

REG. NO. M. 2997.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ.—ÉGALITÉ.—FRATERNITÉ.

தனிப்பிரதி அண் 1

LE RÉDACTEUR

TENKOVAI

S. CANDIAH PILLAI.

Tamil Pandit

Jaffna

CEYLON.

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

VITTAGAM

JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI

விட்டகம்

வியாழக்கிழமை தோறும் வெளிவருவது

Bureau de la Direction :—
RUE D'AMBALATADOU AYER
MADAM, No. 2,
Pondicherry.

நாட்சம்போற் கேடு முளதாகுஞ் காக்காமே
வித்தகர்க் கல்லா லரிது.

குறள்.

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

VOL. II.

புதுவை, பவ இநு மார்கழி மீ கக வ (3—1—35)

NO. 6.

ஓலாவை குறள்.

உள்ளுடய் பின்லைமை.

கற்கலாங் கேட்கலாங் கண்ணரைக் காணலாம்
உற்றுடம்பா லாய வணர்வு.

ால்வினையுங் தீவினையு முண்டு திரிதருஞ்
சேய்வினைக்கும் வித்தா முடம்பு.

வேள்ளிபோன் மேனிய தோக்கும் வினையிடைய
உள்ளுடம்பி ஞை வோளி.

உள்ளுடம்பின் வாழ்வன வோன்பது மேழைக்
கள்ளவுடம் பாகி விடும்.

கென்றுண்டு வந்து திரிதரு முள்ளுடம்
பென்றுங் கேடாத திது.

போய்க்கேல்லாம்பாசனமா யுள்ளதற்கோர் வித்தாகு
மேய்க்குள்ளா மாய வுடம்பு.

வருபய வுண்டு மிகிழ்ந்துடன நிற்கும்
ஒருபயனைக் காட்டு முடம்பு.

வாயுவினை லாய வுடம்பின் டயனே
ஆயுவி னேல்லை யது.

அல்லற் பிறப்பை யகற்றுவிக்கு மாய்ந்தாய
தோல்லை யுடம்பின் ரேடர்பு.

ஒன்பது வாசலு மோக்க வடைத்தால்
அன்பதி லோன்று மரன்.

வெ
திருவருள்துணை.

காலமுன் டாகவே காதல்சேய்
துய்மின் கருதரிய
ஞாலமுன் டானேடு நான்முகன்
வானவர் நன்னாரிய
ஆலமுன் டானேங்கள் பாண்டிப்.
பிரான்றன் அடியவர்க்கு
மூலபண் டாரம் வழங்குகின்
ருன்வங்கு முந்துமினே.

[திருவாசகம்]

வெ
ஷ்வ

வித்தகம்

புதுவை,
பவ வரு மார்கழி மீ 19 ஏ

சோம்பித் திரியேல்.

இவ் வேத சூத்திரம் நமது பாட் டியார் அருளிய ஆத்திருடி என்னும் சூத்திரக் கொத்துள் ஒன்று. இது உலகியலுக்கும் உண்மைநிலைக்கும் ஒப்பிய பொருளை உடையதாகின்றது. முயன்ற பொருளீட்டி உயிர் வாழாது சோம்பேறியாய்த் திரியாதே என்பது உலகியலுக்கு ஒப்பிய பொருளாகும். யாவரும் தம்மால் இயன்றவரை முயன்று பொருளீட்டியே வாழுதல் வேண்டும். அல்லாது சோம்பேறிகளாய் வதிந்து பிறர் பால் இரந்தும், இல்லன முகமனு உரைத்து — இச்சைபல பேசிப் பிறரை ஏமாற்றி அவர் பொருள் கவர்ந்தும் உயிர் வாழுதல்

மிக்க கீழ் நிறைப் பொசிவுடைய மாக்கள் நீர்மையே யன்றி ஒரு சிறி தாவது அறிவுடையோர் நீர்மையன்று. இன்ன இழித்தகை வாழுக்கையால் அவமானமும் பழியும் பாவுமூமே பல்கி இம்மை மறுமையாகிய இருமையிலும் துண்பமே உளவாகும். புதலுள் மறைந்து வேட்வேன் புட்களைப் பிடிப்பது போல, போவி வேடம் பூண்டு நடித்துப் பிறர் பெர்ருளை வவ்வி உயிர் வாழும் துசோம்பித் திரிவார் பலர். இவ்வாறு சோம்பித்திரியும் இழித்தகை வஞ்சக வாழுக்கை உடையாரே பூமிக்குப் பொறையாய் உள்ளார்ஸன வற்புறுத்துகின்றது பின் வரும் பாட்டி திருவாக்கு என அறிதல் வேண்டும்.

முதுரை.

வாக்துண்டாய்

இச்சைக்கு உத்தகுடிவாழுக்கைபேசங்கால் இச்சைபலை வால்லியிடித்துண்டகை—சிச்சீ வயிறுவளர்க்கைக்குமானமழியா துயிர்விடுகைசாலைறும்.

நீதி நெறியால் ஈட்டிய பொருள் கொண்டு வாழும் வாழுவே பழி பாவம் இல்லா இன்ப வாழுவாகும். அறுச்வை உண்டியே எனினும் பிறர் உழப்பால் வருவதாயின் அது முதலில் இன்பம் தருவது போலத் தொன்றினும் பின்பு துண்பம் தருவதேயாகும். கூழே எனினும் தனது உழப்பான் வருவதாயின் அஃது இருமைக்கும் இன்பம் தருவதேயாகும்.

குறள்.

தெண்ணீ ரடிபுற்கை யாயினுங் தாள்தந்த துண்ணவின் ஊங்கு இனிய தில்.

(ஷ அதி. 107 இரவச்சம் செ. 5)
என்பது தேவர் வாக்கு.

[தாள்தந்து—முயற்சி கொடுத்தது — உழப்பான் வந்தது. தெண்ணீ அடுபுற்கை—வறுமையால் சுவையுடைய காயங்கள் இன்றி வெறுநில் வாளா

அடப்பட்ட உணவு—கூழ். புல்லரிக்க கஞ்சினினும் ஆம். நீர் போல அடப்பட்ட கூழ் என்பாரும் உளர்.]

முயற்சியின்றிச் சோம்புதல் உலகியலுக்கும் உண்மை நிலைக்கும் இழுக்காகும். அதனால் இம்மை மறுமை இரண்டும் கேட்டைடும்.

குறள்.

குடியென்னும் குன்றுவிளக்க மடியென் [அங்மாகுர மாய்க்கு செய்து கொடும்.

(ஷ அதி. 61 மடியின்மை. செ. 1)

இங் அரிய பெரிய தேவர் வாக்கு உலகியலுக்கும் உண்மை நிலைக்கும் ஒப்பிய பொருளை உடையதாகின்றது. குடி என்பது உலகியலுக்கு ஒப்பிய பொருளில் பிறந்த குடியையும் உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய பொருளில் அமிர்தத்துவமாகிய நித்தியத்துவத்தையும் உணர்த்தி நின்றது. அது தான் எம்பெருமான் உடலில் பூரணமாய்க்குடிபுகுவதாகும். “குன்றுவிளக்கம்” எனப்படுவது இதுவே பூரணானம் என்பது இதுவே. அமல நிறையாகிய அமல ஹியின் ஆக்கமே எம்பெருமான் குடிபுகுதல் ஆதலால் “குடி என்னும் குன்றுவிளக்கம்” எனப்பட்டது. மடி என்னும் மாக = சோம்பலாகிய குற்றம்—அழுக்கு. அது தான் அசத்த நிறையின் காரியமாகிய நிறை முறை இல்லாப் பற்றுக்களால் வருவதாதவின் “மாக” எனப்பட்டது. உலகியலாகிய மடியின் மறுதலையாய் “முயற்சி” என்பதன் உண்மைப் பொருளும், அதுவே உண்மை நிலைக்கும் உரியசாதகம் என்பதும் “முயற்சி” என்னும் கட்டுரையில் விளக்கமுற உரைக்கப் பட்டன. ஆங்குக்காணக. (வித்தகம் தொகுதி 1. இல. 23). இருமைக்கும் கேடுபயப்பட்ட சோம்பலே என்பது இக்குறளால் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆதலால் சோம்பித் திரியாது

முயன்று உயிர் வாழ்தலே உய்யும் திற னகிய அறத்தாறு என்பது வெள் விடை ஆம்.

மேலே “சோம்பித்திரியேல்” என்னும் அமுத வாக்கின் உண்மைப் பொருள் ஒரு சிறிது கூறி இக்கட்டை முடிக்கப்படும். குருவருளால் பெறப் படும் உரிய சாதகங்களால் சீவச் செயல் ஒழிந்து வாழக்கடவாய் என் பது உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய பொருளாகும். “திரியேல்” என்பது உலகிய அக்கு ஒப்பிய பொருளில் எதிர்மறையாயும் உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய பொருளில் உடன்பாடாயும் நின்றது.

“வித்தகம் பேசேல்” என்பது போல. (“வித்தகம்” தொகுதி 1 இல 51) உலகியலுக்கு ஒப்பிய போலிச் சோம்பலானது தற்சுதந்தரமாகிய முனைப் பால் நிகழ்வது. உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய உண்மைச் சோம்பலானது தற்சுதந்தரமாகிய சீவச் செயல் ஒழிந்தபோது நிகழ்வது. அதுதான் சிவன் செயல் என்பது — திருவருட செயல் என்பது. “உற்ற ஆக்கையின் உறுப்பொருள்” ஆகிய சிவபரம் பொருள் உடலக்துப் பூரணமாய்க் குடுக்கபோது — “தான் அவன் ஆகும் சமாதி” கைகூடியபோது சிவன் செயலே நிகழும். சீவச் செயல் நிகழ மாட்டாது. அதுவே வாய்மையான “சோம்பல்” என்பது... இப்பெற்றி பயபேய முயன்று அடைய வேண்டும் என்பாராய் “சோம்பித்திரியேல்” என அருளிச் செய்தார் நமது பாட்டியார் என அறிக. தத்துவப்பெரியார்கிய சிவன் முத்தர் எல்லாம் இத்தகைய வாய்மையான “சோம்பல்” உடைய வரேதுவர். பின் வரும் பிரமாணங்கள் வாய்மையான “சோம்பர்” இலக்கணத்தை நன்று விளக்குகின்றன.

திருமந்திரம்.

இருந்தார் சிவமாகி யெங்குஞ் தாமாகி இருந்தார் சிவன்செய வியாவையு நோக்கி இருந்தார்முக் காலத் தியல்பைக் குறித்தங் கிருந்தா ரிமுவுவங் தெய்திய சோம்பே.

(ஷ 1ம் தங். உபதேசம் செ. 15)

இழவு = தற்சுதந்திர இழப்பு — சீவச் செயலற்று — சாதலுரூச் சாதல். இதனால் உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய வாய்மையான சோம்பலின் இலக்கணம் கூறப்பட்டது.

சோம்ப ரிருப்பது சுத்தவெ ஸியிலே சோம்பர் கிடப்பது சுத்தவெ ஸியிலே சோம்ப ருணர்வு சுருதி முடிந்திடஞ் சோம்பர்கண் டாரச் சுருதிக்கட் கேக்மே.

(ஷ ஷ செ. 16)

இதனால் சீவன் முத்தராகிய வாய்மையான சோம்பர் இலக்கணம் கூறப்பட்டது. சுத்தவேளி = அசுத்தமான மாயாப்பிரபஞ்சக் கூட்டம் அற்ற இடம் — ஞானகாசம். சுத்தஒளி = அமல ஒளி. சுருதி முடிந்த இடம் = நாதாந்தம். “சோம்பர் உணர்வு சுருதி முடிந்திடம்” என்பது அந்தத்தை அண வுவார் என்னும் பொருஞ்சையது. நாத அந்தமாகிய வேத அந்தத்தை நோக்குபவர் என்பது. அமல நாதமாகிய வாய்மையான சுருதி என்னும் சாமகானத்தைத் தம் மூளை கேட்டுப் பேரினப் பிட்டையாகிய சகச நிட்டையில் இருப்பவர் என்பது போதர “சோம்பர் கண்டார் அச்சுருதி க்கட் கேக்மே” என்று கூறப்பட்டது. இச் சாமகானமே அருளமுதம் எனப்படுவது. அருளமுதம் உண்ணும் சிவன் முத்தரே நித்தியத்துவம் பெறு வராவர்.

இத்தகைய உண்மைச் சோம்பலின் இலக்கணத்தை ஒரு சிறிதும் அறியாத மருஞுடம்பினராகிய உலக மாக்கள் பலர் தங்களைச் சீவன் முத்தர் என மதித்துச் சோம்பேறிகளாய் வதிந்த ஆகாமியங்களை நட்டிச் சேடியுன்டல் ஓம்பிச் சாதலடைந்தமையும் சாதலை எதிர் பார்த்தபாவிகளாய் வீற்றிருத் தலும் வேள்ளிடையாம். இவ்வாறு சோம்பித்திரிந்து இருமையும் கெட்டு அவமாவோர்க்கு நல்லறிவுச் சுடர் கொருத்துதற் பொருட்டே “சோம்பித்திரியேல்” என்னும் இம்மறை மொழியாகிய மந்திரத்தை அருளின்

நமது பாட்டி என அறிதற்பாற்று. இவ்வுண்மையே,

“சோம்பர் என்பவர் தேம்பித்திரிவர்”
(கோள்ளைவேந்தன்)

என்னும் அமுத வாக்கியத்தாலும் பாட்டியாரால் விளக்கப்பட்டது. இஃதும் உலகியலுக்கும் உண்மை நிலைக்கும் ஒப்பியதாகின்றது. தேம்பல் என்றால் வாடுதல் என்பர். இது உலகியலுக்கு ஒப்பிய பொருளில் வறுமையான மெலிதலை — வருந்து தலை உணர்த்தி நின்றது. உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய பொருளில் தூலச் சிவை வாட்டமடைதலை — சாத அரூச் சாதலடைதலை உணர்த்தி நின்றது. சாதலுரூச் சாதலே வாய்மையான சோம்பல் என்பது பின் வரும் பிரமாணத்தாலும் நன்று புலப்படும்.

திருமந்திரம்.

“..... ஒத்துப்பொறியுமுடலுமிருக்கவே சேத்துத்திரிவர்சிவஞானியோர்களே.”

(ஷ ஞானவேடம் செ. 4)

“செத்துத்திரிவர்” என இம்மங்கிரத்தால் கூறப்பட்ட சாதலே சாதலுரூச் சாதல் என்பது; சீவச் செயல் சிவன் செயலான தென்பது. இதுவே உண்மைச் சாதல் — உடலை விட்டு உயிர்பிரியாத சாதல். நித்தியத்துவமாகிய அமிர்தத்துவம் அளிப்பது இதுவே. உடலை விட்டு உயிர்பிரிதலாகிய சாதல் உலகியலாகிய போலிச் சிகமாகிய சாதல் என்பது. இது பிறவி நெறியை அளிப்பது. மேலும் விரிப்பிற் பெருகும்.

இதுகாறும் கூறியவைகளால் “சோம்பித்திரியேல்” என்னும் ஒளவையார் அமுத வாக்கின் உலகியலுக்கு ஒப்பிய பொருஞ்சும் பாரமார்த்திகமாகிய உண்மை நிலைக்கு ஒப்பிய பொருஞ்சு ஒருவாறு உணரத்தகும்.

கபம்.

உடலுயிர்ச் சம்பந்தம்

(தொகுதி 2. 1-ம் வாரத தொடர்ச்சி.)

திருமந்திரம்.

உயிரது நின்று லுணர்வெங்கு நிற்கும்
அயரறி வில்லையா லாருடல் வீழும்
உயிரு முடலுமொருங்கிக் கிடக்கும்
பயிருங் கிடஞ்துள்ளப் பாங்கறி யாரே.

(ஷ 7 ம் தங். கூடாவொழுக்கம் செ. 12)

உடம்பு முடம்பு முடம்பைத் தழவி
உடம்பிடை வின்ற வழிரை யறியார்
உடம்பொ ஹிரிடை நட்பறி யாதார்
மடம்புகு நாய்போன் மயங்குகின் ரூரே.

(ஷ 8 ம் தங். அவத்தைபேதம் கீழாலவத்
[தை 7 செ.]

தானே யெனவின்ற சற்குரு சங்கிதி
தானே யெனவின்ற தன்மை வெளிப்படில்
தானே தனைப்பெற வேண்டுஞ் சதுரபெற
ஊனே யெனவினைந் தோரங்துகொ ஞுன்
[னிலே.

(ஷ 7 ம் தங். சரீரசித்தியுபாயம் செ. 2)

உடம்பினை முன்ன மிழுக்கென் நிருந்தேன்
உடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்
[டேன்
உடம்புளே யுத்தமன் கோயில்கொன்
[டாரென்
உடம்பினை யானிருக் தோம்புகின் ரேனே.

(ஷ 3 ம் தங். சரீரசித்தியுமாயம் செ. 2)

சுத்த சாதகம்.

தூலவில்வுடலைவிடுத்துவில்லாது
குக்குமஞ்குக்கும்வித்துத்
தூலவில்லாதி திரண்டையும்விடுத்துத்
தொல்லுயிர்விலாது யிரவிதுத்துத்
தூலகுக்குமங்கணின்றிடாது யிருஞ்
குக்குமமும்முடிவடைந்தால்
தூலமுழுடிவையடைந்திடாதிந்தத்
தொல்லுவெளில்விழுந்திமோ.

(செ. 21.)

உடலைவிட்டு உயிர் பிரிந்ததாயின் சேதனம் (உணர்ச்சி, அறிஞ) பின்ன மடைந்ததேயன்றி அவ்வுயிர் பூரணப் பட்டதென்பது அஃதாவது முத்தி யடைந்ததென்பது பொருந் தாது. உடலைப் பிரிந்த உயிர் அத்தகைய பிறி தோர்சம்பந்தத்தையே நாடும். “அயர் அறிவில்லையால் ஆரூடல் வீழும்” என வும் “உடம்பா ரழியின் உயிரா ரழிவர், திடம்பட பெய்ஞ்ஞானஞ் சேரவும் மாட்டார்” எனவும் வரும் திருமூலர் திருவாக்குக்கள் இவ்வண்மையை நன்கு புலப்படுத்தும். “மேலொரு வடிவை பெடுத்ததேயாகின் மேவு மிவு வுடலெங்கே வீழும்” என அம்பிகை அருளால் எழுந்தசுத்த சாதகம் கூறிய தும் அறிக. (செ. 19) தேகத்தில் விளங்கும் அசைவு சீவு அசைவாகும். இரு வினையால் அசைவு உள்தாயிற்று. சீவு அசைவு இல்லாத விடத்துப் பஞ்சேந்திரிய வினையில்லை. அசைகின்றது அசையாவிடில் அசைவு இறந்ததென்று கூறலாம். அஃதாவது சுத்தும் சித்து மாகிய மெய் உயிர் அற்றன என்பது. சுத்தசை சை சுத்தசைவு (சுத்தொலி சித்தொலி) என்னும் இரண்டு அசைவும் அற்றதே சாதல் — மரணம் எனப்படும். இவ்அசைவு அற்ற அசத் தாகிய பினம் உடல், சரீரம், மெய் எனப்படுதல் உபசார வழக்காகிய போவிவழக்கே யாகும். மெய் என்ற போதே உயிர் உண்டு. உயிராகிய இயக்கம் உண்டு. இதனைத்தான் சுத்தொலி என்பர் வித்தகர். மலர்ந்த போது சித்தொலி விளக்கம் உண்டு. வாயை மூடியிருக்கும் போது அஃதா வது வாளா இருக்கும் போது அசைவு உண்டோ? உண்டு. அவ்அசைவுதான் கெளனை இயக்கம்—உள்இயக்கம் எனப் படுவது. அது “ம்” எனவுலிக்கும். இது

தான் சுத்தொலி. இது “மா” என மலர்ந்தபோது சித்தொலி—உயிரொலி விளக்கம் உண்டு. மகரமெய் “ம்” என உச்சரிக்கப்படும்போது — வெளி யே சொல்லப் படும்போது “இம்” எனஇக ரத்தைத் தமுவியே ஒலிக்கும். மற்றைய மெய்களும் இவ்வாறே ஒலிக்கும். இன்பது சுத்தி. இது மெய்பினுள் அடங்கி நிற்கும், மலர்ந்தபோது மணம் உண்டு. ஆதலால் சுத்தொலி சித்தொலி என இரண்டாக வசனிக்கப்படும். சுத்தொலி என்பது சுத்துயிர். சித்தொலி என்பது சுத்துயிர். இரண்டு யிர — இரண்டசைவு உண்டு. இவ சுத்தியும் சிவமும் என இரண்டாகும். வியாபகத்தில் இரண்டு எனப்படும். வியாப்பியும் என னும் ஒடுக்கத்தில் “ம்” என்னும் ஒலி ஒன்றே உள்ளது. அம்மகர ஒற்றில் இகரவுயிர் தொனிக்காமல் தொனிக்கும். சுத்தியும் சிவமும் பிரிப்பாதன என்பதும் இதுவே. தாமத இயக்கம் மெய் எனப்படும். அதிக நிறை கொண்ட இயக்கம்— துரித இயக்கம் உயிர் எனப்படும். இயக்கம் என்பதில் இரண்டு தன்மை உண்டு. இயக்கம் என்பது அசைவு. அசைவு என்பதில் சுத்தம் உண்டு. அசைவினால் உண்டானது சுத்தம். சுத்தம் அவ்அசைவில் அடங்கியள்ளது. இரண்டில்லாமல் சுத்தம் இல்லை. இரண்டும் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று அதிக மாக நிறை பெறுவதே நீண்டது — விரிந்தது — மலர்ந்தது எனப். இதனால் இரண்டு என்பது தெரிந்தது. இரண்டும் சமரசநிறை பெற்றால் இரண்டும் இல்லை. இரண்டும் உண்டு. இரண்டும் ஒன்றுபட்டது. ஒன்று பட்டது என்றதனால் இரண்டாக இருந்தமை தெரிந்தது. விரிந்தது ஒன்றுகி நின்றால் — சேர்ந்தால், அந்

நிற்றல் - சேர்தல் என்பதனால் மூன்று வது உண்டாவது. இவை தாம் மூன்று அசைவானதீ - அக்கினி. சத்தசைவாகியதீ. சித்தசைவாகியதீ. இவ் விரண்டும் ஒன்று சேர்தல் - சமரசங்கை நெற பெறுதல் என்பதும் ஒரு அசைவானதால் அதுவும் ஒருதீ - உட்ணம் எனப்படும். சமரசமானதால் இரண்டும் இல்லை - இரண்டும் கெட்டது. கெட்டபோது அஃதாவது இரண்டனுடைய செயல் - இயக்கம் சமரசப்பட்டு நிறைபேதிக்காமல் ஒன்றிய போது, அவ் ஒன்றுதல் என்பது வேயே மூன்றுவது உண்டாயிற்று. இதுவே மூன்றாதீ-முத்தீ-முத்தீஎன்பது. இவற்றால் இருவினை சொருபமாகிய உடலுயிர் பிரிப்டா து சமரசமாய்க் கெட்டுத் திரிந்து ஒன்றுவதே - ஒடுங்குவதே உண்மைச் சைவமுத்தீ நிலை என்பது வெள்ளிடைப்பலையாம். இருவினையும் கெட்டுத் திரிந்த போது இருவினை சொருபமாகிய உடல் உயிர் இல்லை மாசும். அஃதாவது உடல் சூக்குமமாய் அருள்வடிவாசும் - சத்திவடிவாகும். அதனைப் பிரியாது அநாதியே அதனைடு சம்பந்தமாகிய உயிர் சிவமாகும் (சிவாங்கமாகும்) என்பது. இதுவே இயற்கை முறையான உண்மைச் சைவமுத்தீ என அறிக். “ஊசாலாட்டும் இவ் உடல் உயிராயின இருவினையறத்து..... உணர்வுதான் து ஒளியாக்கி” (திருவாசகம்) எனவும் “ஊன்றுயிர் வேறு செய்தான்” (சந்தர் தேவாரம்) எனவும் வரும் பிரபலதெய்வச்சுருதிகளின் உண்மைப் பொருளையும் நோக்குக. ஊன் அருள்வடிவாகவும் உயிர் சிவமாகவும் (சிவாங்கம்) மாற்றமடையும் என்பதே “ஊனுயிர் வேறு செய்தான்” என்பதன் பொருளாகும். சித்தாகிய உயிர் சத்த மடைந்து சிவம் (சிவாங்கம்) ஆகும் போது அநாதியே அதனைடு சம்பந்தமுடையதாய் அமல் மடைந்த சத்தாகிய உடல் எத்தன்மையை அடையவேண்டும்? அதுவும் சிவாங்கமாகிய அவ் உயிரோடு சம்பந்த

முடையதாய் அதனைப் பிரியாது அருள்வடிவான சத்தி யம்சமாகவே திகழும் என்பது சொல்லாமலே அமையும். பின்வரும் சத்த சாதகச் செய்யுட்களும் இவ் வண்மையை நன்கு புலப்படுத்தும்.

சத்தசாதகம்.

இருள்வடிவதுவுமருள்வடிவதனி
வெய்தியேமறந்திடுமின்த
மருள்வடிவதுவும்ஜவடிவதுவதனின்
மறைந்திடும்ஜவடிவதுவும்
அருள்வடிவதனின்மறைந்திடுமந்த
வருள்வடிவதுவுமச்சிவத்தில்
தெருள்வடிவானசத்தியாம்முன்போற்
நிகழுமென்றசியுரைத்திடுமே.

லாமல் சித்தில்லை. சித்தில்லாமல் சத்தில்லை; மெய்யில்லாமல் உயிரில்லை; உயிரில்லாமல் மெய்யில்லை என்னும் உண்மை பெறப்படுதல் கண்டு கொள்க. இவ் வண்மை நன்கு யாப்புறமாறு உவமான முகத்தால் இன்னும் சில கூறப்படும்.

(தொடரும்)

இலம்!

இலம் !!

சத்த சாதகம்

துறவி ன் றன்மையையும், தேகம் சித்திபெற்றுல் முத்தியுண்டாமென் பதன் றன்மையையும், சாதன சதுஷ்டயத்தின் றன்மையையும், மகாவாக்கியத்தின் பொருளையும், சொருபானுபவத்தின் றன்மையையும், வேதாகமங்கள் கருத்துவகையால் வேறுபாடின்றி யிருக்கும் வகையையும், தத்துவஞ்சித்திற்குப் பரம்பரா சாதனமாயுள்ளவைகளின் றன்மையையும், உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் செப்பமாக விளக்கியுள்ள இந்தாலை துக்கநிவர்த்தியிலும் பரமாநந்தப் பிராப்தியிலு மிகசையுள்ள ஒவ்வொருவரும் அத்தியாவசியமாய் அறிய வேண்டிய தென்பது குன்றின் மேஸிட்ட விளக்காம்.

வேண்டுவோர் தபால் முத்திரை சேலவுக்கு உரிய ६ சதம் ஸ்டாம்பு அனுப்பி பேற்றுக் கொள்ளலாம்.

நந்தி வெளியீட்டு மன்றம்.

புதுவை.

“வித்தகம்”

சந்தா விவரம்.

வருட சந்தா

உள் நாட்டிற்கு முன் பணம் ரூ. ३ ० ०
வெளி நாட்டிற்கு „ „ „ ரூ. ४ ० ०
வித்தக நிலையம்,
புதுச்சேரி.

மருள்வடிவதற்குமாகியதானென்றே
மன்னுஞ்சிவனுக்குமாதாரவாய்
மருள்வடிவமுதம்புசித்திடுமைதுவே
வயங்கிடுமற்றதையொருவி
அருள்வடிவமுதமுறிடவருந்தி
யல்துமச்சிவனுங்கரைந்தே
அருள்வடிவதுவஞ்சிவாங்கிச்சனும்மா
யமர்ந்துங்கிடுமின்றபடியே.

(ஷ்செ. 32 ; 60.)

சத்தால் சித்தும் சித்தால் சத்தும் அறியப்பட்டன. சத்தாகிய மெய்யினிடத்தேயே அசைதலாகிய வினைகாணப்பட்டது. ஆதலால் சத்தில்

*** ஈழநாடும் தமிழும் . ***

யாழ்ப்பாணம் புன்னைலைக்கட்டுவன்

வித்துவான் ப்ரம்மஸ்ரீ சி. கணேசயர்

அவர்கள் எழுதியது .

(பதிப்புரிமை கட்டுரை ஆசிரியர்க்கே உரியது.)

(தொகுதி 2. 2-ம் வாரத் தொடர்ச்சி .)

ஆறுமுக நாவலர்.

இவர் தமது பிரசங்கத்தால் சைவ சமயத்தை விருத்தி செய்து வரும் போது, தமிழ்க் கல்வியையும் விருத்தி செய்ய விரும்பி, வன்னைப்பன்னையிலே கவியாப்பதம் சூக்குடி க்குச் சமானமான கிளை வருஷம் ஆவணி மீடும் திகதியில் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை என்னும் பெயரோடு ஒரு வித்தியாசாலையைத் தாபித்துத் தாழும் அதில் ஓராசிரியராக விருந்து இலக்கிய இலக்கணங்களையும் சமய நால்களையும் கற்பித்து வந்தனர். அக்காலத்து இவரிடம் படித்தவர்கள் மேற்காட்டியவர்களுள் — திருஞானசம்பந்தப்பின்னை, கயிலாச பின்னை முதலாயினேராவர். இவ்வித்தியாசாலையைத் தாபித்தபின்பு சிதம்பரத்திலும் ஓர் வித்தியாசாலையைத் தாபித்தனர். இவ்விரண்டும் இப்போதும் நன்கு நடைபெற்று வருகின்றன.

வண்ணூர்பண்ணையிலே வித்தியாசாலையைத் தாபித்த பின்னரத் தம்மால் புதிதாக இயற்றப்படுவனவும் திருத்தப்படுவனவுமாகிய புல்தகங்களையும் தம்மால் எழுதப்படுகிறது புதிதிரிகைகளையும் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தும்படி ஓர் அச்சியந்திரசாலையையும் தாபித்தனர். அவுச்சியந்திரம் தமது வேலைக்குப் போதாமையினுலே சில வாண்டுகளின் பின் அதனை விற்றுவிட்டுச் சென்னையிலே இப்போதும் நடந்து வருகின்ற அச்சியந்திரசாலையைத் தாபித்தனர்.

இவரால் புதிதாக இயற்றப்பட்ட நால்களாவன :— முதற்பாலபாடம், இரண்டாம் பாலபாடம், நான்காம் பாலபாடம், முதற் சைவ வினாவிடை, இரண்டாம் சைவ வினாவிடை, இலக்கண வினாவிடை, இலக்கணச் சுருக்கம், பெரிய புராண வசனம், திருவிளையாடற் புராண வசனம், சிதம்பரமாண்மியம், கோயிற்புராணவுரை, சைவ சமய நெறியுரை, நன்னாற்காண்டிகையுரை முதலாயின்.

இவரால் திருத்தப்பட்ட நூல்களாவன :— கந்தபுராணம், பெரியபுராணம், சேதபுராணம், திருக்குறள் பரிமேலம் கருரை, திருக்கோவையுரை, தொல்காப்பியம் சேனை வரையரை, இலக்கணக் கொத்து, தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி முதலாயின் அக்காலத்துத் திருவாவடுதுறையாதீனத்துச் சந்திதானமாயிருந்த ஸ்ரீலஹ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகரவர்கள் விரும்பியவாறு இவராற் பதிப்பிக்கப்பட்டன.

இவற்றுள் திருக்குறள் பரிமேலமக்ருரை, திருச்சிற்றம் பலக்கோவையுரை. தருக்கசங்கிரகவுரை முதலாயின இராமநாதபுரம் ஸ்ரீ மாந்-பொன்னுசாமித் தேவரவர்கள் விரும்பியவாறு அவர் உதவிய பெர்ருள் கொண்டு இவராற் பதிப்பிக்கப்பட்டன. இந்தால்குக்கு இவர் நண்பராய் விளங்கிய திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மகா வித்துவான் மீனட்சிசுந்தரம் பின்னோயும் பிறரும் சிரப்புக் கவிகள் அளி த் துள்ளார்கள். அக்கவிகஞன் மீனட்சிசுந்தரம் பின்னோயவர்கள் இவரைப் புகழ்ந்து மகப்பாராட்டி கூறிய சில கவிகளை இங்கே காட்டுதும் :—

“மன்னுபெருந்தமிழ்ப்பாடையிலக்கணமுமிலக்கியமும்வரம்பு கண்டோன் பன்னுசிவபுராணங்கள்பலதெரிந்தோன்சிவாகம நூற்பரவை [ஆத்தி]

உன்னுமனுபுதியெலும்விலைவரம்பிலாமணிக்கயுறக்கொண்டுள் [ஊன்] இன்னுங்குணத்தினான்முய்சைகமெனும்பயிரவளர்க்குமெழிலி [போல்வான்.]”

“நீடுபுகழ்த்திருக்கேதீச்சரங்திருக்கோணைவுமின்வாரின்ற நாடுபுகழ்த்தலம்பொலியாழ்ப்பாணத்துங்லஹர்வாழ்க்கராக் [கொண்டோன்] தேடுபுகழுரவுமைந்தகங்தவேடவத்துதித்தசெல்வன்யாரும் பாடுபுகழுமுகநாவலனவுவாற்சிற்பதிப்பித்தானே.”

இவராற் பரிசோதிக்கப்பட்ட சேனை வரையரை சி. வை. தாமோதரம்பின்னோயவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

இலக்கணக் கொத்து, தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி முதலாயின் அக்காலத்துத் திருவாவடுதுறையாதீனத்துச் சந்திதானமாயிருந்த ஸ்ரீலஹ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகரவர்கள் விரும்பியவாறு இவராற் பதிப்பிக்கப்பட்டன.

பெரும்பாலும் பிழையின்றிப் புத்தகங்களை அச்சிடுவதில் இவர்க்கு சிகராவர் பிறரிலர்.

இவர் யாழ்ப்பாணத்திலென்றி இந்தியாவிலும் ஆங்காங்களா ஆலயங்களிலும் ஆதீனங்களிலும் பற்பல பிரசங்க

* வர்மீ. ஜகதீச சந்திர வஸு அவர்கள் செய்த பிரசங்கம். *

(தொகுதி 2. 1-ம் வாரத் தொடர்ச்சி.)

உடனே கர்ணன், “யாது சொன் னைப் பீ! நானே என் பிதாமஹன், மாதா மஹன், அனைவருமாவேன். என் கைத்திறத்தால் நானே அந்த உயர்குடி பிருதைப் பெறுகின்றேன் பார்;” என்று சபதங் கூறினான். இக் கதை யில் தான் மனிதன் விதியைக்கூட மதியால் வென்று, நல் லதிர்ஷ்ட மென் னும் தெய்வ மடந்தை தானே வந்து பணிந்து சின்று தன்னை ஏற்றுக் கொள் ஞம்படி சரணக்குதி யடையச் செய்யும் ஆற்றலையுடையானென்னும் தீர்மொழி யை முதன் முதல் உறுதியுடனுரைத் தனன் போலும். நீ அடியோடு அயலார் உதவியை நாடி அவர்களே கதி யென நம்பிக் கிடப்பாயாயின், உனது வாழ்வு கேவலம் மானமற்ற பராதினம், பதின் பாலதாகும். வலு, தீரம், உரம், அனைத்துக்கும் போராட்டமே நற்றுயாகும். உனது கையே உனக்கு உதவுதல் வேண்டும். உன் வலியைக்

கொண்டே நீ கோரிய பொருளைக் கைக்கொள்ள வேண்டும். அன்னியன் கையை எதிர்பார்த்து நில்லாது, உனது சொந்த ஆற்றலையே துணையாக் கொண்டு போர் புரியப் புரிய உனது ஆற்றல் அளவு கடந்ததாகி உனக்கு ஜயத்தைப் பயக்கும். வித்தை சம்பந்தமான துறைகளிற் கூட ஒரு முறை இரு முறை முழுமூறையெனப்பலமுறையும் தோல்வியடைந்தும், மனே திடத்தைக் கைவிடாது, எத்தகைய ஆபத்துக்களையும் சங்கடங்களையும் பொருட்படுத் தாது, கொண்ட நோக்கமே பெரிதாக நினைத்துப் பொருது கரையேறினேர்களால் தான் சிறந்த உண்மைகள் வெளிப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன.

ஐயாபஜையம்

விஞ்ஞான சாஸ்திர ஆராய்ச்சி தீக்கையைக் கொண்டவது யடைய பாதை ராஜ

மார்க்க மன்று. அவனுக்குச் சுகங்கிடையாது, நல்லுடை கிடையாது, நல்லுணவு கிடையாது, சதா கஷ்டம் தான், சதா போராட்டந்தான். ஜயத்தையும் அபஜயத்தையும் ஸாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் ஒரு பொருட் பல கிளாங்களைக்கொண்டு, தன்னுடைய வாழ்க்கையையே மகா பலியாக் அவன் தியாகஞ் செய்து விடவேண்டும். எனிதல் தில் கிடைக்கக் கூடிய ஜயமாவது ஸாபமாவது அல்லது எனிதல் செய்து முடிக்கக் கூடிய தொழில் ஸாவது சத்த வீரன் மனதுக்குப் பிடிப்பதில்லை. எட்டாத சந்திர பிம்பத்தைப் பிடித்துப் பந்தாட எண்ணி அந்த நாட்டத்தில் அவன் படும் அவஸ்தைகளும் அபஜயங்களும் அவன் மனதைக் கவர்வன். அவைகளே அவனுக்கு மனேஹரமானவை. அபஜயக்கொடியேகண்ணுக்குப்புலப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் படியான சில பிரயத்

கங்கள் செய்துள்ளார்கள். ஆங்கும் இவர் பிரசங்கத்தைப் புகழாத்திரில். இவர் திருவாவடுதுறை ஆதீநத்திலே பிரசங்கஞ் செய்தபோது அங்கு அதனைக் கேட்டு மகிழ்ந்த ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேசிகரென்னும் உபய சந்தி தானங்களாலும் மற்றை வித்துவான்களாலுமே “நாவலர்” என்னும் சிறப்புப் பெயர் இவருக்கு அளிக்கப்பட்டதென்றால் இவர் பிரசங்கத்தின் அருமை பெருமைகள் இத்துணைய என்னம்மால் அளவிடமுடியுமா?

இராமநாதபுரம் பொன்னுச்சாமித் தேவரவர்களும் இவரை விரும்பி அழைத்துத் தமது சபையிலே பிரசங்கஞ் செய்வித்து, அதனைக் கேட்டு மகிழ்ந்து இவருக்குப் பல விருதுகள் அளித்தனர்.

இத்தகைமை வாய்ந்த நாவலரவர்கள் சாலிவாகன சுகாப்தம் காருவுக்குச் சமானமான பிரமாதி வருடம் கார்த்திகை மாதம் உம் திகதி சுக்கிரவாத்திலே இவ்வுலக வாழ்வை ஒருவினர்.

வாக்கிப் பைடை எழுதுவதில் இவருக்குச் சமமான வரில்லை. தமிழ் வாக்கியங்களுக்குக் குறியீடுகள் இட்டு

எழுதத்தொடங்கியவரும் இவரென்றே சொல்லலாம். செய்யுள் நூல்களை இவரியற்றவிட்டாலும் செய்யுளி யற்றவுதிலும் இவர் மிகு சாமர்த்திய முடையவர். அதனை யுணரும் பொருட்டு இவரியற்றிய செய்யுளான்றை யீண்டுத் தருதும் :—

சீர் பூத்த கருவினு லுணர்ச்சி தேங்கச் சிவம் பூத்த நிகமாக மங்க னோங்கப் பார் பூத்த புறச்சமய விருள்க ணீங்கப் பரம் பூத்த சைவசிலை பாரோர் தாங்கப் பேர் பூத்த சிவானந்தத் தினிது தாங்கப் பிறை பூத்த சடைமெலவிப் பிரானார் தந்த வார் பூத்த வறிவிச்சை தொழிலென் ரேதும் மதம் பூத்த விளர்யகன்றாள் வணங்கி வாழ்வாம்.

இவருடைய விரிந்த சரிதத்தை நல்லூர் ஸ்ரீமாந், த. கபிலாசபிள்ளை அவர்கள் எழுதிய “ஆற்முக நாவத் த. கபிலாசபிள்ளை அவர்கள் எழுதிய “ஆற்முக நாவத் த. கபிலாசபிள்ளை அவர்கள் என்னும் நூலாலும், அருணாசல கவிலர் சரித்திரம்” என்னும் நூலாலும், அருணாசல கவிலர் பாடிய “ஆற்முகநாவலர் புராணத்தாலும்” அறிந்து கொள்க.”

॥

ஙங்கள் மாண்டு மதிந்ததாகக் கருதப் பட்ட பின்னரும் மறுபடியும் மறுபடியும் அவைகளைப் புத்துயிர் பெற்று எழுந்துவச் செய்யும் அரிய ஆற்றலின் அந்தரங்கம் யாது? அது எங்குளது? நாம் சற்று நிதானித்துக் கவனிப் போமானால், காரணத்துக்குப் பின் காரியம் எவ்வாறு அவசியம் ஏற்பட்டேயாக வேண்டுமோ, அவ்விதமே யாகும் அபஜயத்தை யடுத்துபோல் ஜயமும். நாம் ஜயமெனப் பேரிகை கொட்டி முழங்கும் காரியத்தின் தோற்றும் நெடுங்காலங்குமித்துத்தோன்றுவதன் முன் மறை சக்தியாய் நின்று இயக்க வேண்டிய ஆதி பராசக்தியே யாகும் அபஜயம் என்ற உண்மையை நாம் கரதலா மலகம் போல் காணுவோம்.

விஞ்ஞா சாஸ்திரவுண்மையைக் கண்டறிவதற்கு
இன்றி யமையாத நிபந்தனைகள்.

கலைமகளின் பிரஸாதத்தைப் பெற்று அறிவை விசர்லப் படுத்திக் கொள் வதற்குப் பல்வேறு நிபந்தனைகள் இன்றி யமையாதனவாகும். முதல் ஆவசியகம் அபார கற்பனு சக்தியாகும். ஏனெனில் பிரதி ஆராய்ச்சிப் பிரயத்தன மும் முதல் முதல் அதன் சகல விதமான அங்கங்களுடனும் வெகு நுட்பமாகக் கோசரமாக வேண்டிய இடமான மனி தனுடைய மனமே பிரதான ஆராய்ச்சி சாலையாய் நிற்கிறது. தெள்ளிய தரி சனமும் தோற்றமுமின்றி, குருடன் மாங்காய் விழ மாத்திரைக் கோலை யெறிந்ததொப்பச் செய்யப்படும் ஆராய்ச்சிகள் பயனற்றனவாகும். இந்திய மனத் தத்துவம் கேவலம் மனக் கோட்டைகள் கட்டும் அபார கற்பனு சக்தியில் அகப்பட்டு உழுலுகின்ற தன்மைய தாகையால், இந்தியாவில் விஞ்ஞா சாஸ்திர நுண்ணிய ஆராய்ச்சிக் கட்டமே இல்லை யென நினைக்கப்பட்டது. ஆனால் மேல் மயல் மாசியைப் பார்க்குங் கால்தமிழுள்ள முரண்படுவனவாய் வகை

தொகையற்று ஒரே கந்தரகோளமாகத் தோற்றும். குப்பையி னின்ற ஒரு நூதன உள்ளுண்மையையும் ஒழுங்கை யும் வகுக்கக் கூடிய இந்த அபார தீவிர கற்பனு சக்தியை சிந்தனை, தியானம் என்னும் வழக்கத்தினால் ஒர் அளவுக்குள், ஒர் எல்லைக்குள் அடக்கி வைப்பது சாத்தியமான காரியமே. ஒருவன் ஒரு விருக்ஷத்தின் வாழ்க்கை யினுடைய அந்தரங்கத்தைக் கண்டறிய வேண்டுமாயின் அவன் அவ்விருக்ஷத்துடன் விருக்ஷத்தோடு விருக்ஷமாய்ப் பேத மறக்கலந்து நின்று அதனுடைய துருதுருப்பான உயிர் நிலையின் துடி துடிப்பைக் கண்டறிதல் வேண்டும். இது கேவலம் முதற்படியேயாகும். அடுத்த படியாக, சிறிதளவும் பிசுகுதல் இல்லாத சாஸ்திர பரீக்ஷை யெனும் நிச்சயமான வாயிலாகச் சென்று காணக்கூடிய உண்மைகளுடன் அவன் தன் யக்தியோசனைகளாலேட்டிய விடையங்களை ஒத்திட்டுப் பார்க்க வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு கட்டுக்குள்ளும் எல்லைக்குள்ளும் கட்டுப் படுத்தாமல் போனால் கற்பனு சக்தியானது காடும் மலையும் கால்விட்டோடுக் கடைசியாகப் பித்தனுடைய சித்தாந்தங்களுக்கு அருகே சென்று விடும். ஒரு யந்திரக்குதிரை செப்து ஒரு வில்லை யமுத்தியவுடன் அது ஆகாயத்தில் வாயிலேகமாய்ப் பறந்து செல்வதை மனதில் கற்பித்துக்கொண்டால் எவ்வளவு ஸந்தோஷமாயிராது? உண்மை யென்னும் உரைகல்லில் தேய்த்து மாற்றுப் பார்ப்பதெனும் பரீக்ஷையில்லை யெனில், மனதானது தனது ஸாமாந்ய புத்தி நிலையினின்று விலக்கி கடைசியில் உண்மைக்கும் வெறும் தோற்றத்திற்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க இயலாத பித்தனுடைய நிலை அல்லது மரண நிலைக்கு வந்து விடுகிறது. பழையநாட்களில் நமது புத்திமான்கள் அனைவரும் தாங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரி யென்ற மூடு சித்தாந்தங்களை செய்யாது, அவனவன்

புத்திக் கெட்டியவாறு நிர்ப்பந்தமில்லாமல் தாராளமாய்த் தனக்குத் தானே தீர்த்தெளிய ஆராய்ந்தறிந் துண்மையைக் கண்டறியலாமென்ற ஸ்வதந்திரநிலையைப் பெரிதும் அப்பியசித்துவந்ததால் வேதங்கள்கூட உண்மையெனும் உரைகல் பரீக்ஷையில் பழுதுபடுமானால் ஒழிக்கப்பட வேண்டுமென்று அவர்கள் பயமில்லாமல் முறையிட்டார்கள். எவ்விடையமும் பூதபேளதிகத்துக்கு அதீதமான விஷயமன்று. அதிசயமெனவும் மாயவித்தை யெனவும் தோற்றுப்பவைகளொல்லாம் உண்மையில் தற்போது காரணம் விளங்காமையால் அவ்வாறு அழைக்கப் படுகின்றன வெனவும், விடா முயற்சியால் என்றைக்காவது அவைகள் சம்பந்தமான காரண காரியதத்துவதைக் கண்டறியக் கூடுமென்பது அவர்களது திட்டமிக்கை. இருபத்தெந்து நூற்றுண்டுக்கு முன்னர் தக்கில் வித்தியால்யத்தில், ஜீவகனை அவனுடைய குரு அழைத்து அக்கம் பக்கங்களிலுள்ள எல்லாச்செடி கொடிகளுடைய குண குணங்களைக் கண்டறிந்து வாவென ஆர்ஜனாயிட்டபோது, அக்குருவானவர் பிரதயச்சாதாரங்கள் பூர்வமாய் உண்மையைக் கண்டறியும் இம் மார்க்கத்தைத்தான் அவலம்பித்தனர். பண்டைக் காலத்து நமது வீரபூமியில் கண்மூடி மௌனியாயிருத்தலைப் போற்றவில்லை: கர்மமார்க்கத்தைத் தான் பெரிதும் கிளாகித்துப் பேசினர்; அமர்க்கனத்தில் தான் அஞ்ஞான காடாந்தகாரத்தை விலக்கிப் பரம் பொருளின் உண்மையை வெளிப் படுத்தி உபதீசமொழி. இவ்வுலகத்தவர்க்கு அருளப்பட்டது. (தொடரும்)

அறிவிப்பு

சடிதர்களின்

அபிப்பிராயங்களுக்கு

அவர்களே பொறுப்பாளிகள்.