

சுவகீயான சங்கத் தாரால்பரிபாலிக்கப்பட்டு வருகின்ற

இந் து சுவகீயான சங்கத் தாரால்பரிபாலிக்கப்பட்டு வருகின்ற

வாராந்த திராவிட சுவகீயான பத்திரிகை.

Vol. V.—No. 36]

MADRAS:—SUNDAY SEPTEMBER, 5, 286. A. S.

[MONTHLY, 4 ANNAS.

சொல்லுநசொல்லிப்பிற்தோர்சொலச்சொல்லி
வேல்லுந்சொல்லிமையறிந்து.—குறள்.

உபநிஷத்துச்சந்தேகம்.	கல்லுநாசனல்லவோ.
சமயக்குரவருக்கு அழுச்சாறு	நாஸ்திசமதகண்டனம்.
மெய்யறிவு.	[ண்டா. கடிதம்.

137 உபநிஷத்துச்சந்தேகம்.

ஆதல்மீன் 156 தத்துவவிவேசினியில் “பிராமணனென்பவன் யாவன்” என்பதைப்பற்றி, வஜ்ரஞ்சுச்சிகோபனிஷத்தின், க - வது ஜீவன், உ - வது தேகம், க - வது வருணம், ச - வது ஞானம் டு - வது கர்மம், ஈ - வது தர்மம், இவைகாரணமாக ஒருவனுக்கு பிராமணத்துவம் வருவதில்லையென்று சில நியாயங்களாற் கண்டித்து, கடைசியில் பசுவானை உள்ளநகை நெல்லிக்கனிபோலப் பிரத்தியட்சத்தில் கண்டுகொண்டவனே பிராமணனென்று சொல்லியிருப்பதாகக் கண்டிருக்கிற சங்கதிகளை மேலாக வாசிக்கும்போது சரியானதுபோலத் தோற்றினபோதிலும், ஊன்றி வாசிக்கும்போது, வஜ்ரஞ்சுச்சிக்குப் பதவுகாயெழுதிய ராயாவர்சுளுக்குப் பிராமணத்துவத்தைக் குறித்த உலகவழக்கச் சொல்லிப்பற்றிச் சந்தேகமுண்டானதுபோல, அந்த உபநிஷத்தைப்பற்றி எனக்குச் சில சந்தேகந்தோன்றின.

பிரமத்தைக் கண்டவன் பிராமணனென்பது—‘பிரமங்கீயானந்து பிராம்ஹண’ என்கிற வாக்கியத்தின்படி பிரமத்தின் சன்மையை யறிந்தவன் பிராமணனென்பதற்கு மிஞ்சியிருக்கிறது. பிரமத்தைக் காண்பதற்கு அதின் ஸ்வரூபமென்ன? பிரமம் கண்டமாயிருந்தால்மாதிரி காணக்கூடுமெயல்லாது அகண்டமானால் எப்படி காணக்கூடும்? எந்த அம்சத்தைத்தான் காணமாட்டுவான்? கண்டதாக நடிக்கிறவன் பிறருக்குக் காட்டவமாட்டான், தன்னைப்போல (பயித்தியக்காரன்) ஆனற்றான் காணலாமென்பான். இராமலிங்கபிள்ளை ஒருவித பயித்தியத்தினாலும், சச்சதானந்தம்பிள்ளை மமதையினாலும் மற்றுஞ்சிலர் மனப்பிரமையினாலும் பிரமத்தைக்கண்டதாக நடித்து மரித்தது மூக்கறையன்கதைபோலிருக்கிறது. இராமலிங்கபிள்ளை தன்னுடைய சில சீஷர்களுக்கு - ந - ம - சி - வா - ய - என்னும் இப்பஞ்சாட்சரங்கள், சிந்தித்தி, பராசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கீரிபாசத்தி என ஐந்து சத்திகளின் குறியென்றும், முறையே உயிர்க்கொளியாக நிற்பதும், பிராமண முகலிய வாயுவாக நிற்பதும், பஞ்சபூதமாகநிற்பதும், ஐம்பொறியுணர்ச்சியாக நிற்பதும், மற்றை வினைத்துணையாக நிற்பதுமாகிய அந்தப் பஞ்சசத்திகளின் வசப்பட்டதே பிரபஞ்சமாதலால் அந்தப் பஞ்சாட்சரத்தை எப்போதும் மறக்கலாகாதென்று உபதேசித்தார். அட்சரங்களை யேற்படுத்தினவர்பாரோ, பாவையுண்டானதெப்படியோ அந்தச் சங்கதிகளைப்பின்னால் எழுதுகிறேன். சிலநாள்களுக்குமுன்னே திருவல்லிக்கேணியில் ஒரு ஞானியார் தன் சீஷர்களுக்கும் சிநேகிதர்களுக்கும் ஞானமயச்சுவார்த்தைகளைப் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் வெயிலினால் தூக்கமயக்க மேலட்டுக் குறட்டைவாங்கிச் சற்றுத்தூங்கி விழித்துக்கொண்டபிறகு, அங்கிருந்தவர்கள் சுவாமிக்கு இளைப்பாயிருக்கிறபோலக் காணுகிறதென்று உபசாரவார்த்தைசொன்னார்கள்; அதற்கவர் நான் தூங்கினதாக நினைத்துக்கொண்டீர்களா? என் மனஞ் சென்றிருந்தவிடத்தை நீங்கள் அறிந்திலொன்று சொன்னாராம். ஞானிகளின் தன்மையிப்படித்தா னிருக்கிறது. அவர் அப்படிச் சொன்னபோது, ‘வஞ்சமனத்தான்படிற்றொழுக்கம் பூதங்க, னைந்துமகத்தேநரும்’ என்ற குறளின்படிக்குத்தான் அவர் மனமிருந்திருக்கவேண்டும். கொஞ்சகாலம் ஒரு ஞானியாருடைய திருக்கூட்டத்தில் யானு மொருவனாயிருந்தேன். என்னையும் சில பயித்தியக்காரர் பூசித்துவணங்கினார்கள். அப்போதே எனக்குள் புன்னகைதான், நிஷ்டைக்குப் பல படிசுளுண்டு, மு

தப்படியாவது— சீஷனுக்கு அபிஷேகமாகி, ஆசானிடத்தில் அவன் உபதேசம்பெற்றவுடனே கைகளின் விரல்களால் கண்களையும் காதுகளையும் நாசியையும் மூடி மந்திரத்தை ஜெபித்துக்கொண்டிருக்கையில் நெற்றிக்குநேராக சுடரொளிதோன்றி அது வரவர அதிகரித்துக் கடைசியில் வட்டமாகக் காணுகிறது; இதுவே பரஞ்சோதி. காதகளை அடைத்துக்கொள்வதினாலே அணுத்திரளொலி சேரச்சேர ஒரு கீர்காசத்த முண்டாகிறது; இதுவே நாதவிந்து. இவ்வாறு கொஞ்சகாலம் வழக்கப்படுத்தியபின்பு, உ - வதுபடி—கைகளின் உதவியல்லாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டு நிட்டைகடி வழக்கப்படி சோதியையும் நாசவிந்தையும் பாவித்துணர்வது. க - வதுபடி—கண்களைத் திறந்துகொண்டு நாசியுமேல் நாட்டம்வைத்துக் கவனத்தைச் செலுத்தி அவ்வாறே பாவித்துணர்வது. ச - வதுபடி—நாவி னுணியை அண்ணத்தின் மேல்துவாரத்திற் செலுத்திக் கொஞ்ச கொஞ்சமாய் அடைத்துக்கொண்டே வந்து சுவாச பந்தனஞ் செய்ய வழக்கப்படுத்துவது. இவ்வாறு என்னசெய்தபோதிலும் இவற்றாற் காணும் பயனென்ன! எதையும் மனோபாவத்தினாலே காணுவதுதான். இவற்றை அனுஷ்டித்தாலும் அனுஷ்டியாவிட்டாலும், ஸ்திரீ யின்பத்தை நீக்கியிருப்பானாயின், கட்டுமஸ்தான சரீரமுடையவனுப்பின்னும் கொஞ்சகாலம் அதிகமாய்ச் சீவித்திருப்பன். இவ்வளவையல்லாமல் வேறொன்று மிராத. சோதியும் நாதவிந்தும் தோன்றுவதற்கு ஆசா னுபதேச மல்லாமல் வேறே காரண மிருக்கிறதென்று நிச்சயிக்கக்கூடும். அதை (Science) சாஸ்திரவழியா யல்லாமல் வேறுவிதமா யறியக்கூடாதவர்களும் மேலே நான் சொன்னபடி செய்வார்களாகல் அப்படியே காணுவார்கள். எண்ணெயிட்டுக்கொள்ளும்போதும் கண்ணெழுடி அழுத்தும்போதும் பிரகாசந் தோன்றுவதை கவனித்தவர்கள் சாட்சி சொல்லுவார்கள்; ஆதலால் அப்படி தோன்றுவதற்கு சபாவத்திலேயே வேறுகாரண மிருக்கிறதென்று யாவரும் சுலபமாய் நிச்சயிப்பார்கள். க-வது, ஜீவன் பிராமண னல்லவென்றும், உ-வது, தேகம் பிராமணனல்லவென்றும் சொல்லியிருக்கிறது. பிரமத்தைக் கண்டவன் பிராமண னென்பவன் மனிதன்தானே. அப்போது கண்டது எது? ஜீவனு, தேகமா? தேகமில்லாது ஜீவனும் ஜீவனில்லாது தேகமும் யாதொருகாரியத்தையும் செய்யமாட்டாது. முக்கியமாய் தேகமில்லாது ஜீவனிருப்பதே தெரியாது. ஜீவனும் தேகமும் ஒன்றுபட்டிருந்தே ஒரு காரியத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆதலால் ஜீவனும் தேகமும் ஒன்றுபட்டிருந்து பிரமத்தைக் காணுகிற பதார்த்தத்துக்கே பிராமணத்துவம் வரவேண்டும். அந்தப் பதார்த்தம் மனிதனே. அப்போது எல்லாமனிதரும் ஒரோஜாதியே. அப்படியிருக்க, அந்த உபநிஷத்தின் பிராமணவருணந்தவிர மற்ற வருணங்கள் அடிக்கடி எடுத்தாளப்பட்டன. இந்த வருணங்கள் எவ்வாறு எவ்விடத்தண்டாயின? தொழிலினாலும் குணத்தினாலும் வரும் பெயராயிருந்தால், அதைச் சிறப்புப் பெயராகக் கொள்ளவேண்டியதேயல்லாமல், எந்தவகையினாலும் ருசவுக்கு வெளிப்படாமல் மயக்கத்தில் மறைந்திருக்கிற வெற்றுச்சொல்லாகிய ஜாதப்பெயராகக்கொள்வது எவ்வளவேணுந் தகாது; தகுதியெனக்கொள்வோமாகில் முன்னே அரசராயிருந்தும் இப்போதும் அப்படியிருக்கிற துருக்கர் முதலானவர்களைக் கூத்திரிய ஜாதியாராகக் கொள்ளவேண்டியவரும். கபிலர்என்பவர் ஒருபிராமணனல்லவளர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட பிள்ளை. அவருக்கு உபநயனஞ் செய்ய எத்தனப்பட்டபோது மற்றப் பிராமணர்கள் ஆட்சேபித்ததினால் தன் காரியம் நிறைவேறாமென்றி, ஜாதியேதமில்லையென்பதைக்காட்ட ஒருஅகவல் செய்திருக்கிறார். அதுபோலவே, அந்த உபநிஷத்துசெய்தவர் சந்தியாசியா யிருந்திருக்கவேண்டும். அவர் தான் பிரமத்தைக்கண்டதாக நடித்து, தனக்குப் பெருமையும் மற்றப் பிராமணர்களுக்குச் சிறுமையும் கற்பிக்கவேண்டி பொதுப்படக் கூறியதுபோல அந்த உபநிஷத்தைச் செய்திருக்கவேண்டுமென்று நினைக்கிறேன்.

உபநிஷத்தில் சில ருஷிகள் பிறந்தவர்களைத் தைச் சொல்லி யிருக்கிறதெயல்லாமல், பீஜத்தைச் சொல்லவில்லை. ஒருருஷி பெண்மாணக்கண்டு மோகித்து ஆண்மான்வடிவெடுத்தபுண ருஷியசுரங்கள் பிறந்ததாசச் சிலர்சொல்லுகிறார்கள். கௌ சிகன் தர்ப்பையினுற்பிறந்ததாகச் சொல்லியிருக்கிறது; குச மென்பது தர்ப்பை: (குசசம்பந்தம்) கௌசிகனென எழுதியிருக்கிறது: அதுசரியல்லவாம். (ராமாயணம், பாலகாண்டம்.) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय குசோநாமமஹிபதி: என்னும் வாக்கியத் தின்படிக் குசனென்னும் பெயரையுடைய ராசனெருவன்; அவனுக்குக் குசாம்பன், குசநாபன் என இரண்டு குமாரர்கள்; குசநாபனுடையபிள்ளை காதி, இவன்பிள்ளை விஸ்வாமித்திரன். 'தசரதன் புத்திரன் தாசரதி' என்றழைப்பால், குசனுடைய சந்ததி கௌசிகனென்னும் பெயர் அந்த சந்ததியானுகிய விஸ்வாமித்திரனுக்கும் வந்தது. [ஜாம்பூகன் கதைதெரியவில்லை] வால்மீகி ஆதியில் ஒருவேடன், அவன் உபதேசம்பெற்று நெடுநாள் ஒருமரத்தடியில் நிஷ்டைகூடியிருக்கையில் புற்றுமேலிட்டு மூடிக்கொள்ள, பிறகு புற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டவனது லால், புற்றிலிருந்து பிறந்தவனாகமாட்டான். பராசாரி செம்படத்தியைச் சேர்ந்து பிறந்தவர் விபாசர். [கௌதமன்சங்கதி தெரியவில்லை]. பிரம்மா ஊர்வசியென்னுந் தேவதாசியைச் சேர வசிஷ்டர்பிறந்தார். மித்திரன், வருணன் என்னுந் தேவர்கள் எதோ ஒருகாரணத்தினால் அதிவிரகங்கொண்டு ஸ்கலிதமான இந்திரியத்தை வீண்போகவொட்டாமல் ஒருகுடத்திற் பிடித்துவைக்க, அதிலிருந்து பிறந்தவர் அகஸ்தியர். இப்பிறப்புக்களையும் இப்படிப்பட்ட மற்றபிறப்புகளையும்பற்றிச் சாவகாசமாய்ச் சர்ச்சைசெய்கிறேன்.

மேற்படி பத்திரிகையில் மார்க்கண்டேயர் கதையொன்றிருக்கிறது—ஒருநாள் வழக்கப்படி பூஜானுஷ்டானங்களை முடித்துக்கொண்டு அவர் பிராமண நமஸ்காரத்துக்குப் புறப்பட்டபோது, ஸ்வாமி அவருடைய பக்திவிசுவாசத்தைப் பரிசோதிக்கும்பொருட்டு பிராமணன் தென்படாமற்செய்தாராம். (ஹிந்து தேவர்களுக்குத் தங்கள் சர்வசக்தியையோர்பக்கத்தில் ஒளித்துவிட்டு, அற்பமனிதனைப்பரிசோதிப்பதே பெரியவேலையாயிருக்கிறது.) மார்க்கண்டேயர் ஆசாரத்துடனிருக்கையில் பறைச்சியோடுபேசுவரோ? அன்றியும் அவன் மார்க்பக் கழுவினபோது வியர்வைக் கசியவைக் கழுவினதாக எண்ணிக்கொள்ளக் கூடாதோ? அந்தப்பூர்வகாலம் மஹாபரிசுத்தமான காலமென்று சொல்லப்படுவதால், ஸ்திரீஜாதியோடு நாணமில்லாமல் ஸ்தன்னியசங்கதியைப்பற்றிப் பேசியிருப்பரோ? இக்காலத்தில் புருஷன்யாராவது ஒருஸ்திரீயை அப்படிக்கேட்பரோ? கேட்டாலும் அவள் சும்மாயிருப்பனா? இந்தச்சங்கதிகளையெல்லாம் ஆலோசிக்கும்போது, புராணக்காரர் தான் கொண்டிருந்ததைமுடித்துக்காட்டத் திருஷ்டாந்தமாக, ஸ்வாமியையும்பற்றுமேயென்கிற முன்பின்யோசனையில்லாமல் அப்படிப்பட்ட கதைகளைக்கற்பித்திருக்க வேண்டும். அப்படிக்கன்றி, மெய்க்கதைகளாகநம்பவேண்டுமென்றால், தெய்வீகமும் பைசாசத்தவமும் கலப்புற்றிருக்கிற இக்கதைகளையும்புதுபோல், அப்படிப்பட்டகதைகளடங்கிய அரோபியன்ரைடடை யேன் நம்பக்கூடாது! இதைப்பற்றியொருவரைக் கேட்டபோது, அவை கட்டுக்கதைகளென்றுமுதலிலேதானே சொல்லியிருக்கிறதேயென்றார். அப்படிச்சொல்லாதிருக்குமாயின, அவர்நம்புவார்போலும். அக்கதைகள் ஆதியில் துருக்கபாஷையில்லெழுதினதினால் கெட்டுப்போயினவேயல்லாமல், இத்தேசபாஷையிலெழுதி யிருக்குமாயின் நம்மவர்கள் நம்பவேநம்புவார்கள்.

A. M.

சுமயக்திராவருக்கு அழக்காறுண்டா.

ஐயா, தங்கள் பத்திரிகையில் "அழக்காறுசந்தேகம்" என்னு மகுடவாயிலாக, அ - பூ - மு. என்பவர் சந்தேகக் கேட்டிருந்த கடிதத்தைக் கண்ணுற்று, ஞாயிற்றுக்கிழமைநாஸ்திககண்டன மண்டபபிரசங்கத்திற்கு யானுஞ்சென்று கண்ணுற்றுக் காதுற்றவழி, பகலோன்பட்டு மாலைதொட்டு இருட்டுவந்துகின்றபோது, மீன்கொழுப்புவர்த்தி முன்னிலையில், கேள்விக்கு விடையின்றி, பொருந்தாத நியாயத்தைப் புகலவும்; கேள்விகேட்டவரும் மற்றியாவரும் மவுனமாய்ச்சென்றனர். அதை முன்னிட்டுக்கடாவ நேர்ந்ததிது.

ஐயா, ஸ்ரீ சிவஞானச்செல்வராகிய தண்டலம் - பாலசந்திர முதலியாரவர்களே, அடியில்வருவனவற்றைச் சிந்தித்து, வருமாதிரிவாரப்பிரசங்கத்தில் இவற்றிற்குத் தூஷணையின்றி பதில் வேண்டுகின்றனன்.

பெரியபுராணம்,—திருநாவுக்கரசு நாயனார் சரித்திரத்தில், உளடு, உளசு வது பாட்டுகளைச் சபையோருக்குப் படித்துக்காட்டி வியாக்கியானஞ்செய்தால் விளங்கும் திருமறைக்காடு எ

ன்பதை வேதம்பூசித்த தலமென்பதால், வேதத்திற்குக் கண், கால், கை, முதலியன வமைந்த மனிதவுருவாவது வேறெந்த ஜீவனுருவாவதுண்டா?

நாவுக்கரசரும் சம்பந்தமும் திருவிழிமிழலையிலிருக்கும்போது பஞ்சமநேர்ந்ததனால், கமக்குத்தந்தகாசை வட்டமில்லாக்காசாகத்தரும்படி "வாசிதீரவே காசநல்கிடர், மாசின்மிழலையீர் ஏசுல்லலை(யே)" எனச் சம்பந்தர்பதிகமோதியதால், வாசிதீர்த்த அப்பர்காசபோலத் தராவிடில் அந்தப்பாடலின்படி தம் வாயில் வந்தபடி ஏசுவோமென்று வற்புறுத்திச் சொன்னதாக ஏற்படவில்லைபா? அது அழக்காறன்றா? 'அழக்காறவா வெகுளியி ன்னுச்சொல் நான்கும், இழுக்காவியன்றதறம்'; 'கொடுப்ப தழுக்கறப்பான்சுற்றம், உடுப்பனா உம் உண்பனா உமின் றிக்கெடு ம.' என்னும் நாயனார் குறளின்படி, அழக்காறற்றவர்களாயின, அவ்விருவரு மிருந்தவிடத்தில் பஞ்சமவருவானேன்? பஞ்சமென்கிறசொல் இவர்கள் காதில் அடிபடலாமா? உணவின்றி ப்பசித்திருக்கப்போம். 'தொல்லுலகில், நல்லாரொருவருளோல் அவர்பொருட், டெல்லார்க்கும் பெய்யுமழை.' என நமது மூதாட்டி யுணர்த்த மூதுரைப்படியே, இச்சிவமடியார்க ளிருந்த ஊரைச்சுற்றிலும் மழைபெய்யாததால் நேர்ந்த கருப்பா? சோம்பல்மிகுதியால் நேர்ந்த கருப்பா? அப்பர்சுவாமிகளுக்காவது சம்பந்தசுவாமிகளுக்காவது பின்சந்ததியுண்டா? இவைகளுக்குப் பொருந்திய பதில்வேண்டும்.

சந்தேகி.

மெய்யறிவு.

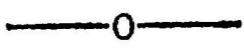
க - ம் பாகம்.

(140-வது பக்கத்தொடர்ச்சி.)

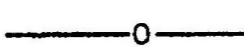
இந்துமதப்படி மறுபிறப்பு உண்டல்லவா? (நாயனார்குறள்) "எழுபிறப்பும்தீயவைதீண்டா" எழுபிறப்பாவன - தேவர், மக்கள், விலங்கு, புள், ஊர்வன, நீர் வாழ்வன, தாவரம். (திருவாசகம்) "புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப், பல்விருசமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக், கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய், வல்லசுரராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச் செல்லா அறின்ற வித்தாவர சங்கமத்து, ளெல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினைத்தே நெம்பெருமான்." இதனால் ஆத்துமா - வினைக்குத்தக்கபடி மாறிமாறிப் பற்பல ஜனனமெடுக்கிறதாகத் தெரியவருகிறது. அதாவது - ஓர் காலத்தில் மனிதனாய்ப் பிறந்திறந்தவனது ஆத்துமா - புல்லாய்ப்பிறந்து, அதுநீங்க, பாம்பாய்ப்பிறந்து, மறுபடி மனிதனாய்ப்பிறந்து, பின்பு மரமோ, மீனோ, தேவனோ இவ்விதமாய் முன்பிறந்த பிறப்பே பிறந்தாயினும் வேறுபிறப்பு பிறந்தாயினும், பிறப்பு மாறிமாறிவருவதுதான். பிறப்புமாறி வருவதை இன்னின்பிற் ப்பென்று அந்தந்த சடவுருவத்தினால் அறிவதன்றி, அதில்தில் விளங்கும் ஆத்துமாவினால் அறிவதில்லை, அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த பிறப்பிலே அதில்திலு மிருப்பது அந்த வொரோ ஆத்துமாதான். இப்படி ஆத்துமா வியாபித்திருக்கிற புல்லை அறுக்கலாமோ? கல்லை உடைக்கலாமோ? மரத்தை வெட்டலாமோ? தேனைக்கொல்லலாமோ? மூட்டுப்புச்சியைநசுக்கலாமோ? கீரையைப் பிடுங்கலாமோ? செடியில் இலையைப் பறிக்கலாமோ, பூவைக் கொய்யலாமோ, பிஞ்சைத்திருகலாமோ, காய்கனிகளை அறுக்கலாமோ? இப்படிச் செய்வதினால் அந்த ஆத்துமாவுக்கு உபத்திரவ முண்டாகாதோ? அப்படிக்கல்ல, அந்த ஆத்துமா ஒன்றேயாயினும், அந்தந்த பிறப்புக்குத் தக்கபடி, ஓரறிவு, ஈரறிவு, மூவறிவு, நான்கறிவு, ஐந்தறிவு உடைய தாய் மாறிமாறிவருமென்போமானால், சரீரத்திற்குமாறுத லுண்டாயிருப்பதுபோல ஆத்துமாவிற்கும் மாறுதலுண்டாயிருக்கிறதென்பதே சரீரத்திற் குண்டாகிய ஜனன மரணம், இனாமை முதுமை, பிணிமுதலிய சகல அவஸ்தைகளும் ஆத்துமாவிற்கும் உண்டாயிருக்கிற தென்பதற்குப் பிரத்தியட்ச ருசுவாகும். (இந்த விஷயம் 'ஆத்துமா அழிவில்லாததா' என்பதைப் பற்றிய உபநிஷாசத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் விளங்கும்.)

‘ஆத்துமா’ என்பது ஒன்றிருந்து, அதற்கு அறிவு சக்தி இருக்குமானால், அந்த சக்தி பொறி புலன்களின் வழியாய் வெளியாகவேண்டியதே யல்லாமல், பொறி புலன் அற்ற விடத்து வெளிப்படாது. ஒருவன் யா தோரு பொருளை கவனமாய்ப் பார்த்திருந்தபோது கா து கேளாதிருந்ததென்பதும், கவனமாய்க் கேட்டிருந் தபோது கண்பாரா திருந்ததென்பதும், தொட்டால் தெரியாதிருந்ததென்பதும் ஒவ்வொருவருக்கும் அது பவசித்தியா யிருக்கலாம். அறிவு—இரண்டு முதலாக ப்பலவாயிருந்தால், ஓரறிவு தன் தொழிலைச் செய்கையில், மற்றொருறிவு தன் தொழிலைச் செய்யாமல் சும்மா இருப்பானேன்? குருடனுக்குப்பார்வையும் செவிட னுக்குக் கேள்வியும் திமிர்வாதக்காரனுக்கு ஸ்பரிசுமும் இல்லாவிட்டால், அந்தந்த மனிதனுக்கு அந்தந்தப் புலன் அற்றிருப்பதாகச் சொல்லவேண்டுமேயல்லாமல், ஆத்துமாவிற்கு அறிவு குறைந்திருப்பதாகத் தோ ஷஞ் சொல்லலாமோ சொல்லக்கூடாது. இதனாலே ஆத்துமாவிற்கு அறிவு ஒன்றுதானென்றும், அதுவாச ன்ஞ்செய்கிற சடபதார்த்தத்துக்கு எத்தனை புலன்களிருக்கின்றனவோ அத்தனை புலன்களிலும் அது வியாபிக் கச் சக்தியுள்ளதா யிருக்கிறதென்றும் நிச்சயிக்கவேண் டியதாயிருக்கிறது. அதாவது—மரத்திற்குக் கட்டிபு லனிருந்தால் அதற்குளிருக்கிற ஆத்துமா பார்க்கவேபா ர்க்கும். ஆகலால், புல்லைக்கிள்ளினாலும் அதிலுள்ள ஆத்துமாவிற்கு உபத்திரவந்தானே, “இப்படிச்சொன் னால் உலகம் நடவாது, மனிதர்கள்வாழ்வது கூடாமை யாகும், ஆடுமாடுகள் கத்துகிறதுபோலப் புல் - பூண்டு செடி - மரங்கள் கத்துகிறதில்லையே, அதினாலே அந் தப்புல் பூண்டு முதலியவற்றிற்கு அறிவு குறைவுதான், அறிவு குறைந்ததை தமக்கு வேண்டியிருப்பதுபற்றிப் பறிக்கலாம் இழுக்கலாம் தோஷமில்லை” என்பார்க ளாகில், மேலே கண்டபடி கண்ணுந்தெரியாமல், கா துங்கேளாமல், ஸ்பரிசு வுணர்ச்சியு மில்லாம லிருக்கிற மனிதனுக்கு மூன்றறிவு குறைந்திருப்பதினால் அவனை ஒருவன் தனக்கு நரமாமிசம் வேண்டியிருப்பதுபற்றிக் கழுத்தை அறுத்துப்போடலாமே. ஆ! ஆ! நல்லதரும சாஸ்திரம்! அறிவு குறைவென்பதும் சப்தியாதிருக்கி றதென்பதும், நமது கண் பார்த்தமட்டிலும் காதுகே ட்டமட்டிலும் மனம் நினைத்தமட்டிலும் நிச்சயிக்கப்பட ட்ட சித்தார்த்தமாகும். அற்ப ஜந்துக்களில் கொசு கு சப்திக்கிறதைக் கேட்டிருக்கிறோம், மூதி - எறும்பு - தேள் - சப்தித்ததைக் கேட்டறிந்திலோம்; ஆகலால் பின்சொன்ன ஜந்துக்கள் சப்திக்கமாட்டாவென்று நி ச்சயித்துப்போடுவதே சரியாக்கும், ஓரறிவு ஈரறிவு உள்ளதாக நமது முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிற செ டி மர முதலியவற்றைக்குறித்து ஐரோப்பா சாஸ்திரி கள் பரிசோதனைப் பிரமாணத்தினால் கண்டறிந்து நிலை நாட்டியிருக்கிற தத்துவங்களை அறிவோமாகில் நாம் வெட்கிப்போகவேண்டும்.

(இன்னும்வரும்.)



கல்லு நாதனல்லவோ:



திருவெவ்வளூரில் வயித்திய வீரராகவப்பெருமானு க்குக் கையொடிந்ததென்று சொல்லுகிறார்கள். கை யொடிந்தது எதற்கு? கல்லினாலும் சுண்ணச் சாந்தி னாலும் செய்யப்பட்டிருக்கிற விக்கிரகத்துக்குத் தா னே? அதைத்தானே ராகவனென்கிறார்கள். மூலஸ் தானத்திலுள்ள விக்கிரகக்கல்லை ராகவ நென்கிறார்களே யல்லாமல் வாயிற்படிக்கல்லையாவது ஸ்தம்பக் கல்லையாவது ராகவனென்கிறார்களோ? இதனாலே யா கிலும் கல்லு நாதனாயிற்றென்று தெரியவில்லையா? ராகவன் காலிற்றொடுசெருப்பு கட்டி ராக்காலத்தில் சஞ்சாரஞ் செய்தபோது இடறிவிழுந்து கைமுறிந்த

தோ, அல்லது சுண்ணாம்பு காரஞ்செத்து, பந்தனையற் றுக் கையிற்றதோ யோசித்துப்பாருங்கள். ஒவ்வோர் சமயத்தில் வயித்தியனுக்கும் வயித்தியன வேண்டியிருக்கிறான். வயித்தியனாகிய கொல்லெற்றுக்காரனும், மூலிக்கையாகிய கல்லுஞ்சுண்ணாம்பு மில்லாவிட்டால், ராகவனுடைய இற்றகை கூடிவரப்போகிறதில்லை. அதற்கும் காசவேண்டும். காசுதேவனில்லாவிட்டால் அந் த வாசுதேவன் பேச்சு அம்பலந்தான். சைவமதசித் தாந்த சிரோமணியாயும் ‘Watch & Clock Repairer’ என்னும் பட்டப்பெயர் தரித்தவராயும் விளங்காநின்ற அருணாசல முதலியாருக்கு இந்தமட்டில் கண்டறிந்தே யிருக்கும்; இன்னும் அதிகமாய் அவருக்குச்சொல்ல வேண்டுவதில்லை. இனிமற்றுஞ் சிலருடைய அபிப் பிராயத்தை ஆராய்வோம்.

A. M.

நாத்திகமதகண்டனம்.

சாத்திரமில்லாமல் சைவத்தை தூத்துகின்றநாத்திகரோ உமக் குண்டாகிய ஞானம் சுவஞானமென்றும், அந்த ஞானத்தினுக் கு யாதேனும் பின்னமுண்டா வென்றும், தத்துவவிவேசினி யென்றும் பத்திரிகையில், 1886 லு) ஆகஸ்டிமீஸ்டீல புறப்பட் ட பத்திரிகையில் நிர்வாணப்பட்டனத்தில் நீர்ச்சீலை கட்டின வன் பைத்தியக்காரன்தானே எனவே போர்கொடுத்து அதனில் வரைந்தாய்.

புத்திய யுடையபோலவிருந்தனை, புகல்கேணி சுவஞா னமென்பத வையச் சொல்லா? வழக்கச்சொல்லா? வேதச் சொல்லா? விதிச்சொல்லா? அது பகுபதமா? பகாப்பதமா? உமக்குண்டாகிய ஞானம் இயலாயுடையதா? செயலாயுடையதா? சைவாகமங்களில் சொல்லப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம், வித்தியாதத்துவம், சிவதத்துவம் ஆகிய மூவகை தத்துவங்க ளும் உமக்குத் தெரியுமா? உம்மைஉமக்குத் தெரியுமா? இவைகளையாவும் தெரியுமேயாயின் மேல்வரும் பத்திரிகையில் உமதுபோர் உம்மைப்பெற்றார் பேருடன் வரைந்துகாட்டுக அல் லது வாயை அடக்குக. உமக்குண்டாகிய ஞானம் சங்குண் டாயபோதே அதன் நீரமாகிய வெண்மையும் அதுனுட னுண் டாகியதுபோல நீர் மாதாவின் கருப்பைக்கு ஞுண்டாதும்போ து உமது ஞானமும்கூட உதிக்கவேண்டும் சங்கழியும்காலம் வரைக்கும் அதின் வெண்மையானதுகூடியிருந்து சங்கழிகின் றபோதே அதன் வெண்மையுங்கூட அழிகின்றனபோல உமக் குண்டாகிய ஞானமும் நோய் மூப்பு கவலைமுதலிய துன்பங் கள்வந்து பொருந்தியகாலத்தம் அது நீங்காதிருந்து உமது தேகம்நீங்கும்போதே அதுவுங்கூட நீங்கவேண்டும் அஃதென்றி ஓர்காலத்திலே உற்பத்தியாய் ஓர்காலத்திலே அழிதலால் உ மக்குண்டாகிய ஞானம் இயல்பன்று ஆதலால் மாயாகருவிக னை உமக்குத்தந்த உம்மால் விரும்பப்பட்ட போகங்களை அனு பவித்தற்கே துவாகிய ஞானத்தைதருபவன் ஒருவன்வேண்டும்.

யாழ்ப்பாணம்
சிதம்பரநாதபிள்ளை குமாரர்
நாராயணபிள்ளை.

மேற்படி கடிதத்தில் எழுத்தப்பிழை சொற்பிழைகளையும் பாணைநடைபேதத்தையுங் கவனிக்கும்பொருட்டு, அவற்றை அங்கங்கே வேறுவிதமுத்தால் பதித்திருக்கிறோம். அக்கடித த்திலே ஒருமை பன்மை தெரியாமல் உளறியிருக்கிறது. பிள் னையவர்கள் ‘உங்களுக்குண்டாகிய ஞானம் சுவஞானமென்றும், அந்தஞானத்தினுக்கு யாதேனும் பின்னமுண்டா வென்றும்’ தத் துவவிவேசினியில் சொல்லியிருப்பதாகக் குறித்திருக்கிறார்; இ தனாலே சுவஞானிகள் ஏதோ அக்கங்கரித்துச் சொன்னதாக அவருடைய அபிப்பிராயம். அதைப்படி. எங்களில் சிலர் மத ச்சின்னங்களை யணிகிறார்களென்றும் மதாசாரங்களை அனுஷ் டிக்கிறார்களென்றும் மதஸ்தர்கள் இகழ்ச்சியெய்ததற்குச் ச மாதானமாகச் சிலதிருஷ்டநாதங்களை யெடுத்துக்காட்டி அவ ர்கள் தங்கள் உற்றருடைய வலாத்கார முதலியவற்றிற்கஞ்சி அப்படி நடக்கவேண்டியதிருக்கிறதென்றும், அதினாலே அவர் களுடைய சுவஞானத்திற்குப் பின்ன முண்டாகாதென்றுஞ் சொன்னோம். இதுபற்றிப் பின்னால் விவரமாயெழுதலாகும். ஆகஸ்டி 22 உபத்திரிகையில் ‘நாஸ்திகசொன்போர் யாவர்’ என் னும் தலைப்பினையுடைய சங்கதியினாலும், 29 உபத்திரிகையில்

