

ஆசிரியர்:
யாழ்ப்பாணம்
தென்கோவை.
ச. கந்தைய பிள்ளை
தமிழ்ப் பண்டிதர்,
சிலோன்.

VITTAGAM

JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI

தனிப்பிரதி அண 1

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

வித்தகும்

வியாழக்கிழமை தொறும் வெளிவருவது

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

நத்தம்போற் கேடு முளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லா லரிது.

காரியாலயம் :—
அம்பலத்தாடு ஜயர் மடத்து வீதி,
நெம்பார் 2,
புதுவை.

VOL. II.

புதுவை, யுவ ஹஸ் வைகாசி மீர் உசை (6—6—35)

NO. 28.

திருமந்திரம்.

ஆறி யிருந்த வழுத பயோது
மாறி யிருந்த வழியறி வாரிஸ்லை
தேறி யிருந்துநற் றீபத் தோளியு
நாறி யிருந்தன ஞூள்ஞூடை யார்க்கே.

அகேக்குஞ் தாமரை யாதி யிருப்பிட
மேக்குஞ் தாமரை யிலக்கத் துள்ளது
முகேக்குஞ் தாமரை மத்தகத் தேசேல
முகேக்குஞ் தாமரை முச்சதி ரத்ததே.

முச்சதி ரத்தே யேழுந்த முனோச்சட
ரேச்சதி ரத்து மிடம்பேற் வோடுடக்
கைச்சதி ரத்துக் கடங்கு ளோளிபேற்
வேச்சதி ரத்து மிருந்தன டானே.

அம்பன்ன கண்ணி யரிவை மனேன்மனி
கோம்பன்ன நண்ணிடைக் கோதை துலாவிய
சேம்போன்சேய் யாக்கை சேறிகமழ் நாடோறு
நம்பனை நோக்கி நவிலுகின் ருளே.

மெல்லிசைப் பாவை வியோமத்தின் மென்கோடி
பல்லிசைப் பாவை பயன்றரு பைங்கோடி
புல்லிசைப் பாவையைப் போகத் துரங்திட்டு
வல்லிசைப் பாவை மனம்புதுந் தாளே.

தரித்திருஞ் தாளாவ டன்னேளி நோக்கி
விரித்திருஞ் தாளாவள் வேதப் போருகோக்
குறித்திருஞ் தாளாவள் கூறிய வைங்கு
மறித்திருஞ் தாளாவள் மாதுஙல் லாளே.

திருவருள்துணை.

காலமுண் டாகவே காதல்சேய்
துய்மின் கருதரிய
ஞாலமுண் டானேடே நான்முகன்
வானவர் நண்ணரிய
ஆலமுண் டானெங்கள் பாண்டிப்
பிரான்றன் அடியவர்க்கு
மூலபண் டாரம் வழங்குகின்
ருன்வந்து முந்துமினே.

[திருவாசகம்]

ஷஷ்ஷ

வித்தகம்

புதுவை

யுவ வரு வைகாசி மூ 24 வ

சிவத்தைப்பேணில் தவத்திற்கழுது.

ஓவா “வையார் அருளிய
என்னும் தமிழ் மந்திரக் கொத்துள்
ஒன்றுகிய இவ் அமுத வாக்கியம் உல
கியலோடு உண்மை நிலையாகிய பார
மார்த்திகத்துக்கும் உரியதாகின்றது.
பாரமார்த்திகப் பொருளோ எனின்,
உலகோர் தமது படிப்பு வல்லப்பத்தால்
அறிய முடியாத அரிய வேத ரகவி
யமாகி அமைந்துள்ளது. இம் மந்தி
ரம் இருவகை நிலைக்கும் உரியதாதல்
ஒரு சிறிது விளக்கமுற உரைக்கப்படு
கின்றது.

முதற் பொருளாகிய சிவம் என்னும்
செம்பொருளை ஒருவன் வழிபட்டால்
— தன்னகத்து ஆக்கமுறச் செய்தால்,
அஃதே அவன் தவத்துக்கு அஷ்கா
கும் என்பது இதன் பொருளாகும்.
சிவ வழிபாடே — சிவத்தைப் பேணு
வதே — தன்னகத்து — தன் உடல
கத்து ஆக்கமுறச் செய்வதே. சிறந்த
தவம் என்பது கருத்து. உலகத்திலே
சைவ சமயத்தவர் எனப் பேசப்பட்டு
விழுதி முதலிய சின்னங்களை அணி
தல், தீக்கூ பெற்றுச் சந்தியா வந்
தனம், மந்திர செபம், தோத்திர பாரா
யணம், ஆலய வழிபாடு. பூசை
முதலியன் புரிதல், தலயாத்திரை,
தீர்த்த ஸ்நானம், மூர்த்தி வழிபாடு,
சிவாலயத் திருப்பணி, குரு பூசை —
அன்ன தானம் முதலியன் புரிதல்,
பட்டினியிருந்து விரதங்களை அநுட்
தித்தல், படிப்பு வல்லபத்தால்
புராண படனம், சாத்திர படனம்,
சமய நூல்களை யாத்தல், பிரசங்கம்
முதலியன் புரிதல், ஆசாரி யாபிஷே
கம் பெற்றுச் சிவாலயக் கிரியை முத
லிய கிரியைகளை உருற்றுதல், முன்
னிலைகளை வெறுத்து ஒருபால் ஒதுங்
கித் “தூற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்
கை” யராய் — அருந்தல் பொருந்தல்
களை ஒழித்து வாயோடு கண் மூடி
ஓராங்கு வீற்றிருத்தல், உபாசகை வலி
யால் — மன வலியால் (will power)
மருட் சித்திகளை உருற்றுதல் முத
லிய நடை நொடி பாவனைகளை உடை
யோரைச் சிவம் பேணும் தவமுடை
யார் எனவும், சிவம் பேணிய பெரியார்
எனவும், மெய்கண்ட மேலோர் என
வும் போற்றுவது பெருவழக்கு. இவ
ரெல்லாம் விதி என்னும் மாயை வலைப்
பட்டு இறந்து போனதும் முத்தி
யடைந்தவர் — சாலோக சாமீப
சாருப சாயுச்சிபங்களுள் ஒன்றையா
வது அடைந்தவர் எனவும் (இவற்
நின் பொருள் அறியாத) உலக மாக்க
களால் போற்றப்படுவர். இன்னேர்
வேடங்களாலும் நடை நொடி பாவனை
களாலும் சிவம் பேணிய தவம் உடை

யார் — சிவம் பேணிய பெரியார் என
உலகமாக்களுக்குத் தோன்றி நும்,
வாய்மையில் சிவம் என்னும் செம்
பொருள் இவரால் பேணப்படவில்லை
— இவர்பால் ஆக்கமுறவில்லை என்
பது வெள்ளிடையாம். என்? இவரது
அசத்தம் மலிந்த மருஞ்ஞடம்பிள் சிவம்
பேணப்பட முடியாது — ஆக்க
மடைய முடியாது — குடிபுக முடியாது
அச்சரீரத்தை விட்டுப் பிரிய,
அச்சரீரம் அவமாய் — சவமாய் விழு
இவர் இறந்துபட்டமைபால் என்க.
இவரைச் சிவம் பேணிய பெரியார்
என்பது உலகியலாகிய போலி வழக்கே
— உபசார வழக்கே யாகும். உலகிய
லுக்கு ஒப்பச் சிவம் பேணும் தவம்
என்னும் போலி வழக்கு இதுவே ஆம்.

உலகில் பொரும்பாலார் — எத்த
னையோ கோடியில் ஒருவர் ஒழிய மற்
றையோர் எல்லாம் லெளகீப் பயன்
கருதியே — லெளகீ சித்திகளைக்
குறித்தே கடவுள் வழிபாடு புரிவர்;
விரத முதலியன் அ நட்டிப்பர் —
தவம் புரிவர் — பிற தருமங்களும்
உருற்றுவர். இன்னேரன்ன கருமங்கள் — வழிபாடுகள் எல்லாம் உரிய
காலத்தில் அவ்வப் பயன்களை
அளித்து சுற்றில் உண்மையை நாடு
தற்குக் காரணமாய் அமையும். அஃதை
வது புண்ணிய சென்மம் ஒன்றில்
வீடு பேற்றை அவாவிச் சிவம் பேணும்
வாய்யைன தவம் புரிதற்குக் காரணமாகும் என்பது. அன்றி இவ் வழிபாடுகளே சீவர்களை நேரே முத்தி
வாயிலில் சேர்ப்பிக்கமாட்டா என்பது
வெள்ளிடை. உலகியலாகிய வழிபாடு
கள் எல்லாம் வாய்மையாகச் சிவம்
பேணப்படுத்தற்கு உரியன் ஆகா; சீவர்கள் தங்கள் முனைப்பால் கண்டு
பிடித்து அனுட்டிக்கும் கிரியைகளால் — வழிபாடுகளால் “உற்ற ஆக்கை
யின் உறுபொருள்” ஆகிய சிவம்
பேணப்படுதல் முடியாத காரியமே
யாகும். சிவம் பேணப்படும் தவத்தை
அவாவுவோர் லெளகீப் பயன் கரு
தாது பிறவிப் பினிக்கு அஞ்சி வீடு

பேர்றை விழைந்து அன்பு மாத்திரை யால் வழிபாடுகள் புரிய வேண்டும். அன்பு நெறி தழுவிய இத்தகைய வழி பாடுகளே குருவருளால் வாய்மையான தவம் உடையராய் — சிவம் பேணும் பெரியராய் நிதி யத்துவம் பெறு தற்கு நேரே வாயிலாகும்.

கருவுர்த் தேவர் திருவிசைப்பா.

தத்தையங்கணையார் தங்கண்மேல்வைத்த தயாவை நூறு யிரங்கு ரிட (६) அத்திலங்கொருக்கறன் கண்வைத்தவருக் குமாரன் குருக்கு வெள்ளும் பித்தனென்றெருக்காற்பேசுவரோனும் பிழைத்தவை பொறுத்தருள்செய்யும் கைத்தலமடியென்சென்னிமேல்வைத்த கங்கை கொண்டசொளேச்சரத்தானே. (ஷு கங்கை கொண்டசொளேச்சரம் செ. 8)

வாயுசங்கிதை.

ஆங்கவனருளால்பத்திகண்குண்டாம் பத்தியாலவனருண்டாம் வீங்கியத்திப்பலபிறப்பில் வேதங்கள்ரைத்திடுப்படியே தீங்கறகரும் இயற்றியபலத்தால் சிவனருள்செய்திடவருமால் ஒங்கியத்தியால்சிவதரும் ஓழிவறப்புரிந்திடப்படுமால்.

புரிதலால்இறைவன்கல்லருள்புரிவான் புரிந்திடப்போக்கறஞ்ற இருவினைகழியும்கழிந்திடமுத்தி எய்தலாம் இறைவன் வார்கழலில் ஒருவழிசிறிதுபத்திசெய்வோரும் உற்றமுற்றிப்பலமேற்பிறப்பில் மருவிடார்அங்கத்தோடு சேவிதல் மாசறுபத்தியாமென்பர்.

மேலே கூறிய பிரமாணங்களால் பத்தியோடு கூடிய வழிபாடுகள் புரி வேர் இறைவன் திருவருளுக்கு இலக்காகிச் சிவம் பேணும் வாய்மையான தவம் உடையராய் உய்தியடைதல் திண்ணம் என்பது நன்று பெறப்படும்.

இனி, சிவம் என்பது யாது? அச் சிவம் என்னும் செம்பொருள் காணப்

படுதலும் பேணப்படுதலும் எவ்வாறு? அதனால் ஆம் பயன் என்னை? எனின் சிற்து கூறுதும்:

திருவாசகம்.

உற்ற ஆக்கையின் உறுப்பாருள் நறுமல
[ரெழுதரு நாற்றம்போல்
பற்ற லாவதோர் நிலையிலாய் பரம்பொருள்
அப்பொருள் பாராதே
பெற்றவா பெற்றபயனாது நுகர்ந்திடும் பித்
[தர் சொற்றெளியாமே
அத்த ஞெண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதி
சயங் கண்டாமே.

(ஷு அதிசயப்பத்து செ. 9.)

என உரிய சாதகங்களால் தம் மூள்ளே சிவத்தைக் கண்டு அச்சிவத்தைப் பேணி அச் சிவமேயாய்—சிவாங்க மாய் நித்தியத்துவம் பெற்ற தத்துவப் பெரியாராகிய மணிவாசக வள்ளல் அருளியவாறு நமது உள்ளும் புறம்பு மாய் நிற்கும் அமல் ஒளியே — அமல் நிறையே சிவம் என்று கூறப்படும். அமல் ஒளி அமல் நிறை சத்துவம் சிவம் என்பன ஒன்றே. “வித்தகம்” தொகுதி 1 இல் இல 1, 2 இல் சிவம் என்பதன் இலக்கணம் நன்று விளக்கிக்கூறப்பட்டது. ஆங்கும் காண்க. குருவருளால் பெறப்படும் உரிய சாதகங்களால் நமது உடலுள் காணப்படும் சிவம் என்னும் செம் பொருளானது, அவுடலுள் பூரணமாய்க் குடிபுகுஞ்சு விமலமாய் அமலமாய்ஞானசத்திவடிவமான அவுடலேயாய் — சனமற்ற காயமாய் இருக்கும்படி செய்வதே சிவத்தைப் பேணுதலாகும். இதற்குரிய ஒழுக்கமே — தூலமும் சூக்கும மான பயில்வுகளே சிவம்பேணும் வாய்மையான தவமாகும் என்க.

சிவவாக்கியர்ப்பாடல்

சாமநாலு வேதமும் சகலசாத் திரங்களும் சேமமாக ஒதினுஞ் சிவைனீர் ரஹிகீர் கர்மநோயை விடுநீர் கருத்துவே

[உணர்ந்துபின் சனமற்ற காயமாயிருப்பனேங்கள் ஈசனே.

சுற்றுமைந்துகூடமொன்று சொல்லிறந்த தோர்வெளி சக்தியுள்சிவமூமாகங்னந்தன்மைஞர்கீலர் சத்தியாவதுபிழுடல்தயங்குதீவனுடீசிவம் பித்தர்களாறிந்திலீர்பிரானிருந்தகோலமே.

“காம நோயை விட்டு நீர் கருத்துவே உணர்ந்துபின்” என்பது நிறை முறையான இல்லற ஒழுக்கத்தால் — அருந்தல் பொருந்தல்களால் அச்தத் காமம் காதற்காமமாக மாற்றமடைதல். காதற்காமம் என்னும் சுத்த காமத்தால் அசக்கப்பட்டு ஏகமாய் அம்பரமாய் ஒலிப்பது நாதம் — அமல் நாதம் — ஏகஅம்பர நாதம்—ஏக அம்பர நாதன்—சிவன். வேத வடிவாகிய சிவம் என்னும் செம்பொருளைப் பேணும் தவநெறி இதுவே ஆம். இப்பெற்றி கைகூடப் பெற்ற மெய்யடியாரது சனமில் காபமாய்: “சனமற்ற காயமாய்” இருப்பன் சசன் என்க. சிவம் பேணியதனால் ஆம் பயன் இதுவே ஆம். இன்னோர் அமல் வடிவம் அருள் வடிவான சத்தியாக, அதனைப் பிரியாத உயிர் சிவமாகித்திகழும்—சிவாங்கமாகும் என்க. இதுபற்றியே “சத்தியாவதும் முடல்தயங்கு சீவன் உட்சிவம்” என்று கூறப்பட்டது. “... அருள்வடிவதுவ மக்சிவத் தில் தெருள்வடிவான சத்தியாய் முன் போல் திகழும் என்று “அசி” உரைத் திடுமே” எனச் சுத்தசாதகம் (செ. 32) கூறியதும் அறிக. சத்தியும் சிவமுமாய்ப் பிரிப்பாது பிரான் இருந்தகோலம் இதுவே என்க. இவ்வுண்மை அறியாத உலகமாக்கள் உடல் பினமான பின் உயிர் அதனைப் பிரிந்து சிவமாகும் எனப் பிதற்றி உழல்வாராதவின் “பித்தர்காள் அறிந்திலீர்பிரான் இருந்த கோலமே”, என்று கூறப்பட்டது. இத்தகைய நித்தியத்துவம் பெறுதற்குரிய வாய்மையான ஒழுக்கமே — சாதகமே வாய்மையான தவம் எனப்படுவது — சிவம் பேணும் தவம் எனப்படுவது என்க. குருவருளால் நிறை முறையான அருந்தல் பொருந்தல் அமையப்பெறுது — முன் னிலைகளை நிறை கண்டு பஞ்சிகரணிக்க

அறியாது உடலுயிரை வாட்டிச் செய் அம் எனைய தவங்கள் எல்லாம் சிவத் தைப் பேணி நித்தியத்துவம் அடையப்பெறும் சிவநெறியாகாது, அவம் பேணுதலால் பிறவி நெறியே காணும் அவநெறியாகிய சவ நெறியே ஆம் என்பது தத்துவப் பெரியார் துணிபும் வேத உண்மையும் ஆம். பின்வரும் பிரமாணங்கள் இவ்வண்மையை நன்று வலியுறுத்து வனவாகும்.

திருவாசகம்.

“துற்றவை துறந்த வெற்றுயி ராக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும்.”

(ஷ்ட திருவண்டப்பகுதி.)

புற்று மாய்மர மாய்புனல் காலே உண்டியாய் அண்ட வாணரும் பிறரும் வற்றி யாருநின் மலரடி காணு மனன...”

(ஷ்ட செத்திலாப்பத்து செ. 2)

திருவாய்மொழி.

ஶாங்வாடாஉண்ணேதுயிர்கவவிட் டெலிற்பிரியாப்புலனேந்தும்நொந்து தாம்வாடாடத்தவஞ்செய்யவேண் டாதமதாஇமையோருலகாளாகிற்பீர் காஞ்டமஞ்செஞ்கணமாடமே கயலாடுகாணீர்ப்பழன்புடைபோய்த் தெடுமாடாடக்காடியாடுதில்லைத் திருச்சித்திரகூடஞ்சென்றுசேர்மின் களே.

[இ]மையோர் உலகு — ஞானக் கண்ணுடைய — இமையா நாட்ட முடைய மெய்யடியார்க்குரிய பொன் னுலகம் — சிவலோகம். “அமரரு லகு அளிக்கு நின் பெருமை” வழி யடியார் பொன் னுலகம் பெறுதல் “தொண்டனேன் இன்றுகண்டொழிந் தேன்” எனச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி களும் கூறியனவும் அறிக. இதனால் வழியடியாரே வானவர் — இந்திரர் — சூபேர் என்பது வெள்ளிடை ஆம். இவற்றால் உடலுயிரை வாட்டிச் செய்யும் தவம் சிவத்தைப் பேணுதற்

குரிய வாய்மையான தவமல்ல என் பது நன்று வலியுறுதல் கண்டு கொள்க.

திருமந்திரம்.

அஞ்ச மடக்கடக் கெண்ப ரஹிலார் அஞ்ச மடக்கு மராரு மங்கிலை அஞ்ச மடக்கில சேதன மாமென்றிட் டஞ்ச மடக்கா அறிவறிந் தேனே.

(ஷ்ட 7-ம் தங். ஐந்தின்திரிய மடக்கு [முக்கியம் செ. 3])

எண்ண யிரத்தாண்டு யோக மிருக்கனும் கண்ணு ரமுதனைக் கண்டறி வாரில்லை உண்ணூடு யுள்ளே ஒளிபெற நோக்கிடில் கண்ணூடு பொலே கவந்தி ருந்தானே.

(ஷ்ட 3-ம் தங். 7வது தியானம் செ. 6).

கத்தரலங்காரம்.

துருத்தியெனும்படிகும்பித்துவாயுவைச் [சுற்றிமுறித் தருத்தியுடம்பையொறுக்கிலென்னஞ்சிவ [யோகமெனும் குருத்தையறிந்துமுகமாறுடைக்குருநாதன் [சொன்ன கருத்தைமனத்திலிருத்துங்கண்டர்முத்தி கைகண்டதே.

(ஷ்ட செ. 71.)

சிவம் பேணிய பெரியார் அருளிய இவ் அனுபவத்திருவாக்குக்களால்உடம்பை வாட்டி வருத்துவோரும் ஜம்பொறி களையும் தம் தம் புலன்களில் நிறை முறையோடு செலுத்தி அவற்றைத் தாய்மை செய்யாதவரும் சிவம்பேணும் தவமுடையரல்லர் என்பதும், அசே தனமாய் மாண்டு போலதே யன்றி நித்தியத்துவம் பெற்மாட்டார் என்பதும் நன்று வலியுறுகின்றன. உலகர் போல் வாழ்ந்து ஒப்புர வொழுகும் மெய்யடியார்க்குரிய சிவயோகமே — இயற்கை நிட்டையாகிய சகச நிட்டையே சிவம் பேணும் தவமாகும். இவ் வுண்மைகள் எல்லாம் இதுவரை “வித்தக” வாயிலாக வெளி வந்த கட்டுரை கள் பலவற்றால் நன்று விளக்கி நிறுவப் பட்டன ஆதவின், ஈண்டும் விரித்தல் மிகையாகும்.

சிவம் பேணிய பெரியாரகிய தத் துவப் பெரியாரே செயற்கியன செய்யும் அளப்பில் ஆற்றல் உடையவரும் ஆவர்.

“சிவமெனும்பொருள் ஆதிசத்தியொடு சேரின்னதொழிலும்வல்லதாம்”

என்னும் மறை மொழியும் இவ் அரிய பெரிய உண்மையையே உணர்த்தி நின்றது. சத்தி அம்சமாகிய உடலும் சிவாம்சமாகிய உயிரும் தாய்மையடைந்து ஒழிவில் ஒன்று தலே — உடலில் எம்பெருமான் குடிபுகப் பெறுதலே சிவம் பேணப்படுதல் என்பதன் உண்மையாகும். கவிலை முதற்குரவனுகிய சற் குருநாதன் அருளால் பெறப்படும் வாய்மையான சாதகங்களாற்றுன் சிவம் பேணுதற் குரிய வாய்மையான தவம் கைகூடப் பெறவேண்டும். இயற்கையோடு ஒத்து நின்று ஒப்புர வொழுகி — முன்னிலை களை நிறைக்கண்டு பஞ்சீரணித்து — உறவுபடுத்தி, அழுக்கை அழுக்கால் அகற்றும் உபாயம் போல நிறை முறையான அருந்தல் பொருந்தல்களாகிய தாலப் பாயில்வுகளாலும், திருவருண்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சூக்குமான பாயில்வுகளாலும் உடலுயிரில் உள்ள அழுக்கை — அசத்த நிறையைக் கழிக்க வேண்டும்; அமல் ஒளியை ஆக்கமுறச் செய்ய வேண்டும்; படிற்றுக்கையை விட்டு எம் பெருமானைப் பூண வேண்டும் — பேண வேண்டும் — சிவத்தைப் பேண வேண்டும் என்க. அசத்த நிறைக்கேடைய அமல் நிறையாகிய அமல் ஒளி என்னும் சிவம் உடலகத்து ஆக்கமுற தலே சிவம் பேணுதல் என அறிதற் பாற்று. இது பற்றியன்றே,

திருவாசகம்.

“...படிற் ரூக்கையை விடுதனைப் பூண மாறு அறியேன்...”

(ஷ்ட திருச்சதகம் செ. 44)

எனவும்,

(6-6-35)

“காய மாயத்தைக் கழித்தருள் செய்யாய்”
(ஷ்ட செத்திலாப்பத்து செ. 5)

எனவும் உண்மை கடைப்பிடித்து உய்யும் வண்ணம் அருளிபது, காய மாயம் கழிந்து சிவம் பேணுதலால் நித்தியத்துவம் பெற்ற மணிவாசக சிவம் என அறிதல் வேண்டும். காய மாயம் கழிந்தாலன்றி—மாயையாகிய கதவு திறக்கப்பட்டாலன்றி—தூரக் கப்பட்டாலன்றி வேறு எவ்வாற் ரூதும் அஃதாவது சிவர்கள் தமது முனைப்பால் கண்டு பிடிக்கும் எவ்வகையான தங்கிர மந்திர யோக சமாதி களாலும் குட்டிக் கரண்களாலும் சிவம் காணப்படுதலும் பேணப்படுதலும் முற்றுக முடியாத காரியமே ஆகும். சிவம் பேணுதற்குரிய— சிவம் என்னும் அமல ஒளி உடல் கத்து ஆக்கமுறுதற்குரிய அரிய தவமே பின் வரும் தேவர் திருவாக்கால் கூறப்பட்டதும் ஆம்.

குறள்.

சுடச்சடரும் பொன்போல் ஒளிவிடுக
[துன்பம்]
சுடச்சட நோற்கிற பவர்க்கு.
(ஷ்ட 27-ம் அதி. தவம் செ. 7)

வினை ரூபங்களாகிய கோரணி களான் உளவாகும் துன்பம் தம்மை வருத்தவருத்த அவற்றைப் பொறுத்துத் தவம்புரியும் ஆற்றல் உடையார்க்கு, தீயின் கண் உருக வைத்த பொன்னானது அத் தீ சுடச் சுடக் களிம்பு நீங்கி ஒளி மிகுமாறு போல, தமது உடலுயிரில் உள்ள அசத்தம் நீங்கி அமல ஒளியாகிய சிவம் ஆக்கமுறும் என்பது இதன் பொருளாகும். முன்னிலைக் கோரணிகளால் வரும் துன்பங்களைப் பொறுத்து அவற்றை நிறைக்கண்டு பஞ்சீரனித் தலால் உடலுயிர் அமலம்மடைந்து ஒழிவற ஒன்றுதலால் ஞான சத்திவடிவும் ஆக்கமுறும் பெற்றி— சிவம் பேணப்படும் பெற்றி— உடலில் குடிபுகும்

பெற்றி இதுவே என்க. இத்தகைய வாய்மையான தவ முடையவனே தன்னுயிர் தானறப் பெற்றவன்— தனது உயிராகிய சிவன் சிவஞகிய சிவம் தனக்கு உரியதாக உடலை விடபே பிரியாது நிலைக்கப் பெற்றவன்; காலனை வென்று— விதியை வென்று நித்தியத்துவம் பெறுதற்கு உரியவன்— தனது உடலில் சிவம் குடிபுகப் பெற்றவன்— சிவம் பேணிய பெரியான் என்க. இவனை மற்றைய உயிரெல்லாம் தொழும்— சிவர்கள் எல்லாம் வணங்குவார்கள்— மூவுலகும் கைகூப்பித் தொழும் என்க.

குறள்.

தன்னுயிர் தானறப் பெற்றுளை ஏனைய மன்னுயிர் ரெல்லாங் தொழும்.

கூற்றங் குதித்தலுங் கைகூபும் நோற்று
[வின்
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு.

(ஷ்ட 27-ம் அதி. தவம் செ. 8, 9.)

[கூற்றும் குதித்தல்— யமலை வெல்லுதல்— விதியை வெல்லுதல்— மரணத்தைக் கடந்து நித்தியத்துவம் பெறுதல். நோற்றுவின் ஆற்றல் தலைப்படல்— தவத்தால் சிவம் பேணப்படுதல்.]

முன்னிலையில் பூசனைகள் உபாசனைகள் எத்துணையாக உருற்றப்பட்டனும் உரிய சாதகங்களால் அமல ஒளியாகிய— அமல ஒளியாகிய சிவம் ஆக்கமுறும் பெற்றி— பேசும் பெற்றி கைவரப் பெற்றுலேயன்றி; தன்னிலை முன்னிலை எங்கனும் சிவம் பேணப் படுதலும் பேசும் பெற்றி அமைதலும் முடியாத காரியமே ஆகும். இப்பெற்றி கைவரப் பெறுது— கைவரப் பெறுதற்கு ஏற்ற தவம் புரிய அறியாது இடுகுறியான ஆலய மூர்த்தங்களையும் அவற்றிக்கு உருற்றப்படும் வழிபாடுகள் முதலிய கற்பணைகளையுமே வாய்மை எனத் துணிந்து உண்மையை நாடும் ஆற்றலும் காதலும் இன்றி அமைவோர்க்கும், இத்தகைப் போவியான வழிபாடு

களையும் போவி நிட்டைகளையும் உடையோரையே சிவம் பேணிப் பெரியார் எனவும் மெய்கண்ட மேலோர் எனவும் மயங்கு வோர்க்கும் உண்மையை உணர்த்துதற் பொருட்டே சிவம் பேணிப் பெரியாராகிய மெய்யடியார் பின் வருமாறு அருளிச் செய்வாராயினர்.

அப்பர் தேவாரம்

தங்கையாடிலென்காவிரியாடிலென்
கொங்குதண்குமரித்துறையாடிலென்
ஒங்குமாட்டலோதீராடிலென்
ஏங்குமிசெனானுதவர்க்கில்லையே.

(ஷ்ட பாவாசத்திருக்குறுக்கொக, செ 2)

“எங்கும் ஈசன் எனுதவர்”— தன்னி லைபில் சிவம் காணப்பட்டுப் பேணப் படுதலால் முன்னிலை எங்க னும்— யாண்டும் சிவமே காணும் சகச நிட்டையை அறியாதவர். சர்வாதிஷ்டான மாய் விளங்குவது சிவமே என அம்முதற் பொருளையே தன்னிலை முன்னிலை எங்கனும் கண்டு பேணி நிற்கும் சகச நிட்டையாளர்க்கேயன்றி, சட்டுணர்வு கொண்டு அச் சிவ பரம் பொருளை ஏகதேசத்துக் கண்டு அமைவார்க்கு நித்தியத்துவம் அமைய முடியாது என்பது இதனால் வலிதுறக்கப்பட்டது. தீர்த்தம் எனவே அதனேடு தொடர்புடைய மூர்த்தி வழிபாடும் கூறப்பட்டது.]

சிவவாக்கியர்பாடல்

நட்டகல்லைத்தெய்வமென்று நாலுபுட்பஞ்
[சாத்தியே
சுற்றிவங்குமொன்மொ ஜென்றுக்கொல்லு
[மந்த்ரமேதா
நட்டகல்லும்பேசுமோ நாதனுள்ளிருக்கை
[யில்
சட்டசட்டிசட்டுவங் கறிச்சுவையறியுமோ.

கழுத்தையும் நிமிர்த்திநல்ல கண்ணையும்
[விழித்துசீர்
பழுத்துவாய் விழுந்துபோன பாவமென்ன
[பாவமே

அழுத்தமான வித்திலே யாதியா இருப்ப
[தோர்
எழுத்திலோ எழுத்திலே இருக்கலாம்
[இருந்துமே.

மாற்றிப் பிறந்து சிவம் பேணி நிற்றலால் தன்னிலை அமலமடைந்தபோது தான் வாய்மையான மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் அடையப்படும். நிறை முறையான அருந்தல் பொருந்தல்களால் அச்தத் காமமானது சுத்த காமமாக—காதற்கரமமாகமற்றமடையவேண்டும். அப்பொழுதுதான் தன்னிலையில் சிவம் பேணப்பட்டு அச்சிவம் என்னும் நாத வேதம்—அமல் ஒலி—ஏக அம்பராநாதம்—நாதன் பேசும் பெற்றி அமையும். இப்பெற்றி கைவரவேண்டும் என்றே,

திருவாசகம்.

“பிரைசேர் பாலில் செய்போலப் பேசா திருந்தால் ஏசாரோ.”

(ஷை கோயின் முத்திரிப்பதிகம் (செ. 5)

என அருளிச் செய்தனர் மணிவாசக பிரபு. தன்னிலையில் ஒலியாகிய நடங்காணப்படாதபோது அதனை முன்னிலையில் காணுதல் அசம்பாவிதமே ஆகும்.

“அத்தன்ஆடல்கண்டபின்அடங்கல்ஆடல் காணுமே”

என்றனர் சிவ வாக்கியர்.

தன்னிலையில் சிவம் பேணப்பட்டு பேசும் பெற்றி அமையாதபோது முன்னிலையில் உள்ள நட்டகல்லுக்கு—சிலா விக்கிரகத்துக்குப் பேசும் பெற்றி அமைய முடியுமா? தன்னிலை எவ்வாறு அமைந்ததோ அவ்வாறு அமைந்ததே முன்னிலையும் ஆகும். ஒருவர் உடலகத்து மறைபொருளாய் இருந்த சிவம் ஆக்க முற்றுப் பேசும் காலமே முன்னிலையிலும் பேசும் காலமாகும் “நாதன் உள் இருக்கையில்” — அஃதாவது நாத வடிவாகிய சிவம்—ஏக அம்பரநாதன்

பேணப்படாது—ஆக்கமுருது—பேசாது மறைபொருளாய் உள்ளே இருக்கும் போது நட்டகல் லும் பேசுவது எப்படி? உற்ற “ஆக்கையின் உறபொருள்” ஆகிய—அகத்தே வித்தாயுள்ள சிவம் நம்முள்ளே காணப்பட்டுப் பேசும் வரை முன்னிலை விக்கிரகம் பேசுமா? பேசினது என்றால் பேசும் என்றால் அஃது இயற்கை விரோதமான பொய்க்கூற்றே அன்றி வேறு என்னை? இது பற்றியே “நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில்” என்றார். முன்னிலை விக்கிரகம் பேசுதலாகிய அரிய பேறு சிவம் பேணப்பட்ட விமலதநுவடைய—மாற்றிப் பிறந்த மெய்யடியார்க்கே யன்றி எம் போலிய மருஞுடம்புடைய உலக மாக்கஞ்சுக்கு உரிய தாகுமா? இத்தகைய பேறுடைய சிவம் பேணிய மெய்யடியார் எம்போலிய மருஞுடம்பினர் போலத் தமது தூலம் நிலத்துட் புதைக்கும்படியும் சுட்டு எரித்து விடும்படியும் இறந்து பிறவிவலைப்படுவார் ஆவரோ? ஆகார்னன்பது தத்துவப் பெரியார் துணிபும் வேத உண்மையும் ஆகும் அல்லவா? உண்மை இவ்வாருக, பின்மாகி நிலத்துட் புதைக்கப்பட்ட மருஞுடம்பினர் சிலரைச் சிவம் பேணிய பெரியார் எனவும், இவரோடு கோயிற் சிலாவிக்கிரகம் பேசியது எனவும், அவ்விக்கிரகம் அவருக்குச் சில நால்களைப் பாடஞ்சொல்லி விளக்கிவிட்டது எனவும், அவர் படைத்த நைவேத்தியங்களைச் சாப்பிட்டு விட்டது எவ்வும் விளம்பி விட்டாரும் உள்ளே எனின், அது வேத உண்மைகளையும் மெய்யடியார் நீர்மையையும் இயற்கையின் திறனையும் ஒரு சிறிதும் அறியாதார் பொய்க்கூற்றே—அபிமானம் பற்றிய குருட்டுத்தனமான பேர்ஸிக் கூற்றே என்பதில் எட்டுணையும் ஜயமில்லை என்க. காய்தல் உவத்தல் அகற்றி அபிமானப் பேயால் ஆவேசிக்கப்படாது உண்மையை நாடுவர்க்கு அவுண்மை புலப்படாததாகுமா?

ஆகாது என்பது வெள்ளிடை. “நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில்” என்பது போல உண்மை நிலை நோக்கி உண்மையை உரைத்தமையால் இப்பெரியார் எல்லாம் ஆலய வடிபாடு முதலிய கற்பனைகளை இகழ்ந்தவராவரோ? எனின், அன்று! அன்று! மற்றே, கற்பனை வாயிலாக உண்மையை நாடி உய்தியடையாது அக்கற்பனையையே உண்மை என அமைந்து அவநெறிக்கே ஆளாகும் மூடக் கொள்கையையே கண்டித்து உண்மையை நாடி உய்தியடையச் செய்தவரே யன்றி வேற்றல். அன்னர், கற்பனைகள் சீவர்கள் உய்வுக்கு, அவர்கள் பக்குவத்துக்கு ஏற்றவாறு, இன்றியமையாதன என அவற்றைப் புகழ்ந்து வற்புறுத்திய இடங்களும் உண்டு. ஆதலால் சிவகாருண்ணிய முர்த்திகளாகிய சித்தர்கள் நோக்கத்தை அறியாது அவரைக் குறைக்குறவுது பாதகமே யாகும்.

மேலே கூறியவாற்றால், சிவம் பேணுது அஃதாவது நமது உடலகத் துச் சிவம் என்னும் செம் பொருளை ஆக்கழுறச் செய்யாது உஞ்சறப்படும் வழிபாடுகள்—விரதங்கள்—பூசனைகள்—உபாசனைகள்—போலி நிட்டைகள்—யோகங்கள்—தவங்கள் உண்மைப் பயன் அளிப்பன ஆகா என்பது—அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் புருஷார்த்தங்களை அளிப்பன ஆகா என்பது வெள்ளிடை மலை போல விளங்கி நிற்றல் கண்டு கொள்க. சிவம் பேணுது உஞ்சறப்படும் தவத் தால் உண்மைப் பயன் அடைய முடியாது. ஆதலால், குருவருளால் சிவம் பேணும் வாய்மையான தவமே செயற்பாலது என ஒன்றும் போதா அறிவிலிகளாகிய நமக்கு அறிவித்தற் பொருட்டே, சிவம் பேணிய அருந்தவ முடையளாய் நித்தியத்துவம் பெற்ற நமது பாட்டி,

பரிபாடற் சிறப்பு.

* *

யாழ்ப்பாணம் புன்னுலைக்கட்டுவேன், வித்துவான் ப்ரம்மஸ்தி. சி. கணேசையர், அவர்கள் எழுதியது.

ஓன்பதாம் பாடல்.

இதன் கண் முருகவேள் இரு சத்திமாரோடும் பறங்குன்றின் கண் ஊடியுங்கூடியும் போக நுகர்ந்து, விளையாடுவதாகக் கவி புனைந்துரைக்கின்ற பொருள் மிகவுஞ்சிறந்து காட்டவின் அதனையாம் ஈண்டு எடுத்துக்காட்டுதும்.

வள்ளியைத் தமிழ் மனைமுற்றுவந்த முருகன், தன்னை யணையவரும் போது, தேவ சேனை அவனைத் தொழுது நோக்கி, எம்மை பொத்த மகனிர் அழு கில்லாதார். வஞ்சனே! நின்னையறியாது அகப்பட்ட மகனிர் திறம் இனி மழு பெய்ய வேண்டி வருந்துங் காவை யொக்கும். (என்று முன் மழு பெய்தலால் தழைத்த சோலை, பின், மழு துறத்தலால் பின்னுங் தன் தழைவுக்கு மழையையே வேண்டி வருந்து தல போல உனது இன்பம் பெற்ற யான் உன்னைப் பிரிதலால் வருந்தி வாடிய யான் அவ்வருத்தந் தீரா உன்னையைகாத் திருந்து வருந்த வேண்டியதா யிற்று. என்பது கருத்து) ஆதலால் நின் கண் அகப்பட்ட அம்மகனிரே தவறுடைய ரல்லது நி தவறுடையையல்லை. நின்னை எய்துங் திருவுடையார் தோண்மேல் தங்கி இன்பம் நல்கலும் நினக்கின்று. ஆதலால் நின் மாணலம் உண்ணக்கட வேலேனு? யான், என்று தன்னைச் சுட்டிக்காட்டி வெகுளி மிக்க நேர்க்கத்துடனே, அவன் கொண்டு வந்த பெண்டு காரணமாக உண்டான வெகுளியால், அவன் புல்லுதற்கு இணங்காது அவனைக் கடந்து மீறிச் சென்றுள்.

முருகனேடு
வள்ளி ஊடல்.

தலைவியர்
பொருட்டுப்
பரிவாரங்கள்
தம்முட்கலாம்
விளைத்தல்.

முருகன்
தேவ சேனையை
ஊடல் தீர்த்தல்.

முருகன் தன் கேட்டு இணங்காது தன்னைக் கடந்து சென்ற தேவ சேனை யாகிய அரசிக்குத் தன் வணக்கமாகிய திறைபைக் கொடுப்ப (என்று அவளை அடிபணிந்து ஊடலைத் தீர்ப்ப என்ற படி) அப்பொழுது தேவசேனை தன் வெகுளி தீர்ந்து அவனை வருந்தற்க என்று தன் மார்பை அளிப்ப, (என்று அவன் புல்லுதற்கு இணங்க என்றபடி.)

அத் தேவ சேனை மார்பை முருகன் புல்லுதலைக் கண்ட வள்ளி வெகுண்டு அவனைப் புல்லல் என்று அவன் கையை இறக யாத்துத் தன் கூந்தற் கோதையைப் பறித்து அதனையே கோலாகக் கொண்டு புடைப்ப, (வள்ளி தேவ சேனை என்னும். இருவருக்குங்கலகமுண்டாயது. அங்கன் தலைவியர் இருவர்க்குங்கலகமுண்டாய பொழுதே அவர் பொருட்டாக அவர் பரிவாரங்களுக்குங்கலகமுண்டாயது. எங்கன்மெனில், ஒருவர் மயிலோடு ஒருவர் மயில் எதிர்ப்ப, அதனைக்கண்டு இருவர் கிளியும் தம் நிரம்பா மொழி களால் ஒன்றை யொன்றுவைய, அப்பொழுது வள்ளி கொண்டையெல் வண்டு தேவ சேனையின் கொண்டை வண்டின் மேற் சென்று பாய்ந்தது. அங்கனம் வண்டுகள் சண்டை செய்வதைக் கண்ட தேவ சேனை பாங்கியர் வள்ளி பாங்கியரோடு மாறுபட்டுத் தாரையுங் தாரையும் பின்குவாரும் (என்று தாராலே யொருவரை யொருவர் அடிப்பார் என்றபடி) கண்ணிகளைப் பறித்து ஒருவர் மேல் ஒருவர் எறிவாரும், கொங்களின் மேல் அணிந்த வாரை மத்திகையாகக் கொண்டு புடைப்பாரும், (மத்திகைக்குதிரைச் சம்மட்டி) கோதைகளையும் பந்துகளையும் கொண்டு எறிவாருமாக, இங்கனம் வள்ளி பாங்கியரோடு தேவ சேனை பாங்கியர் மெல்லியரா யிருந்தும் போரை மேற் கொள்ள, அப்பொழுது வள்ளி பாங்கியர் (கோபமிக்கு அதிரப் பொருவாராய்க்) களிற்றியல்பைத் தம்பாற் கொண்டு பொருவாரும், குதிரைகளின் குதியோடு வருவாரும், வடிகயிற்றைத் தெரிந்து

கொண்டு தேரணி போல வருவாரும்,
கண்களாகிய அம்புகள் மார்பையறப்
புருவங்களாகிய வரி சிலை களை வாங்கு
வாரும், வாட்போர் வீரர் போல மற்று
வாரும், தோள்வளையாகிய சக்கரப்
படையைச் சுழுற்றுவாருமாக, இங்
ஙனம் வள்ளி பரங்கியர் அதிரப்
பொரால் தேவசேனை பாங்கியர் அஞ்
சிக் கலக மிடுவதை விடுத்து, முரு
கனை (யடைக்கலம் புக்குச்) சூழ்ந்து
கொண்டு சுனையாடுவாரும், யாழைப்
பாடுவாரும், மயில் போல நின்று ஆடு
வாரும், குயில் போலக் கூவுவாரும், ஆர
வாரஞ் செய்வாருமாக, இங்ஙனம்
முருக வேள் இருவரோடும் ஊடியுங்
கூடியும் போகம் நுகர்தற்கு இடமாய்
இருந்து திருப்பரங்குன்று என்க.

இனி அம்மலையின்கண் நிகழும் பல்
வகை விளையாட்டியல்புகளை இக்கவி
கூறுகின்றார். எங்களமெனில், ஆடல்
பயின்றுரை அவ்வாடல் வல்லார் வெல்
லவும், யாழிப்பாடல் வல்லாரை யாழிப்

பாடல் வல்லார் வெல்லவும், சூதாடல்
வல்லாரைச் சூதாடல் வல்லார் வெல்
லவும், ஒழிந்த பயிற்சிகளிலும் அவ்வடப்
பயிற்சியில் வல்லாரை அவ்வப்பயிற்சி
யில் வல்லார் வெல்லவும், சுனையின் பக்
கத்தே அவ்வவ் வென்றிக் கொடிகள்
உயர்த்தப் பட்டு நின்றன, (கொடி
தொகுதி யொருமை) என்னுங் கருத
தமைய:

“கடுஞ்சுர் மாமுத நடிந்தறத்தவே
வடிபோராள நின் குன்றின்மிசை
யாடனவின்றே ரவர்போர் செறுப்பவும்
பாடல்பயின் ரேரைப் பாணர் செறுப்பவும்
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவு
மல்லாரை யல்லார் செறுப்பவு மோர்செல்

[லாய்ச்]

செம்மைப் புதுப்புனர்
நடாக மேற்ற தன்களைப் பாங்கரப்
படாகை நின்றன்று.”

எனக் கூறியது மிகவுஞ் சிறப்புடைத்
தாகக் காண்கிறது.

(6-ம் பக்கம் தொடர்ச்சி)
“சிவத்தைப்பேணில் தவத்திற்கழுது”
என உண்மை நிலைக்கு ஒப்பியவாறு
உரைத்தருளினால் என அறிக.

மெய்கண்ட மேலோராகிய சிவம்
பேணிய அருந்தவழமுடையார் விமல
தேகம் - பொன்மயமான ரக்ஷகதேகம்
(சிவபிரான் பொன் வண்ணர் என்பது
சுருதி) நாதசரீரமாய்—அள்ளுருக்கை
யாய்— அமல வடிவாய்—பிரணவவடிவாய்—
அருளாய் வெளியாய் உலகு
கண்டிட மறைவதேயன்றி, சிவம்
பேணும் தவமறியாத போலி நிட்டை
யாளர்— உலகமாக்கள் சரீரம் போல
நிலத்துட் புதைக்கும்படியும் நெருப்
பால் எரித்து விடும்படியும் பின்மாகி
விழும் என்று நினைக்கவும் சொல்லவும்
படுமா? சிவம் பேணப்பட்ட அமல
தநவை விட்டுச் சிவம் பிரியுமா?
“புபீப்பட்டேபோகான்புரிசிடையோனே”
என்றனர் திருமூலர் அல்லவா?

“ஈனமற்றகாயமாய் இருப்பன்னங்கள்க்காச:
[னே”

என்றனர் சிவவாக்கியர் அல்லவா? மேலும் விரிப்பிற் பெருகும்.

ஒளவையார் அமுத வாக்கு உலகிய
ஊக்கும் உண்மை நிலைக்கும் உரியதாய்
நிற்றலும் உண்மைப் பொருளின்
அருமை பெருமையும் ஒருவாறு
உணரத்தகும்.

சுபம்.

இதுகாறும் கூறியவைகளால் “சிவத்
தைப்பேணில் தவத்திற்கழுது” என்னும்

பிழை திருத்தம்.

“வித்தகம்” தொகுதி 2 இல. 25.

பக்கம்.	பிரிவு	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
3	2	31	இன்றியமையும்	இன்றியமையைமையும்
3	1	5	மாக்கள்	மக்கள்
”	2	23	வைத்தனள்	வைத்தனர்
7	2	3	சத்திலிபாதம்	—சத்தினிபாதம்
8	1	2	என்பதும்	என்பது
”	2	2	இனிததும்	இனிததுடம்

ஷட் ஷட் இல. 26.