

உள் நாட்டிற்கு
வருட சந்தா ரூபா 3.

1267
வெளி நாட்டிற்கு
வருட சந்தா ரூபா 4.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

VITTAGAM

LE REDACTEUR
TENKOVAI
S. CANDIAH PILLAI
Tamil Pandit
Jaffna
CEYLON.

JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI

வித்தகம்

வியாழக்கிழமை தோறும் வெளிவருவது

Bureau de la Direction:—
RUE D'AMBALATADOU AYER
MADAM, NO. 2,
Pondichéry.

நத்தம்போற் கேடு முளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லா லரிது.
குறள்.

காரியாலயம்:—
அம்பலத்தாடு ஐயர் மடத்து வீதி,
நெம்பர் 2,
புதுவை.

VOL. III.

புதுவை, தாது (ஸ்ரீ) ஆவணி மீ கஉ உ (27—8—36)

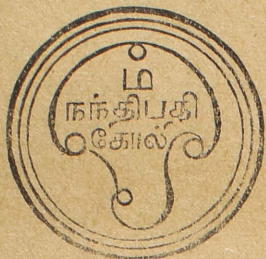
NO. 3637.

சுத்த சாதகம்

அன்னியதசையைருந் துதன்மனிதர்க்
கடாதுமற்றதையருந்திடுவோர்
அன்னியமிருகாதிகளெனவறைய
லாகுமற்றதிற்சிவாங்கிசரும்
அன்னியமாயாவுணவருந்திடுதே
லடாதுமற்றதையருந்திடுவோர்
அன்னியமாயாசகிதசீவர்களேன்
றறைந்திடலாகுமென் றுணர்வாய்.

அசுத்தவில்வுணவேபுரித்திடுமெளவு
மசுத்தவாதனையதுநீங்கி
அசுத்தவவத்தையினைவிழுங்கிடுஞ்சுத்த
வவத்தைவந்தடைதலையிலையாம்
அசுத்தவில்வுணவைச்சுத்தமதாக
வகத்தினின்பாவனைசெய்தால்
அசுத்தவிலினைவைநீங்கியநினைவை
யகத்தினின்பொருந்தியெரிந்தும்.

உ
திருவருள் துணை.

காலமுண் டாகவே காதல்செய்
துய்மின் கருதரிய

ஞாலமுண் டானோடு நான்முகன்

வானவர் நண்ணரிய

ஆலமுண் டானேங்கள் பாண்டிப்
பிரான்றன் அடியவர்க்கு

முலபண் டாரம் வழங்குகின்
றன்வந்து முந்தும்னே.

[தீருவாசகம்]

வித்தகம்

புதுவை

தாது (ஸ்) ஆவணிமீ கஉ உ

ஒழிபு.

ருவருளால் பெறப்
படும் உரிய சாதகங்
களால் வியாபகம்
எனும் தீவினை நிறை
ஏற்ற பெற்றி அடைந்தமையால் அந்
நிறையைக் குறக்கி நல்வினை நிறைக்கு
ஒப்பக் கண்டு,

இரு வினையும் சமப்பட்டு அவற்றின்
ஏற்றத் தாழ்ச்சியால் அலைவு செய்யும்
பண்டைத் துன்பங்கள் ஒழிந்த இட
மாகிய-வாய்மையான அறம் பொருள்
இன்பங்கள் சித்திக்கப் பெற்றமையால்
வீடு பேற்றைக் காட்டும் இடமாகிய

“ஒழிபு”

என்னும் நிலைமை கைகூடப் பெற்ற
தடத்தை அடைந்து ஆரோகணம்
பெற்று நித்தியத்துவம் அடைந்த
தத்துவப் பெரியாடிகிய இடைக்
காடர் திருவாய் மலர்ந்த தருளிப,

“மூவடி முப்பது”

என்னும் அரிய பெரிய தமிழ்
மறையில் நான்காம் அத்தியாயமாகிய
இறுதி அத்தியாயமாகி மிளிர்வது
“ஒழிபு” என்பது.

இது தற்றுணை யாக்கம், பிணி,
அழுகை, மூப்பு, சாக்காடு என்னும்
ஐந்து சூத்தங்களாகிய ஐந்து பிரிவுகளை
உடையது.

இம் மகுடங்களை விளக்கிக் கூறுமுன்,
ஒழிபு என்பதன் பெற்றி ஒரு சிறிது
விளக்கிக் கூறப் படுதல் இன்றி யமை
யாத தாகின்றது.

மூவடி முப்பது என்னும் இவ் அரு
மறையில் பக்குவ சீவன் குருவருளால்
கைக்கொண்டு ஒழுக வேண்டிய சாத
னங்கள்

இன்பக் கூறு, பொருட்க் கூறு, அறக்
கூறு, ஒழிபு

என நான்கு பகுதிகளாகக் கூறப்
படினும்,

இவையாவற்றுக்கும் அடிப் படை
யான இன்பக் கூறு துதலிய கந்தருவ
வழக்கம் என்னும் களவொழுக்கப்
பயில்வுகளை — நிறை முறையான
சிற்றின்ப வாழ்வு என்னும் சிறு வாழ்
வே நிவிர்ந்தி நெறிக்கு இன்றி யமை
யாச் சாதனமாகும்.

இவ் அரிய பெரிய ஒழுக்கமே நிறை
கோல் என்னும் மைய முள்ளாகிய—
மத்திய கத ஸ்தானமாகிய

“தூக்கம்”

என்னும் தடத்தை அடையச்

செய்வது; ஆசைப் பேற்றை அடிப்
படையாக்குவது; இருநினை ஒப்பும்
மல பரிபாகமும் சத்தி நிபாதமும்
அடையச் செய்வது என்க.

இத் தடத்தையே வேதாகமத்தி
நூல்கள் — இருடிகள், முறிவர்கள்,
மெய் யடியார்கள், சித்தர்கள், ஆழ்
வார்கள் எனப்படும் தத்துவப் பெரி
யார் அருளிய நூல்கள் சீவர்கள்
பக்குவங்களுக்கு ஏற்பப் பலப்பல
கற்பனைகளால் விதந்து கூறு வன
வாகும்.

நடுவு நிலைமை என்னும் மத்திய கத
ஸ்தானமாகிய இத் தடத்தை
அடைந்தவன் எவனோ,

அவனே வாய்மையான அறம்
பொருள் இன்பங்களை அடைந்தவன்
ஆவன். பிரமசரியம், கிருகஸ்தம்,
வானபரஸ்தம், சன்னியாசம் என்னும்
நான்கு நிலைகளை அடைந்தவனும்
இவனே ஆவன்.

இன்பக் கூற்றின் பின் பொருட்
கூறும் அதன்பின் அறக் கூறும்
அதன்பின் ஒழிபும் சித்திக்கப் பெறும்
என மூவடி முப்பதில் கூறப்பட்ட
டிருப்பதாகப் பொருள் கோடல்
தவறுடைத்தாம்.

சிற்றின்பம் என்னும் மாயாபோகமே
உலகக் தோற்றத்திற்கும் வளர்ச்
சிக்கும் நிகழ்ச்சிக்கும் வீழ்ச்சிக்கும்
காரணமானது என ஐந்து சூத்தங்
களால் விளக்கி,

அஃது உலக மாக்களால் நிறை
முறையோடு கையாளப் படாமையால்
அன்றார் பிணி மூப்புக்களால் நலி
வடைந்து சாதலடைதற்கே — வம்பு
பழுத்து மாண்டு போதற்கே சாதன
மாகின்றது எனத் தெளிவுறக் காட்டி,

நிறை முறையோடு கையாளப்
பட்டுழி இச் சிற்றின்பமே பேரின்ப
மாகித் திரிகலடையும் எனவும் அறிவு

றத்தி,

பேரின்ப லாபம் பெறு தற்கு இஃதன்றி வேறு தடம் இல்லை எனவும்,

இத் தகைய குரு நெறி உலக மாக்கள் கண்கூடாகக் கண்ட நெறி கட்டு மாறுபட்டது ஆதலால்,

அன்ன நெறி யல்லா நெறிகளால் சாதலையும் அவ் உலக மாக்கள் இதனைப் போய்யுரை என ஏளனஞ் செய்து புறக்கணிப்பார் எனவும்,

பக்குவ சீவரே குருவருளால் இவ் அறத்தாற்றைக் கடைப் பிடித்து ஒழுசுவார் எனவும்,

ஆதலால் அத் தகைய பக்குவ சீவர் உலக வசைகட்கு நாணுது தமது முயர்சியில் சோர்வடைந்து அவரோ கணம் பெறுது மதி வைராக்கியத் தோடு படி யேற்றம் பெறவேண்டும் எனவும்,

பேரின்பம் என்னும் பிரமக் கிழத்தி யாகிய காமக் கிழத்தியை அடைதலே —காமாட்சி பீடத்தை அடைதலே— ஆசைப் பேற்றை அடிப்படை ஆக்கு தல் நிறை முறையான சிற்றின்ப நுகர்ச்சியால் — வாய்மையான கற்றல் என்னும் கல்வியால் ஆம்பயன் எனவும் ‘இன்பக் கூறு’ ‘பொருட் கூறு’ என்னும் அத்தியாயங்களால் கூறியருளிஞர் புலவர்.

பேரின்பப் பேறே பொருட் பேறும் அறப் பேறும் ஆம்.

அசுத்த காம நுகர்ச்சியால் காதல் எல்லாம் தூய காமம் கைவரப் பெறு தல்—பேரின்ப லாபமே பொருட் பேறும் அறப் பேறமாம் என்பது பின் வரும் பிரமாணததாலுய வெள்ளிடை ஆம்.

தொல்காப்பியம்.

காமஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலே

எமஞ் சான்ற மக்களோடு துவன்றி அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனுங் கிழத்தியும் சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் டயனே. (ஊ பொருள்—கற்பியல்.)

“காமம் சான்ற கடைக் கோட் காலே”

என்பது மையல் என்னும் அசுத்த காமமானது தூய காமம் என்னும் காதற் காமமாக—சிற்றின்பம் பேரின்ப மாக மாற்ற மடையப் பெற்றமையை உணர்த்திற்று.

“எமம் சான்ற மக்களோடு துவன்றி”

என்பது பொருட் பேற்றை உணர்த்திற்று.

“அறம் புரி சுற்றம்”

என்பது அறப் பேற்றை உணர்த்திற்று.

இச் சூத்திரப் பொருள் “வித்தகம்” தொகுதி 3 இல், 13 இல் “இன்பக் கூறு” என்னும் கட்டுரையில் நன்று விளக்கிக் கூறப் பட்டது. ஆங்குக் காண்க.

மேலே கூறிய புறப் பயில்வாகிய சிற்றின்ப நுகர்ச்சியால் கிழவனும் கிழத்தியும் (உயிரும் ஊனும்) ஒன்றுறக் கூடிக் குழைந்து அச் குழைவு என்னும் பஞ்சீகாணிப்பால் அவை இரண்டு எனப் படாது ஒன்றே என ஆக்கப் பட்டதால்—ஒன்றே என அமைந்த நேரா நட்பினால் அமலமாக — எமமாக — முன்னிலைகள் அனைத்தையும் பொன்னாக மாற்றுதற் குரிய குரு எனத் திரிதலே — காய சித்தி பெறுதலே பொருட் பேறு என,

அப் பொருட் பேற்றை அடைதற் குரிய படியேற்ற முறைகளையும் அப் பொருட் பேற்றின் பயனையும் பொருட் கூறு என்னும் அத்தியாயத்தில் பத்துச் சூத்தங்களினால் கூறியருளிஞர்.

அறக் கூறு என்னும் அத்தியாயத்தில், உரிய சாதகங்களால் விரந்து தூய்மை அடைதலால்,

அதன்கண் ஆக்கமுற்ற நாதங்கள் தங்கள் பிறப்பிடமாகிய அவ் வீந்துவில் உறைந்து அதனோடு பிருதிவி அம்சமாகிய உடலகத்து உறைந்து,

“குடி”

என்னும் அருளமுதம் ஆகி மாணம் என்னும் தொழு நோயைத் துடைத்தலால்,

“அறம்”

என்னும் ரித்தியத்துவம் கைவரப் பெற்றமையை அப் பெற்றி கைவரு தற்கண் உளதாகும் நிகழ்ச்சிகளோடு பத்துச் சூத்தங்களால் கூறியருளிஞர்.

இவ் வாற்றால், நிறை முறையான சிற்றின்பப் பயில்வே — சிறு வாழ்வே நிறை கொள்ளக் கொள்ள,

படி முறையான் ஆக்க முறும் பக்குவ நிறையை ஒவ்வார் சூத்தங்களால் காட்டி,

இப் பயில்வுகளாற்றான் வாய்மையான இன்பமும் பொருளும் அறனும் சித்திக்கும் என்பதனை வலியுறுத்தி, ஈற்றில்

“ஒழிபு”

என்னும் அத்தியாயத்தால் இம் மூன்றும் கைகூடப் பெற்ற தடமாகிய —பாசங்கள் பற்றுக்கள் ஒழியப் பெற்ற இடமாகிய ஒழிந்த இடத்தைக் குறிப்பிட்டனர் ஆசிரியர் என அறிதற் பாற்று.

“பொருட் கூறு” என்னும் அத்தியாயத்தில் “ஆசை” என்னும் சூகதத்தால் சுருங்க உரைக்கப் பட்ட உண்மையையே “ஒழிபு” என்னும் சொல் விளக்கிக் காட்டுவதோடு,

அவ் ஆசைப் பேறு அடிப்படை

ஆக்கப்பட்ட பின் அதற்கு மேல் நிலைமை இன்றி இருவரும் சமம் பலபல என்று உதிர்த்து காட்டும் நடை பெறும் ஆரோகணப் பெற்றி பெற்ற இடம்;

பெற்ற இடம்;

பெற்ற இடம்;

கன்றும் ஆவும் பூத்த இடம்;

கன்றூப்பூர் நடு தறி என்க.

தானாகவே யாவற்றையும் அறிந்த நடக்கும் இடம் — நடத்தும் இடம் இதுவே.

குரு நெறி வழுவாது கடைப் பிடித்து ஒழுகி இருவினையைச் சமம் செய்த பக்குவ சீவனம் அடையப் படவேண்டிய தடம் இதுவே ஆம்.

அப்பர் தேவாரம்.

மாநீனையோர்கூறுகந்தாய்

[மறைகொள்நாவா

மதிநூடிவானவர்கடங்கட்கெல்லாம்

நாதனையென்றென்றுபரவிநாளு

ரைந்துருகிவஞ்சகமற்றன்புகூர்ந்து

வாதனையான் முப்பொழுதும்பூநீர்கோண்டு

வைகல்மறவாதுவாழ்த்தியேத்திக்

காதன்மையால்தொழுமடியார்நெஞ்சி

[துள்ளே

கன்றூப்பூர்நீடுறியைக்காணலாம்.

(ஊ திருக்கன்றூப்பூர்-திருத்தாண்டகம்--

[செ. 1)

திருவாசகம்.

ஊச லாட்டுமீவ் வுடலுயி ராயின இருவினை [யறுத்தென்னை ஓசை யாலுணர் வாரக்குணர் வரியவ [னுணர்வுதந் தொளியாக்கிப் பாச மாணவை பற்றறுத் துயர்ந்ததன் [பரம்பெருந் கருணையால் ஆசை தீர்த்தடி யாரடிக்க் கூட்டிய அற்புத [மறியனே.

என இந் நிலை கைவரப் பெற்ற மணிவாசகப் பெருமான் அருளியதும் அறிக.

என அப்பர் பெருமான் அருளியதும் அறிக.

[“பூ நீர் கோண்டு.....வாழ்த்தி

ஏத்தல்” என்பது விந்து அமல மடைந்து உடலில் உறைதலால் உள தாகும் வாய்மையான சிவ வழி பாட்டை—சிவோகம் கைகூடப் பெற்ற மையை உணர்த்தி நின்றது.

இது தான் ஒழிபு—ஒழிந்த இடம் —விடுதலையான இடம். அஃதாவது வீடு பேற்றைக் காட்டும் இடம் — வழங்கும் இடம் என்பது பொருளாம்.

இதுவே வியாபகம் எனும் தீவினை நிறை ஏற்ற பெற்றி அடைந்திருந்த மையால் அந்நிறையைச் சிதைத்து— குறுக்கி நல்வினை நிறைக்கு ஒப்பக் கண்ட இடம்;

“காதன்மை” என்பது நிறை முறையான சிற்றின்ப துகர்ச்சியால் அசுத்த காமம் துயகாமமாக மாற்ற மடைந்த மையால் காதல் என்னும் கந்தழி கைவரப் பெற்றமையை உணர்த்தி நின்றது.]

இரு வினையும் சமம் பெற்ற இடம்;

இருவினை ஏற்றத் தாழ்வால் ஆக்க முற்று அலைக்கும் துன்பங்கள் ஒழிந்த இடம் இதுவே.

“குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ..... இறைவனே நீயென் உடலிடங் கொண்டாய் இளியுன்ன என்இரக்க கேனே., (ஊ கோயிற்றிருப்பதிகம் செ. 5)

என அருளிச் செய்தார் இத்தகைய தடத்தை அடையப் பெறுதலால் வேண்டியன யாவும் கைகூடப் பெற்ற மணி வாசகப் பிரபு.

கருவூர்த் தேவர் திருவிசைப்பா.

தன் மாத்திரைகளை—தன் நிறைகளை —தனது சீர்பெளதிகங்களின் மாத்திரை நிறைகளைக் கண்ட இடம்;

அற்புதத்தெய்வமிதனின்பம்ற்றுண்டே அன்பொடுதன்னையஞ்செழுத்தின் சொற்பதத்துள்வைத்துள்ளமள்ளுறும் தொண்டருக்கேண்டிசைக்கீகனகம் பற்பதக்குவையும்பைப்பொன்மாளி [கையும்

தன்னை அறிந்த இடம்;

“இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை”

ஆதலால் முன்னிலை என்னும் ஆசானும் ஆசானால் பணிக்கப்படும் விதி விலக்குக்களும் ஒழிந்த இடம்;

என்றனர் இந்நிலை கைவரப் பெற்று நித்தியத்துவம் அடைந்த நமது அப்பர். (ஊ தேவாரம்)

பவளவாரியவர்ப்பணைழலையும் கற்பகப்பொழிவுழறுதுமாங்கங்கை கொண்டசோளேச்சரத்தானே.

ஆசான் மாணவன் என்னும் பேத

முன்னிலைகளின் நிறை அனைத்தும்

(ஊ கங்கைகொண்டசோளேச்சரம் செ.3)

என அருளிச் செய்தார் இத் தகைய சிவாதபவப் பெற்றி கைவரப் பெற்ற கருவூர்ச் சித்தர்.

தானே தானாய் இயங்கும் இடம் இதுவே.

தான் அவன் ஆகும் வாய்மையான சமாதிக் கூடும் இடம் இதுவே.

திருமந்திரம்.

தானவ னாகுஞ் சமாதிகை கூடினல் ஆன மலமறு ம்ப்பசுத் தன்மைபோம் ஈனமில் காய மிருக்கு மிருநிலத்(து) ஊனங்க ளெட்டு மொழித்தொன்று வோர் [கட்கே. (ஊ 8-ம் தந். நின்மலாவத்தை செ. 17)

இத் தடத்தை அடைந்தவரே மும் மலமும் ஒழியப் பெறுவோர்; சீவத் துவம் நீங்கப் பெறுவோர். இவரே ஈனமில் காயத்தோடு நித்தியத்துவம் பெறுபவர்;

பிறப்பு வளர்ச்சி, பசி; பிணி, நரை, திரை, மூப்பு, சாக்காடு என்னும் ஊனங்கள்—ஊன் சம்பந்தமான உபாதிகள் ஒழிந்து ஒன்றுவோர்;

பாத்தில் பரமாகிய ஞானகாசத்தில் ஓடுங்குவோர் என அறிக.

இம் மந்திரத்தின் விளக்கமான உரையை முன்னே வெளி வந்த “வித்தக” இதழ்களில் கண்டு தெளிக.

ஒழிந்த இடமாகிய இவ் இடமே சமம் பெற்ற நல்வினை தீவினை நிறையை அறிந்து அளவோடு உண்டு உண்டு அமலத்தின் ஆக்கம் ஏற்ற பெற்றி அடையும் இடமாகும்.

அமல களங்கம் என்னும் மதியின் இடம் இதுவே.

மதியாகிய பதி பதியாகிய ஆசான் குண்டலி என்னும் மாயையைத் தன் வசமாக்கி அடிமை கொண்டமையால்

அக் குண்டலி என்னும் ஆடரவை யருளிஞர் எமது இடைக்காடர் பெரு ஆபரணமாகப் பூண்ட இடம்—வசப் படுத்திய இடம்—அடிமை யாக்கிய இடம் இதுவே.

இக் காலத்தில் இயற்கை யாகவே சீழ் முகம் நோக்கிய குண்டலி மேல் முகம் நோக்கி நிற்கும்.

புண்ணியனாகிய மதி தன் பிரகாசத் தால் குண்டலி என்னும் மாயை யாகிய இருளை அரிப்பதே அடிமை யாக்குவது என்பதன் பொருளாகும்.

இங்ஙன் பகல் இரவு அற்று இரு வினை யாகிய உஷ்ண சிதளம் சமரச மாய் விளங்கும் என அறிக.

இப் பெற்றி கைவரப் பெறுதலே சீவன்முத்தி நிலையாகும்.

மேலே கூறிய தடத்தை அடைந்த வரே சத்து வத்தில் ரசேசுணம் தீண்டு தலால் மாறி மாறி வரும் தத்துவத்தை நீக்குபவர்.

சதமாய் நிற்பது எனப் பொருள் படும் சதா சிவப் பேறு அடைபவர் இவரே.

குரு சொரூபம் பெறுபவர் இவரே,

இவ் விடமே ரக்ஷிக்கும் குருவின் இடம்.

சமரச ஆதிக்கமான இவ்விடமே குருவின் இடம்—குரு பீடம் என்க.

இப் பெற்றி கைவரப் பெற்றவரே உலக குரவராய் வதிந்து பக்குவர்களு க்கு அருள் புரிபவர்.

முடிந்த இடம்—முடிவான இடம்—ஒழிந்த இடம் இதுவே.

இவ் விடத்தையே “ஒழிபு” என்ற னர். இவ் விடத்தை அடைந்தோர்க் குரிய பண்பையே—செயலையே—ஆரோ கணப் பெற்றியையே இவ் அத்தியாயத் துள்ள ஐந்து சூத்தங்களால் விளக்கி

இத் தடத்தை ஒழிந்த இடம்—ஒழிபு என்றால் இதற்கு மேல் ஒன்றும் இல்லையோ? எனின், இதற்கு மேல் பேசுப வரும் கேட்பவரும் இல்லை என அறிக.

ஆசைப் பேறு அடிப்படை யாகப் பெற்றமையால் வேட்கை என்னும் அவா ஒழிந்த இடம் இதுவே ஆதலால்,

இதற்கு அப்பால் சுருதி இல்லை சுருதி யாகிய முன்னிலை இல்லை. ஆசா னாகிய வேதம் வேதமாகிய நாதம் இல்லை. இதுவே வேத அந்தமாகிய நாத அந்தம்; சுருதி முடிந்த இடம்.

சுருதி முடிந்த இடமாகிய இவ் விடத்தை அணவியவரே சோம்பர்.

அல்தாவது சீவச் செயலாகிய அசு த்தமான முயற்சி அற்றவர்; தற் சதந் திரம் ஒழிந்தவர் என்பது. இவரே சகச ரிட்டையாளர்.

நாத அந்தமாகிய வாய்மையான சுருதி என்னும் சாம கானத்தைத் தம் முள்ளே கேட்டு—உணர்ந்து—அரு ளமுதம் உண்டு பேரின்ப ரிட்டையா கிய சகச ரிட்டையில் இருப்பவர் இவ ரே ஆவர்.

திருமந்திரம்

சோம்ப ரிருப்பது சுத்த வெளியிலே சோம்பர் கிடப்பது சுத்த ஒளியிலே சோம்ப ருணர்வு சுருதிமுடிந்தீடம் சோபர்கண் டாரச் சுருதிக்கட்கேம். (ஊ 1-ம் தந். உபதேசம் செ 16)

தூங்கிக்கண் டார்கிவ லேகமும் தம்முள்ளே தூங்கிக்கண் டார்கிவ யோகமுந்தம்முள்ளே தூங்கிக்கண் டார்கிவ போகமுந்தம்முள்ளே தூங்கிக் கண்டார்நிலைசொல்வதெவ் வாறே. (ஊ 1-ம் தந். செ. 17)

என்னும் அண்ணல் திருமூலர் அருள் வாக்குக்களையும் நோக்குக.

சுத்தசாதகம்.

சுகசநீட்டையதலபித்திகெங்காலேத்
 சம்முயந்சியதொன்றுமன்றிச்
 சகசமதாசுததன்னுள் மதனிற்றுள்ளன்
 நங்கிடைவீடாதுறும்
 சுகவருளமுதமதனையேயருந்தித்
 தொவ்வுடிவதுமெள்ளக்கரைந்து
 சுகவருளவடிவாய்சசுடடெலாம்
 அருளாய்த்தோன்றிநின்றிடு
 [நின்றபடியே.
 (ஊ செ 63)

“ஒழிபு” என்னும் இத் தடமே
 பேச்சு அற்ற யூடம்—சீவணப் பாழ்
 படுத்தும் மூச்சு அற்ற யூடம்—ஒடுங்
 கிய யூடம் என்க.

மூச்சு மூச்சு என்னும் வாயு எவ்
 வாறு அற்றது?

பிருதிவி அம்சமாகிய ஊனில் உறை
 யப் பெற்றமையால்—ஒடுங்கப் பெற்ற
 மையால் அற்றது என்க.

ஞான சம்பந்தர் தேவாரம்.

“ஊனில் உயிர்ப்பண்புடக்கி ஒண்சுடர்
 ஞான வினககிணை ஏற்றி.....
 .....”

என அருளிச் செய்தார்
 ஞானசம்பந்தர்.

சுத்த வெளியில் இருக்கும் இத்
 தகைய தத்துவப் பெரியா மெய்யக
 த்து அமல ஒளி வடிவினனாகிய ஐபன்
 புகுந்து கோயில் கொள்வதால் அப்பால்
 பேச்சு இல்லை என்க.

சிவவாக்கியர் பாடல்.

ஐயன்வந்துமெய்யம்புகுந்தவா
 [றதெவ்வனே
 செய்யதெக்கிளங்குரும்பை
 [நீர்புகுந்தவண்ணமே
 ஐயன்வந்துமெய்யகப்புகுந்து
 கோயில்கொண்டபின்

வையகத்துமாந்தீர்முன்புவாய்

[நீர்ப்பதிலையே.

ஆசான் மாணவன் என்னும் இரண்டு
 தத்துவங்களும் ஒன்றான இடம்
 இதுவே ஆதலால், பேசுவோரும்
 இல்லை. கேட்போரும் இல்லை.

வேதம், ஆகமம், புராணம் முதலிய
 நூல்கள் எல்லாம் இத் தடத்தை
 அடைதற்குரிய பொதுவான சாதனங்
 களையும் பிறவற்றையும் பற்பல உருவ
 ங்களாகிய கற்பனைகளால் கூறி, குரு
 வருளால் இத் தடத்தை அடைய
 வேண்டும் என வற்புறுத்துவன
 வாறும்.

அன்றி, இவ் உயரிய நிலைக்கு அப்
 பால் உள்ள நிகழ்ச்சிகளைக் கூறுவதி
 ல்லை. கூற முடியாது என்பது.

விநாயக சதுர்த்தியை முன்னிட்டு
 சேன்றவாரம் எமது பத்திரிகை
 வெளிவர வில்லை.
 [ப-ர்]

இவ்வாறே முத்தி நிலையையும் இந்
 தூல்கள் குறிப்பாகவே கூறும்.

குரு வருளால் பெறப்படும் உரிய
 சாதகங்களால் “ஆக்கையின் உறு பொ
 ருள்” ஆய் உடலகத்து ஆக்க முற்ற
 அகண்டாகார அமல சொரூபம்
 தன்னை விழுங்கி—உடலுயிரை விழுங்
 கித்தானைச் செய்து விடுதலாகிய நிலை
 ஒன்று உள்ளது.

இதனையே வேதாகமங்கள் “ஜோதி”
 “ஜோதி” என முழுங்கா நிற்கும்.

அப்பால் ஞானாகாசத்தில் மறைதல்
 சொல்லாமலே அபையும். அதனை
 வெளிப் படையாகக் கூறு வார் இல்லை
 கூறுவதும் இல்லை, கூறுதற் குரிய
 ஆற்றலும் இல்லை. சீவோபாதி ஒழிந்து
 தற்சுதந்தரம் அற்று சம்மா
 இருத்தலினால் என்க.

சம்மாயிருக்கல் சுருவென்று துள்ளாதே
 அம்மா அருமையாம் யார்க்குமே-நம்மாவோ
 நிற்காதாம் அந்நிலையில் நின்றால் நிகரில்லை
 தப்போத சாத்தமது நான்.

என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.

மேலே கூறிய “ஒழிபு” என்னும்
 நிலைமை கைவரப் பெற்ற இடமே
 மனமும் மதியாகிய பதியும் ஒன்றப்
 பெற்ற இடமாதலால்—உடலும்
 உயிரும் ஒழிவற ஒன்றிய இடமா
 தலால்,

இவ்விடத்தை அடைந்த மெய்படி
 யாரே சீவத்துவம் நீங்கப் பெற்றவர்;
 மனதாலும் ஐம் பொறிகளாலும்
 நேரும் துன்பங்கள் நீங்கப் பெற்றவர்;
 அசுத்தமான அவா ஒழியப் பெற்றவர்.

அறு வகைப் பகைகளும் நட்பான
 இடம்—சாந்தியான இடம்—
 தணிந்த இடம் இதுவே.

யாவும் தணிப்பப் பெற்ற—ஒழிப்ப
 பெற்ற தடம்—மலை இதுவே.

பேரின்பம் அருளும் மலை—
 “இன்பரூ முத்தி யருளுமலை”
 இதுவே ஆம்.

மனம் என்னும் அசரணல்—சூரணல்
 நேரும் சேருவும் ஐம்புல வேடரால்
 நேரும் சேருவும் தணிந்த இடம்
 —சாந்தி பெற்ற இடம் இதுவே.

இவ் விடத்தை அடைந்தவர்
 வேதன் மாவினும் விழுமியோர்;
 யாவற்றினும் மேலானோர்.

இதனையே சேருத்தணி” என்பது
 கந்தப் புராணம். அகிலத் துள்ள ஓர்
 மலையை—ஆலயத்தை செருத்தணி
 என்பது—தணிகாசலம்—தணிகை
 என்பது இடுகுறி வழக்காகிய போலி
 வழக்கே ஆம்.

பின் வரும் செய்யுள் தணிகை என்
 னும் தத்துவ இயல்பை—ஒழிபு என்
 (8-ம் பக்கம் பார்க்க)

உடலுயிர்ச்சம்பந்தம்

(தொகுதி 3. 42-ம் வாரத் தொடர்ச்சி.)

பொதுக்கங்கள் இன்ன இன்ன நிறையோடு பொலிந்தால் உடல் உயிர் என அமையும் என்ப.

என எம் மண்ணல் திருமுலர் கூறிய தும் அறிக.

குவது அஃதாவது காரியத்தில் காரியமாய் விளங்குவது தூலமாகிய சிவை—பாசம்.

நிறையே ஒலி. ஒலியே வேதம். இயக்கமும் அதுவே.

காலனைக் காலால் உதைத்த இடம்—வென்ற இடம் இதுவே யாகும். இவர் “தான் அவன் ஆகும் சமாதி” கை கூடி “ஈனமில் காயம்” ஆகிய ஓவடிவம் பெற்றுச் சீவன் முத்திராய்ச் சில காலம் உலகில் வதிந்தோ உடனே யோ அவ் ஓவடிவமும் கரைந்து உலகு கண்டு போற்ற மறைந்து உண்மைச் சைவ முத்தியடைவர்.

மித்தையாகக் கண்டதை—அறித்தியமானதை நிறையோடு பஞ்சீகரணித்தே நித்தியமாக்க வேண்டும்.

“ம்” என்னும் கௌண இயக்கம் “ம” எனப் பூத்தால் உயிர் உலகு தோன்றும்.

மாயைப் பொருள்களை அவற்றோடு கூடி நின்றே உறவுபடுத்தி வெல்லுதல் வேண்டும். அன்றி மாயையை மித்தை என்று வெறுத்து ஒதுக்குவதால் அதனை வென்று நித்தியத்துவம் அடைதல் முடியாது.

உடலுயிர்களில் எது முந்தியது எது பிந்தியது என்று மொழிதல் ஆகாது. மொழிதல் முடியாது. இவற்றால் உடலுயிர் பிரிபடா என்பதும் அவை இருவினை சொரூபமே என்பதும் ஒருவாறு விளக்கப்பட்டன.

சதா சிவ வடிவமே குற சொரூபம். குரு வேறு சதாசிவம் வேறன்று. தேகம் வேறு சீவன் வேறன்று. உபயமும் கூடியது சொரூபமாகும். சத்தாகிய மெய்யும் சித்தாகிய உயிரும் வேறு வேறு எனத் துவித பாவனை பண்ணுவதே அசுத்த மாயை யாகும்.

இவ் வுண்மையை—வேத உண்மையை அறியாதார் பலர், உடலுயிர்ச் சம்பந்தத்தை உணராது,

உடலுயிர்களின் அந்நியோந்நிய சம்பந்தத்தை அறியாமையே உடல் செத்துப் பிணமானபின் உயிர் பூரணத்துவம் அடையும்—முத்தியடையும்—கடவுளோடு இரண்டறக் கலந்துவிடும் என்னும் போலிக் கொள்கை ஆக்கமுறுதற்குக் காரணமாயிற்று.

தேக சீவ சொரூபம் ஒன்றே என உணராதவரை—அதுபவமாக அறியாதவரை பகிர் முகம் அறாது. அஃதாவது முன்னிலைச் சுட்டு ஒழியாது என்பது.

‘உலகம் மித்தை. தோன்றிய வெல்லாம் அழிவுடையனவே. மாயை அநிர்வசனியம். மாயை பொல்லாது. மாயை என்னும் பெண் பொல்லாது. சரீரம் பொல்லாது. மண் பெண் பொன் இம் மூன்றையும் அகற்றல் வேண்டும். பற்று அறல்வேண்டும். இவை சதமல்ல. இவற்றை நம்புதல் கூடாது. நம்பினால் மோசம். பெண் கொள்ளல் ஆகாது. தூறு ஆண்டளவும் ஒருவன் பேய் கொண்டாலும் பெண் கொள்ளல் ஆகாது. முன்னிலைகளை வெறுத்து ஒருபால் ஒதுங்கல் வேண்டும். இறப்பது சத்தியம்.’

உடலுயிர் பிரிபடா திருப்பதே தலை நட்பாகும். தலை நட்பாளரே விஞ்ஞானகலராவர். தலை நட்பாளர் தமது தூலத்தை அரூப சொரூபமாய் வினைக்கத் தக்க ஞான முடையராய்க் கர்மத்தால் கர்மத்தை ஒழிப்பர்; தமது தூலம் கீழே பிணமாக விழாமல் அறித்திய நிறையாகிய சாதல் நிறையை அழித்து, கால அளவு கடந்த நித்திய நிறையைப் பெறுவர். இதுவே சதா சிவப் பேறு.

முன்னிலைகளை நிறை கண்டு பஞ்சீகரணித்தலாலன்றி வேறு எவ்வாற்றானும் உய்தியடைதலும் வீடு பேறடைதலும் முடியாவாம்.

என்று இன்னோரன்ன உண்மைகளை—போலி உண்மைகளை வெளிப்படுத்தி, தாம் சொல்லிக் கொண்டு திரிந்தது போலவும் தாம் எழுதி வெளியிட்ட கொள்கைகளுக்கு இலக்கியமாகவும் வதிந்து கடை நட்பாளராய்ச் செத்துப் போயினர்.

நந்தியாகிய குரு நாதன் திருவடி என்னும் அமல ஐகாரத்தில் ஒவ்வொரு காரம் இன்ன இன்ன நிறையெனப் பிரிந்து வியாபகம் பெற்ற நிறையே ஆன்மா.

ஐகாரம் வியாப்பியம் ஆன்மாவியாபகம். வியாபகம் மித்தை. வியாபகமே காரியம். வியாப்பியம் காரணம்.

இக்கடை நட்பாளர் மித்தையாகக் கண்டதை நித்தியமாக்க வேண்டும்

“நந்தியருளால் சதா சிவனாயினேன் நந்தியருளாலே நானிருந்தேனே.”

வியாபகத்தில் வியாபகமாய் விளங்க

என்பதை அறிய முடியாமல் - அறியும் புண்ணியம் இல்லாமல், "சர்வம் பிரமமயம்" என்பதன் உண்மையையும் அறிய முடியாமல் மாண்டு பிறவி வலைப்புவராயினர் என்று கூற வேண்டியதே முறை யாகின்றது. இவை மேலும் விரிப்பிற் பெருகும்.

இதுகாறும் கூறியவைகளால் உடலுயிர்ச் சம்பந்தம் கடையிடை தலை என மூவகைப்படும் என்பதும்,

அவற்றின் இலக்கணங்களும் உடலுயிர் பிரிபடா என்பதும்,

முன்னிலைகளை நிறை கண்டு பஞ்சீகரணித்தலால் - உறவு படுத்தலால் உடலும் உயிரும் ஒழிவற ஒன்றி அந்நொக்கையாய்ச் சூக்குமமாய்க் காரணத்தில் ஒடுங்குதலே உண்மைச் சைவ முத்தி நிலை என்பதும் ஒருவாறு உணரப்படும்.

உடலுயிர்ச் சம்பந்தம் முற்றிற்று.

(6-ம் பக்கம் தொடர்ச்சி)

லும் உயரிய நிலைமைமை நன்று புலப் படுத்துதல் காண்க.

கந்தப்புராணம்.

செங்கண்வெய்யதூர்ச்சேருந்தோ
[ழிந்துஞ்சிலைவேடர்
தங்களிச்சேருந்தோழி
[அந்தணந்தீட்டே
இங்வுவந்துநாயிருந்தலாச்சேருந்தணர்
[என்றோர்
மங்கலந்தருபெயரினைப்பெற்ற
[திவ்வரையே.

பாதகம்பலசெய்பவராயினும்பவங்கள்
ஏதும்வைகலும்புரிபவராயினும், ம்பால்
ஆதரங்கொடுதணிகைவேப்படை
[வரேலவரே
வேதன்மாலினுவிழியர்எவற்றினும்க்காரர்.
(ஹ வள்ளியம்மைதிருமணப்படலம்)

கற்பனை வடிவமான இவ் உண்மை குரு மூர்த்தியாகிய முருகவேள் கூறி

யருளியதாகக் கந்த புராணத்துக் காணப்படுகிறது.

ஸ்காந்த மஹா புராணம் பதினென் புராணங்களுள் ஒன்றாகும்.

இஃது அரிய பெரிய வேத உண்மைகளையே சீவர்கள் பக்குவத்து ஏற்ற வாறு நிறை முறையான கற்பனைகளால் கூறுவதாகும்.

கற்பனைகள் வாயிலாக உண்மை உணர்ந்து ஒழுக்குதலே உய்யுந்திறனாகும். மேலும் விரிப்பிற் பெருகும்.

இதுகாறும் கூறியவைகளால் மூவடி முப்பது என்னும் அறிய பெரிய தமிழ் மறையில் நான்காம் அத்தியாய மகிப "ஒழிபு" என்பதன் பெற்றி ஒருவாறு உணரத்தகும்.

சபம்.

உப்பு.

(தொகுதி 3 20-ம் வாரத் தொடர்ச்சி)

உப்பு உயிர்களுக்கு மிகவும் அவசியமானது. நமது இரத்தத்திலும் தசையிலும் உப்பு இருக்கிறது. உப்பின் அளவு குறைந்தால், இவைகளின் வலுக் குன்றும். உப்பு தேகத்திற்கு ஒருவிதப் புஷ்டியை யளிக்கின்றது. ஊறுகாய் முதலியவைகளைச் சத்தமாய்க் காப்பாற்றுவது உப்புத்தான். முற்காலத்தில் ரோமாபுரி யுத்தவீரர்கள், தங்கள் வேதனத்தின் ஒரு பகுதியை உப்பாகப் பெற்றுக் கொண்டார்களாம். இவ்வஸ்து மிகவும் இன்றியமையாதது என்று அவர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள்.

அநேக நாடுகளில் சிற்சில பழக்க வழக்கங்களும் நீதி மொழிகளும் உப்பை ஒட்டியனவாக இருக்கின்றன. "உப்பிட்டவர்களை உள்ளளவும் நீனை" என்பது தமிழ் முது மொழி.

அரேபியர்கள், தங்களுடன் உப்பு உண்டவர்களை விரோதியாகக் கருத

மாட்டார்களாம். முற்காலத்தில் மேல் நாடுகளில், சாப்பாட்டு நேரங்களில், பிரபுக்களும் அவர் குடும்பத்தவர்களும் ஒரு புறமாக உட்காருவார்களாம். வேலையாட்கள் கீழே இன்னொரு புறமாக உட்காருவார்களாம். இருவருக்கும் ஊடே உப்பு வைக்கப்பட்டிருக்குமாம்.

முற்காலத்தில் உப்பு உணவுப் பொருளாகமட்டும் கருதப்பட்டு வந்தது. இந்நாளிலே உப்பின் உபயோகம் பல படியாக இருக்கின்றது. மற்றைய சில உப்புக்களுக்குத் தாய்ச் சரக்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றது. சோடா உப்பு, ஸோடியம் ஸல்பேட், சவுக்காரம், கண்ணாடி முதலியவைகள் உப்பிலிருந்து செய்யப்படுகின்றன. ஆகவே, உப்பு ஏராளமாகத் தேவையாக விருக்கின்றது.

இயற்கையிலேயே உப்பு ஏராளமாய் அகப்படுகின்றது. முக்கியமாகக் கடல் நீரிலிருந்து உப்பு எடுக்கப்படுகின்றது. கடற்கரை யோரத்தில் பாத்திகள் பிடித்து, அவைகளில் கடல் நீரை தேக்குகிறார்கள். அந் நீர் சூரிய வெப்பத்தால் காப்ச்சப்படுகிறது. தண்ணீர் றெல்லாம் ஆவியாக மாறவே, உப்பானது கீழே தங்கி விடுகிறது. இவ்வாறு எடுக்கும் கடல் உப்பு இக்காலத்துக்கு தேவைக்கு போதியதாகவில்லை. ஆதலால் பூமியில் பல பாகங்களில் சுரங்கங்களி லிருக்கும் உப்பை வெட்டி யெடுக்கிறார்கள். மத்திய ஐரோப்பா கலீஷியா, இங்கிலாந்திலுள்ள செஷேர் முதலிய இடங்கள், அமெரிக்காவில் ஓஹியோ மாகாணம் முதலிய பிரதேசங்கள், ஆகிய இவை உப்புச் சுரங்கங்களுக்குப்பெயர் பெற்றவைலாட்ட் லேக்விட்டி என்ற இடத்திற்கு அருகிலுள்ள பிரதேசங்களில் பூமியை உழுது உப்புக் கட்டிகளை எயிக்கிறார்கள். கலீஷியாவிலுள்ள உப்புச் சுரங்கத்திலே சென்ற 600 வருஷங்களாக உப்புத் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அந்தச் சுரங்கத்தில் உப்புக் கல்லால் அநேக அறைகளும், காலிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவாம். உள்ள ளெல்லாம் மின்சார விளக்குக்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றனவாம். [கலைமகள்]