

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

VITTAGAM

LE REDACTEUR
TENKOVAI
S. CANDIAH PILLAI
TAMIL PANDIT
JAFFNA
CEYLON.

சுருதியர் :
யாழ்ப்பாணம்
தென்கோவை.
ச. கந்தையபிள்ளை
தமிழ்ப் பண்டிதர்,
சிலோன்.

JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI

வித்தகம்

வியாழக்கிழமை தோறும் வெளிவருவது

நத்தம்போற் கேடு முளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லா லரிது.— குறள்.

VOL, I.

புதுவை, ஸ்ரீமுகவால் தை மீ கக உ

(1—2—34)

No. 10

திருக்களிற்றுப் படியார்

அரண வுணர்வுதனி லவ்வுணர்வை மாற்றிற்
கரணமுங் காலுங்கை கூடும்—புரணமது
கூடாமை யுங்கூடும் கூடேவலங் கூட்டினுக்கு
வாடாமை யுங்கூடும் வந்து.

தம்மிற் சிவலிங்கங் கண்டதனைத் தாம்வணங்கீத்
தம்மன்பான் மஞ்சனரீர் தாமாட்டித்—தம்மையொரு
பூவாகப் பூவழியா மற்கோடுத்துப் பூசித்தா
லோவாமை யன்றே யுடல்.

வானகமு மண்ணகமு மாய்நிறைந்த வான்போருளை
யூனகத்தே யுன்னுமதென் னென்றனையே—லேனகத்து
வாதனையை மாற்றும் வகையதுவே மண்முதலா
மாதனமே யன்றே வதற்கு.

திருவருள் துணை.

காலமுண்டாகவே காதல்
செய்துயிர் கருதரிய
ஞாலமுண்டானோடு நான்முகன்
வானவர் நண்ணரிய
ஆலமுண்டானெங்கள் பாண்டிப்
பிரான்தன் னடியவர்க்கு
மூலபண்டாரம் வழங்கு
கின்றான் வந்து முத்துமீனே.
(திருவாசகம்.)

வித்தகம்

புதுவை,
புரீமுக கதை மீ 19உ

நாதம்

நாதம் என்பது என்ன? நாதம் என்பது ஒலி எனப்படும். ஒலி, ஒளி, ஓசை, இயக்கம், அசைவு என்பன ஒன்றேயாம். அண்டமும் பிண்டமும் விளங்கும் இவ் உலகம் நாதமயமாய் இருக்கின்றது. நாதம் எதனால் உண்டாகிறது? இயக்கத்தால் உண்டாகிறது. இவ் இயக்கமாகிய அசைவை மேலைத் தேச விஞ்ஞானிகள் “வைப்ரேஷன்” (Vibration) என்பர். ஓசை யெல்லாம் இயக்கத்தால் உளவாகலின் அவையெல்லாம் பயனுடையனவே. அப் பயனும் பல வகையினவாகும். தீய அசைவு

களால் தீய பயனும் நல்ல அசைவு களால் நல்ல பயனும் உளவாகின்றன. இவற்றால் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கோ அளவில்லை. இவ் இயக்கமாகிய-இயக்கத்தாலாகிய நாதம் இல்லாவிடின் உலகமே இல்லை. சிவமும் சத்தியுமாய்-சத்தும் சித்துமாய்-மெய்யும் உயிருமாய் விளங்கும் இப் பிரபஞ்சம், சத்தொலி சித்தொலி என்னும் இரண்டன் கூட்டமாகும். வியாப்பியமாகிய கௌணரிலை சத்தொலியாகும். வியாபகம் பெற்றபோது-மலர்ந்தபோது சித்தொலி விளக்கம் உளதாகும். வியாப்பியத்தில் ஒன்றே. வியாபகத்தில் இரண்டு எனப்படும். சத்தொலி தாமத இயக்க முடையது. சித்தொலி அதிக நிறை கொண்ட இயக்கமாகும்-துரித இயக்க முடையது. இயக்கம் என்பதில் இரண்டு பொருள்கள் உள. இரண்டில்லாமல் சத்தம் இல்லை. இயக்கம் என்பது அசைவு. அசைவு என்பதில் சத்தம் உண்டு. அசைவினால் உண்டானது சத்தம். ஒன்றுக்கு மற்றொன்று அதிக மாத்திரை-நிறை பெறுவதே நீண்டது-விரிந்தது என்பது.

உலகம் பஞ்ச பௌதிக சொரூப மாதலால் அப்பௌதிகங்களின் இயக்கத்தால் ஒலி உளவாகின்றன. அவ் இயக்கம் நாத வடிவாக-ஒலி வடிவாக உணரப்படுகின்றன-விரி கின்றன. நமக்கு உள்ளும் புறம்பும் சூக்கும தூலங்களாய் விளங்கும் பஞ்சதநுக்களின் இயக்க வேறுபாட்டால்-நிறை வேறுபாட்டால் பலவகையான நாதங்கள் உளவாகின்றன. ஓசையால் உணர்ச்சி உண்டாகிறது. அதனால் மனமும் சரீரமும் மாற்றமடைகின்றன. ஒலிவரிவடிவாயும்பிழம்பாயும்கேட்கப்படும் ஓசைகளால் உலகத்துள்ள பொருள்கள் பலவகையான வேறுபாடுகளை அடைகின்றன. சான்றோர் நன்மொழிகளும் சங்கீத இசையும் குழவி மழலையும் நமது மனதுக்கும் அதன் வாயிலாகச் சரீரத்துக்கும் இன்பமளிக்கின்றன. ஒலிவரிவடிவாகிய தமிழை-பாஷையை நிறை முறையோடு பஞ்சீகர

ணித்து வழங்குவதால் அஃது அமுதமாகி முன்னிலைகளில் சத்த அக்கிரி ஆக்கமுற்று நன்மையான மாற்றங்கள் உளவாக்கலும், அதனையே நிறை முறையின்றிப் பஞ்சீகரணித்து வழங்குவதால் அது நஞ்சாகி முன்னிலைகளில் அசத்த அக்கிரியை ஆக்கமுறச் செய்து தீய மாற்றங்களை உளவாக்கலும் கண்கூடு. இது போலவே சட்ப்பொருள்களிலும் ஓசை வேறுபாட்டால் நல்லவும் தீயவுமாய் பலப்பல மாற்றங்கள் உளவாகின்றன. கீழே காட்டப்படும் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்களாலும் இவ் வுண்மை ஐயமின்றிச் செவ்விதின் உணரத்தகும்.

“சத்தத்தின் அற்புத சக்தி”

“நியூயார்க் டைம்ஸ்” பத்திரிகையில் வெளியான ஒரு கட்டுரையின் சாராம்சம் வருமாறு:

“சத்தம் மரத்தில் தீ மூட்டும்; “கண்ணடியில் துவாரம் செய்யும், “தண்ணீரின் நிறத்தை மாற்றும், “தொட்டியிலுள்ள மீனைக் கொல்லும் “என்றால் யார் தாம் அதிசயப்பட “மாட்டார்கள்? ஆயினும் இந்த அற்புதங்கள் அமெரிக்காவிலுள்ள ஒரு “விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக் கூட்டத்தில் “நடந்துவருகின்றன. ராபர்ட் உட் “என்னும் விஞ்ஞானிக்கு மிஸ்டர் “லூயிஸ் என்னும் பெருஞ் செல்வர் “தமது சொந்த வீட்டில் ஆராய்ச்சி “மண்டபம் கட்டிக்கொடுத்து அதற்கு “வேண்டிய இயந்திர சாதனங்களையும் “அவருக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார். மேற் கூறிய காரியங்களைச் “செய்யக் கூடிய சத்தம் எவ்வளவு “பயங்கரமான பெருஞ் சத்தமாயிரு “க்க வேண்டுமென்று சொல்ல வேண் “டியதில்லை. மின்சார சத்தியின் “மூலம் இத்தகைய சத்தங்கள் உண்டா “க்கப்படுகின்றனவாம். இதில் ஒரு “விநோதம் என்ன என்றால், அவ்வ “ளவு பெரிய சத்தங்களால் காது “செவிடுபடா வண்ணம்பஞ்ச வைத்து “அடைத்துக்கொள்ள வேண்டியதில் “லையாம். ஏனெனில், அந்த அத்தி

“சத்தங்கள் காதிலேயேவிழுமாட்டா.
“சத்தம் பெரிதாயிருப்பதும் சிறிதா
“யிருப்பதும் சத்த அலைகளின் வே
“கத்தைப் பொறுத்ததாகும். அது
“வது விழுடிக்கு ஆயிரம் சத்த அலை
“கள் உண்டானால் அது சிறு சத்தம்;
“பதினாயிரம் அலைகள் உண்டானால்
“அது பெரிய சத்தம். சாதாரணமாக
“விழுடிக்கு 20,000 அலைகளுக்குள்
“இருந்தாற்றான் மனிதனுடைய செ
“வியில் சத்தம் கேட்குமாம். அதற்கு
“மேல் போய்விட்டால் அந்தச் சத்
“தத்தை உணரும் சக்தி காதுக்கில்லை
“யாம். நாம் மேற்கூறிய அற்புதங்
“களைச் செய்யும் சத்தமோ விழுடிக்கு
“300,000 அலைகள் உடையதாகும்.”

“இந்த ஆராய்ச்சியினால் என்ன
“பயன் விளையுமென்று இப்போது
“சொல்லமுடியாது. “டைனமோ”
“வைக் கண்டுபிடித்த பாராடே என்
“பவர் முதலில் ஆராய்ச்சி நடத்திக்
“கொண்டிருந்த போது இப்படி ஒரு
“வர் கேட்டதற்கு “குழந்தை பிறப்
“பதால் என்ன பயன்?” என்று
“திரும்பிக் கேட்டாராம். விஞ்ஞான
“உண்மைகளைக் கண்டுபிடித்தல்
“முதன்மையானது. அதைக் காரியத்
“தில் பயன் படுத்துவதைப் பற்றிப்
“பின்னால் யோசித்தல் வேண்டும்.
“ஆசிரியர் “உட்” உம் மிஸ்டர்
“வூயில்” உம் அத்தகைய ஆரம்ப
“ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள்.

இவர்கள் செய்திருக்கும் காரியங்
களில் சில வருமாறு:—“ஒரு தொட்
டியில் எண்ணெயை நிரப்பி அதன்
“வழியாக அதீத சத்த அலைகளை
“அவர்கள் புகவிட்டார்கள். பின்னர்
“எண்ணெயில் ஒரு கண்ணாடித் தடி
“யைப் போட்டு எடுத்தார்கள்.
“அந்தத் தடியைக் கைவிரலில் வைத்த
“போது அங்கு நெருப்புச் சுட்டாற்
“போல் காயமாகிவிட்டது. பின்னர்
“அதை மரத்துண்டில் வைத்தார்கள்
“அதிலிருந்து புகையும், தீப் பொறி
“களும் வர ஆரம்பித்தன. சிறிது
“நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த இடத்தில்

“ஒருபொத்தல் போட்டாகிவிட்டது.
“கண்ணாடித் தட்டு ஒன்றிலும் இதே
“விதமாக துவாரம் உண்டாக்கி முடிந்
“தது. “எண்ணெயும் தண்ணீரும்
“கலவா” என்னுள் பழமொழியை
“மேற்படி அதிவேகச் சத்த அலைகள்
“பொய்யாக்கின. தண்ணீரின் மீது
“மிதந்த எண்ணெய் வழியாக அவற்
“றைச் செலுத்திய போது, இரண்டு
“திரவங்களையும் அவை மிக மிகச் சிறு
“துளிகளாகப் பிரித்து ஒன்றோ
“டொன்று கலந்துவிடும்படி செய்தன
“இன்னும் அவை இரசாயனச் சூழ்ச்சி
“சிகள் பலவும் புரிந்தன. பளிங்கு
“போன்ற நிறமற்ற ஜலத்தில் அவ்
“அலைகளைச் செலுத்திய போது ஜலம்
“நீல நிறமாக மாறிற்று. மற்றும்
“பொருள்களின் வெளிப்புறத்தைப்
“போலவே உட்புறத்தையும் பாதிக்க
“கும் சக்தி அவற்றிற் குண்டென்று
“தெரிந்தது. பனிக்கட்டிகள் அவ்
“அலைகளால் தாக்கப்பட்டபோது
“உள்ளும் புறமும் ஒரே சமயத்தில்
“உருகிக் கரைந்தன. உயிர்களைக்
“கொல்லும் சக்தி அவற்றிற்கு அதி
“கம் உண்டெனத் தெரிந்தது. ஒரு
“தொட்டியில் நீர் நிரப்பி அதில் தவ
“னைகளையும் மீன்களையும் போட்டு
“மேற்படி சத்த அலைகளைச் செலுத்
“தினார்கள். மீன்களும் தவளைகளும்
“ஒரு நொடியில் மாண்டன. வருங்
“காலத்தில் நோய்க்கிருமிகளைக் கொல்
“லுவதற்கு இந்த ஆராய்ச்சி பெரி
“தும் பயன்படலாம் என்று கருதப்
“படுகிறது.” (நவ சக்தி.)

ஓசையால் சராசரப் பொருள்
களில் நிகழ்ந்த மாறுபாடுகள் மேலே
கூறியவாற்றால் வெள்ளிடை மலையா
யிற்றன்றோ! புறம்பே நிகழும் பெள
திக ஒலிகள் இத்துணை மாறுபாடுகளை
விளைக்கும் ஆற்றல் உடையனவாயின்,
நமது சரீரத்துள்ள தூல சூக்கும
பஞ்ச ததங்களின் இயக்கத்தால் விளை
யும் ஒலிகளின் ஆற்றல் சீவர்கள்
சின்தனை சொல் செயல்களுக்கு அளவு
படுவனவாகுமா? இத்தகைய நாதங்
களைக் கேட்ட தத்துவப் பெரியார்

உடலுயிர்களை இந்நாதங்கள் விமல
மாய் அமலமாய் மாற்றி “ஊன் உயிர்
வேறு செய்”து அன்னவரை நித்திய
ராக்கியதும் வியப்பாகுமா? “சரீரத்
துள்ளே உள்ள நாதங்களைக் கேட்
டோம்” எனக் கூறினோர் பலர் உடலை
விட்டு உயிர் பிரிய அவர் இறந்து விட்
டனரே எனப்பலர் கருதலாம்.
அதற்கு உத்தரம் யாது எனின், அன்
னவர் அசுத்த நாதங்களை மட்டுமே
கேட்டு அமைந்தவராவர் என்பதே
யாகும். சத்த பௌதிக நாதங்களை
நாதங்களாகிய வேதங்களை முறையா
கக் கேட்டுணர்ந்த வித்தகர்க்குச்
சாதல் ஏது? அவர் அசுத்தநிறை
யென்னும் காலனை வென்று நித்தியத்
துவம் அடைதல் திண்ணம். எத்த
னையோ இருடிகளும் முனிவர்களும்
சமய குரவர் முதலிய மெய்யடியாரும்
சூக்கும கல்பமாகிய சத்தநந்தி நாதங்
களை உண்டு - கேட்டுணர்ந்து நித்தியத்
துவம் அடைந்தவரே யாவர்.

புறம்பே நிகழும் ஒலிகளாகிய நாதங்
ளால் மாற்றங்கள் பல ஏற்படுதல்
போலவே, நமது சரீரத்துள்ளே நிக
ழும் பெளதிக இயக்கமாகிய ஒலிக
ளால் அளவிலா மாறுபாடுகள் உட
லுயிர்களில் ஏற்படுவது திண்ணம்.
இதுவே இயற்கை முறை. நமது
செவித் துவாரத்துள் கைவிரலை
வைத்து அதனை அடைத்துக்கொண்டு
சிறிது நேரம் இருத்தலால் உள்ளே
“ஓ” என்று இரையும் ஒலி கேட்
கப்படும். இதனால் நமது சரீரமாகிய
கடலும் நாத முடையது என்பது கண்
கூடாக அறியப்படும். இது பொது
வான-சமஷ்டியான இரைச்சல் ஒலி;
இவ் ஒலியின் வியஷ்டி ரூபமாய் தூல
சூக்குமமாய் விளங்கும் கூறுபாடுகள்
பலவற்றைக் கேட்டுணர்வதென்றால்,
அதற்கு ஆசான் வேண்டும். மன
அமைதி பெற்று ஆசான் உரைப்படி
வழுவற ஒழுகினால் இவ்வொலிகள்
முறையே கேட்கப்படும். இவற்றைக்
கேட்டலால் ஆம் பயன் என்ன?
எனின், சரீரமாகிய கடல் கடையப்
பட்டு அமுதம் எடுக்கப்படும் - ஆலம்

அமுதமாகும் - “அருளொடு பராவமு தாக்” கப்படும். நஞ்சு மயமாகிய புலால் துருத்தி அமுதமயமாகிய பூர் துருத்தியாகும் என்க. இதனால் அம் மையப்பர் திருவருள்க் கிலக்காகி நித் தியத்துவம் ஏற்படும்.

நமது சரீரத்துள்ள நாதங்கள் அசு த்தமும் சுத்தமும் என இருவகையினவாகும். ஒவ்வொரு சரீரமும் சுத்தமும் (சூக்கும பூதம்) அசுத்தமுமான (தூலபூதம்) பௌதிகங்களை உடையது என்பது வெள்ளிடை. எனினும் அசுத்த பௌதிகமே ஒவ்வொரு சரீரத்தினும் ஆதிக்கம் பெற்றிருப்பதென்பது அறிவுலகம் அங்கை நெல்லியெனக்கண்டதேயாம். அசுத்த பௌதிக தனுவும் நாதமுடையது. சுத்த பௌதிக தனுவும் நாதமுடையது. அசுத்த நாதங்களே சிலர் பலரால் ஒருவாற்றான் எனினில் அறியக்கூடியன. தற்காலயோகிகளால் புகழ்ப்படுவனவும் இவையே. ஒடுகின்ற மூச்சை செயற்கையான சில முறைகளால் ஒருவாறு அடக்கப் பழகினால் செவியானது ஒருவகையாக அடையப்படும். அப்பொழுது அசுத்த பௌதிக தனுகளின் இயக்கத்தாலாய நாதம் கேட்கப்படும். இதனைத் தான் ஹடயோகிகள் — உபாசனையாளர் — சவிகற்ப நிர்விகற்ப சிட்டுடையாளர் தச நாதம் என ஒலமிடுவர். இது அசுத்த நிறையுடைய பௌதிக இயக்கத்தாலாய நாதமாதலால் அசுத்த நாதம் எனப்படும். சுத்த பௌதிக தனுவின் இயக்கத்தாலாய சுத்தநாதங்களே யன்றி — சுத்த நந்தி நாதங்களே யன்றி இவ் அசுத்த நாதங்கள் சரீரத்தை அமலம் பெற மாற்றமாட்டா — ஊன் உயிரை வேறு செய்யமாட்டா. இவற்றைக் கேட்டு அமைந்து கிடத்தலால் காலனை வெல்ல முடியாது. இவ் அசுத்த நாதம் விருத்தி அடைய அடைய சரீரத்துள்ள அசுத்த நிறை அதிகப்பட்டு வாத பித்த சிலேட்டு மங்களின் குறைவு மிகுதிகளால் பௌதிகங்கள் பேதப்பட்டு பிணி எனும் பாதகனால் கட்டுண்டு சிறிது சிறிதா

கத் தென்றிசையே நோக்கிச் செல்கின்றவராவர். இவற்றைக் கேட்டு அமைபவர் அசட்டு யோகிகள் என அறிதற்பாற்று. இவர் எவ்வளவு சித்துக்களை — மருட்சித்துக்களை ஆடி உலக மாக்களை மயக்குபவராயினும் இயற்கை விரோதமாக “வாயோடு கண்டமுடிமயக்கமுற்று,” இயல்பாகவே ஒடுகின்ற மூச்சை ஒருவகையான அடைத்துக்கொண்டு சில மருந்துகளால் ஒருவாறு காயசித்தியும் செய்து கொண்டு எத்துணைக்காலம் அசைவற வீற்றிருப்பவரே யாயினும் ஈற்றில் தென்புலக் கோமகனுக்கே நல்விருந்தாவர் என்பது திண்ணம். இன்ன நீராரை நோக்கியே பின்வரும் திருமந்திரம் எழுந்தது என அறிதல் வேண்டும்:

திருமந்திரம்

எண்ணு யிரத் தாண்டு யோக மிருக்கினும்
கண்ணு ரமுதனைக் கண்டறி வாரில்லை
உண்ணுடி யுள்ளே ஒளிபெற நோக்கிடில்
கண்ணுடி போலே கலந்திருந்தானே.
(ஹை-3ம் தந் 7-வது. தியானம். செ. 6)

இன்னும் இவ் வுண்மை பின்வரும் தத்துவப்பெரியார் பாடல்கள் பலவற்றால் நன்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டமை கண்டு கொள்க.

திருவாசகம்

“.....
ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்
துற்றவர் வருந்த வுறைப்பவர்க் கொளித்
[தும்
மறைத்திற நோக்கி வருந்தினர்க் கொளித்
[தும்
.....”

(ஹை திருவண்டப் பகுதி)

புற்று மாய்மா மாய்ப்புண்ல் காலே
யுண்டியா யண்ட வாணரும் பிறரும்
வற்றி யாருளின் மலரடி காணு
மன்ன வென்னையோர் வார்த்தையுட்
[படுத்துப்
பற்றினும் பகையேன் மனமிக வருகேன்
பரிகி லென்பரி யாவுடல் தன்னைச்
செற்றி லேனின்னுந் தீரிதரு கின்றேன்
திருப்பெருந்தறை மேவிய சிவனே.
(ஹை செத்திலாப் பத்து செ. 2.)

அப்பர் தேவாரம்.

நன்றுநோக்கிலென்பட்டினியாகிலென்
குன்றமேறியிருந்தவஞ்செய்யிலென்
சென்றிரிற்ருளித்துத்திரியிலென்
என்றுமீசனென்பார்க்கன்றியில்லையே. (8)

கங்கையாடிலென்காவிரியாடிலென்
கொங்குதண் குமரித்துறையாடிலென்
ஒங்குமாகடலோதநீராடிலென்
எங்குமீசனெனாதவர்க் கில்லையே. (2)
(ஹை பாவநாசம்-திருக்குறுத்தொகை)

கந்தரலங்காரம்.

துருத்தி யெனும்படி சும்பித்து வாயு
[வைச் சுற்றிமுறித்
தருத்தி யுடம்பை யொறுக்கிலென் னாஞ்
[சிவ யோகமெனும்
குருத்தை யறிந்து முகமா றுடைக்குரு
[நாதன் சொன்ன
கருத்தை மனத்திலிருத்துங்கண் டாமுத்தி
[கைசண்டதே.
செ. 71.)

காட்டிற் குறத்தி பிரான்பதத் தேகருத்
[தைப்புக்கட்டின்
வீட்டிற் புகுத மிகவெளி தேவிழி நாகி
[வைத்து
மூட்டிக் கபாலமூ லாதார நேரண்ட
[மூச்சையுள்ளே
ஓட்டிப் பிடித்தெங்கு மோடாமற் சாதிக்
[கும் யோகிகளே.
(செ. 85.)

பலகோடி சென்ம நற்றவப்பயகை
முன்னிலையில் குருவடிவாய்ப் போத
ரும் கயிலை முதற்குரவனாகிய எம்பெரு
மான் அருளால், தூல கற்பம் உண்டு
பூதியத் தாய்மை யடைந்து ஆறறிவு
பூரணம் பெற்ற மானிடராகிய மெய்
யடியாரே அன்னவன் உபதேசத்
தால் சூக்கும கற்பம் எனப்படும்சுத்த
பௌதிக இயக்கத்தாலாய அமல
நாதங்களைக் கேட்டற்கு அருகராவர்.
ஓங்காரத் துட்பொருளாகிய மகார
வித்தை என்னும் மௌன மந்திரா
திக்ய வித்தை இவர்க்கு எம்பெருமா
னால் உபதேசிக்கப்படும். மௌனம் என்
றால், உலகப் போலிஞானிகள் போல
வாய்பேசாது வீற்றிருத்தலன்று.
லௌகீக தந்திரமாகிய சத்துவம்

மெளனம் என்பன போலியாகும்—
பொய்யாகும். பின்னர் அதுதான்
யாதெனின் பின்வரும் சித்தர் பெரு
மானாகிய சட்டைமுனிவர் திருவாக்கு
நோக்கி அறியத்தகும் :

மெளன வித்தையேதென்றால் மூன்றெழுத்
[தென்பார்
மாட்டுகிற வினங்காணர் மார்க்கங்காணர்
மெளனவித்தை யாவதென்ன வாய்முட
[லென்பார்
மாடுமுதற் குதிரை யினாலவதென்ன?
மெளனவித்தை கேட்டிருப்பார் கூட்டுறவு
[காணர்
வாய்முடி வழியோடே நாதங்கேளார்
மெளனவித்தை ஆசான்றான் தூண்டிக்
[காட்டில்
மணிமுதலாய்த் தசநாதங் கேட்டுந்தானே.

இவ்வாறு மகர வித்தையே சித்
தர் நூல்களில் பல பரிபாஷைகளால்
கூறப்படும். இது அரிய பெரிய இரக
சியம். இதனை குருவருளால் பெற்றுப்
பயிலாதவன் பேரின்பத் தடம் புக
முடியாது. மெளன வித்தையைக் குரு
வருளால் பெற்றுப் பயின்ற மெய்யடி
யாராகிய சிவயோகிகளால் கேட்கப்
படும் சுத்த நாதங்கள் பின் வரும்
திருமூலர் திருவாக்காலும் நன்கு
புலப்படும்.

திருமந்திரம்

மணிகடல் யானை வளர்குழன் மேக
மணிவண்டு தும்பி வளைபே ரிகையாழ்
தணிந்தெழு நாதங்கள் தாமிவை பத்தும்
பணிந்தவர்க் கல்லது பார்க்கவொண்
ணதே. 9

கடலொடு வேகக் களிஞ்ஞெடு மோசை
அடலொடு மவ்வீன யண்ட ரண்டத்துச்
சுடர்மன்னு வேணு சுரிசங்கி னேசை
திடமறி யோகிக்கல்லாற் றெரி யாதே. 10.
(ஷே 3-ம். தந் 7-வது தியானம்)

சூக்கும கற்பமாகிய இச்சுத்த
நாதங்களை எம்பெருமான் அருளால்
பெற்று உண்டு உண்டு வர—அதுட்டி
த்து வர அஞ்ஞானமாகிய இருள்
அணு அணுவாக நீறும். படியேற்றம்

உளதாகும். படி அணி என்பன
ஒன்றே. இவற்றையே சித்தர் பெரு
மக்கள் வரைகள் என்றனர். ஆறுபடி
கள் என்னும் ஆறுவரைகளையும்
தாண்டி அப்பால் செல்லவேண்டும்.
ஏழாவது படிதான் சப்தஸ்தானம்.
ஒலியாகிய நாதம், தச நாதம், கிண்
கிணி நாதம், வீரகண்டாமணிச் சிலம்
பொலியாகிய நாதம், சங்கநாதம், பஞ்
சநாதம் (இதுவே பஞ்சநாதம், திரு
அடி, ஐயாறு, இடு குறித்தலம்) பறை
நாதம் என்பன முதலிய நாதங்களை
ஒருவன் கேட்பானாயின் அவனுக்குச்
சாதல் ஏது? வேத வாக்கியம் பொய்
யாகுமா? உலகம் அழியினும் பொய்
படாது. சூக்கும கற்பமாகிய நாதங்
களால் சூக்கும உடம்பு தூய்மை
அடையும். அடையவே தூலமும்
தூய்மை அடையும்—அமலமாகும்.
சூக்கும அமலமடையாத போது
தூலமும் அமலமடையாது. ஆதலால்
சூக்கும கற்பமாகிய நாதங்களைக் கேளா
தவன் பாசம் நீங்கி முத்தி யடைவ
தென்பது முயற் கொம்பே யாகும்.
இச்சுத்த நாதங்களைக் கேட்கும் மெய்
டியார் உடலில் எம்பெருமான் குடி
புகும் உண்மை பின்வரும் ஞானசம்ப
ந்தப் பெருமான் திருவாக்கால் நன்கு
புலப்படும்.

பறையின்னொலி சங்கின்னொலி பரங்கார
[வுமார
அறையும்மொலி யெங்கும்மவையறிவாரவர்
[தம்மை
நிறையும், புனல் சடைமேலுடையடிகணிச்
[றியூரில்
உறையும் மிறையல்லதென துள்ளம்
[உணராதே.
(திருநின்றியூர்.)

இச்சூக்கும கற்பமே எம்பெருமான்
திருவடி. எம்பெருமான் வடிவமாகிய
வேத ஒலி—வேதம். இச் சூக்கும
கற்பமே “எம்பெருமான் முன்பான்
முழங்கு முரசு” என மணிவாசகரால்
புகழப்பட்டது. வேதங்கள் சிவ சந்நி
தானத்தில் ஓவாது ஒலிப்பன என்ப
தன் பொருளும் இதுவே.

பின்வரும் திருவாக்குக்கள் இவ்
வுண்மைகளை நன்கு புலப்படுத்தும்.

திருவாசகம்

“ஞானவா னேத்துமையர் எதப் பறை
[யறையின்
.....
(ஷே திருப்படை யெழுச்சி செ. 1

“.....
ஓசையாலுணர்வார்க்குணர் வரியவ னுணர்
வுதந் தொளியாக்கிப்.....”
(ஷே அம்புதப்பத்து செ. 8.)

திருமந்திரம்

“.....
ஓசையும் ஈசன் உணரவல் லார்க்கே”
(ஷே 3-ம் தந் 7-வது தியானம் செ. 11)

“.....
பாடி யெழுகின்ற வேதாக மங்களு
நாடியி னுள்ளாக நான்கண்ட வாறே.”
(ஷே 8-ம் தந் 11-வது நின்மலாவத்தை
செ. 14.)

ஞானசம்பந்தர் தேவாரம்

“.....
தயங்கஞ்சோதி சாமவேதாகாமனைக்காய்ந்
[தவனே
.....
(ஷே திருவலிவலம்-பண்-பழ்தக்கராகம்
[செ. 2.

சுந்தரர் தேவாரம்.

“நாதனைநாத மிகுத்தோசையதானவனை
ஞானவிளக் கொளியை ஊனுயிரைப்
[பயிரை”

சத்தாகிய உடலும் சித்தாகிய உயி
ரும் (சத்தொலியும் சித்தொலியும்)
கூடிக் குழைந்து ஒன்றுங்கால் உளவா
கும் இயக்கமெனும் ஒலி மயமே
“ அருட் குரு ” என வேதம் முறை
யிடுகின்றது. வேதமாகிய ஆசான்
ஆசானாகிய சிவம் முறையிடுகின்றது.

இச் சூக்கும கற்பம் சகச நிட்டை
யாளர்க்கே உரியது. சவிகற்ப நிர்வி
கற்ப நிட்டையாளர்—உபாசக நிட்
டையாளர்க்கு எட்டாதது—அறியப்
படாதது. அருளமுதம் என்பதும்
இதுவே. அருளமுதம் உண்ணும் சகச
நிட்டையாளரே “அச்சு” முரியம்

பெற்று தமது உடலம் அள்ளுறாக்கை யாய்ச் சூக்குமமாய்க் கரைந்து அருள் வடிவாக உண்மைச் சைவமுத்தி அடைபவராவர். இவ்வுண்மையே பின்வரும் திருவாக்கால் கூறியருளப் பட்டது.

திருவாசகம்.

தச்சு வீடுத்தலுந் தாமடி யிட்டலும்
அச்ச முரிந்ததென் றுந்தீபற
அழிந்தன முப்புர முந்தீபற
(ஷை - திருவந்தியர் செ. 3.)

இங்கே “அடி” எனப்பட்டது சகசு நிட்டையாளர்க்குரிய சூக்கும கற்ப மாகிய வேத ஒலியாகும்—சாமகான மாகும்.

இந்நாதங்களெல்லாம் முறையே ஆக்கமுற்று—கேட்கப்பட்டு ஒடுங்க வேண்டும். இதுவே இயற்கை முறை. அப்பொழுது தான் ஆசான் தானே யாகும் பூரணமான சிவன் முத்தி நிலை கைகூடும். திருவாசகம் திருப்படை யாட்சியை உற்று நோக்கி உணரும் பெற்றி உடையார்க்கே இவ்வுண்மை நன்கு புலப்படும்.

இதுகாறும் கூறியவைகளால் ஒலி— ஒளி—அசைவு—இயக்கம்—நடனம் எனப்படும் நாதங்களின் வகைகளும் அவற்றாலாம் பயனும் ஒருவாறு விளக்கப்பட்டன. ஓசையே உலகத்துக்கு வித்து—உயிர். இதனாற்றான் நாம் உண்மை நிலையை அடைய முடியும். புறம்பே நிகழும் சங்கீத முதலிய வாத்தியங்களுக்கே உலக மாக்கள் மயங்கித் தம்வயம் இழந்து நிற்கின்றனர் என்றால், அகத்தே நிகழும் வாய்மையான வேத ஒலிகளால் உளவாகும் பேரின்பப் பெருக்கை யாரால் அளவிட்டுக் கூறமுடியும்? கண்டன்றே—அதுபவித்தன்றே அவற்றின் அருமைபெருமையை அறிய முடியும். இவை அமயம் நேர்ந்துழி மேலும் விளக்கிக் கூறப்படும்.

சுபம்!

உடம்பின் அருமை பெருமை

[9-வது வாரத்தொடர்ச்சி]

“உற்ற ஆக்கையின் உறுபொருள்” ஆகிய கந்தழி சிவம் எனும் செம்பொருள் எங்கோ வெகு தூரத்தில் கயிலை வைகுண்டம் முதலிய ஊர்களில் வீற்றிருப்பது எனக்கருதுவதும், கையைத்துக்கி வானத்தைக் சுட்டிக்காட்டுவதும், பாலைக் கமரின் கண் உகுத்த பின் அப்பாலினின்றும் நெய் பெற முயல்வார் போல, உடம்பு அவச்சலனங்களால் பழுதடைந்து பிணமாகி அழிந்தபின்—சத்துப்போன பின்—செத்துப்போனபின்—உணர்ச்சியற்றபின்—சேதனம் பின்னப்பட்டபின் ஆக்கந்தழியை—சிவம் எனும் செம்பொருளை அடைந்து அதனோடு அத்தவிதமாகி முத்தியடையலாம் எனத் துணிவதும், யமன் என்று ஒருவன் எங்கோ வெகு தூரத்தில் இருந்து எருமைக்கடாவில் ஏறி வந்து எம்மைக்கொண்டு போய் விடுவான் என அஞ்சுவதும் அறிவிலார் மாண்பு. அசுத்த நிறையமைந்த இக்காயமேயன்றி—மலபாண்டமேயன்றி—நாக பாண்டமேயன்றி—கும்பியேயன்றி எமனூர்தியாகிய எருமைக்கடா வேறு எங்குள்ளது? அசுத்த தனுக்களாகிய இவ் எமனூர்திகள்—மகிஷ நகன் புரியும் கோரணிகளைச் சொல்லவும் வேண்டுமா? இவ் எமனூர்திகள் சிவனூர்தியானவன்றி—ரிஷபதேகமானவன்றி—ரக்ஷதேகமானவன்றி எமவேதனை யினின்றும் நீங்க முடியுமா? மரணமடையாமல்—பிறவி நெறிகாணாமல் முத்தியடைய முடியுமா? விடையாக மஹிய மாலே—மால்விடையே—சத்தியே மகிஷத்தன்மையை—மகிஷ தேகத்தை மாற்றுவது மகிஷாசுர சம்மாரஞ் செய்வது மகிஷாசுர சம்மாரம் முதலிய புராண உண்மைகளை அறிய முடியாத மகிஷநகன் சீவர்கள் பங்குவம் நோக்கி நிறைமுறையமைந்த கற்பனைகளால் அறிய பெரிய மறைகளை அருளிய வியாசர் முதலிய பெரியாரை—மஹர்ஷிகளைக் குறை கூறுவதும் வியப்பாகுமா? வேதாகம புராணே திகாசங்களின் உண்மைகளை வித்தியாசாமர்த்தியத்தால்—மேனாட்டு எகரீக உத்தியமைந்த ஆராய்ச்சிகளால் அறிதல் முடியாத காரியமே. மேலே கூறிய கந்தழியை—ஆக்கையின் உறுபொருளை—

“சாணாகத்துள்ளே யழுந்திய மாணிக்க”த்தை பெறு முறையால் பெற்று உய்தியடையவேண்டுமென்றே பண்டைய சங்கச் சான்றோரும் செவியறிவுறுத்தினர். அறிய பெரிய சித்தர் நூல்களும் இவ்வுண்மையையே பல பரிபாஷைகளால் வற்புறுத்துவனவாகும். இவை அமயம் நேர்ந்துழி விரித்துக்கூறப்படும் இவ் அறிய பெரிய கந்தழியைப் பெறு முறையால் பெற்று உய்தியடைந்த உண்மையையே—பிணநாற்றம் நாமும் “புழுக்கண்டுடை புன்சூரம்பை”யானது பூமணம் கமழும் அமலக்குரம்பையாகிய பொன் சூரம்பையாக மாறிய உண்மையையே பின்வரும் திருவாக்கால் நன்கு புலப்படுத்தியருளியது நமது மணிவாசகசிவம்.

திருவாசகம்.

பூவில் நாற்றம் போன்றயர்ந்தெங்கும்
ஒழிவற நிறைந்து மேவிய பெருமை
இன்றெனக் கெளிவத் தருளி
அழிதரும் ஆக்கை யொழியச் செய்து

[வொண்பொருள்

இன்றெனக்கெளிவத்திருந்தனன் போற்றி
அளிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி
ஊற்றிருத் துள்ளன் களிப்போன் போற்றி.
(ஷை திருவண்டப் பகுதி.)

உற்ற ஆக்கை யினுறுபொருள் நறுமல
[ரெழுதரு நாற்றம்போற்
பற்ற லாவதோர் நிலையிவாப் பரம்பொரு
ள்பொருள் பாராதே,

பெற்றவா பெற்ற பயனது துகர்த்திடும்
[பித்தர் சொற்றெளியாமே
அத்த னுண்டென் னடியறிற் கூட்டிய
[அதிசயக் கண்டாமே.

(ஷை அதிசயப் பத்து செ. 8.)

இக்கந்தழியை ஆக்கை அழிந்தபின்—பிணமானபின்—உணர்ச்சியற்றபின்—சேதனம் பூரணப்படாது பின்னடைந்த பின்பெறலாம் எனத்துணிவார் அறியாமையென்னே! மாயையைக் கண்டவரே—அடிப்படுத்தியவரே—சரீரத்தை வசப்படுத்தியவரே—நித்தியப்படுத்தியவரே “மா” எனப்பூத்த “ஐ”யைக்கண்டவர்—வசப்படுத்தியவர். மலராமுன் மணம் ஏது? “மா” எனப்பூப்பது எளிதாகுமா? சரீரம் அசுத்தம் நீங்கி அமலம் பெறுவது என்றால்—அயன் கையெழுத்தைக் கிழித்து வினையை வெல்வது—விதியை வெல்வது—காலனை உதைப்பது என்றால் எளி

தமிழ் நெடுங்கணக்கு

தமிழ்பிமானிகளே!

தமிழ் என்பது இனியதொரு மொழி. பழைய பெருநூல்களும், நுண்மான் நுழைபுலமைப் பேரறிஞர்களும் மொழியை நன்றாகப் போற்றி வளர்த்தனர். தற்காலம், தமிழ் மொழியை வளர்க்க முன்னில் ஒரு கூட்டத்தனர்—பெரும்பாலோர் ஆங்கில அறிஞராகச் சேர்ந்து தமிழ் அரிச்சுவடியைச் சுருக்க முன் வந்திருக்கின்றனர். ஷண்முகத்தெந்தையைக் குருவாகக் கொண்ட அகத்தியனார் அப்பெருமானின் திருநேத்திரங்களை அமைத்து உயிரொழுத்துக்களும், முக்கண் கணக்கை முனைந்து மெய்யெழுத்துக்களும் வகுத்து, இவை சேருங்கால் வருந் தொகையைக்கூட்டி, ஞானவேலை நல்ல லக்கேனமாக்கிப் பிறவாயாக்கை அறவாணர்களாக மக்கள் திகழ்த்தந்த முறையேராது, குறுக்கவும் நீட்டவும், புதுவது புகுத்தவும் முன்னிபது இந்நூற்றாண்டுக் கலியின் புதுமையேயாம். சங்கங்கள் வளர்த்த தமிழ், காவலர் காத்த தமிழ் பாவலர் பரவி வாழ்த்திய தமிழ் இப்போது—உயரமானவனுடைய காலத்திறைத்தாற்போல எழுத்தை நீக்குவது சால்புடைச் செயலேயாம்! தமிழறிஞர்களின் உடன்பாடு கண்ணோட்டத்தின் பாலதாயிற்றே! தமிழன்பர் மாநாடு பலதமிழறிஞர்களைக் கேட்காமலும், சில தமிழறிஞர் தீர்மானங்களை வெளியிடாமலும் சூழ்ச்சியாகச் சில புஸ்தகங்களைப் பகிரங்கப்படுத்தவும், சிலர் அதிகாரத்தை அரசாங்கத்தில் நிலைநாட்டவும் முன் வந்தால் தமிழ் பேரறிஞர்கள் தலையசைக்கலாமா? யாழ்ப்பாணப் புலவர்களே! தூக்கமாக இராது மொழியை வளர்க்க முன்னெழுங்கள்! திருநெல்வேலியில், தஞ்சாவூர் திரு. த. வே. உமாமகேசுவரப் பெருந்தகையார் தலைமையில் அறிஞர் மாணவை கூடப்போகின்றது. அதிலாவது உண்மை நிலையைத் திண்மையுடன் நாட்டுங்கள்! தமிழ் அபிமானிகளே! விழியுங்கள்! தமிழை ஒற்றுமையாகப் பிழையிலா வழியில் உயர்த்த வேண்டுவ புரியுங்கள்!

சுபம்.

வ. மு. இரத்தினேசுவரையர்

யாழ்ப்பாணம்.

தின் முடியுமா? இத் திருவாக்குக்களின் அருமை பெருமையை என்னென்று கூறுவது? மாணிக்கமன்றே இவ்வண்மையை வெள்ளிடைமலைபோல விளக்கியருளியது! “திருவாசகம்” “திருவாசகம்” என வாய்ப்பறையறைவதால் உண்மை புலப்பட்டு விடுமா? இதனை உற்று நோக்கினுருண்டோ? வேதாகம புராண இதிகாசங்களுக்கு உரியார் தாமே எனவும், அவற்றின் வழி ஒழுக்குவோர் தாமே எனவும் ஒலமிடுவோர் சிலர் இவ்வரிய பெரிய உண்மையை உணரும் ஆற்றலும் காதலும் இல்லாது இவ்வண்மை வேதம் முதலிய நூல்களுக்கு மாறுபட்டது எனவும், இதனைக்கூறுவோர் வேதாகமங்களின் வழி ஒழுக அறியாதவர் எனவும் சாதுரியமாகக் கூறி ஒன்றும் அறியாப் பேதையரை ஏமாற்றிச் செத்துப்போவதே முத்தி எனப் பித்தறிச் சாதலை எதிர் பார்த்த பாவிகளாய் வீற்றிருக்கின்றனர். இவர் இவ்வாறு பிரசாரணம் செய்து உலகமாக்களை ஏமாற்றுவதற்காரணம் உற்று நோக்குழிச் சேயதாகாது.

இத்திருவாக்கின் உண்மையை உணராத சமயப்பிரவர்த்தகர் சிலர் “உடம்பு ஒரு வகையாக அமலமடையவேண்டிய தென்பதே இதன் பொருளாம் எனவும், சாத்திரங்களைச் “சமயக்கண்” கொண்டு பார்க்க வேண்டும் எனவும், செத்துப்போவதே முத்தி என்னும் தமது கொள்கைக்குப் பங்கம் ஏற்படாதவாறு, சபையார் குறிப்பறிந்து சமயோசிகமாகச் “சொற்பொழிவுகள்” நிகழ்த்திவிடுகின்றனர். இவர் கூறும் அமலம் வெறும் வார்த்தையே என்பது சொல்லாமலே அமையும் பிணநாற்றம் வீசும் மலபாண்டங்கள் அசுத்தம் நீங்காதபோது அமலம் அடைய முடியுமா? பவரோக வயித்தியன் அருளால் சரீரத்தின் இயல் பறியாது — பௌதிக நிறை முறையறியாது முன்பாபாங்கண்டு விரும்பியவாறு உண்ணும் உணவுகளாலும் — சிவசம்பந்த மாக்காது சுவசம்பந்த மாக்கும் அசைவ உணவுகளாலும், அவற்றின் பயனாகிய அசுத்த அசைவுகளாலும் அசுத்த ஐகாரக் கீழ் நிறைப் பொலிவு ஆக்கமுற்

றுச் சாதல் ஏற்படுமேயன்றி அமலம் ஏற்படுவது எப்படி? நித்தியத்துவம் உளதாதல் எப்படி? அசைவ உணவுகளாலும், ஆடம்பர வேடங்களாலும் சைவம்—சிவசம்பந்தம் ஏற்பட்டு விடுமா? மாயையைக் கண்டவரே — வென்றவரே — தந்திரிலப்பித்தியவரே, காலத்தை வசப்படுத்தியவர் காலனை வென்றவராவர். மாயை இருவகைத்து என்ப. அவை சுத்தம் அசுத்தம் என்பன. சுத்தம் அமரத்தன்மையுடையது; அசுத்தம் மரத்தன்மையுடையது—சாதற்றன்மையுடையது என்ப. “நான்காலனை வென்று விட்டேன் — விதியை வென்று விட்டேன். இருவினை சமப்பட்டு விட்டது. பிரமமாயிருக்கிறேன்” என்று ஒருவன் வாய்ப்பறையறைவது ஏற்றிற்கு? பிரமாணம்—சான்று வேண்டாமா? வாய்ப்பேச்சே சான்றெனின், மாயையைக்கண்டவர்—வென்றவர் இலக்கணம் என்னே? மாயையைக் கண்டவர்க்கு—தம்வயப்படுத்தினவர்க்குச் சாதலைத்தரும் “ஐ” இருக்க ஆமோ? சாதலைத்தரும் “ஐ” என்றால் என்னே? அதுதான் சா+ஐ=சாயை அஃதாவது அன்றார் சரீரம் சூரியனில்—வெளிச்சத்தில் நிலையுப்போது — நிற்கும் போது நிழற்சாயை உடையதாயிராது— இருக்கப்படாது. நிழற்சாயை மாயை— அசுத்தம் — அநித்தியம்—பொய்ம்மை. அஃதற்றால் ஞானசத்திவாய்ம்மை—நித்தியம்—நித்தியம்—மெய்ம்மை. தற்கால மேதாவிக்கள் சைவமணிகள் எனப்படுவோர் இவ்வண்மையை அறியுத்திறமுடையரோ? இதனை ஒருவகையான சித்து எனவும் கூறத்தணிவர் உண்மை உரைப்போரைத் “தீ வினையாளர்” எனவும் பித்தர் எனவும் மனம்போல விளம்பிவிடுவர். இன்னோரன்னபல விளம்பி உலக மாக்களை ஏமாற்றி விடுவர். உண்மை கண்டணரமாட்டாதார் வேறு என் செய்வார்? இன்ன நீராரற்றான் வேத உண்மைகள் மறைத்து கிடக்கின்றன— உண்மைச்சைவம் வயிற்று வளர்ப்புக்குரிய திருட்டுச்சைவமாக மாறியது — பலர் இகழ்ச்சிக்கும் இடமுடையது. இன்னோர் அறியாமைக்கு இரங்குவதே அறிஞர் மாண்பு.

(தொடரும்.)

ஏஜண்டுகள் தேவை.

எமது “வித்தகம்” என்கிற வாரப்பத்திரிகையை விற்பனை செய்ய ஒவ்வொரு ஊரிலும் தக்க ஏஜண்டுகள் தேவை. விவரத்திற்கு எழுதவும்.

“வித்தகம்” புதுச்சேரி.

ஆவினிப்பட்டி.

விவேகாநந்தர் கல்விக் கழக மாணவகர்

திருவாளர் முரு. சேதுராமன் செட்டியார் அவர்கள்

கூறிய

வாழ்த்து.

வாழ்க! செந்தமிழ் வாழ்க நற்சைவம்
வாழ்க! “வித்தகம்” வாழ்க அதிபர்
வியனேறியானே வீறுசேர் பெரியாரும்
நயமுணர் அறிஞரும் நன்கு வாழ்க!
நித்தனருளிய நிமல நன்னூல்
உத்தம போத வ்யர்வுடைத்தேன்று
“வித்தகம்” விளக்கி வெளிவரல் காணா உ
சித்தமகிழ்ந்தே சிவனருள் முன்னி
கந்தைய நாமக்கருணைவள்ளலும்
நந்தா வாழ்வை நனி பெற வழித்துவம்

அதனால்

நிமலசாயுச்சிய நிலைகை கூடும்
அமல போதமும் அமைந்திடல் சாதமே!
இந்நிலை எளிதின் மன்னி
இந்நிலம் யாண்டும் இன்பு கூடுகவே!

சுபமஸ்து.

BOOKS

by

MAHATMA GANDHI.

The Story of

Experiments with Truth.

[Mahatma Gandhi's Autobiography]

In 2 Vol. each Vol. Rs. 5-8-0

Young India Vol. I.
(1919—1922) „ 4-0-0

Young India Vol. II.
(1924—1926) „ 4-0-0

A Guide to Health „ 0-12-0

Nethi Dharma „ 0-8-0

Self-Restraint „ 1-0-0

Postage Extra.

Nandhi Publishing House. (V.)

PONDICHERRY.

“வித்தகம்” பெற்ற மதிப்புரை

இவ் உத்தமப் பெயர்பூண்ட செந்தமிழ்ப் பத்திரிகைப் பிரதி குருவாரத்தோறும் வெளிவருகின்றது. இப் பத்திரிகையில் சைவாகம விதி முறைகளைப்பற்றியும் பசு பதிபாச விலக்களைப்பற்றியும் கடவுள் உண்டென்னும் ஆஸ்திக இலக்கணத்தைப்பற்றியும் அருமையாகவும் பல உபமான திருஷ்டாந்த பூர்வமாகவும் வெகு அழகாக எழுதப்பட்டு விளங்குகின்றது. ஒவ்வொரு வியாசங்களும் படிக்கப்படிக்க இனிமை யளித்து வருகிறது. இதன் ஆசிரியரின் தமிழ் நடைப் போக்குக் கற்றவர்களும் மற்றவர்களும் பாராட்டிக் கொண்டாடத் தக்கதாயிருக்கிறது. இத்தகைய பத்திரிகை நம் புதுவைக்கு மிகவும் அவசியமாகும். தமிழ் நயமும் கடவுள் பயமும் அருகிவரும் இச்சமயம் இப்பத்திரிகைத் தோன்றியது புதுவை மக்களின் பாக்கியமென்றே சொல்லுவோம். இப்பத்திரிகையைத்

Opinion
from

S. G. Arulanandha
Teacher

St. John's College
Jaffna, Ceylon.

“I am in receipt of your
“very valuable Journal “Vit-
“tagam”. Your articles are
“very stimulating of thought
“and action. I am a fervent
“Christian and you are, to me,
“interpreting truly the life of
“my LORD and master JESUS.
“Your thoughts about the hu-
“man body and mukthis are
“very precious. May God bless
“you.

S. G. Arulaniandha.

18—1—1934.

குறிப்பு:—மதாபிமான மென்னும் குறுகிய நோக்கம் சிறிதுமின்றி, நடு நிலைமை வகித்து மேற்கண்ட அபிப்பிராயங்களை முழு அன்புடன் வெளியிட்ட எமது கிரிஸ்துவ சகோதரப்பெரியாருக்கு எமது மனமார்த்த வணக்கத்தை மிக்க பணிவுடன் தெரிவிக்கின்றோம்.

[ப—ர்.]

தமிழராயினோர் ஒவ்வொருவரும் பரிவுடன் வாங்கிப் படித்துப் பயன் பற்றும்படி மாறு சிபாரிசு செய்கின்றோம். இதன் ஆசிரியர் நமது சகாபிவிருத்தினியையும் மதித்து வாரந்தோறும் நம் பார்வைக்கு அனுப்பி வரும் பெருந்தன்மைக்கு நன்றியறிந்த வந்தனத்துடன் நமது அபிவிருத்தினியையும் பரிவர்த்தனமாக அனுப்பக் கடமைப்பட்டெள்ளோம்.

குறிப்பு:—மேற்கண்ட மதிப்புரையை வெளியிட்ட சகாபிவிருத்தினி பத்திரிகையின் பேராசிரியராக விளங்கும் பெரியார்க்கு எமது தாழ்மையான வணக்கம் என்றும் உரிமையாகற்பாலதே. [ப—ர்.]

“வித்தகம்”

வருட சந்தா விவரம்.

முன் பணம்

இந்தியா, பர்மா, சிலோன் ரூ. 3-0-0
மலாயா, சிங்கப்பூர், } ரூ. 4-0-0
சைகோன்

வித்தக நிலையம்,
புதுச்சேரி.

Le Gérant R. Nagarattinam.