்; அரக்கன்-இங்கு, இராவணன்; நிறு-துரகிகள்; சேவகன்-வீரன்.)

தம் தலைவர் பெண் பிறந்தார் காரியங்களை யல்லாம் செய்து தலைக்கட்டி விட்டதாக இருப்பார் என்று நினைத்திருக்கலாம். அங்ஙனம் நடைபெறவில்லை என்றும், காக்கப் பெற வேண்டிய கூட்டத்தில் தானும் ஒருத்தி இருப்பதாகச் சொல்லுமாறும் இரக்கின்றார். தனிமையாக அழைத்துச் சொன்னதற்கு ஈடு; “திக்குகள் தோறும் முதலிகளைப் போகவிடா நிற்கச் செய்தே திருவடி கையிலே திருவாழி மோதிரம் கொடுத்து விட்டாப் போலே காணும்” என்பது. மற்றைய பறவைகளைவிட வண்டுகள் காரியம் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவை என்பதை அறுதியிடுகின்றார். இவ்விடத்தில் இராமன் சிறிய திருவடியிடம் தனிமையில் அழைத்துப் பேசித் திருவாழியைக் கொடுத்ததாகக் குறிப்பிடுகின்ற,

“ஆண்டுகடற் தப்புறத்தும் எப்புறத்தும் ஒருதிங்கள் அவதி யாகத் தேண்டிடிவண் வந்தடைதிர் விடைகொள்திர் கடிதென்னச் செப்பும வேலை நீண்டவனும் மாருதியை நிறையருளால் முகநோக்கி நீதி வல்லோய்! காண்டிஎனறி குறிகேட்டி எனவேறு கொண்டிருந்து கழிற இறார்”

(தேண்டி-தேடி; அடைதிர்-சேருங்கள்; செப்பும வேலை-சொன்னபோது; காண்டி எனில்-காண்பாயானால்; குறி-அடையாளம்; வேறுகொண்டிருந்து -தனியிடத்தில் இருந்து; கழறல்-கூறுதல்)

“இனையவா றுரை செயா இனிதின் ஏகுதிஎன வனையுமா மணிநன்மோ திரமளித் தறிஞ நின் வினையெலாம் முடிக்கென விடைகொடுத் துதவலும் புனையும்வார் கழலினுள் அருளொடும் போயினுள்”

(இனையவாறு - இவ்விதமாக; வனையும்-இழைத்துச் செய்யப் பெற்ற; அருள்-கருணை.)

என்ற கம்பராமாயணப் பாடல்களும் சிந்தித்து மகிழ்த்தக்கவை. இங்ஙனம் ஆழ்வார் பாசரங்களைச் சிந்தித்தவண்ணம் மண்டபத்தில் பொழுது போக்குகின்றோம்.

சரியாக மாலை ஐந்தரை மணிக்குக் கோயில் திருக்காப்பு நீக்கப் பெறுகின்றது. கோயில் சிறிய கோயிலாக இருப்பினும் மதிலுக்குப் புறத்தே விசாலமான இடம் உள்ளது. பெருந்திரளாக மக்கள் வந்து குழுமினாலும் அவர்களையெல்லாம் ஏற்கக் கூடிய இடம் அது. முன்னர் வந்து காத்துக் கிடக்கும் பக்தர்களுடன் நாமும் திருக்கோயிலினுள் நுழைகின்றோம். நின்ற திருக்கோவத்தில் மேற்கு நோக்கிய திருமுக மண்டலங்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் பாம்பணையப்பனையும் கமலவல்லி நாய்ச்சியாரையும் சேவிக்கின்றோம். நம்மையும் அறியாமல் ஆழ்வாருடைய பாசரங்கள் மிடற் ரௌவியாக வெளிவருகின்றன. இத்திருவாய் மொழி கற்பார், எம்பெருமானுக்கும் அவனடியார்கட்கும் விரும்பத்தக்கவராவர் என்பதும் நம் நினைவுக்கு வருகின்றது. இந்த நினைவுடன்,

“தேவும் உலகும் உயிரும்
திரிந்து நிற்கும்

யாவும் படைத்த

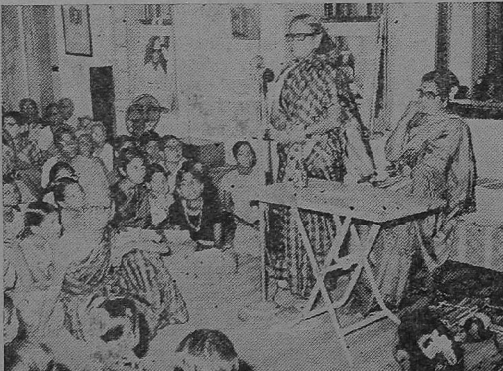
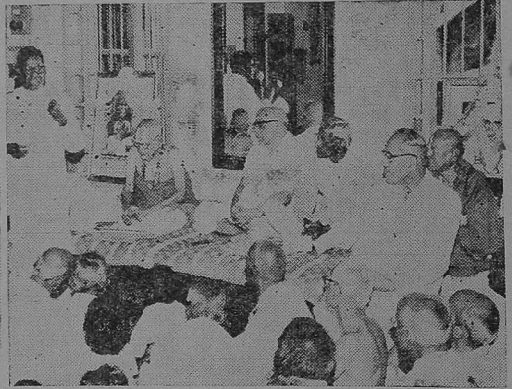
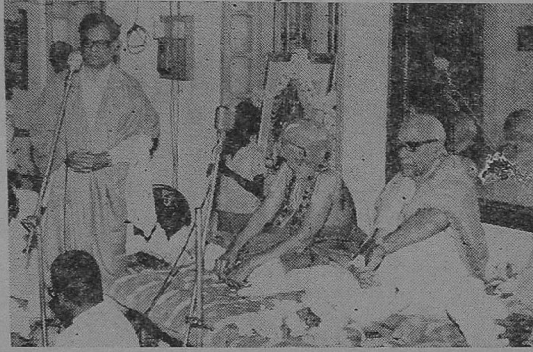
இறைகண்டர்-பூவில்
திருவண்வண் ஓர் உறையும்
தேவாதி தேவன்
மருவண்வண் ஓர் துளவ மால்”

என்ற பிள்ளைப் பெருமான் அய்யங்காரின் பாசரத்தையும் ஓதி உளங்கரைகின்றோம். இங்ஙனம் பக்திப் பெருக்கில் திளைக்கின்றபோது,

“வியவலாயஜ்ஞர் ரட்சணஸ்தைர்யம்
பம்போத்ர தேசஸ்தம்”

(வியவலாயஜ்ஞர்-இறைவனாகிய அவனுடைய எண்ணத்தை உள்படி அறிந்திருப்பவர்கள், ரட்சண-காப்பாற்றுவதில்; ஸ்தைர்யம்-அடியார்களை எக்காலத்தும் கைவிடமாட்டாத உறுதி, பம்போத்ரம்-பம்பை நதிக்கு வடகரையில் உள்ளது. தேசஸ்தம்-நகரிலே நிலைபெற்று நிற்கும்.)

என்ற ஆசாரிய இருதய குத்திரம் நம் நினைவிற்கு வர, அதனையும் சிந்திக்கின்றோம். பக்தியனுபவம் கரைபுரண்டோடும் எக்களிப்பில் திருக்கோயில் பிரசாதங்களைப் பெற்று நம் இருப்பிடத்தை அடையச் சித்தமாகின்றோம்.

சென்னை ஸ்ரீ வைணவ சங்கத்தின் 50 ஆம் ஆண்டுப் பொன்விழா, அண்மையில் நிகழ்ந்த பொழுது, அதன்கண் .நீதிபதி திரு. N. கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார், B.A., B.L., மகாவித்வான் - பத்ம விபூஷண் - மகாமகிமோபாதி யாயர் திரு. P. B. அண்ணங்கரா சாரிய சுவாமிகள் முதலிய பெருமக்கள் பலர், கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தல்.

மந்திரயோகம்

திரு கு. வரதராச பிள்ளை, பி.ஏ., திருச்சி

(முற்றோடர்ச்சி)

இதுகாறும் சிவத்திற்குரிய திருவைந்தெழுத்து மந்திரத்தின் இயல்புகளை விளக்கிவந்த திருமூலர், இனி சத்திக்குரிய ஹ்ரீம் என்ற பீசு மந்திரத்தைப் பற்றிக் கூறுகின்றார். பிரணவம் ஓரெழுத்தொரு மொழியாகச் சிறந்து விளங்குவது போல, ஹ்ரீம் என்பதும் ஓரெழுத்தொரு மொழியாகச் சிறந்து விளங்குகின்றது என்று சாக்த சமயம் கூறும்.

“ஓங்காரி என்பா எவளொரு பெண்பிள்ளை நீங்காத பச்சை நிறத்தை யுடையவள் ஆங்காரி யாகியே ஐவரைப் பெற்றிட்டு ரீங்காரத் துள்ளே யினிதிருந் தானே”

—திருமந்திரம். 1073.

என்று ஹ்ரீம் பீசத்தின் பெருமையை விளக்குகின்றார். பிரணவ வடிவான தேவியே பஞ்சக் கிருத்தியங்களுக்கும் தலைவியாவாள். இவளே அகங்கார தத்துவத்தில் விளங்கும்போது சதா சிவன், மகேசுவரன், உருத்திரன், விஷ்ணு, பிரமன் ஆகியோரைத் தனது அம்சமாக உண்டாக்கிவிட்டு ஹ்ரீம் என்ற பீசு மந்திரத்தில் எழுந்தருளியுள்ளாள். அதனால் தேவியை வழிபடுவதற்குரிய சிறந்த மந்திரம் ஹ்ரீம் என்பதாகும்.

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் என்பது முறையே சிவபீசம், அக்கினி பீசம், மாமாயை, விந்து ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இதுவே புவனைக்குரிய வடிவம் என்று, புவனைக் கலைஞான தீபம் என்ற நூல் கூறுகிறது.

இனி, ஹ்ரீம் என்ற ஓரெழுத்தொரு மொழியை நெஞ்சில் இருத்தி மனத்தைப் புறம் போகாது தடுத்து ஒருமைப்பாடு பெற்றால் முக்காலமும் அறியலாம். அது மட்டுமல்ல. உள்ளங்கை நெல்விக் கனி போல் தொலைவி லுள்ள பொருளையும் காணலாம். புவனத்தேவியின் பீசமான ஹ்ரீம் என்பது இலட்சம் உருச் செபித்து அவளது திருவடியை நெஞ்சத்தில் நினைத்திருந்தால் இவ்வுலகில் நெடிது காலம் திருவோடு வாழலாம்.

“புவனேஸ்வரியைத் தியானம் செய்யும் முறையை எப்படியெனின், முன்னர்த் தன்னுள்ளத்தில் யோக விருத்தியினால் தேவியைத் தியானித்து தேவி பிரணவத்தின் நாமமாயிருக்கின்ற முன்று அட்சரங்களாக இருக்கின்ற தியானர்த்

தம் வாசகவாச்சியம் என்னும் இரண்டின் வழியாலும் பாவிக்க வேண்டியது. இம்முன்றெழுத்துங்கூடி ரீங்கார சொருபமாகிய துரியமாகும். இவற்றுள் ஹகாரம் தூல சரீரம், ரகாரம் சூட்சும சரீரம், சகாரம் காரண சரீரம் என்று சொல்லப்படும். தூலசூட்சும காரண சரீரமாகச் சொல்லப்பட்ட அச்சமஷ்டிக்கும் வியஷ்டிக்கும், அபேதமாகவும் சமாதிகாலத்துக்கு முன் ஆதரவுடன் பாவனை செய்து, அதன் பின்னர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பிராண அபாண வாயுக்களை நாகியின் மத்தியில் சமமாக நிறுத்தி, இந்திரிய விஷயங்களை விவர்த்தித்து, மத்சரம் முதலிய தோஷங்களை விடுத்து, நிஷ்காம பத்தியோடு சப்த கோஷமில்லாத குகையிலிருந்து தூல சரீராபிமான விஸ்வமாகிய ஹகாராட்சரத்தை ரகாராட்சரத்தோடு சேர்த்தும், சூட்சும சரீராபிமான தைஜஸமாகிய ரகாராட்சரத்தை ஹ்ரீம் என்ற அட்சரத்தோடு சேர்த்தும் வாச்சிய வாசக பேதமின்றி அத்துவிதமாகத் துவாதசாந்த ஸ்தானமாகிய அந்த இடத்தில் ஜெகதீஸ்வரியாகிய என்னை அகண்ட சொருபமாகப் பாவித்துத் தியானிக்க வேண்டும். ஒருவன் இவ்வண்ணம் சாட்சாத்கார தியானத்தைச் செய்வானாகில் அவன் உத்தம புருஷனும் என்னுடைய சொருபத்தோடு தேயுதேயில்லாமல் ஒன்றாயிருத்தலாகிய தன்மையை அடைகிறான். பராத்தபரமாயிருக்கிற என்னை, இப்போது சொல்லி வந்த யோக புத்தியினால் பார்க்கப் பெறின் அப்பொழுதே அஞ்ஞானத்திற்கும் நாசமுண்டாகிறது.”

தேவி பாகவதம்—ஞானத்தின் சிறப்பு — 34வது அத்தியாயம்—நியாசம் செய்யும் முறை —

“மூலாதாரத்தில் ஹகாரத்தையும், இதயத்தில் ரகாரத்தையும், புருவ நடுவில் சகாரத்தையும், சிரஸில் ரீங்காரத்தையும் நியாசம் செய்ய வேண்டும்.

பஞ்சதாட்சரி —

இதனையடுத்து மிகச் சிறப்பான ஆனால் இரகசியமாக உபதேசிக்க வேண்டிய பஞ்சதாட்சரி மந்திரத்தை மறைவாக ஆசிரியர் கூறியுள்ளார். பாடலின் பொருளைக் குரு முகமாகவும் ஆகமம் கொண்டும் உணர வேண்டும்.

“சுகராதி யோரைந்துங் காணிய பொன்மை
அகராதி யோரா நறத்தமே போலும்
சுகராதி யோர்நான்குந் தாங்கத்த வெண்மை
கசராதி மூவித்தை காமிய முத்தியே”

மந். 1307.

அகாராதி ஓர் ஐந்தாவன, கௌல ஹ்ரீம்.
அகாராதி ஓர் ஆறாவன, ஹலசஹ்ல ஹ்ரீம்.
சுகராதி ஒரு நான்காவன, சைலஹ்ரீம். மூவித்
தையாவன (மூன்று கண்டம்), வாக்பவகூடம்,
காமராஜ கூடம், சத்தி கூடம் ஆம். வாக்பவ
கூடம் பொன்னிறம். காமராஜ கூடம் செந்
நிறம். சத்தி கூடம் வெண்ணிறமாகும். இம்
மந்திரம் பதினாறு அட்சரங்களைக் கொண்ட
மையால் பஞ்சதாட்சரி எனப் பெறும்.
ஆனந்தலஹரியில் ஒரு பாடலில் ஸ்ரீவித்தைபஞ்
சதசாட்சரியின் விளக்கம் கூறப்பெற்றிருப்பதை
ஒப்பு நோக்கின் பயனுடையதாகும்.

“அரியதாகும் சிவம் சத்தி மதன் அவனி, பின்பு
ஆதித்தன் இரதி மதனவேன்
பெருகுவான் இந்திரன், பின்பு பரை மதனன் மால்
பேசின முக்கண்டம் அடைவே
உரியதாம் அந்தத்தின் மாயை மும்முறை அமைத்து
உறும் எழுத்து அடைய உணர்வால்
தெரிவின் நாமத்தினோடும் உனது உறுப்பாம் என்று
செப்பும் நான்மறைகள் உமையே”.

தாயே!

சிவம் — க — வாக்பவ கூடம்—பொன்னிறம்.
சத்தி — ஏ
மதன் — ஈ —
அவனி — ல

சூரியன் — ஹ
சந்திரன் — ஸ—காமராஜ கூடம்—செந்நிறம்
மன்மதன் — க
ஹம்சம் — ஹ
இந்திரன் — ல

பரை — சத்தி கூடம் — வெண்ணிறம்
மன்மதன் —
மால்

“உன்னுடைய இவ்வட்சரங்களுடன்
மூன்று புவனேஸ்வரி பீசமான ஹ்ரீங்காரங்
களும் ஒவ்வொரு கூடத்தின் முடியிலும் மேற்
கூறியவண்ணம் சேர்க்கப்பட்டு மந்திரத்தில்
அவயவங்களாக அமைகின்றன.

பஞ்சதாட்சரி மந்திரத்தின் நான்காவது
சந்திரகலா கூடம் ரமா பீசமாகிய ஸ்ரீம் என்
றும், அதுவும் சேர்ந்தால்தான் பதினாறு கலை
களுடன் இம்மந்திரம் பரிபூர்ணமாகிறது
என்றும், அதனால் இதற்கு ஸ்ரீவித்யா என்று
பெயர் என்றும் கூறுவர். இந்நான்கு கூடங்
களும் முறையே சாக்கிரம், சொப்பனம்,
சுழுத்தி, துரியமாகவும் கொள்க.

இன்னொரு பாடலில் ஆசிரியர் இம்மந்திரப்
பயனைக் கூறுகிறார்.

“தானு அமைந்தவம் முப்புரத் தன்னிடைத்
தானு மூவுரு வோருருத் தன்மையன்
தானு பொன்செம்மை வெண்ணிறத் தார்கல்வி
தானு போகமும் முத்தியும் நல்குமே”

மந். 1074.

முற்கூறிய முப்புரங்களில் தானாகவே
அமைந்த திரிபுரா தேவியே கலைமகள், திரு
மகள், மலைமகளாகிய மூவரையும் அடக்கிக்
கொண்ட சதாசிவ நாயகியாவாள்; அவளே
பொன் செம்மை வெண்மை ஒளியுடையவள்.
அவளே வெண்ணிறமுடைய கலைமகளாகக் கல்வி
யையும், பொன்னிறமுடைய திருமகளாகப்
போகத்தையும், செந்நிறமுடைய மலைமகளாக
முத்தியையும் அளிப்பாள். பஞ்சதாட்சரி
செபத்தால் சாதகர் முப்பயன்களையும்பெறுவர்.

நவாக்கரி :

பஞ்சதாட்சரி போன்றே நவாக்கரி மந்
திரம் திருமந்திரத்தில் பேசப் பெறுகின்றது.
நவ+அக்கரி=நவாக்கரி என்பது ஒன்பது அட்சரங்
களைப் பீசமாகக் கொண்ட தேவி மந்திரமாகும்.
கிலீம், ஸ்ரீம், ஹ்ரீம், ஐம், கௌம், கீர்ம்,
ஹெம், ஓன், ஸௌம் என்பன நவாக்கரியின்
பீசங்களாகும்.

“சௌமுதல் அவ்வொரு ஹெளவுட னுங்கிரீம்
கௌவு னுமையுளுங் கலந்திரீம் சிரீமென்
ரெவ்வில் எழுங்கிலீ மந்திர பாதமாச்
செவ்வுள் எழுந்து சிவாய நமவென்னே.”

மந். 1320.

சௌம் ஓளம் ஹௌமுடனாகக் கிரீம்
கௌம் ஐம் கலந்து ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என்று கிலீம்
மந்திரத்தை மூலமாகக் கொண்டு செம்மையாக
உள்ளே அடியிலிருந்து நினைந்து சிவாய நம
எனக் கூற வேண்டும். செவ்வுள் எழுதலாவது,
கிலீம்ஸ்ரீம் ஐம் கௌம், கிரீம்ஹௌம் ஓன்
ஸௌம் என எழுதல். செய்யுளாதலின் பீசங்
கள் பாடலில் மாறி அமைந்துள்ளன என்றற்கு.

இங்கு விமர்சனப் பிரணவங்களாக உள்ள
ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிலீம் ஐம் சௌம் ஆகிய ஐந்து
இடம் பெற்றுள்ளன. இவற்றுடன் வேறு
சத்தியுள்ள பீசங்களோடு பரமேசுவரி மந்திர
மான சிவாயநம என்பதையும் இது கொண்டு
உள்ளது. சிவாய நம என்பது சிவ பஞ்சாட்
சரம். சிவாயநம என்பது சத்தி பஞ்சாட்சரம்.
வகாரம் நீண்டு திர்க்கமாக இருப்பதால் சத்தி
பஞ்சாட்சரம் ஆகும். இஃது ஆகமத்தில் கண்ட
நவாக்கரியாகும். நவாக்கரியைக் கிலீம் முத
லாகச் செபிப்பதில் இம்மைப் பயனாகிய கல்வி
யும், மறுமைப் பயனாகிய ஞானமும் உண்டா
கும்.

“நவந்தரும் ஞானமும் கல்வியும் எல்லாம்”
என்பது ஆசிரியர் வாக்கு.

இனி, இப்பீசங்களை மாறி மாறி ஒவ்
வொன்றை முதலாக அமைத்துச் செபிப்பதில்
ஒன்பதாக விரியும். ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் கௌம்

கிரீம்ஹெளம் ஸௌம் கிலீம் சிவாயநம் என்பது இரண்டாவது பிரயோகமாகும். “நினைத்திடும் அச்சிரீம் அமக்கிலீம் ஈரூ” என்ற ஆசிரியர் வாக்கால் ஸ்ரீம் முதல் கிலீம் ஈரூக நினைக்க வேண்டும் என்பது புலனாகிறது. அவ்வாறு நினைத்து வழிபடுவோர்க்கு நினைத்தவை கைகூடும். மேலும் பரந்து செல்லும் சூரியனது கதிரைப்போன்ற சாதகரது புகழ் உலகெங்கும் பரவும்.

ஹ்ரீம் ஐம் செளம் கிரீம் ஹௌம் ஓளம் கிலீம் ஸ்ரீம் என்பது மூன்றாவது பிரயோகம் ஆகும்.

“பாரணி யும் ஹ்ரீம் முன்ஸ்ரீ மீரூம்” ஹ்ரீம் முதல் ஸ்ரீம் ஈரூகத் தியானிக்கில்நாட்டை ஆளும் மன்னரும் சாதகரின் வசமாவர். அவருக்குப் பகையானவரும் இல்லை. அவ்வாறான தேவியை நினைத்து வழிபட்டு உலகப் பற்றினை நீங்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் உபதேசிக்கிறார். தேவியின் திருவடியை எண்ணுபவர் திருவடிஞானம் பெறுவர்.

ஐம் கௌம் கிரீம் ஹௌம் ஓளம் செளம் கிலீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் என்பது அடுத்த பிரயோகம் ஆகும்.

“ஐம் முதலாக அமர்ந்திரீ மீரூகும்”

இம்மந்திர சாதகம் செய்பவர் சாபானுக்கிரகம் உடைய நிறைமொழி மாந்தராகத் திகழ்வர்.

“கௌ முதல் ஐமது ஈரூக” அஸ்தாவது கௌம் கிரீம் ஹௌம் ஓளம் செளம் கிலீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் என்று செபிக்கில் சாதகரிடம் உள்ள காமம் வெகுளி மயக்கமாகிய முக்குற்றங்களும் நீங்கி நலம் பெறுவர். அவரது விளைகளும் போய்ப் புண்ணியராவர். அவர் பிறக்கும் நன்மையே புரிந்து இனியராய் இருப்பார்.

கிரீம் ஹௌம் ஓளம் செளம் கிலீம் ஸ்ரீம் ஐம் கௌம் எனச் செபிக்கின் உபாசகர் எண்ணியபடி மழை பெய்து வறுமை நீங்கும். இம்மந்திர சாதனை செய்பவர்க்குப் பகை கோபம் துக்கம் ஆகியவை இல்லை. இவரிடம் பரவி எழுகின்ற உள்ளொளி அவர் வாழும் இடத்தில் படர்ந்து அப்பகுதியில் வாழ்கின்றவர்களும் அஞ்ஞானம் கெட்டு ஒளி பெற்று ஞானமயமாக வாழ்வார்கள்.

ஹௌம் ஓளம் செளம் கிலீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் கௌம் கிரீம் என்பது மற்றொரு பிரயோகம் ஆகும்.

“ஓளியது ஹௌமுன் கிரீமது ஈரூம்”

இவளே சதாகிவ நாயகியாவாள். இவளே எல்லா உலகத்தையும் கொண்ட ஈசானமூர்த்தி வடிவுடன் சீவர்களுள்ளும் இடம் பெற்று விளங்குவாள். அவளை மண்ணிலும் நீரிலும் ஒளியிலும் காற்றிலும் ஆகாய மண்டலத்திலும் கண்ணிலும் உடலிலும் காணலாம்.

“காணலு மாகுங் கலந்துயிர் செய்வன காணலு மாகும் கருத்து ளிருந்திடிற் காணலு மாகுங் கலந்து வழிசெய்க் காணலு மாகுங் கருத்து நில்லே”

மந். 1352.

அப்பெருமாட்டியை அடைய வேண்டும் என்று ஒரே விருப்புடன் கூடி நிற்பவரிடம் சிவ போதமின்னையால், அவள் வெளிப்பட்டருளுவாள். ஆகையால் அவளிடம் என்றும் பிரியாத வண்ணம் கருத்துப் பொருந்தி நிற்பாயாக என்று ஆசிரியர் உபதேசம் செய்கிறார். அவ்வழி சாதனை செய்வார்க்கு ஏழுவரும் ஒன்றாகக் கலந்து விளங்கும். அவர் எல்லா உயிர்களிடமும் பொருந்தித் தானாகக் காண்பர். பூமியிலுள்ள எல்லா இயல்புகளையும் உள்ளவாறு அறிவார். அவர்கள் சீவர்களை எய்திய வலிய வினைகளை விலக்கும் உண்மைப் பொருளாகவும் நிற்பர்.

ஓளம் செளம் கிலீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் கௌம் கிரீம் ஹௌம் என்பது ஓளம் முதல் ஹௌம் ஈரூகவுள்ள அடுத்த பிரயோகம் ஆகும். இவ்வாறு மந்திர சாதனை செய்து மூலாதாரம் முதல் பிரமரந்திரம் வரை சோதியாக விளங்கும் அமுதேசவரியிடம் மூலவாயுவை மேலே கொண்டு வந்து பொருந்தும்படி செய்மின் நாடோறும் சாதகர் புதுமைகளைக் காண்பர். அவரது உடலுக்கும் அழிவில்லையாகும். மூலாதாரத்திலிருந்து மேலோங்கி எழும் ஒளியை அறிந்த பின் ஒரு விதமான கேடும் அவரை வந்தடையாது. பேரொளியைக் கண்ட பின், தேசம் முதலிய இடவேறுபாடும் அவருக்கு இல்லையாகும். பின் காலே மாலே என்ற நாள் வேறுபாடும் அறும். அதுவும் அற்றபின் கீழ் மேல் முன் பின் என்ற தகுதி வேறுபாடும் இல்லையாம்; ஆதலால் அமுதேசவரியைப் பொருந்திக் கால தேசம் கடந்து நிற்க வேண்டும்.

சௌம் கிலீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் கௌம் கிரீம் ஹௌம் ஓளம் என்பது நவாக்கரியின் ஒன்பதாவது பிரயோகமாகும். இத்தேவியே ஆகாயம் போல உருவின்றி வியாபகமாய் நிற்பவள். எல்லாப் பொருளுமாகி அவை அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டவளும் அவளே யாகும். எல்லா அண்டங்களும் தானேயானவள்.

“தானே வெளியென எங்கும் நிறைந்தவள் தானே பரம வெளியது வானவள் தானே சகலமு மாக்கி அழித்தவள் தானே அனைத்துள் அண்ட சகலமே”

மந். 1361.

அண்டங்கள் அனைத்திலும் விரிந்திருந்தாலும் பிண்டமாகிய உடம்பினுள்ளும் ஞானம் விளங்கும் பெருவெளியைத் தனக்கு இடமாக்கிக் கொண்டவள் என்று உணர வேண்டும். அவள் கண்டத்துக்கு மேல் கலந்திருத்தலை உணர்ந்து

அங்கே வழிபட வேண்டும். அவ்வாறு வழிபடா விடில் தலைச் சுமையாக உலகில் இருந்து கெடுவர்.

மந்திர செபத்தைக் கூறி வந்த ஆசிரியர் மந்திரமில்லாத செபத்தைக் கூறுகிறார். மந்திர மில்லாச் செபம் அசபை எனப் பெறும். செபிக்கப்படாமல் பிராணனொடு இழைந்து இயங்கும் மந்திரமாதலின் இப்பெயர் பெற்றது. இதை ஹம்ச மந்திரம் என்றும், மதயானை போன்ற இந்திரியங்களைத் தன் வழிப்படுத்த லால் அங்குசம் என்றும் கூறுவர். மூச்சுக் காற்று ஹ என்ற ஒலியுடன் வெளிப்படுகின்றது. ஸ என்ற ஒலியுடன் உள் நுழைகின்றது. இதுவே ஹம்ச மந்திரமாகிறது. இதனை எல்லா உயிர்களும் செபிக்கின்றன. இவ்வாறு பிராணன் வெளியே செல்லாது சிரசின் மேல் அமைவதே அசபாவித்தையாகும்.

மந்திரங்களைக் கூறிய ஆசிரியர் மந்திர வடிவான சக்கரங்களைப் பற்றித் திருமந்திரத் தில் கூறுகிறார். திருவம்பலச் சக்கரம், சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம், புவனபதி சக்கரம், நவாக் கரி சக்கரம், முதலியவற்றைச் சிறப்பாக ஆசிரியர் குறிப்பிட்டு அவற்றால் எய்தும் பயனையும் விளக்குகிறார். மேலும் ஒளி மயமான எதிரொளிச் சக்கரத்தைப் பேசுகிறார். சிவ சக்தி மந்திரவடிவாய் சக்கரத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாகப் பாவித்து வழிபடுவது இறைவனை அடைவதற்குரிய ஒரு புறவழிபாடாகும்.

திருவம்பலச் சக்கரம் :

மந்திர ராசனாகிய திருவைந்தெழுத்துக்கு அமைந்த சக்கரங்கள் பலவுள. அவற்றுள் திருவம்பலச் சக்கரம் என்பது ஒன்று. அது சிதாகாயப் பெரு வெளியில் நடிக்கும் கூத்தப் பெருமான் சத்தியோடு விளங்குவதாகவுள்ள இயந்திரமாகும். இயந்திரம் அல்லது சக்கரம் என்பது கோடுகள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக இட்டு எழுத்துக்களை அல்லது பீசங்களை அக் கட்டங்களில் அமைத்து வழிபாடு செய்வதற்குச் சாதனமாக இருப்பதாகும். செம்பு, வெள்ளி, பொன் முதலிய உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட தகடுகளில் சக்கரங்கள் எழுதுவது பண்டைய மரபாகும்.

திருவம்பலச் சக்கரம் அமைப்பதற்கு முதலில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஆறு ஆறு கோடுகள் இட்டு இருபத்தைந்து அறைகளாக அல்லது கட்டங்களாகச் செய்து கொள்ள வேண்டும். அக்கட்டங்களில் சிகாரம் முதலாகச் சிகாரம் ஈராகத் திருவைந்தெழுத்தை எழுத வேண்டும். அப்போது,

சி	வா	ய	ந	ம
ம	சி	வா	ய	ந
ந	ம	சி	வா	ய
ய	ந	ம	சி	வா
வா	ய	ந	ம	சி

என்ற முறையில் இருபத்தைந்து கட்டங்களில் திருவைந்தெழுத்து மாறி மாறி அமையும்.

“ஆயுஞ் சிவாய நமமசி வாயந வாய நமசிவாய நமமசி வாயந வாயமே வாய நமசிவனு மந்திர மாயுஞ் சிகாரந் தொடந்தத் தடைவிலே”
மந்த. 923.

மேலும் அக்கட்டங்களில் வரிசையாகக் கிரந்த எழுத்துக்களில் ஸு காரம் நீங்கிய ஐம்பது எழுத்துக்களையும் கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஈரெழுத்தாக அடைக்க வேண்டும். சக்கரத்தை சுற்றிய பிரணவ வட்ட மகாரத்தில் ஸு வ்வை அமைக்க வேண்டும். அச் சக்கரத்தைச் சுற்றி வட்டங்கள் அமைக்க வேண்டும். வெளி வட்டத்தில் ஹர ஹர என்றும், அதனை அடுத்த உள் வட்டத்தில் ஹரி ஹரி என்றும், அதற்கு அடுத்த உள் வட்டத்தில் ஹம்சம் என்ற அசபையும் இட வேண்டும். சக்கரத்தின் கோட்டின் முடிவில் சூலம் இடப் பெறவேண்டும். சூலத்தின் நுனியில் சக்தி எழுத்தாகிய ஹ்ரீம் என்பதையும் சூலங்களுக்கிடையில் அகார இகார உகார எகார ஓகாரமாகிய ஐந்தெழுத்தை இட வேண்டும். அதற்கு மேல் சிவசிவ என்ற எழுத்துக்களைச் சக்கரம் சூழ ஓர் உள் வட்டம் இட்டு அமைக்கவும். இவ்வாறு அடைப்பின் சக்கரம் முறையாக அமைந்துவிடும். மேலும் ஐந்தெழுத்தை அடைத்த கட்டங்களில் நிலம், நீர், தீ, காற்று, விண்ணாகிய ஐம்பூதங்களுக் குரிய எழுத்துக்களையும், அவற்றுக்குரிய உருவங்களையும் அடைக்க வேண்டும். ஐந்தெழுத்து, தொழிற்படும்போது இவை தேவைப்படும் என்க.

“அடைவினில் ஐம்பதும் ஐயைத் துறையின் அடையும் அறையொன்றுக் கீரெழுத் தாக்கி அடைய மகாரத்தில் அந்தமாம் ஸ்வம் அடைவின் எழுத்தைப்பத்தொன்றும் அமர்ந்ததே.”

“அமர்ந்த அரகர வாம்புற வட்டம் அமர்ந்த அரிகரி யாமத னுள்வட்டம் அமர்ந்த அசபையாம்அத னுள்வட்டம் அமர்ந்த இரேகையும் ஆகின்ற சூலமே.”

“சூலத் தலையினில் தோற்றிடுஞ் சத்தியுஞ் சூலத் தலையினிற் சூழும்ஓங் காரத்தால் சூலத் திடைவெளி தோற்றிடும் அஞ்செழுத் தால்ப் பதிக்கும் அடைவது வாமே.”

“அதுவாம் அகார இகார உகாரம் அதுவாம் எகார ஓகார மதஞ்சாம் அதுவாகுஞ் சக்கர வட்டமேல் வட்டம் பொதுவாம் இடைவெளி பொங்குதம் பேரே”

“பேர்பெற்ற ததுமூல மந்திரம் பின்னது சோர்வுற்ற சக்கர வட்டத்துட் சத்தியில் நேர்பெற்ற நிருந்தி நின்றது சக்கரம் ஏர்பெற்ற நிருந்த இயல்பிது வாமே”

“இயலுமிம் மந்திரம் எய்தும் வழியின் செயலும் அறியத் தெளிவிக்கு நாதன் புயலும் புனலும் பொருத்தங்கி மண்ணின் முயலும் எழுத்துக்கு முன்ன இருந்ததே”

—மந்த. 924—929

இனி எண்ணிய கருமங்கள் கைகூடுவதற்கு நமசிவாய என்ற ஐந்தெழுத்தைப் பிரயோகிக்க வேண்டும். ஆனால் ஐந்தெழுத்தைப் பிரயோகிக்கச் சிகாரத்தை அறிந்தவர்க்கேயாகும். *

(((i))) * திருநின்ற செம்மை (((i)))

[ந. ரா. முருகவேள், M.A., M.O.L.]

முன்னுரை :

“திருநின்ற செம்மை” என்பது திருநாவுக்கரசர் பெருமானின் சிறப்பைக் குறிப்பதற்கு எழுந்த ஓர் அடைமொழித் தொடர். ‘திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக்கொண்ட திருநாவுக்கரசன்’ என் அடியார்க்கும் அடியேன்’ எனவரும் திருத்தொண்டத் தொகையுள், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளால் இவ்வடை மொழித் தொடர் வழங்கப் பெற்றுள்ளது. ‘அடைமொழிகளைச் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து பார்த்துத் தேர்ந்தெடுத்துத் திறந்தெரிந்து வழங்குதலினால், ஒரு சிறந்த புலவனின் நுண்ணுணர்வு புலனாகும்’ (The choice of adjectives is a fine test of a great poet’s originality) என அறிஞர்கள் கூறுவர். இனிமை மிக்க பாடல்கள் எயற்றுதலில் வல்லவராகப் புலவர் பெருமக்களாற் புகழ்ந்து போற்றப் பெறும் “கபிரதபாட்டு”களுள் ஒன்றாகிய “குறிஞ்சிப்பாட்டு” என்னும் நூலின்கண்,

“ஒன்செங் காந்தள்
விரிமலர் அவரை
தேங்கமழ் பாதிரி
பெருந்தண் சண்பகம்
நீள்நறு நெய்தல்
முள்தாள் தாமரை
நறுந்துணர்க் கொகுடி
கொங்குமுதிர் நறுவழை
சுடர்ப்பூந் தோன்றி
குவிமினர்க் கொன்றை”

என்றற்போலப் பல்வேறு மரஞ்செடி கொடிகள், அவ்வவற்றிற்கேற்ற அடைமொழிகளால் திறந்தெரிந்து குறிப்பிட்டு விளக்கப்பட்டிருத்தல், கபிலரின் நுண்ணுணர்வைப் புலப்படுத்துதல் காணலாம். இவ்வண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆராய்ந்து காணுங்கால், ‘திருநின்ற செம்மை’ என்னும் அடைமொழியானது, அதனை வழங்கிய சுந்தரமூர்த்திகளின் நுண்மான் நுழைபுலனையும், அதனைப் பெறுதற்குரியராகப் பிறங்கிய திருநாவுக்கரசரின் சிறப்பினையும், தெற்றென விளக்குவதாதல் தெளிவப்படும்.

அடைமொழிச் சிறப்பு :

அடைமொழிகள் “தினையளவு போதாச் சிறு புல் நீர், நீண்ட பனையளவு காட்டும்படியனவாகும்”. திரு வி. க. அவர்களின் சிறப்பு களையெல்லாம் “தமிழ்த் தென்றல்” என்னும் ஒரு சிறிய அடைமொழித் தொடர் தன்னுள் அடக்கிக் காட்டி விடுகின்றது. காந்தியடிகளின் கடலணைய மாட்சிமைக்களை யெல்லாம் தாகூர் ‘மகாத்மா’ என்னும் சிறிய அடைமொழியில் அடக்கிக் கூறி விளக்கிவிட்டார். அங்ஙனமே தன்னிகரற்ற கவிஞரேறுகிய தாகூரின் பெருமைகளையெல்லாம் ‘சுருதேவ்’ எனக் குறிப்பிட்டுக் காந்தியடிகள் சுருக்கமுற விளக்கினார். திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர்பால் தாம் கொண்டிருந்த பேரன்பினையும், பெருமதிப் பினையுமெல்லாம் “அப்பர்” என்னும் சிறு சொல்லாற் புலப்படுத்திவிட்டார். ‘அப்பர்’ என்னும் சொல்லுக்குத், தேசத்தந்தை (Bapuji, The Father of the Nation) என்பது பொருள். இச்சிறிய சொற்களில் எத்துணைக் கருத்துச் செறிவும் விரிவும் அமைந்து காணப்படுகின்றன! இவ்வாறு விரிந்த பல பெருங் கருத்துக்களை மிகவும் சுருங்கிய சொற்களிற் செறித்து வைத்துத் திறம்பட விளக்குதல், மிக மேலான வித்தகர்கட்கல்லாவு ஏனையோர்க்கு அரிதாகும். இத்தகைய வித்தகம் அமையச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், அருளிச் செய்த சிறந்ததொரு தொடரே ‘திருநின்ற செம்மை’ என்பது.

உன்னியுணர் பொருள்கள் :

அடைமொழிகளை வழங்குதல் எத்துணைக் கடினமோ, அத்துணையளவு அதன் பொருட் குறிப்பு நுட்பங்களை உணர்த்தலும்கூட, மிகவும் கடினமானதேயாகும். ‘கண்ணே மணியே’ எனத் தாய் தன் குழுவியைப் பாராட்டுங்கால், அச்சொற்கள் என்னென்ன பொருள்களை உணர்த்துகின்றன என்பதனை, அத்தாயே அறிந்துணர வல்லஎன்றிப் பிறர் உணர்தல் இயலுமோ? அங்ஙனமே,

“மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே
காசறு விரையே கரும்பே தேனே
அரும்பெற்ற பாவாய் ஆருயிர் மருந்தே
பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே

* திருநாவுக்கரசர் பெருமானின் “சித்திரைச் சதய விழா” நிகழ்ச்சியினை முன்னிட்டு, எழுதப் பெற்ற இக்கட்டுரை இங்கு வெளியிடப் பெறுகின்றது. — ஆசிரியர்.

மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ
அலையிடைப் பிறவா அமிழ்தே என்கோ
யாழிடைப் பிறவா இசையோ என்கோ
தாழ்இருங் கூந்தற் றையால் நினை'

எனக் கோவலன் கண்ணகியைப் பாராட்டிய
புகழுரைகள், நம்மனோர்க்கு வெறுஞ் சொல்
லாய்க் கழிவதன்றி, அவன் எய்தி யிருக்கற்பால
உளநெகிழ்ச்சி உணர்ச்சித் திறங்களை யெல்லாம்
நம்பக்கல் எய்துவிக்குங்கொல்லோ? இதுபற்றி
யன்றோ, ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் தாமும்
“உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே”
என அநுளிச் செய்வாராயினர்! “பொருளது
புரைவே புணர்ப்போன் குறிப்பின் மருளற
வறஉம் மரபிற் றென்ப” எனப் பேராசிரியர்
சுட்டியிருத்தலும் ஈண்டைக்கு உணர்த்தகும்.
எனவே, “எண்ணம் மிக்கான்” எனச் சேக்
கிழார் சுவாமிகள் சிறந்தெடுத்தோதும் சுந்தர
மூர்த்தி சுவாமிகள், திருநாவுக்கரசரைப்பற்றித்
‘திருநின்ற செம்மை’ என்னும் தொடர் மொழி
யாற் குறிப்பிட்டு எண்ணிய எண்ணங்களையெல்
லாம், இன்னவை என அவ்வாறே எண்ணியறி
தல் எத்தனையும் நமக்கு இயல்வதன்று. ஆயி
னும், அவற்றை இன்னவையாகலாம் என
உன்னம் (பூகம்) செய்து, ஓராற்றான் உணர,
இயன்ற அளவு முயலுதலில் இழுக்கொன்று
மில்லை யாதலின், அதுபற்றிச் சிறிது கருதி
உணர்ந்து மகிழ்வோம்.

(1) திருவேடத்தியல்பு :

திருநாவுக்கரசரை நினைவார் எவர்க்கும்,
அவர்தம் சிவவேடப் பொலிவழகே, மனக்கண்
முன்னர், முதற்கண் தோன்றும். இடையரூப்
பேரன்பும், மழைவாரும் இணைவியும், உழ
வாரத் தின் படையரூத் திருக்கரமும், சிவ
பெருமான் திருவடிக்கே பதித்த நெஞ்சும்,
நடையரூப் பெருந்துறவும், ஞானப்பாடற்
ரோடையரூச் செவ்வாயும் உடைய திருநாவுக்
கரசரின், சிவவேடப் பொலிவழகு எவர் நெஞ்
சையும் பிணிக்கவல்லதாகும். திருநாவுக்கர
சரை நாம் நேரிர்கண்டறியோமாயினும், சிவ
னடியார்கள் இயல்புகளையோ, அன்றிச் சிவ
வேடத்தின் சிறப்பினையோ பற்றி நினைக்குங்கா
லெல்லாம், திருநாவுக்கரசரை நாம் பெரிதும்
நினைவு கூர்கின்றோம். ஆதல் பற்றியே “இனி
பத்தரது திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும்
பரமேசுவரன் எனக் கண்டு வழிபடுக என்றது”
எனவரும் சிவஞானபோதப் பகுதியின்கண், சிவ
வேடத்தின் இயல்பினை விளக்குமிடத்து,

“தாயவெண் நீறு துதைந்தபோன்
மேனியும் தாழ்வடமும்
நாயகன் சேவடி தைவரும்
சிந்தையும் நைந்துருகிப்
பாய்வது போலன்பு நீர்பொழி
கண்ணும் பதிகச் செஞ்சொல்
மேயசெவ் வாயும் உடையார்
புகுந்தனர் வீதியுள்ளே”

(1)

“சிந்தை இடையறு அன்பும்
திருமேனி தன்னில் அசைவும்

கந்தை மிகையாங் கருத்தும்
கைஉழவாரப் படையும்
வந்திழி கண்ணீர் மழையும்
வடிவிற் பொலிதரு நிறும்
அந்தமி லாத்திரு வேடத்
தரசம் எதிர்வந் தணைய”

(2)

“கண்ட கவுணியக் கன்றும்
கருத்திற் பரவும்மெய்க் காதல்
தொண்டர் திருவேடம் நேரே
தோன்றிய தென்று தொழுதே”

(3)

என்று போதரும் பெரிய புராணச் செய்யுள்கள்
மூன்றனை மேற்கோளாகக் காட்டியருளும் சிவ
ஞானசுவாமிகள், அம்மூன்றனையும் திருநாவுக்
கரசர் பெருமான் ஒருவரைப் பற்றியனவாகவே
அமைய எடுத்துக் காட்டியருளினர் போலும்!
மேலும், “கருத்திற் பரவும் மெய்க்காதற்
றெண்டர் திருவேடம் நேரே தோன்றியது”
எனத் திருஞான சம்பந்தர் தாமே, திருநாவுக்
கரசரைத் தொழுதனர் எனச் சேக்கிழார் பெரு
மான் சிறந்தெடுத்துக் கூறியிருத்தலும் சிந்தித்
தற்குரியது. இத்தகைய திருவேடத்தின் இயல்
பினையே ‘திருநின்ற செம்மை’ எனச் சுந்தர
மூர்த்திகள் விதந்து வியந்து புகழ்ந்தனர்
போலும்!

(2) மனமொழிமெய்கள் மாருகாமை :

இனி, ‘செம்மை’ என்பதற்கு வேறு
பொருள்களும் கொள்ளலாம். தமிழ்மொழி
யின் தனிப்பெருஞ் சிறப்பினை விளக்கலுறுவார்
அனைவரும், உள்ளத்தின் தன்மை ‘உண்மை’—
வாயின் தன்மை ‘வாய்மை’—மெய்யின் தன்மை
‘மெய்ம்மை’ எனத் தமிழின்கண் அமைந்துள்ள
அரிய சொல்லமைப்பு முறையினையும், அதன்
உயரிய குறிக்கோளையும் போற்றிப் புகழ்ந்
துரைப்பர். இங்ஙனம் உண்மை-வாய்மை-
மெய்ம்மை என அதனதன் இயல்பினைத் தனித்
தனியே குறிப்பிடாமல் மூன்றனையும் ஒருங்கே
சுட்டலுறின், அங்ஙனம் சுட்டுதற்கு அமைந்த
சொல்லே ‘செம்மை’ என்பது எனலாம். ‘வனப்
பானது பெரும்பான்மையும் பல உறுப்பும்
திரண்டவழிப் பெறுவதோர் அழகு’ எனப்
பேராசிரியர் விளக்கியிருத்தல் போலவது இது!

“இற்பிறந்தார் கண்ணல்ல தில்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு”

என வரும் திருக்குறள் உரையின்கண் ஆசிரியர்
பரிமேலழகர் “செம்மை; கருத்தும் சொல்லும்
செயலும் தம்முள் மாருகாமை” என விளக்கி
யிருத்தலும் ஈண்டு உளங்கொளத்தகும். எனவே
மனம் மொழி மெய் என்னும் முக்கருவிகளும்
தம்முள் மாருகாமல், திருநாவுக்கரசர்க்குச் சிவ
வழிபாட்டில் உறைத்து நின்ற திறத்தினையே
‘திருநின்ற செம்மை’ எனச் சுந்தரர் வியந்து
பாராட்டினார் என்றலும் அமையும்.

“மையற்றுறை ஏறி மகிழ்தலர்சீர்
வாகீசர் மனத்தொடு வாய்மையுடன்
மெய்யுற்ற திருப்பணி செய்பவராய்
விரவுஞ் சிவசின்னம் விளங்கிடவே

எய்துற்ற தியானம் அருவுணர்வும்
 ஈறின்றி எழுந்திரு வாசகமும்
 கையிற்றிக மும் உழ வாரமுடன்
 கைக்கொண்டு கலந்து கசிந்தனரே”

எனச் சேக்கிழார் பெருமான், திருநாவுக்கரசர் சிவசின்னங்கள் விளங்க, தமது மனத்தின்கண் தியானம் அரு உணர்வும், வாயின்கண் ஈறின்றி எழும் திருவாசகமும், கையின்கண் உழவாரமும் கொண்டு, முக்கருவிகளும் தம்முள் மாறாகாமல் ஒத்துநிற்கத் திருப்பணி செய்தமையினே, நிரல் நிறை அணி அமைய விளக்கியிருத்தல் அறிந்தின்புறப்பாலது. மேலும், ஈண்டு ‘மெய்யுற்ற திருப்பணி’ என்பது உண்மைத் தொண்டு எனவும், உடற்றெண்டு எனவும் இருபொருள்பட அமைந்த நயமும் போற்றத்தகும்.

(3) ஒழுக்க விழுப்பம் :

இனி, ‘செம்மை’ என்பதற்கு ஒழுக்கம் எனவும், அறம் எனவும் குறிப்பிடு பொருள் கொள்ளுதல் அமையும். திருநாவுக்கரசர் சமண சமயம் சேர்ந்திருந்தபோது, இந்நாளிலும் ஒரு சிலர் கூறிவருதல்போல, ‘ஒழுக்கமே போதும். கடவுளுணர்ச்சி வேண்டா’ எனக் கருதியிருந்திருத்தல் கூடும். இறைவனால் ஆட் கொள்ளப் பெற்ற பிறகே, ‘இறைவனுணர்ச்சி யில்லாத ஒழுக்கம் ஒரு சிறிதும் பயன் இல்லாதது’ என்னும் உண்மையை அவர் உணர்ந்தாராகல் வேண்டும்.

“நானேதும் அறியாமே என்னுள் வந்து
 நல்லனவும் தீயனவும் காட்டா நின்றாய்” (1)

“புந்திவட்டத் திடைப் புக்கு
 நின்றனையும் பொய் என்பதே” (2)

“கள்ளனேன் கள்ளத் தொண்டாய்க்
 காலத்தைக் கழித்துப் போக்கித்
 தெள்ளியே னுகி நின்று
 தேடினேன் நாடிக் கண்டேன்
 உள்குவார் உள்கிற றெல்லாம்
 உடனிருந் தறிதி என்று
 வெள்கினேன் வெள்கி நானும்
 விவாவிறச் சிரித்திட்டு டேனே” (3)

என்பன போன்று வரும் அவர்தம் திருமொழி களால் இவ்வண்மை புலனாகும். இறைவனுணர்ச்சியின்றி வெறும் ஒழுக்கம் மட்டுமே அமையுமெனின், இயற்கை நெறி சிறிதும் பிறழாது தத்தமக்கு அமைதல் வகையில் அன்று தொட்டு இன்றளவும் தவறாது நடந்து வரும் விவங்குகள் தாமே விழுப்பம் உடையனவாகக் கருதப்பெறுதல் வேண்டும் எனவே, இறைவனுணர்ச்சியோடு கூடிய ஒழுக்கமே ஒழுக்கம் (திருநின்ற செம்மையே செம்மை) ஆகும் என்று, திருநாவுக்கரசர் பெருமான் தெளிந்துணர்ந்து வாழ்ந்து காட்டினார். அச்சிறப்புப் பற்றிச் சுந்தரமூர்த்திகள் “திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட திருநாவுக்கரசர்” எனப் போற்றியுரைப்பாராயினர் எனக் கொள்ளுதலும் பொருந்தும் எனலாம்.

(4) அறத்திறம் :

இங்ஙனமே, திருநாவுக்கரசர் தமது இளமையில் “தயாமுல தன்மம்” என்னும் சமணர் கொள்கையைத் தழுவி, ‘ஒருவன் நற் செயல்களை—கடமைகளை—அறங்களைச் செய்தாலே போதும், கடவுளுணர்ச்சியும் வழிபாடும் உடையனாதல் வேண்டுவதில்லை’ என்னும் கொள்கையுடையராக ஒழுகி வந்தனர் போலும். திருநாவுக்கரசர் தமது இளமைக் காலத்திலேயே,

“காவளர்த்தும் குளந்தொட்டும்
 கடப்பாடு வழவாமல்
 மேலினர்க்கு வேண்டுவன
 மகிழ்ந்தளித்தும் விரந்தளித்தும்
 நாவலர்க்கு வளம்பெருக
 நல்கியும்நா னிலத்துள்ளோர்
 யாவருக்கும் தவிராத
 ஈகைவினைத் துறைநின்றார்.”

ஆயினும், அவ்வறச் செயல்கள் இறையுணர்ச்சியோடு கூடிய உயரிய நோக்கினவாய் நிகழ்ந்திலை என்பது,

“தேசநெறி, நிலையாமை
 கண்டறங்கள் செய்வாராய்,
 ஆசிறற் சாலைகளும்
 தண்ணீர்ப்பந் தரும் அமைப்பார்”

எனச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் கூறுதலாற் பெறப்படும். இறைவனால் ஆட்கொள்ளப் பெற்ற பிறகே, பசுபண்ணியம் பதிபண்ணியங்களுக்குள்ள இடையீடும், “அரன் அடிக்கு அன்பு செய்கை மாண்பு அறம்.” “அரன்நன் பாதம் மறந்து செய்அறங்கள் எல்லாம் வீணசெயல்” “அரனடிக்கு அன்பர் செய்யும் பாவமும் அறம தாகும்—பரனடிக்கு அன்பிலாதார் புண்ணியம் பாவமாகும்” என்பன போன்ற உண்மைகளும், திருநாவுக்கரசர்க்கு விளங்கினவாதல் வேண்டும். ஆட்கொள்ளப் பெறாநிலையில் ‘இரப்பவர்க்கு நான் ஈகின்றேன்’ என்னும் தன் முனைப்பு அவர்பால் நிகழ்ந்திருக்கும். ஆட்கொள்ளப் பெற்ற நிலையில் “யான் செய்தேன் பிறர் செய்தார்” என்னது யான் என்னும் இக்கோணைஞான எரியால் வெதுப்பி நிமிர்த்துத்தான் செல்வே நின்றிருப்பார்.” எனவே அப்போது அவர்க்கு இறைவனே என்னை “இரப்பவர்க்கு ஈய வைத்தான்” என்ற அருளுணர்வு மேலோங்கி நின்றது. “அல்லார் கண்டத்து அண்டப்பிரான் அருளாற் பெற்ற படிக்காசு பல்லாறியன்ற வளம்பெருகப் பரமன் அடியார் ஆனார்கள் எல்லாம் எய்தி உண்க” என்புழி, முன்போலன்றி அவர்க்கு அருளுணர்வே மேம்பட்டு முனைத்து விளங்கி நின்றமை காண்க. இந்நிலையின் சிறப்பை வியந்து பாராட்டுதற் பொருட்டும் ‘திருநின்ற செம்மை’த் திருநாவுக்கரசர் எனச் சுந்தரமூர்த்திகள் அருளிச் செய்தனராதல் கூடும். இவையன்றி,

“மெய்ம்மையாம் உழவைச் செய்து
 விரும்பெனும் வித்தை வித்திப்
 பொய்ம்மையாம் களையை வாங்கிப்
 பொறையெனும் நீரைப் பாய்ச்சித்

தம்மையுள் நோக்கிக் கண்டு
தகவெனும் வேலி யிட்டுச்
செம்மையுள் நிற்ப ராகிற்
சிவகதி விளையும் அன்றே''

என்றும்போல வரும் திருநாவுக்கரசர் திரு
மொழிகள் பிறவும், ஈண்டு இயைபுபடுத்து
எண்ணி யுணர்த்த குரியன.

(5) அமுத்திய பயிற்சி :

இன்றோரையை உன்னன் (யுகங்)கள் ஒருபுறம்
இருப்ப, உண்மையான் நோக்கலுறுவார்க்கு
உரைக்கத்தகுதலு ஒன்றுளது. சுந்தரமூர்த்தி
சுவாமிகள், கல்வி கேள்விகளில் வல்லவர்.
தொல்காப்பியம் திருக்குறள் சங்க இலக்கி
யங்கள் என்பவற்றை, அவர் நன்கினிது சுற்று
உணர்ந்திருந்தார் என நாம் துணிதற்குச்
சான்றுகள் பல உள்ளன. இறைவனைக் "கற்ற
கல்வியினும் இனியான்" என அவர் குறிப்பிடு
தலும், "அளவில் தொல் கலைகள் ஆய்ந்து
திருமலி சிறப்பின் ஒங்கித் திருமணப் பருவம்
சேர்ந்தார்" எனச் சேக்கிழார் பெருமான்
அவரைக் குறித்துப் பாடியிருத்தலும் பிறவும்,
இவ்வுண்மையைச் செல்விதின் வலியுறுத்தும்.
மேலும், எத்துணைப் பெரியவர்களின் வாழ்க்கை
யும், அவர்கட்கு முன்னர் இருந்த பெரியவர்
களின் வாழ்க்கையால் உந்தப் பெற்று-உருப்
பெற்று-உயர்வடைந்தொளிரும். தவத்திரு.
ஞானியார் சுவாமிகளின் வாழ்க்கையால் தம்
முடைய வாழ்க்கை வளம்படப்பெற்றோர் மிகப்
பலராவர். அத்தகைய ஞானியார் சுவாமிகளின்
வாழ்க்கையும் வளம் பெற உதவிலோர், அவர்க்கு
வழிகாட்டிகளாய் முன்னிருந்த எத்துணையோ
பல பெரியோர்கள் ஆதல் கூடும். காந்தி
யடிகள் இஞ்ஞான்று உலகப்புகழ் பெற்று ஒளி
ரும் சான்றோராயினும், அவர் அந்நிலையை
அடைதற்குரிய முறையில், அவர்தம் வாழ்க்கை
யைச் செம்மையுற மாற்றித் திருத்தியமைத்துத்
தத்தம் நூல்களால் வழிகாட்டிகளாய் உதவி
லோர் ஒரு ரஷ்யரும் (Tostoy-The Kingdom of
God is Within You), ஓர் ஆங்கிலேயரும் (John
Ruskin—Unto This Last), ஓர் அமெரிக்கரும்
(Henry David Thoreau — Civil Disobedience)
பிறரும் ஆவர் எனக் காந்தியடிகளே உடன்
பட்டுக் கட்டுரைத்தலைக் காண்கின்றோம்.
மேலும்,

''பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய
மாமலை பயந்த காமரு மணியும்
இடைபடச் சேய வாயினும், தொடை
புணர்ந்து

அருவினை நன்கலம் அமைக்குங் காலை
ஒருவழித் தோன்றியாங்கு, என்றும்
சான்றோர் சான்றோர் பாலர் ஆப்''

எனப் புறநானூறு பாடுவது, பொருள் பொதிந்த
மொழியை யன்றோ? இக் கருத்தினை அடிப்படையாகக்
கொண்டு ஆராய்ந்து காணுங்கால், நம்
சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளுக்கும், அவருக்கு முற்
பட்ட பல பெருஞ் சான்றோர்களும், அவர்கள்
அருளிச் செய்த அரிய பல நூல்களும் வழிகாட்டி
களாய் உதவியிருத்தல் கூடும் எனக் கருதுதல்

தவறுகாது. ஈண்டைக்குச் சிறப்பாக, சுந்தரர்
திருநாவுக்கரசரைத் தமது வாழ்க்கைக்கு வழி
காட்டியாகக் கொண்டு, அவர்தம் திருப்பதிகங்
களை அழுந்திக் கற்றறிந்து உணர்ந்தொழுகி
ந்தார் எனத் துணிந்து கூறலாம். "ஞானத்தால்
தொழுவார்கள் தொழக் கண்டு ஞானத்தாய்
உனை நானும் தொழுவனே" என்றதனை ஒட்டி
''தொண்டாடித் தொழுவார்கள் தொழக்
கண்டு தொழுதேன் என் விளைபோக'' எனவும்,
''பெரும்பற்றப் புலியூராணைப் பேசாத நாளெல்
லாம் பிறவா நாளே'' என்றதனைத் தழுவி 'ஒவு
நாள் உணர்வொழியும் நான் உயிர்போகுநாள்
உயர்பாடைமேற் காவநாள் என்றிவையலாற்
கருதேன்' எனவும் பிறவாறும், பலவிடங்களில்
திருநாவுக்கரசரின் சொற்பொருட் குறிப்புக்கள்
அமையச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடியிருத்
தல் இக்கருத்திற்கு அரண் செய்யும். இன்றோ
ரன்வளம்மையெல்லாம் 'ஏவல் எழுத்துப்போல்
வதோர் விழுக்காடு' எனக்கொண்டு புறக்கணித்
தல் பொருந்தாது. ''இளைகொள் எழுமுறாறு
இரும்பனுவல் ஈன்றவன் திருநாவினுக்கரையன்''
என்றதும், திருநாவுக்கரசர் திருப்பதிகங்களிற்
சுந்தரமூர்த்திகள் பெற்றிருந்த அமுத்திய
பயிற்சி இனையதென அறிய, அரிய உரிய சான்று
பகரும். இத்தகைய சிறந்த பெரும் பயிற்சியின்
விளைவாக எழுந்ததே 'திருநின்றசெம்மை' என்
னும் செழும் பொருட்டொடர் எனலாம்.

(6) சிவன் எனும் ஓசை :

சைவசமய ஆசிரியர்களின் காலத்திற்கு
முன்னரே இத் தென்றமிழ் நாட்டிற் சிவ வழி
பாடு இனிது நிகழ்ந்து போந்ததாயினும், 'சிவம்'
'சைவம்' என்னும் சொற்கள் பண்டைச் சங்க
நூல்களில் யாண்டும் பயின்று வரக் காண்கின்றி
லாம். 'பிறவாயாக்கைப் பெரியோன்' 'நுதல்விழி
நாட்டித் திணையோன்' 'மழுவான் நெடியோன்'
'ஆவமர் செல்வன்' என்றும்போலவே பண்டைச்
சங்க நூல்களின் சிவ பெருமானைப் பற்றிய
குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. மாணிக்க
வாசகர் முதலிய நம் சமயாசிரியர்களின் நூல்
களில் தான் 'சிவம்' என்னும் சொல் பெரிதும்
பயின்று காணத் தலைப்படுகின்றது. எல்லாம்
வல்ல இறைவனைக் குறித்தற்கு வேறுபிற சொற்
களைக் காட்டிலும் 'சிவம்' என்னும் செந்தமிழ்ச்
சொல்லே சிறப்புடையதெனத் தெளிந்து
துணிந்து, நம் சமயாசிரியன்மார்கள் பெரிதும்
போற்றி வழங்கத் தலைப்பட்டனர். இறைவன்-
இயவுள்-சுந்தழி-கடவுள்-முனைவன் முதலிய
சொற்களைப்போல முழுமுதற் பெரும் பொரு
ளின் ஒவ்வொரு வகை இயல்பினையே குறிப்ப
தாகாமல், அதன் எல்லாவகை இயல்புகளையும்
ஒருங்கினிது குறிக்கும் பெருஞ் சிறப்புடைய
சொல்லாக, நம் சமயச் சான்றோர்களால் 'சிவம்'
என்னும் செஞ்சொல் செவ்விதிற்போன்று
அமைத்துக் கொள்ளப் பெற்றது போலும்!
அதுபற்றியே,

''சிவன் எனும் நாமம் தனக்கே
யுடைய செம்மேனி அம்மான்''

எனவரும் திருநாவுக்கரசர் திருமொழியும்
எழுந்தது.

“மன்னுசிவன் சந்திரியில் மற்றுலகம்சேட்டித்தது என்னும் மறையின் இயல்மறந்தாய்-சொன்னசிவன் கண்ணு உளம்வினையாற் கண்டறிந்து நிற்குங்காண் எண்ணன் சிவன் அசத்தை இன்று”

கும் பெருஞ்சிறப்புடையதாதல் பெறப்படும். இத்தகு பெருஞ்சிறப்பினை, முதன்முதலில்

“சிவன்எனும் ஓசையல்லது அறையோ உலகில் திருநின்ற செம்மையுளதே?”

எனவரும் சிவஞானபோத வெண்பாவின் கண், ஆசிரியர் மெற்கண்டார் ‘சிவன்’ என்னும் சீரிய சொல்லைப் பேரின்பகாரணன்—முற்றுணர் வினன்-தூய தன்மையன் என்னும் வெவ்வேறு பொருள்கள் அமையுமாறு வழங்கியிருத்தல் ஈண்டுக் கருதியுணர்ந்து இன்புறற்பாலது. இவ்வாற்றால் ‘சிவம்’ என்னும் செஞ்சொல் இறைமைக் குணங்களை யெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து குறிக்க

என அறைகூவி வினவி, யாவருக்கும் ஆணித்தரமாக அறிவுறுத்தருளியவர் திருநாவுக்கரசரே யாவர். இவ் வுண்மையுணர்ந்து வியந்துவந்தே “திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட திருநாவுக்கரசர்” எனச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் துதித்தருள்வாராயினர் எனக்கொள்ளுதல், சிவநெறிச் செல்வர் அனைவரும் ஒருசேர ஒப்ப முடிந்த உண்மையாகும்.

**

“சிவன்எனும் ஓசை யல்லது அறையோ
உலகில் திருநின்ற செம்மை யுளதே?

அவனும் ஓர் ஐயம் உண்ணி, அதன்ஆடை
யாவது, அதன்மேல்ஓர் ஆடல் அரவம்,

கவண்அள வுள்ள உள்கு கரிகாடு
கோயில், கலனாவது ஓடு, கருதில்

அவனது பெற்றி கண்டும், அவன்நீர்மை
கண்டும், அகன்றேர்வர் தேவ ரவரே. —திருநாவுக்கரசர்.

* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *

மதிப்புரை

சங்கற்ப நிராகரணம்:

இந்நூல், சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கு இனும், உமாபதி சிவா சாரியர் (கி. பி. 1313) இயற்றியதும் ஆகும். இதன்கண் மாயாவாதம், ஐக்கியவாதம், பாடாணவாதம், பேதவாதம், சிவசமவாதம், சங்கிராந்த வாதம், ஈதர அவிதார வாதம் நிமித்த காரண பதினாறுவாதம், சைவவாதம் முதலிய பல கொள்கைகளை எடுத்துரைத்து (சங்கற்பம் செய்து) அவற்றின் கண் உள்ள குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி அழகுற மறுத்துரைப்பதனால் (நிராகரணம் செய்வதனால்) இந்நூலுக்கு இப்பெயர் அமைந்தது. தத்துவஞான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபாடு உடையவர்களுக்கு, இந்நூல் ஒரு பெரும் கலைக் களஞ்சியம் ஆகும்.

தருமபுர ஆதினத்தின் 26-ஆம் குரு முதல்வர் சீலத்திரு சண்முக தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் திருவிளக் குறிப்பின் படி, சைவப் பெரியார், இரால் சாகிப் திரு நல். முருகேச முதலியார், B.A., அவர்கள், இந்நூலை ஆங்கிலத்தில் அழகுற மொழி பெயர்த்து இயற்றியுள்ளார்கள். திரு முதலியார் அவர்களின் சைவவுணர்வும், சித்தாந்த நூற் பயிற்சியும், சிறந்த ஆங்கிலமொழிப் புலமையும், அறிவாராய்ச்சித் திறங்களும் நாடு அறிந்தவையாகும். அவர்களால் நன்கு இனிது மொழி பெயர்க்கப் பெற்றுள்ள இவ்வாங்கில நூல், தருமையாதீன குருபூசை விழாவில், அண்மையில் சிறப்பு மலராக வெளிவந்துள்ளது. அறிஞர்களுக்கும், சைவ சித்தாந்த அன்பர்களுக்கும், இந்நூல் பெரிதும் பயன்படும். சிறந்த நல்ல அழகிய பதிப்பு.

கிடைக்கும் இடம்:

“மானேஜர், ஞானசம்பந்தம் அச்சகம்”
தருமபுர ஆதினம், மாயூரம், R.S.,
தஞ்சை மாவட்டம்.

விலை குறிக்கப் பெறவில்லை.

—ஆசிரியர்.

சேக்கிழார் திருவாக்குண்டை

சீலத்திரு. சோமசுந்தர நாயகர்

முன்னுரை :

[பெரியபுராண விளக்கப் பேருரையாளர், சிவக்கவிமணி தவத்திரு சம்பந்த சரணலயத் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்கள் (1880-1960), ஒருசமயம் சைவசித்தாந்த மாநாடு ஒன்றற்கு எழுந்தருளி வாழ்த்துரை நிகழ்த்தியபோது, “பெரியபுராணத்தினைப் பாடியவர் சேக்கிழார் என்றே பலரும் கூறுவர். ஒருவகையில் அது தவறு. நடராசப் பெருமான் பாடினார் என்பதே உண்மை” என்று குறிப்பிட்டார்கள். சுவாமிகள் சுருக்கமாகக் குறிப்பிட்ட இக்கருத்தினையே, சிவத்திரு மறைமலையடிகளார்க்கு ஆசிரியராகத் திகழ்ந்த சைவசித்தாந்த சண்ட மாருதம் சீலத்திரு சோமசுந்தரநாயகர் அவர்கள் தடைவிடைகளுடன், அளவையியல்நெறி வளம் பல செறியவும், தமது நுண்மான் நுழைபுலம் தோன்றவும் விரிவாக விளக்கி, இற்றைக்கு ஏறத்தாழ 80-90 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், மேலைத் தலைப்பில் வரைந்துள்ள கட்டுரையின் முதன்மை மிக்க பகுதிகள், ஈண்டுத் தொகுத்துத் தரப் பெறுகின்றன. சீலத்திரு நாயகர் அவர்களின் அளப்பரிய நுண்ணுணர்வும் சொல்வன்மையும் பிறவும் இனையவென அறிந்து அன்பர்கள் இன்புறுவார்களாக !

—ஆசிரியர்]

“உலகெலாம் உணர்ந்து ஒதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்”

என்னும் இத் திருவாக்கின் மான்மியத்தை யுரைப்பது, சிவபெருமானுடைய திருவருள் இருந்தன்றி அமையாது. “உலகெலாம்” என்று, நம் நடராஜப் பிரபுவே முதலெடுத்துக் கொடுக்க, சேக்கிழார் சுவாமிகள் பாடியருளிய தாகையால், திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணத்தின் முதற் செய்யுள் ஆகிய இதன் பெருமையே பெருமை! இந்தப் பாடலில் கடவுள் வாக்கு ஓர் பாகமும், சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கு மற்றைப் பாகமுமாகக் கலந்திருக்கின்றன என்பதன் கருத்தை யுய்த்துணரங்கால், எல்லாம் கடவுள்வாக்கு என்பதே உண்மையாக முடியும்.

எங்ஙனமெனில், கடவுள் வாக்குடன், கடவுள் அல்லாதவராகிய நம் சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கு விரவியதெனின், கடவுளை

நின்மலராகக் கொள்ளுந் தன்மையால் ஒன்றிலொன்று சேர்தல் பொருந்தாது. சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கும் கடவுள் வாக்கைப் போல நின்மலம் உடையதாகலின் ஒன்றிலொன்று சேரும் எனின், அப்போது சேக்கிழார் சுவாமிகளும் கடவுளையாகக் கொள்ளப்பட்டு, இரண்டு கடவுளருக்கு இடஞ் செய்ததாய் முடியும். சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கே நின்மலமான போது அதற்குக் கடவுள் முதல் எடுத்துக் கொடுப்பது ஏன்? என்னும் ஆசங்கையும் வரும். கடவுள் வாக்கும் சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கும் ஒன்றிலொன்று தாரதம்மியப்படுவே கலந்திருக்கின்றன எனின், சமானக் குறைவாகிய வாக்குடன் தமது வாக்கைக் கடவுள் கலப்பார் என்பது பொருந்தாது. வேதபுருடன் சிவபெருமானை நோக்கித் “தேவரீரை இதர தெய்வங்களுோடு சமானமாக வரித்துத் தீய தோத்திரங்களாற் கோபம் வரச் செய்யமாட்டோம்” என்று சொல்லியிருப்பதால், அவர் தம்மில் தாழ்ந்தவர் குழுவீற் சேர்ந்து சந்மானத்தை யடையாததுபோல, அவர் வாக்கும் தாழ்ந்த வாக்கிற் கலந்து நில்லாது என்க. அவரை வரித்துப் பூசிக்கின்ற காலையில் வேறு தேவர்களை வரித்து அவர் திருமுன்னர்ப் பூசித்தலும், பிறரைப் பூசிக்கின்ற காலையில் அவர்களோடு உடனிருத்திச் சிவபெருமானைப் பூசித்தலும் பொருந்தா என்பது, மேற்காட்டிய வேதபுருடன் கருத்தாக விளங்குகையால், ஒன்றற்கொன்று வேறுவகைப்பட்ட சாமானிய வாக்கு ஒன்றுடன் பரமபதியாகிய அவரே தமது வாக்கைக் கலப்பார் என்பது எங்ஙனம் பொருந்தும்?

பிறர் செய்தாற் குற்றமாகுமேயன்றித் தாமே செய்தாற் குற்றமில்லை எனின், அப்போது கடவுட் டன்மைக்கே குற்றம் வரும். அங்ஙனம் தாமே செய்ய வேண்டிய அவசியந்தான் யாது? என்பதற்கும் சமாதானம் சொல்ல வேண்டி நேரும். மேற்கருதியாதரவால், பிறர் சிற்றறிவினராகவும், அவர் செய்தற்கே யுடன் பட்டாராகிய அக்கடவுள் தாமே தங்கொள்கையை விரோதிப்பார் என்பது எப்படி அமையும்? சேக்கிழார் வாக்குடன் கடவுள் வாக்கும் கலந்த செய்தி சந்தேகம் எனின், அதைக் காட்டிலும் கடவுளையே சந்தேகிப்பது மிகு விசேடமாம். இன்னும் இதை விசாரிப்பது அவசியம் அன்றென விடுப்பதே பெருநலமாம். சைவம் என்னும் சித்தாந்தத்திற் கட்டுண்ட பரிபாகிக்கே இந்த விசாரம் ஆகையால், அவன் இத்தகைய அவநம்பிக்கையில் நிகழ்தல் செய்

யான். அவனுக்கு அச்சமயத்தார் பெறப்படும் யாவும் உண்மையெனக் கொள்ளும் துணிவு உடைமையால், அத்துணிவு பற்றி விசாரித்தல் ஒன்றே யுரிய கடமையாம். அதனால் இனிப் புறச்சமயிகள் கூற்றைக் கலந்து விவகரியாது விடுப்பாம்.

புறச் சமயிகளுக்கும் ஒப்ப நியாயம் சொல்ல வேண்டுமது தானே எனின், புறச்சமயிகள் அநேகருள், கடவுளேயில்லை என்பவனுக்கு எவ்வளவு எடுத்துச் சொன்னாலும் என்ன பலன்? முதலிற் கடவுளிருப்பை அவனுக்கு விளக்கக் காட்டியன்றோ, பின்னர் மற்றைய செய்திகளை யுணர்த்தல் வேண்டும்? அதற்குப் புண்ணியம் இருந்தன்றோ அவனுக்குச் சித்திக்க வேண்டும்? நமது முயற்சி அவனிடம் பயன்படாது என்க. அவன் நாமாகிற வரையில்! அவன் நம் தன்மை அடையவே எனின், நாயும் பேயுமே நாளைக்கு நம் தன்மையடைவது சித்தமாக, எவ்வளவோபடி கடந்து வந்தவனாகிய அவன் வர மாட்டான் என்பது எங்ஙனம்? “புல்லாகிப் பூடாய்ப்...மெய்யேயுள் பொன்னுடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்” என்னும் அருளாளர் திருமொழிப்படி கண்டு கொள்க. அன்றியும், “புறச் சமயநெறி நின்றும்...ஞானத்தார் சிவனடியைச் சேர்வர்” என்னும் பிரமாணத்தாலும் காண்க. இந்த அருள் வாக்கியங்களால் இன்றுள்ள அற்பச் சிற்றயிர்களும் நாளைக்கு ஞானிகளாவர் என்பதும், அப்படியே புறச்சமயிகளும் பரிபாகம் வரப்பெற்றுக் கிருத கிருத்யர் ஆவார்கள் என்பதும் வெளிப்பட்டன. இவ்வாற்றால் இன்றைக்கு அற்பச் சிற்றயிர்களாக எண்ணப்படுவன, நாளைக்கு ஞானிகள் ஆகப்போவது சித்தமாயிருந்தும், பின்னர் அப்படியாகப் போகிற அற்பச் சிற்றயிர்களுக்கு இப்போதே அந்த ஞானத்தைச் சித்திக்கச் செய்ய முயல்வது எப்படிக் கஷ்டமும் அறியாமையுமாய் முடியுமோ, அப்படியே புறச்சமயிகள் மாட்டும் கொள்ளத் தக்கதாம். அற்றேல், புறச்சமயிகள் ஒருநலனும் இதனால் எய்திக் குணப்பட இடமுண்டாகாதபோது அவர்களைக் குறித்துச் சிவத்துவங்களை நமது ஆசாரியர்கள் வெகுவாகப் பிரசங்கித் திருப்பது என்னையெனின், அதனுண்மையை விளக்குவாம். சிவசாரம்பிராஜ்யம் பெருந் செல்வத்தை யடைந்தருகிய நம்மவர்கள், அப்புறச் சமயிகள் துர்ப்போதங்களாற் கலங்கா வண்ணமும், புறச்சமயிகள் பகிரங்கமாக வெளிப்பட்டு நம் சமயத்திற் புருந்து சைவத்தை அவமலித்திருக்கும் புண்ணியம் கைகூடாவிட்டாலும், அப்படிச் கூடுதற்கான ஏதுவாக அவர்களுள் எவர் நெஞ்சிலாவது ஒருகால் உண்மை தைத்து உய்யுமவண்ணமும், நம் பெருமக்கள் செய்த செய்குமென பெற்று நிலைக்கும்! நிலைக்கும் !!

இலீதிங்ஙனம் நிற்க, மேலெடுத்துக் கொண்ட விஷயத்தை விசாரிப்போம். சுவாமிகள் அருளிச் செய்ததாகப் பெறப்படும் அத்திருவாக் கின்கண், ஒரு சிறு பாகமே நடராச மூர்த்தி முதலெடுத்துக்கொடுத்த தன்றி வேறில்லை. ஏனைய வேல்வாம் சேக்கிழார் சுவாமிகள் பாடியருளியது. இங்ஙனமாக, அதிக பாகத்துக்கு ஆக்கி யோராகிய சேக்கிழார் வாக்கைக் கடவுள்

வாக்கில் வியாப்பியம் கூறுவது பொருந்தாதெனின்; அதிக பாகத்தை அருளிச் செய்தவராகிய சேக்கிழார் சுவாமிகள், என்னை அந்த அற்ப பாகமும் சொல்லத் தெரியாதவரா? அவருக்கு ஏன் அந்தப் பாகத்தை முதலாகக் கடவுள் எடுத்துக்கொடுக்க வேண்டும்? சேக்கிழார் சுவாமிகள் அந்தப் பாகமும் சொல்லுவார்! அதற்கு மேலும் சொல்லுவார்! கடவுள் வாக்கில் விஜாதிகம் ஆகியபடி, அவர்தாம் என்னை, யாம் சொல்லமாட்டோமா? எம்மளவுக்கு இசைந்தபடி. எம்மளவின்படி யாம் சொல்லுவது போலவே, சேக்கிழார் சுவாமிகள் தம்மளவின்படித் தாமும் சொல்லுவாரே யன்றி, கடவுள் தம்மளவின்படிச் கூறிய பாகத்தில், எப்படியு சாமியம் பெறும்? கடவுள் சேக்கிழார் ஆகாமையாலும், சேக்கிழார் கடவுள் ஆகாமையாலும், அவரவர் அளவின்படி வாக்குகள் போற்றிடுமாயின், அவை தாரதம்மியம் உடையனவாயே இருக்கும் என்பது பெற்றும். இதனால் சேக்கிழார் சுவாமிகள் தம்மளவின்படித் தாமே அதிக பாகங்களை அருளினார் என்பதும் சேராதொழியும். பெரிய புராணத்தில் ‘உலகெலாம்’ என்ற நடராச மூர்த்தியால் முதலெடுத்துக் கொடுக்கப் பெற்ற அற்ப பாகம் எந்த அளவுடைத்தோ, அந்த அளவே மற்றைய அதிக பாகங்களும் சாமியம் பெற்று விளங்கலுண்மையால், அவை ஓரே தன்மையின என்றல் அமையும்! இதனால் இரண்டு வாக்குகளும் ஒரே வாக்கு என்பதும் பெறுதும்.

இப்படிக் கொள்ளுங்கால், சேக்கிழார் சுவாமிகள் தமது போதத்தால் அன்றித் திருவருட் போதத்தால் அருளியபடியோ எனின், அவர் என்ன? சிவனடியார் தம்மிற் பலர் திருவருட்போத மேலீட்டார் பாடியுரைகளின் அவர் வாக்குகள் எல்லாம் சிவவாக்காகுமா? சிவனடியார் வாக்குகள் என்பதே போதரும். இதுவும் சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கு எனலால், சிவனடியார் வாக்கு என்றலே அமையும் எனின், இதற்கே யன்றி ஏனைய வாக்குகளுக்குக் கடவுள் முதலெடுத்துக் கொடுத்தனரா? இப்போது விசாரமெல்லாம் கடவுள் முதலெடுத்துக் கொடுத்தருளிய முக்கியம் பாராட்டியே யாகையால், ஏனைய சிவனடியார் வாக்குகள் சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்குடன் சாமியம் பெறு என்க. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச் செய்த “திருத்தொண்டத் தொகை”க்குக் கடவுள் முதலெடுத்துக் கொடுத்தமையால், அவர் திருவாக்கும் சிவவாக்காகுமே எனின், அவரே சிவமாகையால் விசாரிப்பது அவசியம் அன்றும்; கடவுள் முதலெடுத்துக் கொடுத்தாலும் கொடாவிட்டாலும், அவை ஒரே தன்மை பெறுதலால்; ஆலாலசுந்தரரே சுந்தர மூர்த்திகளாகத் திருவதாரம் செய்தபடியால், இப்படியே சிவ விபூதிகளாகிய “குமாரக்கடவுள் ஞானசம்பந்த மூர்த்திகளாவும், சிவகணத்தலைவர் வாக்கீச மூர்த்திகளாகவும், நந்தியெம் பெருமான் மாணிக்கவாசக மூர்த்திகளாகவும் திருவதாரம் செய்தமையால், அவர் வாக்குகளும் சிவவாக்கேயாம். நால்வராகிரியிற் வாக்குகளோடு சேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கும் சேர்க்கப்பட்டுத் திருமுறைகளாக எண்ணப்

பட்டதனால், மற்றைத் திருமுறைகளும் சிவ வாக்காகாமே எனின், அவைகளையும் திருமுறை களாக ஆன்றோர் தொகுத்த முறைமையானே, அவற்றின் ஏற்றம் வெளிப்படலால், அவை சிவ வாக்காதலில் இழுக்காவென்க.

இனி, சேக்கிழார் சுவாமிகள் திருவாக்கு எப்படிச் சிவவாக்கு ஆகும் என்பதைச் சற்றே விளக்குவாம். நடராசமூர்த்தி அவருக்கு 'உல கெலாம்' என்று முதலெடுத்துக் கொடுத்தருளி னார் என்பது உண்மையன்றோ? அப்படியெடுத் துக் கொடுக்குங்கால், அவர் என்னை திருமேனி சார்த்தி வெளிப்பட்டு நேரில் நின்று அருளிச் செய்தனரா? அசரீரியாக நின்று அருளிச் செய் ததெ யன்றி வேறில்லை. அப்படியே சேக்கிழார் சுவாமிகளை அதிட்டித்து, ஏனைய பாகங்களையும் அவரே சொல்லியருளினார் என்பதே மேலோர் கருத்தாம். ஆகாயம் என்னும் ஒருபூதத்தை இடமாகக்கொண்டு, முதலெடுத்துக் கொடுத்த படியே, சேக்கிழார் சுவாமிகளை இடமாகக் கொண்டு, ஏனைய பாகங்களையும் அருளிச் செய்தபடியாம். இவ்விங்க வடிவத்தை அதிட்டித்து "நில்லு கண்ணப்ப! நில்லு கண் ணப்ப !! என் அன்புடைத் தோன்றல் நில்லு கண்ணப்ப !!!" என்று கண்ணப்ப தேவருக்கு அருளிச் செய்தபடியும், இதற்குப் போந்த நிதரி சனமாம். சிவபெருமான் திருமேனி சார்த்தி வந்தருளிச் செய்தலும், அசரீரியாக நின்ற ருளிச் செய்தலும், சிவலிங்கப் பெருமானை அதிட்டித்து நின்றருளிச் செய்தலும், சிவனடி யார்களை அதிட்டித்து நின்றருளிச் செய்தலும் அருண்மரபு ஆகையால், அவையே ஈண்டு சித் தாந்தம் ஆயிற்றென்க. இந்த உண்மையால் சேக்கிழார் சுவாமிகள் ஒன்றும் சொல்லிய தில்லை எனவும், யாவும் நடராசமூர்த்தியே அருளிச் செய்தார் எனவும் வெளிப்பட்டது. இப்படிக்கன்றி வேறு வித்தாற்றுகோடல் அமைதி பெறுது என்க.

சிவபெருமான் சராசரங்கள்தோறும் கலந்திருந்து, அவ்வவற்றின் இயல்பு அறிந்தியங்கச் செய்வது வேதசம்மதமாகவின், யாவும் யாவ ரும் அச்சிவனையன்றி ஒன்றும் செய்யவும் சொல் லவும் கூடாதல்லவா? அப்போது யாவர் சொல் வதும் கடவுள் சொல்வதே யாகிறபடியால் சேக்கிழார் சுவாமிகளுக்கு மாத்திரம் விசேடம் என்னை எனின், யாவர் சொல்லுவதையும் சொல்லுவிக்கின்றவர் கடவுள் என்றபடியே யல்லது, கடவுளே சொல்லுகின்றார், சொல்லி னார் என்பது பொருந்தா தென்க. கடவுள் சொல்லுவிக்கின்றார், சொல்லுவித்தார் என்பதே அமையும். சிவலிங்கத்திடம் இருந்து அவர் ஒன்றைச் சொல்லுகையில், சிவலிங்கம் சொல்லிற்று என்பதன்றி, அவர் சொல்லுவித் தார் என்றல் அமையாமை போலவே, சேக் கிழார் சுவாமிகளிடமும் கொள்ளற்பாலதென்க. ஆயின், சேக்கிழார் சுவாமிகளை அதிட்டித்துப் பின்பாகங்களை ஏராளமாய் அருளிச் செய்த கடவுள், முன்பாகத்தைக் கொஞ்சம் ஏன் அசரீரியாக இருந்து சொல்லினார் எனின், பின் சொல்லப் போகிற பாகத்தின் பெருமை வெளிப் படும் பொருட்டென்க. உலகத்தில் அசரீரி

யாக நின்று சொல்லியதையே கடவுள் வாக்கென்று கொண்டிருக்கின்றனரேயன்றி, சேக் கிழார் சுவாமிகள் வாக்கை அதிட்டித் துரைத்த படியே அறிந்ததில்லையன்றோ? உலகத்தில் அதன் பெருமை தோன்ற உரைக்க வந்தவர் ஆகையால், அவ்வுலகர் அநுபவத்தின்படி உசிதம் பெற அசரீரியாக நின்று உரைத்தபடியாம். உண்மையை ஊகிக்கின், அசரீரியால் உரைத்ததென்று நாம் கொண்டிருப்பதைக் காட்டிலும், சேக்கிழார் சுவாமிகளை அதிட்டித்து நின்றுரைத்ததே விசேடமாம்.

எங்ஙனமெனின், அசரீரியாக நின்றுரைத்தார் என் கையில், அங்ஙனம் நின்றருளிய இடம் பூதாகாயமாகையால், அதுவே திருமேனியாகிச் சட்டத்துவம் பெறும். அப்படியே சேக்கிழார் சுவாமிகளிடம் விசாரிக்கையில், அவருள்ள மாகிய ஞானாகாய இடமே திருமேனியாகிச் சித்தாதல் நிலையுதல் பெறும். இரண்டினும் சித்துக்கே விசேடம் கூறப்படுவதால், சேக் கிழார் சுவாமிகளை அதிட்டித் துரைத்தமையே, சிவபெருமான் இச்சை யிருந்தபடியாம். பூதாகாயத்தில் விரவி யுரைத்தருளியது பின்னுரைக் கப் போகும் அதன் பெருமையை விளக்க ஏதுவாக இருந்தமையின், அதுவும் பொருத்தம் பெறும். இரண்டும் தம்மில் பேதமுறினும் அதிட்டித்த பரன் வாக்கு அபேதமே பெற்று அமையும். சடாகாயத்தை மேல் உண்டாகப் போகிற மகிமைக்கு ஏதுமாத்திரத்தால் அதிட்டித்துச் சிதாகாயத்தையே யுரிமையாகக் கொண்டமையால் பூரணமாக அதிட்டித்து முற்றும் அருளிச் செய்தபடி கண்டுணர்க. மேல் விசாரத்தால் பூதாகாயத்தை இடமாகக் கொண்டு பரன் சொல்லியதும், ஸ்தூலப் பார்வையில் அசரீரியும், சூக்குமப் பார்வையில் சரீரியுமாக நின்று அருளிச் செய்தார் என்பதாகக் கொள்ளவரும். இன்ன மகிமாதியங்கள் போதற்க் காணும் சேக்கிழார் சுவாமிகள் திருவாக்கு ஆகிய பெரிய புராணத்தின் ஏற்றத்தை யாவரே அறிய வல்லார்? சேக்கிழார் வாக்கெனினும், சிவபெருமான் திருவாக்கெனினும் ஒக்குமெனும், சேக்கிழாரும் சிவபெருமானும் ஒரு பொருள் அல்ல என்பதும் தெளிந்திருக்! உலகம் மாயையிற் றோன்றும் எனினும், பரமனின் றோன்றும் எனினும் ஒக்குமெனும், மாயையும் பரமனும் ஒன்றாகாத படியை விசாரித்துத் தெனியுமா போல! இவ்விடயத்தில் இன்னும் அநந்த சமாதானங்களை இது கொண்டுே புத்திதான் களா யுள்ள பேர்கள் தெளிந்துரைக்கக் கூடு மாகையால் இதை இவ்வளவில் விடுத்தாம்....

“பொன்னவிரஞ் சடைமௌலிப் புண்ணியன் றந்த தெழுந்துணை புலியில் ஓங்கி மெய்ந்நெறியாஞ் சைமம்நனி வாழவரும் மெய்ஞ்ஞான வேந்தாய் அன்பர் தந்நிலைமை உலகறியத் தம்பிரான் முதலெடுத்துத் தா ஏற் றுண்மை துன்னுமவர் புராணம்நவின் றிரும்முனியாஞ் சேக்கிழார் துணைத்தான் போற்றி”

முடிவுரை :

[சேக்கிழார் தாமே தமது புலமையினுற் பெரியபுராணம் பாடினார் எனின், அவர் இதை

47

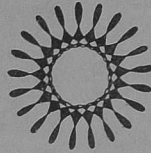
சில்ய ஸௌலப்ய குணங்கள் விளங்கப்பெற்றேமே, அவதார ப்ரயோஜநம் நன்கு நிறைவேறப் பெற்றதன்றோ என்று முகமலர்ச்சியடைந்திடுவன் என்க. ஆகவே தூது அனுப்பப்படுதல் தாம்பாலாப்புண்டிருத்தல் முதலிய இழிவான காரியங்களினால் எம்பெருமானுக்குச் சிறிதும் வருத்தமில்லாதிருத்தலோடு மிக்க மகிழ்ச்சியுமுண்டென்பது விளங்கிற்று.

பின்னே எதனால் வருத்தமுண்டாமென்னில் பொன்னுக்குத்தன்னைக் குன்றுமணியோ டொக்க நிறுத்தல் எப்படி துக்கஹேதுவோ, அப்படியே ஓத்தார் மிக்காரையிலனாய மாமாயனாகிய எம்பெருமானுக்கும் அதிஷ்டாந்தரவஸ்துக்களான சிலவற்றோடு தன்னை ஒப்பிடப் பெறுதலே துக்கஹேதுவாமென்பது “ஓட்டுரைத் திவ்வுலகுண்ணைப் புகழ் வெல்லாம் பெரும்பாலும்,

பட்டுரையாய்ப் புற்கென்றே காட்டுமால் பரஞ்சோதி” இத்யாதிகளா லுணரத்தக்கது. இவ்வகையாலே பொன்னோடொக்கச் சொல்லலாம் எம்பெருமானே.

2. பொன்னானது மண்ணில் கலந்திருந்தாலும் சேற்றில் அழுந்திக் கிடந்தாலும் உள்ளே மாசு ஏறப்பெறுது. எம்பெருமானும் ஹேயவஸ்துக்களோடே கூடியிருந்தாலும் மாசறு சோதியனே யாவன்.

3. பொன்னின் மதிப்புக்கு ஒருநாளும் குறைவில்லை. பொன்றகைகளுக்கு எக்காலத்திலும் ஏற்றமுண்டன்றோ. எம்பெருமானுடைய மதிப்புக்கும் ஒருகாலும் கொத்தையிலலை. இங்ஙனே மற்றும் பல உவமைப் பொருத்தங்கள் கண்டு கொள்க.

நைச்சியானுசந்தானம்

வாக்குத் தூய்மை யிலாமையி னாலே
மாதவா உன்னை வாய்க்கொள்ள மாட்டேன் !
நாக்கு நின்னை யல்லால் அறியாது !
நான் அது அஞ்சுவன் ; என்வசம் அன்று ;
மூர்க்குப் பேசுகின்றான் இவன் என்று
முனிவாயேலும் என் நாவினுக்கு ஆற்றேன் ;
காக்கை வாயிலும் கட்டுரை கொள்வர் ;
காரண ! கருளக் கொடி யானே. (1)

நன்மை தீமைகள் ஒன்றும் அறியேன்
நாரண என்னும் இத்தனை அல்லால் ;
புன்மையால் உன்னைப் புள்ளுவம் பேசிப்
புகழ்வான் அன்று கண்டாய் ; திருமாலே !
உன்னுமாறு உன்னை ஒன்றும் அறியேன் ;
ஓவாதே ‘நமோ நாரண’ என்பன் ;
வன்மையாவது உன்கோயிலில் வாழும்
வைட்டணவன் என்னும் வன்மை கண்டாயே ! (2)

— பெரியாழ்வார் திருமொழி.

வாலி வழக்கு

“முதுபெரும் புலவர்”

திரு. புரிசை சு. முருகேசு முதலியார்,

திருவண்ணாமலை

—(முற்றோட்சி)

இலக்குவப் பெருந்தகை

“வீழ் நாள் படாமை நன்காற்றின் அஃ தொருவன் வாழ்நாள் வழியடைக்குங்கல்” என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்குத் தெள்ளியெடுத்த இலக்கியமாகிய ஏந்தல் இலக்குவன். தாங்கள் ஒரு அரை நாள் உழைத்து அரைநாள் தூங்கி ஒருநாளெல்லாம் உழைத்தோமென ஒலமிடுகின்றனர் உலகவர். இரவென்பது ஒன்று உண்டா? அது எங்கே இருக்கிறது? எப்படி இருக்கும்? என்று கேட்கும் ஏந்தல் இலக்குவன். இந்த இலக்குவனும் தப்பிதம் செய்துவிட்டுத் தலை குனிந்த நாள் ஒன்று உண்டு. சற்றே உன்னிப் பார்க்கும் பொழுது அதுவும் பிழையல்ல, பெரு மிதப்பிழை.

பெருவிலை கொடுத்துப் பெருமதிப்புள்ள பசுவொன்றை வாங்கினன் ஒருவன். அதை நாள்தோறும் மேய்ப்பான், தேய்ப்பான். புல்லும் நீரும் புகட்டினான். குழந்தை போல் வளமுற வளர்த்தான். அது கருவுற்றது, கன்றையின்றெடுத்தது. இத்தனை நாளும் இப்படி வளர்த்த அவனை அது துரத்துகின்றது. முட்டவருகின்றது. இது உலக நிகழ்வு. ஏன் அது. அக்கன்றின் மேல்வைத்த அளவு கடந்த காதல். அதுபோல, சித்திரகூடத்தில், மலைச்சிகரத்தில் அண்ணனுக்கு அருங்கனி தேடிநின்ற அருந்தவன் இலக்குவன். வடக்கேயிருந்த பரதன் படைகளைக் கண்டனன். இச்சிறியவன் பெரியவர் மேல் படையெடுத்து வந்தனனென எண்ணி மனம் பேதுற்றான். வெகுண்டனன் வில்லை வளைத்தனன். பரதனை அறைகூவப் பதைத்தனன். அண்ணல் தடுத்து, அப்பா நீ பரதனை அப்படியெண்ணாதே. அவன் வருவது என்னை அழைக்கவே. சற்றே நின்று பார் எனப்பொறுத்துப் பார்த்து உள்ளம் உருகினான்.

“தொழுதுயர் கையினன் துவண்ட டேனியன் அமுதழி கண்ணினன் அவலம் ஈதென எழுதிய வடிவம் ஒத்து எய்து வான்தனை முழுதுணர் கேள்வியான முடிய நோக்கினான்.

“எல்லொடுங் கியமுகத் திளவல் நின்றனன் மல்லொடுங் கியபுகத் தவனை வைதெழும் சொல்லொடுங் சினத்தொடும் உணர்வு சோர்தர வில்லொடும் கண்ணினர் நிலத்தில் வீழவே.

இப்படி மனமாறுபட்டு வெகுண்டு வெட்க முற்றயர்ந்த நிலை. இந்த ஒரு காலத்தில்தான் ஐயன் இலக்குவனை அணுகிற்று. இதுவும் பசு கன்றின் மேல் உண்டான பற்றினால் வளர்த்தவனைப்பாய வந்தது போன்ற ஒன்று. இராம பிரான் மேல் கொண்ட அளவற்ற அன்பினால் இலக்குவன், பரதனைப் பகைவனாய் நினைக்க நேர்ந்தது. ஈதன்றி எந்தக் காலத்திலும் ஏந்தல் அறங்கோண அமைதியீழ்ந்ததே கிடையாது. இராமபிரானின் வாழ்நாள் முழுவதுமே வருவதை முன்னறிந்து சொல்லும் வன்மையனாகத் திகழ்ந்த செம்மலே இலக்குவன்.

இப்படி அன்பே உருவான, வருவதை வகுக்கவல்ல தம்பிக்கு வாலிவதையில் அண்ணனோடு பேசுவாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விட்டது. ஏன் அது? அவ்வானர வீரர்கள் செய்த வகையால் தான். அவர்கள் இருவரையும் இடைவிடாமல் மொய்த்துக் கொண்டேயிருந்தார்கள். அதே நேரத்தில் அவர்கள் மாத்திரம் இரகசியம் பேசப் பிரிகின்றார்கள். அவர்கள் பலர், இவர்கள் இருவரே. அவர்களில் சிலர் சென்றாலும், பலர் இவர்களை விட்டு நீங்குவதேயில்லை. அது அவர்கள் நாகரிகமாக இருந்தது. இந்த முற்றுகையிலிருந்து முன்னவனும் பின்னவனும் கலந்து பேசவே காலங்கிடைக்காமல்போயிற்று. அனுமன் செயற்பாடுகளைத்தையும் உள்ளுணர்வோடு நோக்கி வருகின்ற இளவலுக்கும் ஒருகாலம் நேர்ந்தது. அது வாலிக்கு வம்பு வந்துவிட்ட நேரம்.

மராமரம் எய்தாயிற்று, வணங்காமுடி சேகரன் வணங்கியாயிற்று. அன்னை கலன்களைக் காட்டியாயிற்று. அண்ணல் கருத்தில் வாலிவதைக்கு முதன்மை கொடுத்து இருத்தியாயிற்று. உடனடியாகப் போருக்குப் புறப்பட்டு விட்டார்கள். வாலியின் கோட்டை மைதானத்தைக் குறுகியுமாயிற்று. அனுமனை அரசன் படைகளில் உள்ளவர்களையெல்லாம் ஒருமூலையில் சென்று நிற்கப் பணித்து விட்டார்கள். அவர்களும் ஆணையின் படிச் சென்றார்கள். முக்கோண வடிவமானது அந்தப் போரிடம். அதில் ஒரு கோணத்தில் நின்றார்கள். இந்த அனுமனாகியார் நின்ற நிலை ஒரு கோணத்தில், அதற்கு ஒரே மற்றொரு மூலை வாலியின் கோட்டைவாயிற்படி. இந்த இரு கோணங்களுக்கும் நேர் நோக்கப் பொருந்தும் மற்றொரு கோணத்தில் உள்ள ஒரு சோலையில் சுக்கிரீவனோடு இராமன் சென்று நின்றனன். ஏந்தலொடு என்றும்

போல இவ்வலுந்தான். இது போர்கள் அமைப்பு. மிகவும் நுணுக்கமான இடம் இது. அதாவது, அனுமனதுயரோடு, இராம இலக்குவ சக்கிரிவர்கள் இல்லை. இவர்களும் அனுமனதுயர்படைஞர்களும் வேறுவேறாக வெவ்வேறு கோணங்களில் நின்றனர். இவ்விருபாலாருக்கும் நேருக்கு நேராக நிற்கின்றது வாலி கோட்டை வாயிற்படி.

இப்படி நின்ற அந்தநேரத்தில் இராமன் சக்கிரிபனை அழைத்து, அரசே. நீ இங்கிருந்து சென்று வாலியை ஓசையிட்டு உரப்பிப் போருக்கு அழைக்க வேண்டும். அவன் வந்து எதிர்ப்பான் அல்லவா? அவனோடு நீயே நேர் நின்று போர் செய்ய வேண்டும். அப்படிப்போர் புரிகையில் தக்கநேரமும் அமைதியும் நேரும் பொழுது, நான் வாலியை விட்டு வாலியை அடித்து முடிப்பேன். இது என்னுடைய கருத்து என்றான். அதனைக் கேட்ட சக்கிரிவன், இது மிக நல்ல முடிவு. அப்படியே செல்கின்றேன். நீங்கள் குறித்தபடி செய்யுங்கள் எனக் கூறிப் புறப்பட்டான் (வாலி வதை 1).

இங்கே சக்கிரிவனுக்குக் கம்பர் தரும்பேர் "தெவ் அடக்கும் வென்றியான்" பொருள் என்ன? அறமோ மறமோ நாம் செய்வது எந்த விதப்போரோ. தெவ் என்றால் பகைவன். அவனை அழித்துத் தொலைக்க வேண்டும். இதுதான் இப்பொழுது வேண்டியது. அதற்குத் தகுந்த திட்டந்தான். நமது தலைவன் குறிப்பிடும் முறை என ஒத்துக் கொண்டான் சக்கிரிவன். ஆதலால் அவன் வீர வெற்றியுாக விரும்ப வில்லை. எப்படியோ எதிரியைத் தொலைப்பதில் மட்டில் கண்ணுங்கருத்துமாக இருந்தான் என்பது பொருள்.

"அவ்விடத்து இராமன், நீஅழைத்து வாலியான தோர் வெவ்விடத்தில் வந்து போர் வீளைத்தகாலை வேறு நின்று எவ்விடத் துணிந்து அமைந்தது என்கருத்து இது என்றான். தெவ் அடக்கும் வென்றியானும் நன்று இது என்று சிந்தியா"

இவன் சென்றான், இடியிடித்தது போல உரப்பினான். அவன் என்ன குறைந்தவனா? அவனும் இடியிடிப்பது போல் சிரித்த எழுந்தான். தாரை தடுத்தான். அவன் இராமனைப் பற்றி எண்ணியிருந்த எண்ணங்களையெல்லாம் சொல்லி அமைதிப்படுத்திவிட்டுப் போர்க் களத் திரு வந்துவிட்டான். போர் தொடர்ந்து நடந்தது. இராமனுக்குச் சக்கிரிவனைத் தெரியும். வாலியைத் தெரியாது. அண்ணல் இப்பொழுதுதான் வாலியை அமைய நோக்குகின்றார். வாலி சக்கிரிவன் இருவரும் சரியான அண்ணன் தம்பிகள். ஒரே தோற்றம்; ஒரே நிறம். அவ்வொத்த நிலைகண்டு வியப்புற்று அவர்கள் இடும் போரையுங்கண்டு இராமன் தனது தம்பியை ஐய! இந்தப் பெரும் போரையும் இவர்கள் தோற்றத்தையும் பார். உலகில் அமரர் அசுரர் போர் நிற்க. எந்த இரண்டு பெரும் மேகங்கள், இரண்டு குராவளிகள்,

இரு உகாந்த கால நெருப்புக் கோளங்கள், எதி ரெதிரில் போரிடிலும் இவர்களுக்கு ஒப்புரைக்க முடியுமா? என்று கூறியியந்தான்.

இப்படிச் கூறிப் போரை வியக்கின்ற அண்ணனை, அல்ல, அல்ல, வள்ளலை நோக்கி இளைய இலக்குவன் பேசலுற்றான். அண்ணல் என்று கூறி அல்ல என்பதேன் என்கின்றீர்கள்? கம்பர் இங்கு வள்ளல் என்று கூறுகின்றார். அதை விடுத்தால் உண்மை விளங்காது என்பதற்காகத்தான். சிவபெருமான் வள்ளன்மையையும் திருமால் வள்ளன்மையையும் பக்தர்கள் விவரிப்பார்கள். சிவபெருமான் கொடைக்குணம் மேம்பட்டு ஏமாந்தனராம். வருந்திக் கேட்ட வர்களுக்கு வாரி வாரிக் கொடுத்து, பிறகு தமக்கே அல்லல் வந்தாலும் படுகின்றவர் அவர். அது போலத் திருமால் தருவதில்லைத் துன்பம் படுவதுமில்லை யென்பார்கள். இங்கே இராம பிரான் வாழ்க்கை முழுதுமே மிக இரக்க மனதுடையராய் வருந்திக் கேட்டவர்களுக்குக் கேட்டபடி கொடுத்து விட்டுப் பிறகு வரும் துன்பங்களெல்லாம் தோய்ந்து தோய்ந்து பொறுத்துக் கொண்டு அழுகிறதும் அவர் வழக்கமாகிவிட்டது. எதிரியின் வரத்தை, வாழ்த்துத் தரத்தைக் கோளாலேயே அழுது புலம்பிய சக்கிரிவனுக்கு வாக்கைக் கொடுத்துவிட்டு வருந்துகின்றனர் என்ற குறிப்பையுடையது வள்ளல் என்ற சொல். இங்கே இலக்குவன் எனக்கு ஒன்றுமே தோன்றவில்லை. எனது உள்ளம் மிக ஆழ்ந்த துன்பத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றது. இந்த சக்கிரிவன் உங்களைச் சக்ரவர்த்தித் திருமகனாக ஒன்றும் கருதவில்லை. அவன் தன் தமையனைக் கொல்லத்தகுந்த ஒரு எமன் எனவே உங்களை என்னுகின்றான். இந்தக் குரங்கின் குறும் போர் எனக்கொன்றும் பிடிக்கவில்லை. யான் எங்கே போகின்ற காட்சியைக் கண்டு களிக்கப் போகின்றேன் என்றான்.

இலக்குவன் இவ்வளவு வெறுத்துச் சக்கிரிவனைக் கூறுவானேன் என்கருத்துத் வேண்டும். முன்னமே வரத்தைக் கொடுத்தாயிற்று. பிறகு தெரிந்தது சிவபிரானால் வரம் பெற்ற நிகழ்ச்சி. அதற்கு மேல் அண்ணலை ஓய விடாமல் தொடர்ந்து வாலியின் மேல் சீற்றம் வளருவதற்கான வகைகளையெல்லாம் செய்து வருகிறார்கள். எப்படி வரம் பெற்றிருக்கின்றனரோ அவ்வரத்திற்கு உள்ளாகத் தான் போரிட முடியும். அதற்காகவே அண்ணல் இங்கு படை குறை விட்டுப் பார்வையற்ற இடத்தில் சோலையில் நிற்கவேண்டி வந்தது. அதற்குமேல் இந்தப் போர் எதிரிக்குத் தன் எதிரிகள் யாவர் என்று அவன் உணர வழியில்லாமல் நடக்கின்றது. போருக்கு அழைக்கின்றவன் சக்கிரிவன். அவனோடு போரிடுகின்ற பொழுது கொல்ல நின்றுவந்தது அருமை அண்ணலார். இதன் முடிவில் கிடைப்பதென்ன? சக்கிரிவனுக்கு அரசு. ஒரு மலையனைய தமது பேரரசைத் தந்தையின் வாக்கைக் காப்பாற்ற விட்டு விட்டு வந்த வள்ளல், இந்த கடுகத்தனைய அரசை ஒருவனுக்கு வாங்கித் தர இந்தப் படைமெல்லாம் படுகின்றாரென்றால் இளைய பெருமானுக்கு எப்படியிருக்கும்? இப்போர், பழிக்குப் பாத் திரமான குரங்கின் குரங்குத்தனங்குன்றது போர்.

இது என் உள்ளத்தில் ஊன்றிய துன்பத்தை விளைத்து விட்டது. இவன் உங்கள் பெருமையைக் காப்பாற்றச் சிறிதும் விரும்பவில்லை. தனது பகைவனைத் தொலைக்கும் ஒன்றிலேயே கண்ணுங்கருத்துமாக நிற்கின்றவன் என்றான் இலக்குவன்.

உலகத்தில் நடக்கும் உண்மைகள் உத்தம குள்ளத்தில் எப்படியோ வந்து படிந்துவிடும். அந்த அனுமனே சுக்கிரீவனுக்குத் தங்கள் கருத்திற்கேற்றவனாக ஒரு போர் வீரன் கிடைத்து விட்டான் என்று ஆனந்தக் கூத்தாடினன் முதலிலேயே. இராமன் வருகையைத் தங்கள் கூட்டத்திற்கு உணர்த்த வந்த அனுமன், அகமகிழ்ந்து ஆடினான். அவன் வாலியை வதைக்க ஒரு புதிய எமன் வந்திருக்கின்றான் என்று சொல்லி ஆடினான். அது பெரிய ஆட்டமாம். அவ்வாடல் ஆலகாலமுண்ட சிவபெருமான் ஆடுவதைப் போல இருந்ததாம் (மராமரப் படலம் 40)

“மேலவன் திருமாலுக்கு உரை செய்வான். விரை செய்தார் வாலி என்று அளவு இலா வலியினான் உயிர் தெறக்காலன் வந்தனன் நாம் இடர்க்கடல் கடந்தனம் என்று ஆலம் உண்டவனின் நின்று அருடம் புகுவான்”

என வருகிறது. அது முதல் இதுவரை அனும சுக்கிரீவர்களின் உள்ளக்கிடக்கை இதுவாகவே இருக்கின்றது. இக்குறிப்புகளை ஆங்காங்குச் சிந்தித்து வருகின்றன இளவல். ஆனால் அண்ணலோடு கலந்து உரையாட இடமில்லை. அந்த உள்ளத்துணர்ச்சிகளெல்லாம் இடங்கிடைத்த இப்பொழுது வெளி வருகின்றன. மேலும் சிறிதும் மனம் ஆராத செம்மல் அறமே உருவான உங்கள் உள்ளம் சற்றும் அறத்தொடு பொருந்தாத இந்தக் கொடும்போரைச் செய்து ஆவதென்ன? பண்பாடு இத்தகைய தென்று அறிய முடியாத ஒருவனைத் துணையாகத் தேடுவானேன்? உடன் பிறந்த அண்ணனைக் கொல்ல இத்தனை விரைவு காட்டுகின்றவன் அயலார்களோடு பகை வந்தால், எவ்வளவு பொறுமையைக் கையாளுவான் என்றெல்லாம் எண்ண வேண்டாமா? இந்த அறநெறி வழுவாத அழகு மிக்க துணைவர்களைத் தேடித்தான் இராவணனை வெல்ல வேண்டுமா? கரனைத் திரிசிரனைத் தூட்டணை, முடித்தபொழுதெல்லாம் யாராவது எங்களுக்குத் துணை வந்தவருண்டா என்பது குறிப்பில் வர, வீர! என முன்னவனைக் கூறி முடிக்கின்றான் இளைய பெம்மான் (வாலி வதை 33-34)

“வள்ளற்கு இளையன் பகர்வான் இவன் தம் முன் வாழ்நாள் கொள்ளக்கொடுங் கூற்றுவனைக் கொணர்ந்தான் என்றற்கு உரித்தாம் குரங்கின் செயல் என்னும் இன்னல் உள்ளத்தில் ஊன்ற உணர்வு உற்றிவன் ஒன்றும் என்றான்”

“ஆற்றது பின்னும் பகர்வான் அறத்தாறு அழுங்கத் தேற்றுவார் தங்களைத் தேறுதல் செல்விது அன்றல் மாற்றின் எனத் தம்முன் உயிர் வவ்விய வந்து நின்றான் வேற்றோர்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான்”

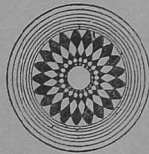
உள்ளம் பதைக்கும் இந்த ஒளியிய தம்பியை எப்படியோ சரிசெய்ய வேண்டிய இன்னலில் நிற்கின்றான் இராமன். ஏன்! இலக்குவன் கருத்தோ இதற்கு முன் தெரியவில்லை. இவர்க்கு வன் கருத்திற்கு மாறான எந்த வேலையும் ஒத்து வந்து செல்வனே முடிவதும் வழக்காற்றில் இல்லை. இதற்குச் சற்று முன்னர் கருத்தறித்திருந்தாலும் நின்று நிதானித்து ஏதாவது ஒரு வழியைத் தேடிவிடுக்கலாம். தம்பி மனைவியைக் கவர்ந்தான் அண்ணன் என்ற சொல் கேட்டவுடனே தொடர்பில்லாது, நமது மனைவியை வஞ்சித்த இராவணனைவிடத் தானே பார்த்துப் பெண் தேடித் தம்பிக்கு மணம் செய்து வைக்கும் அண்ணன் ஒருவன் அந்தப் பெண்ணையே அபகரித்தானென்றால் அவன் குற்றத்தை விட இவன் குற்றம் மிகுதியானது. இவனைத்தான் முன்னர் முடிக்க வேண்டும் எனச்சுக்கிரீவன் சொல்வதையும் கேளாம் விரைவுபடுத்தினோம். அவனை அருகுவ நாடே ஏவிவிட்டோம். அவனோ அல்லலில் நிற்கின்றான். அவனுக்கு ஆதரவுக்கூறி அவதியிலும் விட்டவராகின்றோம். என்ன செய்வது? இனி அவர்களோடு பேச வழியில்லை. இளவலை ஒருமைப் படுத்துவது ஒன்றே தான் வழி என்று உன்ன வேண்டி வந்தது இராமனுக்கு.

பிடிவாதத்தில் ஒரே நெறியில் சிறுவர்களை மாற்ற எண்ணும் பொழுது பெரியவர்கள் தம்பி தம்பியென்று கெஞ்சுவார்கள். இல்லையானால் வெல்ல முடியாது. இவ்வழக்கம் இராமனுக்கு மாத்திரம் மாறுபட இருக்க முடியாது. அவரும் உலக வாழ்வில் தான் இப்பொழுது இருக்கின்றனர். ஆதலால் இங்கிதமாக ஐயா என அழைத்தான் இராமன் இளவலை. அத்தா-ஐயா! இதைக் கொஞ்சம் நீ கேட்க வேண்டும். இதுகளெல்லாம் காட்டுக்குரங்குகள் தான். பரதன் என்னை யெப்படி மதிக்கின்றான் அப்படியே உலகத் தம்பிகளெல்லாம் தங்கள் அண்ணன்மார்களை மதித்து நடப்பார்கள் என்றால் பரதனுக்கு அவ்வளவு பெருஞ்சிறப்பு எப்படி வரப்போகின்றது. சிறிது சிந்திக்க வேண்டுமப்பா என்றான் இராமன். பின்னும் இளவலை நோக்கி ஒரு வில்லை ஏந்திக் காண்டு நிற்கும் மலையனைய தோளுடைய இளவலே! இந்த உலகத்தில் உண்மை ஒழுங்கு இவற்றிற்காகப் பாடுபடுகின்றவர்கள் ஒரு சிலரே. அதற்கு மாறானவர்களே பெரும்பாலோரும். நமக்கு ஒரு தலைவன் வேண்டும். நமக்கு இன்றியமையாத வேலை. நமது வேலைக்கு உகந்த ஒருவனைத் தேடிக் கொள்ளுகின்றதா? அல்லது நேர்மையானவனா? ஒழுக்கமுடையவனா? நல்ல மரபில் வந்தவனா என்றெல்லாம் தேடிக் கொண்டு செல்லுவதா? எனவும் கூறினான் இராமன், தன் அருமை இளவல் கருத்தை மாற்ற.

ஆனால் இளவல் கருத்து மாறவில்லை. வயதில் மூத்தவர் இராமபிரான். ஆனாலும், அனுபவத்தில் இளவலுக்கு ஒரு சிறப்பிருந்தது. அது என்னவெனில், நற்குணமுள்ள ஒரு அண்ணன் தனது தம்பியாரிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மாத்திரம்தான் இராமபிரானுக்குத் தெரியும். அவர் குடியில்

அவரே பெரியவர். மற்றவரெல்லாம் இனைய
வர்கள். இலக்குவப் பெருந்தகைக்கு, இரு அண்
ணன் மாறும் உளர். ஒரு தம்பியும் உண்டு.
இதனால் இருவித அநுபவமும் இருந்தது. ஒரு
தம்பியின் மனைவியைக் கைக்கொள்ளும் அண்ண
னும் ஒரு அண்ணனா? அவனை உடனே
தொலைக்க வேண்டாமா? என்று எண்ணுகின்ற
னன் இராமன். உடன் பிறந்த, தனக்கும்
எல்லா வகையாலும் சிறந்த, தந்தைக்கே நிக
ரான அண்ணனுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துவிட்ட
தென்றால், மனைவியாவது மற்றவராவது? இந்த
அண்ணனுக்கு முந்தியா நமக்கு அவன் மனைவி
யாக வந்துவிட்டனள்? என எண்ணித் தனது
மனைவியாகிய ஊர்மிளா தேவிக்கு ஒரு சொல்
கூடச் சொல்லாமல் மரவுரி தரித்துப் புறப்பட்டு
இன்னும் தனக்கொரு மனைவியிருப்பதாகவும்

எண்ணாமல், அண்ணனார் அரும்பணியிலேயே நிற்பவர் இலக்குவனார். இவ்வளவு பரந்த
நிறைந்த உளப்பாங்குள்ள இலக்குவனுக்கு, ஒரு
தம்பி உடன் பிறந்த ஒப்பற்ற ஒரு அண்ணனை
ஒழிக்க இவ்வளவு திட்டமிட்டிருக்கின்றனன்
என்றால், இக்கொடுஞ் செயலுக்கு உலகம்
ஏழும் மதிக்கும் ஒரு பெருமகன் கூட்டாகவும்
சம்பவித்தது என்றால், எப்படியிருந்திருக்கும்
இளவலின் உள்ளம்? அதனால் தான் இராம
பிரான் கெஞ்சிப் பேசும் ஒன்றும் இளவல்
மனத்தை மாற்ற முடியவில்லை.

அரங்கனைப் போற்றல்

துப்புடையாரை அடைவ தெல்லாம்
சேர்விடத்துத் துணையாவர் என்றே;
ஒப்பிலேன் ஆகிலும்நின் அடைந்தேன்;
ஆனைக்கு நீ அருள் செய்தமையால்;
எய்ப்பு என்னை வந்து நலியும்போது, அங்கு
ஏதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன்;
அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்
அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளி யானே.

மாயவனை மதுகுதனை
மாதவனை மறையோர்கள் ஏத்தும்
ஆயர்கள் ஏற்றினை அச்சுதனை
அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளி யானே,
வேயர் புகழும் வில்லிபுத்தூர் மன்
விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலை பத்தும்,
தூய மனத்தனர் ஆகி வல்லார்
தூமணி வண்ணனுக்கு ஆளர் தாமே

—பெரியாழ்வார் திருமொழி.

மதிப்புரை

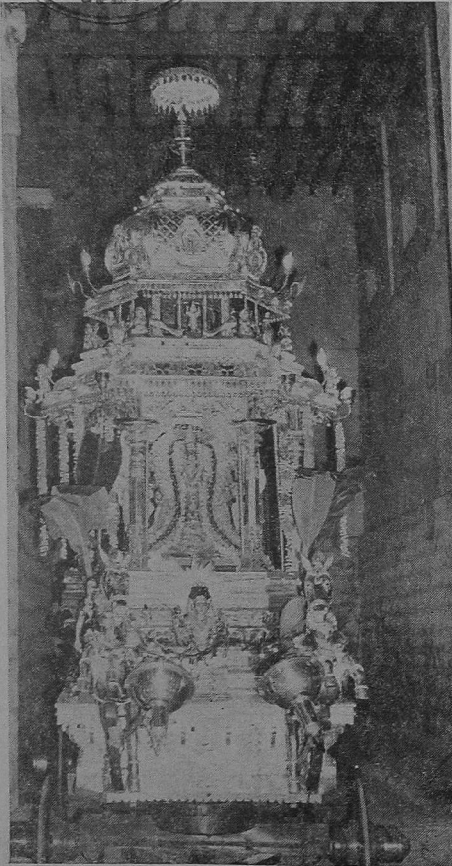
பொய்யுரையாத புண்ணியன் :

பொய்யுரையாத புண்ணியன்: கல்வியிற் சிறந்த கவிஞர் பெருமான் ஆகிய கம்பரின், இணையற்ற இராமாவதாரம் என்னும் காவிய நாடகத்தில் வரும் முதன்மை மிக்க கதைப் பாத்திரங்களுள், வாலி ஒருவன். வாலி வலியவன், பெரியவன், அரியவன்! அவனது அருமை பெருமைகள் அளப்பரியன! வாலி மிகச் சிறந்த பெரு வீரன் மட்டும் அல்லன்; சிறந்த நல்ல சிவ பக்தனும் ஆவான். அவனை இராமபிரான் மறைந்து நின்று கொன்றருளிய வரலாறு பற்றி அறிஞர்களிடையில் பலவகை ஆராய்ச்சிகளும், வழக்கீடுகளும், தொன்றுதொட்டு, ஓய்வு ஒழிவு இன்றி இடையறாது நிகழ்ந்து வருகின்றன. அவ்வகை ஆராய்ச்சி நூல்களுள், இந்நூலும் ஒன்று, மிகவும் தலை சிறந்ததொன்று. காலஞ் சென்ற பேரறிஞர்—“கலா நிலையம்” பத்திராதிபர்—திரு. டி. என். சேஷாசலம் ஐயர் பி. ஏ. பி. எல். அவர்களின் கருத்துக்களைத் தழுவி, விளக்கி, இந்நூல் அரிய முறையில் அழகுற எழுதப்பெற்றுள்ளது. இந்நூலாசிரியர் திரு. பெ. இராமானுஜன் அவர்கள், கம்பரையும் வால்மீகரையும், ஷேக்ஸ்பியரையும் நன்கு கற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். நூலாசிரியரின் நுண்மான் நுழை புலம், நூல் முழுவதும் பரவி விரவித் திகழ் கின்றது. அறிவுக்கு விருந்து அளிக்கும் பயன்மிக்க நல்ல ஆராய்ச்சி நூல்! விலை ரூ. 3-50

கிடைக்குமிடம் :

திரு. பெ. இராமானுஜன் கம்பர் நிலையம், தேவானூர் அஞ்சல், முசிரி வட்டம், திருச்சி மாவட்டம்.

—ஆசிரியர்.

திருத்தணிகைத் தங்கத்தேர் வெள்ளோட்டத்தினை, வணிகவரி மற்றும் அறநிலையத் துறையின் அரசுச் செயலர் திரு. ஜி. எஸ். சேஷாத்நி, ஐ. ஏ. எஸ்., அவர்களும், அறநிலைய ஆணையர் திரு. எம். கே. பாலசுப்பிரமணியம், ஐ. ஏ. எஸ்., அவர்களும், பிறரும் தொடங்கி வைத்துச் சிறப்பித்தல். (14-4-76)

←திருத்தணிகை அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமியின் தங்கத்தேர்த் திருவுலாக் காட்சி (14-4-76)

இல்லங்களைப் பொலிவுறச் செய்யும்
சிறந்த இல்லம் - **கந்திராஸ்**

கோடைக்கேற்ற அதர் பருத்தி வகைகள் கண்ணைக் கவரும் வண்ண வண்ணப்பட்டு தினுக்கள், தூமக் தனிக்கப் பதீர், கலை மிகுந்த தேனே, அகமராக் செய்யப்பட்ட செக்கெண்ணெய், உடலுக்கு உறுதி அளிகரும் பண்வெலவம், மணமும், அமுரும் பெருக்கும் குறிஞ்சி வாசனை சோப்பு, வேளன் விவளோ வலைக்குக் கோழும் கோசுப், சிறந்த முறுத்தி செய்யப்பட்ட காலணிகள், தோல் பொருட்கள், வேலைப்பாடு மிகக் மண்பாண்டங்கள், இல்லத்தை அலங்கரிக்க எழிலுடைய மரச்சாமான்கள், பிரம்பு, ஸூங்கிலிவரன் அருளுக்கும் மலிவு விலை தீப்பெட்டிகள், அமுப்பெய்து அதர் உக்கரகரிதங்கள்.

தமிழகமெங்கும் அமைந்துள்ள 180

கிறித் கிறிஸ்ட் களிலும்

மலிவு விலையில் கிடைக்கும்.

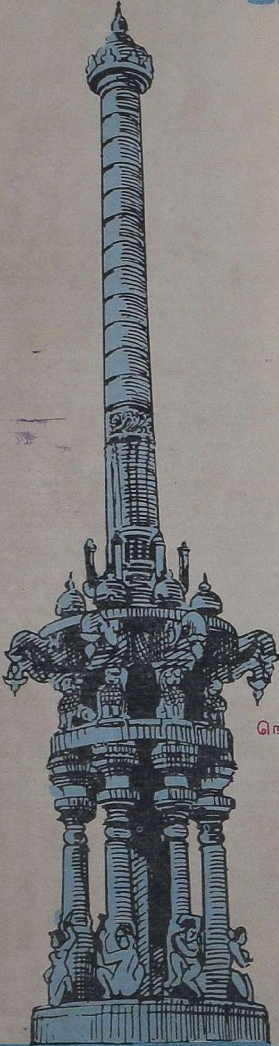
வாங்கிப் பயன் பெறுவீர்!

கிராமத் தைவினைஞ்ஞர்களை உண்குவிப்பீர்!

வெளியீடு: தமிழ்நாடு கதர் கிராமத் தொழில் வாரியம்

பூம்புகார் கலைக்கூடம் காண வாரீர்!

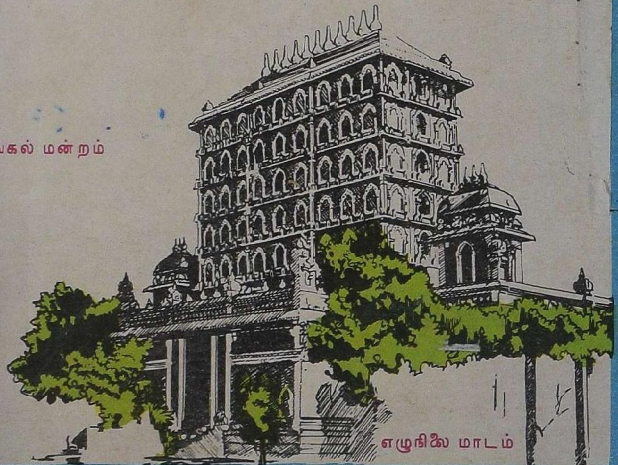
நெடுங்கல் மன்றம்

- கல்லெல்லாம் கதை சொல்லும்
சிலப்பதிகாரக் காட்சிகள் !
- புதையுண்ட பூம்புகார்
புது வடிவம் பூண்டுள்ளது !
- சிந்தைக்கும் கண்ணுக்கும்
தெவிட்டாத தமிழ் விருந்து !
- மனதைக் கவரும் மாதவியின் அழகுச் சிலை.

**இவற்றைக் காண பூம்புகார்
சிலப்பதிகாரக் கலைக்கூடத்திற்கு
வருகை தாரீர்!**

பூம்புகார் கலைக்கூடம், சீர்காழியிலிருந்து 21 கிலோ மீட்டர்
தொலைவிலும், மாயவரத்திலிருந்து 29 கிலோ மீட்டர்
தொலைவிலும் உள்ளது.

செய்தி, மக்கள் தொடர்புத் துறை, சென்னை-600009

எழுந்தலை மாடம்

வெளியிடுபவர்: ஆணையர், தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித் துறை, சென்னை-600034.

ஆசிரியர்: ந. ரா. முருகவேள், எம். ஏ., எம். ஓ. எல்.

அச்சிடுவோர்: தமிழரசு அச்சகம், அரசினர் தோட்டம், சென்னை-600002.