

294

இனி “முற்றிலும் புலன்களுக்குப் புறம்பான அப்பொருளை ஒப்புதற்கு முக்கியமான காரணம் யாது” என்று வினவி

ரிபுன் இவ்வாற்றால் தனி அணுக்களின் கண்ணுமையால் அமைக்கப்பட்டது; அணுக்களின் கண்ணுமையால் அமைக்கப்பட்டது. வாதிப்பினால் அவனையால் வினாவதொன்றுமில்லை: ஒரு நாத்திகமனையோ! நீர் படித்த புத்தகங்களில் சீர்தத்தில் நாம் காணக்கூடிய பதார்த்தங்கள் என்னும் வேறாய் அவற்றை இயக்கும் வலியுடைய மந்திரம் ஒன்று உமக்குப்பலவிலையோ! அவ்வணு மந்திரம் அறியவும் இயக்கவும் மந்திரம் அறியப்படவும் இயக்கவும் அமைத்தது யாதுபற்றியோ? என்பதே அம்மந்திரம் ஒழியாது பின்னரும் கேட்கவெழின், வேறு சில காரணங்களையும் அவர்க்கு எடுத்துக்காட்டிவாம். உலகம் சேர்க்கை பிரிவு இரண்டிற்கு மிடமாதலாலும் அவ்விரண்டும் இருபொருள்களையொத்த நிமித்தம் இயல்பினவாதலாலும் அவை ஒழிதற்கு மந்திரம் அறிவின் செயல் வேண்டிவதல்லவா? ஆதலால், இஃதும் கடவுள் உண்மைக்கு ஓர் காரணமாமென்றிதே. உலகப்பொருள்களனைத்தும் ஜீவர்களின் உபயோகத்திற்காகவே இருட்டிக்கப்பட்டனவாதலாலும் சீர்தத்தின் உருபுகளும் அச்சீர்தத்தின் கண்ணுமையால் ஜீவன் அடையவேண்டிய சுகதுக்கங்களுக்கெனவே அமைக்கப்பட்டிருந்தலாலும் அணுக்களுக்கும் இயக்கம் முதலியவை இடக்காலம் மாறாது தொடர்ந்து வருதலாலும் இவற்றிற்கு ஓர் அறிஞன் செயல் ஆகியிருப்பது உண்மையாம். எமது சீர்தத்தை நாம் ஓர்கால் ஆராயின் எதோ ஒரு அணுவென நன்றாகப் புலப்படும். தற்செயலாய்க் கூடியதாயின் எல்லாம் உபயோகமுள்ளவாய்த்தான் இருக்கவேண்டிமென்பது அமையாதன்றோ. உலகத்தில் ஜடவஸ்துக்களாகிய கடம் முதலியவற்றைப்போல் இச்சீர்தமும் ஜீவன் ஆண்டிகொள்ளவேண்டிய ஓர் பொருளேயெனின், அஃதெவ்வாற்றாலும் மையாது. ஜீவனால் தொழிந்மித்தப்படும் குடம் முதலியவற்றின் அமைப்புக் காலத்தோறும் வேறுபடுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். இதோ எக்காலத்தும் வேறுபடுவதில்லை; வேறுபடுத்தவும் முடியாது. மேலும் உலகத்தில் எல்லாமனிதனாயும் தனித்தனி பகுத்தறியும்படி அவர்கள் முகத்தில் ஓர் அடையாளம் இருக்கின்றது. பாருங்கள்! யாம் எவ்வளவோ காலங்களின் முன்கண்ட ஓர் மனிதனை மந்திரம் கூட்டத்திற் காண்போமாயின் அவனே இவனெனத் துணிகின்றோம். அவன் சீர்தம் எப்போல் என்மு முதலியவற்றாலேயே அமைக்கப்பட்டிருப்பினும் முகத்தில் ஓர் வேற்றுமை தோன்றாதல் ஒருவருக்கொருவர் வேற்றுமை யறிந்து தம்மினமறிந்து கலந்து இவர்கள் சுகிக்கவேண்டிமெனக்கருதிய ஓர் அறிவுள்ளவன் செயலே இஃதென்பது உயர்க்தோர்ச்சு உள்ளத்தை கெல்லிக்கணிப்போல் இனிது விளங்கும். இனி எவ்வாறு காரணவாதியேனும் “அணுக்களெல்லாம் கூடி ஓர் வழி சேர்ந்தபடி மந்திரமால் சேர்க்கில்லையென ஏற்படுத்திக்கொண்டன” என்போம்! உலகத்தில் காரணம் இன்னதென அறியக்கூடாததாய் உண்டாகும் வஸ்துக்கள் ஒன்றுமெல்லாம் மந்திரமும் வேற்றுமையுள்ளதாயும் காணப்படுகின்றனவன்றோ. ஆதலால், ஒன்றை மந்திரத்தின் வேறென அறிவதால் என்கு பயனுளதோ அக்கோர் விசேஷத்தைக்கடவுள் அமைக்கின்றார். ஆதலாற்றான் அந்நாத்திகர்களான நையாயிசர்களும் ஒன்றை ஒன்று வேறுபடும் பொருள் “விசேடம்” என்றார்கள். இனி நீள்கித ஆராயின் தம்மதத்திற்கு வேறுபடவுளை ஒப்புமாறு நோக்கும். எங்கனமெனில் நீர் அணுக்களின் கண்ணுமையால் சத்தி குணமா, குணியா? குண

மந் வரிசுர வரதாசுர-^{பா}ஜந-^வஸ்தூரெசு. ஸக்தா
 சித்திவெயம். யயாக்ஷநெக. வனகொயசுணம் வரதா
 க்ஷ-^பதீதிவெசு^பஸக்திராக்ஷி-^பகா^பசுக்ஷஷ்மிஸக்தா
 சித்தி. தகொநவ-^பம-^பஸநாதிவா-^பதொகெவரிவ
 தெ^பசெ^பதூ^பமா^பம-^பஸந-^பநவ^பபா^பகஸா^பவிச^பதூ^பத
 டா^பஸ^பயா^பச-^பதூ^பஜந^பசி^பஸக்தா^பசெசு. வஸு^பதத^பசீ
 ம-^பஸ^பஸு^பதி^பசு^பய^பபி^பமா^பஸ^பக^பசெவளதெ^பசெ
 வ^பவி^பபரி^பஸ^பசெ^பய^பயா^பகஸ-^பம-^பஸ^பந^பவ^பவ-^பயா^பவி
 வ^பரி^பஸ^பசீ^பக^படா^பவி^பசெ^பகா^பதி^பவ^பக^படா^பவி^பசு^பயா^பம^பதி
 த^பஜ^பதி^பவ-^பஸ^பகி^பவ^பஸ^பத^பயா^பவி^பபா^பக^படா^பவி^பசு^பய-^பகெ^பக
 டா^பவி^பசு^பவ^பதி^பத^பகெ^பசெ^பத^பசு^பம-^பஸ^பசீ^பம^பஸ^பதி^பஸ^பதி^பந^ப
 வ^பஸு^பதூ^பஸ^பஸ^பத^பவ^பதி^பத^பவ^படெ^பந^பய^பசு^பசு^பஸு^பநா^பய^பவ
 டா^பய-^பதா^பவி^பஷ^பய^பக^பஸ^பஸ^பசு^பஸு^பநா^பய^பவ^பஷ^பசீ^பகா^ப
 ஸீ^பபா^பஸ^பகி^பசு^பசு^பசு^பதி^பசீ^பவி^பதி^பரி^பதி. த^பக^பவெ^பத^பசு^பசெ
 வ^பபா^பஸ^பகி^பகெ^பவ^பவ^பதி^பஜா^பந^பதி^பதி-^பதி^பயெ
 சி-^பசெ^பபா^பவி^பஷ^பதெ-^பக^பஸு^பஸு^பப^பஸ^பசீ^பஸு^பய^பவ^பவ^பவ
 ம^பவ^பவ^பதி.

[illegible]

மாயின் தனதிடையா அணுகவ விட்டு மற்றோர் அணுகவ வேண்டிச் செல்லாது. உலகத்தில் வெண்மைபென்பது பண்பாயின் அஃது ஓர் ஆடையை விட்டு மற்றோரடையைச் செல்லக்கண்டோரா? ஆகையால், அஃது குணமன்றும். அஃது குணியாயின் அதேவிடத்தில் அது மாறபாடெய்தவது உசிதமாகாது. பாராட்டி அணுவென்பது ஓர் குணி; அது அவ்விடத்திற்குளே நின்று திரிவதேயில்லை. இச்சத்தி என்பதோ? ஓர் சமயம் பார்க்கால் விருத்தியடையவும் ஓர் சமயம் குறையவும் ஓர் சமயம் இருந்தவிடம் தெரியாமல் ஒழியவும் நேரிடுவதால் அது ஒரு பொழுதும் குணியாகுதல்லை. இனிக் குணமன்றிக் குணியும் ன்றி மற்றொருவிதப் பொருளை சத்தி எனின் அதின் பெருமை விளக்கவும், மற்றப்பொருட்களை அது விளக்கவேண்டியும், அதில் அழியாத அறிவு ஒன்று ஒப்பநேரிடும். நேர்ந்தால் அதே போற்றல் எனப்படும். அதுதான் மூலகையாய் இச்சை, ஞானம், கிரியை எனப்படுகின்றது. இச்சத்தியையுடையவனே கடவுள். ஆதலாற்றான் சுவேதாசுவதா உபரிடதத்தில் 'இவனது சத்தி யன்றதம். இயற்கையாய் அமைந்தது ஞானம், பலம், கிரியை' என்னுள். இங்கு "பலம்" என்பது இச்சையைப் பொருளாய்க்கொண்டு முடிகின்றது. முன்பின் சொற்றளின் சம்பந்தத்தால் என்க. அதுகொண்டே சில ஆத்திகர்கள் கடவுளை பாசத்தி எனவும், பாசத்தியின் இடம் எனவும் சொல்லுகின்றார்கள். ஆகையால் முன்னெடுத்தோதிய தல காரணங்களால் ஓர் கடவுள் உண்டென்று ஏற்பட்டது இனிச் சில பொருட்கள் இயற்கையில் உள்ளன சில தோன்றினவெனக் கொண்டு மகிழ்வதும் மணம்பெறுது என்பதை விளக்கவேண்டி ஓர் கேள்வியை எடுக்கின்றும். "இயற்கையிற் றேன்றினவற்றிற்கும் சேர்க்கையில் தோன்றினவற்றிற்கும் ஏதேனும் வேற்றுமை உண்டோ?" இதன் கருத்தி. உலகம் இருவகைப்பட்டமையால் எவ்வெப்பொருள் எவ்விதம் காணப்படுமோ அவ்வப்பொருள் என்றும் அம்மாதிரியே இருக்கும். அதற்குக் கடவுள் வேண்டுவதில்லை என்பதே. இதை இவ்விதம் கூறி மறக்க. இருவகைப் பொருள்கள் உண்டென்பது எமக்கும் உடன்பாடே. ஆயினும் இருவகைப் பொருட்களுக்கும் ஒரு ஆக்குவோன் உண்டென்போம். எண்ணம் எனில் இருவகை வத்துக்களையும் உண்டாக்கப் பார்க்கின்றோம். அந்நிறை ரசமான சாத்திரிகள் சோதித்து இவ்விதப்பொருள் சேர்ந்து இதிது உண்டாயிற்றெனத் துணிகின்றார்கள். அவற்றைப் பிரித்தும் காட்டுகின்றார்கள். இங்னையிருக்கச் செய்யக்கூடிய பதார்த்தத்தை மட்டில் செய்த முடிக்கவும். மற்றவை உண்டாயிருந்தால் சோதித்து அதில் சேர்ந்த பொருட்கள் இவை பென்றும் நிச்சயிக்கவே இவர் அறிதவின்றி ஒரு வாழையிலையைச் செய்யச் சொன்னால் செய்வானா? ஆயின் இயற்கையில் அமைந்த வத்தவை ஒழிக்கவும் செய்கையில் அமைவற்றதை ஆக்க அளிக்க அழிக்கவும் எமக்குப்போற்ற வுண்டாம். எதை யாவன் ஆக்கவும் அளிக்கவும் அழிக்கவும் "எவ்விதத்தாலும் ஆற்றல் பெற்றான் அவனே அதற்குக் கர்த்தா. ஆதலால் உலகத்திற்கு ஏற்ற இம்முத்தொழில்களையும் நடாத்தும் நாதன் ஒருவன்வேண்டும் என்பது துணிவு. துணிமேல் வரும் கெழுவிகள், ஈசுவரன் உண்டென்று ஒப்பி மறப்பது அவ்வித ஆத்திகவாதத்தை எவ்விதம் வது கெடுக்கக்கூடுதேக்கும் செய்கின்றாயா?

[illegible]

சுமரிஷ் ி.

விநாயக நாயகம்.

சு ந-பு-ந⁰

—:O:—

சுய-கா!!!

[illegible]

லால் அவைகளை மறக்குமிடத்து (தன் மதத்தைக் காக்க வலியற்று மற்றதில் சூற்றம் கூறுவதே தொழிலாய் வெளிவந்த நாத்திகப் பதர்களைத் தொலைக்கு மிடந்தாலால்) ஈசுவரன் உண்டென்பதை மறக்காது மனதில் நிறுத்து*. அக்ஷேபிக்க னுள் சில எல்லா ஆத்திகர்களை நோக்கியும் சிற்சில ஆத்திகர்களை நோக்கியும் எழுந்தன. ஆகையால் யாம் இருவகைக்கே ப்றிவிகளையும் யுத்திசுளாம் கண்டித்துவிடுவோம். அது விஷயத்தில் நமது சுகேச வித்துவான்களுக்கும் சிறிது சொல்லவேண்மம். அக்ஷேபிக்களை முறையே எரித்துவிரித்த மறுப்பாம். அவற்றுள் முன்னுள்ளவை இவை “ஜீவன் உலகம்சத்தை உண்டாக்க யாம் காண்டலால் ஏன் உலகம் அனேகரால் சிருஷ்ட்டிக்கப் பாது?” “ஒரு கடவுள் இராப்பின் ஏன் தாமதமிய சிருஷ்ட்டி செய்திருன்” என்று. இவற்றுள் முந்தியது முன்னரே பத்தாவது என்வியைப் பற்றி விசாரித்து அனேகேசுவரவாதத்தை மறக்குமிடத்தே மறுக்கப்பட்டது. மறுபடி எழுதிற் றெருகும். மமதை விரித்துப் பின் மறுப்பாம்.

உரும்.

விக்கிரகாராதனம்.

(அனுபந்தம்.)

$$-\text{C}::\text{O}::\text{C}-$$

ஐபி! மும்சுதிய கரணஞ்ஞான்றான் வியாகரண பாடியத் தில் பழைம ஆசிரியர் பதஞ்சலியார் “வேதங்களில்” என்று கொடங்கி விதிகப்பட்ட “தவை” முதலிய விசுவகருக்கு மந்திரமல்லாத பிராமணங்களிலும்தாரணம் காட்டுகின்றார். ஆதலால் பதஞ்சலியார் கருத்து “வேதம் என்பது மந்திரம் பிராமணம் இரண்டும் சேர்த்ததே” என்பது. ஆகையாற்றான் அவ்வாசிரியரே மரபாடியத்தின் கண்ணே “பஸ்பகை” என்னும் பிரகரணத்தில் “தேசராஜேஷ்வரோஜேஷ்வர்” என்று ஓர் வசனத்தை எடுத்து இது வேதம் என்றார். அது பிராமணம். அதை வேதம் என்று சொல்வதால் ஆசிரியர் கருத்து நன்கு வெளிபாயிற்றல்லவா? இதே வேதவாக்கிய சுகிலை யஜுர்வேதத்தைச்சார்ந்த “சதபத” மெனினும் பிராமணத்தில் இருப்பதாய் வையாகரண குலதிலகராகிய பூர்பட்டோஜி நீதிநிர் அவர்கள் “சத்தகௌஸ்துபத்தில்” எடுத்துரைத்தார். அதேவாக்கியத்தில் “மிலேச்சிதவை” என்று ஒருசொல்லிருக்கின்றது. அதில் “தவை” என்னும் வேதத்திற்குள் விதியோக்கல்லாம் அஃகிருத்தலும் பிராமணம் வேதம் என்பதற்கு ஓர் சான்றாகும். இனி மந்திரங்களே வேதங்களாயின் வேதங்களுக்குக் கூறிய விலக்கணம் எங்கும் வேதத்தில் சொல்லும். ஆகிலின் அவற்றில் சில விதிகள் மந்திரங்களின் மட்டில் இருப்பதற்காக “மந்திரங்களில் இது” என்று தனித்தெடுத்தோதும் ஆசிரியர் பாணிவிபாரும் அதை அனுசரித்து உரை செய்யும் உரையாசிரியராகிய பதஞ்சலி மாமுனிவரும் அறிவிலராவாரன்றோ? ஆதல்கொண்டே ஆசிரியர் ஜைமுனியார் “எடுத்தோதப்படாதவை மந்திரங்களல்ல” என்று ஊகம் முதலியவற்றை வேதமல்லவெனக் கூறினார். இனிப் பெரியோர் சிலர் வேதங்களைப் பொதுவில் மந்திரங்களெனவும் சொல்வார்கள். இங்ஙனமிருக்க நமது ஆரியசமাজத்தார் விக்கிரகாபாதனம் வைதிகமன்றெனக் கூறத்துணிந்தது யாதபற்றியோவெனின், ஆரியர்களாகிய

