

உ

ஸ்ரீ சிவோரக்ஷது.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ ஜ்ஞாநஸம்பந்ததேசிகாயநம:

தத்துவார்த்ததீபநிரசனம்

ஆகிய

பிரஹ்மதத்வநிர்ஹபணம்.

மகாமஹோபந்யாய, டாக்டர்

உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்
அடையாறு, சென்னை-20.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி

சோமசுந்தர நகரவர்களால்

வேதாசிரமம்

சுவசித்தாந்தசபையாரால்

புத்தியா பிரஸ்ஸிஸ்

பதிப்பிட்டது.

கரஹஸ்ரீ

MADRAS.

இதன் விலை ரூபாய்-

1891

26/5/2013
 கி

உ

சிவமயம்.

புத்தகவிளம்பரம்.

	R. A. P.
சிவதத்வசிந்தாமணி } சிவாதிக்யரத்நாவளி முதற்பாகம் } do 2 - வதுபாகம், }	2 8 0
சைவஞ்ஞாமணி	1 8 0
கூரோசவிஜயபங்கம்	1 8 0
இராமதத்வதீபிகையினது ஆபாசவிளக்கம்	1 8 0
ஆசாரியபிரபாவம்	2 8 0
சித்தாந்தபூஷணம் ...	1 0 0
உத்தமவாத தூலவா தூலம்	1 0 0
அர்ச்சா தீபம்	1 0 0
பிரஹ்மதத்வநிஞா ...	0 0
பிரஹ்மதரிசிநி ...	0
சிவகிரிபதிற்றுப்	

இத்தப்பு... இப்போது கிடை...
 வை. "சிவபாரம்யப்பிரதரிசிநி" முதலிய...
 டன. மொத்தமாய் வாங்குபவர்க்கு... கொ
 திருந்தோம். அது இப்பே...

விஷய அட்டவணை

- பக்க
- க. காப்பு- நூல்செய்ததற்குக் காரணம்.
- ந. காரணகாரியப் பிரமவிசாரம் அசங்கதமென்றது.
- கௌ. சிபாலாசாரமேயநியாயத்தை மறுத்தது.
- கௌ. சிவன்- விஷ்ணு - கணேசன் முதலிய நாமங்கள் காரண காரியப் பிரமங்களுக்குரியனவென்பதை மறுத்தது.
- கஅ. சிவபுராணங்களில விஷ்ணுநிறதையும், விஷ்ணுபுராணங்களில சிவநிறதையும் பெறப்பட்டதற்குப் பூவப் பட்சுறிய சமாதானம் அசங்கதமென்றது.
- உந. ஐந்துதேவதைகளி னுபாசகாக்கும் பயன் சமமாகவே யுண்டாகாநிற்கும் என்றதை மறுத்தது.
- நக. துரீயசீவனுக்கும், திரிமூர்த்திகளுக்குமுள்ள பேதத்தை விளக்கியது.
- நக. பராசரபுராணத்தினால் வியாசரது ஹ்ருதயத்தை வெளிப்படுத்தியது.
- நஅ. திரிமூர்த்திகளுக்கு இவ்வாறு சக்திகளென்றது.
- உக. குருஞானவாசிடம் வியாசரது ஹ்ருதயத்தை வெளிப்படுத்தியது.
- சஉ. பரனது அருள்வடிவத்தை எவையென விளக்கியது.
- சச. சைவம் சமஷ்டியும், ஏனைபசுமயங்கள் விவஷ்டியுமா யெனல.
- சந. சிவனே பரமகாரணா என்று சுருதிகள் கூறியது.
- சஅ. சுருதிகளில் கோவினையும், அதனெஜமானையு முவமித் திபகுவாகிய ஆனமாவையும், பசுபதியாகிய சிவனையும் விளக்கியது.
- சக. பாரதத்தினால் வியாசரது ஹ்ருதயத்தை வெளிப்படுத்தியது.
- ருக. பாஞ்சராக்திர-பிரமசமாஜத்தினரது விபீதங்களை விவக்கியது.
- ருந. ஐந்துதேவதைகளி னுபாசனையும் பிரமலோகப்பிராப்தியையே தருமனறதை மறுத்தது.
- ருநி. ஜகத்காரணன்-சத்தியகாமன் முதலிய நாமங்களை விசாரித்தது.

விஷய அட்டவணை

- ௫௬ கைவலயசுருதியினது ஸ்ருதயததை வெளிப்படுத்தியது
- ௫௭ சிவபகதியுண்டாயிடுதல வெகுபுண்ணிய முடையாக கேயாமெனல.
- ௫௮ படடினதகடிசள முதலீரோது ஸ்ருதயததை வெளிப்படுத்தியது
௫௯. சடகோபரது பாடல்களைப் பூவபடசி தழுவியது விருசாவெனல.
௬௦. ஒருநூலினாழிககண மங்கலம வேண்டறபாலது என்று பூவபடசி யுபகரிமிசததைப் பின்பு சமாததிகக வழிபாடுபாஸ சமொறியாது
௬௧. காரணபிரமம் - சசாபபிரமம் எனபவைகட கு இலக கணங்கூறியது தவறெனறது.
௬௨. பூவபடசியெடுத்ததுகொண்ட பிரமகீகை - பகவா கீகை - திருவாய்மொழி ஸ்ருதவதைப்பாணியா அவருடிக்பாணியெனல
௬௩. சாநீகாயம - ஸ்ருதவதை ஸ்ருதிகள ஜகது உபநிசூறியதற்கு உபபடசிரமம் அபிப்பிரயயா அசம்பாவிதமெனல
௬௪. பூவபடசி ஈகாணகது உபநிசூறியவிகமம், அவா செயச நிநித்காபாகாப பிரகக அசமார விதமெனல
௬௫. மாரபானது சசாபபிரமகை ஆனாம பண்ணியது என்ற, அஞ்ஞானம சிவபகதென என்று வாசனாநிசூறியது பிசுரு எனது உபவமடகர பாவிராமம் அஞ்ஞானத்தினைநாம எனயா பூவபடசி பிரககது அசமாரவிதமெனல.
௬௬. ஞானம் ஆனமாவினது குணமன்று, அதனது சொற்ம எனறதை மறத்தது.
௬௭. பூவபடசியினது மாயாவிசாரம் அசங்ககமொது கங்கையுடிகளின மகிமையுரைத்தது.
௬௮. ஒருசிறமபலம்.

யொருவன் றெரியாமற்செய்யின், அதனது அசுபமறிந்தமற் றொருவ னதனைத்தகைத்திடுத லாவசியகமன்றோ? தீபம் என் னுஞ் சப்தசீரவணமாத்திரத்தானே அது தகையப்பெறுதது என்றுவாதிடல் அஸம்பாவிதமே. அந்தணொருவன் றனது பிறப்பொழுக்கங்குன்றுவானாயின், அவனை யேனையந்தனர் தீ ம்மினினின்றுமவேறுபடுத்தி அவனுக்கு நீருநெருப்புங் கொடுக்க மாட்டார்கள். நீர்கொடார்களைன்பது தாங்கணீரெடுக்குத்த றையில் நீர் எடுக்கவொட்டார்களைன்பதாம். அந்தணரிடத்த ன்றி யேனைக்கீழிட்டகுலத்தவரிடமந்தனர்நெருப்புநீருங்கொ ள்ளுதல் கூடாதென்னுமாசாரத்தை யுற்றுநோக்குவார்க்குத் தீபமானது ஸ்தானபேதத்தால யோக்கிபதையுயர்ந்துத்தாழ் துமிருக்குமுண்மை யினிதுவிளங்கலால், யாழீண்மெடுக்கெதிக்க ப்புகுந்ததீபம் ஸ்தானபேதத்தால மங்களமிழந்தஹையநிலையி ன்தென்றறிதல் ஸாமஞ்சஸுமாயிறயு. ஈண்டெ யாமதிரஸ்கரிக்க ப்புகுந்த(அதத்தவார்த்தமும்,அமுநீலபிரகாசமுமாகிய)தீபம யாது எனின், “கைவல்யநவீதம்” என்னும் மாயாவாதநூ லொன்றற்கு “பொன்னமபலவ வாமிகள்” என்னுமொருவர் “தத் தவார்த்ததீபம்” எனப்பேரிட்டு வெளிப்படுத்திய உரையேயாம். இத்தவுரை அமங்கலவடிவமான பூரவபட்சமெனத்தெரிவித் துப் பிரஹ்மதத்வத்தை யாம, ிப்பது அத்தியாவசியகமெ ண் யாவரும்புகழ்மாறு சிலவீணெவரைகிற்பாம். ”

கைவல்யநவீதம் என்பது “தாண்டவராயசுவாமிகள்” என்பவரால் சிலகாலத்திற்குமுன் செய்யப்பட்டதால். இது யகான்மவாதத்தைப் பிரதிபாதிப்பது. இதற்குப் பிறையாறு ‘அருணாசலசுவாமிகள்’ என்பவர்பதவுரையும்,பதசாரமும் எழு திலெளியிட்டனர். இத்தவுரையையே மாயாவாதிகள்பலரும் வாசித்தனெதித்துவந்தார்கள்.இவ்வுரையாசிரியர்காலமாய்விட் டபின்னர் இவரது மாணாக்கா சச்சிதானந்தப்பிள்ளை என்ப வர் இவரினுந் தாமறிவினமீக்காரென்பதுதோன்ற இதற்கு,வி ருத்தி என வேரூறையெழுதி வெளியிட்டனர்.இவ்வுரைநிக.

இதற்கே கோபிலூர் "பொன்னம்பலசுவாமிகள்" என்பவர் ஓயெழுதி அதற்குத் "தத்துவார்த்ததீபம்" என்னும் பெயர்புது தமதுபெருமைதோன்ற வெளியிட்டிருக்கின்றனர்.

இவ்வுரைகளுள், ஈண்டியாம்விசாரிக்கப்புகுந்தது மூன்று துரையாக வெளிப்பட்ட கடையுரையேயாம். இது லெமக்கிவ்வளவாவசியக முண்டாயின தென்னையெனின், இவ்வுரைகாரர் தமதுரையில நுகர்மணிகையில், இருபத்தாரூவது பிரஸங்கத்தொகையில், "வியாசரபிப்பிராயமறியாமல் சைவ ஈநியோர்துக்கிக்குமாறு" என வொருவிசேடப்பிரஸங்கஞ் செய்தனராகையால், அசைவராகிய அவருக்கே துக்கப்பிராப்திசொந்தமென்போகாநு வித்துத் தெளிவித்தற்கேயாம்.

இம்மூராயவாதபலஹிதரது பிரஸங்கம்வருமாறு.

பூர்வபட்சம்.

யந்தப்பிரஞ்ஞையுடையோர், சாஸ்திராபிப்பிராயமறியாமல் அவலாகு - களில் ஆக்கிரகஞ்செய்கின்றதமன்றி சியாலாசாரமே யறியாமதால் பரஸ்பரம் கலகமும் விளைக்கின்றனர். காரணப்பிரமம் உபாதிக்கத்தக்கது. காரியப்பிரமங்கள் விடத்தக்கவைவென்பதே சகலபுராணங்களின் அபிப்பிராயம். மாயாவிசிட்டசேதனம் காரணப்பிரமமென்றும், மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட காரியவிசிட்டசேதனம் காரியப்பிரமமென்றும் சொல்லப்படும். ,,

சித்தாந்தம்.

"சைவராகியோர்துக்கிக்குமாறு" என்று எடுத்துக்கொண்டவர் ஈண்டு "யந்தப்பிரஞ்ஞையுடையோர்" என அவர்களை யினிதுவிளக்கினார். இதனால் சைவர்முதல்தோரே மந்தர்களென்பது அவரது தீர்மானமாயிற்று. சைவரோசேர்த்து, அவ்வணவர்முதல்தோரையும் நமதன்பர் தூஷித்தபகுதியில், யாம் சைவர்புகேலேறியதூஷணத்திற்கே வருத்தினுமென்க. சைவரோர்துக்கிக்குமாறு காரியவிவரை அசைவரென்பது சொல்லார்

மேயமையும். புத்தர், சமணர் முதலிய அஸைவரினத்திற்கேற்ற
 புறச்சமயியாகிய விவரதுசமயவேடம் சைவரை வஞ்சிக்க
 புரியுதென்க. “புத்தாபுலையேணக்கா” எனவும், “அருகாவழியே
 கா” எனவுங்கூறிய மாயாவாததிமிரத்திற்பட்டுமருண்டம்
 னராகலின், இவர் சைவநிகந்தையிற்றலைப்பட்டது ளுஹாநந்தா
 இவரதுசமயவேடம் வஞ்சந்துக்கிடயாயது என்றதெ
 னையெனின், இவா “சைவாதுக்கல்கருமாது” எனக் கூசாதுஎரு
 திவிட்டுக் கலலாடைபுணர்நலும், திருநீற்றெழுநுங்குதலும்
 சிவநாமங்கூறுதலும், சிவலயநரிசனம் விழைதலுமரகிய
 சைவதர்மங்களிற்றலைப்பட்டொழுகும் பொய்வேடத்தைக்
 ண்டையாம். இவரதுபிரசங்கத்தில “காரணப்பிரமம் உபாசிக்
 த்தக்கது. காரியப்பிரமங்கள் கைவிடத்தக்கன” என்று கூறினர். 6
 வன்விஷ்ணுமுதலினொர் காரியப்பிரமங்களென்பது இவரது
 ருத்து. காரணப்பிரமத்திற்கு உமாஹாயத்வாதி விங்கங்கள்
 க்டையாவென்பது மிவரதுமுடிவு. இவ்வுணமைதோன்ற இ
 வரதுபிரசங்கத்தில், “காரியப்பிரமங்களின் சினனங்களான சதுர்
 ப்புண - திரிநேத்திர - சதுண்ட - அஷ்டபுஜாதிசுள்ளே யாடுதான்
 ளையும் எடுத்துவிசேடியாது” என்று காரியப்பிரமவிசணங் கூ
 றினாராகையால், காரியப்பிரமோபாசனை, அல்லது உமாநாத
 னது உபாஸனை இவருக்கு வெம்பாகவேமுடிந்தது. இவரது
 உபதேசங்கேட்பவர் கைவிடத்தக்க உமாநாதனை (ஸ்ரீநடராஜப
 நியை) அடைந்து இவாகைகூப்பிவாழ்வதென்னை? இவர்கை
 விடத்தக்க பம்பருதராசுபஞ்சாசுராதி சைவதர்மங்களை வி
 ட்டுவிடாமற்றாங்கிச் சைவப்பழமெனத்தீர்ந்து பெரியவரென்
 று பேரேடுத்துவாழ்வதென்னை? இவற்றைநோக்குழி இவரது
 வேடத்தை வஞ்சவேடமென்றது வேறுயாடுதென்பம்? இவ
 ரதுசொல்லுஞ்செயலும் வேறுபடுதலால் எமதுபிரமங்கம் சா
 லபுடைத்தேயாம். இவரதுமதம் காரணப்பிரமமே உபாசிக்கத்
 தக்கதென்பது. இவருடையகாரணப்பிரமத்துக்கோ உமாஸ
 ஹாயத்வாதி விங்கங்கள்கிடையா. இவருக்கதுபாஸ்யமாகிய
 காரியப்பிரமோபாஸனையி விவர்தலைப்பட்டது அஸங்கதமே

கஞ்செய்து இல்லொழுக்கிந்த பெண்டிர்செயலோடு
 லரம்பாதிசயம்பெற்றது.கற்பிறந்தபெண்டிர் மஞ்சள்-குங்
 டுப்பய-தாம்பூலம்-முகவாசம் - ஆடையாபரணம் என்பன
 ளைப்பித்து, கழுத்திற்கூசிபுந்தரித்துவாழப் பின்னிடை
 போல், மதன்பரும விபூதிருந்தாக்ஷரீபஞ்சாக்ஷாமு
 சைவமங்கலங்களைத் தாங்கியிருந்தல்கான்க.சைவநாய
 ம், அவற்றைமேற்கொண்டொழுநுங் காரியப்பிரமோ
 யும மதன்பருக்கு அநுபாஸ்யமாகும்பட்சத்தில் அவற்றை
 த்திலவர்விழிப்பது அவருக்குப் பெருந்தாழ்வெனக. இனி
 தன்பர் சித்தலமாதானத்தீநாயி பின்வரும வெண்பாக்கடி
 கவனித்து மகிழ்வாயக.

உத்தமவாததூலவாதூலம்.

“உன்றுயிலஞ்ஞான முரைப்பாயுனதமுகத்
 தொன்றவேழுகவதென் னெண்பொடியே - துன்றுமதை
 இன்றுமுத்திரிசா திருப்பையெனன்றுகுக்
 வென்றியிலுச்சொன்னேன் விடு.”

“உன்பால்வேதாந்த முணர்வாருகீயொரு
 தன்னையாநீற்றெழிலைத் தாங்காமல் - அன்பே-டு
 சேர்ந்தேகாலட்சேபஞ் செந்தாலன்றே நிலைக்குங்
 கூர்ந்தேகூறிவருங் கோள்.”

இவற்றினுண்மைதெளிந்தவர்கள் மாயாவாதிபாகிய
 தன்பரைச் சிவனடியாரென்று மயங்கார்கள். சைவசித்த
 வுண்மையறியாத சாமானியர்களை மாயாவாதினது
 ய்வேடத்தைக்கண்டு மயங்கி, அவர்களைவழிபட
 ய்ச்சமயத்திற்புக்கு ஆழ்ந்து அவலாசினற்றன
 காறும் யாந்தெளித்துக்காட்டிய வுண்மை
 தவர்கள் “வியாசரபிப்பிராயமறியாமல்” என்கின்றனர்
 வும், அவர் “மந்தப்பிரஞ்சையு” எனவும், =
 “காஸ்திராபிப்பிராயமறியாமல்” என்கின்றனர் என
 கமதன்பர்ப்படித்தபாடதெளிவாகிவருள்க. இதுநிற்க.

மமாயாவதிபார் “சியாலாசாரமேயநியாயம்” எனவொ
ஸ்தாபித்தாரன்றோ? அத்தநியாயம் சைவசமயிகளி
மம் டிற்பொருத்துமென்பதைக் கொஞ்சமெடுத்திசை

(ஸ்ரீமதன்பரது சியாலாசாரமேயநியாயம்.)

லா எனபது ஸ்ருஸ்திரீயின்தமையன்பெயர். சாரமேயன்
என்பது நாயின்பெயர். க்யாயமென்பது நிருஷ்டாந்தம்.
ஸ்ருஸ்திரீயினுடைய தமையனுக்கும், அவள்கணவன
வட்டுக்கு அடுத்த மட்டுநாய்க்கும் உற்பாலகனென்று
பெயர்ருந்தன. அத்தஸ்நிரீயின்தமையனுடைய சத்து
நவுக்கும், அவள்கணவனவீட்டுநாய்க்கும் தாவகன் எ
னவெயர்ருந்தன. நெயடி நிருக்க, அத்தஸ்நிரீயான
வள் பிரதமத்தில சுணாவன்யட்டிற்குவந்தான்; அப்
பொது பேறகநிய தூணநாய்க்கும ஸ்ருஸ்திரீயொ
னவ சுணாடசெய்து கொணடிருந்தன; அவைக்க
ண்ட அவளுடையகணவன, அடுத்தய்ட்டநாயாகிய
உற்பாலகன். பனதி-கழைத எனபனமுதலிய வர்
புரை களாலவைய, தனஸூயைத தாவகன்வெப்போற்கி
டையால்தெனறு பெருமைப்படுத்திக்கொண்டாடினான்.
அதைக்கடடிருந்த அத்தஸ்நிரீய்க்குத் தன்தமையனை
வைகிறதாகவும், தமையனுடையசத்துருவைக்கொ
ண்டாகுகிறதாகவும், பிராந்தியுண்டாகி அதனால் அ
வள் துக்கமுடையவளாய்த் தன்பர்த்தாவோடு கிலே
சித்திருந்தான். நாயகன் அபிப்பிராயமறியாமல் சபா
னமானநாமத்தாலே பிராந்திகொண்டு அவள் எட்டி
டி கிலேசித்திருந்தானோ அப்படியே வைணவகிரர்த
ங்களில சிவன்முதலிய நாமங்களால் காரியப்பிரமங்
களை நினைதெய்திருப்பதைக்கண்ட சைவரமுதலி
யோர்களும், சைவகிரர்த்தங்களில் விஷ்ணுநாமத்தால்
காரியப்பிரமத்தை நினைதெய்திருப்பதைக் கண்ட
வைணவர்களும் துக்கத்தையடைகின்றனர்.”

என்று நமதன்பர் பிரஸங்கித்துவிட்டு, நீலகண்டபர
 ரும், விசாரசாகரகர்த்தரும் இவ்வாறு கூறினார்களென்ற
 ட்சித்தெடித்தமதுபட்சத்தைச் சாதித்துக்கொண்டார். இ
 யெய்ததுயாவர்கூறியதாயினுமாகுக. இது நீலைக்குமோ
 லையாதோ? எனவிசாரிப்பதே எமதுமதமென்க.

இவரது சிபாலாசாரமேயடியாயத்தால் ஒருஸ்திரி
 யும், அவளுடைய தமையன உற்பாலகன் என்பவ
 யும், அவளுடையகணவன் வீட்டுக்கு அடுத்தவர்
 உற்பாலகன் என்னுநாயும், அவளுடையதரையன்
 டாலகனதுசுற்றுரு தாவகன் என்பவனையும், அவளுடைய
 கணவன்வீட்டுத் தாவகனென்னும் நாயையும் உபயோகிப்ப
 கொண்டாரோயன்றி, இவ்வுபாயமானவாரியாக இவரெடுத்த
 கொண்டவுபயமேயத்தைச் சாதித்தாரில்லை. சைவவைஷ்ண
 வர்முதலிவ்வோர் எனப்பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டவர்தம்மு ளீன
 சைவரையே ஆமபிமானித்து வெளிவந்தோமாதையா
 அச்சைவாக்குத்துக்கழிண்டா? இல்லையா? எனவிசாரி
 உண்டு எனச்சாதிக்கவெளிவந்த நமதன்பரது நெஞ்சிலே
 னே துக்கம்வந்தேறுமபடிச்செய்வாமென்க.

ஈண்டுத்துக்கித்தவன் ஒருஸ்திரி? இவளுடையஸ்தான
 தில் நமதன்பர் சைவருக்கிடங்காட்டினார். இவளுடையகண
 வனுஸ்தானத்தில் வியாசருக்கிடங்கொடுத்தார். இவளுடைய
 கணவன்வீட்டு நாயினதுஸ்தானத்தில் காரணப்பிர
 கதை அமர்த்தினார். இவளுடையகணவன் வீட்டுக்கு அடு
 வீட்டுநாயினதுஸ்தானத்தில் காரியப்பிரமமாகிய சிவனை
 ட்டிக்கொடுத்தார். இவளுடைய தமையனது சத்தூரு
 னத்தின்மேறொருகாரியப்பிரமமாகிய விஷ்ணுவைத்தேடி
 த்தார். இவளுடைய கணவன்வீட்டுநாயின்பெயரும்,
 னுடையதமையனது சத்தூருவிற்பெயருமொன்றென்று
 டிபிடித்தார். இவளுடையகணவன் வீட்டுக்கு அடுத்தவர்

பெயரும், இவளுடைய தமையன்பெயரு மொன்றென் னுத்தாரா. இனி இதனை விசாரிப்பாம்.

நதஸ்திரீயினதுகணவன் தாவகன் என்னுந் தன்னுடையப் பூவுத்தபோது இவள் தன்னுடைய தமையனது ச றுவாகிய தாவகன் என்பவனை அவன்பூவுத்ததாக வருந் ளெனவும், இப்படியே வியாசர் விஷ்ணுவென்னும் பெய றுடைய தமதுகாரணப்பிரமத்தைப்புகழ்ந்தபோது சைவர்க மதுதெய்வமாகிய சிவனுக்கு விரோதமாக விஷ்ணுவைப்பு வதாகவருந்தினார்களெனவும், பண்டும் இந்தஸ்திரீ தனது றவன் தன்னுடைய அண்டைச் சீட்டு உற்பாலகன் என்னுந் தனது வித்தபோது இவள் உற்பாலகன் என்னுந் தன்னுடைய தமையனைத் தூவுத்ததாக வருந்தினார்களெனவும், இப்படியே வியாசர் தமக்கருபாயமாகிய சிவன் என்னுங்காரியப்பிரமத் தையிகழ்ந்தபோது சைவர்கள் தமதுதெய்வமாகிய சிவனை யே அவரிகழ்வதாகவருந்தினார்களெனவும் இவரது பிரசங்கம் இனிதுபோதிக்கின்றது சணவனதப்பிராயமநியாமல் அந்த ஸ்திரீகலங்கியதுபோல வியாசரது அப்பிராயமநியாமல் சை வர்கள் கலங்கித் துன்பெய்தினார்களெனவறிவித்ததே நமதுமா யாவாதிபாரது முடிவாயிற்று.

இந்தப்பிரசங்கத்தால் சைவர்கள் துன்பமெய்தியதுமாத் திரமேயன்றி வைணவர்களின்பெய்தியபலமும் வியத்தமா கியது. எங்ஙனமெனின், விஷ்ணுவென்னும் பெயருடைய தம து காரணப்பிரமத்தை வியாசாபுகழ்ந்தபோது வைணவர்கள் தமது தெய்வமாகிய விஷ்ணுவையே அவர்புகழ்வதாக ஸந் தூவுத்தார்களன்றோ? சைவர்கள் துன்புறவும், வைஷ்ண வர்களின்புறவும் ஹேதுவாய்நின்ற வுபமானத்தைக் காட்டிச் சைவராதிதேயார்தககிக்குமாறு” என்று நம்மவர் பிரஸ்தாபித்த அலரது புத்தியின்றுறைவேயாம். சைவராதிதேயார் என்ப து சைவர், வைஷ்ணவர் என்பனவாதி பலசமயிகளைக்குறி த்தலாவென்க.

இனியவ்வுபமானத்தை வைஷ்ணவர் தலைமேலேற்றுகரிக்கத் தொடங்கின், வியாசர் சிவன்என்னும் பெயருடைய தமதுகாரணப்பிரமத்தைப் புகழ்ந்தபோது வைஷ்ணவர்களும் தமதுதெய்வமாகியவிஷ்ணுவுக்கு விரோதமாகச் சிவனைப் புகழ்வதாகவருந்தினார்களெனவும், அவர் தமக்கநுபாஸ்யமாகிய விஷ்ணுவென்னுங்காரியப்பிரமத்தை யிகழ்ந்தபோது அவர் வைஷ்ணவர்கள் தமதுதெய்வமாகிய விஷ்ணுவையே அவரிகழ்வதாக வருந்தினார்களெனவும் பெறப்படுகின்றதன்றோ! அப்போது சைவர்கள் தமதுதெய்வமாகிய சிவனையே வியாசர் புகழ்ந்தும், வைஷ்ணவர்களது தெய்வமாகிய விஷ்ணுவையே அவரிகழ்ந்தும் பரத்துவநிரூபணஞ்செய்தார் என்று கொள்வதற்குமிடமுண்டாகிரதன்றோ! இதனால், சைவர்களுக்கிடன்பமேயுண்டாவதன்றித் துன்பமுண்டாகிடமேயில்லை. இதனாலுஞ் “சைவராதியோர் துக்கிக்குமாறு” என்று நமதன்பரர் சையாய்வரைந்தது அவநியாய்த்தொலைந்தது.

நமதன்பர்காட்டிய ஸ்திரீயினதுதுக்கோபமானம் உடையமேயஸ்தானத்தினின்ற சமயிகளுக்குத் துக்கத்தையேவிளைத்தல் வேண்டும், அந்தஸ்திரீக்குத் துக்கமொன்றேயன்றிச் சுகம் பிராப்தமாகாததுபோல். இவ்வுபமானத்தைச் சைவருக்காவது அல்லது வைஷ்ணவருக்காவது நமதன்பர் தேடி ஒப்படைத்திடின, அவ்விருசமயிகளிலொருசமயி துக்கிக்கக்கூடும். அங்ஙனமின்றிச் சைவராதியோர் என்று பன்மைவாசகமாகக் கூறியதன்றிச் சிவபுராணவிஷ்ணுபுராணங்களுக்கும இவர் முடிவுகூறி விட்டமையால், இவர் சைவர்பாலேற்றிய துக்கந்துடைபட்டு, தூரமாய் விலகிவிட்டது.

அவர் “சைவராதியோர் துக்கிக்குமாறு” என்று கூறிய, துக்கித்தவொருஸ்திரீயையே யுவமித்தமையால், ஈண்டு சமயிகளுடைய துக்காநுபவத்தையென்றிச் சுகாநுபவத்தை வருஷித்தல் கூடாதெனின், அந்தஸ்திரீக்குத் துன்பம்

பெருகுதற்குக்காட்டிய இரண்டு வேறுதங்களில், அவளுடை
 மையனது சத்தருவைப்பூவித்த வேறுவானது அதச்
 சத்தருவைத் தமையனாகக்கொண்டவேறுஸ்திரீக்கு இன்ப
 த்தைப்பயந்தமைபால், அவ்வீன்பமெய்தியஸ்திரீயை யாண்
 டுட்டுததுரையாதகுற்றமுந் தநதலைமேலவந்தேறிய வாறறிக.
 துன்பமெய்தியஸ்திரீயைப் பிரஸ்தாபித்ததுபோல், இன்பமெ
 ய்தியஸ்திரீயைப் பிரஸ்தாபியதும் அவசியமாம். அங்ஙன
 னுசெய்யாதகுறைவை யோசியாமல யூவபட்சிபா தொ
 த்தவாதம் புண்பட்டதெனக. உபமானவுபமேயங்களைபு
 ளுத்தியாய் விளக்கவகையினற்க் கலகமவிளைக்கக்கற்ற நம
 தன்பருள்ளததை யாமநலக்கியது கண்ணுதற்பிரான நிருவு
 ளப்பாங்கெயாமெனவறிக.

இமமடோ, இவ்வெடுக்குக்கொண்ட வுபமெய்க்கு, உ
 கு இவாகாட்டியவுபமானங்கு முறறுமீப்படியெய தநொடுங்கு
 நன. எனனெனின, இவாபிரமஸாரிதக ஸ்திரீயினது கண
 வ னஸீட்செசொதாய தமதுகாரணப்பிரமமுடா, அவன்
 ன்டுக்கு அடுக்கவட்டெய் காரியப்பிரமமுமாகக்கொண்ட
 னரன் ிற? இவா கைவிடக்ககக காரியப்பிரமம் வேணமொ
 யின, காமகலாம். இவாது காரணப்பிரமமும நாயாகவே
 ண்டொ? இவா காரியப்பிரமத்தை நாயென்று தூவுக்கவந
 கொடுமை அத்தோடேதொலைபாமல இவரது காரணப்பிரம
 த்தையும் பற்றியிழுத்துக்கொண்டதன்றோ? நாய்க்கு யாண்டு
 ம் பூஷணம்பிராப்தமாகாது. இதற்கு“நாயைக்குளிப்பாட்டிநடுவீ
 ட்டில்வைததால், வால்க்கிளப்பிக்கொண்டமலந்தின்னப்போச்சுது.”
 என்னும் பழமொழியேசான்று. இதனால், நாயென்றுவமிக்கப்ப
 டிமிவர துகாரணப்பிரமத்துக்கே தூஷணம் பிராப்தமானவாற
 றிக. இவாசைவர்களுக்குக் காரியப்பிரமமேயுரியது எனக்கூறி
 யது சைவருடன்பாடாகாமையால், அக்காரியப்பிரமத்தின்றலை
 மேலேற்றியளவுவமை அச்சைவர்க்குத் துன்பஞ்செய்ய வளி
 யற்றதாபிற்று. காரியப்பிரமம்-காரணப்பிரமம் - சுத்தப்பிரம

ம் என்பனவாதி அவாந்தரபிரயோகங்கள் இவரதுசமய
 த்துப் பூர்வாபாஸகர் செய்துகொண்ட கற்பனை யென்ற
 “பிரமம்ஒன்றே, இரண்டில்லை” என்று சுருதி கோஷிப்பத
 குமாறாக வண்டிவண்டியாகப் பிரமங்களை நமதன்பர்வாரி
 கொண்வெந்து சூப்பையிற்கொட்டப்பாட்பது பரிதாபமென்
 இவர் பாசபசுக்களைமெல்லாம பிரமங்களைன்றெமக்குக் கொ
 ண்வெந்து காட்டினமைபால், யாமவற்றைக் சூப்பையென்
 ரொதிக்கினமென்க. இவரதுமதநில நாயுவமைய மிக
 லானது. இதனைமறுத்த சிலபாடல்களை மீண்டுபாம்வரை
 ன்றும்.

தணிகாசலவந்தவம்.

—:0:—

“பளிக்கு மலையத்திணிழல்பலதேதாய்குது
 பலலு குக்காணுநாய்லக்
 களிக்குமப்பாமெய் பாய்ப்பலவாக்
 காணுமாமாஸாய்க் களவீற
 சுளிக்ககோந்துரைபா முடாபீவதாந்த
 சூத்திரத்தெளிசிலொன்றூன்
 அளிக்குலமென்னவாபர்சூழ்தணிகை
 யமர்ந்தபன்னிருகரத்தரசே.”

‘நாயறிபாமையாறபலவாக
 காடுறூழிலைபடளிங்கில்
 காயின் வேளுனபளிக்கையுங்கண்டா
 ளுடுமோபிரமநன்னிலையே
 நாயதேரபிரமநசுவர்காண்மேலோர்
 ஞாயமன்றிதெனகவின் றூன்
 றூயகமாசூந்தணிகைவாழ்ஞானத்
 தலைவனாஞ்சத்திவேலோளே.”

அறிவெவனினைன்ற்கூடுமந்நினைவே
 தறிவெனும்பிரமமொன்றேயென்
 றறியவேதங்களுணர் ததுமிலத்தேர
 வதுபரமுவிசுகமரகி

நிறையுமா துண்டோவநினைவதனை
 நீங்குமாறெவனறிவென்றான்
 . அறிவினுக்கறிவாய்ததழைத்தொளிர் தணிகை
 யங்கிரிவாமுமறபுதனே.''

இவைகளை நமதனபர்னியேனு முற்றுநோக்கித் தமது
 சி றுமையை அடியஞ்சுவாராக இதுநிற்க.

இவ்வொடுகுதுக் கொண்ட வுபயபிரமங்களுக்குங் காரண
 காரியபசுபபதங் கூற்றானறொ ? இவற்றைவிளக்குமாறெழு
 ' 2 உ தபாலகன-தாவண எனனு நாய்களுக்கு இவ்வொனன
 சயபதங்காடடினா ? இவா உபமனத்தை நனகுவிளக்கும
 வகையறியாமையால், உபமெயததையுஞ் சிதைத்தவராயினா.
 இனி யாமொன்றுகூறுகின்றோம் பொனகாரணம் - பூஷணம்
 காரியம் இப்படியே உருவமற்றவிவரதுபிரமம் காரணமும்,
 உருவமுள்ள சைவரதுபிரமம் காரியமுமாயின. காரணமாகிய
 பொனனுக்கும, காரியமாகியபூஷணத்திற்கு முயாவுதாழ்வுக
 ணுண்டாகாதவாறு காரணகாரியபிரமங்களுக்கு முயாவுதாழ்
 வுகள் பிரபதமாகாவெனக. இங்ஙனமாக, காரியபபிரமங்கள்
 கைவிடத்தக்கனவென்று இவா பிரசங்கித்தது கைமமையே
 யாம். பொனனாயிருந்தபோது அநுபவிக்கமுடியாமல அது
 பூஷணமானபோதே அதனையாவரும் நுபவித்தல அநுபவனித
 தம் இப்படியே காரணபபிரமம் அநுபவிக்க முடியாததும்,
 காரியபபிரமம் அநுபவிக்கத்தக்கதுமாகவறிவதே விவேகிக
 ணுக்கொப்பெனக. இவரதுசுகதநாதம் ஈண்டுத்தலைமீழாயின
 வாறுணாக. இவா பிரஹ்மவிசாரணையிலுங் காரணகாரியப
 பிரஸ்தாபனா செய்தாரன்றோ ? பிரஹ்மம் ஜடமாயிருந்தால்,
 ஜடமாயுள்ளவதனை யொருவா காரிப்படுத்தலாம். அங்ஙன
 மினமையின், நம்மவ ரதனிடத்திற்செய்த காரணகாரியபபிர
 மங்கம் விருதாகோஷமென்க. அவரது ஆபாசப்பிரசங்கத்
 தாலவரது பிரஹ்மம் ஜடப்பிரஹ்மம் என்று துணியப்படு
 வதே முடிவாம். இவ்விரண்டிற்கும் மேலியுடையதொரு சத்

தப்பிரமமுண்டேயெனின், அச்சுத்தப்பிரமத்தையே இவர் மாயாவிசிட்டமானபோது காரணப்பிரமமெனவும், மாயா காரியசரீரவிசிட்டமானபோது காரியப்பிரமமெனவும் தமது தீபத்திற் பிரகாசப்படுத்திஞராகையால், அதனதுசுத்தத்து டைபட்டு அது அசுத்தப்பிரமமாயினவாற்றிக. இவா சைவ ரதுபிரமம் காரியப்பிரமமென் றொதுக்கத் தலைப்படடமையா ல, அதற்கு மூலமாகிய காரணப்பிரமத்தையும், அக்காரணப் பிரமத்திற் கடுஷ்டா஠மாகிய சுத்தப்பிரமத்தையும் கேவலம் அசுத்தமும், ஜடமுமாயுள்ளவென்று யானொதுக்கினமென க.இனிச்சுத்தப்பிரமம்-அசுத்தப்பிரமம்-அசுத்தகாரியப்பிரம மென் நிவர்பிரமங்களுக்கூப பேரிதெலுத்தகுமென்க. “செய் வோரின்றிச் செய்வீனையின்டையின்” என்னும் பிரமாணத்தை நோக்குழி இவரதுசுத்தப்பிரமத்தை அசுத்தப்பிரமமாகவும், அவ்வசுத்தப்பிரமத்தை அசுத்தகாரியப்பிரமமாகவும் தெழி ற்படுத்துதற்கு அத்தப்பிரமமொன்று வேணடுவது அசநியா வசியகமாம. இவரதுபிரமவிசார ம்பபடி யலக்கண்படுவது இவர் பதிநூல்களிற்பயிலும் பருவமெய்தாத சூறையையாமெ ன்க. இவரன்னபசுசுத்திரபண்டிதரது கொடுமையநீதே 'பசுநூல்கற்கும்,பிச்சகாக்காணுண்வாய் பேசாதப்பேய்களோடே' என்று திருவிசைப்பாவி இவரதுகூட்டமவிழைத லலமபா விதமெனப் பிரதிஷேதித்திருக்கின்றது.

இவர் தமதுகாரணப்பிரமம் மாயாவிசிட்டமுடையது எனவும், சைவர்களதுகாரியப்பிரமம் மாயாகாரியவிசிட்டமு டையது எனவும் பிரசங்கித்தாரன்றோ? இப்பிரமங்களிரண் டும் மாயையிற்றேய்த்தனவேயாக, இவற்றுளொன்று கொள் ளத்தக்கது, மற்றொன்று தள்ளத்தக்கது என விவாகூறிய து என்னை? கொள்ளுவதுந் தள்ளுவதும் பிரமத்தைநோக்கி யா? மாயையைநோக்கியா? கொள்ளுவது பிரமத்தைநோக் கியும், தள்ளுவது மாயையைநோக்கியுமெனின், கொள்ளத்தக் கப்பிரமத்தைக் காரணமாயையிற்சேர்த்ததும், தள்ளத்தக்கமா யையைக் காரணப்பிரமத்தோடுசேர்த்ததும் அசங்கதம். அள்

கொள்ளத்தக்கபிரமத்தை அது மாயாகாரியசம்பந்தமெய்துகண்டு காரியப்பிரமங்கைவிடத்தக்கது என்று பிரசங்கத்தென்னை? தள்ளத்தக்க காரணமாயையை அதுபிரமசம்பந்தமெய்தியதுகண்டு காரணப்பிரமம் உபாஸிக்கத்தக்கது என்று பிரவசனித்ததென்னை? மாயையோடுசேரினும் பிரமம் த்தமெய்தாமையால், காரணப்பிரமோபாசனை கூடுமெனிகாரியப்பிரமமும் அம்மாயையோடுதானேசேர்ந்ததாகை, அதனைக்கைவிடவேண்டியதெனல் யாங்ஙனம்? காரணியப்பிரமங்கள் விஜாதிகளாயிருந்தாலொழிய நமதன்பரதுசங்கத்திற்கு மணமுண்டாகாது. அன்றி, காரணப்பிரமம், யப்பிரமம் என்று அவர்பிரஸ்தாபித்ததும் அஸம்பாவிதம், அவரது ஏகான்மவாதத்தின்றலையிடிவிழாநிற்கும். பிரதைநோக்கிக் கொள்ளுவதாயின், இரண்டையுங்கொள்ளண்டும். மாயையைநோக்கித் தள்ளுவதாயின், இரண்டையுள்ளவேண்டும். மாயை காரணமாயுள்ளபோது சுத்தமும், ஐகாரியப்பட்டபோது அசுத்தமுமாவதால், காரியத்தைத் தளிக் காரணத்தைக்கொண்டாமெனின், காரணத்திலில்லா அசுத்தத்தைக் காரியத்திற்கற்பித்தது கூடாது. காரியத்திள்ளவசுத்தத்தைக் காரணத்திலொப்பாததும் ஏலாது. காரணமாகியபொன்னும், காரியமாகிய பூஷணமும் உயர்வுதாங்களெய்தி முறையே கிராஹ்யமு மக்கிராஹ்யமுமாகாவா காரணகாரியமாயைகளிடத்துங் காணவேண்டியது. இவர்காரணமாயைக்குச் சுத்தமொப்பும்பட்சத்தில மேலெடுத்துக் காண்ட (கொள்ளுவது தள்ளுவது என்னும்) இரண்டில் கொள்வதற்குக்காரணம் இக்காரணமாயையும், இதனோசம்பந்தத்த காரணப்பிரமமுமாகிய இரண்டுமேயாகும். இந்தநியாத்தால், தள்ளுவதற்குக்காரணம் இவரசுத்தமென்றோதுக் காரியமாயையும், அதனோசேர்ந்த காரியப்பிரமமுமாகிய இரண்டுமேயென்று துணியவரும். சுத்தமாகியமாயை காணப்பட்டபோது அசுத்தமெய்தியவியாயமே சுத்தமாகியபிரமமாகாரியப்பட்டபோது அசுத்தமெய்தியதற்கும்பொருள்.

இனியிவர் சுத்தமாயையும் அசுத்தமாயையுந் தனித்தனி யிரண்டுமுதல்களென்று கூறவேண்டும். அங்ஙனமாயின், அந்நீரோடு சேர்ந்த பிரமங்களுந் தனித்தனி யிரண்டுமுதல்களென்று கொள்ளவரும். இதனையொப்பின், முன்போலவே ஏகமன்மவாத மெடுபட்டுப்போம். இவைகளுக்கு நமதுமாயாவாத யார் என்னகதிகற்பிப்பார்? பிரமம் சுத்தமுடையது. மாயை அசுத்தமுடையது. சுத்தமுடைய பிரமம் யாண்டும் அசுத்தப்படாது. அசுத்தமுடையமாயை யாண்டும் சுத்தமாகாது. சுத்தம்சுத்தமே! அசுத்தம்அசுத்தமே! சுத்தமானபிரமம் அசுத்தமானமாயையிற்றேயாது. அத்தமானமாயை சுத்தமான பிரமத்தோடுசேராது. இந்தப்பிரசங்கவிவேகத்தால் நமதன்பர்செய்த காரணகாரியப்பிரமவிசாரம் ஸாதுக்கள் தமக்குக் கொடுமையை யே விளைத்ததாகக்கொண்டொதுங்குவொள்க. இந்நூல், காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது, காரியப்பிரமம் கைவிடத்தக்கது என்பவாசெய்தபிரசங்கம் நிஷ்பலமாயிற்று. காரியமாயை நிஷித்தாயினவாறு காரணமாயையு நிஷித்தமாகத்தட்டில்லையாகையால், இக்காரியகாரணமாயைகளிற் றேபட்ட பிரமங்களிரண்டுமே சிவஞானிகளுக்குத் தியாஜ்யமென்க. பிரமம் யாண்டுந் தளைபடாதென்க. இவரதுசுத்தப்பிரமத்தின்கதியை மேல்யாம பரிஷ்கரித்திருக்கின்றோம், ஆளுக்கண்கொள்க. இவற்றைத் தெளிநதுவாரும் புண்ணியமின்றிச் “சைவர்துக்கிக்கின்றனர்-கலகமும்விளைக்கின்றனர்” என்றுதொடங்கி, அவர்களது தெய்வத்தைக் காரியப்பிரமமென்றும், அக்காரியப்பிரமம் கைவிடத்தக்கதென்றும், அந்நினைவழிபடுவோர் மந்தப்பிரஜ்ஞையுடையோரென்றுந் தூக்கித்தூக்கிக் கலகத்துக்குக் குருபிடமாயெழுந்து தூக்காநுபவத்திற் றுரியராக்கி சிவாபராதத்தை விலைகொடுத்துவாங்கியது இவ் வரது பாவத்தின்பயனையாமென்க. இனியேனுந் தமதுசிவவேடத்துக்கியைந்த லொழுக்கினின்று திருவருளைப்பெற்று வாழ்வாராக.

பூர்வபட்சம்.

“மத்தபுத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையின்பொருட்டு நாம ரகிதமான பரமான்மாவுக்கு மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட கற்பித ரூபங்கள்கூறினர். ஆலகயால் பரமான்மாவின் கண்ணே மாயை ரூபண்ணப்பட்ட நானாகற்பித நாமரூபங்கள்கூடும். விஷ்ணு, ன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதலான நாமங்கள் காரணப்பிர தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப்பிரமங்கட்கும் அவை நாம ளாகப் பொருந்தும். மாயாவிசிட்டமான காரணத்தைப் பிரம ன்றவர் இரண்யகப்பரான காரியத்தையும் பிரமமென்றனர். ஆக ற், விஷ்ணு - சிவன் - கணேசன் - தேவி-சூரியன் என்னும் பதங் காரணப்பிரமத்தையும், காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின் ற. அப்படியே அப்பதங்களின பரியாயநாமங்களாயுள்ள நாரா ரண, நீலகண்டன், விக்ஷிணசன், சத்தி, பாறு இவைமுதலிய ித்தபதங்களும் அவவிருவகைப்பிரமங்களையு முணர்த்துகின்றன.”

சித்தாந்தம்.

இவா டபரூபரகிதமான வோர்பொருளுக்குப் “பரமா ட” என்று நாமஞ்சூட்டியவாறென்னை? இப்பரமான்மா ன்னு நாமமும் மாயாகற்பிதமென்று நமதன்பர் வாதிக்க ிம். இத்தகைய நாமங்களும், உடாஷமாயத்வா தியடையா ங்களையுடைய ரூபங்களும் நமதன்பர்தேடிய மாயாகற்பித யாகடும். மாயை தானே காரியப்பட்டுப் பரமான்மாவினி னு சேர்ந்ததா? மாயையை வேறொருவர் காரியப்படுத்திப் பரமான்மாவினிடஞ்சேர்த்தார்களா? அல்லது பரமான்மாவே ம்மாயையைக்காரியப்படுத்தித் தன்னிடஞ் சேர்த்துக்கொ டதா? என்றெழுங்கடாக்களுக்கு இவர் என்னவிடைதரு றார்? மாயைஜடமாகையால் தானே காரியப்படவும், பரமான் மாவினிடம்வந்துசேரவும்முடியாது. வேறொருவரொன்பது பூ ரன்மாவுக்கு மேலிட்டவரா பிருந்தாலொழிய அப்பரமான் மாவினிடம் மாயையைக் காரியப்படுத்திச் சேர்த்தல்கூடாது. பரமான்மா சமானுதிகரகிதமானதாகையால், வேறொருவர் சே ருமாறொன்பது அறவேவெட்டுண்டுபோயிற்று, தனக்கா ளுக்குத் தானே விலங்குதேடிப்பூட்டிக்கொள்ளுஞ்செய்கை பித்தரங்

லாதாராக்கு முடியாதாற்போலச் சர்வஸ்வதநதிரமுடை !
 மாண்டா வலிகதுதீதடி மாயையிற்புணாந்து வருகநமுடிப
 எவ்வாற்றானும் பரமாமாவுக்கு மாயாத்வநதமுண்டா
 னு காணப்படாமையால, நமதன்பா பரமாமாயினிடங்க,
 த்த மாயாகாரியநாமரூபங்களலாமஞ்சஸமேயாயின. இத
 நமதன்பரதுசித்தநாதம அபஸித்தாந்தமாகவேமுடிநதது. இ
 ரதிககஷ்டமெடுத்துப் பரமான்மாவுக்கு நாமரூபங்களைச்
 தித்தும், அவற்றை மநதமதியினாக்கேயன்றேறொ வொப்ப
 தனா? மநதமதியினாக்கு உபாஸநாயோக்பமாயுள்ளனவெ
 வீண்டுக்காரியப்பிரமங்களைப்படித்தவா வேறிடத்தில கார
 பபிரமமேயுபாடுக்கத்தக்கது, காரியப்பிரமங்கள் கைவிட
 தக்கனவென்று கூறினாராகையால், அது இதனெடுமுரல
 சிதைவுற்றதென்க. இவா ஓரிடத்திற்கெப்ப்யுமபிரசங்கமே
 டத்திற்கெய்திலா. இவரதுதீபம், 16 - வதுபக்கத்தில் “
 ஷ்ணவபுராணங்களில் சிவனமுதலியோர்நிந்தையும், விஷ்ணுவி
 துதியும் விஷ்ணுவினஉபாசனையில் பிரவர்த்தித்தற்கு ஏதுவாயிரு
 ன்றது. அப்படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதிகளின் நி
 யும் அவர்களினுபாசனாத்தியாகத்தினபொருட்டாகாமல சிவனு
 யபுபாசனையில் பிரவர்த்திக்கே ஏதுவாம்” என்று பிரசங்கித்தல்
 19 - வது பக்கத்தில் “ஸ்காந்தபுராணமுதலிய சைவகிரந்தங்க
 சிவன்-மகேசன்முதலியபதங்கள் காரணப்பிரமததையும், விஷ்
 கணேசன்-தேவி-சூரியாதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உண
 துவனவாம். ஆதலால் அவைகளிலும் காரணப்பிரமத்தின் ஸ்துதி
 காரியப்பிரமங்களின் நிந்தையும் உள” எனவும், “சகலபுராண
 ளிலும் காரணப்பிரமத்தின்உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரிய
 ளின் உபாசனை தள்ளற்பாலதுமாம்” எனவும் பிரசங்கித்தல்
 இம்மட்டேயமையாமல், “ஐந்தேவதைகளின் உபாசக்
 புயன் சமமாகவேயுண்டாகாநிற்கும்” எனவும் முடிவுகூறி
 இந்தப்பிரசங்கத்தால் லைஷ்ணவர்கள் சிவநிந்தைபுரிவத
 சைவர்கள் விஷ்ணுவைநிந்திப்பதும் அவரவர்களுடைய உ
 சனையைபுறநிப்படுத்துதற்கு மேலதுவாயினவெனவே வி
 தமாதின்றது. ஆகையால், இவர்களுக்குப் பரமரமாகப் புராண

பிரவாத்தித்தவழியையே இவர்கள் பின்பற்றிவாழ்க்கட
 பட்டிருக்கிறார்கள். இங்ஙனமாக, சியாலாசாரமேயநி
 ம்பற்றிச் சைவராதியோ துக்கிக்கின்றனர் என்று அவர்
 த்தூலித்தது என்னமதியோ? சிவனைத் தூலிப்பது விஷ்
 ித்திக்குக்காரணமும், விஷ்ணுவைத் தூலிப்பது சிவபத்
 துக்காரணமுமாக விண்ணடியே வியாசாபிரவாத்தித்த அந்
 தங்கண்டெழுதியநமதன்பர் இதற்குபமானமாகவெடுத்தும்
 ணட சியாலாசாரமேயநியாயத்தில் அநதன் திரீயினுடை
 மையன் தன்னுடையபக்கத்துவீட்டுரையைத் தூலிப்பது
 தருதியென்பதைத் தெரிவிப்பாராயினா. அந்ந ளாயத்
 தூலிப்பதலை அந்நாப்குரியவன் அதனை யிவரிது
 ரிப்பென்று அன்புபாராட்டியே அதுசெய்தானென்பா
 ரலும். இவருக்கு யாமொன்றுகூறுகிறோம். இவரது குரு
 பப் பிறாதூடித்துத் தங்குருவைவிப்பி னிவாக்குத்தங்
 தவினிதது ஆராமையதகரித்துக் குருபத்திவெள்ளர் தது
 மபோலும். அங்ஙனமாயின், இவரைப் பிறாத்தூடித்துத்
 துருருவைவிப்பதிடி னிவரதுமாணக்கர்களாகிய ஸா துக்க
 த்குமிவரிடத்தன்பதிகரித்துக் குருபத்திவெள்ளர், ததுமும்
 ாலும். அப்படியே யிவருமிவர துமாணக்கரும் பிறருடைய
 ருமூர்த்தங்களை யிகழ்ந்துவரி னவ்வாசிரியக்கோலங்கட் கா
 பட்டவர்க்குக் குருபத்திவெள்ளர் ததுமபி அவருங்குணப
 டுப்பய ஹேது உண்டாமாகைபால இனியிவ்வரியமுடிவை
 கிலுபகாரமுண்டாக விவாப்பிரவசனித்துத் தமநுதவத்தை
 ததுவாராக. இப்படியே அன்னியருடைய தாய் தந்தை
 னவி மக்கண்முதலினோரை ங்ந்தைபுரிந்துவருந் தீமையை
 உலகினர்பாராட்டிவரத்தக்க ரீதிதுவொன்று நமதன்பர்
 னாந்துவிவெது முபகாரமாம். இப்படியுமொருகியாயஞ்சொ
 வாருண்டா? இவரிவ்வளவி லமையாது “வேதத்தில் அ
 ஹோத்திரத்துக்கு இரண்டுகாலங் கூறியிருக்கின்றது” எனத்
 தாடங்கி “உதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு, அதுதயகால
 யும், அதுதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு, அதுதயகாலத்தைத்

யும் நிந்தித்திருக்கின்றது” எனவிரித்து “ஓர் தேவதையின் சனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின்நிந்தை ஒன்றன் ஸ்து தாற்பரியமாம்” என்று முடிவுகூறினர். மீண்டும், “அந்நியின் றாற்பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டுகாலத்திலும் ஒமத்தியாகமாம். நித்தியகர்மத்தின் தியாகங்கூடுமா? என்றுவமைகயுணர்வழிந்தார். என்னெனின், இவரதுநியாயமனத்தைக் காணித்தவ நிங்குக்காட்டிய வுபமானத்தை யினிதுபலோசிப்பார்களன்றோ? இதனுபமேயம சிவவிஷ்ணுக்களுயநிந்தையேயாமன்றோ? இதனைப்பரிபாலோசிப்பவர்கள் நிந்தையின் றாற்பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டு காலத்தைகளினுபாசனையுந் தியாகமாம். இவர்களைத் தியஜித்தகூடுமா என்றுகடாயி னிவர்தருமிறையாது? நித்தியகர்மத்தை யிரண்டுகாலங்களிலுந் தியஜிக்க முடியாதாற்போல யன்றோ சிவவிஷ்ணுக்களுடைய தியாகமும் ஸாதூக்களுடைய சங்கதமாகமாட்டாது? இந்நமுடிவுக்கு விரோதமுண்டா சிவவிஷ்ணுக்களாகிய “காரியங்களின் உபாசனை தள்ளற்பால என்நிவர் பிரஸங்கித்தது இவரது பசுசாத்திர பாண்டித்யப் பட்டத்தின் வல்லபமேயாம். இவரெடுத்துக்கொண்ட அக்ஷேபகரகாலநிந்தையோபமான மொன்றினைக்கொள்ளுதற்குத்திரமேயன்றி, அநனைத்தள்ளுதற்குபகார்ப்படாமையால், நன்பா முன்னொடுபின்முரணிச் சிவவிஷ்ணுக்களைக்கொள்ளாமல், தள்ளலாமென்று தடுமாறிவாதிப்பது தெளிவின்மை கடுவெமுடியும். இவாதேடிய வுபமானத்தால், ஒன்றினைக்கொள்ளுதற்கேயன்றித் தள்ளுதற்குகியாயம் பெற்படாமையோ சிவவிஷ்ணுக்களுடைய நிந்தையிலுங் கொள்ளுநியாயமே னமாகித் தள்ளுநியாயந் தறிக்கப்பட்டுப்போய்தென்க. இமுடிவென்னெனின், விஷ்ணுவை நிந்திப்பது இவரின்மேலிடவுருத்திரரது ஆதிக்கநோக்கியும், அவ்வுருத்திரரை நிந்திப்பது அவ்வுருத்திரரினுமேவிட்ட பரசிவாதிக்கநோக்கியுமேயாம். இப்பரவஸ்துவே யாண்டும் நிந்தைபெறாததொன்றும். இதைபெற்றுள சிவவிஷ்ணுக்களேயன்றிப் பிரம்னிந்திரவ்

**மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர், டாக்டர்
உ. வே. சாமிநாதையர் தலைமையில்
அக்டோபர், சென்னை-20.**

பிரம்மதத்துவநிரூபணம்.

உக

இரும முற்கூறியநியாயப்படியே நீர்க்கைப்பெற்றுளானோ
சிவமகிமையைப்பெட்டித்து விஷ்ணுநீர்க்கைப்பெறப்பட்ட
பிறகு விஷ்ணுமகிமையைப்பெட்டித்துப்பிரமனதுநீர்க்கைப்பெற்று,
பிரமனது மகிமையைப்பெட்டித்து இந்திராதிரண்டையநீர்
கையுங் கேட்கப்பட்டவாறாக. நீர்க்கைப்பெற்றுள்ள இந்திராதிர
ண்டோக்கப்பிரமனுபாஸ்யனும், பிரமனோக்க விஷ்ணு உ
பாஸ்யனும், விஷ்ணுவைநோக்க உருத்திரனுபாஸ்யனும், உரு
த்திரனமுதலியஸர்வதேவர்களைப்போக்க ஸீபரமேசுவரா ஸா
வோபாஸ்யருமாதல் கருதிநீஷ்டமென்க. இந்த நுட்பமுணர்ந்
தவாகள் காரியப்பிரமங்கள் கைவிடத்தக்கனவென்று சிவனி
ஷ்ணுக்களைத் தியஜிக்கத்தேடிய நமதன்பரதுமுசுந்தில் விழி
க்க அஞ்சுவனென்க. இன்னு மிவரது காரியப்பிரமங்களின்
நியாகரியாதத்தைக் கொஞ்சமவிசாரிப்பாம்.

இவா “வைஷ்ணவபிரமணங்களில் சிவன்முதலியோர் நீர்க்கை
யும் விஷ்ணுவின் துதியும் விஷ்ணுவினுபாசனையில் பிரவர்த்தித்தற்கு
ஏதுவாயிருக்கின்றது. அப்படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதி
களின்நீர்க்கையும அவர்களினுபாசனாத்தியாகத்தின்பொருட்டாக
மும் சிவனுடைய உபாசனையில் பிரவர்த்தித்தற்கே ஏதுவாம்” என்
றுகூறியதில் ஒருகாரியப்பிரமத்தை நீர்த்தித்தது மட்டுருகா
ரியப்பிரமத்தை யுபாசித்தற்கேதுவேயாமென்று அக்னிஹோ
த்ரகாலநீர்த்தியோபமானமுங் காட்டிப் பிரசங்கித்ததைமறந்து
“ஸ்காந்தபுராணமுதலிய சைவகர்த்தங்களில் சிவன்-மகேசன்முத
லிய பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையுணர்த்துவனவாம்” என்று தம
துறிவினகலத்தை விரித்ததென்னையோ? இப்படியேயன்றோ
“விஷ்ணுபுராணமுதலிய வைஷ்ணவகர்த்தங்களில் விஷ்ணு நாரா
யணன்முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரமத்தை யுணர்த்துவனவாம்”
என்று பிறர்கொண்டு கூற இடஞ்செய்தனர்? இவரதறிவின்
மலைவிவ்வளவினதோ? சிவபுராணங்களும் விஷ்ணுபுராணங்
ளும் காரணப்பிரமோபாசனையையெகருதி வெளிவந்தனவா
யின், கைவிடத்தக்க சிவன்-விஷ்ணுமுதலியகாரியப்பிரமங்க
ளை அப்புராணங்களிலடைத்துவைத்தது வீணும், காரியசிவ

ன்முதலினோர் நிகழையும், காரியவிஷ்ணுமுதலினோர் யுமே நாசனபர்தேடிய ருடி வாயிற்று. ஒன்றன்நிகழை மறுத்த ன்றனுபாசகைக் கேதுவாய் என்றுகூறியதும் வெற்றிபாசச லாயிற்று. இவர் “ விஷ்ணு-சிவன்-கணேசன்-தேவி - சூரியன் முத லானநாமங்கள் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப் பிரமங்கட்கும் அவை நாமங்களாகப் பொருந்தும் ” என்று கற்று வெளிவந்தபுலமையே காரியப்பிரமோபாசனைப்பிராண ங்களுணர்த்தாவென்று புகலுமபுதுமைக்காதரவாயிற்று. பர மான்மாவாகிய ஸ்ரீபரமேசுவரனுக்கு நாராயணநாமி நாமங்கள் ஶ்ரீபரமேசுவரனாகாவாம். பிரஹ்ம சிவ சம்பு ருத்ரா சானாச மஹேசநாகவராதீநாமங்களே பரமான்மாவாகிய ஸ்ரீபரமேசுவ ரனுக்குரிய நாமங்களாம். நமதன்பரது பட்சத்தை மறுத்து எமதுபட்சத்தை யிடமவநதுழி யினிதுவிரிப்பாம். சைவவை ஷ்ணவாநி புராணங்கள் காரணப்பிரமத்தேயிய யுத்தேசமா கக்கொண்டனவெனின, அவை சிவன் - விஷ்ணு-பிரஹ்மா - அக்னி-சூரியன் என்னும் காரியப்பிரமங்களாகிய நாமரூபமு டைய தேவதைகளின்பேரால் தனித்தனிப்பிரிந்து வெளியாகி யுவேண்டிய அவசியமில்லை. சிவபுராணங்கள்பட்சம, விஷ்ணு புராணங்கள் நான்கும், பிரமனதுபுராணம் திரண்டும், அக்னி புராணம் ஒன்றும், சூர்யபுராணம் ஒன்றுமாகிய பிரிவும் வேண்வெதில்லை. சாத்வீகம் - ராஜசம் - தாமசம்-சங்கீரணம் என்னும் பாகுபாடுகளையும் அவைவெண்டா. அன்றி “ மந்த பத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையினபொருட்டு நாமரூபாகிதமான பரமான்மாவுக்கு மாயையினாற்பண்ணப்பட்ட கற்பித நாமரூபங்கள் கூறினர் ” என நமது அன்பர் கூறிக்கொண்டதும் அவலமாக, என்னெனின், பரமான்மா நாமரூபாகிதமானது. நாமரூபங் கள் மாயையினாற்பண்ணப்பட்ட கற்பிதங்கள். இங்ஙனமாக, பரமான்மாவாகிய காரணப்பிரமம் சிவன்-மகேசன், நாராய ணன் - கேசவன், பிரமன் - விதாதா, அக்னி - எழுநா, ஆதி த்தன் - சூரியன் என்பனவாதிநாமங்களை உரியனவாகப்பெ றுதல் யாங்ஙனம்? இதனால், நமதன்ப ரிந்தநாமங்கள் காரியப்

த்திருக்கும் வேதபாகியமாகிய பஞ்சாயதநபூசை வெ
 பஞ்சபூசையை யிவர்மதித்தே யிவ்வாறலையநின்றன
 “மாத்வாருத்ரபிக்குதாமோ நமோபீர்மோ துஷ்டதீவருஷப
 ஹ-ஹி” என்னும் ருக்வேதமந்திரம் சிவபெருமானோடு
 னமாகவரித்து இதரதேவதைகளைப் பூசித்தல் துஷ்டபூ
 யென்று ஒதுக்கியதன்றியும், அவ்வாறுசெய்தல் சிவன
 கோபத்திற்கேதுவாமென்றும் பரிஷ்கரித்தது. இவ்வுண்
 யறிந்தே ஏகவிங்காச்சனமேற்றிடுவெ றெல்லாமுணர்ந்த
 ரியோ. இத்தேவக்குழாத்துட் சிவனார் சூரியனது பவ
 தகர்த்தார். அக்னியைக் கைபைமுறித்தார். பிரமனைத்
 யையரிந்தார். விஷ்ணுவைக் கண்ணைப்பறித்தார். பி
 ஷ்ணுக்கள் அடிமுடிதேடிக்காணா தயாரிமிர்ந்தார். இ
 ணமை பைப்பலா தத்திற்போந்தன. ஸ்ரீவாசகத்திருமு
 மிவற்றைக்கூறியது. சிக்ஷித்தும், ரக்ஷித்தும் அநுக்கிர
 சிவனைவழிபடுதலும், அந்தச்சிக்ஷாரகைகளைச் சிவன
 மெற்ற விஷ்ணுவா தியரைவழிபடுதலுஞ் சமபயனையேபய
 மென்றொப்பிய விவ்வேதாந்தியாக்கு வைவஸ்வதனே
 ந்தளிக்கத்தக்கவனென்க. இச்சிவரைதுவைபவத்தைப் பி
 ணங்களுமுணர்ச்சுதுகின்றன. சிக்ஷித்தசிவனும், சிக்ஷய
 தவிஷ்ணுவா தியருங் காரியப்பிரமங்கொன்று துணிந்தம
 கமேயன்றோ யாவருடையவுபாசனையின்பலமும் சமமென்
 கூறுதற்கு இடஞ்செய்தது? இனிபிவர் சிவன்பாதத்தை
 பிரமவிஷ்ணுக்கள் தேடிக்காணாததுமுதலிய சிவோத்கர்ஷ
 களை யொப்பார்போலும். ஒப்புவாராயின், சிவன்றிவருஷி
 க்காணாத பிரமவிஷ்ணுக்களைத்தள்ளி அவர்கண்முன்ன
 ற்பிழம்பாய்நீண்ட அற்புதமூர்த்தியைக்கொள்ளவிதிக்கும்
 ராணங்களுக்கு இவர்தேடியகதி இவரைப்பரிபவத்துக்கே
 ளாக்கும். இவர் ஒன்றன்நிகத்தை மற்றொன்றனுபாசனைக்
 துறாம் என்றுகூறியகருத்து இதனோடுமாறுபடுதலினென்
 னவ்வனமெனின், விஷ்ணு அதுபாஸ்யன், சிவன் உபாஸ்ய

அல்லது சிவன அநுபாஸ்யன், விஷ்ணு உபாஸ்யன் எனனும் பிரஸ்தாபமா ததிரமாயிருந்தால அவர துமதம் நிலைக்கும். அபயாடக்கினநிச சிவனை விஷ்ணுவும், பிரமணு உ தேடியநிபாது தியங்கினாகனொரு பிரமவிஷ்ணுக்களுடைய கீழ்மைப்பய்யும், அவர்களுக்கூ சிவனா தங்கித்தருளிடுவொறு அச சிவபரஞ்சுடிரி மெனமையுமு ஹேதுமுதததான்கீளக கியபிரமாணங்களினது ஹ்ரு உயாதைவிரோதித்த நமதலப ர துமகப ஜீவி பாயுதங்கனம? நீயைதயெனபது உள்ளகௌ வததை மறைசது அபொளாவாயிதநிப பேசுதல. உள்ள அகௌவததைபபேசுதல நிலைகமாயது. பிரமவிஷ்ணுக்க ளடிமுடிதடியல்பாக சிவனாதுமளரவத்தை மறைததுச சிவன அபுரூபனொறுகூறுது சிவநிலைத பிரமவிஷ்ணுக்க கள் சிவனா தடிமுடி களை உயிதடியநியாம உவதிக்குள்ளாயினொறு அபயிராவிஷ்ணு உயிரி முள்ள அகௌவததையெ தெதுயிபுசுத உவாதுநிலைதயா உ. இவற்றைத்தெளிந்தி டுவா ரவாதுபெருமைச நமைகளைய இவைபெரினவென்று பகாணடு சிறுமைமையுடைய பிரமவிஷ்ணுக்களை அநுபாஸ் யனொருதுக்கியும், பெருமைமையுடைய சிவபெருமானை அநுபாஸயனொருதுக்கியும் பிரமணநலங்களைத் துதித்து வா னொரு. இதனொஹ்ருதுஉவநகளிணுபாசனையும் ஸமப னையாயக்குமென்றவிவாதுபிரமதமகேதமடைந்தது. இந் பஞ்சபூசையிறறலைபரிவாருரு சிவபெருமானுக்கு அகா மமிட்டு, ஏனைபதேவதைகளுக்கூ நீசசபிடங்களிட்டுப் பரி ரங்களாக்கிவழிபடுமரபினையும்வரநியா. இஃத ஸம்பிரதா மம்வரநியாமையால ஐரது தேவாகளையுநதனித்தனியுபா கவேணடியதாக இவரதுபிரசங்கமிடங் கொடுக்கின்றது. ரொடுத்துக்கொண் டவைநதுமுக்கியதேவதைகளில் ஸ்கந ராச்சோக்காததென்னை? சண்டராயொ துக்கியவாறென் ? சூரியனைக்காட்டிலுமா இன்னொ அமுக்கியாகள்? இவை ராத் தமது சொத்தவிசாரணையாலநிகது வெளிவராமல யா ராரோஎழுதிவைத்தகவழிகளைப்பார்த்து எழுதிக்கொண்டு

தாமேயவற்றினுக்கியோர்போல வெளிவநதபெருமையேயுள்
ரே இவ்வளவவதியிலமுத்தி இவரை அலக்கணபடுத்தி
விட்டது?

இனியொன்றுகூறுகின்றேரூம். அரசனைவழிபடுபவனும்,
மந்திரியை வணங்குபவனும், சேவகனைக் குடியிடுபவனும்,
அடைவது சமபயனென்று நமதன்பா கூறுவாரா? அரசனை
யடுத்தா லடுத்தவனை அவவரசன மந்திரியாக்கூடா. மந்திரி
யையடுத்தா லடுத்தவனை அமமந்திரி மந்திரியாக்கூட
மோ? தன்கீழடங்கிய யோபதிகாரியாக்கூட அனாற்கூ
டும். சேவகனையடுத்தாலஅடுத்தவனுக்கவள யாதுபெய்வன?
பிரபுவினதுசமயம்பாத்துத் தெரிவக்கூடா. பிரபுவக்கா
ணவந்தவதைத் தடுக்காதிருக்கூடா. இத்தகைய வற்பலாபங்
களேயன்றி அதிகலாபஞ்செய்வக்க வவனான்றமுடியாது. அவ
ரவரது யோக்யதைக்குத் தக்கவாறு அரசன முத்தலாயினா
பயனளித்திடு மநுபவதற்கு விவோதமுண்டாக அரசனமு
தலிய யாவவைவணங்குவதும் சமபயனையதருமென ரெரு
வன்புலம்பின்,அதனை யானோ அவங்குகரிப்பவா? அவனை மூட
னென்றே இகழ்வொன்க. அரசன் மந்திரியை சிட்சிக்கலா
ம். மந்திரி அரசனைச்சிட்சிப்பானோ? மந்திரி மற்றவரைச்சி
சிக்கலாம. மற்றவா மந்திரியைச்சிட்சிப்பார்க்கொ? அரச
காலில் மந்திரிவிழுவான. மந்திரிகாலில்வரசன்விழுவனோ?
மந்திரிகாலில் மற்றவாவிழுவார்கள். மற்றவாக்காலில் மந்
திவிழுவனோ? இவற்றைத்தெளிந்திடாது சிவன்முத்தலாயினா
காரியப்பிரமங்கொன்றும், சிவன்விஷ்ணுமுத்தலாயினாது
சனை சமபயனையே தருமென்றும் நமது பகஞானச்செல்
பரிந்துரையாடியது பாமுரையாய்ப் பறத்ததென்க. இம்ம
டோ, அத்தனை வழிபடுதலும், அரையனைவழிபடுதலு
வைசியனைவழிபடுதலும்,சூத்திரனைவழிபடுதலுஞ் சமமா
யாங்கனம்? பிரமசாரியைவழிபடுதலும், கிரகத்தனைவழி
படுதலும், வானப்பிரத்தனைவழிபடுதலும், சன்யாஸியைவழி

என்று பாடுதொறையிற் சிவனைத்துதித்திருக்கின்றனர். யே “சைவநெறியே யுய்யுநெறியது” என்று அப்பாடுதொறையிட்டுநெறியகவலில் விதத்திருக்கின்றனர். இவ்வாறு விஷ்ணுவாதியங்களை அவர்களது நூல்களினுடையதெடுத்து எமக்கள்காட்டுவாராக. பூர்வமாயாவாதிகளெல்லாஞ் சிவசர்வோமங்கூறி இதரதேவதோபாஸனையால் வரும்பலன் கழிப்பலனென்று பிரதிஷேதித்திருப்பதற்கு மாறாகப் பூவபட்சியார்கூறிய சித்தாந்தம் பொய்ப்பட்டழிந்தவாறறிக. இன்னும், சூதசங்கிதையில் “கேசுதத்வைதமாச்சிரத்ய - பிடாலப்ரதிமாநரா,ருத்ரோணஸாம்யமந்யேஷாம்-வதந்திப்ரவிமோஹிதா:” என்றொருவசனங் கேட்கப்படுகின்றது. இதிலு, அன்னியர்களோடு சமானமாக ஸ்ரீருத்ரமூர்த்தியை மோகத்தினாற்சிலர்புலம்புதற்கு அவ்வைதமேகாரணமாயிருக்கின்றதெனவும், அவர்கள் பூணையொத்தவராகின்றார்களெனவும் இனிது கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவைகளையெல்லாம் நமது பகஞானியார் பார்த்திருப்பினிவ்வாறு சிவநிர்ணயநிர்ணங்கமாட்டார். ஆயின், விஷ்ணுபுராணங்களிற் சிவாபகர்ஷந்தோன்ற விஷ்ணுபாதகங்கையையச்சிவன்றரித்ததுமுதலிய விஷ்ணுமகிமைகூறியதென்னையெனின், இது வைஷ்ணவன் நமதுமாயாவாதியாரைக்கேட்டு அவர்கூறுங்காரணப்பிரமோபாசனையைத் தடுப்பதற்கு ஆதரவாயுள்ளதொன்றாகையால், அதற்கு ஈண்டியாம்சமாதானஞ்சொல்லக்கடமைப்படவில்லை. அவன் எம்மைக்கேட்டவிடத்தில் யாம் சமாதானஞ்சொல்லாமற்போகவுமில்லை. இன்னுஞ் சூதசங்கிதையில் நாராயணன் - கோவிந்தன் - விஷ்ணு - கேசவன்முதலிய நாமங்கள் சிவஞானநாமங்களேயா, யினும், அவை யோகநாமங்களேயாயினமையால், அவை முமுட்சுக்களுக்கு அநுபாஸ்யமெனவும், சிவ சம்புருத்ர சங்கரமஹாதேவ பசுபதீத்யாதி திவ்யநாமங்களாகிய யோகநாடிநாமங்களே அவர்க்குபாஸ்யமெனவும் விதித்திருப்பதையுடையுபுட்சுவாகியநமதன்பர் பார்த்திரார். பார்த்திருப்பின், ஐந்துதேவதைகளி னுபாசனையின்பலனும் சமமென்றுவாதிடத்

காள்ளமாட்டார். இவ்வைந்துதேவதைக
 ரதுபட்சத்தின்படிக்காரியப்பிரமங்களாம். கா
 கைவிடத்தக்கன. கைவிடத்தக்கவையோ
 தரமாட்டா. பயன்றருவனவாயின், கைவிடத்
 கனவாகா. ஒருபயனுந்தரபோக்யமற்ற விவற்றினுபாஸனை
 த்தருமென்பது என்னவிந்தை? நமதன்பரதுபோ
 ம் அவிவேகபூரணகுருவின்மாணங்கோ மெச்சத்தக்கது.

இவரிம்மட்டேபோகாமல் “மாயாவிசிட்டமான காரண
 தப்பிரமமென்றவர் இரணியகாப்பரானகாரியத்தையும் பிரமமெ
 ன்றனர்” என்றதுமுதலிய சிலவாபாசங்களைத் தொடுத்து
 ிண்வழங்கிட்டாராகையா லகணியுமவிசாரித்து ஒழிப்பாம்.
 ிவிரணியகருப்பொன்றது சிருட்டிகாத்தானவ. இவருக்குப
 பிரமன்என்னும்பேர்வந்தது காரணப்பிரமத்தின்பேராதனோ
 கியென்பதிவாகருத்து. இததப் பிரமப்பெயர் எல்லாக்காரிய
 ப் பிரமங்கட்கும் வராமல் அவருளொருவருக்குமாத் திரமவந்த
 தென்னை? காரியப்பிரமங்களு ளிவொன்னசிறந்தவரா? பிர
 மமென்னுஞ்சிறந்தபெயர் காரணப்பிரமத்துக்கும் இவருக்கு
 மே ஏன் சொந்தமாயின? சிருட்டிகாத்தாவினிடங் காரண
 ப் பிரமத்தின்பேரைச் சாதித்ததுபோல் திதிகாத்தாவினிட
 மும், சங்காரகாத்தாவினிடமும் ஏன்சாதிக்கவில்லை? அங்ங
 னஞ்சாதிப்பதாயின், “மாயாவிசிட்டமானகாரணத்தை விஷ்ணு
 வென்றவர் விராட்டானகாரியத்தையும்விஷ்ணுவென்றனர்” என்று
 கூறவேண்டும். அப்படியே “மாயாவிசிட்டமானகாரணத்தைச்
 சிவன் என்றவர் அவயாக்ருதரானகாரியத்தையுஞ்சிவன் என்றனர்”
 என்றுகூறவேண்டும். இப்படியே “மாயாவிசிட்டமானகாரணத்
 தைக் கணேசன் - தேவி - சூரியன்என்றவர் விராட்டிரணியகாப்ப
 அவயாக்ருதர்களின் காரியங்களையும் கணேசன் - தேவி - சூரியன்
 ன்றனர்” என்றுகூறவேண்டும். இவரதுகாரணப்பிரமத்திக்கு
 எந்தப்பேரிருப்பினுக் தேவி என்னும்பேரிருப்பதுகொங்க
 தமாமன்றோ? இதனை யாவர்தானொப்புவர்? இதுதிரிவக
 சகமாயிருந்தபடியா வெடுத்துக்காட்டினோம். பிரஹ்மம் கபிம்

ஸகவாசகம். இவ்வொடுத்துக்காட்டிய வந்த பிரமன் எனனுமாம புருஷவாசகம் இவ்வொடுப மம எனனுமொப யாணமெஸ்ததிதிலது. இவ்வொடுப நோக்குவார கணேசன் - சூரியன் எனனுமொபயானன், ன் - விஷ்ணு - பிரமன் - சிவன் எனனுமொபயானன் கார ப்பிரமத்தனுடைய நாயங்கொனவும், அவை காஃபபிங்குட்டு வந்தனவெனவும் நம, நனபா தொடு, ந வாதத்தை, பரியாசஞ்செய்வா எனக ராது அனபாது ந்ததாததத - பிரஹ்மேதரவன், நவிலலை. பினனாக்காணபாட்ட ஜகஜ் பரங்கள் காரியபிரமங்களாம். இவற்றுள், பாத்தினபிரகி சிவன் - விஷ்ணு - பிரமன் - சிவன் - கணபதி - சூரியன் என்பவர்கள். இவரிச் சீவபிரமங்கள் மனுஷ்யன் - கமுதை-நாய் பனநி-சூரங்கு-எருமை முதலியனவாம் ஜகம அல்லது ஜடத்தினபேதம் பிரதிவி - அப்பு - தேயு - வாயு - ஆகாசமென்பனவும், துடைப்பம்-செருப்பு-முறம்-உலக்கைமுதலியனமாம். இவரி நமதன்பர் “காரணத்தை மனுஷ்யன் - கமுதை நாய் - பனநி - சூரங்கு - எருமைமுதலியனவாகக் கூறினவா கரியத்தையு மவவாறுகறினர்” எனவும், “காரணத்தைப் பிரதிவி - அப்பு - தேயு - ஆகாசம் - துடைப்பம் - செருப்பு-முறம் - உலக்கைமுதலியனவாகக் கூறினவா கரியத்தையுமவவாறுகறினர்” எனவும் வெளிப்படையாகப்பிரசங்கித்து, அதனுண்மைதோன்றமானிடப்பிரமம்-கமுதைப்பிரமம்-நாய்ப்பிரமம் - பனநிப்பிரமம் - சூரங்குப்பிரமம், எருமைப்பிரமம்-பிரதிவிப்பிரமம்-அப்புப்பிரமம்-தேயுப்பிரமம்-வாயுப்பிரமம்-ஆகாசப்பிரமம் - துடைப்பப்பிரமம்-செருப்புப்பிரமம் - முறப்பிரமம் - உலக்கைப்பிரமம் என்னும் போகளைத் தமதுகாரணப்பிரமத்தின் கொள்கையுடையபொயாகளாகநாட்டித்தமதுபட்சத்தைக் காத்துக்கொள்ளும்படிமைபட்டிருக்கின்றார். இவைகளெல்லாம் பிரமத்தினையென்கொண்டு யாம தூஷிக்கவந்தோயிலலை. நமதன்முடிபுத்திமம் விபகரிக்குமஸங்கதத்தை யாவார்க்குங் காட்டவேயினிதுவிசித்தம்: பிரமயாகிய பரமான்மாவுக்குச் சிவ

புத்திரம் - சம்பமுதலியநாமங்களை யளவறிப் பிரமன் - விஷ்ணுநிரூபணம் முதலிய நாமங்கள் கிடையாவென்க. பிரமன் என்பதே வேதம். வேதத்துக்கு நிரிபவரையினபையால் பிரமன் - வேதி எனனுமியாகளைச் சிருட்டிபகாத்தாவெய்தினான். இது அனும்தியாகமும, ஞாபிபாம. விஷ்ணு என்பது பட்சிவா என்பதன் பொருள்படும. விபாபகனென்பதுமாம். இவ்விஷ்ணுவுக்குப் பிரகிருதியால், துள் விபாபகமுடைமை யாக. "விஷ்ணு" என்பது "விஷ்ணு" என்றசுருதி விஷ்ணுவின் விபாபகமுமாயிற்று. விஷ்ணுசபதம் சிவம் விபாபகமுமாயிற்று. விஷ்ணுவுக்குச் சாதிக்கவல்பற்றதாயிற்று. இவ்விஷ்ணுவாய தித்காத்தாவுக்கு யோகமும, ஞாபிபாம. இப்படியே யொவ்வொருபதாத்தத்திற்கும நாமங்கள் யோகமுமாயும், சேவலம்முமாயும் அமைகதுகித்தலறிந்து மதகண்டாடங்கி மெளனஞ்சாதுபாராக.

வேதத்தில் "விஷ்ணுவைச் சந்தம் சதூத்தம்மயந்தே" என்று பலவிடங்களில் முழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில், நாலாவதாயுள்ள அபிவையவஸ்துவைச் சிவம் என்று பிரகாசப்படுத்தியிருக்கிறபொயன, பிரமன் - பிரமன் முதலிய நாமங்களாலாவது, இவற்றினப்பிராயங்களாகிய விஷ்ணு - ஜகார்ந்தனன் - சேசவன் - அயன் - கமலயோனி - விநாதாமுதலிய நாமங்களாலாவது பிரளித்தப்படுத்தினதில்லை. விஷ்ணு - விநாதாமுதலிய நாமங்கள் பரப்பிரஹ்ம வாசகங்களானால், இந்தநாமங்களைப்பிரஸ்தாபித்து நாலாவது அல்லது துரியவஸ்துவை வேதங்கள் பிரகாசப்படுத்தாமற்போகா. "பிரஹ்ம விஷ்ணுருத்தேந்திரஸ்ஸம்பரஸூயந்தே - நகாரணம் காரணத்துத்தியயச்சம்பு:" என்று அதர்வசிகைகூறியதில், பிரஹ்ம விஷ்ணுருத்திரர்களைக்கடந்த நாலாவதுவஸ்துவைச் சம்புசப்தந்தால் முமுட்சுக்களறிஞ்சுறார்கள். "ஏகமேவாத்வித்யம் ப்ரஹ்ம" என்பதும் "ஏகமேவருத்ரோகத்வித்யாயதஸ்தே" என்பதும் அபிவையசுருதிகளாயின. இப்படியே "ஸ்வம் கல்வித்யம் பிரஹ்மா" என்பதும், "ஸ்வ்வோஹ்யேஷுருத்ரா" என்பதும் இருதன்மை

யவாயின. இவற்றோடினப்படாமல் விஷ்ணு - ஶிவாத்வினோபி பிரதிபாதிக்குஞ்சுருதிக ளொதுங்கின்மையகாரணப்பிரமத்துக்குரியன நாராயணநிராமங்களெனப் வபட்சியார் தொடுத்தவாதம் அவலமாகியதுகாண்க. மேலே போந்தசுருதிகளால் சிவ-சம்பு-ருத்ர சப்தங்களே பிரஹ்ம அல்லது பரவஸ்துவுக்குரியனவாகி விஷ்ணுவாதிசப்தங்களாகாரணம் என்றொதுக்கத்தக்கவாயின. திரிமூர்த்திகளுக்கீவர்களென்பதே வேதத்தின் சம்மதமாகையாலும், அதன்கீழே “ப்ரஹ்மவிஷ்ணவீசானேந்த்ராதிநாம்” என்னுஞ் சுருதியில் “அயாஸவசாம்ஜீவ” என்று பிரதிஷேதித்திருக்கும்வாக்கியம் தொவிக்கின்றமையாலும் இவர்களைக் காரியப்பிரமமென்றவது, பிரமத்தினது அவதாரங்களென்றவது கூறுவது வேதபாசியர்கூற்றேயரமென்க. ஜீவர்களாகிய திரிமூர்த்திகளில் சந்தகாரகர்த்தாவுக்கு உருத்திரொன்னும் பேர்வந்தது அவர்தூரீமூர்த்தியாகிய சிவபெருமானது சாரூப்பியமெய்திய வேததுவாலென்க. சிவசாரூப்பியத்தா லச்சிவனாது நாமரூபங்களைப்பெறுதல் வேதபடிதமாகையால், குணருத்ரருடைய யோக்யதை இனிது வெளிப்பட்டது. “மூவருக் கறிவருட பொருளாகியமூலத்-தேவர்தந்திருவாவடுதுறை” எனச் சேக்கிழார் பெருமான் கூறினர். இதுவே சைவசமயாசாரியரது அபிமதமெனல் “தேவர்கோவறியாத தேவதேவன்-செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத்தழிக்குமற்றை - மூவர்கோனய்கின்றமுதல்வன் மூர்த்தமூலாதை மாதானும்பாகத்தெந்நை” என்னுந் திரவிடசூக்தியால் வியத்தம். இம்மூவரையுங் காரியப்பிரமங்களெனவும், காரணப்பிரமம் நாமரூபாகிதமாயுள்ளதெனவும், அக்காரணப்பிரமம் மாயாவிசிட்டமானதெனவும் நமதன்பர்கூறியதையே யாம் மறுத்தோம். இதற்குமேலொரு சுத்தப்பிரமமிருக்கின்றது என்னும் அஸங்கதத்தையுமடித்தோம். பிரமவிஷ்ணுருத்ரர்களைக் கடந்தது நாலாவதாயுள்ள சிவம் என்று கூறுஞ்சுருதியைவிரோதித்து நாலாவதுபொருள் காரணப்பிரமம் அந்நருமேவிட்டது சுத்தப்பிரமம் என்றுவாதாடுவது

வது வஸ்துவொன்றிருப்பதாக மந்தமதிகள் ஆலோசிக்க
புடஞ்செய்கின்றது.

பிரம்மம் ஒன்றே! அதுவே சிவசம்புருதராஜி நாமங்க
ளாற் பிரதிபாதிக்கப்படுவது. அதற்குக் காரியகாரணவிவகா
ரங்கள் மூடையா. பிரம்மன்முதலியமூவரும், அதன்காரியங்களா
கா. அதற்கு மாயாவிரிட்டுத்தன்மையாவது, மாயா காரியவி
சிட்டதன்மையாவது கிடைப்பா. நமதன்பாகூறிய காரணமா
யை வியாப்பியமுடி, காரியமாயெயிற்பட்ட பிரம்மன்முதலி
னோ வியாத்தியும், நாலாவதாகச் சுருதியோதிக்குஞ் சிவம்
வியாபகமுமாமென்றே வேதவகுத்துக்கள் விதந்திவெவொன்க.
இச்சிவம் உருவம், அருவம், உருவருவமென்னுந்திருமேனிக
ளைப் பரப்பிரயோசனத்தின்பொருட்டே கொள்ளும் அருளி
யற்கையினதென்க. அதற்கு அருளே திருமேனியுங் குணமு
மாமென்க. “காயமோ மாயையன்று காண்பது சத்திதன்மால்”
எனவும், “சத்திதன் வடிவேதென்னிற் றலை யிலா ஞானமாகும்”
எனவும்போன்ற சைவத்திருவாளரது திருவாக்குகளுஞ் சான
றென்க. இச்சிவத்தினது அருவத்தையொருபிரம்மமெனவும், உ
ருவத்தையொருபிரம்மமெனவும், அருவருவத்தைமற்றொருபிர
மமெனவும் பிரித்துச்செய்யும் பிரசங்கம பேதைப்பிரசங்கமே
யாம். இதனது அவதாரங்களையு மிதிலவேறுபிரித்துப் பிரச
ங்கித்தல் அஸங்கதம். இவ்வுண்மைதெளிந்தபேரிவ்வெல்லாப்
பேதங்களு மவ்வேகவஸ்துயினது தாதாத்மியமாகவேயறிந்து
யாவுமே சிவமாகிய தூயமென்று சாதியாநிற்பர். இதனால்,
உருவம், அருவம் - உருவருவமுதலியனவும், - தேவி - கணே
சர்-ஸ்கந்தர் முதலினோரும் நாலாவதாகிய சிவத்தில் வேறாகா
த தூயமெனப் பிரஸ்தாபிக்கும் பாதத்தவசிலையெய்தியவுண்
மை வேதஸம்மதமாம். இச்சிவவடிவங்களையும், இவர்களில்லி
ஜாதியாகிய பிரமவிஷ்ணுருத்ரர்முதலியபகக்களையு மினப்ப
டுத்திக் காரியப்பிரமங்களென்று போடுங்கூச்சலுக்கு வேதத்
திலாதரவுகிடையாதென்க. இவர்களைப் பிரமங்களென்றொ
வ்வோரிடங்களில் வேதங்கூறியது இன்னோர், சிவம்-அவ்வது

பிரகாசப்படுத்தியது. காலாவது என்று சுருதிகோஷிக்கும் பரவஸ்துவின்பேரெல்லாம் இக்குணருத்ரருக்கு வேகமொப்பியதும்அநிக. பிரமோபாசனைக்கும் இவாதுபாசனைக்கும் பேதமில்லைபென்றறிவா பெரியோர்.

கம்மியனாச்செய்யப்பட்டவசேதனமும, கல்லுமாகிய சிவவடிவம் சிவந்திலபேதமாகிச் சிவமென்றே யெண்ணப்பட்டு வழிபடப்பெறுமானால், நாமரூபவொற்றுமைகொண்ட சதுரத்தமென்று வேதங்கள்கொண்டாமே பரமசிவந்தினது சாரூபியஸபத்தத்தால் சிவமாகவேவிளங்கும் குணருத்ரரைப் பரவஸ்துவொன்று வேதமறித்தபது அதிசயமோ? இவ்வுருத்திரரது வழிபாடு முத்திகள், சைத்த தருமென்பது சாவஸ்யபிரதிபாகமெனது. கல்லுரூபமாகி சிவந்தைவழிபடுதல் பரவஸ்துவைவழிபடுதலாகவே நாமொபாசனைக்கும். அப்படியே குணருத்ரமாகிய சிவ்வொவழிபடுதலும் பரவஸ்துவாகிய துரியசிவந்தை வழிபடுதலெனாம். சிவமாகப்பாராமல் கல்லாகப்பார்த்தபொது எப்படிபுகுதக்கலை நாமதுயஜிப்பதுண்டோ, அப்படியே பரவஸ்துவாகிய சிவமாகப்பாராமல் குணருத்ரரென்னும் அதிகாரபவகித்த வொர்ஜீவானுகட்பாரத்தபொது அந்தக்குணருத்ர ரூபாணம என்று தியஜிக்கத்தக்கவரையாவர். பிரமவிஷ்ணு ிகனதுகருணையுமீவ்வாறேயநிகதிநிக. பிரமவிஷ்ணுருத்ராகென்ற மீவாகள் பரமையிலே திருமேனிபெற்றவாகள். பரவஸ்துவாகியபரமம் ரூபனத்திலே திருமேனிகொண்டது. இதனைமீய அருணமேனியென்றுகூறுவர் ஆன்றோர். இவ்வுண்மையறிந்தேயன்றோ சித்தகனத்திருமேனியுடையாரொனவும், சித்தகனமூர்த்தியெனவும் பரமசிவனை வேதவித்துக்கள் வீதவாநின்றனர்? சித்தகனமூர்த்தியாகிய சிவனுக்கும், மாயாகனமூர்த்தியாகிய சிவனுக்குமுள்ள பேதமறியாமல் மாயாகனமூர்த்தியாகிய உருத்திரரையே பரமபொருளினது காரியவுருவமெனமதித்து, அதனை மாயோபாதிபாகவொழித்துவாதிட, கமதன்பராரசைப்பிட்டது வக

வநூலுணர்ச்சியெய்தாத குறையேயாமென்க. இப்பிரமஞ்சியோர் பிரமத்தினது அவதாரங்களாபிருக்கும்பட்சத்தில் இவர்களைப்பிரஸ்தாபித்து, “என்பிரமஞ்சுப்பிரத்தலும், விட்டுணுவாகப்பிரத்தலுமாகியவாழ்வைவிழைந்திலேன்” என்று சங்கராசாரியர்வருந்த அவசியமில்லை. “கொள்ளென்புரந்தரன் மாலயன்வாழ்வு குடிசெடினும்” என்று ஸ்ரீவாசகப்பெருமானும் பிரதிஷேதிக்கக்காரணமில்லை. இவற்றைநோக்காது ஐந்துதேவதைகளினுபாசனையுஞ் சமபயனையேதருமென்ற நமதன்! ரதுவாதம் அஸங்காத்மவாதமாகவே முடிந்தது. “வீடுபேரூபநின்ற விண்ணோபகுதி - கீடம்புறாயுங் கிழவோன்” என்னும்நத ஸ்ரீவாசகம் சமயிகளதுவழிபாட்டையேற்று அவரொய்தும் விட்டின்பேரூகநிற்கு மச்சமயாதிஷ்டானதேவர்களைச் சிவசநிதியிற் கீடம்போலவாரொனக் கிளத்தலாலு மெமதுபட்சம் வேரூன்றிப் பொலிவெய்தியது. இவற்றைவிசாரிக்கும் ஸாதுக்கள் நமதுஅன்பரது விபரீதத்தைக்கண் டஞ்சுவொன்க.

இனி வியாசரபிப்பிராயமநியாம விவருமவரதுபூவீகருமே துக்கிக்கின்றவொன்பதை யினிதுவிளக்குதும். பராசரபுராணத்தில், “யோபகர்ஷோஹரோத்ருஷ்டச் சாம்பவேஷ்வகிலேஷுச, புராணேஷு ஹரோஸ்ஸாட்சாந் - மூலபூதஸ்யஸத்தம், வைஷ்ணவேஷு புராணேஷு யோபகர்ஷஸ்துத்ருச்சயதே, ருத்ராம்சஸ்யஹரஸ்யாஸ்ய-விபூதேதோவகேவலம், உத்கர்ஷோய புராணேஷு த்ருச்சயதேஸாம்பவேஷுச, ருத்ரஸ்யாஸௌ ஸ்வரூபேண - மூலேதத்வாத்மநாபிச, உத்கர்ஷோய புராணேஷு-த்ருச்சயதேவைஷ்ணவேஷுச, அஸௌதத்வாத்மநாவிஷ்டேணர்-ஸ்வரூபேணஸத்தம்” என்னும்வசநம் சகலசைவபுராணங்களினுங் கூறப்பட்ட விஷ்ணுநிகாஷத்வம் மூலபூதஞான விஷ்ணுவுக்கேயென்றும், வைஷ்ணவபுராணங்களிற் கூறப்பட்ட சிவநிகர்ஷத்வம் சிவவிபூதியாகிய உருத்திரமூர்த்திக்கேயென்றும், சிவபுராணங்களிற் கூறப்பட்ட சிவோத்கர்ஷம் ஸ்ரீ சிவபெருமானுக்கேயென்றும், விஷ்ணு புராணங்களிற் கூறிய விஷ்வினது உத்கர்ஷம் அவரீலத்தரியாமியாகிய சிவபெருமானுக்கே யென்றும் இ

னிதுபிரகாசப்படுத்தியது. இதனால், சகல புராணங்களாலும்
 ஸ்ரீசிவபெருமானே உபாஸ்யொன்னும் சித்தாந்தம் வியக்த
 மாயிற்று. சிவனை அந்தரியாமியாகப் பெற்றிருத்தலினாலே
 யே விஷ்ணுவுக்கும், அவரது புராணங்களுக்கும் பூஜ்யத்வ
 முண்டாயினமையும் பிரஸித்தமாயிற்று. பிரமன் - அக்னி -
 சூரியன்முதலினோரது மகிமைகளையும், அவர்களது புராண
 ங்களின் மகிமைகளையும் இவ்வாறேகொண்டெனிக. இவ்வு
 ணமையை “ அஹம்ஹிஸர்ஹவிஷாம் - போக்தாசைவபலப்ரதஃ,
 ஸ்வதேவதநூர்ப்பூத்வா - ஸ்வாத்மா ஸ்வஸம்ஸ்திதஃ” என்னும்
 வசனத்தால் சாவகதனாகியும், சர்வஸ்வரூபியாகியும், அக்னி
 ஸோமேந்த்ரவிஷ்ணுவாதி சர்வதேவதநூர்ப்பூதனாகியும், சர்வ
 முக்யஹவிர்த்திரவியங்களுக்கும் போக்தாவாகியும் நானே ப
 ரபிரதாதாவாகின்றேன என்று ஸ்ரீசிவபெருமான் சொல்லி
 யருளினான் என்று தெரிவிக்குங் கூடமுராணத்தானுமறிக. வி
 ஷ்ணு - பிரமன் - அக்னிமுதலினோரது புராணங்களுக்கும்
 சிவனை பரமகித்தாவாதலை விசாரிப்பவர்கள் நமதன்பரது
 தெளிவற்றானத்தை எங்ஙனேமதிப்பார்கள்? பதுமபுரா
 ணத்தில் “ ஸாங்க்யம்யோகஃ பாஞ்சராத்தரம் - வேதாஃ பாசுபதம்
 ததா, ஐஞானாயேதாஃ பஞ்சைவ-ஐஞ்ஞேயச்சைகோ மஹேச்வரஃ”
 என்னும் வசனத்தில் சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சராத்திரம்,
 வேதம், பாசுபதம் ஆகியவ்வவைந்தும் ஞானங்களென்றும்,
 இவற்றாலறியப்படுஞேயப்பொருள் சிவபெருமான்மென்று
 ம் பெறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால், எல்லா நூல்களாலும்
 பரதத்வமாயும், ஞேயமாயும் பிரதிபாதிக்கப்படுஞ் சிவனானது
 பரமகாரணத்வமே இனிதுவெளியாகியது. “ ஈசானஸ்ரவவி
 த்யானம்” எனவும், “ வேதையேகைகரஹமேவவேத்யோ” என
 வுஞ் சுருதிகள் கோஷிக்கும் சத்தியத்தை விசாரித்துத் தெ
 னிந்தவர்க்கே விஷ்ணுபுராணமுதலியவற்றற் றெளியத்தக்க
 பரதத்துவவிச்சய மீதெனவெளிப்படும். “ வேதையேகைகர
 ஹமேவவேத்யோ” என்று (கைவல்யத்திற் சிவனாசொல்லிய
 ருளினதையே) ஸோஹம்பாவணையாற் கண்ணன் கீதையிற்

சொன்னுள்ளவையாக. இந்த விசாரத்தால் ஜீவஸாமான்யத்வமே கண்ணனிடத்திற்கேட்கப்படுமுண்மையைப் பிரஹ்மவாதிகள் அறியாமற்போகார். “தமேவசாத்யம் புருஷம்ப்ரபத்யே” என்னும் வசனத்தால் கண்ணன் அந்த ஆதிபுருஷனையே நான்சரணமடைகின்றேன் என்று தனதுஆத்மநாதரைப் பிரகாசப்படுத்தினார். “ஈச்வரஸ் ஸர்வபூதநாம்” என்னும் வசனத்தால் சர்வபூதாந்தராத்மாவாகிய ஸ்ரீ பரமேசுவரரைப் பிரஸித்தப்படுத்தினார். இத்யாதி பிரபலஸாட்சிகளால் கண்ணன் உபாஸ்யனும், சிவபெருமான் உபாஸ்யருமாகிய சைவநலமே கேட்கப்படுகின்றது. இவரைப் பிரதிபாதிக்கு நூலகள்யாவுஞ் சிவனைப் பிரதிபாதிக்குநூலாகவே கொள்ளுவார்க்கு விஷ்ணுபுராணமுதலியவற்றால் சிவநிந்தையாவது, விஷ்ணுபரத்வமாவது பெறப்படுமென்றுகூறுத லெங்ஙனாவதென்கும்? விஷ்ணுபுராண முதலியவற்றில் உருத்திரரதுந்கைகேட்கப்படுதல் பசுவாகிய அவ்வுருத்திரருக்கும், துரியாகிய பதிருத்ரருக்கும் பேதத்தைப் பிரகாசப்படுத்தற்கேயாம். சிவபுராணத்திற்கேட்கப்படும் விஷ்ணுநிந்தையும், விஷ்ணுபுராணத்திற்கேட்கப்படு முருத்திரநிந்தையு மவ்விருவரும் பசுக்களாதலைப் போதருவித்தனவென்க. சிவபுராணத்திற்போந்த மகிமையும், விஷ்ணு - பிரமன் - அக்னி - சூரியன்முதலினோரது புராணங்களிற்போந்த மகிமையும் ஸ்ரீ பரமேசுவரனாகிய உமானாதனது மகிமையென்றே அறியத்தக்கது.

விஷ்ணுபுராணத்தில் “ப்ரஹ்மவிஷ்ணு சிவாப்ரஹ்மந்-ப்ரதானாஆத்யசத்தய:” என்னும்வசனம் பிரமவிஷ்ணுருத்ரர்கள் சிவரூபசக்திகளென்று தெரிவிக்கின்றது. கூர்மபுராணத்தில் “ஸர்வாஸாமேவசக்தீநாம்-ப்ரஹ்மவிஷ்ணுசிவாந்மிகா:; ப்ரதானாஸ்ஸம்ஸம்ருதாதேவா - சத்தய: பரமாத்மந:” என்னும் வசனம் சர்வ சக்திகளுக்கும் பிரதானங்களாயுள்ள பரமாத்மாவின்சக்திகள் பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் என்று ஸ்மரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களெனத் தெரிவித்தது. மைத்ராயண்யுபநிஷத்தில்,

“தஸ்யப்ரோக்தாஅகீயாஸ்தநவோப்ரஹ்மா ருத்ரோவிஷ்ணுரிதி”
 என்னும் வசநம் பிரம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் பரமாத்மாவாகிய
 ஸ்ரீபரமேசுவரனது தநுக்கள் என்று வெளிப்படுத்தியது. இம்
 மூவராயுர் தநுக்களென்று வேதங்கூறினமையால், இவற்றிற்
 குச் சைதன்யமே இனி வேண்டற்பாலதாயிற்று. அதுவே துரீ
 யஸ்தானத்தினிற்பதொன்று. இதனால் துரீயம் சிவமாகியசை
 தன்யமேயாம். தநுக்களென்னும் பிரயோக மிருக்கையால்,
 சிவத்தைநோக்கத் திரிமூர்த்திகளும் ஸ்வதந்ர ஹீனொன்று
 ஏற்படுகின்றது. இதனை விளக்குங்கால் அவர்கள் பசுக்களெ
 ன்பதேயாம். ஒருதேகமும், அதில் வசிக்குந்தேகியும் பின்னப்
 பொருள்களாயிதெலபோல திரிமூர்த்திகளும், சிவமும் பின்ன
 ப்பொருள்களாயின. இத்திரிமூர்த்திகளும் பிரஹ்மத்தினது ச
 த்திகளென்னுமிடத்தும் பரிக்ரஹஸம்பந்தத்தால் அஸ்வதந்
 த்ரமுடைய பசுக்களென்று தெளிதலே முடிவென்றநிக. சி
 வன்-விஷ்ணு-பிரமன்-அக்னி - சூரியன்முதலினோரது புரா
 ணங்களில ஸ்ரீசிவபெருமானைச் சேவ்யொன்று உபதேசித்தத
 ற்கும், உருத்திரன்-விஷ்ணு-பிரமன்முதலிய பசுக்களைச் சே
 வ்யர் என்று உணர்த்தியதற்கும், அவ்வுருத்திரன் - விஷ்ணு -
 பிரமன்முதலினோரைச் சேவ்யராகாரீ என்று பிரதிஷேதித்தத
 ற்குர் தக்ககாரணங்களை யாமெடுத்து விசதப்படுத்தினோ மா
 கையால், வியாசரபிப்பிராயமறியாமல் யாம் துக்கிப்பதாகப்பி
 ராசங்கித்த பூர்பட்சியார துமதம் அஸங்கதமாகவே முடிந்தது.

இனி ஸ்ரீவியாசரது அபிப்பிராயத்தைக் குருஞானவர்
 சிட்டம், சுகபரீக்ஷித்துஸம்வாதத்தாலு மினிதுவிளக்குவாம்.
 பரிக்ஷித்துவானவர் சுகரைப்பார்த்து “ஐயா பகவானானசுக
 ரோ ! பஸ்மஜாபால பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்துக்களில் சிவ
 மந்திரமே தாரகமந்திரமென்று சொல்லப்படுகின்றது. இராம
 தாபினிமுதலிய வுபநிஷத்துக்களில் இராமமந்திரம் தாரகமந்
 திரமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அவற்றுள், ஜாபாலாதிகளில்
 சிவனுக்கு இராமசிஷ்யத்வமும், இராமதாபினியாதிகளில் இரா

மனுக்குச் சிவசிஷ்யத்வமுங் கேட்கப்படுகையால், வேதாந்தங்களிலுங்கூட விவவஸ்தையுண்டாவது கஷ்டமாகவருக்கின்றது. இப்படிச் சுருதிகளுக்கே பரஸ்பரம்விரோதமுண்டாகிறபடியால், அவைகளைப்பரியாலோசித்து என் தேடிக்கொண்டசமாதானத்தைக் கொஞ்சம் சொல்லுகிறேன் கேட்டருளுமென்றுதொடங்கி அந்தச்சிவனும் இராமருமாகிய விருவருமசர்வஜ்ஞர்களும், சர்வசித்தியுள்ளவாகளும், ஜகதாசாரியர்களும், காசிப்பதியின்கண சமானரானவாகளும், யிருக்கின்றாரர்கள். தங்களிடத்தில மனுஷ்பர்களுக்குச் சமபுத்தியையுண்டுபண்ணுகைக்காகவே அவவிருவரும ஒருவருக்கொருவாகுருவானாகள்” என்றுமுடித்துத் தமதபிபிராயத்தைத்தெரிவித்தனர். அதற்குச் சுகபபிரஹ்மம் “ வாராய் பூபாலகா ! விசாரிக்குமளவில் உன்னுடைய நிச்சயமானது சாஸ்திரங்களுக்கும் பூர்வீகப் பெரியோர்களுக்கும் சமாதானமாகாது. வேதமுதலியகலைகளில் சிவனுக்கு விஷ்ணுமுதலிய சகல தேவர்களைக்காட்டிலும் சிராஷ்டியமானது உத்கோஷிக்கப்படுகிறதல்லவா? திருவாவின்மீழ்மர்கதிருக்கும் ப்ரீதக்பிணமூர்த்தியே சாவாசாரியஸ்வாமியாயிருப்பதறிந்தும், அவருக்கு ஆசாரியரைவிருமபியது என்னமதி? கருணாநிதியும், நித்தியசுத்தவிபுத்தாதம் நிஷ்டருமான அவர் விஷ்ணுமுதலான சகலருக்குங் குருவென்று சொல்லப்படுகின்றாரோதவிர அவருக்குமேலே ஒரு குருவிருப்பதாக வோரிடத்துஞ் சொல்லப்படவில்லை. இதனால், தாபநீயோபநிஷத்திற் சொல்லப்படும் இராமதாரகத்வம் முக்யமாகாது. அது கிராமமுத்திக்குப்பயோகமாகையாலும், சிவனுக்குச் சிஷ்யத்வம் குணருத்ரரூபமாகையாலும், சிவனாதுபரத்வம் தாமாது.இதுபோலவே விஷ்ணுவுக்கு ஜாபாலத்திற்கூறிய சிவசிஷ்யத்வமுமாகட்டுமேயெனின், அதுகூடாது. சிவனுக்கே ஆலமரத்தடியி வெழுந்தருளியிருக்கும் ஆசாரியத்தன்மை பிரவித்தமாகையாலும், விஷ்ணுமுதலானவர்களுக்கு அவ்வாசாரியத்தன்மை யாண்டும் படிக்கப்படாமையாலும், ப்ரீதக்பிணமூர்த்தியாகிய பரமேசு

வரர் விஷ்ணுவாதிகளைத் தாரதம்யமாக வுபதேஷ்ட்ருஸ்தா
 னத்தி லேற்பாடுசெய்திருப்பதா லும் பரமாசாரியத்வம் ஸ்ரீசி
 வபெருமானொருவருக்கே சொந்தமென் றறியவேண்டியது.
 இந்தச் சிவோத்கர்ஷத்தால் விஷ்ணுவாதிதூஷணமாவது, வி
 ஷ்ணுவினிட முபேகையாவது ஒருவருக்கும் ஸ்வப்நத்திலு
 முண்டாகவிடமில்லை. விஷ்ணுவானவர் சிவபக்தர்களிலுயர்ந்
 தவராகையாலும், சிவபக்தர்களுடைய ஆராதனம் சிவாரா
 தளஞ்செய்பவர்களுக்குச் சாஸ்திரங்களில் பஹு—ளமாய் வி
 திக்கப்பட்டிருக்கின்றமையாலும், விஷ்ணுவாராதனமற்றசை
 வனுக்குச் சங்கரப்பிரஸாதமுண்டாகாமையாலும் புத்திசா
 லியான சாம்பவன் ஜநார்த்தனனை அவசியம்பூஜிப்பன். விஷ்
 ணுவுக்குச் சிவஸாம்யத்தை எவன் சித்தத்திலெண்ணுவா
 னோ, அவன் விஷ்ணுவினுடையகோபத்துக்கு அருகனாவான்.
 இதில் சந்தேகமில்லை. சிவனுடைய வைபவத்தைச் சர்வத
 ர்மங்கலையுமறிந்தவரும், என்னுடைய பிதாவுமான வியாசப
 கவான் எனக்கு எப்படி யுபதேசித்தாரோ, அப்படியே சொ
 ல்லுகிறேன்கேளும். விஷ்ணுவினுடைய அமிசரான என்னு
 டைய பிதாவானவர் ஒருக்கால் சிவசந்தியிற் கைகளைத்தூக்
 கிக்கொண்டு மோகத்தினாற் கோவிந்தனைக்காட்டிலும் அதிக
 மானதெய்வமில்லை யென்று சொன்னவளவில் நந்திபகவானு
 டைய ஹ-1ங்காரத்தினால் தூக்கினகைகளும், வாக்கும் ஸ்த
 ம்பித்துப்போயின. அப்போது தன்னைச் சிவாபராதிபாகத்
 தெளிந்து சங்கரனைத்துதித்தார். எவருடைய பாதசிரசுகளை
 அஹங்காரிகளான விஷ்ணுவும், பிரமனுந் தேடியறியாமற்
 போனார்களோ, அந்தப்பரமேசுவரருக்கு அதிகராவது, சமா
 னராவது கிடையவேகிடையார்கள் என்று நிச்சயித்து ஸ்
 தோத்திரம்பண்ணினதாயுள்ள இதிகாசத்தை நீ யுணர்ந்திலை
 போலுமென்று தெளிவித்துச் சந்தோஷித்தனர்” என்று பிர
 திபாதிக்கப்படும் சுகபரீக்ஷித்து ஸம்வாதத்திற்கு விரோதமா
 க வியாசாபிப்பிராயமறியாமல் சைவர்துக்கிக்கின்றனர் என்
 று சிவனடியார் நிந்தையும், சிவனும் - விஷ்ணும்தக்கினோரும்

சமாஸராவொன்று சிவநிந்தையும், வியாசர் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் சமமாகக்கூறினொன்று வியாசநிந்தையும் நமது காயாவாதியார் தேடியது அவரது பாவக்களஞ்சியமென்றே அறியவேண்டியது. இதுநிற்க.

யாம் சிவனைத் தேகியும், விஷ்ணுவாநிகளைத் தேகமுமாகக்கூறியவுபநிஷத்தை முனடி பிரஸதாபித்தோமாகையால, அவ்விஷ்ணுவாதிகளைத் தறுக்களாகவுடைய தேகி, அல்லது சைதன்யம உருவமற்றதாகவேண்டுமென்று இனி நமதன்பர்வாதிக்கலாம. யாம் அதனை உருவமென்றும், அருவமென்றும், உருவருவமென்றுங் கூறியபகுதியி லொன்றெனச்சாதித்ததில்லை. இவ்வெல்லாவடிவு மதற்கிலலாமற்போகவுமில்லை. அது அருவமென்று நமதன்பாசாதிப்பாராயின்,

“உலகினிற் புகார்த்தமெல்லா முருவமோ டருவமாகி நிலவிடு மொன்றொன்றாக நின்றவந் நிலையேபோல வலகிலா வறிவன்றானு மருவமே யென்னிலாய்ந்து குலவிய பதார்த்தத் தொன்றாய்க் கூடுவன் குறித்திடாயே.” -

என்னுஞ்

சஸ்திரத்தாலடிபட்டு நொநதுவீழ்ந்திடுமென்க.

“அருவமோ ரூபாரூப மானதோ வன்றி நின்ற வுருவமோ வுரைக்குங்கர்த்தா வடிவெனக் குணர்த்திங்கென்னிலருவமும் ரூபாரூப மானது மன்றி நின்ற வுருவமு மூன்றுஞ் சொன்ன வொருவனுக் குள்ளதாமே.” —

எனவும்,

“உருமேனி தரித்துக்கொண்ட தென்றலு முருவிறந்த வருமேனி யதுவுங்கண்டோ மருவுரு வானபோது திருமேனி யுபயம்பெற்றோஞ் செப்பிய மூன்றுநத்தங் கருமேனி கழிக்கவந்த கருணையின் விளைவுகானே.”

எனவும்,

“சிவனுரு வுருவமல்லன் சித்தினு டசித் துமல்லன் பவமுதற் றெழுநில்களொன்றும் பண்ணிடு வானுமல்லன்

றவமுதல் யோகபோகந் தரிப்பவ னல்லன்றானே
வியைபெற வியைந்துமொன்று மியைந்திடா வியல்பினானே.”

எனவும்

போந்த சைவதீநிருவாளரது திருவாக்குகள் பரமாத்மாவினது தன்மையை இனிது பிரகாசிப்பித்தவாறறிக. “இன்னதன்மையெனறறியாச்சிவன்” எனவும் “ஆட்பாலவர்க்கருளுமா திமாண்புந் - கேட்பானபுரி லளவில்லை யிளக்கவேண்டா” எனவும் போந்த அருணலமும், “யதோவாசோ நிவர்த்தந்தே” என னுஞ் சுருதிரலமுந் தமமுள் விரவியவாய்மையுணர்ந்தவாக்கே பரனது சொருபலடசணம விளங்குமென்க. இனிவேதத்தில, “பஞ்சவக்தரமுமாஸஹாயம்” எனவும், “விபும்சிதாநந்த மரூபமத்புதம்” எனவும், “அசிந்த்யமவயக்தமந்தரூபம்” எனவும் போந்தபகுதிகள் உருவம், அருவம், உருவருவம் என்னும் பரனது அருடகோலங்களையும், அவரது அவதாரங்களையும் மினிதுதெரிவித்தன. இவற்றுள், அவ்யதம் எனபது அருவருவமும, அந்தரூபம் எனபது அவதாரங்களுமாம். உருவம், அருவம், உருவருவம் என்னும் மூன்றினையுந் கொண்டவாகள் சைவசமயிகள். அருவத்தைமதித்தவர்கள் மாயாவாதிமுதலினோ. உருவத்தைமதித்தவர்கள் பாஞ்சராத் திரிமுதலினோ. சைவசமயிகளுக்கு மூன்றும் முக்கியம். ஏனைய சமயிகளுக்கு கொவ்வொன்று முக்கியம். மேலவாக்கியங்களில் “கருணையின்வினைவுகானே” என்று கூறியிருப்பதையே

“உருவருள் குணங்களோடு முணர்வரு ளருவிற் றோன்று
கருமமு மருள ரன்றன் கரசர னைசாங்கந்
நருமரு ளுபாங்கமெல்லாந் தானரு டனக்கொன்றின்றி
அருளுரு வுயிருக்கென்றே யாக்கின னசிந்த னன்றே.”

என்னுத்திருவாக்கில் விசதப்படுத்தியிருக்கின்றது. உருவம், அருவம், உருவருவம் என்பவைகளைப்போலவே துவைதம், அத்வைதம், விசிட்டாத்வைதம் என்பனவுஞ் சூழிகளாலா

எப்பட்டுவருகின்றன. எங்ஙனமெனின், துவைதம் என்னுஞ் சொல்லீமாத்திரர் தழுவி, நான் துவைதியென்று ஒருசமயி பிரவர்த்திக்கின்றான். இவன்றான் மாத்வன் என்று சொல்லப் படுபவன். மற்றொருவன் அத்வைதம் என்னுஞ்சொல்லீமாத்திரர்தழுவி, நான் அத்வைதியென்று வெளியாகிறான். இவனே மாயாவாதி என்று மதிக்கப்படுபவன். இன்னுமொருவன் விசிட்டாத்வைதம் என்னுஞ் சொல்லீமாத்திரர்தழுவி, நான் விசிட்டாத்வைதி என்று வெளிப்படுகிறான். இவனையே பாஞ்சராத்திரியென்று யாவரும் படிக்கின்றார்கள். இவருள் மாத்வனுக்கு விசிட்டாத்வைதம், அத்வைதம் என்னுஞ் சொற்கள் வேம்பாயிருக்கும். மாயாவாதிக்குத் துவைதம், விசிட்டாத்வைதம் என்னுஞ்சொற்கள் கசப்பாயிருக்கும். பாஞ்சராத்திரிக்கு அத்வைதம், துவைதம் என்னுஞ்சொற்கள் அலட்சியமாயிருக்கும். இம்மூன்றுசொற்களையுந் தழுவி நானே துவைதி, நானே அத்வைதி, நானே விசிட்டாத்வைதி என்று வெளிவருமபக்குவியே சைவசித்தாந்தியென்று ஸ்மரிக்கப்படுகிறான். இவனே அமமூன்றுசொற்களையுங் கசப்பாகக்கருதாமல கனிந்து அநுபவிக்கின்றவனாகையால், இவனொருவனையே அந்தப்பதங்களணுகிவாழ்த்து ஏனையோரைத் தூரமாய் விலகிடத்துரத்துமென்க. ஒரு பெரியதோட்டத்தில் வாழை - மா-பலா என்னும் மூவிதவிருட்சங்களும், வேறுபல விருட்சங்களும், செடி-கொடி-புல்-பூண்வெகைகளு மிருப்பனவாகக் கொள்வோம். இத்தோட்டத்தில், வாழைமரகுத்தகையெடுத்தவன் வாழைகளையே பார்ப்பன். ஏனே மா-பலா முதலியவைகளை யேறெடுத்தும் பாரான். அவைகளிலவனுக்கு விசுவாசமுமிராது. இப்படியே மாமரகுத்தகையெடுத்தவன் மாமரங்களையே பார்ப்பன். ஏனே வாழை - பலா முதலியவைகளை யேறெடுத்தும் பாரான். அவைகளிலவனுக்கு விசுவாசமு மிராது. இவர்களைப்போலவே பலாமரகுத்தகையெடுத்தவன் அப் பலாமரங்களையே பார்ப்பன். ஏனே வாழை முதலியவைகளை யேறெடுத்தும் பாரான்.

அவைகளிலவனுக்கு விசுவாசமுமிராது. ஏனையிருட்சங்க னையும், செடி கொடிமுதலியவைகளையும் குத்தகைகொண் டவர்கள் அவரவர்களுடய சொத்துக்களிலேயேயன்றி அன் னியர்களுடைய சொத்துக்களி லீசையபிமானங்கள்வையா யார்கள். அத்தோட்டத்தைத் தன்னதாகவுடைய சொந்த க்காரன் அதிலுள்ள வாழை - மா - பலா - வேறுபலவிருட் சங்கள் - செடி - கொடி - புல் - பூண்டுமுதலிய சர்வபதார்த் தங்களிலும் ஆசையபிமானங்ணீங்காமல், அணீவகளைப் பா துகாக்குஞ் சுதந்திரம்பாராட்டிப் பிரவர்த்திக்கக் கடமைப்ப ட்டிருக்கின்றான். இனி, சைவதத்வங்கள்முப்பத்தாறணுள் எல் லாச்சமயமுடிவுகளுமடங்கலானும் எமதுபட்சம்நிலைபேரூகு ம். இச்சைவசித்தாந்திக ளங்கீகரிக்கும் உருவம், அருவம், உருவ ருவமென்பவற்று ளொவ்வொன்றினை யொவ்வொரு சமயி தழுவலாலும், இப்படியே யிவராதரிக்குந் துவைதாத்வைத விசித்தாத்வைதங்களையும் கண்டங்கண்டமாயெடுத்து ஒவ் வொருசமயி ஆளுதலாலும் சைவசித்தாந்திமாத்திரமே அக ண்டஞானியும், ஏனையசித்தாந்திகள் கண்டஞானிகளுமாயி டெல் திண்ணம். இக்கண்டஞானிகளும் போலிஞானிகளே யன்றி வேறில்லை. அவர்கூறும் பொருள்தளும், சைவசித்தா ந்திகூறுவதுந் தம்முண்முரணுதலாலென்க. இனியிக்கண்ட ஞானிகளுளொருவரும், போலிஞானப்பெரியாருமாகிய நமது மாயாவாதி யார் பரமான்மா அரூபமாகவே யிருக்குமென்று வாதிப்பதற்கு அவகாசமில்லை. அன்றியவர் அப்பரமாத்மாவு க்கும், பாசபத்தமுடைய சீவனுக்கும் அபேதமொப்பின மையாலும், அப்பரமாத்மாவுக்கு விஷ்ணுவாதிகளைக் காரிய மாயாவிசித்தரூபங்களென வங்கீகரித்தமையாலும் அவர் பிரஸ்தாபித்த பரமாத்மா பரமாத்மாவாகாமல் சாதூக்கள் தியஜிக்கத்தக்க அசத்தேயாயிற்று.

சுருதியில் "ஏகாவருந்ரோகத்வீதியாயதஸ்தே, ஓகமேவீாத் விதியம் பிரஹ்மா, ஈசாநஸ்ஸவகோருந்ரஃ, ஸகிவஸ்கீர்தேவஃ, யஃ

கோருத்ர வுச்சயதே, தமேகம் புருஷம் ருத்ரம், த்யாவாபூமீஜநய
 நீதேவகசி, ய:காரணூரி சிவிலாகிகலாஸ்யயுக்தாந்யதிதிஷ்டத்யேகசி,
 சிவவகேவல:" என்னும் வசனங்கள் உருத்திரர், பிரஹ்மம்,
 ஈசானர், சிவன், புருஷா, தேவர், காரணர், கேவலர் என்று
 பரமாத்மாவை வெளிப்படுத்தி, அது ஏகமாயுள்ளது என்று
 சித்தாந்தப்படுத்தின. புருஷர் என்று பிரஸ்தாபித்த சுருதியில்
 ருத்ரர் எனவும், கேவலர் என்று பிரஸ்தாபித்த சுருதியில்
 சிவன் எனவும் சிவனரது ரூபநாமங்கள் மீண்டும் படிக்கப்
 பட்டிருக்கின்றன. இம்மட்டோ, "சிவகோத்யேய, ஸகோ
 ருத்ரோத்யேய, காரணந்துத்யேச்சம்பு, த்யாயீதேசாகம், சிவ
 வஸூதாத்யேய, ப்ரஹ்மவிதாப்நோதிபரம், ஈசம்ஜ்ஞாத்வாஅம்ருதா
 பவஸீதி, வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம்" என்னுஞ்சுருதிகள்
 தியேயவஸ்துவினது பெயர்களைப் பிரஸ்தாபித்துச் சிவபரமா
 ன்மாவை இனிது தெரிவித்தன. இப்பரமான்மா உருத்திரனா
 கிய புருடனெயென்பது போதர "தமேகம்புருஷம் ருத்ரம், பு
 ருஷோவைருத்ர, புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்களம், புராதநோஹம் புரு
 ஷோஹ மீச, சிவ:புருஷஈசானோ, தத்புருஷாய வித்மஹே" என்
 னுஞ் சுருதிகள் கோஷித்தன. இவைபோன்ற சுருதிகளை
 விஷ்ணு - விதர்தாமுதவினோர்பரமாக நமதன்பர்தேடி யொ
 ப்படைக்கமுடியுமோ? இந்தச்சுருதிகள் தூரீயமூர்த்தியையே
 பிரதிபாதிப்பனவாயினுங் குணமூர்த்திக்கும் சந்தர்ப்பத்திற்
 கேற்பு வுபயோகமாம். அன்றியும், "ஸர்வேதேவா: பசுதாமவா
 பு" என்று பிரஹ்மா-விஷ்ணு முதலிய சர்வதேவர்களையும்
 பசுக்களென்று பிரஸ்தாபித்த சுருதிகளுக்குப் பரிவஸாரமு
 ண்டாகும்படி அத்தேவர்களைப் பார்த்து ஸ்ரீசிவபெருமான்
 "அஹமேவபசுநாமதிபதி" என்று கூறியசுருதியும் பிரத்யக்ஷம்.
 இச்சிவபரஞ்சுடரை "ஸ்வயம் தஸ்மா த்பசுபதிஸ்ஸம் பபூவ, பரமா
 த்மா தேவதா பசுபதி, தஸ்மா த்ருத்ர: பசுநாமதிபதி, ஸஜ்யோதி:
 பசுபதி, பசுபதிஸ்ஸாக்ஷி, ஸ்வயம்பசுபதி: புமான்" என்னுஞ் சுரு
 களெழுந்து இனிது பிரகாசப்படுத்தின. இன்னும், "பரமாத்மா
 மஹேச்வர:" என்று பிரஸ்தாபித்து, "பரமாத்மாந மாச்சரயேத்"

என்று அந்தப் பரமாத்மாவாகிய மகேசுவரனாயே ஆச்சிரயிக்க வண்டியது எனவும் வேதம் நன்குபரிஷ்கரித்து விட்டது. முடிவில் “அத்வைதம் பரமாநந்தம், சிவம்யாதிதுகேவலம், அதிஷ்டாநம்ஸமஸ்தஸ்ய, ஜகதஸ்ஸத்யசித்க்ரம்” என்று அதுவிதந்திட்ட புண்மையாலும் சித்க்ரஸ்வரூபராகிய சிவனானது பரமகாரணத்வம ஞானிகளது சபையில் கனம்பெறத்தட்டில்லை. இத்யாதி பிரபல பிரமாணங்கள் சிவனானது பரதத்வநிரூபணத்திற்காதவாயுள்ள வருமையறியாத நமதன்பர் விஷ்ணுவோடு சிவனையும் மாயாகாரியவிசிடபபிரமம என்றினப்படுத்தித் தமநறியாமையைப் பூர்த்தி செய்துகொண்டது அவரது பரிபாகத்தாழ்வெனனது வேறுயாதென்பேம்?

இனித்திரிமூத்தியுத்தீரமாகிய பரம்பொருள் “கைலாஸ சிகராவாஸ மோங்காரஸ்வரூபிணம் மஹாதேவ முமார்த்தக்ருத்சேகரமும் ஸோமஸூர்யாக்நிரயந மநந்தேந்தூரவிப்ரபும் வ்யாக்ரசர்மாம்பரதரம் ம்ருகஹஸ்தம் பஸ்மோத்தூளிதவிக்ரஹம் திர்யகத்தீரபுண்ட்ரரேகாவிராஜமாநபாலப்ரதேசம் ஸ்மிதஸம்பூர்ணபஞ்சவிதபஞ்சாநநம், வீராஸநரூட மப்ரமேய மநாத்யந்தம் நிஷ்களம் நிர்க்குணம் சாந்தம் நிரஞ்சந மநாமயமும் ஹும்பட்ரூர்வாணகும் சிவநாமாயநிசமுச்சரந்தகும் ஹிரண்யபாஹும் ஹிரண்மரூபகும் ஹிரண்மீவாணகும் ஹிரண்யநிதி மத்வைதம் ச தூர்த்தம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ருத்தராதீத மேகமாசாஸ்யம் பகவந்தகும் சிவம்ப்ரணம்ய” என்னுஞ்சருதிபால நன்குபிரகாசம பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. இதில், கைலாஸசிகராவாஸம்-உமார்த்தக்ருத்சேகரம் - ஸோமஸூர்யாக்நிரயநம - வ்யாக்ரசர்மாம்பரதரம் - ம்ருகஹஸ்தம்-பஸ்மோத்தூளிதவிக்ரஹம்-பஞ்சாநநம் என்னும் பானது அடைபாளங்களைப் பிரஸ்தாபித்து, அப்ரமேயம் - நிஷ்களம் - நிர்க்குணம் - நிரஞ்சநம் - அநாமயம் என்றுபுகழ்ந்து, சிவம் - மஹாதேவம் என்னுந திவ்யநாமங்களாற்றுகித்து, அத்வைதம் - சதூர்த்தம், பிரஹ்மவிஷ்ணுருத்தராதீதம் என்று சாதிக் குஞ்சருதியை யொருபோதுங் கண்டுங் கேட்டுமிராத பூர்வபட்சியினது கர்மம் அவர்க்கு வழிவிடாமையால், அதுஅவ

ரைத் தெருவிலேயே தியங்கவிட்டுச் சிக்குப்படுத்திவிட்டது பிரஹ்மவிஷ்ணுருத்ராதிதம், சதுர்த்தம், சிவம்-மஹாதேவம் என்று படிக்கப்பட்டவோர்பொருளையே சந்திரசேகரம் வ்யாக்ரசர்மாம்பரதரம் என்னும் பெயர்களாலும், நிஷ்களம் - நிர்க்குணம் என்னும் பெயர்களாலும் வேதம் அழைக்கையால், இவற்றுள் சந்திரசேகரமே முக்யம், நிஷ்களம் அமுக்யமெனவாவது, அல்லது நிஷ்களமே முக்யம், சந்திரசேகரம் அமுக்யமெனவாவது வாதிடவொருவருக்கும் அதிகாரங்கிடையாது. நிஷ்களம் - நிராகுணம் என்பனவாதிராமங்களாற் பிரதிபாதிக்கப்படுவது நாமரூபரகிதமானவஸ்துவே யன்றி உமாஸஹாயத்வாதிலிங்கங்களோடு கூடியவஸ்துவாகாதென்றுமதித்து அவ்வருட்கோலங்களிரண்டையு மிரண்டுபின்னப்பொருள்களாகத் தீர்மானித்துக்கொண்ட மதிக்குறைவால் நமதன்பர் பிரசங்கித்த காரியமாயாவிட்டப் பிரஹ்மலட்சணமுதலிய அஸங்கதங்களும் அடியோடேசாய்ந்தனவெனக்

இவ்வளவிலமையாது சுருதியில் "கேஜீவ: க:பச: கஈசு, ன:" என்று பிறந்தகேள்விகளுக்கு "அஹங்காராவிஷ்டஸ்ஸமஸர்ரி ஜீவஸ்ஸரவபச:, ஸர்வஜ்ஞ பஞ்சக்ருத்யஸம்பந்நஸ் ஸ'வேசவந்ஈச. பசுபதி:, கேபசவஇதிபுநஸ்ஸதமுவாச, ஜீவா:பசவ உக்தா:, தத் பதித்வாத் பசுபதிஸ்ஸபுநஸ்தம் ஹோவாச, கதம்ஜீவா: பசவஇதிகத் தத் பதிரிதிஸைதமுவாச யதாத்ருணூசினோவிவேகஹீநா: பரபபோஷ்யா: க்ருஷ்யாதி கர்மஸூகியுத்தாஸ் ஸகவது:கஸஹாஸ் ஸ்வஸ்வாபி'பத்யமாநா கவாதயா: பசவ: யதாததஸ்வாபிரஹிவ ஸர்வஜ்ஞ ஈச:பு: சுபதி:" என்னும் விடைகளுண்டாயின. சம்ஸாரியாகிய ஜீவனே பசுஎனவும், ஜீவன்றான் பசுஎன்றுசொல்லப்படும் எனவும், கோவானது அதனது எஜமானனது அதினப்பட்டு அஸ்வதந்திரமுதலியதர்மங்களையடைந்திருப்பதுபோல் ஜீவனும் பரானது அதினப்பட்டு அஸ்வதந்திரமுதலிய தர்மங்களை யடைந்திருத்தலால் இரண்டும் பசு என்றுவெளிப்பட்டனவெனவும், ஜீவர்களாகிய பசுக்களுக்குப் பதியாயுள்ளவர் பசுபதி யேயெனவும், அவர் சர்வஜ்ஞரும், பஞ்சக்ருத்யஸம்பந்நரும்,

வேசவரமும், ஈசரும், பசுபதியுமாவார் எனவும் வெளிப்படும் அர்த்தபாஹுஸ்யங்களையறியும் ஸாதுக்கள் நமதன்பர் 'சியமாயரவிசிட்ப்பிரமங்களைப் பிரஸ்தாபித்த மூவரு ஸாருவராகிய உருத்திரராயே சைவசித்தாந்திகள் பரதத்வ லபாருளாகக்கொண்டு வழிபடுகின்றார்களென்று எங்ஙனே நன்குணியவார்கள்? இந்தச்சுருதியிறபோத்த சர்வஜ்ஞ-ஈச-ப பநிராமங்களைக்கடந்த வேறொருசுத்தப்பிரமமுண்டென்று ரதிக்கவும் எங்ஙனந்தலைபடுவார்கள்? சர்வஜ்ஞத்வாதிகளை யாதியென்று கத்திக்காலங்கழிக்கும் அவிலேகபூரணகுருக்க ிக்கேபன்றிச் சிவஞானிகளுக்கு யாண்டு முபாதிஞானமின் றன்க. இந்நச்சுருதியில பசுபதிபாசங்களாகிய திரிபதார்த் திரூபணஞ்செய்து சைவத்தை ஸ்தாபித்திருப்பதும் நமத பரது ஏகான்மவாதத்திற்குத் தலையிடியாயிற்று. இத்யாதி ருதிகளுக்கு அபார்த்தஞ்செய்துகொண்டு மாயாவாதமருள் டித்துழலும் பூவபட்சியாரோ துக்கராகரத்திற் றமொறிக் காகாணுதிபங்கு தீனராயினமையால, அவர் சைவரமே லற்றியதூஷணம் - ஸ்டுருஹமென்க.

இன்னும் வியாசரபிராயத்தைக் கொஞ்சம் பரியா லாசிபபாம். பாரதத்தில, " உக்தவாநிதமவயக்ரம் - ஜ்ஞாநம் 'சுபதம்சிவ:" என்று பெறப்பட்ட வசனம் இந்தப் பாசுபத ானத்தைச் சிவன மயக்கமின்றி அருளிச்செய்தார என்று கரிவிக்கின்றது. அன்றியும், அதில் "ஜ்ஞாநம்பாசுபதம்நதா" ன்று பெறப்பட்டிருக்கின்றது. இவை வியாசரது வாக்கியங் ள். இந்தவாக்கியங்களால் வியாசரது அபிப்பிராயம் ஈதெ யாவரு மெளிதிலுணரலாம். பாசுபதஞானமாகிய சைவ த்தார்த்தமே வியாசரது ஹ்ருதயமாதலை யுணர்ந்தவர்கள் நம ன்பரும், அவரது சமயகுருவாகிய சங்கரருமே வியாசரபி ரிராயமறியாமல துக்கங்கொண்டாடினவாகென்று அறி மற்போகார். தேகேநதிரியாதிகளைக் காரணவஸ்துவென் னவாதிப்பது பாசுஞானம். ஜீவனைக் காரணவஸ்துவென்று திப்பது பசுஞானம். இவைகளைத் தன்னுணைவழிச் செய்து

த்தும் பசுபதியைக் காரணவஸ்துவென்று வாதிப்பது பா
தஞானம், அல்லது பதிஞானமாம். பாசுபதாஸ்திரக்து
மேலொரு சஸ்திரமில்லாததுபோல் பாசுபதஞானத்துச்
மேலொரு ஞானமில்லையென்பது வியாசரது துணிவெண்
றிக. இவ்வுண்மைபோதாவே பாசுபதஞானத்தைச் சி
மயக்கமின்றி அருளிச்செய்தார் என்று அமமுனிவேங்
விளக்கினார். இதற்கு வேறானஞானங்கள் மயக்கமுடைய
வென்பது சொல்லாமே யமையும். நமது மாயாவாத நண்
மயக்கஞானத்தின் மடிந்தவராகையால, இவரோ வியாசர
பிராயமறியாமல் துக்கவாழ்வெய்தியவனெனல சிறந்தது. ப
சுபதஞானமும், வேதாந்தஞானமும் பேதமெய்தாத நல
தைச் சைவபாஷ்யபகாரராகிய ஸ்ரீரீலகண்டசிவாசாரியசுக்
மிகள் தமது ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் “யயந்து வேதசிவாகமயோர்ப்பே
தம் நபச்யாம வேதோபிசிவாகம” என்று பிரகாசம்பண்ணி
ருளினார். இதனால், ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு மூலமாகிய பிரஹ்
ஸ-உத்திரம் வேதசிவாகமங்களை ஆதாரமாகக்கொண்ட சை
சித்தாந்தத்தையே பிரதிபாதிப்பதாக யாவருமறிவார்கள். .
னைய சங்கரபாஷ்யமுதலியன வேதசிவாகமங்களை விரோத
த பரஹ்மமார்க்காவலம்பன முடையனவேயாம். வேதாந்
சூத்திரத்திற்குக் கர்த்தாவாயெழுந்தகுளிய முனிவரது
பிப்பிராயத்தை ஓளவையாரும் பிரசித்தப்படுத்தியிருக்கி
றனர்.

“தேவர் குறஞர் திருநான் மறைமுடிவும்
மூவர் தமிழும் முனிமொழியுங்—கோவைத்
திருவா சகமுந் திருமூலர் சொல்லு
மொருவா சகமென் றுணர்.”

என்றருளிச்செய்த அடிவிலகமாதாவி னுறுதிமொழியால்,
ருக்குறளும், உபசிஷித்துக்களும், தேவாரமும், வியாசசூத்
மும், திருக்கோவை-திருவாசீகங்களும், திருமந்திரமுந்
மு ளபேதமாகிய வொரோசித்தாந்தத்தை யுணர்த்துநா
ளும் என்று வெளிப்பட்டவுண்மைக்கு நமதன்பர் யா

‘சய்யலாம்? இவ்வெல்லாநூல்களுஞ் சைவசித்தாந்தத்தை யே பிரதிபாதிப்பனவென்று கூறிய ஓளவையாரது அபிம தத்துக்கு மாறாக முனிமொழியாகிய வியாசரபிப்பிராய த்தை வேறுபிரித்தோத நமதன்பரான் முடியுமோ? பராசர், வியாசர், சுகர், ஓளவையார், நீலகண்டசிவாசாரியார் முதலி னோர் நிச்சயித்தமுடிவுகளாற் றுணர்ந்துகூறத்தக்க வியாசரபி ப்பிராயத்தை நமதன்பர் அவாந்தரகற்பனையான் மாற்றிக் கூறியது சாலவித்தையெயாமென்க. விரிக்கிற்பெருகும்.

இம்மாயாவாதியார் செய்த சாலவித்தையைப்போல் வேறுசிலருங் கைதோந்தசாலங்காட்டினார்கள். அவர்கள் பா ள்சராத்திரியும், பிரமஸமாஜியுமேயாம். இவருள், பாஞ்ச ராத்திரி பதிவிஷ்ணுவொருவ ருளானவும், அவருக்கேவல் செய்யும் பசுச்சிவனொருவருளானவும், அப்படியே பதிச்சி வனொருவருளானவும், அவருக்கேவல்செய்யும் பசுவிஷ்ணு வொருவருளானவும் பிரசங்கித்து, சிவனை விஷ்ணுவண ங்கினொன்று கூறுமிடத்துப் பதிச்சிவனைப் பசுவிஷ்ணுவண ங்கினொன்பது வியாசரபிப்பிராயமெனவும், விஷ்ணுவைச் சிவன்வணங்கினொன்னுமிடத்துப் பதிவிஷ்ணுவைப் பசுச்சி வன் வணங்கினொன்பது வியாசரபிப்பிராயமெனவும் பிரகா சப்படுத்தினர். இவ்வபசித்தாந்தத்தின் மறுப்பாகிய “விபரீத ஞானவிலக்கு” என்பதை யாம்வெளியிட்ட “பிரஹ்மா நுபூதி” யிற்காண்க. இனிப்பிரமஸமாஜியோவெனின், சிவன்-விஷ்ணு- பிரமன் என்னும்பெயர்கள் பிரமத்துக்குரியன எனவும், இந்த பெயர்களேயன்றி இப்பெயர்களைத்தாங்கியுள்ள உருவமுடைய மூர்த்திகள் வேறுகிடையார்களெனவும், உருத்திரன் விஷ் ணுவைவணங்கினான், விஷ்ணு உருத்திரனைவணங்கினான் என் றுகூறுமவைகள் வெறுங்கற்பனையெனவும், இதுவே வியாசரபி ப்பிராயமெனவும் பிரசங்கித்துத் தமதுவிபரீதத்தைப் பிர காசப்படுத்தினர். இவ்வவலட்சணசித்தாந்தத்தை மறுத்துப் ‘பிரஹ்மதசிசிதி’ என்னுந்நிலொன்று யாம் வெளியிட்டிருக்கின் றோம். இன்னோர் கற்பித்தகதிகளைப்போலவே “அவிரோதவு

ந்தியார்” எழுதினவரு மொருகதிதேடித் தமதவிரோதத்தை, ஸமர்த்தித்து வியாசரபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டனர். இதனை “ஆசாரியபிரபாவம்” என்னுந்நூலில் விசாரித்திருக்கின்றோம். இவர்களது ஆபாசங்களைமறுத்ததுபோல் பூர்வபட்சியாரது பொய்யுரைகளையும் ஈண்டு மறுத்தோம். இவர்களது பிரசங்கங்களயாவும் சுருதியுத்தியநுபவங்களுக்கு விரோதமாயிருக்கும் வாய்மைமை எமது நியாயதாப்பணங்கிடைக்கப்பெற்றவர்கள் இனிது தெளிவார்களாகையா லிவாக, ளோடொருவராக வெளிப்பட்டு, வியாசரது அபிப்பிராயத்தைப் புதுசாய்க்கண்டுபிடித்துக் கூறவந்த நமதன்பரது பிரயத்தம் ஊஷரபூமியிற்செய்த கிருஷிபோலாயிற்றென்க. விரிக்கிற்பெருகும். இதனை யிவ்வளவினிதுத்தி மற்றப்பகுதிகளையும் விசாரிப்பாம்.

பூர்வபட்சம்.

“ஐந்து தெய்வங்களில் எதனை யுபாசித்தாலும் பிரமலோகப் பிராப்தியாம். அங்கே போகங்களைப்புகுத்திருந்து இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைகளால் வைகுண்டலோகாதிகளின் பிராப்தி புராணங்களிற் கூறியிருக்கிறதன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்திகூறவில்லையெயினின், உத்தம உபாசகராய் விதேகமுத்திக்கு அதிகாரிகளாயினோர் சகலரும் தேவயானமாரக்கத்தால் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர். பிரமலோகமொன்றே வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு வைகுண்டமாகத் தோன்றாநிற்கும், அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் அவர்க்குச் சதுர்ப்புஜபார்ஷதரூபராயத் தோன்றாநிற்பர்; தாமும் சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகாநிற்பர். அப்படியே சைவ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவலோகமாகத் தோன்றாநிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் திரிநேத்திரமூர்த்திகளாகத் தம்மோடு தோன்றாநிற்பர். இவ்வாற்றால் சர்வ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமொன்றே தமது உபாசியத்தினுடைய லோகமாகத் தோன்றாநிற்கும். என்னை? தேவயானமாரக்கமன்றி அந்நியமாரக்கத்தால் யாவர் செல்லாநிற்பாரோ அவர்க்கு மீளுதலுண்டாகும்; இது நியமம். தேவயானமாரக்கம் ஓர் பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. ஆகலின், விதேகமோட்சத்திற்கு யோக்யரான உபாசகரனைவரும் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்.”

சித்தாந்தம்.

ஐத்துதேவதைகளினுடைய வுபாசனையையும், அதன் பலத்தையும் பூர்வாட்சியினது முகம்புலர்ந்திடமேவிடத்திலயாமருவாதமுக்கத்தாலகற்றியிடுதேபோதும். இன்னும்வ்விஷயத்தில்தம் நமதன்பரை யலட்ட மனமிலலை. இவர் வைஷ்ணவர்களுக்கும், சைவர்களுக்கும் விஷ்ணுவோக சிவலோகங்களைப்பேறுகவொப்பாமல் பிரமலோகமொன்றே விஷ்ணுவோகமாகவும், சிவலோகமாகவும் என்றுமென்று பிரசங்கித்தது எந்த ஆகரவுகொண்டி? இவர்படித்த கதைக்குப் பிரமாணங்காட்டாதபோது இவரதுநினைவாகங்களை யாவரங்கேரிப்பவா? “விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைகளால் வைகுண்டலோகாதிகளினபிராப்தி புராணங்களிற்கூறியிருக்கிறதன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்தி கூறவில்லையேய்யானி” என்று இவரோ சங்கித்தாரன்றோ? இதற்கு என்னசமாதானங்கூறினார்? புராணங்களைப்பிரஸ்தாபித்துப் பூர்வபட்சங்கூறினவா, அதற்குச் சித்தாந்தமும் புராணவாயிலாகவே எடுத்துக்காட்டவேண்டும். அல்லது, அப்புராணத்தினும் மேலிட்ட வேதாகமங்களின் வாயிலாகவாவது எடுத்துக்காட்டவேண்டும். புராணங்களைப் பூர்வபட்சமாக்க இவரும், இவரன்ன பூர்வமாயாவாயரும் எழுதுஞ் சொர்வவரிடளா ஆற்றல்பெறுவனவாரும்? இவரெடுத்துக்கொண்ட பூர்வபட்சம் இவரது பிரசங்கத்தால் அநியாமையால், இவரதுபிரசங்கமே பூர்வபட்சமும், இவரதுமேதடிய புராணங்களை சித்தாந்தமுமாயின. இதனால், இவரது பட்சம் நிலைகுலைந்ததென்க.

பிரமலோகவாசிகள் விஷ்ணுசாஸ்திரப்பியமுடையவர்போலவும், சிவசாஸ்திரப்பியமுடையவர்போலவும் அப்பிரமலோகத்தையடைந்த விஷ்ணுபக்தர்களுக்கும், சிவபக்தர்களுக்குத் தோன்றுவாரொனின், அவ்வாறு அவர்காணப்படுதல் தோற்றமேயன்றி, உண்மையன்றென வெளிப்படுகின்றது. இது காணற்சலம்போல்வதாகவே யொதுக்கப்படும். இதனை மகிமை

யுடையதாகக் கூறுவது பேதைகளுக்கே சிறக்கும். பிரமணையுபாசிப்பவர்களன்றோ பிரமலோகப்பிராப்தியும், பிரமனது சாரூப்பியமும் அடையத்தக்கவர்களாவர்? இவர்களைப் பிரஸ்தாபத்துக்கே கொண்டுவராமல் நமதன்பர்காற்றில்விட்டார். பிரமலோகமே விஷ்ணுலோகமும், சிவலோகமுமாகத் தோற்றும்போது பிரமணே விஷ்ணுவுஞ் சிவனுமாகத் தோன்ற நிற்பனன்றோ? இனி விஷ்ணுலோகமும்-சிவலோகமும், விஷ்ணுலோகவாசிகளும்-சிவலோகவாசிகளும், விஷ்ணுவும்-சிவனும் போருங்கதியென்னை? இவைகளுக்குக் கதியுண்டாகாத போது இவைகளைக் கற்பனையாகவன்றோ வொதுக்கவரும்? இவைகளே கற்பனையாகிப்போது பிரமலோகமாத்நிரம் கற்பனையாகாததெங்ஙனம்? நமதன்பரது பிரசங்கம் எல்லாம்பொய்யென்று கூறுவதற்கே பொருத்தமாகநின்றதெனவறிக.

இனித் தேவயானமாக்கம் பிரமலோகத்திற்கேயுள்ளது என்று இவர் கூறியதற்குத்தான் பிரமாணம் யாது? இத்தேவயானமார்க்கமே சிறந்தது என்பதற்குப் பிரமாணமும், நியாயமும் என்னை? இத்தேவயானமார்க்கம் விஷ்ணுலோகத்திற்குஞ் சிவலோகத்திற்கு முண்டாகாமற்போன விதமென்னை? இவரதுபோதங் கேட்டவர்கள் (சாலோக சாமீப சாரூப சாயுஜ்யங்களாகிய பேறுகளைப் பிரஸ்தாபித்துச் சரியை கிரியை யோக ஞானங்களை யெய்தினோர் சிவலோகத்தைப் பெறுவொன்றும், சிவனது சமீபத்திலிருப்பொன்றும், சிவனதுருவத்தை யடைவொன்றும், சிவனோ டத்துவிதப்படுவொன்றுங் கூறும்) வேதவேதாந்தங்களை வெறுத்துப் பிரமனது உபாசனையையே விழைந்து சிவாபராதத்திற் றலைப்படுவொன்க. சிவாராதனஞ்செய்ப்பவர்தம்முள், மந்தாதிகாரிகள் விஷ்ணு-பிரமன் - இந்திரன் - இயமன் முதலினோருபதங்களைப் பெற்றுக் குறித்தகாலம்வரையிற் போகம்நுகர்ந்திடுவர். இயமனதுலகத்தில் யயாதி - நகுஷன் - புரூரவன் - மந்தாதா-சோமன்-இராமன்-இலட்சுமணன்-பிரதர்த்தன் முதலினோர்

இயமனை யுபாசித்துக்கொண்டிருந்தனரென்று பிரதம் கூறுகின்றது. இவ்வியமனதுபாசனையைப் போலவே பிரமனதுபாசனையையும் சாஸ்திரங்கள் பிரஸ்தாபிப்பதை யாமாட்சேபிக்க மாட்டோம். ஒருவன் சிவாலயத்திற்கென்று ஒருபிரதட்சிணஞ்செய்யின்-பிரமலோகத்தையடைவனென்றும், இரண்டுபிரதட்சிணஞ்செய்யின்-விஷ்ணுலோகத்தையடைவனென்றும், மூன்று பிரதட்சிணஞ்செய்யின்-உருத்திரலோகத்தையடைவனென்றும் புராணங்கள் கூறுகின்றன. இதனையும் பிரமலோகத்தையடைவாரது யோக்யதை இனிது வெளிப்பட்டது. பிரமலோகத்தையடைந்தவர்கள் அங்கிருந்தபடியே மோக்யமடைதல கூடாது. அங்கிருந்து விஷ்ணுலோகத்தையும், அங்கிருந்து சிவலோகத்தையும், அங்கிருந்து சிவசாயுஜ்யத்தை யுப் பிரமமாகப்பெறுவொன்பதே திண்ணம். விரிக்கிற்பெருகுந்.

பூர்வபட்சம்.

“ஐகத்காரணன், சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், ச்வஞ்ஞன், சுதந்தரன், சர்வப்பிரேரகன், கிருபாலு என்றிவாறு ஈகரத்தன் மங்களைச் சித்திப்பாயாக வென்று காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கூறியிருக்கின்றது.

சிந்தாந்தம்.

இவர் சிவன் - நாராயணன் முதலியநாமங்கள் காரணப்பிரமத்துக்கே சொந்தமெனவும், இந்த நாமங்களே காரியப்பிரமத்துக்குப் பின்னாக் கூறப்பட்டனவெனவும் முன்பு பிரசங்கித்திருக்கிறார். இங்ஙனமாக, சிவ நாராயணாதி நாமங்களால் காரணப்பிரமோபாசனை செய்யுமாறு இவர் கற்பியாது ஒழிந்தது என்னை? இவர் ஐகத்காரணன் - சத்தியகாமன் முதலிய நாமங்களாற் காரியப்பிரமங்களை யுபாசிக்கக் கற்பியாமையால், அக்காரியப்பிரமங்களாக இவர் கொண்டிருக்குஞ் சிவன் - விஷ்ணுமுதலினுரை ஐகத்காரணரும், சத்தியகாமருமாகப் பிரஸ்தாபிப்பது இவருக்குத் துக்கத்தைவிளைக்கத்

தடையிரர் து. இவர் காரணப்பிரமோபாசனைக்கு உபகாரமாகக் கற்பித்த ஜகத்காரணன் - சத்தியகாமன் என்பனவாதிதர்மங்களை இவர் கிறிஸ்தவர்களிடங்கூற்று வெளிவந்ததாகவே யாம் போசிக்கின்றோம். ஏனெனின், அவர்கள் “எங்கு நிறைந்தவனோ, எல்லாம் வல்லவனோ, அழியாதவனோ, பரபரவஸ்துவாயுள்ளவனோ” என்பனவாதி விசேடங்களாற் கடவுளைத் துதிப்பது யாவரு மறிவார்கள். இவர்களோ டினப்பட்டுச் சிவாநிராமங்களை யுச்சரிக்கப் பின்னிட்டு, உமாஸஹாயத்வாதி விங்கங்களோடு கூடிய அருட்காலங்களில அன்புபாராட்ட இசையாத பூர்வபட்சியின அவினைக்கு யாம அதிகமாக வருந்துகின்றோம். கைவலியோ படுஷத்தில் “ஏகாந்த ஸ்தானங்களிலே சுகாசனத்திலிருந்து சுத்தருக், நோகிய கழுத்துக்கலை யுடம்புகளை யுடையனாய், அத்தியாச்சிரமஸ்தனாய், இரத்திரியங்களினத்தையமடக்கிப் பத்தியால் தனது ஆபிரியனை நிறைஞ்சி யிதயபுண்டரீகத்தைத் துகன்ற சுத்தமாக்கி நுள், அந்நன் மத்தியிலே தெளிவுடையவராய், சோகமில்லாதவராய், எண்ணப்படாதவராய், வெளிப்படாதவராய், அநந்தரூபராய், சிவனாய், அமிர்தராய், பிரமேயோனியாய், தற்புடையாய், ஆதிமத்யந்தவிக்ஷராய், ஏகராய், விபுவாய், சிதானந்தரூபராய், அநுபராய், அம்புதராய், உமாஸஹாயராய், பரமேசுவரராய், பிரபுவாய், முக்கண்ணராய், நீலகண்டராய், பிரசாந்தராய், பூதயோநியாய், சமஸ்தஸாட்சியாயிருப்பவரைத் தியானித்து, அதனன்முளியாகி இருளின்மேற்போவன். அவர்பிரஹ்மா, அவர்சிவன், அவர் இந்திரன், அவரழிவற்றவர், மேலானவர், சுவர்பிரகாசி, அவர் விஷ்ணு, அவர் பிராணன், அவர் காலன், அக்னி, அவர் சந்திரன், அவனோ இருந்தது யிருப்பதுமாகிய வெல்லாமானவர், என்று முள்ளவர், அவராயநிந்து அதனல் மிருத்தியுணவக்கடப்பன். முத்திக்கு வேறுவழியில்லை” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வுபநிஷிதாதத்தத்தை நமதன்பர்கேட்டிருப்பன், அவருக்குச் சிவநாமங்களி லுபேகை யுண்டாகமாட்டாது. இதில், உருவம், அருவம், உருவருவமுதலிய பானது அருள்வடிவங்களும், அவரது அந்ந கல்யாணகுணங்களும், அவர் எல்லாந்தாமாயிருக்கும் அருட்பிரகாசமும், அவர் உமாஸஹாயரும், திரிலோசனரும், நீலகண்டருமா யெழுந்தருளியிருக்கும் அடை

யாளங்களும் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வருட்கோலமூர்தியை வழிபடுதலே மிருத்யுவைக் கடப்பிக்குமெனவும், முத்திக்கு வேறுவழியில்லையெனவு முபதேசிக்கவெழுந்த வேதாந்தம் நமதுகைவல்யவேதாந்தியார்க்குக் கசப்பெடுத்துப் போனது அதிசயமன்று நூற்றெட்டுபரிஷத்துக்களில் கைவல்யமென்பதொன்று. இவ்வுபநிடதத்தின்பேரையே தமது நூலின்பெயராக வமைத்து, ஒருவேதாந்தியார் கைவல்யம் என்னும் தமிழ் நூலியற்றினர். உபநிஷத்தாகிய கைவல்யத்தின் பிரமேயத்தை மேலே யாம்விதத்தே போதும். அதன்பேரே இரவல்கொண்டெழுந்த கைவல்யம் அதனோடு முரணிய பேய்ஞானத்தைப் போதிக்கின்றது. இதற்கு உரையாக சிரியராக நமதன்பர் வெளிப்பட்டமையால், இவர்க்கு உமாஸஹாயத்வாதிவிங்கங்களோடுகூடிய பரனிடத்தில் அன்பு ஐவியாதது ஸஹஜந்தான்.

“உன்றிரு வடிக்கீ முறுதியா மன்பு
முன்றிரு வருளிஞற் கிடைப்ப
தன்றி தூற் பலவு மாய்ந்ததா லுனாசெ
யளப்பருந் திறமையான் மதியான்
மன்றவே கிடைப்ப தன்றுமற் றதனை
மாதவஞ் செய்திலாக் கயமை
தன்றிய புலையோர் யாங்ஙனம் பெறுவர்
சோகியே கருணைவா ரிகியே.”

என்னும் பிரமாணம் பொய்யாயிடுதல் கூடாமையின், பூவாபட்சியினது பிரவர்த்தக முசிதமாயினதறிக. “அநேக ஐந்மஸித்தாராம்-சொளதஸ்மார்த்தாநு கர்மினாம், சந்த்ரசேகர பாதிப்ஜ-சரணஸ்ய ருதூஹஸம்” என்னும் வசனபீரியாலோசனையும் எமதுண்மையை கிறுத்தும். இனிச் சிவஞானிகள் செய்யும் பிரமோபாசனை “ருவணக்கண்ணி கூறன் காண்க, அவஞ்ந்தானு முடனேகாண்க, பரமாந்தப் பழங்கடலதுவே.” என்னும் ப்ரீவாசகத்திருமுறையால் வெளிப்பட்டவாறறிக.

(பட்டினத்தாப்பிரபந்தத்தில்)

“ நஞ்சுபொதி
 காளகண்டமுங் கண்ணொருமூன்றுந்
 தோளொருநான்குஞ் சுடாமுகவெமந்தும்
 பவளநீறம் பெற்றுத் தவளநீறுபூசி
 யறுசுவையதனிநு முறுசுவையுடைத்தய்த்
 காணினுங் கேட்பினுங் கருகினுங் களிர்நு
 சேணுயர்மருத மாணிக்கத்தீங்கனி
 பையப்லபயப் பழுத்துக்கைகவர
 வெம்மீனா களிணி தினிசருந்திச், செம்மாநீருப்ப”

எனவும்,

(திருக்களிற்றுப்படியாரில)

“ உள்ள நயறம்பு நீனைப்பொழியிலுன்னிடையே
 உள்ளவெழுந்தருளு மாதினெடும்”

எனவும்,

“ இன்றிச்சமயத்தி னல்ல துமற்றேழையுட
 னென்றுசொலி மன்றத்து நின்றவரா”

எனவும்,

“ தூரியங் கடந்தசுடர்த் தோகையுட னென்றுய
 பிரியாதே சிற்கின்ற பெம்மான்”

எனவும்,

“ இக்கணமே முத்தியினை யெய்திடினு மியனினைத்த
 வக்கணமே யானந்தந் தந்திடினு—நற்கணத்தா
 நாயகற்கு நாயகிக்கு நானடிமை யெப்பொழுது
 மாரீருக்த லன்றியிலேன் யான்.”

எனவும்,

“ சிந்தையிலு மீமன்றன் சிரத்தினிலுஞ் சேரு ம்கை
 வந்தவனை மண்ணிடையாம் வாராமற்—றந்தவனை
 மாதினுட னெத்திறமும் வாழ்ந்திருக்க வென்பதலா
 வேதுசொலி வாழ்த்துவே னின்று.”

எனவும்

போந்த அருள்வாக்கியங்களுங் கைவல்யசருதியினது அந்
 ததப்பிரகாசவடிவமாகக் காட்சிப்பட்டவாறாக விரிக்கிற்
 பெருகும். இதயாதிபிரபலஸாட்சிகளால் சித்தாந்தப்பட்டு
 டிருக்குஞ் சிவோபாசனயால் க்ஷேமமடைவதை விட்டு,
 'அந்யயனரனென்னுமிவரை, யுணர்ந்துணர்ந்துரைத்துரைத் திறை
 ஞ்சுமின் மனப்பட்ட தொன்றே' எனவும், "நாரண ஞன்முக னர
 னென்னு மிவரை, ஒன்றதும்மனத்துவைத் துள்ளிதம்மிருபசை
 யறுத்து" எனவும்போந்த சடகோபரதுபாடல்களை எமக்குப்
 புதுமைகாட்டி நமதன்பர் சொர்வெய்தினார். இந்தப்பாடல்
 களும், இவைபோன்ற பலபாடல்களடங்கிய திருவாய்மொ
 ழியுஞ் சங்கசக்ராதி சிந்நங்களைத்தாங்கிய நாராயணா காரிய
 பபிரமமெனவும், ஜகத்காரணன் - சத்தியகாமன் என்பனவா
 திதர்மங்களால்வழிபடத்தக்கது காரணப்பிரமமெனவும் போ
 திக்கவில்லை. இநதநூனமுழுதும் நாராயணரையே பரமா
 த்மாவென்று போதிக்கின்றது. நமதன்பர் பசுவாகியதன்னைப்
 பரமென்று கூறுவதுபோல் சடகோபர் விஷ்ணுவாகிய வே
 துபசுவைப் பரமென்று கூறினார். இச்சடகோபரதுநூல் வி
 ஷ்ணுபரத்வங்கூறும் வைஷ்ணவநூலாகையாலும், வைஷ்
 ணவசித்தாநதம் "நாராயணன் நான்முகனைப்படைத்தான், நான்
 முகன் சங்கரனைப்படைத்தான்" என்பதாகையாலும், நமதன்பர்
 தேடிய இரண்டோடல்களிலும் முதற்கண் விஷ்ணுவையும்,
 இரண்டாவது பிரமனையும், மூன்றாவது சிவனையும் கூறி அவ
 ர்களது உயர்வுதாழ்வுகளை விளக்கியிருக்கின்றமையாலும்,
 "பேசுகின்ற சிவனுக்கும் பிரமன்றனக்கும் பிறர்க்கும், நாயகனவனே
 கபாலநன்மோக்கத்துக் கண்டுகொண்மின்" என்னுஞ் சிவநிகந்தை
 பொதிந்தபாடலும், இதுபோன்றபலநிகந்தைகளும் அப்பக
 பாரம்யநூலிற்படிக்கப்பட்டிருத்தல் பிரத்யக்ஷமாகையாலும்
 பூர்வபக்பியார்துணிந்தவாறு சடகோபரதுநூல் அபேதவாத
 த்தைச் சாதித்ததில்லை யென்பது வியக்தமாயிற்று. இச்சட
 கோபரது சிவநிகந்தைகளைச் சிவாதிக்கயரத்நாவளியில் மூன்பே
 யாம் புகரித்திருக்கின்றோம். இனிநமதன்பர் தேடியபாடல்க

ளில் மூவரையும் நைஞ்சவிதித்தது யாதெனின், முதற்கடவுளாக விஷ்ணுவையும், அவரதுமைந்தராகப் பிரமனையும், அவரதுமைந்தராகச் சிவனையும் வணங்குவீராகளாகவென்றேயுத்தயாம். இப்படி வழிபடுவதால் பிரமன், சிவன் எனப்பவாகளது வழிபாடுகள் விஷ்ணுபாத்வஹானியை யுண்டாக்காமையாலும், அவ்வழிபாடுகள் விஷ்ணுவாதிக்கபத்தைட்டாமல் ஜீவிக் கின்றவாமயாலும், முடியில் எல்லாம் விஷ்ணுவினதுவழிபாடு ளாதே துணியாடுகின்றமையாலும் “மனப்பட்டதொன்றே” எனவந்திராமானம் நம, நன்பர துமதத்திற்க்கலாங்காபல தூர மாய்விட்டதென்க. அல்லது “மனப்பட்டதொன்றே” என்பதற் கு, அரி-அபன்-அரன் எனவந்தெய்வங்களில், அயன்-அரன் எனவந்தெய்வங்களில், அரிமென்னுள் தெய்வமெனறைய மனதிற்குச் சமம், தப்பாட, தாக்கொண்டு வழிபடுவீராகளாக வென்று பொருள்குறுவதுகு சிறக்கும. இவாதிதடிய மற்றொரு பாடலில் “உனறென உருஞ்செய்தவனிடையம்முடைகளே” எனநிருப்பதும் இவாதுமென்பதற்குத்தையழித்தது, எங்ஙனமெ னினி, இதில், “நாரணன் நான்முதன்-அபன்-என்னும்வரை” எனறு முதற்கடவுட்குடிக் தவாறு முடிவிலும் பிரஸ்தாபி யாபதாயின், “உனறென உருஞ்செய்தவரின” நமமுடைகளே” எ ன்று பாடம்க்கவேண்டி. அங்ஙனமின்றி “அவனிடைய” எ னறு நாராயணன்மேயே பிரஸ்தாபித்தவாயால், யாம கூறிய பொருளை அமைவுடைத்தாகி, நம, நன்பர துவேதாந்தம் வெ ளுத்தவாறறிக. இவருக்காத்தபாடல்கள் எமக்குத் துச்சமெ யானாலும், இவருக்கவற்று லொருசாதகமு முண்டாகவில்லை யென்பதைத் தெரிவிக்கவேண்டிய அவைகளையும் வருவித் தொழித்தாமென்க. விரிக்கிற்பெருகும்.

இதுகாறும் பூவபட்சியார் கூறியபரவஸ்து லட்சண த்தி ரூபாசத்தை யொறுவாறுவிரித்துச் சைவஸித்தாந்தத் தாற்றுணியப்படும் பாசிவாதிக்கப்பிரசங்கஞ் செய்துமுடித் தோம். இனி அவரது நூலிலடங்கிய வேறு ஆபாசங்களையும் எடுத்திசைப்பாம்.

பூர்வபட்சம்.

“முதலூலிருக்கவும் வழிநூல் சார்புநூல் செய்யப்படுவோர் ஆதிக்கண்ணே மங்கலஞ்செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்த சமாப்திக்குப் பிரதிபந்தங்களாகவுள்ள எவ்விதவிக்கினங்களும் அம்மங்கலத்தால் நாசமுறுதலின், விக்கினமென்பதுபாவம். பாவத்தினால் சபகாரியங்கள் சமாப்தியாகா; ஆகலின் அப்பாவங்களைப்போக்கவல்ல மங்கலம்வேண்டும். பாவமின்மையராயினாரோ வெனின்? அவர்களும் மங்கலஞ்செய்யத்தக்கதேயாம்; இன்றேல் அந்நூலை நோக்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப்பிராந்தியுண்டாகி அந்நூற்கண் ஊக்கஞ் செல்லாதென்க.”

சித்தாந்தம்.

ஒருநூலி னாதிக்கண் மங்கலம் வேண்டற்பாலது என்ற தெமக்குமொப்பே. “இன்றேல் அந்நூலைநோக்குவோர்க் கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப்பிராந்தியுண்டாகி அந்நூற்கண் ஊக்கஞ் செல்லாதென்க” என்று கூறிய சமாதானமே அஸம்பாவிதம். ஒருநூலின்முதற்கண் மங்கலஞ்செய்யாமைகொண்டே அந்நூலையாக்கியொரிடத்து நாஸ்திகப்பிராந்தியுண்டாவது யாங்ஙனம்? அந்நூலிற்சிறிதுபாவம், அல்லது அதிகபாகம் பார்த்த பின்னரே அதனை யாக்கியொரதுயோக்யதை வெளியாகாநிற்கும். முதற்கண் மங்கலஞ்செய்யாமைகொண்டே அந்தநூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப்பிராந்தியுண்டாமென்பது அஸங்கதம். இதனை யிவர் வேறுவிதமாகக்கூறினொருவாறு பொருந்தலாம். என்னெனின், மங்கலமிழந்தநூலைநோக்குவோர் தாமுமங்கலமிழந்து கெடுவராகலின், அவர்பொருட்டுப் பாவமின்மையராயினரும் மங்கலம்விழைதற்பாலார் என்று கூறுவதேயாம். இனி மங்கலங்கூறுவது “தெய்வவணக்கமுஞ் செயப்படுபொருளு, மெய்தவறைப்பது தற்சிறப்பாகும்.” என்ற சூத்திரப்படி அமையும. இதனை நமதன்பரநுசரிப்பின், மங்கலமின்றேல் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப்பிராந்தி யுண்டாமென்றுகூறிய அவர்துநியாயம் அங்கீகாரமாம். இவர் “பாவங்களைப்போக்கவல்ல மங்கலம் வேண்டும்” எனவும், “பாவமின்மையராயினாரோ” எனவும்

பிரசங்கித்தமையே யிவர்க்குத் தலைநோயாக முடிந்தது. மங்கலம் பாவத்தைப்போக்குவது என்று கூறுகையால், பாவமுடையாரே மங்கலம்வேண்டற்பாலாரென்பது துணியப்படுமீ. பாவநிவிர்த்தியின் பொருட்டு மங்கலங்கூறிவிட்டுப் “பாவமின்மையராயினாரே” என்றது ஏற்றுக்கு? ஈண்டு மங்கலமென்பது கடவுள்வழிபாடேயன்றிவேறில்லை. இவ்வழிபாடு பாவமுடையார்க்கேயென்பதும் அசங்கதம். பாவமுடையார்வழிபடுவது அப்பாவநீங்குதற்பொருட்டும், பாவமில்லாதார்வழிபடுவது அக்கடவுளின்பத்தை நுகாதற் பொருட்டுமேயாம். இவ்வண்மை “நாதநாதவென்றழுதாற், நிப்-பாதமெய்தினர்பாதமெய்தவும்” என்னும் ஸ்ரீவாசகத்திருமுறைபாற் பெறப்பட்டவாறறிக.பாதமெய்தினர் என்பது பாவநீங்குதற்கெய்தினர் எனவும், பாதமெய்தவும் என்பது சிவாநுபவமபண்ணுதற்கெய்தவும் எனவும் தெளிந்திடுவர் மேலோர். இதனால், பாவமுடையாரயினரும், பாவமின்மையராயினரும் கடவுள்வாழ்த்தாகிய மங்கலஞ்செய்யாதொழிய அதிகாரம பெறாராயினர். எனவே, இருதிறத்தவரும் விதிநிகட்டுண்டுமங்கலஞ்செய்யக் கடமைப்பட்டவராயினானால் சிறந்தது. அவ்விதிவாக்கியந்தம்மையுடையானதருண்மொழியே யாகையாலதன்வழிகிற்ற லெத்தூணைப்பெரியார்க்கும மாபேயாமென்க. இவ்வாறுதெளிபுநதெரிவிழந்த நமதன்பர் “பாவமின்மையராயினாரே” எனக்கடாவிடதை யாமவாது பாவமென்னுது வேறுபாதென்பேம்? பாவமின்மையராயினார்க்கே மங்கலமெல்லாஞ் சொத்தமாகனின்று, அம்மங்கலத்தைத் தமக்கெனவிழையாதாரை அம்மங்கலமுடையாரெனவே யமைவுடைத்து. இவர் தம்மையுந் தமதுகைவல்லநூலாரையும் பாவமில்லாதவொன வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவே இவ்விசேடப்பிரசங்கத்தி றிறங்கினர். இதனை, “வினைப்போகமெயுறு தேகங்கண்டாய் வினை தானொழிந்தாற்-நினைப்போதளவு நில்லாதுகண்டாய்” என்று எழுதுபட்டினத்தடிகள் கூறியதுபத்துணரவநிபாரே மதித்து மாழ்குவரென்க. இம்மாயாவாதிபார் “பூஜ்யபாதர், வியாசர்” என்று கொண்டாடப்

பெற்றவர்தாமே பலதுன்பத்தழுந்திப் பாவத்தா னொந்தவ ராக, இவரும் இவரது கைவல்யநூலாரும் அப்பாவப்பிணியா னொந் தயராரொன்பது விந்தையினும் விந்தையேயாமென்க. சிவஞானியர்க்கே பிராரத்தவினை நுகர்தலுண்டாயின், இப் பசுஞானப்பெரியார்க்கு வினைப்போகமாகிய பாவமில்லையெ ன லெங்ஙனாவெடுக்கும்? இவ்வுண்மையை யுய்த்துநோக்கு வர்க்கு நமதன்பர்சாதித்தமங்கலம் அகரத்தை முதலிற்கொ ண் டழிந்ததெனலே துணிவாமென்க. விரிக்கிற்பெருகும்.

பூர்வபட்சம்.

“மாயாவிசிட்டசைதன்யத்தைக் காரணப்பிரமமென் று கூறியிருக்கின்றனராகலின், அதற்கு உள்ளந்தன்னிற் சா ட்சிமாத்திரமாய்நிற்கை அசம்பவமாமேயெனின், அது பர மார்த்தமாகச் சுத்தப்பிரமமேயாகலான், சாட்சித்தன்மை அதற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

சித்தாந்தம்.

ஈண்டிவர் மாயாவிசிட்டசைதன்யமென்றது காரணமா யாவிசிட்டசைதன்யமேயாம். இக்காரணமாயாவிசிட்டசைத ன்யம் பரமார்த்தமாகச் சுத்தப்பிரமமாயிடுதல்போ லிவர் மத த்திற்கூறுங் காரியமாயாவிசிட்டசைதன்யமும் பரமார்த்தமா கச்சுத்தப்பிரமமாயிடத் தட்டில்லை. இவர் காரணமாயாவிசிட் டசைதன்யத்திற்குக் கூறிய லட்சணம் காரியமாயாவிசிட்ட சைதன்யத்திலும் பெறப்பட்டமையா விம்மாயாவாதியாரது நியாயம் வியபிசரித்துவிட்டது. உள்ளந்தன்னிற் சாட்சிமாத் திரமாய்நிற்கை காரணமாயாவிசிட்டசைதன்யத்துக்கேயன் திக் காரியமாயாவிசிட்டசைதன்யத்திற் சிவரொப்பாதது நியாயவாதத்தி னிலைபெற்றிலது. இரண்டுக்குங்காரணகாரிய சம்பந்தங்களான் மாயாத்வந்தமும், பரமார்த்தமாகச் சுத்தப்பி ரமமாந்தன்மையு மிருப்பதுதெளிவார் உள்ளந்தன்னிற் சா ட்சிமாத்திரமாய்நிற்கை காரணப்பிரமத்திற்கே யுண்டென்று வாதிக்கு மிவரதுவெள்ளநிலை யெள்ளிகையாடாநிற்பொ

ன்க. இவரது விருத்தியுரைக்காதாரமாய் நின்ற பாடலில் “ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றபகுதிக்கு “அகண்டைக ரசனா சிவபெருமானுடைய சீர்பாதங்கட்கு நமஸ்காரம்” என்று இவரோ பொருள்விரித்திருக்கின்றார். சிவபெருமானுடைய சீர்பாதங்களுக்கு நமஸ்காரம் என்று விரித்தபொருள் உமையொருகூறுடையானாகிய சிவனையேயன்றி யுருவமற்ற வேறு எந்தப் பொருளையும்போய்ப் பற்றாது. இங்கே யிவ்வாறுவிரித்தவரிதனோடெழுவண்டாகப் பின்னோடித்தலை “இந்நூலாகரியர் இவ்வப்பிராயத்தையறிவித்தற்பொருட்டே காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களான சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்ர, சதுண்ட, அஷ்டயுஜாதிகளுள்ளே யாதொன்றையும் எடுத்து விசேடியாமல் “ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றார்” என்று பிரசங்கித்தனர். முன்னொடுபின் முரணுமாறெழுதிய பகுதிகளிற் பின்னொழுதியதே யவரதுதுணிவாயின், முன்னொழுதியதை யெழுதவரியாதெழுதினொன்றிழிவுரைக்கவரும். ஏகநாயகன் என்றவிடத்திலிவர் சிவன் என்று பொருள்கூறாமல் ஏகமாகியபிரமம் என்று முடித்திடலே யமைவுடைத்து. சிவன் என்றதே பிரமம் எனின், சிவன் என்று கூறாமல் சிவபெருமான் என்றுங் கூறினமையால், இது சைவரது பரிபாஷையாகமுடிந்தது. இதனால் அவர் பிரமமென்று சாதிக்கவெழும்பொருள் சைவர்கூறும்பிரமமாமேயன்றி மாயாவாதியர்கூறும் பிரமமாகாது. அதவா நமதன்பர் “ஏகநாயகன்” என்பதற்குச் சுத்தப்பிரமம் என்று சாதிப்பினு மதனையடுத்துவந்த “பதங்கள் போற்றி” என்பதற்கு இவ ரிந்திரஜாலவித்தைசெய்தே காட்டவேண்டும். பிரமம் ஏகம். அது உருவமற்றது. கைகாலில்லாதது அந்தோ ஈண்டுப் பரமான்மாவினது பாதங்கள் நமதன்ப ரோதங்கொளச்செய்தது அவரது வினையேயாம். இந்தப்பரியாலோசனையால் “ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்பதற்கிவ ரிவரது காரியமாயாவிசிட்டசைதன்யத்தை யொப்படைப்பாராயி னிவருக் கிவ்வளவவஸ்தையுண்டாகவிடமிராது. காரியமாயாவிசிட்டசைதன்யங்கள் கைவிடத்தக்கனவென்று இவர்கொடிபோட்டிருப்பவ

ராகையா லதனை யிறக்கவிசைந்திலவொன்க. இவ்ருக்கு அதனை யிறக்குவதில்லையென்னும் எண்ணமாத்திராமேயன்றி எமது சஸ்திரம் பட்டபோதே யறுத்துவிழு மற்பநிலையினது அது வென்றறிக. காரியப்பிரமத்தைவேண்டாதவிவர் “பதங்கள் என்றது காரணப்பிரமத்துக்கு அசம்பவமாமேயெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஓரோர்நிலையில் பத்தாநகரகார்த்தம் அவர்வேண்டிய அருளுருக்கொண் டாவிப்பவிற்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின் அதற்குப் பாதங்கூறியது உபசாரமும், அசம்பவமுமாகாது” என வொன்று கூறினார். இவரது ஞானம் கரணம்போட்டு றுண்டு கொண்டே போகிறதன்றி யோர்நிலையி னின்றிலது. இதற்கு முன்வரையில் காரணப்பிரமம், காரியப்பிரமங்கள் என்பவை களைக்கூறிவந்தவ ரிப்போது காரணப்பிரமத்தினருளுருவான வெறுபலபிரமங்களைத் தேடிக்கொண்டுவந்தார். இவை காரிய பபிரமங்களல்லவென்பதிவரது மதமாகா விடின், “காரியப்பிர மங்களுள் யாதானுமொன்றைக்கூறுதல் பொருந்தாது” என்றிவா கூறமாட்டார். இதனால், காரணப்பிரமமுங் காரியப்பிரமங்களு மல்லாத வெறுபிரமங்க ளவையென்பதே நிச்சயமாயிற்று. இவரது காரணப்பிரமம் மாயாவிசிட்டசேதனம். இம்மாயையை ப பிரமத்துக் கபின்னமாகவொப்பின், விசிட்டம் என்பதுகெ டும். பின்னமென்பதே இனித் துணியத்தக்கதாயிற்று. பின் னமெனின், ஏகத்வமெடுபடுகிறதேயெனின், இதற்குநமதன் பரோ விடைகூறவேண்டியது. விசிட்டசப்தசிரவணமாத்திர த்தானே மாயையும், பிரமமும் விஜாதியென்றே யாவரு மறி வார்கள். இம்மாயையோடுகூடிய பிரமம் அருளுருக்கொள்ளு மாறெங்ஙனமெனவிசாரிப்பதே இப்போதவசியமாம். அருளு ருவென்கையில் அருள் உபாதானமும், உரு வதன்காரியமு மாம். அவ்வருளென்பது பிரமத்துக்குப்பின்னமா? அபின்ன மா? பின்னமென்றால் ததுவிதங்கெடும். அபின்னமென்றற் சைவசித்தாந்தத்திற் பரிவலானமாம். இது மாயாவாதமா காது. அன்றி யிவ்வருளென்பது காரணமாய்க்கு வேறு? வேறன்று? வேறென்னின், பிரமமொருமுதல், மாயையொரு

முதல், அருளொருமுதலென்னும் விவிதப்பிரஸங்கமுண்டா ம.வேறன்றென்னின்,மாயையேயருளாகி,அருளுருவென்பது மாயையுருவாகிக்கொடும். அவரது மதத்தில் மாயைக்கும், அருளுக்கும் பேதமுணரும்பெற்றியின்றென்க. மாயாகாரியவுருவத்தையேயிவரருளுருவென்றுபிரஸ்தாபித்துப் பெருமை வகித்தாராகையால் இவர் கூறியவருருவங்க ளிவர்கைவிடத்தக்கனவென்று பிரசங்கித்துவருங் காரியமாயாவிசிட்டப் பிரமங்களில் வேறாகாதனவாகவே முடிந்தன. இதனால் இவாமுதற்கண்ணெடுத்துக்கொண்ட காரணமாயாவிசிட்டசைதனம்,காரியமாயாவிசிட்ட சைதன்யங்கள் என்பவைகளே தேறியகாரணப்பிரமமும்,காரியப்பிரமங்களுமாகநிலைத்தன. இந்நமுடிவால், காரணப்பிரமம் “பக்தாநுக்கார்த்தம் வேண்டிய அருளுருக்கொண்டாவிப்பவிக்கும்” என்றிவர் பிரசங்கித்தது அவலமாகியது.

இனி யிவொடுத்துக்கொண்ட பிரமேயத்திற் கிவந்தேடிய பிரமாணங்க ளிவருக்கினங்கினவோ, அல்லதுவரோடு பிணங்கினவோவெனச் சற்றையொசிப்பாம்.

(பிரமகீதையில்)

“புருடனென்றுரை செயப்படு வதுபரி பூரணமாகின்ற சொருப நின்றவா நிற்கவிங் கருளொடு தோன்ற வல்லவன்றானே யரனு மன்றுமா லயனுமன் றெவர்க்குமுள் ளாகியே யாவர்க்குந் தெரிவ ருஞ்சிவ னவனையிங் கொருங்கிய சிந்தையார் தெளிவாரோ.”

எனவும்,

(பகவற்கீதையில்)

“சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா னுவாவீவ அலருபடு மழிதுயர்தீர்ப் பதற்காக மேவாது நின்றேயென் மாயையினுன் மெய்யேபோ லோவாது பிறந்திடுவே னுகத்தோறு முகத்தோறும்.”

எனவும்,

(திருவாய்மொழியில்)

“ துயரில்சுடரொளி தன்னுடைச்சோதி நின்றவண்ணநிற்கவே
துயரின்மலியும் மனிதப்பிறவியிற் றேன் றிக்கண்காணவந்து
துயர்கள்செய்து தன்நெய்வநிலையுலகிற் புகவுய்க்கு.மம்மாண்டே.”
றுயரில்சுடர்க்கண்ணன் மாயன்புகழ்துற்ற யானேர் துன்பயிலே

எனவும்,

(அஞ்ஞவதை, தப்பரணியில்)

தன்ப ராபரம தானகிரு மேனிக்லையிற்
தன்ன மின்றியொரு தன்மையினி னின்றருளியே
யுன்ப ரானவர்க ணெஞ்சினி லுவந்த வடிவா
யங்கு வந்தவர்க ளுய்யும்வகை செய்த வருளும்.”

எனவும்,

தெய்வப் பட்டல்களே இவர்தேடிய பிரமாணங்கள்.

இவற்றுட் பிரமகீதை தத்துவராயர்செய்த தனிநூல்.
இதிற்போந்த “புருடனென்றுரை செய்ப்பெதுபரி பூரணமாகிள்
ற-சொருபம்” என்றதனைச் சூதசங்கிதையிலடங்கிய பிரமகீ
தையில், கடவல்லியொடு சுவேதாசுவதரமுரைத்தவத்தியாய
த்தில் “புருடனிலும் பரமான தொன்றுமில் சிவனேயப் புருட
னென்ப, கருடனுயர்த் தவன்முதலோ ரல்லர்” என விளக்கியிரு
க்கின்றது. இதில், “கருடனுயர்த்தவன்முதலோரல்லர்” என்பத
னையே “அரனுமன்றுமா லயனுமன்று” எனத் தத்துவராயரும்
விதந்தனர். இதனால், திரிமூர்த்தி யுத்தீர்ணராகியசிவமூர்த்தி
உருவமில்லாத மாயாவிசிட்ட சைதன்யமென்று நமதன்பர்
கொண்டுகூறியது குணம்பெற்றிலது. சூதசங்கிதையில்,
“உமார்த்த விக்ரஹாசத்தா த்ரிணேத்ரா சந்திரசேகரா, நிலக்ரீவாப்
ராநந்த ப்ரமோதாதாண்ட வப்ரியா, ப்ரஹ்மாவிஷ்ணு மஹாதேவை
ருபாஸ்யா குணமூர்த்திபி:” என்று கூறப்பட்டமையால், குண
மூர்த்திகளாகிய அரன்-மால்-அயன் என்னும் மூவருக்குமே
லாகியசிவம் உமையொருகூறுடையதும், நிர்மலமானதும், மூ

ன்றுகண்களையுடைய தும், சந்திரனைச் சிரசிற்றரித்த தும், நிலநீ
 றமானகண்டமுடைய தும், ஆகந்தத்தாண்டவமபுரிவ துமாகிய
 அருட்கோலப்பொலிவினதென்று துதிக்கும் பெற்றியுடைய
 தென்மீத சிவஞானிகளது துணிவு. திரிமூர்த்திகளைக் கண
 மூர்த்திகளென்றமையால், இவர்களைக்கடந்தவரும், இவர்களைப்
 சிக்குருதெய்வமாயுள்ளவருமாகிய துரியசிவந்தைக்குணமூர்த்தி
 தியென்றலகூடாது. இச்சிவமூர்த்தியே பக்தா நுகர்ஷ்ணராத்ம
 பலவருளுருவங்களைத்தாங்குவொளபய வேதமவித்தவர்களை
 றேஷ்டரதுசமமதம். இவரதருளுருவங்களாகப் பிரமன்மாய
 னாதியரது வடிவங்களையும், இவரது பிறப்புகளையும், இவர்கள்
 வது அருளுக்கபாத்திரமானவாக்கேகூடும். இப்பிரமன்மாய
 னாதியராகிய பக்தாக்களுக்கே சிவம அருளுருக்கொண்டதக்கி
 ரகிக்குமென்பதை, சாவலீவதாந்த சங்கிரகமுலாந்தவந்தி
 யாயத்தில,

“மாயனேமுதல்வானவரன்பினுக்கிரங்குப்
 பாயநான்மறைமுடிக்குமெட்டாதகம்பரம
 ரூபவாந்தமனைவருமடையவன்பிலார்க்குச
 சேயவாந்தததாண்டவன்செய்தனனமதோ.”

என்று சொல்லியிருக்கின்றது.

இன்னும்,

“ஆயபரயோகிக்கல்லாத்தோனதுளசிவமாயேயன்றான்
 பாயதரங்கமொழிகடல்போத்பகநிறசலமாயேயிருப்பார்
 னாயவவனநன்னுடையநிடடையறியாரான்மும்மூர்த்திகளது
 மேயமநையுமறித்தூரைக்கமாட்டாக்கெனனிலவிள்ளவசென்.”

எனவும்,

“ஆன்னநிடடைபரசிவற்குமவனையகலாவுமையவட்கு
 நன்னரியல்பேயுண்டன்னானலமார் பிரசாதத்தினுன்
 மன்னவெனக்குமாயவற்குமற்றுளோர்க்குமுண்டாகும்
 பன்னவரியவதுகிடைக்கும்பான்மையெவவாநெனக்கேன்முன்.”

எனவும்,

நந்த பாடல்களாலும் உமையொருகூறுடையானேசர்வா
 க்ரஹமூர்த்தியென்பது வியத்தமாகியது. இம்மட்டோ,
 நந்தநினைவுக வுபநிடததாற்பரியமுரைத்த வத்தியாயத்தில்
 எச்சரித்தினுடைய பேராந்தலேசத்தா வின்றேனூற்றும், பச்சி
 ணர்ப்பூர் துனவன்றூத லோரதிக நூனமாப் பகராந்த, மெச்சி
 டவுற்றிருக்கின்றார்” எனவும், “உருத்திரனா ரணன்முதலோ ரிரு
 கயத்திற் சாட்சியா யுறுவான் யாவன்” எனவும், “உமைபாகன்
 பிரசாதத் தாலத்திராத்தியெனு முலகம்யாவு, மமைவாரு கிர்க்குண
 வா நந்தசொருபமே யாகித்தோன்றும்” எனவுங் கூறியிருக்கின்
 றது. சாமசாகோபநிடததாற்பரியமுரைத்தவத்தியாயத்தில்,
 ‘வயங்குசிவப் பிரசாத முண்டாகி வெவவுயிரு மருவு ஞானம்
 யங்குலவு முகின்மேனி நாரணனும் யானுமற்றைப் பண்புளோருந்
 கயங்குசிவ ஞானமோ ருயிர்க்களிக்கத் தக்ககதந் தரோ யல்லம்
 கயங்குலவு கிரமசா தகர்களா யேயிருப்பே நன்மை மிக்கீர்.”

எனவும்,

‘இத்தரு தெய்வச் சிவப்பிரசாத மிளமதி சூடியபெருமா
 லுத்தம வுமையா ளிவரனுக் கிரக முற்றிடிற் கிடைப்பதாலமரீர்
 மமத்தகார் மேனி மாயவன் றன்னை மலருறை யென்னைநாடோறு
 மொத்தபே ரன்பிற் நியானஞ்செய்தாலு முத்தமக் கதிமருவாதே.”

எனவும்,

‘ஆதலின் முத்தி விரும்பினோ றெனையு மாழியங் கரணலத் தனைபுங்
 ளாதலியாமற் பரசிவ னடியே கருத்துறத் தியானிக்க வேண்டுஞ்
 ளாதலையடையாத் தன்பிரசாதஞ் சார்ந்தவன் பாலென்றும் பரமன்
 மதருமூர்த்திசொருபமாயான்மசொருபமாய்விளங்கிவைகுவனாள்.”

எனவும்,

பிரசங்கித்திருக்கின்றது. இதுகாறுங்காட்டிய பிரமகீதை வச
 னங்களால் பிரமன்முதலிய மூவருஞ் சர்வாகந்தமயனாகியும்,
 அவரது ஹ்ருதயத்தில் சாக்ஷியா யெழுந்தருளியிருப்ப
 பனாகியும் விளங்கும் உமாநாதனது பிரஸாதத்தையேபெற்றி
 ன்புறுகின்றாரெனவும், சிவப்பிரஸாதமே ஞானத்தைப்பயப்
 பதன்றிப் பிரமன்-மாயன் முதலியோர் ஞானமளிக்க யோக்

யராகாமையால், சிவனையும், உமையையுமே ஆச்சிரப்
 ஞானத்தையும், மோக்ஷத்தையும் யாவரும் பெற்றருரியா
 னவும், மோக்ஷப்பேஷையுடையவர்கள் பிரமன்
 தவினோரைத்தியஜித்துச் சிவனையே தியானித்தியினுள்
 வன் ஆன்மசொருபமாகிய ஞானவடியினனாயும், அந்தநா
 த்தாலாகிய சித்தகனவடிவினனாயும் அநுபவவேத்யமாகநிற்
 னெனவும் வெளிப்பட்டதுணர்ந்தவர்கள் நமதுமாயாவாகி
 னியார் கண்டுபிடித்த பிரமகீதையா லவருக்கொரு சாதகரு
 முண்டாகவில்லையென்று துக்கியாமற்போகார்.

இனிப் பகவத்கீதையிற்காட்டிய வசனம் கண்ணு
 டையது. கண்ணனோ விஷ்ணுவினது அவதாரம். விஷ்
 னுவோ திரிமூர்த்திகளிலொருவா. திரிமூர்த்திகளோ காரிய
 யாவிசிட்ட சைதன்யங்கள். காரியமாயாவிசிட்டசைதன்ய
 களோ நமதன்பரது சித்தாந்தப்படிக்கைவிடத்தக்கன. இ
 னால் கைவிடத்தக்க காரியப்பிரமங்களிலொருவாகிய வி
 ணுவும், அவருடைய அவதாரமாகிய கண்ணனுங் கைவி
 தக்கவரேயாயினர். இவர் பிரஸ்தாபித்த கண்ணன் காரியப்
 பிரமத்தி னுருவமாக வெளிப்பட்டமையா லிவரைப் புக்தா
 நுக்கிரகாரத்தம் அருளுருக்கொண்டு வெளியாகாநிற்கு
 னுரைத்த காரணப்பிரமத்தி னருளுருவென்ற லடாது. யுக
 தோறும் நான் பிறக்கின்றேனென்று கண்ண னுரைத்த
 தவறு. ஏனெனின், யுகந்தோறும் பிறப்பவா கண்ணனன்று
 அவ்வாறு பிறப்பவர் விஷ்ணுவாகவேண்டும். அவ்விஷ்ணுவா
 லுக்கத்தோறு மெடுக்கு மவதாரங்களிற் கண்ணனொருவர். இ
 னுற் கண்ணன்கூறிய துண்மையன்று. உபசாரம். இந்தக்கண்
 ணன் கூறுமிடத்தும் “என்மாயினுற் பிறந்திடுகின்றேன்” என்
 றமையா லப்பிறப்புகளை மாயாவுருவங்க ளென்பதேயன்றி
 யருளுருவங்க ளென்பதற் காதாரங்கானும். இவ்வஸம்பா
 விதங்களை நோக்குவார் நமதன்பர்தேடிய பகவத்கீதாவசனத்
 தைப் பிரகிருதேரப யுத்மான சாதகமாகாதெனத் தள்ளப்
 பின்னிடாரென்க. இவர்தேடிய வாக்கியத்தில் “சாவாதுபிற

தனிமுதலாயிருந்த நான்" என்று கண்ணன்கூறியது அக்
 ண்ணனைப் பரமான்மாவாக வுணர்ந்துமெனின், எஜுவே
 ம், சித்வல்லியில் "நான் பிராணாகுவிருக்கிறேன், அறிவுமய
 ன ஆத்மாவாயிருக்கிறேன், ஆயுளை யமுதமாக வுபாசியுங்கள்"
 ன்று இந்திரனுடைய பிரசங்கங் கேட்கப்படுகின்றது. அவ்
 ிந்திரனாற் சொல்லப்பட்ட பிரஹ்மபாவத்தினுடைய வுபதே
 ப்படியே கண்ணன்கூறிய பிரஹ்மபாவத்தையு மறியவேண்
 யது. இவர்களைப்போலவே "நானேமதுஹ்ருதயாநிகளிலிருக்
 ன்றேன்" என்று வாமதேவரிஷியுங் கூறியிருக்கின்றனர்.
 ன்றியும், கண்ணன் "தமேவசாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே" என்
 ி ஆதிபுருஷனாகிய சிவனிடந் தான் பிரபத்திசெய்ததும்,
 "ச்வரஸ்ஸர்வபூதாநாம்" என்றுதொடங்கித் தனக்கு வேறாகிய
 ரமேசுவரன் சர்வபூதாந் தராத்மாவாயிருக்குந் தன்மையைப்
 ரகாசப்படுத்தின துமாகிய நலங்களைக் கீதாசாஸ்திரம் போ
 க்கின்றது. அன்றிக் கண்ணன் சிவபூஜாநிஷ்டனாயிருந்த விப
 ம் பாரதம், துரோணபர்வம், கைலாசயாத்திரா சந்தர்ப்ப
 தில் பிரகாசம் பண்ணப்பட்ட டிருக்கின்றது. பீஷ்மபர்வம்,
 தோபதேச ஸந்தர்ப்பத்தில் நானே பரமாத்மா என்று பிர
 தாபித்த கண்ணன், அடுத்த துரோணபர்வத்தில் சிவபூசை
 செய்து சிறந்தமை கூறப்பட்டமையால், பகவத்கீதையினாற்
 றந்த கண்ணன்மகிமை யாவும், அவர் சிவபக்த சிரோமணி
 ரயிடும் அருணலத்தையே ஆதரியாநிற்குமென்க. இத்யாநி
 ரபல நிச்சயங்களைத் தெளிந்தின்புறுவோர் நமதன்பரது
 தோபதேச விபீதத்தைத் துச்சமென்றே தொலைத்திவெ
 ன்க. விரிக்கிற்பெருகும். இதுவிற்க.

இவர் திருவாய்மொழியிற் காட்டிய பாடல் யாம் அநாத
 கத் தக்கதேயாயினு மதனையு மங்கேகரித் தொருவாறு சமா
 ன முறைப்பாம். இதில் "துயரின்மலியும் மனிதப் பிறவியிற்
 றுன்றி" என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை யருளுரு
 வந்துகோடல்கூடாது. தெய்வம மனிதப்பிறவியெய்தாது.
 ிதவா எய்திடின், தனது தெய்வத்தன்மை யாருது. பிறந்தி

றத் தெய்த்தவில்லாத பரப்பிரமம் கண்ணனாகப்பிறத்திறந்தி
ய்த்ததெனல் பெரும்பேதமையே. துயரில் சுடரொளி துயரில்
மலியும் மனிதப்பிறவியிற் றேய வாவசியகமின்றாந் தன்னை
யை யுய்த்துணரார் “இருவினைக்கு முரியவனாகிப் பிறந்து பமெ
யை யிறைவனென்று, சுருதிமுறையிமொயி னாமுமரி யாகுமென
சொற்ற லென்னே” என்னும்பாடலைச் சிந்திக்க வுரியாரென்
“ துயரில் சுடரொளி - துயரின்மலியும் மனிதப்பிறவியிற் றேன்றி
என்னுமிந்தப்பகுதியைக் கண்ணனிடமாத் திரமேயன்றி அ
த்யோபாதிதகதராக வெளிப்பட்ட வொவ்வொரு சீவரிடத்
மே மாயாவாதிகள் சமர்த்தித்துக்கொள்ளலாம். இனித் தி
வாய்மொழிசெய்தார் விஷ்ணுபக்தியிற் கிறந்தவராகவி னவ
து தெய்வத்தின்றலையிலேறிய வழுக்கை இனிய மணமென
சாதித்த லவரதியற்கையென்க. அவரது மதமும், அதை
யவலிம்பித்த நமதன்பரது மதமு மவலமாயிட யாழ்மழை,
தவுபநியாஸமுணாந்தவர்கள் பிரமகீதையும், பகவதகீதை
யும், திருவாய்மொழியுந் தமமின்முரணிப் பூர்வபட்சியாரை,
தெருவிலே தியங்கவிட்டனவென்று கூறப் பின்னிடாரென்
இந்த நுட்பமறிந்தவர்கள் “ ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” எ
னும்மூலத்திற்கு நமதன்பர் அரண்பசஞ்சாரஞ்செய்துகொ
வெந்து சேர்த்த சாதகங்க ணிஷ்பலமாயினவென்றே தூய்
வர். விரிக்கிற்பெருகும்.

நமதன்பர் முடிவாகக்கூறிய அஞ்ஞவதைப்பரணி யு
யாவாதநூல். இதனைச்செய்தவா தத்துவராயர். இவரது
யாவாதநூலை யாம் மதிக்கவும், அதற்கு ஸமாதானஞ் சொ
லவு மவசியமேயில்லை. பிரமகீதையை மாயாவாதமாகக்கொ
ண்டே யிவர் மொழிபெயர்த்து விரித்தனர். இது மாயாவா
மாகாது. மாயாவாதிகள் மயங்க விடந்தருவதொன்றும். எ
நனமெனின், இப்பிரமகீதை சூதசங்கிதையி லுள்ளதென்
முன்னரே கூறினும். அச்சூதசங்கிதை காந்தம் ஆறு சங்
கையி லொன்று. இது சிவபுராணம் பத்தனூள் ஒன்று. சிவ
புராணமாகிய சூதசங்கிதை சிவபாரமயத்தை விளக்குவது

ஸஹஜம். இது சிவேதரமானவைகளைப் பரமென்று யாண்
 டுஞ் சாதியாது. சிவன் சிற்சடப்பிரபஞ்சங்களைத் திருமேனி
 யாகக்கொண்டு விளங்கலால், அத்திருமேனிகளையே அவை
 களையுடைய பரனென வபேதம்பாராட்டி அது விளக்குமெ
 ன்க. தேகம் - இந்திரியம் - பிராணன் - அந்தக்கரணம்-ஆத்
 மா என்னும் பொருள்களிற் சிவன் நிறைந்திருத்தலால், தேக
 மே சிவமெனவும், இந்திரியமே சிவமெனவும், பிராணனே
 சிவமெனவும், காணமே சிவமெனவும், ஆத்மாவே சிவமென
 வும் உபசரித்தல் குற்றமாகாது. அன்னமயமுதலிய பஞ்ச
 கோசங்களையும், ஆத்மாவையுஞ் சிவமென்று வேதங்கள் கூறு
 வது பிரவித்தியாகையால், கோசங்களையும் கோசவியதிரிக்த
 மாகிய வஸ்துவையுஞ் சிவமென்றிடுதல (பிரமம் என்னும்
 பரியாயநாமமுடைய) சிவம் அவற்றினுள்ளும் வெளியுங் கல
 நதியங்கு மொருமை ளோக்கியென்பது யாம் பலதரஞ்சொல்
 லவேண்டுமோ? விஷ்ணுவைப் பிரஹ்மம் என்று வேதங்கூறி
 யதும் இவைபோன்றதேயாம். விஷ்ணுவைப் பிரஹ்மம் என்று
 கூறுங்கால, அவர் பிரமமாயிடுத லெவ்வாறு உபசாரமாமோ,
 அவவாறே தேகமுதலிய பொருள்களையும், ஆத்மாவையுந்
 தெய்வங்களென்று கூறியதும் உபசாரமாகத் தட்டில்லை. இவ்
 வுண்மை தேர்ந்தவர்கள் ஆத்மாவே பிரஹ்மம் அல்லது சிவ
 ம என்று சூதசங்கிதை கூறியது உபசாரமென்றே தெளிந்
 திடுவர். இவ்வாத்மாவினிடத்தி லது சமர்த்தித்த பிரஹ்மத்
 வம் உபசாரமென்பது நன்குபுலப்படுத்தவேயன்றோ உமாஸ
 ஹாயத்வாநி விங்கங்களையுடைய பரமசிவனையே புரமாத்மா
 வென்று பலவிடங்களி லினிது பிரகாசம்பண்ணி யிருக்கின்
 றது? இனி விஷ்ணுபுராணத்தில் விஷ்ணுவையும், பிரமபுரா
 ணத்தில் பிரமனையும், அக்னிபுராணத்தில் அக்னியையும்,
 சூரியபுராணத்தில் சூரியனையுந் தெய்வங்களென்றுகூறியிருப்
 பதும் எமதுபட்சத்தை நிறுத்தும். பல தெய்வங்களை யொ
 ப்புவது அஸங்கதமாகையாலும், “ஸ்தோமம்வா அத்யருத்ராய
 ஸர்வஸேக்யத்விராய நமஸாதிதிஷ்டந” என்னுஞ் சுருதியான

து தேவர்களைப்பார்த்து உங்களுக்கு நான் செய்த நமஸ்காரங்களைச் சிவனுக்குச் சேர்த்துவிட்டக் கடவீர்களாக வென்று கூறினமையாலும், “அஹம்ஹி ஸ்வஹவிஷாம் போக்தாசைவ பலப்ரதஃ, ஸர்வதேவ தநூர்ப்பூத்வா ஸர்வாத்மா ஸர்வஸம்ஸ்திஃ” என்னும் புராணவசனம் சாவகதனாகியும், சர்வசொரூபியாகியும், அக்னிலோமேந்திர விஷ்ணுவாதி சர்வதேவ தநூர்ப்பூதனாகியும், சர்வமுக்யஹவிராத்திரவியங்களுக்கும் போக்தாவாய் நானே பலப்பிரதாநாவாகின்றேன என்று சிவனூசொன்னதாகத் தெரிவித்தமையாலும் சாவபுராணங்களாலுஞ் சிவனே பிரமாத்மா என்று நுணியப்பட்டமையே சித்தம். விஷ்ணுவாழிகளுக்கு பிரஹ்மதவம் உபசாரமாகிறபோது ஆத்மசபதபரியாயமுடைய ஜீவனை சூதசங்கிதை பிரஹ்மமென்றது உபசாரமாகாம லுணரையாவதெங்ஙனம்? உபபிரஹ்மணமாகிய புராணங்களைப்போலவே அவைகளுக்கு மூலமாகியேவதத்தின் றுணியுமாம். இவ்வுளவறிந்தபேர் சூதசங்கிதைமினது ஹ்ருதயந்கை யுணர்ந்து பசுஞானத்திற படித்திடாமல் சிவோபாசனையிற் செறிந்து இன்புறுவானாக. இதற்குச் சூதசங்கிதையைத் தமிழ்நூலாக வகுத்த பெரியாரோ சானறென்க.

“மறிகிளைக் கடல்கு முலகிடை யரிதிம
 மானிடப் பிரப்பென யறிந்துங்
 குறிபெற மனடு கறத்துகையினைப்பார்
 குழாத்தினை மறநுணண் ணற்க
 செறிசரு முறையிற் சென்றுவே தாந்தத்
 தெளிவெனுஞ் சைவசித் தாந்த
 நெறியினை யடைந்தோர் குழாத்தினைப் பிரியா
 நிலையுந் கடவதென் னெஞ்சம்.”

என அபொரியார கூறியதன்றிபும்,

“விரிகிளைகு முலகுமுதல் யாவுயினி தளித்தருளு
 மேன்மை பூண்ட
 கரியவ்னும் யாம்பரமென் றெண்ணியதற் களவில்பிழை
 கலந்த தென்றா

ஹரியபிறப் பிறப்பொழியாச் சீவர்கிலர் யாம்பரமென்
றுரைப்ப ரந்தோ
தெரியினிவர் தமைநிரய முமிழாதெஞ் ஞான்றுமிது
திண்ணந் தானே.”

என்று (திருமா லகம்பாவநீங்கி ஆநந்தநடந்தரிசித்த வத்தியா
யத்தில்) தமதுண்மையைப் பிரகாசப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு தெளிவதே நடுநிலையுடையார் துணிவென்க. சிவ
னைப் பரம என்றது உண்மையும், சீவன்மூதலிய வேளைப்
பொருள்களைப் பரம் என்றது உபசாரமுமாமென்க.

இதனை

“பூதங்க ளல்ல பொறியல்ல வேறு புலனல்ல வுள்ள மதியின்
பேதங்க ளல்ல விவையன்றி நின்ற பிறிதல்ல வென்று பெருநூல்
வேதங் கிடந்து தமொறும் வஞ்ச வெளியென்ப கூடன் மறுகிற
பாதங்க ளோவ வளையிந்த னாதி பகர்வாரை யாயு மவரே.”

என்னும்

ஆன்றோர் திருவாக்கும் வலியுறுத்தும். வேதமானது பூத
மே பரம் என்று முதற்கட் கூறியதை மறுத்தற்பொருட்டுப்
பூதங்களல்லவெனவும், பின்னர் இந்திரியங்களேபரமென்று
கூறியதை மறுத்தற்பொருட்டுப் புலனல்லவெனவும், பின்
னர் பிராணதிகளே பரமென்று கூறியதை மறுத்தற்பொரு
ட்டுள்ளமல்லமெனவும், பின்னர்க் கரணங்களே பரமென்று
கூறியதை மறுத்தற்பொருட்டு மதியின்பேதங்க ளல்லவென
வும், பின்னர் ஆன்மாவே பரமென்றுகூறியதை மறுத்தற்பொ
ருட்டு இவையன்றி நின்ற பிறிதல்லவெனவும் பூர்வபட்சஞ்
செய்தவாறறிக. ஆத்மாவரையில் பூர்வபட்சமாயினமையால்
இனிச் சித்தாந்தப்பொருள் “கூடன்மறுகிற பாதங்களுவவளை
யிந்தனாதி பகர்வார்” என்று பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிவபரஞ்சுட
ரோயாம். இந்த நுட்பங்களை யுணர்ந்தவர்கள் சூதசங்கிதையிற்
போந்த ஆத்மபரமான பரதத்வபோதங்களினைத்தும் “ஆத்மா
ந:பகபதி:” என்றகருதிவசனப்படி அவ்வாத்மாவையியக்கும்
பகபதியாகிய சிவபெருமானையே தெளிவிக்குமென்றறிந்தின்
புறமற்போகார். இதனா விச்சூதசங்கிதையி லடங்கிய பிரமீ

தையுஞ் சிவனையுபசாரமாகவும், சிவனை யுண்மையாகவும் பரதத்வமாகச் சாதிக்ருமெனலே யமைவுடைத்து. இதுகாறுங் கூறிய நியாயங்களால் நமது மாயாவாதியார் தேடிய பிரமகீதை-பகவத்கீதை - திருவாய்மொழி முதலிய பிரமாணங்களும், அப்பிரமாணங்களை யாதாரமாகக்கொண்ட அவரதுபிரசங்கமும் அவலமாயினவெனலே சித்தமாயிற்று.

நமதன்பர் சைவநீந்தையி லிறங்காமல் தமது ஏகாத்மவாதத்திற் கேற்றங்கூறிக்கொண்டு போவா றெனின, அவர் ஜோலிக்கு யாம் போகவிடமிராது. அவரது ஏகாத்மவாதத்தை யாமிப்போது புதுசாகமறுக்கவேண்டியதில்லை. பூர்வமே எம்பெரியாரவைக்கண் அவரது புன்மதம் துச்சமாயினது சிவஞானபோதபாஷ்யம், ஸ்ரீபாஷ்யம், திராவிடமஹாபாஷ்ய முதலிய பிரபலசாட்சிகளால் சாதுக்களறிவார்கள். ஆகையாலும், சிந்தாந்தசேகரம் - சமரசஞானதீபம் - சித்தாந்தபூஷணம் - உத்தமவாததூலவாதூலம் - குதர்க்கவாதவிபஞ்சி - ஆபாசஞான நிரோதம் முதலிய நூல்களால் யாமுங்கூடியவரையி லவ்வபசித்தாந்தத்தைத் தடிந்திருக்கின்றோமாயினும் இன்னு மவ்வற்பமதத்தை யொருபொருளாக மதித்து விவகரிப்பது எமக்குக் குறைவாகவே யிருக்கின்றது. ஆயினும், நமது மாயாவாதியார் தமதுஞான மொருவராலும் பேதிக்கமுடியாதென் றெண்ணி யிறுமாந்திருக்கின்றன ராக வினதனையுங் கொஞ்சம் விசாரிக்க விசைந்தாமென்க. அப்படியாயிசைந்தும் பூர்வபட்சியினது சொந்தசரக்கொன்றுங் காணோம். பழைய சுவடிகளிலிருந்தெடுத்துத் தமதுசுவடியிற் பரப்பிப் பிரதிட்டையை விழைந் திறுமாந்தனர். அவற்றுட்சில கூறுதும்.

பூர்வபட்சம்.

“இன்னும் சாந்தோக்கியத்தில், சத்துருபரமாத்மாவினின்றும் அக்னி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவை கிரமமாக வுண்டாயிற்றென்றும், தைத்திரியத்தில் ஆகாசம், வாயு, அக்

கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்கள் உண்டாயினவென்றும், ஒரிடத்தில் சர்வஜகத்தையும் பரமேசுவரர் சிருட்டித்தானொன்றும் முறைதெரிக்காது உற்பத்திகூறியிருக்கின்றது, வாஸ்தவமாகச் சுகத்திருந்தால் அதனது உற்பத்தி அநேகபிரகாரமாக வேதஞ்சொல்லாது, அநேகபிரகாரமாகச் சொல்லியிருப்பதாற் சுகத்தினுற்பத்திப் பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற் கபிப்பிராயமன்றும், பின்னையாது! அதனபிபிராயமென்னில்? அத்வைதப்பிரமத்தை யறிவித்தற் பொருட்டுச் சுகத்தை நிஷேதஞ்செய்வதேயாம். ஆகலின், மித்தையான சுகத்தை யாதானுமொருவழியாக ஆரோபஞ்செய்ததென்க. எதுபோலெனின்? விநோகத்தி னிமித்தமமேலே கிளம்புதற்கு வாணமருந்தை யுள்வைத்துத் தாருவினால் யானையுரு வமைப்பவன் அநன் செவி, வால்முதலிய வவயவங் கொணிப்போமாயின், அவற்றை ஒழுங்குறச் செயயவேண்டுமென்று முயற்சியாததுபோல வென்க.

சூத்திரகாரரும், பாஷியகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உற்பத்திகூறுஞ்சுருதிவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கித் தைத்திரிய சுருதிகூறியபடி ஒரோவழியாகச்சுகத்துற்பத்தியில் சர்வ உபநிடதங்கட்கும் அபிபிராயமுளதென வருளிச்செய்தது எற்றிற்கோவெனின்? உற்பத்திவாக்கியங்கட்குப் பூர்வஞ்சொன்ன அபிபிராயமறியாத மந்தகிஞ்ஞாசையுடையோர்க்கு உபநிடதங்களில் நானாவிதமாகச் சுகத்துற்பத்திகூறியிருக்கின்றதைப்பார்த்துப் பிராந்தியுளதாமாகலின், அதை நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரமவிசாரத்தாலயதார்த்தஞானம் உத்யாதோர்க்கு லயகந்தன கிமித்தமும் ஆங்ஙனம் அருளிச்செய்ததென்க. சுகத்துற்பத்தி நியமயின்றென்பதை

“வான்முதலா மண்முதலா நீர்முதலாந் தீமுதலா

மற்ற வாயுத்

தான்முதலா மிப்படியே சிருட்டிதொறு மோரொன்று

தலைமை யாகும்

யானமுதலோ ரயன்சிருட்டி சிலேடையா யுனக்குரைத்தே
 னிந்த வாற்றான்
 மேன்முதலா நியமபிதற் கொன்றாக வில துபல
 விதமாய்த் தோன்றும்.”

என்னும் வாசிட்டத்தானும் அறிக.”

சி த் தா ந் த ம்.

சாத்தோக்யத்தில், அக்னி - ஜலம்-பிருதிவி என்பவை
 பாண்டித்தி வின்று முண்டாயின வென்றது திரிசியபூதங்க
 ளை. தைத்திரியத்தில் ஆகாசம்-வாயு-அக்னி-ஜலம்-பிருதிவி
 என்பவை பாண்டித்தினின்று முண்டாயினவென்றது திரிசி
 யமும் அதிரிசியமுமாகிய பூதங்களை. பிருதிவி-அபு - தேயு
 என்பவை கட்டிலனுக்கு விஷயமாகக்கூடிய திரிசியங்களும்,
 வாயு-ஆகாசம் என்பவை கட்டிலனுக்கு விஷயமாகாத வதிரி
 சியங்களுமாம். பூதங்களைத்தில் இரண்டு அதிரிசியங்களும், மூ
 ன்று திரிசியங்களுமாதல் சர்வசம்மதம். இவ்வாறு தெளிவா
 ர்க்குப் பூதோத்தத்தியை வேதங்க ளொன்று சொன்னபடி
 யொன்று சொல்லவில்லை யென்பவரது போதம் மலத்தாற்
 குழம்பினதாகவே துணியப்படும். இக்குழப்ப ஞானியார்
 “ஸர்வஐகத்தம் பரமேசுவரனிடத்தினின்று முண்டாயின” என்
 று வேதம் மற்றோரிடத்திற் கூறியதும் முன்விரண்டு சுருதி
 களை விரோதிக்கின்றதாக அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார். சர்
 வஐகத்தம் என்றது தநுகரணபுவன போகங்களை. இவற்றை
 விரிக்கின், பிருதிவிமுததைதத்துவமீரான முப்பத்தாறு தத்
 துவங்களாக வெளிப்படும். இவற்றுள், மூன்றாகவும், ஐந்தாக
 வும் கூறப்பட்டபூதங்கள் ஆத்மதத்வ மிருபத்துரான்களுளட
 ங்கும். ஒருபுருடனைப் பிரஸ்தாபித்து இவனுக்கு மூன்றுகுழந்
 தைகளென்று ஒருவனும், ஐந்து குழந்தைகளென்று மற்
 ரொருவனுஞ் சொன்னதாக வொப்புவோம். மூன்று குழந்
 தைகளுண்டென்று சொன்னவன் பெண்குழந்தைகளை. ஐந்
 து குழந்தைகளுண்டென்று சொன்னவன் பெண்குழந்தைக
 ள் மூன்று, ஆண்குழந்தைகளிரண்டு என்பதுணர்ந்து. இவ்வி

மகாபலகோபாத்தாய், டாக்டர்
 உ. வே. சாமிநாதையர் துல் நிலையம்
 அண்டயம், சென்னை-20.

பிரஹ்மதத்வநிரூபணம்.

எ ௯

ருவர்கூற்றினவும் ஒன்றையொன்று விரோதித்தில். வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் இவனுக்குக் குழந்தைகளுள்வென்று ஒருவன் சொன்னதாகவொப்புவோம். இதுவும் அவிரோதமேயாம். ஒருவன் மூன்றுகுழந்தைகளென்றும், மற்றொருவன் ஐந்துகுழந்தைகளென்றும், வேறொருவன் மொத்தமாய்க்குழந்தைகளென்றும் ஒருவர்போலொருவர்சொல்லாமல் பேதப்பட்டமையால், இவனுக்குக் குழந்தைகள்பிறக்கவில்லையென்பதையே அவர்கள் தெரிவித்தார்களென்று எந்தமூடனோ அடிப்பிராயப்படக்கூடும்? இவருள், முறைதெரிவிக்காமலிவனுக்குக் குழந்தைகளுண்டென்றொருவன் சொன்னால், அவன் குழந்தைகள் முதலேயில்லையென்று சொன்னதாக யாவொப்புவர்? அவனேயாவது, மற்றொருவனாவது இவனுக்கு ஐந்துகுழந்தைகளுண்டென்று சொன்னால், அது இவனுக்குக் குழந்தைகளுண்டென்று முறைதெரிக்காமல் முன்பு சொன்னதோடு விரோதிக்கின்றதெனவாவது, அதனாலிவனுக்குக் குழந்தைகளில்லை யென்பதையே யின்னோர் தெரிவித்தானவாவது யாவிரோகொண்டு குழம்புவர்? மூன்றுகுழந்தைகளுண்டென்று சொன்னவன் ஐந்துகுழந்தைகளுண்டென்று சொன்னவனோடு விரோதியானோவெனின், அவ்விருவருமொருகுடும்பத்திலொத்துவாழ்ஞ் சகோதரராயிருப்பினவ்விருவர் சொல்லும் விரோதிக்கவீடமில்லை. விசாரித்தால் விரோதமின்மையெளியாம். இவ்விரோதமின்மையை முன்னரே யாம் விளக்கிக்காட்டினோம். இவ்வுபமானவாயிலாகப் பூதோத்தத்தியைக்கூறுஞ் சுருதிகள் ஒன்றோடொன்று விரோதியாமனிலைத்தனவாகவின், இவற்றினதுஹ்ருதயத்தைக்கண்டுகூறிய பூர்வபட்சியினதறியாமையெனக்கே விவேகிகள் துக்கிப்பொன்க.

நமதன்பர் அத்வைதத்தைக் கெட்டியாகப்பிடித்துக் கொண்டாராகையா விவ்வளவவதிப்புகிறார். இவ்வத்வைதசப்தத்தைப் பின்னர்விசாரிப்போம். இவரது அத்வைதத்தைச்சாதித்தற்பொருட்டு வேதம் உலகத்தைக்கிழைத்தஞ்செய்தது என்றிவர்கூறியதும் விந்தையேயாம். இவ்வேதம் அத்

வைதப்பிரமத்திற்கு அபின்னமா? பின்னமா? அபின்னமென்பாராயின், வேதம் சப்தஜாலங்களடங்கிய வொலிவடிவமாகிய ஜடமாகையாற் பிரமும் ஜடமாகியழியும். பின்னமென்பாராயின், உலகத்தைப்போல நிஷேதபதார்த்தமாயொதுங்கும். நமதன்பரது சித்தாந்தம் வேதத்தை அபின்ன மென்றற்கிடங்கொடாது. உலகத்தைப்போல் வேதமும் மத்யாஸமென்றற்கே ஆதரவாயிடுமென்க. உலகத்தைப் பிரதிஷேதிக்கவந்த வேதமும் வ்வுலகத்தைப்போல் பிரதிஷேதிக்கப்படுமாயின், அவ்வேதம் பிரமாணமாயிடுதல்யாங்ஙனம்? வேதம் பிரதிஷேதிக்கப்படமாட்டாதெனின், பிரமத்தைப்போல துவுமொருமுதலாகி அத்துவிதப்பிரமம் ஆடலபட்டழியும். இந்தவிரோதத்தால, “ வாஸ்தவமாகச் சகத்திருந்தால் அதனது உற்பத்தி அநேகப்பிரகாரமாக வேதஞ்சொல்லாது” என்று பூர்வபட்சியார்பிரஸ்தாபித்தது அஸங்கதமாயிற்று. இப்படிச் சொல்வதைக்காட்டிலும் “ வாஸ்தவமாக வேதம் பிரமாணமாயிருந்தா லொன்றி லொன்று விரோதமுண்டாகச்சொல்லாது” என்று ஏன் சொல்லக்கூடாது? பூர்வபட்சியினது குழப்பத்தைநோக்கி யாம்வ்வாறு கூறியதன்றி, வேதம் குழப்பமுண்டாகக் கூறினதில்லைபென்பதெயெமது துணிவு.

இனி அவ்வைதப் பிரமத்தை யறிவித்தற்பொருட்டு வேதம் ஜகத்தை நிஷேதித்ததென்றார். நிஷேதம் நமதன்பரது கைச்சரக்காய் முடிந்ததன்றி, வேதத்திலஃதொன்றுங்காணும். இல்லாததைக் கற்பித்துரைத்த விவரது போதமே நிஷேதிக்கத்தக்கது. ஜகத்தோடு நிஷேதமாயொழியத்தக்க பொய்வடிவமாகிய வேதத்திற்கு மெய்யாகிய அவ்வைதப்பிரமத்தை யறிவிக்கத்தக்கவதிகாரங்கிடையாது. பொய்யாகிய வேதம் காலேக்கிளப்பிக்கொண்டபடியே யன்றோ அதிற்போந்த அத்துவிதப்பிரமமும் அஸத்தாயழிவுபெறும்! இவற்றைநோக்குழிப் பூர்வபட்சியினதும் தம் கேவல மற்பநிலையினதாகவே முடியும். இவரிவ்வளவி லமையாமல் “ மித்தையான சகத்தை யாதானுமொருவழியாக (வேதம்) ஆரோபஞ்செய்ததென்க” என்று

கூறியதும் அஸங்கதமே. மித்சைத்யானசகத்தை ரஜ்ஜுஸர்ப்பம, மருமரீசிகைபோல்வனவாக ஆரோபித்தலே யமைவுடைத்து. இவ்வாறன்றி ஆகாசம்-வாயு-அக்னி-சலம்-பிருதிவி என்னும் பஞ்சபூதங்கள் பரனிடத்தினின்றும் பிறந்தனவென்றும் சர்வஜகத்தும் பரனிடத்தினின்றும் பிறந்தனவென்றும் ஒவ்வொன்றற்கும் நியாயம்விளங்க முறைபிறழாமல் வேதங்கூறியதை யாரோபமென்ற நமதன்பருராயே யாரோபமாயதென்க.

இவரதாரோப ஸமர்த்தனத்திற் கோருபமானமுங்கூறினார். வாணமருந்தை யுள்வைத்துத் தாருவினால் யானையுருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால்முதலியஅவயவங்கோணிப்போமாயின், அவற்றையொழுங்கு செய்வனோ? என்றிவர்காட்டியவுபமானம் இவரது உபமேயத்தோடொட்டா தொதுங்குகின்றது. எங்ஙனமெனின், யானையுருவமைப்பவன் செவியிருக்கவேண்டியவிடத்தில் வாலையும், வாலிருக்கவேண்டியவிடத்திற் செவியையும் அமைப்பனோ? இப்படியமைப்பினன்றோ யானையைப் பிரதிஷேதித்தற்கும், இதுபோல வலகத்தைப்பிரதிஷேதித்தற்கு மிவருக் கருகூலமுண்டாகி வேதமொருவாறு ஆரோபித்தது என்னுமிவரது மதுரவாசகம் மணமபெறும்? செவியிருக்கவேண்டிய விடத்திற் செவியையும், வாலிருக்கவேண்டியவிடத்தில் வாலையும், காலிருக்கவேண்டியவிடத்திற் காலையும், தலையிருக்கவேண்டியவிடத்திற் தலையையும், கையிருக்கவேண்டியவிடத்திற் கையையும், ஏனையுறுப்புகளிருக்கவேண்டியவிடங்களில் அவ்வுறுப்புகளையும் முறைபிறழாம லமைப்பதே யானையுருவமைப்பவன் செயலாக, நமதன்பரிதனைத் தமதத்யாச வலகுக் குவமையாகக்கொண்டது தவறேயாமென்க. உலகமுண்டாகவில்லை யென்பதற்கும், யானையுருவத்திற் கோணியவுறுப்புகளையொழுங்குசெய்வில்லையென்பதற்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. வாணமருந்தையுட்கொண்ட (தாருவினாற்செய்யப்பட்ட) யானை தீப்பட்டழியுமாயின், அது உலகம் சங்கரிக்கப்படுதற்கே யுபமானமாமன்றி, உலகமுண்டாகவில்

லையென்பதற்கும், உண்டாகாதவுலகத்தை வேதமொளுவாறு ஆரோபித்ததென்பதற்கும் உபமானமாகாது. இதுநிற்க.

சூத்திரகாரரும், பாஷ்யகாரரும் உற்பத்திகூறுஞ் சருதிவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கிச் சகதுத்பத்தியில் சர்வவுபநிடதங்கட்கும் அபிப்பிராயமுளதென வருளிச் செய்தார்களெனவும், அவர்களவ்வாறருளிச்செய்தது பூர்வஞ்சொன்ன வபிப்பிராயமறியாத மந்தர்களுக்கு உபநிடதங்களிற் பிராந்தியுண்டாதலை நிவிர்த்தித்தற்கும், பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்தஞானமுதியாதோர்க்கு லயசுந்தனமுதிப்பித்தற்குமே யெனவும் நமதன்பர் பிரசங்கித்திருப்பதால் அதனையுங் கொஞ்சமயோசிப்பாம். சூத்திரகாரர் வியாசர். அவரோடு இவரது பாஷ்யகாரராகிய சங்கராசாரியரைச் சேர்க்க இவருக் கதிகாரங்கிடையாது. சங்கராசாரியரது அபிப்பிராயத்தைவிரோதித்த பாஷ்யகாரர் பலருளராகலின், பாஷ்யகாரர் என்று சங்கராசாரியருக்கே சிறப்புப்பெயர்கூறியது கூடாது. இவரது அபிப்பிராயமே சூத்திரத்திற் சூரியதென்றலுமேலாது. இதனுண்மையை முன்னரே யாம்பரிஷ்கரித்திருக்கின்றோம். ஆகையா லிவர்பாஷ்யகாரரென்று கொண்டாடிய சங்கராசாரியரது பிரஸ்தாபம் சாதுக்களுக்கு வேம்பேயாகியது. சூத்திரகாரர்மத்திரமே யாவரும்போற்றத்தக்கவர். இவரோடு சங்கராசாரிய ரொத்துவாழாதவொன்பதே யெமதுகருதிது. இத்தகையோராயினும் அவர்சகதுத்பத்தியில் சர்வவுபநிடதங்கட்கு மபிப்பிராயமுளதெனக்கூறினாரென்றோ இதனை யிப்படியேகொள்ளாது நமதன்பரிதற்குமேலு மொருவியாக்யானஞ்செய்தவா ரென்னை? இவரது வியாக்யானம் இவரது சொந்தமேயாயினும், அல்லது சங்கராசாரியரது கருத்தை யதுசரித்தேயாயினுமாகுக. அதனை முன்னரே யாம்பதுவைத்துவிட்டோமாயினும், இன்னுங் கொஞ்சம் சொல்லுகின்றோம்.

இவர் “பூர்வஞ்சொன்ன வபிப்பிராயமறியாத மந்தர்கள்” என்று பிரஸ்தாபித்திருக்கிறார். பூர்வஞ் சொன்னவபிப்பிராய

யமாவது. உலகமுண்டாகவில்லை யென்பதுணர்ந்த வேத மொருவாறு ஆரோபித்ததே. இதனையறியாத மந்தர்களுக்கு உலகமுண்டாகவில்லை யென்று நியாயவாயிலாகச் சாதித்து அறியும்படிச் செய்வதைவிட்டுச் சர்வ வுபநிடதங்களுக்குஞ் சகதுதிபத்தியில் அபிப்பிராயமுண்டு என்று பிரசங்கித்தது என்னை? கொண்டது ஒன்று, கூறியது மற்றொன்றாக முடிந்தவருமை சால வழகுடைத்து. மந்தருக்கு உலகமுண்டு என்பதையும், மந்தரல்லாதார்க்கு உலகமில்லை யென்பதையும் சாதித்ததுகூடுமெனின், இது அஸங்கதம். ஒருமந்தனுக்கும், மந்தனல்லாத வொருவனுக்கும் இரண்டும், மூன்றும், நான்குமொத்த மொத்தத்தொகையை யொருவன் தெரிவிக்கப் புகுந்ததாக வொப்புவோம். இரண்டும், மூன்றும் ஐந்து என்று ஒவ்வொருவிரலாக விடச்செய்து தெரிவிப்பதே மந்தனுக்குணர்த்துமவிதம். கைவிடச்செய்யாமல இரண்டுமூன்றும் ஐந்து என்று தெரிவிப்பதே மந்தனல்லாதானுக்குணர்த்தும் விதம். யாருக்குணர்த்தினும் இரண்டுமூன்றும் ஐந்தென்பதேயன்றி வேறு ஆகாது. சுருதிகளினுடைய ஸமர்த்தநமு மிவ்வாறே செய்யத்தக்கது. இப்படிக்கொள்ளுங்கால், நமதன்ப ரிரண்டு முடிவுகளை முறையே பிரண்டதிகாரிகளுக்கு ஆவசியகமாகத் தேடிச் சுருதிகளை ஸமர்த்தித்து, உலகமுண்டு-உலகமில்லை யென்று சாதிக்கப்புகுந்தது அவரது விபரீதமென்றே யெண்ணத்தக்கதாயிற்று. தாமகொண்டதே தக்கதெனின், அதனைச் சுருதிவாயிலாக நிர்ஹித்தல்வேண்டும். சுருதிகளுலகமுண்டென்பதற்கே யாதாரமாயின. உலகமில்லை யென்பதற்குப் பூர்வபட்சியினது குயுத்தியே யாதாரமாகியது. சுருதியுத்திக ளொவ்வாதபோது சாதுக்கள் விரஸமாகவே கொள்வார்கள். சுருதிகளுலகமுதித்தன வென்பதற்கும், பூர்வபட்சியார்தேடிய குயுத்தி உலகமுதிக்கவில்லை யென்பதற்கு முபகாரமாயினமையால், நமது மாயாவாதியாரது பட்சம் நிஷ்பல்மாயிற்று. உலகம் பரனிடத்தினின்றும் தோன்றியது என்று சுருதிகள் கூறியதற்கே யெமது யுத்திக ளுபகா

ரமாயினமையால், எமது பட்சத்துக்கே அந்தச் சுருதிகள் சாதகமாயின. அதனால், (சுருதிசித்தமாகிய) உலகந்தோன்றியபட்சம் சாதுக்களுக்கும், (சுருதி விலக்காகிய) உலகந்தோன்றாதபட்சம் அசாதுக்களுக்கும் சம்மதமாயினவெனலே தீர்மானமாயிற்று. இதுநிற்க.

நமதன்பர் “பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்த ஞானமுதியாதோர்க்கு லயசிந்தன முதிப்பிக்கும்பொருட்டும் உலகமுண்டென்று கூறிய சுருதிகள் ஸமர்த்திக்கப்பட்டன” எனவொன்று கூறினானே? இதுவும் அஸங்கதமேயாம். உலகமுதித்தலையொப்பாத இவர் யதார்த்தஞானமுதித்தல், லயசிந்தனமுதித்தல் முதலிய பலதோற்றங்களைப்பிரஸ்தாபித்தது யாங்ஙனம்? உதித்தலெனபது முன்பு முன்னுதிருந்ததொன்று பின்னாக்காணபபடுதல். உலகம் காரியரூபமாக வெளிப்பட்டதையே உலகமுண்டாகியது என்று மெல்லாகூறுவர். காரியமாய் வெளிப்படுவதற்குமுன் காரணமென்னும்பொய்பூண்டு விகாரமின்றி யிருந்ததென்பதே துணிவு. ஒவ்வொரு தோற்றமுமீவ்வாறே கொள்ளத்தக்கது. உலகத்தோற்றம் பொய்யென்று கூறினவர் ஞானமுதித்தல், லயசிந்தன முதித்தல் என்பவைகளை மெய்யென்று பிரசங்கிக்கவந்தது யோசனையின் குறைவேயாமென்க. இவரது பிரசங்கத்தால் யதார்த்த ஞானமுதித்தலும், லயசிந்தனமுதித்தலும் ஜகதுத்பத்தியைக் கூறுஞ் சுருதிகளை ஸமர்த்தித்தலாற்றாணெ யுண்டாமென்று ஏற்பட்டமையால், ஜகதுத்பத்தியில் வேதத்துக் கப்பிராயமில்லையென்றுசாதித்த தமது சொந்தசித்தாந்தம் யதார்த்தஞானமுதித்தலுக்கும், லயசிந்தனத்திற்கு மேலுவாகாம லஸம்பாவிதமாயினதெனலே சித்தமாயிற்று. இவரது யதார்த்தஞானம யாதா? பாசவாகியதன்னைப் பதியாகமயங்கலேயன்றோ? பாசமாகிய ஜகத்தைத் தானாகமயங்கலேயன்றோ? பாசமாகிய ஜகத்தைத் தன்னிற்கப்பிதமென்று மயங்கலேயன்றோ? பாசமாகிய ஜகத்து வெறுமபொய்யென்று மயங்கலேயன்றோ? இவ்விபரீதத்தை அயதார்த்தஞானமென்றே சாதுக்க ளொதுக்

குவொன்க. இவர் யதாரத்தனானமெனத் துணிக்ந்த பகனா
 னசித்தியால் உலகமில்லையென்று சாதிக்ந்த முடியுமெயனயி
 உலகமுண்டென்று சாதிக்ஞஞ் சுருதிகளை ஸமாத்திக்க முடி
 யாது. இதனால், இவரது சங்கராசாரிய மிவரு முலகமுண
 டென்றுகூறிய சுருதிகளை ஸமாத்தித்து, யதாரத்தனான மு
 தியபித்து, லயசிக்தனத்தை யுணடுபண்ணினாக னெனபது
 வெறுங்கதையாய் முடிந்தது. விரிக்கிற்பெருகும்.

இனி யிவா வாசிடடச் செப்புகொன்று வனாந்திருக்கி
 னாரா. அதில ஒருநிருடடியில் ஆகாயம முதலாகவும், ஒருநி
 ருடடியில் பிருதிவிமுதலாகவும், ஒருநிருடடியில் அபய முத
 லாகவும், ஒருநிருடடியில் வாயமுதலாகவும் பூதங்கடொன்று
 மென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதன லாகாயமுதலியன
 தோனாவிலலையென்று மசிபபிராயத்தை வசிட்டா இராம
 ருக் குபித்தித்திலா. இந்த வாசிடடதநிற் கூறியதும், முன்
 சுருதிநிறிகூறியதும் அபிபிராயப்பிதமுடையன. எடுத்து
 க்கொண்ட சுருதிபிதங்கட்கு இவா வாசிட்டத்தை யாதா
 வாகத் தேடியதும் பொருந்திலது. எனெனின், ஆகாய-வா
 யு-தேயு-அபய-பிருதிவி எனபவைகளை ஒருசுருதி கூறியது.
 மற்றொன்று ஆகாய-வாயு எனன்று பதிர்ரிபங்களை விடுந்
 தேயு - அபய - பிருதிவி எனபவைகளைக் கூறியது. இராம
 டு சுருதிதனம் முறைபிறழாமல் யிருக்கக்கண்டாய். வாசிட்
 டத்தில் ஆகாயத்தை முதலென்று, வாயுவை முதலென்று
 ம, தேயுவை முதலென்று, அபயவை முதலென்று, பிரு
 திவியை முதலென்றுக் கூறுத விவ்வாறுகூறுத சுருதிகளுக்
 குவிதோதமேயாம். ஆயினும், இத்தவேறுபாடுகொளொகால
 க்திற் பெறப்படாமல் வேறுவேறு காலங்களிற் பெறப்பட்ட
 னவாக வாசிட்டங்கூறல விதற்கு யாம தோஷங்கற்பிக்க வ
 ளுககிறோம். ஒருசுருதியில் ஆகாயம் - வாயு - தேயு - அபய-
 பிருதிவிகளை முறைப்படுத்தி, மற்றொரு சுருதியில் அக்னி -
 ஜலம் - பிருதிவி - ஆகாசம் - வாயுவெனபவைகளை முறைப
 படுத்தியிருக்குமாயின், சுருதிகள் முறைபிறழக் கூறினவென்

னும் வா தந் தலையெடுக்கும். அங்ஙனமில்லாமையாலும், வாசிட் டங் கூறிய முறை வேறுவேறு காலங்களுக்கு விஷயமாகி ன்றமையாலும், அங்ஙனமானவிடத்தும், முதற்சிருட்டியி லா காயமே முதன்மையாகத் தோன்றியதென்று சுருதிக் கபேத முண்டாக வது பிரகாசிப்பித்தமையாலும் பூர்வபாட்சியார் ஜகத்தைப் பிரதிஷேதித்து மிச்சாவாதத்தைப் பூத்திசெய் துகொள்ளக் கொண்டபேராசை விருதாவாய் முடிந்தது. இதுநிற்க.

இவ்வொடுத்துக்கொண்ட சுருதிகளி லொன்று பஞ்சபூ தங்களையும், மற்றொன்று மூன்று பூதங்களையும் பிரஸ்தாபித் தனவன்றோ ? இந்தப் பூதங்களுக்குத் தெய்வங்களாகப் பஞ் சகர்த்தாக்களும், திரிமூர்த்திகளும் பெறப்பட்டிருக்கின்றனா. இவ்விரண்டுவிதமும் ஸாமஞ்சஸமேயாம. ஐந்து காத்தாக்க ளென்றும், திரிமூர்த்திகளென்றும் பேதமுண்டாயினமையா லின்றோருண்டாக வில்லையெனவாவது, இவ்வாறு வேதங் கூறிய திவர்களேப் பிரதிஷேதித்தற் கெனவாவது யாவோனு மபிபிராயப் படுவாருண்டோ? இவைகளை யூன்றிவ்சாரியா த குறைவே நமதன்பர் பூதோத்பத்தியை நிஷேதிக்கவ் டஞ் செய்ததென்க. இந்தப் பூதோத்பத்தியை யாமின்னுங்கொஞ் சம் விரித்து உண்மையைப் பிரகாசப்படுத்துவாம்.

பூதங்க ளைத்தென்று வேதாதிகள் கூறுகின்றன. ஆகா சத்தினின்றும் வாயுவும், வாயுவினின்றுத் தேயுவும், தேயுவி னின்றும் அப்புவும், அப்புவினின்றும் பிருதிவியும் பிறந்தன வென்று கூறுஞ் சுருதிகளைப் பரியாலோசிக்கின், பூதங்களை ன்று என்பது கெட்டுப் பூதம் ஒன்றே என்னுஞ் சித்தாந்தம ி லைபெறும். எங்ஙனமெனின், ஆகாசத்தினின்றும் வாயுபிறந்த து என்கையில் ஆகாசத்தின்காரியம் வாயுவென்பது சிறக் கும். அப்படியே வாயுவின்காரியம் தேயுவும், தேயுவின்காரி யம் ஜலமும், ஜலத்தின்காரியம் பிருதிவியுமாம். இதனால், ஆகாசமொன்றே பூதமும், ஏனையவை பூதகாரியங்களுமாத லு துணியப்படும். இது பஞ்சபூதப் பிரசங்கத்துக்கு விரோத

மாம். இனி யிதனுண்மையைப் பிரகாசப்படுத்துவாம். ஆகாசம வியாபகமும், அதில் வாயு வியாப்தியுமாம். வாயுவியாபகமும், அதிற் றேயுவியாப்தியுமாம். தேயுவியாபகமும், அதிலப்பு வியாப்தியுமாம். அப்புவியாபகமும், அதிற் பிருதிவி வியாப்தியுமாம். அடுக்குப்பாத்திரங்களைப் பெரியதினின்றுஞ் சிறியதையும், அச்சிறியதினின்று மதிற் சிறியதையும் முறையே யெடுத்தல்போல ஆகாசவியாபகத்திலிருந்து வாயுவையும், வாயுவின் வியாபகத்திலிருந்து தேயுவையும், தேயுவின் வியாபகத்திலிருந்து அப்புவையும், அப்புவின் வியாபகத்திலிருந்து பிருதிவியையு மெடுத்தலே பூதங்களொன்றினின்றுமொன்று பிறந்தனவென்பதன் கருத்தாம். பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சதன் மாத்திரைகளி னின்றும் முறையே பிறந்தனவென்பது சித்தமாகையா லப்பஞ்சபூதங்களி லொன்று மற்றொன்றிற்குக் காரணமெனவாவது, ஒன்று மற்றொன்றிற் பிறந்த காரியமெனவாவது கூறுவது கூடாது. வேதங்கள் பூதமொன்றே எனக் கூறிற்றில. அங்ஙனங்கூறின, ஆகாயமென்னு மொருபூதமே வாயுவாதி காரியங்களாயினவென வாதிக்கலாம். இதுகாறும் யாம் பிரவசனித்த தத்வார்த்தங்களை யுணர்ந்தால் வேதத்தில் விரோதவாக்கியங்க ளுளவென்னும்வாதம் நிகழாது. இனிப்பஞ்சபூதங்களொரோகாலத்தி லுண்டாயினவென்றும், அவை யொன்றன்பின் னொன்றாக வுண்டாயினவென்றுஞ் சுருதிகள் கூறு மபிப்பிராயத்தையும் ளாதுக்கள் சுலபமாகவ நிந்துகொள்ளக்கூடும். எங்ஙனமெனின், ஒரோகாலத்திற் பிறந்தனவென்பது பஞ்சதன்மாத்திரைகளிற் பஞ்சபூதங்கள் பிறந்தனவென்பதையும், ஒன்றன்பின் னொன்றாகப் பிறந்தனவென்பது ஒன்றின் மற்றொன்று அடங்கியிருந்த முறைப்படியே வெளிவந்தனவென்பதையு முணர்த்தும். இந்த வுண்மையால் வேதத்தில் விரோதபுத்தியுண்டாக விடமேயில்லை. இவ்வாறு தெனியாதார்க்கே மேல்வாக்கியங்களில் விபரீதமுண்டாகும். நமதன்பரது அபசித்தாந்தத்திற் கிடங்கிடைப்ப தரிதாதி அவரை யலக்கண்படச்செய்த வெமது பிரசங்கத்தால்

அவரதுவிபரீதத்தைமெச்சிநச்சுமேழைகள் மயக்கந்தவிர்த்து குணப்பட வேதுவுண்டாகவினிதி விம்மட்டில் விச்சிராந்தியடைந்து அவரது ஏனையாபாசங்களை யு மெடுத்துக் காட்டியுபகரிப்பாமென்க.

பூர்வபட்சம்.

ஈத்த சத்துவகுண சகிதமாயையும், மாயைக் கதிஷ்டான சேதனமும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் மூன்றுங்கூடி ஈசுரனெனப்படும். இவவீசுரனே சகத்துக்குக் காரணமாம். காரணம் இருவகைத்து; ஒன்று உபாதானகாரணம்: மற்றொன்று நிமித்தகாரணம். கட்டத்தின் சொரூபத்தில் மண்போல யாதுகாரியத்தின் சொரூபத்திற் பிரவேசமாமோ யாதின் திக் காரியத்தின் ஸ்திதிக்கூடாதோ! அது உபாதானகாரண மெனப்படும். யாதுசொரூபத்திற் பிரவேசமாகாமல் காரியத்திற்கு வேறாயிருந்து குலாலன்போலச் செய்கிறதோ! யாது நசித்தால் காரியங்கெடாதோ! அது நிமித்தகாரண மெனப்படும்: உலண்டிபோல, ஈசுரனுடைய சரீரமான சடமாகிய மாயை சகத்துக்குபாதானகாரணம்: சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமென்றிதிக்.

சித்தாந்தம்.

இவர் ஈசுவரனுண்டானவிதத்தைக் கூறியது சாலச்சி ரிப்புடைத்து. அதனை ஈண்டுவிளக்கின்றாம். சுத்தசத்வகுண மாயை, மாயைக்திஷ்டானசேதனம், மாயையின்கண் ஆபாசம் என்னும்இம்மூன்றுங்கூடியபோதே ஈசுவரனையொப்பினவர் இம்மூன்றையும் யாவர் கூட்டினுன்பதை விரித்திலர். இவற்றை யொன்றுகூட்டுவதன்முன்னர் மாயையில் சத்வாதி விபஜநங்க ஞன்பெண்ணியதும், அம்மாயையின்கண் ஆபாசத் தோன்றப்பண்ணியதும் யாவொன்பதையும் விளக்கிலர். மாயையென்னுமுதல் சேதனமாகிய அதிஷ்டானத்திலிருந்து எப்படி யுண்டாயிற் றென்பதையும் பிரகாசப்படுத்திலர். இவரது மதத்தில் “யாது இல்லாதது, அதுமாயை” என்று கூறுவது சித்தாந்தம். இது முயற்கொம்பு போல்வது. இல்லாத முயற்கொம்பை யெண்ணி முழும்போடுவதும், அதன் பருமனிவ்வளவென்று கூற விசைவதும் இயையுமா நெங்கனம்?

இதனை நோக்குவார இல்லாததாகிய மாயையினிடத்துச் சத்வாதி குணங்களைப் பிரஸங்கித்தவரது விவேகத்தை வெறுத்திவிடவொள்க. ஈசுவரனுண்டாவதற்கு இவாதேடிய சத்வாதி குண சுகிதமாயை சடம். சடம் ஒன்றினைச் செய்யாது. இவாதி குணனர்த்தேடிய மாயைக்கு அதிஷ்டானசேதனமும் இவாதி குண உபகாரத்தைச் செய்திலது. எங்ஙனமெனின், மாயை சடம். சடத்துக்கு அதிஷ்டானமுஞ்சடமாகத்தட்டிலலை. அதனைச் சேதனமென்றது கூடாது. அதிஷ்டானம் சேதனமெனின், மாயையுஞ்சேதனமாம். இவா மாயையைச் சேதனமாகவொப்பாமையால், சடமாகிய மாயைக்கு அதிஷ்டானத்தைச் சேதனமென லடாதென்பதே சித்தம். அதவா சேதனமென்றே யொப்புவிவாம். இது சடமாகிய மாயைக்கு அதிஷ்டான சேதனமாயினமையால், சதந்தரத்தன்மையிழுக்கும். பாதந்திர நிலையினதாகிய அது ஒன்றினைச் செய்யுமாற்றெங்ஙனம்? இனி மூன்றாவதாகத் தேடிய மாயையின்கண் ஆபாசம் முதற்கட்டகையபெற்ற சத்தசத்வ சுகிதமாகிய மாயைபோல்வதெயா யிழுக்கும். இன்னுமீவர் மாயையின்கண் ஆபாசமென்றதும் அஸங்கதமாம். மாயையின்கண் ஆபாசம் எவ்வாறு உண்டாயிற்று? பாலானது பிராக்ரஹ்ந்தாலதயிரா யாபாசப்பட்டது. இதுபோல மாயையின்கண் வேறு எதன்குற்றத்தா லாபாசமுண்டாகியது? இவைகளை விசாரியாது ஈசுவரனுக்கு உற்பத்திகூறியது யாங்ஙனம்? பூர்வபட்சி யார்தேடிய ஈசுவரன் அஸ்வதந்திர சைதன்யமும், மாயாஜடமும் கூடியபோதுண்டானதாக ஏற்பட்டமையால், இதனை வைதிகசிரோஷ்டர்கள் வெறுத்திவிடவொள்க.

இனி யிவர் ஈசுவரனென்றுபிரஸ்தாபித்த வஸ்துவைக் கொஞ்சம் விசாரிப்பாம். இவரது மதத்தில சத்வரஜஸ்தமசுகளின் சமஷ்டி மூலப்பிரகிருதியென்றும், இவற்றுள், சத்வத்திற்குரியந்த சைதன்யம் விஷ்ணுவென்றும், ரஜசிற்குரியந்த சைதன்யம் பிரமனென்றும், தமசிற்குரியந்த சைதன்யம் உருத்திரனென்றும் பேரதிப்பதுண்டு. இந்த மூன்று மூர்த்திக

ரூள் நமதன்பர் சகத்துற்பத்திக்குக் காரணபூதராய்த் தேடிய ஈசுவரன் இன்னொன்று விளங்கவில்லை. இவர் சத்வகுண சகிதமாயையென்றதனால், சத்வத்திற்கேயுந்த சைதன்யமாகிய விஷ்ணுவென்று கொள்வாமெனின், விஷ்ணுவுக்குத்தொழில் பாலனமேயன்றிச் சிருட்டியில்லை. சிருட்டித்தொழில் பிரமனுடையது. பிரமனையே ஜகஜ்ஜ்மாதி காரணமாகக் கொள்வாமெனின், அவனைத்தந்தவர் விஷ்ணுவும், விஷ்ணுவைத்தந்தவர் உருத்திரனும், உருத்திரனைத்தந்தவர் துரீபசிவனுமாகக்கூறுஞ் சுருதிகளுக்கு விரோதமாம். அன்றியும், பிரமன் இராஜசகுண விசிட்டனாகையால், அவனைச் சத்வகுணசகிதன் என்றது கூடாது. இவ்விருவருக்கும் வேறாய் உருத்திரனைக் கொள்வாமெனின், சம்ஹாரத்துக்கு ஏதுவாகிய தாமசகுணவிசிட்டமுடையாரை உற்பத்திக்குக் காரணொன்று கூறுவது கூடாது. இவ்வாறு குழம்புவதற்குப் பூர்வபட்சியார் பிரஸ்தாபித்த “சத்வகுணசகிதமாயை” என்றதே இடஞ்செய்தது. சத்வகுணசகிதம் என்றதைத் தள்ளி “மாயையும்” என்று அம்மாயையைத் தனியே பிரஸ்தாபித்திருவொருவாறு பொருந்தும். அங்ஙனங் கொள்ளுங்கால், அம்மாயையைச் சத்தமாயையென்றுகோடல் உசிதம். அப்போது அத்துடன் “மாயையின்கண் ஆபாசம்” என்றதைச் சேர்த்தது குற்றமாம். எப்படி நோக்கினும் நமதன்பரது சித்தாந்தம் தலையெடுப்பது கஷ்டமாயிருக்கின்றது. இம்முன்றுகுணங்களையுந் தள்ளியபோது பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் இடம்பெறா தொழுகின்றனர். இவர்களுக்கதீதமாகியதொன்றே ஜகஜ்ஜ்மாதி காரணவஸ்துவென்று கொள்வாமெனின், அதனிடத்துச் சத்வாதிகள் நிரஸ்தமாகையால், அதற்கு நமதன்பர் உற்பத்தி காரணத்வங் கூறமுடியாது. இந்த நியாயங்களால், இம்மாயாவாதியார் தேடிக்கொண்டெந்த ஈசுவரனை அஈசுவரனென் றொதுக்குதலே முடிவாயிற்று. இதுநிற்க.

இவர் காரணம் இருவகைத்து எனவும், அவை உபாதான்காரணமும், நிமித்தகாரணமுமாமெனவுங் கூறினார்

ரோ? அங்ஙனங் கூறினவா உபாதானகிமித்தகாரணங்க ளி
 வ்விலக்கணத்தனவென்று பின்னர் பபிரஸங்கித்தார். அவைநி
 ற்கு. உபாதானம் சடமாகிய ஈசுவரனுடைய சரீரமும், நிமித்
 தம் அச்சடசரீர விசிட்டமாகிய சேதனமுமாமென்று அவா
 கூறியதே யாவரு மருவருக்கத்தக்கது. ஈசுவரனுக்கு மாயா
 ஜடத்தைச் சரீரமென்றது ஈசுவரநிந்தையாம். பிராமனனொ
 ருவனைச்சுட்டி இவ்வேதியன் எப்போதும் இந்தப் பறச்சேரி
 யிற்றான் வசிக்கின்றான் என்று ஒருவன்கூறுதல்கூடுமோ? பற
 ச்சேரியிலவாழ்பவன் பார்ப்பானாகாதவாறு ஜடமாகியமாயை
 யைச் சரீரமாகக்கொண்டது பரவஸ்துவாகாது. ஒருபெரியகி
 ராமத்துக் கதிபநிபாகிய அந்நணன் அந்தக் கிராமாந்தர்க்கத
 மாகிய பறச்சேரிக்குமதிபனாகவெண்ணப்படுதல் அவனுக்குச்
 சிறுமையைப் பயவாது. அதுபோலச் சிற்சடப் பிரபஞ்சங்க
 ளை யியக்குமாறு எல்லாப்பொருள்களிடத்துந் தோய்ந்து பிரி
 வறநிற்கும் பெருந்தகைக்குப் பிரபஞ்சத்தைத் திருமேனியெ
 ன்றதுகுற்றமாகாது. அத்திருமேனிப்பிரசங்கத்தால் ஈசுவரனு
 க்குச் சொந்தபிரயோசனமொன்றுமில்லை. சித்துப்பிரபஞ்சத்
 தையநிவிக்கவும், அசித்துப்பிரபஞ்சத்தை யசைவிக்கவுமே ய
 வ்விருவிதபிரபஞ்சங்களிலும் ஈசுவரன்றோய்ந்தமையால், அவ்
 விருவகைப்பிரபஞ்சங்களையும் ஈசுவரனதுசரீரமென்றது ஒள
 பசாரிகமென்பதே சித்தம். சீவனுக்குண்டாகுஞ் சரீராதிகள்
 அச்சீவனுக்கே பிரயோசனமாகத்தக்கன. இவனுக்குக்கூறுஞ்
 சரீரமும், ஈசுவரனுக்குக்கூறுஞ் சரீரமும் சமநிலையினவாகா.
 சீவனுக்குச் சரீரமுண்டாகாதபோது அச்சீவன் இகபரலாப
 ங்களை யடையான். ஈசுவரனுக்குச் சரீரமில்லாத போ
 து அவ்விசுவரனுக்குண்டாகு நஷ்டமொன்றுமில்லை. இவ்வா
 று பகுத்தறிந்தால், ஈசுவரனுக்கு மாயாஜடம் சரீரமென்று
 கூற நம்மவரிசைந்திடார். இவர் ஈசுவரனை வெளிப்படுத்த
 வேண்டிச் சத்வகுணசகிதமாயை, அம்மாயைக்கதிஷ்டான
 சேதனம், மாயையின்கண் ஆபாசம் என்பவைகளை யொன்
 றுசேர்த்தமையால், இம்முன்றுங்கூடாதபோது ஈசுவரனில்லை

பென்றே சொல்லவருபு. இதனால், ஈசுவானுடைப கூறு மூன்று என்று எண்ணப்பட்டு, சத்வகுண சகிதமானையொரு ஈசுவரக்கூறும், அம்மாயைக்கு அத்தீடானமான் தென மொரு ஈசுவரக்கூறும், மாயையின்கண் ஆபாசமொரு ஈசுவரக்கூறுமாவது சித்தாகதமாம். இவ்வாறுகொடல பிரம்ம லுண நே என்னுஞ் சித்தாகதத்திற் றுத் தலைநிபு பாவதொடு, தெனமேபரம், சடமேபரம் என்று வாதிப்பதாகிய அஸவாதம வா தமும இவா தலைமேலவா தெறும். இன்னுமிவா "உல ணநி போல" என்றொரு உபமானங்காட்டினான தெறு? இவவுபா ணத்தா விவரது ஏகவாத மெடுபட்டுப்பொவதெயன்றி பெந் துக்கொண்டவிஷயம் நிலப்பொது சினநிலது. எவ்வா மெலின், உலண்டுப்பூச்சித் தனது தேகத்தினினறு நூலை யுணடுபண்ணி, அதனார் கூடுசெய்து, அந்நுட்டிசூது. தனா சென்றவழியை யடைந்து, உள்ளிருந்து வெளிப்பெயராம டாம லிறந்து முதலற்றுப்பொகின்றது. இவ்வலணாதவை தொக்கின், இதலிடத்தில தேகமும, தேகியாகிய தெனமும கேட்கப்படுகின்றது. தேகமும, தேகியும் பின்னமா? அநின னமா? என்று வினவின், பின்னமென்றே நமமவா தெசப பின னிடார். பின்னமாகிய தேகத்தின்காரியமென்று நூலை யாம ஆதரிப்பதேயன்றி, அத்தேகவிசிட்டமாகிய தெனநத்தின் காரியமென்று ஆதரித்திலேம. உலண்டுவின நெகத்தில நூல னாரியப்படாமல, தேகியாகிய தெனத்திற் காரியப்படும யின, ஏகாத்மவாதத்துக் கிசைநத அபினனநிமித்தோபாதா னவாதம் கனம்பெறும். இவா தேடிக்கொண்டுவத உலண்டு வினுபமானத்தால் பின்னநிமித்தோபாதானவாதமே ஸமர்த் திக்கப்பட்டமையால், பூர்வபட்சியாரது மதம் புலாநதுபோ யிற்று. இந்த விசாரத்தால், உலண்டுப்பூச்சி யுருவழிந்து நீசூ லமாயிடுதல்போல், ஈசுவானு மிருப்பழிந்து முதலற்றுப்போ வதே நம்மவா துவாதத்தான்முடிந்த சித்தாகதமாயிற்று. இவ ர்கூறு மொவ்வொரு அபசித்தாந்தமும அஸா துவாகவே முடி

நதமையால் இவர் சைவர்பக்க வேற்றியதுக்கம் இவருக்கே ஆஸ்தியாயிற்று. விரிக்கிற் பெருகும்.

பூர்வபட்சம்.

“அன்றியும், அஞ்ஞானம் சீவசுவர விபாகாதமான சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுகின்றது. [ஆச்சாதனம் = மறைத்தல்] எதுபோலெனில்? அந்தகாரமானது கிரகத்தையே ஆசிரித்துக்கொண்டு அக்கிரகத்தைத்தானே ஆச்சானம் பண்ணுவதுபோலென்க; இந்தப்பட்டசுத்தைச் சுவாசிரய சுவலிஷய பட்சமென்பர்; இதற்கு, சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு ஆசிரயம்: சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு விஷயம் என்று பொருள். மாயை சுத்தப்பிரமத்தை மறைப்பதே அதனை விஷயம்பண்ணினதாம்.

சஞ்சேபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்தமுத்தாவலி, அத்வைதசித்தி, அத்வைததீபிகை முதலிய கிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரயம் சுவலிஷயம் என்னும் பட்சமே அங்கீகாரஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதி யென்பவர் அஞ்ஞானம், சீவன் ஆசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுகிறதென்று ஒப்பினர். எதனாலெனின்? நான் அஞ்ஞானி பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என னுந் தோற்றவால் நான் என்னுஞ் சுத்தத்துக்குப் பொருளான சீவன் அஞ்ஞானி யென்பதால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாக விளங்குகின்றனன். பிரமத்தையறிகின்றிலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்கு விடயமாகப் பிரமம் தோற்றுக்கின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சீவனாசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம் பண்ணுகின்ற தென்பது வாசஸ்பதியினுடைய மதம். சீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியம்: அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலும் இராத்தரதால், நிராசிரய அஞ்ஞானத்தால் சீவபாவங்கடாது. முன்னே ஏதேனும் ஒன்றன் ஆசிரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாயில் அப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சீவபாவம் உண்டாகும். சீவத்துவம்போல ஈசுவரத்துவமும் அஞ்ஞானகாரியமாகலின், ஈசுரனாசிரிதமாகவும் அஞ்ஞானம் இன்றும், பின்னை எதனது ஆசிரிதமாமெனின்? சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அநாதியாம். சேதனமும் அஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி:சேதன அஞ்ஞானங்களின், அநா

திசம்பந்தத்தால் சீவபாவமும், ஈசரபாவமும் அநாதியாம். அங்ஙன மாயினும், சீவபாவம் ஈசரபாவம் இரண்டும் அஞ்ஞானத்தின் அதீன மாம். ஆதலால், அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்று சொல்லப்படும். சீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூபவாசிரயமென்னல் கூடா து: சுத்தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டான ரூபவாசிரயமா ம் ; சுத்தப்பிரமமென்னும் அதிஷ்டானத்தி னொசிரிதமாகிய அஞ்ஞா னம் அந்தச் சுத்தப்பிரமத்தையே ஆச்சாதனஞ் செய்கிறது; அதன் பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன் என்னும் இயவாற்றால், சீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானி ரூபவாசிரய மாகின்றனென்ப தும் இவர்க்குடம்பாடாமெனக் கொள்க.”

சி த் தா ந் த ம்.

இவர் அஞ்ஞானம் சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே மறை க்கின்றது என்றார். பிரமத்துக்கு வேறாக இரண்டாவதுவஸ் துவில்லையென்னும் இவரதுமதத்தில் அஞ்ஞானமென்பதற் க வகாசங் கிடைத்தவிதற் தெரியவில்லை. வஸ்துவொன்றே யெ ன்பதொழிந்து பிரமம் ஒன்று, அஞ்ஞானம் ஒன்று என ஏ ற்பட்டபின்னர், ஏகவாதத்திலிறங்கி யிவர்காலங்கழிக்க வே ண்டிய ஆவசியகமில்லை. அஞ்ஞானம் இருள்போல்வதென் றி வறே விரித்தாரன்றோ? அஞ்ஞானத்தை யிருளென்றவர் சு த்தப்பிரமத்தைக் கிரகஸ்தானத்தி னிறுத்தியதென்னை இ ருள் கிரகத்தை யாசிரித்துக்கொண்டு அந்தக் கிரகத்தையே மறைப்பதுபோல அஞ்ஞானம் பிரமத்தை யாசிரித்துக்கொ ண்டு அதனை மறைத்திடுமென்றதே அதுவாம். இது என்ன மதி? பிரமம் கிரகமானால், அந்தக்கிரகத்தையாசிரித்து மறை த்துநின்ற இருளையோட்டும் ஒளியாது? இவர் ஒளியைக்கூ ருமையால், அஞ்ஞானம் - பிரமம் என்பவைகட்கு வேறா யதோர்பொருள் ஒளிஸ்தானத்தில் ஸமர்த்திக்கப்படல்வே ண்டும். அதுவே பசுபாசங்கட்கு வேறாய பதிப்பொருளாதல் வேண்டும். பாசம் இருளும், பதி அவ்விருளைத் தூரத்து மொ ளியுமாதலே. வேதத்தின்றுணிவு. இடையினின்ற பசுவே இருளையும், ஒளியையும் அதுபவிப்பது. இந்தப் பசுவையே

பிரமமென்றுபசரித்துக் கிரகஸ்தானத்தி னிறுத்தியதாக யா மொப்பினும். கிரகத்தை யாவரித்த விருளை ஒளிதூத்துவ துபோல்ப் “பிரமம்” என்றுபசாரமாகப் பிரஸ்தாபித்த பசுவை யாவரித்த வஞ்ஞானத்தைப் பதியாகிய சிவம் தூத்து மெனலே துணிவு. இவ்வாறு கூறாமல் பிரமம் அல்லது பதிப்பொருளையே கிரகமென்றுகொண்டால், அக்கிரகாகிரிதமாயதனை மறைத்த விருளைத்தூத்த வேதுவில்லாமற் போகின்றமையால், நமசன்பாடுதடிய பிரமத்தைப் பிரமமன்றெனவொதுக்குவதே மரபாமென்க.

அன்றியு மீவா சுத்தப்பிரமத்தைப் பிரஸ்தாபிக்குங்கால் “சீவேசுர விபாகாகிதமான சுத்தப்பிரமம்” என்றனர். “சீவேசுரவிபாகாகிதமான” என்கையால், சீவனும், ஈசனும் மிச்சையென்ப நிவாகருத்து. பிரமம் சத்தியமாகையாலதனைப் பிரஸ்தாபித்தனர். அது எமக்கு முடம்பாடே. அத்துடன் அஞ்ஞானப் பிரசங்கஞ்செய்ததுமாத்திரமே அஸங்கதம். சீவேசுரர்கள் மிச்சையாகையில, அஞ்ஞானமாத்திரம் மிச்சையாகாதது என்னை? அஞ்ஞானமு மிச்சையாயினதனைச் சத்தாகிய பிரமத்தோடு ஸாம்யமாயும், அதற்கிரண்டாவதாயும், அதனையாச்சானதமபண்ணுவதாயும் பிரசங்கித்தது என்னை? இவ்வஞ்ஞானத்தையே மாயையென் நிவரொப்பினமையால், “சுத்தப்பிரமத்தை மாயைமறைப்பதே அதனை விஷயம்பண்ணினதாம்” என்று பின்னர்ப் பிரசங்கித்தனர். மாயையால் உயிர்க்குடம்பாதிசுருண்டாயின. இவை தநுகரணபுவள போகங்களாம். இவை அறிவை மறைக்குங் கருவிகளாகா. “மாயாததுவிளக்காய்” என்றனர் சைவத்திருவாளர். இருள் பொதிந்த கண்ணினுக்குக் காட்டாய்நிப்பதொரு கருவியாயிடுதலே மாயையின் காரியம். இது இருளாகாது. பிரமத்தை மறைக்காது. பிரமமென்று இவர்கூறு மான்மாவின்ஞானத்தை மறைப்பது ஆணவமேயாம். இவராணவத்திற்கும், மாயைக்கும் பேதமறியாது மயங்கிமாழ்கினு ரிதென்கொலோ? இன்னுமி

வர் மாயை சுத்தப்பிரமத்தை யாச்சாதனம் பண்ணியதென்றதும் பிழையாம். சுத்தப்பிரமத்தி னறிவை மறைத்தது என்றுகூறுதலே யமைவுடைத்து. சுத்தப்பிரமத்தை மறைத்தது என்பதற்கும், அதனறிவை மறைத்தது என்பதற்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. ஒருபுருடனது உடலை மறைத்தது என்பதற்கும், அவனுடைய கண்ணை மறைத்தது என்பதற்கும் பேதமுண்டு. உடலை மறைத்தது என்கையில், அவனுக்குத் துன்பமில்லை. கண்ணைமறைத்தது என்கையில் அவனுக்கே துன்பம். உடல் மற்றொன்றினுள் மறைபடுமானால், அதனைப் பிறர்காண முடியாது. கண் மற்றொன்றினால் மறைபடுமானால், அந்தக்கண்ணுக்கே ஈனமுண்டாம். உடல்மறைவது அவ்வூடலுக்கும், அதனைப் பாப்பவருக்கு மிடையிலுண்டாகிய தினாச்சிலை, சுவர்முதலிய பொருள்களாலுண்டாம். கண்ணொளி மறைவது இருளினாலேயே யுண்டாம். சுவர் முதலியவற்றால் மறைக்கப்படுவது சடமாகிய தூலமும், இருளால் மறைக்கப்படுவது சித்தாகிய சூக்குமப்பொருளுமாம். சூரியன் மேகத்தால் மறைக்கப்படுவதனால், சூரியனுக்குண்டான தோஷமென்னை? அச்சூரியப்பிரகாசத்தைவிழைந்துள்ளார்க்கே மேகாவரணத்தாற் கேடுண்டாயினமையறிக. இதனையும் துணாவார் சுத்தப்பிரமம் மாயையான்மறைக்கப்பட்டதென்பதனை எங்ஙனொதிப்பா? அதனா லப்பிரமத்துக்கு ஈஷ்டமுடைக்கவியைந்திலது. அப்பிரமத்துக்கு வேறாபுள்ளவாக்கே (அப்பிரமத்தை மறுபவிக்க முடியாததாகிய) ஈஷ்டம் பிராப்தமாம். இதனால், ஈமதன்பா பசுவையே பதியாகமயங்கிக் கூறினானென மேல் யாம்விநந்ததே நீலைத்தது. அவரது பிரமத்தையாம் பசுவாகக்கொண்ட காலத்தும் அதனறிவை மறைக்கும் பிரஸங்கமன்றோ பெறப்படவேண்டுமெனின், அவரது மதத்திற் குணிகுணப்பிரசங்கங் கூடாதாகையால், அவர் பிரமத்தினறிவை மறைத்தது என்னுமல் பிரமத்தைமறைத்தது என்று பேசு முடித்தார். குணியோடு குணத்தையொப்பினால் அத்துவிதங் கெடுமென்ப தவரதுகருத்து. குணிகுணங்களை

த்தாதாந்மியமாகவொப்புவுதே அத்துவிதத்தின் ஞாபரியம். அங்ஙன மொப்பாதபட்சமே அத்துவிதத்தையழிக்கும். அத்துவித மென்பது இரண்டன்மை. இரண்டின்மையென்பது சூர்வபட்சியினது மதம். அத்துவிதத்தினுண்மையைப்

“பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமதுவும்
எண்ணுஞ் சுவையும்போ லெங்குமா—மண்ணு
ளத்துவித மாசலருமறைக ளொன்றென்னு
தத்துவித மென்றறையு மாங்கு.”

என்று மெய்கண்டசிவம் கட்டளையிட்டருளிய திருவாக்கா னை தெளிந்திவொர்மேலோர். இவ்வாறு தெளியாதார் தமது ஏகான்மவாதத்தால வெதும்பி, அறிவு - ஆநந்தம் என்பவைக ளைப் பிரஸ்தாபித்துப் பால - தயிருபமானங்களைப்படித்து அத்துவிதத்தைச் சாதியாநிற்பர்.

உத்தமவாததூலவாதூலம்.

“அறிவுதனி லானந்த மானந்தந் தன்னி
லறிவிலவென் றாய்பேதை யானாய்—அறிவின்க
ணுநந்த மில்லையெனி லார்க்கோ வதுமற்றிங்
காநந்தமில்லா யறை”

“ஆநந்தந் தன்னி லறிவில்லை யென்னிலுனக்
கூனந்த மாவதிலை யோர்ந்திடுவா—யாநந்தந்
தானே தனிக்குமென றுனைப் பழகண்டா
யேனிந்த வீண்மாய மீங்கு.”

“பாலிற் தயிருண்டோ பாலுண்டோ தான்றயிரி
லேலுங்கா னொத்திவற்றை யென்றிடினி—பாலேய்க்
தறிவுதனி லானந்த மாகிப்பின் னுங்கே
செதியுந் தயிர்நிலையைச் சேர்ந்து.”

“உலே தயிராய்ப் பரிணமிக்கு மோதானே
பேலாய் பிணாக்குற்ற மென்னவே—மேலா
வுகாக்கு முயரானந்த மொத்திடுமோ காணீ
யுகாக்குந் தயிர்முன் னுரை.”

“ ஒன்றுசுதைந் தொன்றான தொவ்வா தநிவினிடத்
தொன்றுமானந்த முனாசெய்வார்க்—கொன்றுங்கண்
பண்ணையு மோசையும் போலப்பழமறைதேர்க்
தெண்ணுவா யத்துவித மீங்கு.”

இந்தப் பிரசங்கத்தால் பூர்வபட்சிகள் (அத்துவிதத்திற்
குக்) கூறு முபமானம் அடியோடேசாய்ந்தது. அனறியும்,
இவரது அத்துவிதம் பின்வெண்பாக்களாலுங் கண்டிக்கப்பட்
டவாறநிக்.

உத்தமவாததூலவாதூலம்.

“ அத்துவிதத் துண்மை யறியா யறிவொன்றே
வத்துவெனல் விட்டிங்கே மாறாக—வத்துவிதங்
காட்டுவே னென்றெழுவாய் கண்மூடி யானாய்க்
ஊட்டுவாய் நின்மதத்தை நன்கு.”

“ எகாண்ம வாநியென வேற்றா பெரிதீயார்கின்
மோகாந்த காரததின் மூலந்தேர்ந்—தேகமாம்
வத்துவே யுள்வொருளாய் வாநிப்பா யாதலிலை
அத்துவித மேதுக் கறை.”

“ ஒன்றே பொருளான லொன்றென்னல் விட்டுமெ
ளன்றேநீ யதத்துவித மாய்ந்திடுத—வொன்றே
முரண்டல்ல வத்துவித மென்பார்காண் மேலோ
முரண்டெறவே யென்று முனைத்து.”

“ ஒன்றிரண் டாகாம லுபயமுமின் றாகாம
லொன்றுங்கா ணத்துவித மோர்கிலா—யொன்றென்று
நீயேனோ வத்துவித நேர்வா யகம்பிரமப்
பேயேவந் திங்கேதான் பேசு.”

“ துவிதியோ வத்துவிதஞ் சொல்லாரின் போலக்
குவியவே யுள்ளமருள் கூடாய்—புவியின்க
ணத்துவிதஞ் சொன்னு யழிந்துபோ முன்னேக
முத்தியிலா யென்றோ வுரை.”

இவற்றால் பூர்வபட்சி மதத்தை அநுவதித்து மறுத்தது
மாத்திரமன்றி, மேல சித்தாந்தபட்சத்தை நிரூபித்தமையுங்

காண்க. இதனால், பிரமம் - அகநனிவு என்னும் பாகுபாடுணராது அத்துவிதங்கூறியமதம் அலக்கணுற்றதெனலே சித்தம். நமதனபர் ஏகான்மவாதமாகிய போஷியத்துவிதத்திற் புக்க பெரியோராயினமையால், பிரமத்தினறிவை ஆச்சாதனம்பண்ணியது மாயையென்றது பிரமத்தை ஆச்சாதனம்பண்ணியதென்று அஸங்காத்வாதத்துக் காளாயினார். இதுநிற்க.

இவர் சஞ்சேபசாரீரக முதலிய நூல்களின்பேரைப் பிரஸ்தாபித்தாரன்றோ? அதனால் இவர்சாதித்தது ஒன்றுங்காணோம். அவை இவருக்குப் பிரமாணமாய் நின்றமையா விவரது பிரமேயமலக்கணுற்றதுபோல அந்தப் பிரமாணமும் அஸங்கதமாயினதெனலே முடிவாயிற்று. இனி யிவர் வாசஸ்பதிமதத்தை யநுவதித்து மறுத்திருக்கின்றார். இவர் மறுத்த பாடு தெய்வத்துக்கே வெளிச்சம். அதனை யீண்டு விளக்கி, அந்தரம் எமது பட்சத்தை வெளிப்படுத்துவாம்.

இவர் வாசஸ்பதிமதத்தை மறுக்கவேண்டி, “சேவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியம். அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலுமிராது. நிராகிரய அஞ்ஞானத்தால் சேவபாவங்கூடாது. முன்னே ஒன்றொகிரிதமாக அஞ்ஞானமிருக்குமாகில் அப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சேவபாவம் உண்டாகும்.” என்று பிரசங்கித்தனர். இவர் சேவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்றது கூடாது. சேவபாவம் அஞ்ஞான காரியமாயின், அஞ்ஞானம் காரணமும், சேவபாவம் காரியமுமாகும். அங்ஙனமாயின், சேவபாவமாகிய சேநனம் அஞ்ஞானமாகிய ஜடத்திற்குன்றியதென்னும் பிரசங்கமுண்டாம். இது உலகாயதன்கூற்றா யொதுங்கும். அன்றியும், சேவபாவம் என்றதும் பிழையாம். அஞ்ஞானம் ஒருமுதலாயிடுதல்போலச் சேவன் ஒருமுதலாயிடுதல் சுருதிரித்தமாகையால், சேவனை அஞ்ஞானகாரியமென்றதும், சேவபாவம் என்று பிரஸ்தாபித்ததுஞ் சுருதி விலக்கெனலே அறிஞர் துணிபாம். இவர் பூர்வபட்சஞ் செய்யவந்த வாசஸ்பதிமதத்தில் “சேவபாவம் அஞ்ஞானத்தின்காரியம்” என்றதுமுதலிய சித்தாந்தங்க ளுடம்பாடாயின், ஈண்டிவர் தீட்டிய வசனங்கள்

கனம்பெறும். அங்ஙனமின்மையின், அவ்வசனங்கள் சர்துக்கள் சபையில் வெகுதுச்சமா யொதுங்குமென்க. இதுநிற்க.

இவர் சீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியம் என்று பிரஸ் தாபிக்கையில் அஞ்ஞானம் பிரமத்தை யாசிரித்துக் காரிய முண்டாகின்றது என்று பிரசங்கித்தாராகையால், சீவபாவத்துக்குப் பிரமமேகாரணம் என்னும் வாதம் நிகழலாம். அப்போது பிரமத்தை அஞ்ஞானமணுகிக் கெடுத்ததென்பதே முடிவாம். அன்றியுங்கெடுத்தது அஞ்ஞானமும், கெட்டது பிரமமும், கெட்டுத்திரிந்தது சீவனுமாகிய பிரசங்கமுங் கேட்கப்படும். அஞ்ஞானம் ஜடமாகையால், பிரமத்தையணுகாது. பிரமம்நிர்மலமும், நிர்விகாரமுமாகையால் அஞ்ஞானத்தையணுகாது. அன்றியும் அப்பிரமம் ஏகமும், எதிரோகமு மில்லாததாகையால், அஞ்ஞானப் பிரசங்கத்துக் கவகாசமே கிடையாது. இம்மட்டேயமையாமல் இவர் “சேதனமும் அஞ்ஞானமும் அநாதி, அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி” என்று கூறியிருக்கின்றார். இது பிரமத்தை அபரிசுத்தபதார்த்தமென்று போதிக்கின்றது. அன்றியும், பிரமத்துக்கு வேறாக அஞ்ஞானம் என்னும் இரண்டாம்வஸ்துவொன்றுளதென்றும் உபதேசிக்கின்றது. இந்தப் பிரசங்கத்தால் நமதன்பரது ஏகவாதத்திற்கு நேத்திரபங்கமுண்டாவது சித்தம். இப்படி வியவஸ்தையுண்டாக நேரும் வாதசபையில் “சீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின்காரியம்- அஞ்ஞானம் சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அநாதியாம்” என்னும் பிரசங்கம் எங்ஙனோ மணம்பெறும்? இதனை நமதன்பர் யோசிக்கவேண்டியது.

இன்னுமொன்று சொல்லுகிறோம். அஞ்ஞானம் பிரமத்தை யணுகிச் சீவனைக் காரியப்படுத்திய தென்னுங்கால், சீவனுக்கதிஷ்டானம் பிரமமும், பிரமத்தைக் காரியப்படுத்துங்காரணம் அஞ்ஞானமுமாகக்கொள்ளவரும். இதனால், அஞ்ஞானத்துக்கே சர்வாதிகாரப் பிராப்தமுண்டாம். பிரமத்தை அஞ்ஞான மாசிரித்தபோது அவ்வஞ்ஞானத்திற்றேயாமல் பிர

மத் தாக்கர்நுவிளங்கியதெனின், “ அஞ்ஞானகாரியமாகச் சீவபாவமூண்டாகும். கிராகிரய அஞ்ஞானத்தால் சீவபாவங்கூடாது” என்னும் பிரசங்கம் நிஷ்பலமாம். இவைகளுக்கு நமதன்பர் தேடுங்கதியாதோ அறிகின்றலம். இதுநிற்க.

இவர் “அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலமிராது” என்றது எமக்குமொப்பே. அவ்வளவேயன்றி “ கிராகிரய அஞ்ஞானத்தால் சீவபாவங்கூடாது” என்றதும், “ முன்னே ஒன்றாகிரிதமாக அஞ்ஞான நிருக்ஞமாகில் அப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சீவபாவம் உண்டாகும்” என்றதும் அஸங்கதமேயாம். எங்ஙனமெனின், சீவன் என்னுஞ் சொல் அஞ்ஞானத்திற் காரியப்பட்டவனென்றாவது, அஞ்ஞானமயனென்றாவது பொருள்பயத்திலது. ஏதா சீவிக்கின்றவன் என்னும் பொருளையே தந்து சேதனன், ஆத்மா என்னும் பதங்களுக்குப் பரியாயமாய் விளங்கும். இந்தச்சீவன் சிற்றறிவுஞ் சிறுதொழிலு முடையவன். இவன் அநாதரித்தன். இவனுடைய அறிவுஞ் சிறுதொழிலும் அநாயிரந்தமையால், இவனைப்போல் அநாதியே நித்தமாயிருந்துள்ள அஞ்ஞானம் அல்லது ஆணவம் இவனது சிற்றறிவு சிறுதொழில்களை அநாதியே மறைத்தது. இவ்வஞ்ஞானத்திற்குச் சீவனது அறிவுஞ் சிறுதொழில்களை மறைக்குமாற்ற லுண்டேயன்றிப் பேரறிவு - பெருஞ் சிறுதொழில்களையுடைய பிரமத்தை யணுகி, அதனது அறிவு தொழில்களை மறைக்குமாற்றலின்று. இருளானது கண்ணொளியைமறைத்துக் கதிரொளியைமறைக்குமாற்றல் வகியாததுபோல, இவ்வண்மையை யுணர்ந்தவர்கள் அஞ்ஞானம் சீவனையாச்சாதனம் பண்ணியது என்பார்களேயன்றிச் சீவனை யுண்பெண்ணியது என்றுகூற விசையார்கள். நமதன்பர் சீவத்வம் அஞ்ஞானகாரியம் என்று கொண்டவஞ்ஞானமே அவரை விண் பிரசங்கத்திழித்து விடுத்தது. சீவத்வம் என்பது சீவனுடைய சிற்றறிவு சிறுதொழில்களினது விகழ்ச்சியேயாம். இந்தச்சீவன் அஞ்ஞானம் தனது சிற்றறிவு சிறுதொழில்களை யாச்சாதனம் பண்ணியதனால் அஞ்ஞானியாயினென்பதே முடிவென்றாக. இனி நமதன்

பா “ அஞ்ஞானம் சதந்தரமாக ஒருகாலுயிராது” என்று தமது நியாய சஸ்திரத்தை எமக்குப்புதுமைகாட்டவரமாட்டார். இதுகாரும் யாம் பிரகாசிப்பித்த வுண்மையை நிறுத்தவே “நான அஞ்ஞானி பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்னுந்தோற்றரவால் நான என்னுஞ் சத்தத்துக்குப்பொருளான சீவன் அஞ்ஞானத்துக்குஆச்சிரயமாக விளங்குகின்றனன்” எனவும், “பிரமத்தை யறிகின்றிலேனென்பதால் அஞ்ஞானத்துக்கு விடயமாகப் பிரமந்தோற்றுக்கின்றது” எனவும், “இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானம் சீவனநிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம் பண்ணுகின்றது” எனவும் வாசன்பதி சித்தாந்நப்பட்டுத்தியிருக்கின்றா. மதன்பரிப்போதுகணடிகந்துபார்ப்பாரயின், அவருக்கு உண்மைவிளங்காமற் போகாது. சீவனது சிறுநறிவுசிறுதொழில்கள் ஆணவத்தான் மறைக்கப்படுவதே பெத்தமும், அவ்வாணவத்தைச் சிவம் நீக்கியருளித்தனது சிறுவடியின்பத்தை நுகரப்பண்ணுதலே சீவனுக்கு முத்தியுமாய். பெத்தத்துக்கு முன்னும், பெத்தத்தினும், முத்தியினுஞ் சீவனிடத்துச் சிற்றறிவு சிறுதொழில்களே கேட்கப்பட்டவாற்றிக. பெத்தத்தின் மறைக்கப்படிருங்க சிற்றறிவு சிறுதொழில்களே முத்தியில் விளக்கமாயினவென்க. முத்தித்தசையில் சீவன் சிவாநுபவம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும். சீவன் அநுபவிப்பதும், சிவம் அநுபவிக்கப்பண்ணுவதுமாய். சீவன் காணாமறிவும், சிவம்காட்டுமறிவுமாகைபால், இரண்டறிவுகளுமொன்றாகா. காணுகின்ற கண்ணொளியுங் காட்டுகின்ற கதிரொளியு மொன்றாயிடினன்றோ காணுகின்ற சீவவறிவும, காட்டுகின்ற பரவறிவு மொன்றாகும்? இவ்வுண்மையைத் தெளிந்த பின்னரும் எங்ஙனே “சீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின காரியம்” என்றதுமுதலிய பூர்வபட்சியினது வாக்கியங்களை விவேகிகள் மதிப்பாக்கள்? சீவன் பாசத்தை யநுபவிக்கும் பெத்தகாலத்தில் பசு என்றும், சிவத்தையநுபவிக்கும் முத்திகாலத்தில் சிவம் என்றும் அழைக்கப்படும். உண்மையில் அது பாசத்தினின்றங் காரியப்பட்ட பசுவமன்று, பதியாகிய சிவத்தினின்றங் காரியப்பட்ட சிவமு மன்றென்பதே முடிவென்றற்க.

சிவனானது திருவானையினின்று சிவிக்கும் அடிமைப்பென்பதே சித்தம். விரிக்கிற்பெருகும்.

இனி இவரதுமதத்தில் பிரமம் - கூடஸ்தன் - ஈசுவான் - சீவன் எனனுந்நாலுவித சித்துக்களுடையவையுண்டு. முதலிரண்டு சித்துக்கள்தான்முதலானமும், பின்னிரண்டு சித்துக்களவர்நிற் காரியப்பட்டனவுமாம். ஈசுவான்-சீவன் எனப்படவர்களுக்கு உற்பத்திகூறுவதேயான், நிமி பிரமகூடஸ்தர்களுக்கு அமமத்தநா உற்பத்திகூறுபவன். அந்நாலு, பிராமமொருமுதலும், கூடஸ்தனொருமுதலுமாக இரண்டுமுதல்களாகக் கூடமுண்டாகிய பிரமமாகிய பொருமுதலையுள்ளதென்று வாழ்ந்தபிரம அயரது ஏகான்மவாதத்தின் நலையி லிடி விழா நிற்குபவையேயுடைய பூர்வபாதிசினது நூலிலிருந்தே பரிணமெடுத்ததுக்காரியநின்று. "சீவ உன்னைக்கு உற்பத்தி விசேஷணமுண்டே அதனிடமுண்டனத்திற்குக் கூடஸ்தனைன்று நாமம் அக்கூடஸ்தனை உற்பத்திக்கூறுபவன்; இது உற்பத்தியும் பிரமத்திற்கு வேறாக உற்பத்திச் சிதாபாசனையுடையன மாய்நனனினு அப்படிக்கூடஸ்தன உற்பன்னமாகவில்லை. பின்னை உற்பத்தி உளனெனின்;—பிரமமூலமாய்கவே யுளன்; இக்கூடஸ்தனே ஆன்மபதத்திற்கு இலட்சியாதபதம்; இவனையே பிரத்தியக்கென்றும், நீஜரூபமென்றுங் கூறுவா: இவனே சீவசாட்சியாம்" என்று கூறியிருப்பதே அதுவாம். இதில், கூடஸ்தன் உற்பத்திகள்தன் என்றார். பிரமத்தைப்போலக் கூடஸ்தனும் உற்பத்திகள்தனனால், பிரமத்தைப்போல கூடஸ்தனுமொருமுதலென்றுகூறத்தடையென்றோ? பிரமமே கூடஸ்தனாகையால் அவைகளை பிரமமுதல்களாகக் கொள்ளாமெனின், பிரமகூடஸ்தர்கள் என்றிரண்டாகப் பிரசங்கித்ததற்கும், பிரமத்தை ஈசுவாட்சியென்றதுபோல் கூடஸ்தனை ஈசுவாட்சியென்னுமைக்கும், கூடஸ்தனைச் சீவசாட்சியென்றதுபோல் பிரமத்தைச் சீவசாட்சியென்னுமைக்குங் காரணத்தானென்னு? இத்தக் கூடஸ்தனையே சிற்றறிவுஞ்சிறுதொழிலுமுடையபொருளாக மேலோர் தெளிகின்றனர். இவனையே அஞ்ஞானமாவரித்தது. இவனே சீவனென்று வெ

ளிப்பட்டவன். இவனே பிரமவிஷ்ணுருத்ரர்களெனவும், தேவர்-மனுஷ்யர்-பசு-பட்சிகளெனவும் பலஜந்மங்களெடுத்துழன்று அருளைநாடியழுது உஜ்ஜீவிக்கத்தக்கவன். இவனையே அஞ்ஞானம் ஆச்சாதனம்பண்ணியதாக நமதன்பர் பிரசங்கிக்கக்கடமைப்பட்டிருக்கின்றார். இவனைவிடுத்து இவனுக்கு வேறாயுள்ள பிரமத்தை அஞ்ஞானம் ஆச்சாதனம்பண்ணியதெனவும், சீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமெனவும் பிரசங்கித்ததே முழுமேசமென்றற்க. பிரம விஷ்ணுருத்ரர்களை ஈசுவரமூர்த்தங்களாக நூலகள் கூறியது அத்திரீமூர்த்திகளை யநிஷ்டித்து ஸ்ரீபாமேசுவான கிருக்யங்களை நடத்தலாலென்க. “குடங்லகீ நம்பச்சிலையு மிவொர்க்கிமையாக் குஞ்சரமும், படங் கொள்பாயும் பூவணையுந்தருவாய்மதுரைப் பரமேட்சி” என்னும் ஆன்ரோர்நிருவாக்கால் மேலுண்மை விளங்கும். ஸ்ரீவாசகப்பெருமான் “கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு” எனறு திருவாய்மலர்ந்தருளினார். “விதிவம் விஷ்ணுதவம்” என்னுஞ் சிலோகத்தால் (ஹம்ஸமாகவும வராஹமாகவும் பிறந்துழன்று உன்னை மறக்கத்தக்க பிரமவிஷ்ணுக்களது பிறவிகளை யான் விழைந்திலேன் என்று ஸ்ரீசிவபெருமானை கோக்கிச்) சங்கராசாரியரும் முறையிட்டிருக்கின்றனர். இவைகளை நோக்குவார் விஷ்ணுவாதிகளை உபசாரமாக ஈசுவரஸ்வரூபமென்பார்களெயன்றி உண்மையாகக்கருதி அவலப்படார்கள். இனி ஈசுவரன் என்று வேதங்கள் கொண்டாடும் பரம்பொருள் பிரமம்-சிவம் என்னு நாமங்கையுடைய நாலாவது வஸ்துவென்பதே மேலோர் துணியென்றற்க. இதுநிற்க.

இவர் “சீவபாவம் ஈசுவரபாவம் இரண்டும் அஞ்ஞானத்தினதீனமாம்” என்று கூறியிருக்கின்றார். முன்னே இவர்செய்த சீவபாவப்பிரசங்கம் முரணியழிந்ததுபோல ஈண்டுப் பெறப்பட்ட ஈசுவரபாவப் பிரசங்கமும் அவலமேயாம். எங்ஙனமெனின், அஞ்ஞானத்தி னதீனமாகிய சீவனுக்குப் பந்தமோகூ முண்டென்று இவர் பிரசங்கித்தவாறு அவ் வஞ்ஞானத்தி னதீனமாகிய ஈசுவரனுக்கும் பந்தமோகூ முண்டென்று பிர

சங்கியா தொதுங்கினார். “அவித்தையாவரணம் பண்ணுகின்ற தால் சீவனிடத்துப் பந்தமுண்டு ஈசுவரனிடத்து அஃதில்லை” என்றிவர் பிரசங்கித்தமையே அதற்குச் சாட்சியாம். பந்த முத்தி யெய்தாத ஈசுவரனை அஞ்ஞானத்தி னதீனனென்று கூறிய வாபாசத்தை நோக்கியே இவரை யாமதிகமாக அல ட்ட விசைசத்தாம். இம்மட்டே யமையாம லிவர் “சுத்தசத்வ குணப்பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலினசத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமென்றும் அவித்தை யென்றுஞ் சொல்லப்படும்” என்று பிரசங்கித்திருக்கினார். அஞ்ஞானமெ ன்பதும் அவித்தையென்பதும் பரியாயபதங்க ளெனவும், இவ் வஞ்ஞானம் அல்லது அவித்தையி னுபாதியால் சீவனுக்குப் பந்த முண்டாகிறதெனவும், மாயோபாதியால் ஈசுவரனுக் குப் பந்தமுண்டாவதில்லை யெனவும் பிரசங்கிக்கு மிவரது மதத்தோடு “சீவபாவம் ஈசுவரபாவம் இண்டும் அஞ்ஞானத்தி னதீ னமாம்” என்று பிரசங்கித்த இவரது மதம் விரோதிப்பது எமக்கு அதிக துக்கமாகவே யிருக்கின்றது. மீண்டு மிவர் “அவித்தை-அஞ்ஞானம்-மாயை என்பன ஒன்றற்கே பரியாயம்” எனவும் பிரசங்கித்திருக்கினார். ஒன்றற்கே என்றது எதற்கு? அதனை விரித்தோதிலர். அஞ்ஞானம் அல்லது அவித்தை ஜீவனதறிவை மறைப்பதும், மாயை அவ்வஞ்ஞானத்தைச் சிறி தகற்றுவதுமாகையால், அஞ்ஞானத்துக்கு மாயையைப் பரியாயமென்றதும் மாட்சி பெற்றிலது. அன்றியும், பந்த மெய்தாத ஈசுவரனுக்கு உபாதியாய் நின்ற மாயையோடு சீவ னுக்குப் பந்தத்தைப் பிராப்தப்படுத்தும் அஞ்ஞானத்தைப் பரியாயமென்றதும் யாவரும் அருவருக்கத் தக்கதாயிற்று.

இனி இவர்செய்த வேதாந்த தத்வபரிசோதனையில் சுத்த சத்வகுணப்பிரதானத்துவத்தால் மாயையும், மலின சத்வகு ணப்பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமுங்கேட்கப்படுமென்று பிரஸ்தாபித்ததும் பிழையாம். சுத்தசத்வகுணமும், மலின ச த்வகுணமுங் கேட்கப்பட்டவாறு சுத்தராஜஸ மலினராஜஸ குணங்களும், சுத்த தாமஸ மலினதாமஸ குணங்களங் கேட்

நப்படுங்கால், அவைகளை முறையே எவ்வெப்பெயர்களால் விவராதரிப்பா என்பது எமக்கு விளங்கவில்லை சத்வம் சத்தமாகவும் மலினமாகவுமடிரிந்தமையும், அவற்றிற்குக் காரணமுமிவர்களெய்யாமையால்வரது குழப்பு ஞானம் அதிகமாக ஆடலபட நேர்ந்தது இவர் மற்றோரிடத்தில் “ இரஜோகுண தமோகுணங்களைத்தாழ்த்தித் தான் மேலிட்டிருப்பதுயாது அதுசத்வகுணமெனப்படும். சத்த சத்துவ குணத்தினால் ஞானேற்பத்தியாவதால் பிரகாச சபாவமுடையது சத்துவகுணமாம்” என்று வரைந்திருக்கின்றனா. இவர் அதிசயமாகப் பூஷித்த சத்துவகுணத்தையும், ஹேயமாகத் தூஷித்த இராஜஸ தாமஸ குணங்களையும் “ தனாகுணப்பிஷயாவேதா” என்று கீதையில் கிருஷ்ணாநிஷேதித்துவிட்டனர். இதனால், பூர்வபக்பினைது சத்வகுணம் தாழ்ந்துவிட்டது. இத்தகைய சத்வகுணத்தைத் தாம்நேடிக்கொண்ட ஈசுவரனுக்கு இவர் மானியமாகவிட்டது அவ்விசுவரனது அதிர்ஷ்டமேயாம். இவ் றொத்தனை விதமாகப்பூண்டு பேசினும் பேசட்டுமே. இவர் “ ஈசுவரபாவம் அஞ்ஞானத்தினதீனமாம்” என்றதே உள்ளத்தைக்குழப்புகின்றது. இவரது பிரசங்கத்தால் இனி ஈசுவரனை அஞ்ஞானி - பெத்தன் - அஃங்காரி என்று கொள்ள இடமுண்டாகிறதன்றி, சர்வஞ்ஞன் - அந்தரியாயி - சதாமுத்தன் என்று கொள்ள இடமுண்டாகவில்லை. இப்படி வீண் விபரீதத்திற் கிடங்கொடுத் தழியு ம்வரது பிரசங்கத்தைச் சாதுக்கள் வெறுப்பது எமக்குப் பரிதாபமாயிருக்கின்றது. இனியேனுஞ் சைவாசொலிக்கு வராமலடங்கி வாழ்வாராக.

இவர் கூறிய பிரஹ்மலட்சண ஈசுவரலட்சணங்கள்சைவர் கூறுஞ் சீவலட்சணத்திலடங்கி யொதுங்கலால், இவரது மாயாவாதத்தைப்புகு ஞானமென்று சைவநூல்கள்கூறியது ஸாமஞ்சஸமேயாகியது. தேகேந்திரியப் பிராணாத்தக்கரணங்களவரையிலுள்ளபொருள்கள் ஜடமாகிய பாசகாரியங்களும், இவற்றைககடத்தசீவன் பாசபத்தனாகியபசுவு மாயினமையால், முறையே தேகமுதல் அத்தக்கரணம்வரையிலுள்ள ஜடங்

களை மெய்ப்பொருளென்று வாதிடும் உலகாயதன் முதலினு
ரைப் பாசஞானிக ளெனவும், ஆன்மாவாகிய பசுவைப் பரம
பொருளென்று வாதிடும் ஏகான்மவாதிகளைப் பாசஞானிகளெ
னவும் அழைப்பது விவேகிகள் சம்மதமாகத் தட்டில்லை.

உத்தமவாத தூலவாதூலம்.

“நீயோ மலமறைப்பி னினறழியு மான்மாவை
வாயேவா தென்றும் வதறியே—பேய்ப்போலக்
கத்துவையே லொன்றிலலாக் காரணமென் றென்னேரிள்
பித்துலாயிங் காரிகொள்வார் பேசு.”

“பாசத்தைக் கண்டும் பசுவையே தான்கண்டும்
பேசுவதை யாம்காள்ளேம் பேதைமே—சாண்
உடையா ளெனக்கண் றிருகிப் பணிவோம்
கடையடைப்பேற் கண்கலங் காமல்.”

தன்னைச் சிவமென்னத் தானறித ிதாமல்
தன்னைச் சிவனதமை தானென்றே—தனனை
அறிவா ரிவ ரநியாதாப் கேண்மம்
பிரிதனாகாட் டாதடக்குண் பிரசு.”

மான்னும் வெண்பாக்களையும் பிரியாலோசித்திடும். இவை
களைத் தேரு நுட்பமுடையார் பூவபட்சியினது பிரசங்கத்
தைப் பொருளெனப்பது கஷ்டமேயாம். இவரது பிரசங்க
மொவ்வொன்றும் இப்படியே அஸந்தர்ப்ப ஸ்திதியிலிருப்ப
தை விவேகிகளறிவார்கள். இதுவரையில் யாமெடுத்துக்காட்
டிய பகுதிகளை அவரது விவேகஞானத்தின் வெளிச்சத்தை
புலப்படுத்தி விட்டனவாயினும், இன்னு மீரண்டொரு
விஷயத்தைமாத் திர மெழுதிக்காட்டி முடிவுசெய்து உபசா
ந்தியடைவாம்.

பூர்வபட்சம்.

“யாதொருஆன் மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ அது
பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா பிரகாசரூபமன்று; பின்னையோசடமாம்;
அதன்கண் ஞானகுணமுண்டு; அந்தஞானத்தால் ஆன்மாவும், அநா
ன்மாக்களும் பிரகாசிக்கின்றனவெனின்;-இங்ஙனங் கூற நிற்பவனா

ஆன்மாவின் ஞானகுணம் நித்தியமா? அல்லது அநித்தியமா? என்று வினவுவாம்; நித்தியமெனின்;—ஞானம், ஆன்மாவின் சொரூபமென்றேசித்தித்தது. என்னை? இதுநியமம்; யாதொன்று ஆன்மாவின் வேறே அஃ தநித்தியமாம். ஞானத்தை ஆன்மாவின் வேறாகவங்கீகரிக்கில், அநித்தியமேயாம்; ஆதலால், நித்தியமாகவொப்பி ஆன்மாவின்வேறாக ஞானகுணமுண்டென்னல் பொருந்தாது. அநித்தியமாகவங்கீகரிக்கில் கடாநிகள்போலுஞ் சடமாம்; யாதொன்றநித்தியவஸ்துவாமோ அதுசடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அநித்தியமென்னல் பொருந்தாது. பின்னையோவெனின்;—ஞானம் நித்தியமேயாம். அநித்தியமானஞானம் ஆன்மாவின்சொரூபமே; அநித்தியமென்றங்கீகரிக்கில், ஆன்மாவின்கண் ஞானம் ஓர்போதிருப்பதும், ஓர்போதிராததுமாம்; ஆதலால், ஞானம்வேறுமாம்; ஞானம் நித்தியமென்றங்கீகரிக்கில், வேறாகாது. யாதொன்று குணமாமோ அது குணமுடையதன்கண் ஓர் பொழுதிருப்பதும், ஓர் பொழுதிராததுமாம்; அஃதெங்ஙனமெனின்;—உஸ்திரத்தின்கண் நீல்திசுணங்கள் ஒருகாலிருப்பதும், ஒருகாலில்லாமற்போவதும் போலாம்; அப்படிப்போகாமல் ஞானம் நித்தியமாயிருத்தலால், ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே கொள்ளற்பாலதாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மையை விடுத்த அக்கினி ஒருபொழுது மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின்சொரூபமோ அப்படிஞானமும் ஆன்மாவின் சொரூபமாம்.”

சித்தாந்தம்.

இவர் “யாதொருஆன்மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ அது பிரகாசரூபமாம்” என்றது பரமான்மாவை. பிரமம் ஆன்மா என்பன இவருக்கொருபொருள். யாம் ஆன்மா என்றது பாசபந்தமுடைய பசுவை. பரமான்மா கடவுள். இவரது மதத்தில் ஆன்மா-பரமான்மா என்னும்பேதங்கிடையாது. எமதுசித்தாந்தசைவத்திற்கூறப்படும் பசுவாகிய ஆன்மாவையே இவர் பரம்பொருளாகத் துணிந்திருப்பதை யெடுத்தநுவதித்து,மேல் க௦௧-வது பக்கத்தில் விசதப்படுத்தியிருக்கின்றோம். இனி இவர் பிரஸ்தாபித்த ஆன்மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பியாது. அது பிரகாசரூபமாயினும், அகண்டப்பிரகாச மதற்கின்றது. ஆன்மாவுக்குப் பிரகாசமென்பது அநிவுதான். அவ்வநிவு மலத்தான் மறைக்கப்பட்டு மலினமடைந் திருத்தலால்,

மனமகோபத்தால், பாதி
 உ. வே. சாமிநாதயர் தலை
 அடையடி, சென்னை-20.

பிரஹ்மத்தவநிருபணம்.

கடுக

தான் பிரகாசிப்பதே கஷ்டம். இது பிறவற்றையும் பிரகாசிப்
 பிக்குமென்பது சர்வாபத்தமாம். பிறவற்றைப் பிரகாசிப்பிக்
 கு மதனை யிருளாவரிக்கமாட்டாது. அங்ஙனமீன்றி யிருட்
 கேவலசகலமெய்தலா லதற்கு நர்மலப்பிரகாசங்கூறுதல் கி
 ரஸ்தம். இனி இவரது ஆன்மாவுக்குப் பிரகாசமின்றெனவும்,
 அது ஜடமெனவும், அதற்கு ஞானம குணமெனவும் யாரோ
 சொல்வதாகப் பிரஸ்தாபித்துத் துக்கித்தார். ஆன்மாவை ஜ
 டமென்று கூறினவர் யாவா? ஜடமென்பது ஒருகுணம். ஞா
 னமும் குணம் ஒருபொருளுக்கு ஜடகுணத்தையொப்பின
 வா அதனோடு ஞானகுணத்தைப்போப்ப ஆவஸிபகமின்று.
 ஞானம குணமா குணகமில, அதனைபுடையது குணியாகும்.
 குணியொன்று வெளிவாநொன்றை ஜடமென்று ஒருவருங்
 கூறார். இங்ஙனமாக, இவா ஒருவர்கெற்றித் தமது விசார
 ணையை வெளிப்படுத்திக்கொண்டது பரிதாபமென்க. இது
 நிற்க.

ஞானமாகியகுணம் நித்தியமா அநித்தியமா என்று அ
 வா விசாரித்த முடிவையும் பரிபா லோபியாம். ஞானம் நித்
 தியமாயின், அது ஆன்மாவின் சொரூபமாக என்றனர். அது
 கூடாது. சொரூபம் என்பது குணத்தைபுடைய குணிய்கே
 பொருந்தும். குணியுக்குணமு மொருபொருளாகா. இனி யி
 வர் யாதென்று ஆன்மாவின் வேறோ அங் அநித்தியமானெ
 ன்றனர். யாம் ஞானமாகிய குணத்தை ஆன்மாவை வேறா
 கக் கூறுகிலேம். ஆகையால், எமதான்மஞான குணத்துக்கு
 அநித்தியப்பிரசங்கமவர இடமில்லை. யாம் ஞானம் ஆன்மா
 வின் வேறானதென்றும், அது நித்தியத்தைக் கடங்கதென்
 றுங் கூறேமாயினும், ஆன்மாவின் வேறாயுள்ளதற்கு நமதன்
 பர்கூறிய அநித்தியப்பிரசங்கத்தை அங்கீகரித்திலம். ஆன்மா
 பசுவாகையால், இதற்கு வேறாயுள்ளவை பதியும், பாசமுமாம்.
 இப்பதிபாசங்கள் பசுவைப்போல் நித்தியப் பொருள்களையா
 ம். ஆன்மாவுக்கு வேறாகாதஞானமாகிய குணமிருப்பதுபோ
 லப் பரமான்மாவாகிய சிவனுக்கு வேறாகாத ஞானகுணமும்,

பாசமாகிய மலமாயாதிகளுக்கு வேறாகாத ஜடகுணமும் உள வென்பது மேலோர் துணிவு. ஒவ்வொருபொருளினிடத்துங் கேட்கப்படுங்குணங்கள் அப்பொருள்களின் வேறாகாமையால், அவற்றினிடத்தி லநித்தியப்பிரசங்கஞ் செய்தலஸப்யமென்க. இவர் யாதொன்றநித்தியவஸ்துவாமோ அது ஜடமாம என்று பிரசங்கித்தனா. இவர் அநித்தியசப்தத்திற்கு இன்மையென்று பொருள்கொண்டது தவறு. திரிவு என்பதே நிலை பொருளென்றாகு. பொன்னானது கடகமாயும், பதக்கமாயும், சரப்பளியாயுந் திரிவுங்கால அதனிடத்து அநித்தியப்பிரசங்கங் கேட்கப்படும். இவ்வநித்தியப்பிரசங்கம் பொன்னினிடத்துண்டாகிய விகாரங்களுக்கேயன்றி அப்பொன்னுக்கல்லல. பொன்னினிடத்து நித்தியப்பிரசங்கமே நிலையுதலொன்றும். இவ்வுபமானவாரிலாகப் பசுபாசங்களினிடத்துண்டாகும் அநித்தியப்பிரசங்கங்களைப் மறந்தடங்குக. பாசத்தினிடத்துண்டாகும் அநித்தியப்பிரசங்கம் பிருதிவிமுதல் நாதமீளுந் தத்துவகாரியங்களாலாம். பசுவினிடத்துண்டாகும் அநித்தியப்பிரசங்கம் “புலகி பூமாய்ப் பூமாய் மராகி” என்று பெறப்பட்ட நிறவித்தொடங்குகளாலாம். உண்மையில் பதிபசுபாச பதாநித்தியங்களும், அவற்றுள், பதியினிடங்கூறப்படும் (அறிவிக்கு) ஞானகுணமும், பசுவினிடங்கூறப்படும் (அறிவிக்காலைறு) ஞானகுணமும், பாசத்தினிடங்கூறப்படும் ஜடகுணமும் நித்தியமென்பதெடுத்தம். இதனால், இவர் குணிகுணங்களை யொன்றென்றதும், ஜடகுணத்துக்கு அநித்தியப்பிரசங்க முண்டென்றதும் அவலமேயாமென்க.

இனி இவா யாதொன்று குணமாமோ அது குணமுடையதன்கண் ஓர்பொழுதிருப்பதும், ஓர்பொழு திராததுமாம என்று கூறியதையும் விசாரித்தொழிப்பாம். இவரது பகஷத்தைச் சாதித்தற்கு இவர் வஸ்திரத்தின்கண் ணுண்டாகும் நிலாதி குணங்களுக்கு அநித்தியப்பிரசங்கமும், அக்கினியினிடத்துண்டாகும் உஷணத்துக்கு நித்தியப்பிரசங்கமுமுண்டாயிடுதலைச் சான்றுகூறினார். நிலாதிகளை வஸ்திரத்தினது

குணமெனவும், அது அவ்வஸ்திரத்தினிடத்தில் ஓர்பொழுதிருப்பதும் ஓர்பொழு திராமற்போவதுமாகின்றதெனவும், உஷ்ணம அக்கினிபினது குணமாகாமல் அதன் சொரூபமாயினதெனவும், அதனால் அது ஓர்பொழுதிருப்பதும், ஓர்பொழு திராமற்போவதுமாகிய பிரசங்கங் கேட்கப்படுவதில்லையெனவும் விளக்கிக்காட்டினார். இவா “பதாரத்தருணசிர்தாமணியை” பார்த்திராதவர்போலும்.

“இத முறுங்குளிச்சி சேருநே சிவதத்து -

போகத் தெளிவர்ப்ப பொருத்துங்கா—ஊதமொடு

வித்தும் வளர்நதுவரு மேதினியி லெயவுயி க்குஞ்

சித்துமழை நீராற் றெளி.”

இது மழைநீரின் குணம். இதுபோன்ற பாடல்கள் பலவுள இமமழைநீரின் குணத்தை யிதினினைய மிவா ஓர்பொழுது பிரித்தும், ஓர்பொழுது சேத்துங் காணலார்போலும். இதனால், குணமென்பது ஒருபொருளினிடத்து ஓர்பொழுதிருப்பதும், ஓர்பொழு திராமற்போவதுமாகாமென நிவர்த்தியை யுபயோகம் செய்யப்பெற்றது. இவரது பட்சத்தைச் சாதித்தற்கு “வஸ்திரத்தின்கண் ஸூண்டாகு நீராதி குணங்கள்” என விவரொன்று காட்டினாரன்றோ? வஸ்திரத்துக்கு நீராதி குணமாகா. நீலம் - பச்சை - கறுப்பு முதலிய சாயங்கள் வஸ்திரங்களில் வந்தேறுவனவாம். செம்மரத்துக்குச் செவ்விறமும், கறுப்பு மரத்துக்குக் கருவிறமும் ஓர்பொழு திருப்பனவும், ஓர்பொழு திராதனவுமாகமாட்டா. செம்மரத்தின் செம்மையும், கறுப்புமரத்தின் கருமையும் அம்மரங்களின் சொரூபமென்றே இனி யிவர் கூறுவார்போலும். இமமட்டோ, இவர் அக்கினிபிலுள்ள உஷ்ணம் பிரிபடாமையால், அது அவ்வக்கினியின் சொரூபம் என வொன்று கூறியுள்ளாராகையால், அதையும் விசாரிப்பாம். ஒருபொருளினிடத்திற் பிரிபடாதிருக்குஞ் சுபாவத்தை (தன்மையை) பதாரத்தருண சிர்தாமணியாலும், செம்மரம் - கருமரம் என்பவைகளாலும் குணமென்று கொள்வதேபுசிதம் என்று மேலே தெரிவித்தோம். இப்போ

தெடுத்ததுக்கொண்ட அக்கினி-உஷ்ணம் என்பவை ஒருபதார்த்தமும், அதன்றன்மையுமாகக் காண்டலால், அவற்றினிடத்திற்குணிகுணசம்பந்தமே கொள்வார்மேலோர். அக்கினியின் சொரூபம் உஷ்ணம் என்றது அஸங்காத்மவாதமேயாம். வேதத்தில், “பராஸ்யசக்திர் விவிதைவச்ஞயதே - ஸ்பாவகீஜ்ஞானபலக்ரியாச” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதில், பரனுடைய சக்தி அநந்தவிதமாகக் கேட்கப்படுகின்றதெனவும், அவை பராசக்தி - ஞானசக்தி - பலசக்தி - கிரியாசக்தியெனவாமெனவும் வெளியாகின்றது. “ஸ்வாபாஹி” என்றது பராசக்தியை. இதுமஸஷ்டி. இதில், ஞானம் - பலம் - கிரியை என்பன வியஷ்டி. வியஷ்டித்தன்மைகள் ஸமஷ்டியில் அந்தர்க்கதம். ஸமஷ்டிவியஷ்டிகளாகிய சக்திகளைக் குணங்களெனினுது சொரூபம் என்றது யாங்வனம் அடுக்கும்? வேதம் சக்தியென்றது தியிட்டிரைத்த வொன்றை நமதன்பர் சக்தியாகாதெனமறுத்தல் சாலுமோ? “சக்திதன்வடிவேதென்னிற் நடையிலாஞானமாகும்” என்றனர் சைவப்பெரியாரும். ஓர்போதிருப்பதும், ஓர்போதிராததுமாகிய வேறுபாடுடையதன்று ஞானகுணம என்பதை நிறுத்தவேயன்றோ மீண்மெச் சைவப்பெரியார் “காயமோமாயையன்று காண்பதுசக்திதன்ஞல்” என்று கூறிமுடித்தனர்? மாயையிலுருவுண்டாயின், அது ஓர்போதிருப்பதும், ஓர்போதிராததுமாகிய வேறுபாடுடையதும், இதனைப் பிரதிஷேதித்துவிட்டமையால், இது பரனுக்குவேராய், அப்பரனது அபின்னசக்தியாகா தொதுங்கியது. இதனைப் பரனதுருவமெனவாவது, குணமெனவாவது யாம் குறுகிலம். ஞானமாகியசக்தி அல்லது குணமுடையவர் சிவனென்பதே விவேகிகள்யாவருக்கு மொப்பமுடிந்தகருத்தாம். பரனதுகுணம் ஜடமன்றெனவும், அது அப்பரனிடத்திலோர்பொழுதிருப்பதும், ஓர்பொழுதிராததுமாகிய வேறுபாடற்றதெனவுந் தெளியவேண்டின், “கோளில் பொறியிற் குணமில்வே யெண்குணத்தான்-ஞானவணங்காத்தலை” என்னுங் குறள்வெண்பாவை மனத்திற்கொண்டு குணப்படுவாராக, “எண்குணங்களாவன தன்வயத்தனாதல்,

ஆயவுடம்பினதூதல, இயற்கை யுணர்வினனூதல், முற்றுமுணர் தல், இயல்பாகவே பாசகங்களினீ வகுதல, பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்ற லுடைமை, வரம்பின்னடபுடைமை எனவியை. இவ்வாறு சைவாச மகத்துக் கூறப்பட்டது என்று பரிமேலழகர் கூறியவுரையை யும் பார்த்து, தடங்குவாராக. இவ்வெண்குணங்களை யுஞ் சடமெ ளவாவது, பரனிடத்து லேபிப்பொழுதிருந்து ஓர்பொழுதி றாமரப்பாவனவெனவாவது நமதன்பா நாவசைக்க இனி மு டி யுமே? அல்லது அவை பானது குணங்களாகமாட்டா, பா னது சொருபம் என வு கூறிக் திருவள்ளுவரையும், பரிமேல ழகரையும் பரிபலப பிசு க முடியுமே? பாண்டு எண்குணா னா பரப்பாட்டவாறு அப்பரிபலபதிலவேதங்க ள ஐசுவ ரியம், வீரியம், புகழ் - திரு - ஞானம்-வைராக்கியம் எனனும ஆறு குணங்கள் படிக்கப்பட்டவாறுங் கண்டுணர்க. நமதன் பரிமேலாண்டவாறு ஞானகுணங்களைச் சொரூபமென வு கூறாமல குணமென வு கூறிய வே, சிவாகாங்களை பரிபராணாம இவற் றை விசேஷப்பாரதாம அவைதிகமாவற்றறத் தி லலைபெ னாறிய இன்னும் விசேஷப்பெருகும்.

இனிவான றுசொல்லுகிறோம் சாஸ்திரங்களில ஸத் வரஜஸதமே குணங்கள படிக்கப்படுவதுண்டு. அவை ஞான ததிருமேனிப்பினாயுடைய சிவனிடங் கெடப்பட்டமரட்டா. மாயையிலே திருமேனிப்பற்ற சிருதபகா, நாகனிடங் கீகட் கப்படுகின்றன இக்க முககுணங்களும் மாயையினவேயுமா தன சுவைஊடம். இவற்றெழுதி சிறந்த, அவு சிறுதொழிலகளை யு டைய ஆன்மாக்கடீயத்தலா ள்கதக் குணங்கள் கடைபெற்று வரும ஆன்மாக்கள் விஷ்ணு - பிரமன - உருத்திரன - இரதி ரன - தேவர்கள் - மனுஷ்யர்கள் - பசுக்கள் - பட்சிகள் முத லியபாவுமாம். ஆன்மாவினது சிற்றறிவு சிறுதொழில்கள் வே ருகாதனவும், சத்துவாதிகள் வேரூயினவுமாம். முக்குணங் களியங்குவனவும், சிற்றறிவு சிறுதொழில்களியக்குவனவுமா ம். சிற்றறிவு சிறுதொழில்களை அபேதமாகவும், முக்குணங் களைப்பேதமாகவுங்காண்டலால், இவற்றை முறையே தாதாள்

நெருவனும, சமவனுகிய அஞ்ஞானவடிவீன நெருவனுமாக இருவர் (பிரணஞ்சீவனும்) உற்பத்திரகிதர்களாய் விளங்குகிறார்கள் எனவும், “ அனாமேகாமலோஹித்ச்சக்ல க்ருஷ்ணம் பஸ்வீம்ப்ரஹாம் ஐநயந்தீம்பும்ஸநபாம் - அஜோஜ்யேயகோ ஜுஷ்மாமோனோர்யஸேதே ஜஹாத்யேநாம் புத்தபோகாமே, தூர்ய” என்னுஞ் சுருதியால பதியகபாசம் மூன்றும் உற்பத்திரகிதமான அநாதிரித்தப் பொருள்களெனவும், அவற்றுள், பதி சாட்சியாயுள்ள தூ, பசு போக, கதை யகர்வது, பாசம் அந்தப்போகளுமாயிருப்பதுமாக அறியத்தக்கதெனவும் பொறிப்படுகின்றது. இத்தச் சுருதிஸாட்சிகளால் மாயை உற்பத்திரகிதமானது என்று சித்தித்தமையால், இதனையறியாமலோ, அறிந்தும் பொருடெரியாமலோ, தெரிந்தும் மனமிசையாமலோ, இசைந்துமவினைவழிவிடாமலோ நமதன்பர் தப்பியவழியையேயொப்பி நடக்கப்பார்க்கிறார். மாயை உற்பத்திரகிதமான அநாதிரித்தியமாகையால் அதற்கு உற்பத்திவிசாரியது அஸங்கதமென்றறிக.

இனி இவரது விசாரத்தில், புத்திரனிடத்தில் பிதாவுக்கு உற்பத்திகூற முடியாதாற்போல மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தில் மாயைக்கு உற்பத்திகூடாதென்றா ரன்றே? மாயைமையே இவ்வொருநாகக்கொண்டிருக்கும்மீவா மாயாகாரியமான பிரபஞ்சம் என்று கூறியது என்ன? மாயாகாரியமான பிரபஞ்சம் எவ்விவர்கூறியது மலடிமைத்தளுன சாதன் என்பது போலும் இவர் புத்திரனிடத்தில் பிதாவுக்கு உற்பத்திகூற முடியாது என்றவுமமானமும் விருத்தமென்க. எங்ஙனமெனின், இவர் மாயைக்கு உற்பத்திகண்டறியாது தியங்கியதுபோலப் பிதாவுக்கு உற்பத்திகண்டறியாத பட்சத்தில், மூடத்தனத்தினாலோர்கா லப்பிதாவுக்கு அவன்புத்திரனிடத்திலே யுற்பத்தியைச்சங்கிக்கலாம். அப்பிதாவுக்கு அவனுடையபிதாவை யுற்பத்திஸ்தானமென்றெவருமெளிதற்கண்டுணரு மதுபவஸித்தமான விப்பிரபஞ்சத்திலதற்குமாறாக விவர்கொண்டசங்கைவிபீதமேயாம். அன்றியும், மாயாகாரி

யமான பிரபஞ்சத்தில் மாயைபிறந்தது என்றுகூறு மோர்மத முமின்று. இவைகளை யோசித்தபேர்கள் இவரது மாயாவிசாரத்தைக் கடைக்கூலிலலாத கட்டடம்போல்வ தொன்றாகவொதுக்கப் பின்னிடாரொன்க.

இனிச் சேதனத்தில் மாயைபிறந்ததோவென்று சங்கிந்துச் சீவபாவமும், ஈசுரபாவமும் மாயையின்காரியமாகவின், மாயையின்காரியம் எப்படி மாயைக்கு உற்பத்திஸ்தான மாகுமென்று சமாதானத் தேடிக்கொண்டாரன்றோ? இதுவும் அசங்கதமேயாம். சேதனத்தில் மாயைபிறந்தது என்பது யாவரதுமதம்? இவரது மதாபாஸகரோயன்றோ அவ்வாறு கூறித்திரிபவா? சகசீவபரங்கள் பிரமமாகிய தன்னிடத்திற் கற்பிதம் என்று கூறுபவர்யாவர்? ஈண்டுச் சகம் என்றதே மாயையாம். இவரும் இவரது பிரசங்கமுடிவில் “மாயை அவிவேகத்தாற் றோனறுவதால்” என்று கூறினாராகவின்னிவரதுமதமே சேதனத்தின்கண் மாயைபிறந்தது என்பதற்காதாரமாய் நின்றதெனலசித்தம். அவிவேகம் தனியேபிரிந்து நிற்பதொரு பொருளன்று. இது ஜடம். இதற்குச்சீவனம் அவிவேகி என்பவனிடத்தில். இவ்வவிவேகத்தை அவிவேகியினிடத்தில் விலட்சணமாகப் பார்த்தால், அவன் அவிவேகியாகாது சேதனமாகவேந்ற்பன். அந்தச்சேதனனிடத்தில அவிவேகம் பிரிபடாது வர்த்தித்தலால், அவனிடத்தின் மாயைபிறந்ததாகப் பொருள்கூறி அவர் சாதிக்கவேண்டியது. இவ்வாறு சாதிப்பதனமுன்னர் அவிவேகம் எதனினறும் பிறந்தது என்பதையுஞ் சாதித்துக்கொள்ள வேண்டியது. மாயை எதனினறும்பிறந்தது என்று முடிவுசெய்யத்தலைப்பட்ட விவர்க்குஅத்தோடுதொலையாமல அவிவேகம்எதனினறும்பிறந்தது என்பதற்கும் முடிவுகூற நேர்க்கஷ்டத்துக்குயாம்அதிகவியசனப் படுகிறோம். அன்றியும், சீவபாவமும், ஈசுரபாவமும் மாயையின்காரியம் என்று இவரடிக்கடிப் பிரஸ்தாபிப்பதால், எமக்குத்தலைரோயுண்டாகின்றது. இவரது கர்ணகரோமானஇந்தப்போதத்தை முன்னரோரிடத்தில நுவதித்து அலசியிருக்கி

ன்றோம். சீவபாவம், ஈசுரபாவம் என்றதும் பிசுரு. சீவன் ஈசன் என்றே கூறவேண்டியது. இச்சீவேசுரர்கள் நித்தியாகளாகையால், இவர்களை மாயையின்காரியமெனவாவது, இவர்களின்காரியம் மாயையெனவாவது தெரிந்தவர்கள் கூறமுந்தார்கள். இவர் மாயையுண்டானவிதத்தைக் காணமுன்ன ரம்மாயையாற் சீவேசுரர்களுண்டான விதத்தைக் கண்டுபிடித்த அருமையைநோக்கி இவருக்கு என்னசமமானஞ்செய்து உலகம திருப்தியுண்டுபண்ணுமோ தெரியாது? இதுநிற்க.

இவர் சுத்தசேதனத்திலாவது மாயைக்கு உற்பத்தியுண்டோ என்று சங்கித்துச் சுத்தசேதனம் அசங்கமாயும், அக்கிரியமாயும், நிர்விகாரமாயும் இருப்பது எனவும், அதனிடத்தில் மாயைபிறந்திடின், அச்சுத்தசேதனம் விகாரியாமெனவும், அன்றியும், மோட்சதசைசக்கண் பின்னரும் மாயையுண்டாகாநிற்குமெனவும், அஃதுண்டாகவே மோகூநிமித்தமான சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம எனவுஞ் சமாதானந்தேடி ஸத்தோஷித்தாரன்றோ? இதனையும் விசாரிப்பாம். ஈண்டிவர் சுத்தசேதனப்பிரசங்க மாரம்பித்தமையால், இதற்கு முன்பிரசங்கித்த சீவேசுரர்கள் அசுத்தசேதனங்களென்ப தீவர் மதமாகின்றது. “அஞ்ஞானம் சுததப்பிரமத்தி னுகிரிமாய் அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுகின்றது” என்று இவர்முன்பு கூறியிருக்கின்றமையால், இவரது சுத்தப்பிரமத்தானே அசுத்தப்பிரமம், அல்லது அசுத்தசேதனமாகக் கெட்டுச் சீவேசுரர்களாகிய சித்தாநதம் ஏற்படுகின்றது. மாயை இல்லையென்று சாதிக்கத்தொடங்கி, அம்மாயையின் குடும்பவிர்த்தியை நமதன்பொடுத்து விரித்தது ஆச்சரியமாயிருக்கின்றது. இவருன்னியதொன்று, எடுத்துப் பன்னியது மற்றொன்று. “அகிமநிதூட்பமோ டகிலைகற்பினும், விதியதுவசத்தால் விதிவிலக்கயர்ப்பா” என்பதை யார்தான் கடக்கலாம்? இவரது பிரசங்கமுழுதும் மயக்கநிலையிலேதானே மன்றாகுகின்றது. அதனை விரிப்பாம். சுத்தசேதனம் அசங்காதி லட்சணங்களையுடையதாகையால் அதில் மாயைபிறந்திடின், அதுவிகாரியாமென்

று இவாகூறிய சமாதானம் சரியன்று. இவர் சுத்தசேதனம் என்று தொடங்கினமையால், (சுத்தசேதனத்தில அசுத்தமாகியமாபை பிறவாதுஎன்றும்,சேதனத்தில ஜடமபிறவாது என்றும், சுத்தசேதனத்தால் மாயைபிறந்ததாகவொப்பின்,அது சுத்தசேதனமான பிரமலவஸ்து வாகாதுஎன்றும்) சமாதானங்கூறுவதே அழகு இவ்வளவுகண்டொழுதவழிபாது “அசுத்தசேதனம் விரோபா” என்றது சாலபுடைத்தன்று. இவாபாடடிய அசங்கம - அசங்கிபம் - ராவிதாமி என்பவைகளுக்கும் எந்நிலை உள்ள சங்கம - உரிபம் என்பவைகளைப்பற்றியது, விசாரம் என்பவைபற்றியபடித்தது இவ்வது ஞானத்தின் விசாரமென்பதே அமைபா

இனி இவா சுத்தசேதனம் இவ்வாயைபிறந்ததுண்டாயின், மோக்ஷமாயின்கூறியான நம மாயைபுணராமம் என்றதும் அசங்கமம். இவா மோக்ஷத்தை என்று கூறியது எதற்கு? சுத்தசேதனமாயினால் எப்படித் தவிர மோக்ஷமாயினால் சைவாதமையால், அதற்குப்படித்ததை விவரமாய்ப்பெறாமையது அபிப்பிராயிய பாகத்தை மோக்ஷத்தில ‘மோக்ஷத்தை’ என நிவந்தியுழந்த வாசகம் பிரமலவாசகமாய், மோக்ஷத்தை-மோக்ஷத்தை மூன்றுமயினனுபகோணம் பற்றி மோக்ஷத்தை சுத்தசேதனமாயினது பாய்வனம் சீவமெனயன மோக்ஷமோக்ஷமனைமுடையவன்’பெறுசைவபட்சத்திற்குஞ் சிவமோக்ஷமாய பிரமலவாசகமாயமாகியத்தது மோக்ஷமாயினதென மோக்ஷம்? இவரது சுத்தசேதனயத்தின்கதி இவ்வாறு வெருக்குபென்று முன்னமேயிவாதிருந்தால் சீவசுரர்களைப் பிரஸ்தாபித்தது, அவர்கள் சுத்தசேதனமாயமாகினுறு வாதிக்க வரமாட்டார். இனிப்பந்த மோக்ஷங்கள் சொனமாததிரமேயன்றி, அவை யுணமையிலுண்டான நிலையென்று இவாவாதிக்கலாம். அங்ஙனமாயின, “மோக்ஷமித்தமான சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம்” என்று இவாகூறிய சமாதானம் நிஷ்பலமாம். மோக்ஷத்தைப்படி, தருமித்தமான சாதனங்களைமுஞ் சத்தியமாகக்கொண்டொழுதத்தக்க

வோர்பொருளைப் பத்தமில்லாததென்றும், சுத்தசைதன்ய மென்றும் எழும்வாதம் எந்தஸைதனில் கனம்பெறும்? இவா சுத்தசைதன்யமென்று கொண்ட பொருளினிடத் தேறியிருக்கும் பத்தமேயன்றோ மாயையாவது? சைதன்யமுள்ளவன்றே அதனைப்பற்றியிருக்குஞ் சகசமலத்தை எப்படி யுண்டா யிற்றென்று இவ்விசாரிக்கப்புகுந்தது புதுமையினும் புதுமையேயாமென்க. இம்மட்டோ, இவர் “சுத்தசைதனத்தின் மாயை பிறந்ததுண்டாயின, மோக்ஷதசையின்கண் பின்னரு முண்டாம்” என்றதி லின்னுமொரு விசேடமுணடு. என்னெனின், மாயை முன்னு முண்டாகவேண்டாம், பின்னுமுண்டாகவேண்டாம். அம்மாயைக்கு வேறான எதனதுநீயிர் தநியி லுண்டாகத்தக்கது மோக்ஷஸாமபிராஜ்யம்? எதனை நிவிர்த்திப்பது மோக்ஷஸாதனம்? அதனை இன்னது என்று விளக்கவறியாமல் மாயையை இலப்பொருளென்று தாபிக்க வெழுதது இழுக்கு ஞான மென்பதே சித்தம். இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும், இதுங்க.

நம, தன்பா “சைவாதிக்விக்குமாறு” என்று எழுதி ஸ்து தோஷித்தாலான உடனே அவருக்குக் கைகூடும்படி இதுவ ளாயில் யாம் செய்துவிடலாம். ஆயினும் ஒன்றுசொல்லு கியீழும். அவாதுநூலின் முதலிடைகலிடத்தில், முதலிடை களைத்தொட்டு விசாயமுதநிற் கொணடுவந்து தோத்தமுடி வுகளை பொருவாறு பரிஷ்கரித்தீதாமாகையால், இலிக்கடை மையுஞ் சற்றுச் சீர்தூக்கிப் பார்த்து, அதனொதுக்கு நீலையை யாவருக்குங்காட்டி யுபாதிபடைவாம்.

பூர்வபட்சம்.

“உலகில் தீர்த்தங்களோ அர்த்தம்; அவ்வர்த்த தீர்த்தத்தினும் ஆடி அவைகளால்வரும் பேறடைதல் யாவர்க்கும் அரிது: குரு பாதோதகத் தீலமேற்கொள்ளப் பெறில், அவ்வளவிறந்த தீர்த்தப் பேறும் பெறுதலெளிதாவதுபோல, அளவிறந்த ஞானநூல்களையு மாராய்ந்து அறற்றின் பொருள்களையறிதல் யாவர்க்குமரிது. இக்கை வல்யஞான நூலினைக்கற்கப்பெறில், அளவிறந்த ஞான நூற்களைத் தையும் இதனாற்பெறுதல் யாவர்க்கு மெளிதாகும்.”

சித்தாந்தம்.

அளவிறந்த தீர்த்தங்களாவன கங்கை - யமுனை - துவ
 கபத்திரி - கிருஷ்ணை - காவிரி முதலியன. இப்புண்ணியதீர்த்
 தங்க ளெல்லாவற்றினு மாடியபயனை யொருவன் நனது குரு
 பாதோதகத்தைச் சிரமேற்கொள்ளலாற் பெறுமென்பது உப
 சாரம். குருபாதோதகம் பரமபவித்திரமாயினாகுக. அக்குரு
 வால் வீருமடிக் சிரமேற்கொள்ளப் பெறுவதனால் அக்குருவி
 னது சர்வபாபங்களையும் க்ஷயிப்பித்துப் புனிதவடிவமாய் வி
 ளங்குங் கங்கையாதிய தீர்த்தங்களுக்குக் கூறாமகிமை யுபசா
 ரமன்று. “ பவாங்கபதித்தோயம் பவிதரமிதிபஸ்ப்ருசு : ” என்
 று கங்கையினது மகிமை இராமாயணத்திற் கூறப்பட்டிருப்ப
 தனை அறிந்தடங்குக. இவ்வுபமானவாயிலாகச்சாநிக்க இவ்வொ
 தெத்துக்கொண்ட உபமேயத்தைகோக்குழி அளவிளறந்த பூர்வ
 ஞானநூல்களினிடத்துக் கூறும்மகிமை உண்மையும், இவ
 ரது கைவலய ஞானநூலினிடத்துக் கூறும்மகிமை உபசார
 முமாயிடுதலே சிறந்தமும். இவர் கைவலயத்துக்குக் கௌ
 ரவங்கற்பிக்க ஆசைப்பட்டு உள்ளதையும் போக்கிக்கொண்
 டவ ராயினுரிதென்கொலோ? அன்றியும் இவர் தனது கை
 வலயநூலினைக் கௌரவித்தற்குப்புண்ணியதீர்த்தங்களை யெ
 தெத்துவமித்துத் துதித்ததை மறந்து, மற்றோரிடத்தில் “ தே
 வாச்சனை முதலியனவும், ஸுபமுதலியனவும், மூர்த்தத்தியானாதிக
 னும் மித்தைதான் ” என்று பிரசங்கித்திருக்கிறார். சிவார்ச்ச
 னை - ஜபம - மூர்த்தி - தீர்த்தம் - குருபாதோதக முதலியன
 மித்தையானால், இவற்றை யுபமானமாகக் கொண்டதொரு
 உபமேயப்பொருள் மித்தையாகாதொழிதல் யாங்ஙனம்? மு
 டிவாக விவார்ச்சித்த கைவலயஞானம் மித்தையாயின பண்
 பின்வித்தகம் சாலச்சிரிப்புடைத்தே. இவையாவும் மித்தை
 யாகும்பொழுது இவரது வேடமும், துறவும், தவமும், ஞா
 னமும், போதமும் மித்தையாகாமுல் சத்தியமாயிடுதல் யா
 ங்ஙனம்? எமது சைவசித்தாந்த வரம்பினின்றுக்கு “ செ
 ம்மலர்ஹோன்றான் சேரலொட்டா - வம்மலங்கழீஇ யன்பரொடுமீஇ

மாலறநேயமலிந்தவ்வேடமு - மாலயந்தானு மரணெனத்தொழு
 மே” என்பது வேதசிவாகமங்கள் விதித்த விதியாமென்க.
 இஃது எத்துணைப்பெரியார்மாட்டுஞ் செறிந்த வதுபவநிலை
 யினதென்பதை யாவரோ மறுதலையாகக்கொண்டு பிணங்கா
 நிற்பார்? இச்சூத்திரத்துள், “அம்மலங்கழீஇ யென்றதனால் அறிவு
 வியாபிக்குமிடமும், அன்பரொடுமீஇ யென்றதனால் இச்சைவியாபி
 க்குமிடமும், தொழும் என்றதனால் செயல்வியாபிக்குமிடமும் பெற
 ப்பட்டன, செல்வப் பெருக்கமுடையார்க்கு உணவாகிய ஆன்பால்
 அவ்வுடம்பு நோயின் நிவளரச்செய்யு மருந்துமாதல்போல, இவ்வழி
 பாடு மலவாசனை சிறிதூந்தாக்குதலின்றிச் சிவாந்தம் மேன்மேல்வ
 ளரச் செய்யுஞ் சாதகமாதலு முடைமையின், கண்ணழித்த துரைபற்றி
 விதியாகவைத துரைத்தலுமொன்று” எனவும், “காமக்கிழத்தியர்
 வடிவீற் காணப்படு மாடைசாந்தணிகலன் முதலாயின காழுகரை
 வசிகரித் தின்பஞ்செய்யுமாறுபோல, மெய்யுணர்வுடையாரைக் காட்
 சிமாத்தினையின் வசிகரித்தின்பஞ்செய்தல்பற்றித் திருவேடத்தை
 யுஞ் சிவாலயத்தையும் என்றுபசரித்தார்” எனவுஞ் சிவஞான
 யோகிகள் அருளிச்செய்த வாய்மையறிந்து சிவஞானபோத
 த்தையும், அதன்வழிநூல் சார்புநூல்களையு மாராய்ந்துணரப்
 பெறுவாரோ பாக்கியசாலிகளாயிடுவர். இதனைக் கடைப்பிடித்
 து, “புறச்சமயநெறிநின்று மகச்சமயம்புக்கும் புகன்மிருதி வழியுழ
 ன்றும் புகலுமாச்சிரம - வறத்துறைக ளவையடைந்து மருந்தவங்க
 ள்புரிந்து மருங்கலைகள் பலதெரிந்து மாரணநூல்படித்துஞ் - சிறப்பு
 டைய புராணங்க ளுணர்ந்தும்வேதச் சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்
 துஞ் சென்றறச்சைவத் - திறத்தடைவ ரிதிற்சரியை கிரியாயோகஞ்
 செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் சிவனடிபையச்சேர்வர்” என்னும் போ
 தத்தைச் சிந்தித்து நமதன்பருப்பும் வழிதேடி இன்புறுவா
 ராக. வேதாந்த மகாவாக்கியோபதேசம்பெற்று வேதாந்திக
 ளென்று எண்ணப்படுவாரைச் சைவகித்தாந்தவரம்பினின்று
 சிவாலயத்தி லுழவராப் படைகொண்டு புற்செதுக்கி வாழும்
 பெருந்தவர்க் கேவல்செய்தொழுகும் புண்ணியமுமெய்தப்
 பெறாதவரெனவன்றோ (பொய்வழிகடந்தமெய்வழிகடந்த பொ
 துவழிசெறித்துவின்ற பெரியோர்) புகவாநின்றிடுவர்? இக்கருத்

தினை யுணர்த்தவேயன்றோ “எனக்கினிச் சரியையானிகள்போ
தம்” என்றார் ஸ்ரீதாயுமானும். இவைகளை யெல்லாம் கமத
ன்பர் இனிது பரிபாலோசித்துச் “சைவர்துக்கிக்குமாறு” என்
று இனிபுமெழுதித் துக்கத்துக்காளாகாமல் மங்கலவடிவமா
கிய சைவத்தைத்தழுவித் தாடிப்போது விவகாரமாகப் பூ
ண்டிருக்குஞ் சைவவேடத்தையும், சிவபணியையும் பரமார்
த்தமாகவே கொண்டு சிவாந்தவாழ்வெய்திச் சுகிக்குமாறு
திருவருளைச் சிந்திக்கின்றோம்.

“பன்முகச்சமயநெறிபடைத்தவரும்”ங்களைகடவுளென்றிடும்
பாதகத்தவரும்வாததக்மிபடிநருந்திலவணங்கிடத்
தன்முகத்திலுயி வரவழைக்குடெருநாணுப்பகடுமேய்க்கியாய்த்
தனியிருப்பாடநீழலுடுவளர்சுகனாகி முனியேவார்கடந்
சொன்மயக்கம ஏதீவநகைகொடுமோனநானமதுணர்த்தியே
சுத்தரித்தவருளிபல்பதாகவுளசோமசேகரநுபாறுவாய்த் [ன்
தென்முகத்தின்முகமாயிருந்தகொலு வெம்முகத்தினும்வணங்குவே
நெரிவதற்கரியபிரமமேயமலசெற்கோதயவிலாசமே.”

“வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க நியகெல் லாமர னாமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.”

இந்த ஸத்கிரத்தம் ஸாதுக்கள் சேஷமார்த்தம் உலகில்
கீடுவாழ்க. சுபம்! சுபம்!!.

ஸ்ரீ ஜ்ஞாநஸம்பநீத

ஸத்குருசாரணரவிந்தார்ப்பணமஸ்து.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

அருணந்திசிவன் திருவடிவாழ்க.

சிவஞானசித்தியார் - மாயாவாதீமதம்.

பூர்வபட்சம்.

“நானேபிரமமெனறுதைத் துஞாலமபேய்த்தேனெவண்ணி
பூனேபுகுந்துநின்றயிர்கட்குபதேசங்கூனாத் துவரு
மாறாமதிக்கெனாமாயமாயாவாதிபேயாகித்
தானேயுடைக்குமநூயினுண்மைதன்னைச்சாற்றுவாம். (க)

அறிவாயகிலகாரணமாயநந்தாநந்தமாயருவாய்ச்
செறிவாயெங்குநித்தமாய்த்திகழ்த்தசத்தாய்ச்சத்தமாய்க்
குறிதான் குணங்களொன்றின் நிக்கூறும்வெதனக்களவாய்ப்
பிரியாவதுபுகித்தனக்காய்நின்றதந்தப்பிரமந்தான். (உ)

ஒன்றாயிரவிபலபாண்டத்தூண்டாமுதகத்தங்கங்கே
நின்றறற்போலவுடறேறுகிகழ்ந்துற்கும்பொருண்மேற்கண்
சென்றறற்போலப்புலன்களுக்குஞ்சிந்தைதனக்குந்தெரிவரிதா
மென்றற்காட்சிமுதலாயவிருமூன்றளவைக்கெட்டதால். (ஈ)

இருளிற்பழுவையெனவேயிசைந்துநிற்குமிருங்கதிக
ளருளப்பழுவையெய்யாகியரவுப்பொய்யாமதவேபோன்
மருளிற்சகமுஞ்சத்தாகிமருவித்தேனறுமாசில்லாத்
தெருளிற்சித்தேசத்தாகும்பித்தாஞ்சகத்தின்செயலெல்லாம். (ச)

உலகந்தானுகிருவசநத்தூண்டாமின்றேலுதியாது
நிலவியுண்டேலழியாதுநற்பதாகுமித்தையா
விலகுசத்திகனல்சேரவின்றும்வெள்ளினின்றதாங்
குலவுசகமுமவிகாரம்பரமார்த்தத்திற்கொள்ளாதால். (ஔ)

தாங்குமுலகுக்குபாதானஞ்சத்தாஞ்சிலம்பிநூறன்பால்
வாங்கிவைத்துக்காப்பதுபோல்வையமெல்லாந்தன்பக்க
லோங்கவுதிப்பித்தூளதாக்கிநிறுத்தியொடுக்கத்திலதாக்கு
மாங்குவந்தவாறதனாற்சத்தாஞ்சகத்தினமைவெல்லாம். (ஊ)

மன்னுப்பிரமத்தினின்வீராய்வானின்வளியாயந்தவளி
தன்னினழலாயழலின்மாய்ச்சலத்திற்குரணியாய்த்
சொன்னவிதனின்மருகிதேதோற்றமருந்திலன்னமா
யன்னமதனிற்றுலக்காயுறுதாதுவாயினதால். (6)

ஆறுதாதுக்களுங் கடிவந்தகோசமல்லமய
மாநிலப்பிரணகோசமயமன்னுமதனின்மனோமயந்தான்
வேறுவரும்விட்டுநானமய்க்மெவுதனினைதுதன்னிற்
கூறியருமாதந்தமயங்கோசமயம்பினகூடியதால். (7)

கோசவுருவிற்கீராமந்தான்கூடித்தோன்றுநீடுமொரு
கோசமருவுக்கடந்தோன்றுநின்றபொலக்கதிவனநன
வீசகரணமுருவின்கண்வெளிபட்டிடுவாதுநிப்பற்றும்
கோசமதனுக்கீட்டுகுவமயசுப்பாசத்திப்பற்றுவண்டோ. (8)

அலகின்மணிகளவைகேடையவைந்தபொழிதிலங்கங்கே
நல்லுமொருநூற்பலநீரமய்க்கொண்டுபொலிக்குகும்
டலவுமருவுக்கேதத்தாற்பினமைய்குப்பிரமந்தான்
குலவுபொகையோக்கியங்கள் கொள்ளும்பொன்றுகொள்ளாது. (9)

போற்றுஞ்செயலாற்பலநாமம்மீன்துபொகையோக்கியத்திற்
ரோற்றுநனவுகனவினுடன்சமுத்திதுரியமெய்துமிதிற்
கேற்றகாணநாரையேய்தொழுகலொன்வறல்லாநு
மாற்றிநிற்குங்கேடின்றிவந்தபொகமாய்த்திடவே. (10)

கருவியெல்லாநானெனவேகருதல்பந்தமக்கருத்தை
யொருவமுத்தியுண்டாகுமுள்ளம்வித்தாஞ்செய்தியினுண்
மருவுமாயாகாரியங்களவிததைமாயவேமாயை
பிரியும்பிரியாளுமதுபிறக்கும்பிறவாபேதமே. (11)

ஆனகன்மவதுட்டயங்களந்தக்கரணசத்திதரு
மூனமின்றியச்சத்தினூனமதனையுண்டாக்கு
னூனமதுதான்பிரமத்தைநானென்றுணர்த்துநான்பிறந்தால்
வானமதிநீர் துளக்கமெனக்காணுந்தன்னைமாயையிலே. (12)

தானேதானாயுபொகந்தன்னிற்றன்னையுபவித்திட
கேனையுய்யோயுணர்வேயென்றென்றுமின்றியுரையிற்றது

வானேமுதலாம்பூதங்கள்மாயமாயாதேகின்ற
கானேபிரமமெனதெனியுஞானமபிரமஞானமே. (கச)

சாற்றுமறைதத்துவமசிமாவாங்கியங்கடனையுணர்ந்தாற
போற்றியதூயானையனறறைவல்லாறபொருளினறே
தெற்றுமதனைதெனியாதானையபபஞ்சசாதமே
லேற்றவியமநியமாகியோகமிருநானகியறறுவரால். (கச)

சிவஞானசித்தியார் - மாயாவர்திமதமறுதலை.

சித்தாந்தம்.

ஏகனெனவியமபிபமயநிநமுததியடைமின்னெனு
மோகமானவுலாசோகமினப்பாபிமுடிநதிடாதுமலடாசிய
காகமானதுகருங்கவினறசைபநிபசுடிவியகுஞ்சியின
ருகமாபசிதவிர்க்கடாயிலைகெடுத்தபெருநடைசெய்தனமையே.

நீடுகெதமளவாகவேகமெனுநீத்தானிகழ்தாருமே
னாடினாதுருவுஞானஞேயமொடுநாளுநானமறையுமோதலா
லோமொருமுனதேகமோதுயிவைபுனமாகிபுடைமாறுகோள்
கடமொகும்நபூதிதானுமதுகூடிடாசநிவிவானையே. (2)

நீதியாலொளிகொள்பானுவானதகனீரிவேநிகழாமாறுபோ
லாதிதானுருவமாயகாயமதினமேவிபுடகிலையாகுமா
நீதிலாவருவமாகலானிழல்களசேரவேரிடமிலமைபால
ஒதிலோரகலினீரிலையொருவாகாணலாவிலதுனெகமே. (3)

வேறுவாயிப்புலனெடுமேன்மனமுமேவிடதுரமானமுங்
கூறிடாதறிவுதானெனவுணாதலகோடுநீமுயலினடின
யீறிலாதபரமேகமேயெனவியமபுரீய்சையுஞானமும்
பேறதாவநிலைபேதமானவிதுபேணவேயுளதுப்பசிலே. (4)

இலகுசோதிமணியெனவுமேகமெனினிதனிலேகாதுவிலகினாய்
ருவவுகாசுமொளியதுவுநீடிவளர்குணமுநாகிவெதொருணியுமாம்
பலவுகாசுருணமொருவுமேகமதுவெனவுநீபகரினிகரிவா
புலகமானதனைபுதவுமாறநிலையுணர்வுதானுயிலையுணரிலே. (5)

புற்றினேர்ப்புழைதொக்கபோ துமயிர் புளகமா கவரவிரவிலே
யுற்றதாமதனையொக்கவேயுலகுதிக்குமாறுமொருசத்திலே
பெற்றதாருமெனினப்பிராந்தியுடையோருமட்பிரமபேதமாய்
நிற்பார்நீபகரின்முற்றுமையநிலைபெற்றுநின்மலமிலாததால். (௯)

ஒதியேயுலகமதனைநீயுநிருவசனமாகவுரைசெய்வதென்
பேதையேயுளதுமில துமல்லபொருள்பேசவாருமுளரோசொலா
யாதிதேயுளதுவருதலாலிலதிலாவதின்மையதழிந்துபோம்
நீதியாலுளதிலாமைநேர்வதெனினேர்மையாகியதுநின்றதே. (௧௦)

வேறதாகியதுபோலிருந்தமையில்வெள்ளிசத்தியெனிலையமே
கூறலாமொருபரத்தொடொத்தபொருள்கொண்டுவீண்டநிலை கண்
மாநிலாதுநிலநீரதாகியனல்வாயுவாகியவைமாரியும் [டனம்
சேறிடா துவிகாரமன்றுபரமார்த்தமாயவைசெறிந்ததே. (௧1)

மாயநூலதுசிலம்பிவாயினிடைவந்தவாறதனைமானவே
யாயவேயுலகமான தும்பிரமமதனிலேயெனிலடங்கிநின்
றேயுமாருமொருசித்தமத்தூடனிலாததென்றுபினியம்பினீ
பேயனேகடமிருத்திலுவந்ததுபிறப்பதாவதிலேபேசிலே. (௧2)

வேறதாருமுருவத்திலேபரம்வெளிப்படும்மெனவிளம்பினீ
பூநிலாவொருசூழ்திலேபிரமமுண்டுதானுணர்விலாததென்
மாநிலாயுவுமனாகியானவையும்வந்திடாமையினிலின்றெனினீ
லீறுதானுடையநாயதோபிரமமென்கொலோவ்வையிறப்பதே.

பற்றதின்றியுடனின்றியும்பரமெனப்பகர்ந்தனைபிரிந்துட
னுற்றுடம்புநனைகிடைகேணுங்கிறையுறுப்பழிந்திவையுமுள்ளபின்
குற்றமென்றிச்சுணவிட்டிடாதுவிடவென்றலுங்குலவுகொண்டிடும்
பெற்றிகண்மொருபற்றறும்பரிசுபேசவேயுளதுஞ்சையே.

சோதிமாமணிகளுமெனதொருநூலுமானநிலைசொல்லிடு
நீதியான்மணிகள்பேதமாகியொருநூலினின்றமைநிகழ்த்தினு
யாதிதானொருவனாகியேபலவநந்தியோனியலமாந்ததுபின்
பேதியாதநிலைபேசினையுலகுபேதமேயிளத்தபேதமே. (௧3)

ஒத்ததின்றுடலினின்பதுன்பமவையுற்றுமுற்றிவெதின்றெனும்
பித்தவுன்னுரையினுற்றதேதிலுதுபெற்றதின்றிலுதுபெற்றதேற்
றுய்த்தலென்னுறுதலிலபாலமதுசொல்லிவெனினுந்தேரய்விலா
வைத்ததின்றவாக்கிறந்தபரமென்னமானமியலின்னாமே, [மைநீ

எங்குநின் றிடிவவத்தையின் றிடுமிசைந்திடுங்கரணமென்றீனி
 யங்குநின்றபரமெங்கொளித்தததுநின்றதேலவையடங்கிடா
 விங்குநின்றதொருகாற்புமானகவிரும்புசந்தியியங்குநேர்
 தங்குநின்றதெனினிங்குமிளநம் உகைதங்கிடா துணுரைதப்பதே. (கசு)

இருள்பொதிந்ததொருபரிதியிவவுவகிவிசையின் றுடலநானெனு
 மருள்பொதிந்தபொருடிரமமிங்குள துமருவிநின்றவருவொருவியே
 தெருள்பொதிந்துபர நானெனுநவதளிவு சென்றபோதுகதியென்றி
 டும், பொருள்பொதிந்தபெணிலமலனுக்குமலம்வருதலாலுளதுபுன
 [மையே.

சுத்தமானதுபரத்தினுக்கிணைவழின் றுகத்தமதநாதிநீ
 வைத்தகாயமுறுநித துதபு நமமற்றபு ந்குமம்வைத்தின
 யொத்தசீவனமவகனமம யையுறுகினநகா னமுணர்ந்திடாய்
 பித்தனேவிநகிநிற்சிநப்பெ ற்வென்றில சீயுபொருள்பெற்றதே
 உன்னிளையு நுபோகமெனரபொரு துற்றிடுர் துவிதமற்றதிங் [ன்
 கென்னிலிலையெனிலிலிலையுமறிவினமகண்டவிடமுண்மையே
 மன்னுமோருணாவுவந்திடும்முணவெ லாமுமையெனின்மாயை
 சொன்னதொர்பிமமாய் மம்பிரமம யையாயறிவுசொருமே. [யே

ஆரணங்கடருதத்துவம்மசிபதங்களினபொருளறிந்திடாய்
 காரணம்மதுவுந்யுமெனறிருமைகண்டுவிவற்றன்மைகருதலால்
 நாரணன்பிரமகுலுபிடரியநாயகனகழவகணண்ணிநீ
 யேரணந்துபொலிசாதனங்கள்கொடியொகளு னமுமியற்றிடே.

உண்மையுபதேசம்.

அநாதிமுத்தையப்பரையசலனையெல்லா
 வறிவுதொழிலநுக்கிரகமுடையவரன்கன்ம
 நுணுகிகமற்றொத்தவிடத்தேசத்திநிபாத
 நுழைவித்தமலங்கொல்லாநுங்கநோக்கி
 மனாகிரணங்கொளலாமடக்கித்தன்னை
 வழிபடுவல்லறிவருளிமாக்கருணைக்கையா
 வினாதபிறப்பினினின்றமெடுத்தமாறா
 வின்பமுத்திக்கைவைப்பெனங்கண்முத்தியிதுவே.

மெய்கண்டான்றிருவடிவாழ்க.

உ
சுவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்தகுருப்யோநம:

மெய்ஞ்ஞானபானுவிகற்பவிளக்கம்

ஆகிய

ஞானசதுவீடயதர்ப்பணம்.

இஃது

ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ

சோமசுந்தரநாயகரவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

சென்னை

வேதாகமோக்த சைவசித்தாந்த சபையாரால்

வெளியிடப்பட்டது.

MADRAS :

PRINTED AT THE MADRAS RIPON PRESS,

316, *Thumboo Chetty Street.*

1891.

விலை அஞ்சு-அ.

பக்கம்.	விஷயம்.
க	காப்பு. முகவுரை.
உ	நூல்.
கச	ஞானவிவரணம்.
கக	பிள்ளையார் உலகமய்யவந்தவனொன்பது.
கௌ	பிள்ளையார் பிந்திறவாதவனொன்பது.
கௌ	பிள்ளையார் பாசமில்லாதவனொன்பது.
௨௦	பிள்ளையார் சிவநாமாரதொன்பது.
௨௧	நபியாண்டாரும்பி கூ, டிமவை.
௨௩	திருத்தொண்டத்தொகை. திருப்புகழ்.
௨௪	சிற்றம்பலநாடிகளருளியது.
௨௫	சிவப்பிரகாசசுவாமிகளருளியது.
௨௬	சிதம்பரசுவாமிகளருளியது.
௨௭	திருவிளையாடற்புராணம்.
௨௮	சிகாழ்ப்புராணம்.
௨௯	திருநெல்வேலிப்புராணம்.
௩௦	உபமநயுபக்தவிலாஸம்.
௩௧	ஹாலாஸ்யமாஹாதமியம்.
௩௨	காஞ்சிமாஹாதமியம்.
௩௩	ஞானவிசாரம்.
௩௪	சிவஞானபோதம், பத்தாஞ்சுத்திரவிசாரம்.
௩௫	ஒழிவிலொடுக்கச் சிறப்படப்பாயிரத்துரை.
௩௬	ஆசாரியபிரபாவம்.
௩௭	ஞானவேள்வியைந்தெனல.
௩௮	காண்டத்திரயவிசாரம்.
௩௯	இறைபணிந்தெனவிளக்கல.
௪௦	சிவஞானபோதம், எட்டாஞ்சுத்திரககருத்துரை.
௪௧	ஞானசதுஷ்டயநிநுபணம்.
௪௨	சிவஞானசித்தியார்.
௪௩	சிவஞானதீபம்.
௪௪	சிவஞானயோகிகளருளியது.

உ.

சிவாயம்.

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்த -
க	க௯	*வுரை	வுரை
கஉ	க௯	மற்றோரு	மற்றோரு
உஉ	உஅ	என்னுந்	என்னுந்
உஎ	உச	ரர	ரா
உக	க௯	றகை	றகை
கஉ	க௯	ளிவர்	ளவா
கடு	கடு	னரே.	னரே
௧௧	கக	திபங்க	தியங்க
௧௦	௨	தனாலும்	தானாலும்
௧௮	கடு	முனிவர்	முனிவர்

திருச்சிற்றம்பலம். '.

*இவ்வாறு வருமிடங்கடோறும் பதிப்பவர்கள் பார்த்துப்படித்துக் கொள்ளவும்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீஐஞானஸம்பந்தகுருப்பயோகம்

மெய்தீநானபானுவிக்கீர்பளிளகநம்

.ஆகிய

ஞானசதுஷ்டயதரீப்பணம்.

காப்பு.

“உலகெலாமுணர்ந்தெய்தகாயவள
நிலவுளாவிமநாமவேசரிபன
அலகிலசோதியனம்பலதரீநான
மலர்சிலம்படிவாழ்த்திவணங்குவாய்.”

முகவுரை.

ஸ்ரீசேக்கிழாரகவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய பெரிய புராணத்தில், “சிவனடியே சிந்திக்கும் என்னை பாடவில், கேட்டல - சிந்தித்தல - தெளிந்தல - நினைவுட என்னும் நான்கு ஞானங்கள் பெறப்படடிநும் ந முனாமையை யாம “ஆசாரியபிரபாவம்” என்னு நானில தனிது ப்ரகாசப்படுத் திடுமே. அதனைப்பார்த்த வொருவா “ஞானமாவது. ன யாம் கண்டது பில்லை, கேட்டது பில்லை” என்று எய்குரை கடிதம வரைந்தார. அதற்குமேல், “நானபேதவிளக்கம்” என்றொ ரு சிறுநூல் யாம்வெளிப்படுத்திடுமே. அதற்குமறுப்பாக ஞானம் இரண்டே யென்று சாதித்து “ஞானபேதவிளக்கச்சுறாவளி - ஞானசூடாமணி - ஞானபேதவிளக்கமறுப்பு” என்னும் மூன்று சிறுநூல்கள் மூன்று கவிராயர்களால ஒன்றன் பின்னொன்றாக வெளியிடப்பட்டன. அவற்றள், ஞானபேதவிளக்கச்சுறாவளிக்கு ஞானபேதத்தெளிவு, ஞானசூடா

உ. ஞான சதுஷ்டயதர்ப்பணம்.

மணிக்கு ஞானபேதத்துணியும், ஞானபேதவிளக்க மறுப்புக்கு ஞானபேதவிளக்கநியாயாக்ஷாமணியும் மறுப்புகளாக மூன்றுநூல்கள் எம்மவர்பெயரால் வெளியிடப்பட்டன. அவ்வளவில் வாதம் முடிவாயிற்று. இங்ஙனநிற்க.

இப்போது மதுரைச்சங்கத்திலுள்ள வித்வானொருவரால் “மெய்ஞ்ஞானபானு” என்னுஞ் சிறுநூலொன்று வெளியாயிருக்கின்றது. அதி லதனையாக்கியோரா ஞானம இரண்டாநான்கா எனவாசங்கித்து அடங்கிப்போனசண்டையை ஆரம்பஞ் செய்தனா. இந்த நூலாசிரியர் இரண்டு ஞானத்தையும், நான்கு ஞானத்தையும் மறுக்கின்றனர். வேறு நாலு ஞானத்தை நடுவே கொண்டுவந்து நாட்டுகின்றனர். அவ்வளவினில்லாது வேறு குப்பைஞானங்களை யெல்லாங் கூடையில்வாரிவந்து கொட்டுகின்றனர். அன்றியும், தம்மை (இலக்கியவிலக்கண மெனுங் கடற்கரையைக் கலக்கமிலாதுபோய்க் கண்டநன்மிதவை ஆகவும், அருமறையாகம வருங்கடன்மாந்தி - இருநிலம் வியப்புற விரைந்தெழு பயோதரம் ஆகவும்) எண்ணியின்புறுகின்றனர். இவ ரெவ்வாறெண்ணி மாழ்கினும் யாம் அவர்சோலிக்குப் போகோம். அவர் எமது ஞானபேதவிளக்கத்தை தூஷித்தாராகையாலவரது மெய்ஞ்ஞானபானுவின் விகற்பத்தைக் கல்விகேள்விகளில் வல்ல பெரியோர் கண்டு நகைசெய்யுமாறு சுண்டியா மெடுத்து இனிது விளக்க வந்தா மெளக.

நூல்.

இவரது “மெய்ஞ்ஞானபானு” காப்புச்செய்யு ளொன்றை முதலிற் கொண்டிருக்கின்றது. அச்செய்யுள் இவரது கைச்சரக்கு. அதற்கடியில் “உலகெலாம்” என்னுஞ் செய்யுளும், “வேதநெறிதழைத்தோங்க” என்னுஞ் செய்யுளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விரண்டு செய்யுள்களும் ஸ்ரீசேக்கிழார் திருவாக்காயுள்ளவை. இவற்றுள், முதற் செய்யுளில் “உலகெலாம்” என்னும் பகுதி ஸ்ரீநடாரஜபதி முதலெடுத்துக் கொடுத்தது. இவ்வரிய செய்யுள்களைப் பிற்படுத்தித் தமது

வறிய செய்யுளை முற்பதித்தது ஸ்ரீடோஜபதியும், சேக்கிழாரும் அவருள்ளேபுகுந்துணர்த்திய ஞானம்போலும். அவரெடுத்துக் கொண்ட செய்யுள்கள் மேற்கோள்களாயிருப்பின், யாமாட்சேபிக்க இடமிராது - காப்புச்செய்யுள்களாகவே அவர்கருதியமைத்தாராகையாலவரதமைப்பினளவை யாமளந் தறிவீத்தாமென்க. அவரது செய்கை “வாலேமுகமாய் வரவான யே,நினூ - போலேயுன் போதமோ போய்த்தீண்டு” என்றுத் திருவாக்குந் கிலக்காகி யிழிவேற்று நின்ற தெனலே யமைவுடைத்து. இதனை விரிக்கின், “தான்கருதிய ஆருக்குச் செல்லத் தலைப்புறத்தைப் பின்னிட்டு வாற்புறமுகமாயான யே நினூனைப் போலும் நீகருதிய சிவத்தையடைதற் கருனைப் பின்னிட்டுன்போதததை முன்னிட்டுச் சென்ற லுன்போதமோ வச்சிவத்தைப் போய்த் தீண்டுவது” என்று பெரியார் பணித்த பொருளமைதியே யுண்டாமென்க. அதனா லருள்வடிவமாகிய பாடலகளைப் பின்னும், மருள்வடிவ மாகிய பாடலை முன்னு மவரமைத்த வமைதியை கோக்கி யாவரே யெள்ளி ககையாடா தொழிவர்? அவரதுபாட லருளை மேற்கொண்ட தென்று அவர்கருதிராயினு மவரதுதவமே யன்றோ “சிவனடியே யென்னு மருட் சேக்கிழார் செய்யுட், கவனருளா லாமுரைநெஞ்சேயா, முவமையில் பொன் - னத்தி வினாயகரன் பாலருளு மாண முகச், சித்திவினாயகர் தான் சேர்” என்னும் அதில் “யென்னு மருட்” என்று சீர் செய்ய நின்ற பகுதியில் மருள் தலையெடுத்து நின்றது? இவர் சேக்கிழாரா செய்யுளை மருட்செய்யுளாகக் கொண்டா ராகையாலதனைத் தமது செய்யுளுக்குப் பிற்படச் செய்தார் போலும். இன்னு மிவரது செய்யுளைச் சீர் செய்யுங்கால் அதில், “லாமுரைநெஞ்சேயா- வினாயகரன் - பாலருளு” என்றமைந்தமையால், வகையுளி யென்னுந் தோஷம் வந்தேறிய தறிக. “சித்திரும் புத்திருஞ் செந்திருவைச் சேர்விக்கும்- பத்திரு மெய்ஞ்ஞானம் பாலிக்குங் - கொத்தி அரிமுகனைக் காய்ந்த வருணேசர் தந்த- கரிமுகனைக் கைதொழுதக் கால்” என்னுஞ் செய்யுள்போன்ற வகையுளிவாராத செய்யுளமைக்க வகையறியாத விவரது வைபவ மிவ்வளவினதோ? அந்தச் செய்யுளில், “அத்தி வினாயகர்” என்று அமையச்செய்

தார். அத்தி - வில் - நாயகர் என்று அது பிரியும். அதற்கு அத்தியை வில்லாகக்கொண்ட நாயகர் என்று பொருளுண்டாம். அத்தி என்பதற்கு எலும்பு - அத்திமரம் - கடல் - கொலை - பாதிசெய்யென்னேவல - யானை இவை பொருளாகும். இவற்றுள், அத்தியை வில்லாகக்கொண்ட நாயகர் என்றபோது எதனையமைத்துப் பொருள் கூறுவது? சிவனுக்கு வில்லா யுள்ளது பொன்மலை. ஈண்டு நமதன்பர் “பொன்னத்தி” என்றுங்கூறிய ராகையால அவரத்தியென்னுஞ் சொல்லுக்குக் கொண்டபொருள் மலை யென்றே யேற்படுகின்றது. யாண்டுமெ பெறப்படாத மலை யென்னுமபொருள் அதற்குளதெனவிவர்கேடிய தின்றிவரமைத்த புதிய விலக்கியத்தி லேறியுள்ள மருளின்கண்வீச மணமேயாமென்றறிக. இனி யிவர் வகையுளியமைந்த பழைய பாடல்களைத்தேடி யெமக்குப் புதுமைகாட்ட வரலாம். அது கனம் பெறமாட்டாது. ஏனெனின், இவர் பிறரெல்லாம மின்மினியு மொவ்வாதவரென விழிவுகூறிய ராகையா விவரெத்துணை யற்பகுற்றத்தானு மிழிந்திடாப்படுத லேலாமெபற்றியென்க. வகையுளி யென்னுங் குற்றமுண்டாத லடாதென விலக்கணநூலா ரெடுத்திசைத்தமையின், அஃதிவர்க்குப் பேரிடும்பை விளைக்காதென லசங்கதமேயாம். அன்றியு மிவர் தாமமைத்தவத்திக்கு மிடர்ப்பட்டோ ரத்தந்தேடி யாமெழுப்பிய வாசங்கையை யறுக்க முந்தலாம். அஃதுமீராலொன்றினை யொட்டமுயல்வா ரினமபற்றி யொதுங்குமென்க. விரிக்கிற்பெருகும்.

இனி யிவர் தமது மருட்டலைக்கொண்ட நூலுக்கு “மெய்ஞ்ஞானபானு” என்று பெயரிட்டனா. இவரது பானு சித்திரபானு போல்வதொன்று. சித்திரபானு விளக்கமில்லாதது. இது போல விளக்கம் பெறாத பானுவாகிய வதனை யிருள்பொதிந்த வஞ்ஞானபானு வென்பதே யமையும். இவரது பானு விளக்கமில்லாத தென்பதனை யாம் பின்னர் விளக்குவதனாற் கண்டறிக. இவர் தமது மெய்ஞ்ஞானபானுவின் விசேடத்தைப் பிரசங்கிக்கத் தொடங்கி “இங்ஙன மெய்ப்பொருள் கூறுதலா

னும், இதுவோ அதுவோ பொருளென்று மயக்கவிரூளை யொழிந்தலானும், இரண்டு சிறந்த புலவாக ளெழுதப்பட்ட ஞானபேதவிளக்கம், ஞானசூடாமணியென்னு முரைகளாகிய விளக்கினொளிபுகணியினொளிபுந் தன்பேரொளியி னடங்குமாறு கோடலானு பிலவுரை மெய்ஞ்ஞானபானு வென்னும் பெயர்த்தாயிற்று” என்று முடித்திருக்கின்றார். இவர் பிரஸ்தாபித்த விரண்டு நூலகளுள், ஞானபேதவிளக்கம் யாம செய்தது. ஞானசூடாமணிகோப்பாய் - சபாபதிபிள்ளையவர்கள் செய்தது. இவற்றுள், ஞானசூடாமணி கிற்க, ஞானபேதவிளக்கம் என்பதில விளக்கம் எனபது விளக்கு என்னும் பொருள் பயவாது. விளக்கு என்பது தீபம். விளக்கம் என்பது ஒளி அல்லது பிரகாசமாக. இவ்விளக்கமானது விளக்கினைமாத்திரமே யன்றிச் சூரியன், சந்திரன், அக்கிவி என்னுஞ் சுடர்க்கையுந் தொடர்ந்து சூரியனது விளக்கம் சந்திரனது விளக்கம் - அக்கிரியினது விளக்கம் என்று பிரசங்கித்தற் காதாரமாக, இவ்வாறு தெரியு மறிவினது விளக்கம்பெருமையா லீவர் விளக்கத்தை விளக்கெனக் கருதி யதற்கொ ரொளியுள்தெனக் குழம்பிக் கூறவந்தார். விளக்கத்திற்குமே லொருவிளக்கமுண்டென நினைந்து விளக்கத்தினொளியென்றிட லடாதாகையாலெமது ஞானபேதவிளக்க மிவர தெளிபெருந் பானுவிலடங்காது அதனைத் தனனிலடக்கி வியாபித்துநின்றமை யெளிதினுணரலாமென்க. இதுநிற்க.

இவர் “இங்ஙன மெய்ப்பொருள் கூறுதலானும்” என்று பிரசங்கித்த மெய்ப்பொருள் யாது? தாங்கருதிய மெய்ப்பொருளை முன்னர்ப் பிரகாசப்படுத்தி யிருப்பினன்றோ அவ்வாறு தொடங்குதலமையும்? இனிக் கூறப்போவதாகிய வதனை (பொருண்மயக்க முண்டாமாறு) முதலிலேயே சொல்லிவிட்டது போல “இங்ஙன மெய்ப்பொருள் கூறுதலானும்” என்றது எழுதவறியாத விளங்கல்விபின் பயனென்றே யெவரு மெளிதினுணர்வரென்க. அன்றியும், “இதுவோ அதுவோ பொருளென்னு மயக்கவிரூளை யொழித்தலானும்” என்றிவர் கூறியது மவலமேயாமென்க. எங்ஙனமெனின், இதுவோ அதுவோ என்

பது குற்றியோ மகனோ என்பது போல்வது. குற்றியெனல் மெய், மகனெனல் பொய் என்று தெரிவித்தல் போல இது மெய், அது பொய் என்று தெரிவித்தல் வேண்டும். குற்றியையும், மகனையும் விடுத்து இவ்விரண்டுமல்லாத வேறொன்றினைக் கூறுதலு கேவலமசங்கதமாயிடுதல் போல இதுவோ என்னும் விளக்கஞானத்தையும், அதுவோ என்னு மணிஞானத்தையுந் தள்ளி எதுவோ வொன்றாகிய இருண்ஞானத்தை யிவரெடுத்திசைத்தது எவருங் கேட்காத இழிஞானமென்பதேயாம். இவரிவ்வளவிலமைமாதது “இரண்டு சிறந்த புலவர்க ளெழுதப்பட்ட ஞானப்பதவிளக்கம் - ஞானகுடாமணி” என்று பிரசங்கித்திவ “இரண்டு சிறந்த புலவர்கள்” என்றது ஞானபேதவிளக்கம்-ஞானகுடாமணி யெழுதினவர்களைப்பரி கசித்தபடியாம். இவா “இரண்டு சிறந்த புலவர்க ளெழுதிய ஞானபேதவிளக்கம்-ஞானகுடாமணி” எனவாவது, அல்லது “இரண்டு சிறந்த புலவர்களா லெழுதப்பட்ட ஞானபேதவிளக்கம்-ஞானகுடாமணி” எனவாவது எழுதத்தெரியாதவராகையால், இப்பெரும்புலவா சந்தியில் அன்னோ சிறந்த புலவர்களாகாதது விவேகிகள் துக்கிக்கத்தக்கதன்று. இங்ஙனநிற்க.

இவா “இஃதொருவர் மதத்தை மறுத்தற்காவது, ஒருவர் மதத்தை நாட்டுதற்காவது கொண்ட நோக்கத்தோடு செய்யப்படாமல உண்மைப்பொருளை விளக்கு நோக்கத்தோடு மாத்திரஞ் செய்யப்பட்டது” என்று பிரசங்கித்திருக்கிறார். இஃதுண்மையாயின், “மின்மினியு மொவ்வாத சிலர்தாரும் புலவரெனக் காணப்பட்டுமுறைப்பட்ட கேள்வியிலராயும்-நிரம்பிமுதிர்ந்த வறிவிலராயும்-முறைமையினையும் நோக்காராயும்- அகலமாக வுரை செய்யக்கருதி-கோவைப்பட எழுதப்படாததாயுஞ் சாமானியமாய பலராலுஞ்சொல்லப்படுவதாயும்-ஆழ்ந்து நுண்ணியபொருளை விளக்கமாட்டாததாயுமுள்ள தமதுரைக்கு-வேதம்- பொதுதால்-ஆகமம்-சிறப்புதால்-புதியியல்பு-பசுவியல்பு-பாசுவியல்பு- அநாதிமுத்தசித்துரு- சச்சிதநந்தப்பிழம்பு என்பன முதலியனவான எண்ணிறந்த சொற்றொடர்களை யு மிடைக்கிடைசேர்த்து, சாமானிய சனங்கள் கண்டாச்சரியப்படும்படி உரை கூறுவதும் பிரசங்கஞ் செய்வதும் பத்திரிகையெழுதுவதுமாகிய இவ்விபரீதகாலத்து” என்றது முதலாக முழுவீளப்பி

ரசங்க மிவர் செய்திருப்பதற்கு யாதுதான் பொருளோ வறியெம். இவ்வாறு நிக்நையிலறங்கிய இவ்விக்நையாளர் “காலவியற்கைக்கேற்பப் பலரும பல பேதப்பட வுரைகூறி யொருவரை யொருவர் மறுத்து நிக்நித்தவையுக்கின்றனர்” எனவுங் கூசாது பேசி யிருக்கின்றனர். அனநியும், “அச்செய்யுளின் மெய்ப்பொருள்துவெனவும், சீரையொருரையி னியல்பிதவெனவும் தெளிவித்தற கெம்மா விவவுரை செய்யப்பட்டது” என்று முடிவுகூறினர். இவ்வாறு பிரசங்க முடிவும் பிறரை நிக்நிப்பதும், தற்புகழ்ச்சி செய்வதும், பிறாமதத்தை மறுப்பதும், தன் மதத்தை நிறுத்துவதுமாகவே யிருப்பதற்கு மாறாக ஒருவர்மதத்தை மறுத்தற்காவது, ஒருவாமதத்தை நிறுத்தற்காவது கொண்டகோக்க மெமககின்றென விவர் பேசிய பொய்யை வைவஸ்வதனை விசாரிக்கத்தக்கவன் இவா பிறரிடமுள்ளனவாகக் கண்டு கூறியகுற்றங்கள் காலவியற்கையினவென் றொப்பிய பின்னரககாலவியற்கையா லக்துறங்க டமபங்கல்வந்தேறாவெனத்துணரித்தது என்னமது? “இவ விபரீதகாலத்தி” எனக் காலதூஷணை செய்துவிட்டு அவ்விபரீதகாலமாகிய விக்காலத்தில “உண்மைப்பொருளை விளக்கு நோக்கத்தொடு ம”த்திரஞ் செய்யப்பட்டது” என்று தமமுடையகாலைத் தாமே குர்ப்பிட்டிக்கொண்டவாறென்னை? விபரீதகாலத்துக்கு விலட்சணகவியா யிவா வெளிப்பட்டார்போலும். இவர் காலத்தை விபரீதமென்றது அசங்கதம். விபரீத மிவரறு சொந்தவடிவென்பதே நிச்சயமென்க. இதுநிற்க.

இவர் “மின்மினியுமொலவாத சிலர்” என்று பிறரைத்துவ்லித்தது எதலை? இவரை யாரேணுங் கல்லாதவரெனக் கசந்துரையாடியிருப்பின், ஒருகாலவர்சோலிக்கிவர்போக இடமுண்டு. இதுகாறு மொருவரு மிவர்பேரை யெடுத்ததில்லை. இங்நனமாக, இவர்செய்யவந்தகாரியம் அளவுக்கு மிஞ்சினதேயாம். இவர்க்குப் பிறரெல்லாமின்மினியு மொவ்வாதாராயின், இவர் தம்மை எதுபோல்வாராகவோ எண்ணியிருப்பது? தாமெவ்வாறு எண்ணியிருப்பினு மிருந்திகெயாம் அவரதறிவினொளியைக் கூகையின்கண்னொளியோல்வ

தாகவே கொண்டொதுக்கினுமென்க. இப்போது யாம் பரிசீலித்துவரு மிவரதஞ்ஞானபானுவின் கதியை கோக்குபவாக னிவரது புலமையை யெளிதினுணர்வார்களாகையா லிவர் தருக்கியது அவலமேயாம். ஒருகா லிவரிப்போது மதுரைக் கல்விச்சங்கத்துக்குத் தலைவராயிடுதனோக்கித் தம்மை நக்கீரர்ப்போல்வாரா யெண்ணி யிறுமாந்திருக்கலாம். நக்கீரா சோமசுந்தரத்தாலழிந்தமை யுணர்ந்தவாகள் இவர் நகை நாணாதவரென்று பழிப்பரென்க. இவரின்னும் பலவாறு தூஷித்ததூஷணங்கணிற்க. “கோவைப்பட எழுதப்படாததாயும் - ஆழ்ந்து நுண்ணியபொருளை விளக்கமாட்டாததாயு முள்ள தமதுரை” என்று பிறருரையை நிந்தித்த விந்தையைச் சற்று கோக்குவாம். இவரதஞ்ஞானபானுவினது 2-வது பக்கத்தில் 12-வது வரியிலுள்ள “அயாகள்” என்னு மெழு வாய் 15-வது வரியிலுள்ள “எடுத்தக்கூறும்” என்னும் பய னிலைகொண்டுமுடியவு மிதற்கிடையில் “அவர்” என்னு மற் றோரெழுவாய் “எடுத்தக்கூறு” மென்பதன்முன்னர் நின்று பயன்செய்யாமையும், அந்தவாக்கியத்தைப் பிழைபடுத்தினமையும், அதி லடங்கியபொருளைச் சிதைவித்தமையும், இத்தகையவழுக்கள் பலவற்றிற்கிடஞ்செய்தமையு மாகிய வாபாசத்துக் கினியுண்டாகுங் கதியென்றே? இவர் கோவைப்படவெழுதிய வருமையை யீணடுத்தெரிவித்தோம். இனி யீவராழ்ந்து நுண்ணிய பொருளை விளக்குமருமையிலு மொன்றெடுத்துக் காட்டுகிறோம். இவரது சுவடியினது 4-வது பக்கத்தில், “அது யாகமுதலிய கன்மப்பயன்போல அனுபவமாத்திரத்தாலழியாத முத்திப்பயனைத் தந்தேவிமொகலின்” என்று கூறியிருப்பதில், யாகமுதலிய கன்மப்பயன் அனுபவமாத்திரத்தாலழிவதெனவும், முத்திப்பயன் அனுபவமாத்திரத்தாலழியாத தெனவு மிவர்கொண்ட கருத்தாகின்றது. இஃதொருகருத்தினையே யிவரதுவாக்கியங் கோடலின்மீ (யாகமுதலியகன்மப்பய னெவ்வாறு அனுபவமாத்திரத்தாலழியாது நிலைப்பதோ, அதுபோல முத்திப்பயனு மனுபவமாத்திரத்தாலழியாதுநிலைப்பது என்னுங் கருத்தினையுங்) கோடலுக்கிவர் செய்வது யாதோ? இவரது கருத்தையழிக்கு மற்றே

ாகருத்து இவரது பிழைபத்தவாசகத்திற் புகுத்திவருக கிடுக் கண்வீகைத்தமைக் கிவரினியென்செய்வார்? இவரதனைத் தெ னிவுபெற வெழுதுவதாயின், “அது யாகமுதலிய கன்யப்பயன் போலாது அதுபவமாத்திரத்தா லழியாத முத்திப்பயனைத் தந்தே விடுமாகலின்” என்றிருத்தலே யமைவுடைத்து இவவளவு கண்டெழுதவகையறியாத இவருக்கேனோ யினவாய்? பிழைகள் பலபொதிந்துகிடக்கு மிவரது பீற்றலினவதியைச் சிறிதும் நோக்காது பிராது நூல்களைக் கந்தை யென் றிவர் கழறியிருக்கு மிவரது கந்தைநூனததையு மீண்டுச் சிறிது காட்டி யொழிப்பாம்.

இவா “வறியன நனக்குரியவோர் சிறுகந்தையில் அதன் வடி வத் தெரியாவண்ணஞ் செல்வர் பலரிடததுஞ் சென்றிரந்து பெற் ற பலவண்ண முள்ள வுயர்ந்த வுடைகளின கிழிகளைப் பொதிந்து அதுவு மிகவும்களறு நீளுமாறு தைத்துப் பொத்திய போர்வை யாகிய பொந்தைபோல” என்றேருவமை கூறி,பிறரையும் அவ ரது நூலையும் பழித்துத் தருக்கினார். இவ்வுபயான மிவரெடு த்துக் கொண்ட வுபமேயத்துக் கிணங்காது. அதனைப் பின் னர் விரிப்பாம். ஈண்டிவா “சிறுகந்தையில் கிழிகளைப்பொதிந்து” என்றுகூறினா. “பொதிந்து” என்பதற்கு “மூடி” யென்று பொ ருளுணடாம். கந்தையிற் கிழிகளைமூடுவது என்னுங்கால் கிழிகளுள்ளிருப்பனவும், கந்தை அக்கிழிக டெரிய வொட் டரது மேலேமூடுவது மாகின்றன. அப்போது மேலேமூடி யகந்தை தெரிவதன்றி அதனூற்பொதியப்பெற்ற கிழிகடெ ரிய விடமிலலை. இவரோ “சிறுகந்தையில் அதன் வடிவத் தெரியாவண்ணம்” என்று எசியிருக்கின்றனர். இவர் தேடி ய “பொதிந்து” என்னுஞ்சொல்லானது இவரெடுத்துக்கொடு த்தகிழிகளாற் சிறுகந்தையை மூடமாட்டாதாகையால், அ தனை யிவரினித் திலதர்ப்பணம் பண்ணிவிடவேண்டியதே. அச்சிறுகந்தை தெரியாமலிருக்கச் செய்யவேண்டுமாயின் “பொதிந்து” என்னுஞ் சொல்லை நீக்கி “சேர்த்து” என்னுஞ் சொல்லைக் கூட்டிமுடிக்க வேண்டியது. அல்லது, “சிறுகந் தையில்” என்பதைச் “சிறுகந்தையை” என்று மாற்றி மணப்

பிக்க வேண்டியது. இரண்டிலொன்று செய்யாதபோது இவரது மகோரத மீடேறமாட்டாது. இந்த நுட்ப முணர்ந்தவர்கள் (இரண்டொரி செம்மையா யெழுதவறியாத விவரையே) கந்தையாடையினரென்று கருதுவரென்க. இவா (தரித்திரன றனதனைப் பழித்ததுபோல்) பிறரை யெசியதா விவரது ஏனை யாபாசத்தையு மீண்டிசைக்கத் துணிந்தாமென்க.

இவரது கந்தையுபமான மிவரெடுத்துக்கொண்ட வுபமேயத்தைச் சாதிக்கும் வன்மையற்றதென மேலே யாம் கூறினாம். அதனை யீண்டு விரித்திடுவோம். தரித்திரன் றனது சிறு கந்தையில் செல்வாப் பலரிடஞ் சென்றிரந்த வுயரந்த வாடைகளின் கிழ்களைச் சேர்த்துத் தைத்துப் பொத்தி அதனுருவநோன்றாதவண்ணம் பெருக்கிக்கொண்டவாறுபோல ஞானபேதவிளக்க நூலாரும், பிறருமாகிய தரித்திரா தமது நூல்களாகிய சிறு கந்தைகளில் தொலகாப்பியம்- சிவஞானபோதம்-கந்தப்புராணம்-சேதுப்புராணங்களென்னு முயர்ந்த வாடைகள் புனைந்த செல்வராகிய அந்தூலாசிரியர்களிடஞ் சென்றிரந்து பெற்றுக்கொண்ட வந்தூலகளின் சூத்திரங்களும், செய்யுள்களும், உரைகளும், வாக்கியங்களுமாகிய கிழ்களைச் சேர்த்துத் தைத்துப் பொத்தி அவற்றி னுருவந்தோன்றாதவாறு பெருக்கிக்கொண்டார்களென் றிவர் பேசி மகிழ்ந்தது இவரது கந்தையாடையின கோலத்தையே யாவருக்குங் காட்சிப்படுத்திவிட்டது. எங்ஙனமெனின், செல்வராயுள்ள பேர் தமக்குரிய ஆடைகளைத் தாமே யுண்டுபண்ணுவதில்லை. பிறரிடம் விலைகொடுத்துவாங்கித் தரிப்பார்கள். இவ்வுபமானம் தொல்காப்பியம்- சிவஞானபோத முதலிய நூல்களைத் தாமே யுண்டுபண்ணிய நூலாசிரியர்களிடம் பொருந்துமாறெங்ஙனம்? தரித்திரர்கள் யாசித்துக் கந்தை பெறுவதுபோல், செல்வர்கள் பொருள்கொடுத்துப் பிறரிட மாடைகள் பெறு நிதரிசனத்தால், தரித்திரரைப்போலவே செல்வரும் பிறரை யெதிர்நோக்குவாரே யாயினர். இதனால் ஞானபேதவிளக்க நூலார்போன்று தொலகாப்பியர் முதலாயினாரும் பிறரிடம் தொல்காப்பிய முதலியவைகளைப்பெற்று வெளிவந்தா

ராகவே கோடலமையும். தொல்காப்பியமுதலியவை வவ்வியல்பினவாகா. ஆகையால், ஆடையுபமான மதோகதியாயினதறிக. அன்றியு மாடையின்கிழிகளைச் செல்வர் வறியவர்க்கு வழங்குங்கா லவ்வாடை முதலற்றுப்போகின்றது. அந்தோ விவர் டிறர்க்காடையுபகாரஞ்செய்யுஞ் செல்வர்களை நிர்வாணிகளாக்கத் தொடங்கினாரிதென்கொலோ? பழையவாடைகளை யோசிப்போர்க் சவாதருதலா லவர்க்குப் புதியவாடை புனைதல் கூடுமெனி னதுவுமஸங்கதமேயாம். தொல்காப்பியமுதலியன பழையவாடைகளும், அவற்றுட்போந்த சூத்திரமுதலியன கிழிகளுமாருங்கா லிவா வகையறியாது பூவிக்கவந்த தொல்காப்பியமுதலியன முதலற்றுக் கந்தைகளாய்க் கழிந்திடும். பழையதொல்காப்பிய முகலியன கழிந்தபோது ஆடையின்தி நிர்வாணிகளாய்க்கொற வவ்வாக்கியோர்க்கு நமதலபர் புதியதொல்காப்பியமுதலியன புனைந்துகொடுத்து அவர்களது மானங் காத்திடலவேண்டும். ஐயோபாவ மிவருக்கதிக கஷ்டமவந்ததற்காக யாம அதிகவருத்தப்படுகிறோம். இனித் தொல்காப்பியமுதலிய நூல்களிலுள்ள சூத்திரங்கள் - பாடல்கள் - உரைகள் - வாக்கியங்கள் முதலியவைகளை யெத்தனைவிதவான்களெடுத்துத் தனித்தனித்தமது நூல்களி லாணுகொண்டாலு மவை முதலூல்களின் சொருபங்கெடக் கந்தைபோலுங் கழிந்திடும்பினவாகா. அன்றியுங் கிழிகளைச் செலவரிடம் யாசித்தப்பெறுவது போல மேற்கோள்களை யாக்கியோரைத்தேடிச் சென்றிரது பெறுதல் வழக்கன்று. இவ்வாறுவிசாரிக்கும் விவேகிகளது சபையி லிவரதுகந்தையறிவு சிந்தனேர்த்தது பரிதாபமென்க. இம்மட்டோ, இவர் கந்தையோடொழியாமல் "பொந்தை"யும் "பொத்தி"யுங் தேடிப் புலவராயினார். இவற்றைவிரித்தல் வீண்காலகேடிமாய்ப்முடிதலி னிவ்வளவில் விடுத்தாமென்க. இனி யிவர் மேலோரது சம்பிரதாயங்களை யறியாதவராகையா லிஷ்டவிக்காதம்பண்ணிக்கொள்ளாம லிசைந்தவாறெல்லா மெழுதத்துணிந்தாரென்பதே முடிவென்றறிக.

இனியொன்று சொல்லுகிறோம். “கண்டுகேட்டுண்டெயிர்த் துற்றறியுமைம்புலனு- மொண்டொடிகண்ணையுள” என்று திருக்குறள் கூறுகின்றது. “கண்டுகேட்டுண்டெயிர்த் துற்றறியுமைம்புலனு - மொண்டொடிகண்ணையுளவென்று - பண்டையோர் - கட்டுரையைமேம்படுத்தாள்” என்று ஆதியுலாக்கூறுகின்றது. இவைகளை நமதன்பர் பார்த்திடி. விரண்டிலொன்று ஆடையும, மற்றொன்று கிழியுமாகக்கொண்டு குழம்புவார்போலும். அன்றியும், “வேதைச்சஸர்வரஹமேவயேத்யோ - வேதார்த்தக்ருத்தே தவிதேவசாஹம்” என்று கைவல்யசுருதி கூறுகின்றது. “வேதைரஹேகரஹமேவயேத்யோ - வேதார்த்தக்ருத்தே தவிதேவசாஹம்” என்று பாரதங்கூறுகின்றது. இவற்றுள், ஒருவசனத்தில் “ஸாவை” எனவும், மற்றொருவசனத்தில் “அநேகை” எனவும் பரியாயபதங்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வளவேயன்றி யிவற்றுள் வேறுபேதங்கிடையாகு. இப்படியே மூலபுராணமொவ்வொன்றினுஞ் சுருதிவசனங்கள் நிறைந்துகிடக்கின்றன. இவ்வாறுமன்றி, மேற்கோளாகச் சிற்சிலவசனங்களை யாங்காங்காவசியக நேர்ந்தபோது பெரியோரகளது நூல்களிலிருந்து கற்றவர்களெதேதாள்வது நமதன்பருக்கு விபரீதஞ் செய்ததன்றோ? இது கற்றவர்களுக்குப் பேராச்சரியமாமென்க. இப்போது வெளியாயிருக்குஞ் சித்தியாருரைகளிற் சிவாக்ரயோகிகளுரையை யிவர்பார்ப்பாராயின், உரையொருபங்கும், உதாரண மொன்பதபங்குமாய் நிறைந்து கிடக்கின்றனவே. அதற்கினி யிவர்செய்வது யாதோ? இதுநிற்க.

இவர் (ஒருகுழந்தையினிடத்துப் பலநிறவன்னங்கிடத்தவழி அதுவு மோரோஷியனைப்பொல யானை குதிரைமுதலிய அந்தக்கேடானசித்திரங்களை யெழுதிப் பளபளக்கச்செய்தபோது சித்திரத்தியல்புணராதோர் அவற்றைக்கண்டாச்சரியமடையுமாறு சாமானியசனங்கள் கண்டாச்சரியமடையும் படி உரைகூறுவதும், பிரசங்கஞ்செய்வதும், பத்திரிகையெழுதுவதுமாகிய விபரீதங்கள்செய்கின்றனர் பிறர்) என்று தூஷித்திருக்கின்றார். இவர்போன்று பொறாமைபேசியபேரையாமிதுகாறுங் கண்டதுமில்லை, கேட்டதுமில்லை. இவர்

தேடியஉபமான மிவரிடத்திலேயே யொப்படைக்கத்தக்கது. எங்ஙனமெனின், இவருகாகுறிபதில் "வாலேமுகமாய்" என்னுந் திருவெண்பாவுக் கிவரிவக்காயினொன்பதை மேலே யெடுத்தக்காட்டினும். அத்தன விவர் யானையினது பின்புறத்தில் துதிக்கையையும், முன்புறத்தில் வாலையும் வகையறியாதெழுதிய வோவியப்பண்டித சிசுவோடொப்பாயினொன லமைக்கது. இவரது அழகிய வன்னவேலையின்றி மின்னுத்தெரிய வேண்டின், "அவர்கள்-அவர்" என்று இரண்டெழுவாயை "எடுத்துக்கூறும்" என்னும் பயனிலைக்கு (குற்றமுண்டாமாறு) இவாகுறினமையால அலைவனனத்தை மேலுக்குமே வப்பிவைத்த அந்தக்கேட்டுக் குவமையாகின்றது. அன்றியு மவை யானையின முன்புறத்தி லொருதலையும், அதனிடைப்புறத்தி லொருதலையு மொழிவைத்த அந்தக்கேட்டுக்கும் ஸாத்ருசமாகின்றது. இம்மட்டோ, இவர் "இரண்டுசெறத்தபலவர்க ளெழுதப்பட்ட ஞானபேதவிளக்கம்-ஞானசூடாமணி" என்றெழுதின ராகையால், அது யானையை அங்கபங்கமாகக்கீறிய விபரீதத்தோடொத்தகாயிற்று. அன்றியும், இவர் "அது யாகமுதலிய கனம்பயன்போல அனுபவமாத்திரத்தாலழியாத முத்திப்பயனைத் தந்தேவிமொகவின்" என்றெழுதியுள்ள ராகையால், அது குதிரையெழுதக்கருதியசேய் குதிரைபோல்வதாகிய கோவேறுகருதை யெழுதியதற்கே யொப்பாயிற்றென்க. இன்னுமீவ்வாறு பொதித்துகிடக்கும் பிழைகள் பலவுளவாகையால்தக்கேடான சித்திரத்திற் கைதேர்ந்த மகாபண்டிதசிசுவாயினார் கமதன்பொன்றற் கோரையமுமின்றும். இன்னுமீவா "இவக்கணமுதலியகருவிதூல்களை கண்குணர்ந்து இவக்கிய வாராய்ச்சி நிரம்பிமுதிர்ந்த" எனவொன்று கூறியிருக்கின்றார். இது எங்குள்ள சம்பிரதாயம்? நிகண்டுகற்று இலக்கியவாராய்ச்சிசெய்து பின்னிலக்கணமுணர்ந்து என்றெழுதவறியாத விவரு மொருபண்டிதராக வெளிவந்தது பரிதாபமென்க. இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும். இதுகாறும் யாமெடுத்தெழுதியகுற்றங்க ளிவரது சிறுதூலி னற்பபாகத்திலுண்ணை. அழிகபாகத்தையும் பரிசோதித்தான் மணற்சோற்றிற் கல்லார

ய்வதுபோலாமென்றற் கிழக்கென்னோ? இவரது திறமை யிவ்வாறாக, “சாமானியசனங்கள் கண்டாச்சரியமடையும்படி உரைகூறுவதும், பிரசங்கஞ்செய்வதும், பத்திரிகையெழுதுவதும்” என்று பிரரதுசெயலகளை இவர் ஹேயமாகக்கூறியதென்னோ? ஈண்டிவரைக்குறித்து யாமெழுதியதுணர்ந்தவர்க ளிவரைச் சாமானியசனத்தினும் வைத்தெண்ணார்கள. இனியிவருககு உரையெழுதவும், பிரசங்கஞ்செய்யவும், பத்திரிகையெழுதுவதெரியாதகுறைவை அவ்வாறுசெய்யும் விவேகிகளை, தூஷித்துப் பூர்த்திசெய்துகொண்டாரொன்பதே முடிவென்றாக. இதனை யிம்மட்டினின்றுத்தி யினியிவரது ஞானவிசாரத்தினியல்பைர் சிறிது பரியாலோசிப்பாம்.

(ஞானவிவரணம்.)

“சிவனடியே சிந்திக்குந் திருப்பெருகு சிவஞானம்
பவமதனை யறமாற்றும் பாங்கினினைங் கயஞான
முவமையிலாக் கலைஞான முணர்வரிய மெய்ஞானம்
தவமுதல்வர் சம்பந்தர் தாமுணர்ந்தா ரக்கிலையில.”

என்னு மிந்தச்செய்யுளே மதன்பரது ஞானவிசாரத்துக்கிடமாய் நின்றது. இதில், ஞானம் - ஞானம் - ஞானம் - ஞானம் என்று நான்குமுறை பிரஸ்தாபித்து, அவைகளைச் சம்பந்தருணர்ந்தாரொன்று ஸ்ரீசேக்கிழார்சுவாமிகள் பிரகாசப்படுத்தினர். இந்நான்கு ஞானங்களை யுஞ் சம்பந்தருணர்ந்தா ரொபத்தனை யுரைகூறியுரப்பவந்த பூர்வபட்சியார் அச்சம்பந்தரைபிரஸ்தாபித்து “பிள்ளையார்சாமுசித்தராய் முற்றவமுடையவராதலின் அவர்முற்பிறப்பிலேயே கலைஞானத்துள் கண்மகாண்டஉபாசனகாண்டங்களை முற்றுமுணர்ந்து ஞானகாண்டத்திற் கேட்டலுஞ்சிந்தித்தலுநிரம்பித் தெளிதலினின்று சிறிதுகுறைபாட்டா லனுபூதி ஞானம் நிரம்பாமல் அதுநிரம்புதற்பொருட்டுப் பிறப்புற்றனர்” என்று பிரசங்கித்து மாழ்கினர். பிள்ளையாருக்கு முற்பிறப்புண்டெனவும், அப்பிறப்பிலவர் ஞானகாண்டத்திற் தெளிதலினின்று சிறிதுகுறைபாட்டா லனுபூதி ஞானநிரம்பாமல் மீண்டும் பிறந்தனரெனவு மிவர் பிரசங்கித்ததற்காதரவாய்நின்ற பிரமாணம்

யாது? இவர் பிள்ளையாரிடங்கண்ட சிறிதுகுறைபாடென்ப தெவ்வளவின்னது? இவர் கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதழிற் சிறிதுகுறைபாடு என்று கூறினமையா லத்தெளிதவின்சிறிது குறையை முந்தினாயம்சமாகவே யாமகொண்டாம். அத னால், சம்பந்தா முற்பிறப்பிலே (இரண்டேமுக்காலேமூணாவீசமு க்காணியரைக்காணி முந்தினாளுனம்) பெற்றனரென்ப திவர்கரு த்தாகலாம். அச்சிறிதுகுறைபாட்டினை யின்னுங்குறைத்தா லிம்மி கீழிம்மியினுஞ் சென்றொடுங்கும். சம்பந்தாதுமுற்பிற ப்பு விவருந் கூடவிருந்து அவரது ஞானத்தை யறிந்தளவி ட்டு அதனை யெமக் குணர்த்தவே யிப்போ துலகி லவதரித்த புமானுயிரோபோன் நிவர்வாய்திறந்த திவர்முற்பிறப்பிலீட்டி ய ஆபாசஞானத்தின் மணமேயாமென்றறிக.

இனி யெமதுபிள்ளையாரது பேரருட்டிற மீதெனவிரிப் பாம். அவரதுபுராணத்தின் முதற்செய்யுள்

“வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்கப்
பூதபரம பனாபொலியப் புனிதவாய் மலர்ந்தழை
சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பந்தர்
பாதமலர் தலைக்கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம்.”

என்பது. இதில், மூவாண்டிற் பிள்ளையாரமுதது வேதநெற் தழைக்கவும், சைவத்துறைவிளங்கவும், வேதநெறி - சைவ த்துறைகளாகிய வைதிகசைவங்களைப்பற்றிவாரும் அடியா ர்கள் பொலியவுமேயென்று சேக்கிழார்சுவாமிக ளினிதுபிர காசப்படுத்தினர். அவ்வளவேயன்றி, முற்பிறப்பில் விட்ட குறைவை நிறைவுசெய்துகொள்ளுமாறு அழுதனொன்று கூறுகின்றிலர். பிள்ளையாருக்கு முற்பிறப்பு - பிற்பிறப்புகளு ளவெனவும், அவர் தவக்குறைவுடையானொன்றுஞ் சேக்கிழா ரெங்கேனுங் கூறியிருக்கின்றனரா? பிள்ளையாரது செயல்யா வும் பரப்பிரயோசனங்குறித்த அருள்வயத்தினவென்ப தவ ரது துணிவாதலை யீண்டறிவித்திடுவாம்.

கசு ஞாந் சதுவீட்டயதர்ப்பணம்.

(பிள்ளையார் உலகமுய்யவந்தவளன்பது.)

1. "ஏழிசையும் பலகலையு மெவ்வுலகுந் தனித்தனியே வாழவரு மவர்தம்மை"
2. "அருமறையோ லெகுய்ய எங்கள்பிரா னீராண்டின் மேலோராண் டெய்துதலும்"
3. "தொண்டினிலை தரவருலார்"
4. "வையமெலா முய்யவரு மறைச்சிறுவர்" [யாலே]"
5. "மங்கலமா மெய்ஞ்ஞான மண்களிப்பப் பெற்றபெரு வாரத்தை
6. "அம்பிகை யளித்தஞான மகிலமு முய்யவுண்ட நம்பெருந் தகையார்"
7. "ஞாலமுய்ந்திட ஞானமுண்டவ ரொழுந்தருளுமந் தனங்கண்டு"
8. "பார் - உய்ய வந்தவா செழுந்தமிழ்ப் பதிகம்"
9. "இந்த மாநிலத தினனிரு ணங்கிட வந்த வைதிக மாடணி யானவா"
10. "சோதி முத்தின் சிவிகை - அஞ்செழுத் தோதி யேறினா ருய்ய வுலகெலாம்"
11. "வைய மேழுடன் பறைகளு நிறைதவத் தோரு முய்ய ஞானசம் பந்தன்வர் தானென யுத"
12. "தெருளு மெய்க்கலை விளங்கவும் பாருளோர் சிந்தை யிருளு நீங்கவு மெழுதுசொன மறையளிப் பவர்தாம்"
13. "புவிகைம் மாறின்றிப் போற்றவர் தருளிஞர் போந்தார்"
14. "மண்ணுலகு செய்தவவப் பயனாயுள்ள வள்ளலார்"
15. "நாய்யப் புகலிவரு ஞானபோ னகர்வந்து நண்ணினா"
16. "எவவுலகுத் தயர்நீங்கப் பணிமாறுந் தனிக்காளத் தெழுந்த [வோசை]"

என்பனவாதி பிரமாணபாஹு-ள்யங்களைத் தரிசிக்கும் ஸாதுக்கள் நமதனபர்தூற்றிய ஞானசம்பந்தரது தூஷணங்க ணைக்கண்டு, வயிறொரியாமற்போவார்களா? தமக்கொருகுறை விருந்து அதுநீங்குமாறு பிறந்துய்த்தனர் சம்பந்தர் என்று மறந்துங்குறாத சேக்கிழார், ஞானைக்கையிற்பிடித்துக்கொண்டே பூர்வபட்சியார் அச்சம்பந்தர் நிந்தையிலிழிந்தது விளக்கினைக் கையிற்கொண் டொருவன் வழிதப்பிக் குழியிலிழிந்ததனையே மாணுமென்க, இதுநிற்க.

(பிள்ளையார்பிறந்திறவாதவரென்பது.)

ஸ்ரீ சேக்கிழார்சுவாமிகள் எமதுபிள்ளையாரைப் பிறத்திறவாத பெரியபெருமானென்று யேசியிருப்பதை இனித்தெரிவிக்கின்றோம்.

“ஒருபிறப்பு மெய்தாமையுடையார் தம்மை
யுலகியல்பி லுபநயன முறைமையாகு
பிருபிறப்பி னிலைமையினைச் சடங்கு காட்டி”

என்னுந் திருவாக்குப பிள்ளையாருக்குப் பூர்வஜன்ம முலாடென்பாரைப் பிரதிஷேதிக்கின்றது.

அன்றியும்,

“ஈதிலாத் திரு ஞானசம் பந்தரங் கிருந்தார்”

என்னுந் திருவாக்கு அப்பிள்ளையாருக்கு பிறப்புண்டென்பாரை நிஷேதிக்கின்றது இவற்றிணைமை தேராதார் “ஒருபிறப்புமெய்தாமையுடையார்” என்பதற்கு இனியொருபிறப்பும் அடையாதவொன்று பொருள்கூறித் தமதறிவினகலத்தைப் பாப்பாதிப்பார். அதுகூடாது. ஏனெனின், “உபநயனமுறைமையாகு - பிருபிறப்பினிலைமையினைச் - சடங்குகாட்டி” என்பதனோடு அது மாறுபடுதவினென்க. அந்தணராவார் பிறப்பினிலை சூத்திரமும், உபநயனகரும சம்பந்தத்தா லிருபிறப்பாளருமாயிடுதல் நியதம். முதலொரு பிறப்புடையார்மாட்டே யிருப்பிறப்பாளராதன்மை பயன்படும். எமதுபிள்ளையார் முதலே பிறவாதவராக அவருக்கிருபிறப்பிசைத்தல யாங்ஙனமெனவும், அவருக்கு முதற்பிறப்புமில்லை - இரண்டாவதுபிறப்புமில்லையெனவும், அவராதணர்பால்வளராதமையா லவர்சாதிக்கேற்ப இருபிறப்புக்குரிய சடங்கினைக் காட்டினானெனவும் பொருள்கோடலொன்றே யத்திருவாக்கி லமைந்துகிடக்கவும், அதனையோராது இனிவருபிறப்பில்லாதவொளக்கோட வியையுமென்றற் கெட்டுணயுமிடமில்லாமெக் கினி யிவர்செய்வதுயாதோ? அன்றியும், முதற்பிறப்பினைத் தொடர்வது இரண்டாவதுபிறப்பும், அவ்விரண்டாவது பிறப்பினைத்தொடர்வது மேல்வருபிறப்புமாம்.

கஅ ஞாந சதுஷ்டயதார்ப்பணம்.

இதற்குமாறாக மேல்வருபிறப்பினைத் தொடர்வது இருபிறப்பு என்பாரதமத மிழுக்குமதமாதற் கிடொன்னோ? எமது பிள்ளையார் பூர்வமும்பின்னும் பிறவாத பெரியபெருமா னாயிடுதலையுணர்ந்த வருண்மொழித்தேவ ராசையோடுகூறிய வருமையோராற்றினுஞ் சிதைவுபடாதாகவி னிப்போடுதெழுந்த மதுரைச்சங்கப்புலவர்மத மணமிழந்துமாண்டதெனலே மாட்சியுடைத்து. முன்னே பிள்ளையார் முதலில்லாதவொன்று கூறியவாறே பின்னரவர் முடிவில்லாதவொன்பதும் போதர “ஈறிலாத் திருஞான சம்பந்தர்” என வொன்றிசைத்து அவ்வருண்மொழித்தேவ ருபசாந்தியடைந்தனரன்றோ? இதனை நமதன்பர் யோசிப்பாராக. இனி, பிறப்பிறப்புகள் பாசயீக்கமுடையாருக்கேயாம. அஃதெம்பிள்ளையாருக் கின்றென்பாத

“பாசம் - மற்று - இல ராயினும் பார்மிசை
ஆசை சங்கரற் காயின தனமையால்
தேச மிக்க திருவுரு வானவர்
ஈசனைத்தொழு தேதொழு தேகினோ”

என்னுந் திருவாக்கு இனிதுபோதிக்கின்றது. இதனைத் தமது பட்சத்திற்குச் சாதகமாமாறு, பாசம்- அந்நிலராயினும் என்று பிரித்துப்பொருள்கூறவு மவர்க்குத் துணிவுபிறக்கலாம் அவ்வாறுகோடல் சங்கரனிடத்தாசையுண்டாதற் கிடர்தேடுமென்றஞ்சி உவொருகால் வாளாகிடக்கலாமன்றிப பிள்ளையாரைப் பாசம் - அந்நிலரொன்றுபேச வவர்பின்வாங்காரொன அறிக. பிள்ளையாருக்குச் சங்கரனிடத்துண்டாகியவாசை

“இவ்ரு நாதர் மொழிந்த வாகமத்தி
னியல்பி னானையருச்சனை புரியப்
பொங்கு கின்றதென் னாசையென் றிறைஞ்சிப்
போக மார்த்தபூண் முலையினள் போற்ற.”

என்பதனோடியைந்து மணம்பெறுவதே யமைவுடைத்து. உமையம்மையாருக்குச் சங்கரனிடத்துண்டாகிய வாசை தமது பர்சகிவர்த்தியின்பொருட்டென்று கூறுதல்கூடுமோ? அவர் தமதுகணவரிடத்தி லாசைபாராட்டுவ தவரதியற்கை

யென்க. அவ்வாறே யெமதுபிள்ளையார் தமதுபிதாவினிட மா
சைபாராட்டுவது மவரதியற்கையாமென்க. எங்கள்ஞானசமா
பநதர் சிவபெருமானிடம்பாராட்டும்பரிவு தாமச்சிவனருக்
குத் திருமகனாராயிடுஞ் சமபந்தகோக்கியேயென்பதை

“சுடர்பிழலை யிறையவர்பா லிமயப் பாவை திருமுலைப்பா
நேச முய்ய வுண்டவர்சாந திருமா மகனா ராதலினால்
காச வாகி யுடனபெற்றுர் கைத்தொண் டாகு மடிமையினால்
வாகி யில்லாக் காசபடி பெற்று வந்தார் வாடிசர்.”

என்னுந் திருவாக்கு நிறுத்தும். இதில், வாசிசரை அடிமை
யென்று கூறினமையாலும், சமபந்ததைத் திருமகனாரொ
ன்று கூறினமையாலும், அவரை அடிமையென்று கூறாமையாலும்
சேக்கிழாரது செல்வத் திருவாக்கினுணமை யிணியு
வெனியாகியது. பிதாவினிடம் பிள்ளை பரிவுபாராட்டுதலிய
ற்கை. அந்தபிதாவினிடம் அவனுக்குப் பிள்ளையவ்வாத
மறொருவன் பரிவுபாராட்டுதலருமை. இவ்விருவர் பரிவு
களுஞ் சமமாயிருப்பினும், அல்லது பிள்ளையினதுபரிவினும்
அயலான்பரி வதிகரித்திருப்பினும் அபிதா பிள்ளையேகோ
க்க வயலாவிடத்துத் தனதுபட்சத்தையதிடமாகக்காட்டிய
வணையுபபித்த லாவசியகமாம். அவ்வாறே புத்திரராகிய
பிள்ளையாரிடத்தும், புருஷராகிய வரகுகளிடத்தும் திருவ
ருணடத்திய முறைமை கண்டுதெளிக.இந்தநுட்பம் பேரதர
வுணர்த்து மமலவாசகங்களைப் பூர்வபட்சியார் சித்தசமா
தானத்துடன் தரிசித்திருப்பின், “முற்பிறப்பிலே தெளிதவினி
ன்று சிறிதுகுறைபட்டா லனுபுகினுனம் நிரம்பாமல் அது நிரம்புத
ற்பொருட்டுப் பிறப்புற்றனர்” என்று வாயிலவந்தவாறு வைது
பிள்ளையாரதுதிருவடிக்கட பேரபராதமிழைத்து வருந்தாரொ
ன்க. இதுநிற்க.

எமதுபிள்ளையார் சிவபரஞ்சுடரில்வேறுகாத பரதத்வப்
பொருளாயினொன்பதை யின்னுங்கொஞ்ச மெடுத்திசைப்
பாம்.

(பிள்ளையார்சிவதமாரரோப்பது.)

1. "தவம்பெருக்குஞ் சண்பையிலே தாவில்சரா சரங்கொல்லாஞ் சிவம்பெருக்கும் பிள்ளையார் திருவவதா ரஞ்செய்தார"
2. "சேவாண்ட கொடியவர்தஞ் சிரபுரத்துச் சிறுவர்க்கு", [வந்து
3. "தாதையா னாயும்வெளியே தாங்கரிய மெய்ஞ்ஞானந் தம்பால் போதமுலை சரந்தளித்த புண்ணியத்தா யானாயுமுன் வணங்கி [ப்போற்றி]"
4. "கலைமறையோர் கவுணியனார் தம்மைக் கண்முன் வருகியா னப்பொருளென நிறைஞ்சி"
5. "வானவர் நாயகர் மகனார் வருமுன்பு"
6. "அந்த ணர்க்கெலா மருமறைப் பொருளென வந்தார்"
7. "சேவிற் நிகழ்ந்தவர் மைந்தரான திருஞான சம்பந்தா"
8. "இறைவர்திரு மைந்தர்தமை யெதிர்கொள்வர வேற்றார்"
9. "புரமெரித்தார் திருமகனார்"
10. "செய்ய மேனியர் திருமக னுறை மடத்தில்"
11. "ஞானத்தின் நிருவுருவை நான்மறையின் றனித்துணையை வானத்தின் மிசையன்றி மண்ணில்வளர் மதிக்கொழுந்தைத் தேனக்க மலர்க்கொன்றைச் செஞ்சடையான் டோதெட்டுக்குங் கானத்தி னெழுநிற்பைக் கண்களிப்பக் கண்டார்கள்."
12. "தேடின ரிருவர்க்குத் தெரிவரியார் திருமகனார்"

இவைபொல்லவன வின்னும் பலவுள. இந்தவாக்கியங்கள் யாம் கற்பித்தனவல்ல. யாவுஞ் சேக்கிழார் திருவாக்காயுள்ள வை. இவற்று லெமதுபிள்ளையாரைச் சாமுசித்தர் - வைந் யிகர் - பிராகிருதனென்னும் பகுப்பிற் சேர்த்தெண்ண இடமி ல்லாதிருக்கவும், மது மதுவாயாகிரியனருக்குமாத்திர மவ ரைச் சாமுசித்தனென்று பேச வாசைமுத்தியது பேராச்சரிய மென்க.யாமெடுத்துக்காட்டிய வாக்கியங்கள் பிள்ளையாரைச் சராசரங்களுக் கெல்லாஞ் சிவத்வாபிவ்யக்தியை யுண்பெ ண்ணுகின்றவனெனவும், சிவனாது திருக்குமாரனெனவும், சி வபெருமானையும் உமாதேவியாரையும் முறையே தமக்குக் தாதையாகவும் முலைகொடுத்ததாயாகவும் பெற்றவனெனவு ம், வேதவித்துக்கள் தியானமார்க்கத்தாலுபாசிக்குந் தியே யப்பொருளாவானெனவும், அத்தணராவார்க்கு வேதத்தாற்

றுணியப்பமும் பரமகாரணவஸ்துவாயினொனவும், சித்தகனஸ்
வருபொனவும், சப்தரூபமாகிய வேதத்தையியக்கும் ஆர்த்த
ரூபமாகிய ஞானவடிவினொனவும், இப்பூமியில்வளரும பால
சந்திரொனவும், ஸ்வரபேதங்களாலாகிய கானவடிவினொன
வும் இனிது பிரகாசப்படுத்தின. இவைகளை யுய்த்துணருந்
தெளிவு போதாமல் யாமேதோ (சம்பந்தருக்குப்) பூர்வமில்
லாதமகிமையைப் புதுசாய்க் கற்பித்துச் சொல்லிவிட்டது
போல வேறுசிலரு முள்ளம்வெறுமபி கைகின்றனர். இன்
றோதுள்ள மாசகல வேறுசில வசனங்கடையும் ஈஷடுவரை
கிற்பாம்.

நம்பியாண்டார்நம்பிகூறியவை.

1. “காழி நாடன் கவுணியர் தலைவன்
மாடழை நோக்கி மலைமகள் புதல்வன்”
2. “காமரு கவிஞர் கவுணியர் தலைவ
பொற்பமர் தோள நற்றமிழ் விரக
மலைமகள் புதல்வ கலைபயி ஞுவ”
3. “ஞானச் சுடர்விளக்கை நற்றவத்தோர் கற்பகத்தை
யான மறையவற்றின் வான் பொருளை—யானைநீர்
தத்துவனை நித்தனைச் சைவத்தவ ரரசை”
4. “நிலவு முருகர்க்கு ரீலநக் கர்க்குந்
தொலைவில் புதுச்சிறுத் தொண்டர்க்குந்—குலவிய
தொழையாடத் தொல்லைப் பிறப்பறுத்த கந்தரனை”
5. “வையமகிழ யாம்பாழ வபணர் வலிதொலைய
வையன்பிரம புரத்தரற் சயமென குதலைச் செவவாய்
பையமிழற்றும பருவததுப பாடப் பருப்பதத்தின்
றையவருள்பெற் றனனென்பர் ஞானசம் பந்தனையே.”
6. “மயிலேந் தியவள்ள நன்னை யளிப்ப மதிபுணர்ந்த
வெயிலேந் தியசன்னைப நாந னுலகத் தெதிர்ப்பவரியார்
சூயிலேந் தியடொழிற் கொங்கேந் தியகொம்பி னம்புகழீஇ
யயிலேந் தியமலா கண்டே னாய்வந்த வண்ணலுக்கே.”

என்னு மிவ்வாக்கியங்கள் பிள்ளையாரைப் பதிப்பொரு
ளென்றே தெரிவிக்கின்றன. இவற்றால், மலைமகள்புதல்வனொன
வும், சர்வகலைகையு முடதேசிக்கின்றவனொனவும், ஞானப்பி
ழம்பாயுள்ளவனொனவும், மெய்த்தவத்தினர் தேமும் விழுப்பொ

ருளெனவும், வேதத்தி னரும்பொருளெனவும், தத்துவசொ ரூபரெனவும், நித்தியவடிவின்ரெனவும், முத்திராதரெனவும், உலகம் வாழ்வந்தவரெனவும், மயிலேந்திய வள்ளலெனவும் பிள்ளையார துபெருமை யினிது பெறப்பட்டமையா லீவற்றை கமதன்பர் விரோதித் திடர்ப்பட லழகுசெய்யாதென்க.

இவ்வாக்கியங்களுள், 6-வது வாக்கியத்தை ஈண்டு இனி து விளக்குவாம்.

மதி புணர்ந்த எயில் ஏந்திய சண்பைநாதன் மயில ஏந்திய வள் ளல் தன்னை அளிப்ப=சந்திரன் தவழப்பெற்ற மதிலுசூழ்ந்த சண்பையில் வீற்றிருக்குஞ் சிவபெருமான் (சிவபாதவிருதய ருடைய அருந்தவததிற்கிரங்கி) மயிலாற்றாங்கப்பட்ட வள்ள லாகிய முருகக்கடவுளைப் (புதல்வராக) அளிக்க, வந்த அண் ணலுக்கு உலகத்து எதிர்ப்பவ யார்=அவ்வாறு திருவவதாரஞ் செய்தருளிய சம்பந்தப்பிள்ளையாருக்கு உலகில நிகராவா யாவர் என்று கொள்ளத்தக்கது.

இடையிலுள்ளவை அண்ணலுக்குரிய விசேஷணம். பொழில் குயிலேந்திய=சோலைகள் குயில்களை ஏந்தவும், கொம் பின் அம்பு கொங்கு ஏந்திய=கிளைகளிற் றளிர்ந்ததளிர்கள் வா சனை ஏந்தவும், கழி மலர் அயில் ஏந்திய=உவாக்கழிகள் மலர்க ளால் அழகையேந்தவும், கண்டி உளராய் வந்தஅண்ணல்= செய் பவராயவதரித்த அண்ணலெனவியையும. எனவே, பாலை யைச் சோலையொடுகலந்த ரெய்தலாக்கியபெருமான் என்ற படியாம். இதனைச் சம்பந்தா திருச்சண்பைவிருத்தம் “கள் ளம் பொழினனி பள்ளிதடங்கட மாக்கிய: தே- வெளளம் பணிநெ ய்த லாக்கியவித்தகன்” என்பதனுணுந்தெளிந்திடுக.

அம்பு=தளிர்.

கழி என்பது இன்னிசை யளபெடையாய்க் கழீஇ என கின்றது. “கெடுப்தூஉம்” என்னுந் திருக்குறள்போன்ற திது வெனவறிக.

அயில்=அழகு.

காணுதல் = செய்தல். இதனை "கலந்தவர்தமைப்பிரித்துக் கலகங் கண்டிட வல்லானும்" என்பதிற்போந்த "கண்டிட" என்பத னேடியைந்ததெனவறிக.

எதிர்த்தல் = நிகர்த்தல்.

இவ்வாறு தெளியும் விவேகிகள் எமது பிள்ளையாரை "மயிலேந்தியவள்ளல்" என்றுகூறப் பின்னிடையாரென்க. இ துநிற்க.

திருத்தொண்டத்தொகை

"எம்பிரான் சம்பந்த னடியார்க்குமடியேன்"

என்று கூறுகின்றது. எம்பிரான் என்று ஸ்ரீசுந்தரமூர்த் திகள் எமதுபிள்ளையாரைக் கூறிய வருமை யுணர்ந்தவ ராகள் அப்பிள்ளையாரைப் பரமபதியென்று துணிதற்கிழு க்கென்றோ? விரிநூலாராகிய சேக்கிழார்சுவாமிகளும், வகை நூலாராகிய நம்பியாண்டார் நம்பிகளும், தொகைநூலாரா கிய சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளும் பிள்ளையாரைப் பரமபதியெ ன்றே துணிந்து கூறினார்களாகையால், இவற்றோடு முாணவு னைப்பாராமகமே மூர்க்கமதமாயினதறிக.வன்றொண்டப்பெரு மான சம்பந்தரை "எம்பிரான்" என்றதுபோல திருமூலரை "நம்பியான்" என்று கூறினானெனின், அது "எம்பிரான்" என்று பாராட்டிய சுதந்தரத்தன்மையையுஞ் சிறப்புரிமையைப் பெய்தாதென்க. இதுநிற்க.

திருப்புகழ்

1. "பத்தர் சமணர்கள் மிகவே கெடவே
செற்கு ஈரபதி திருநீ றிடவே
புக்க வனல்புனல் திருவே றெயவே - யுமையாடன
புத்தர் னெனவுரை பகர்வோன் மறைநூல்
கற்ற தவமுனி பிரமா புரம்வாழ்
பொற்பு கவுணியர் பெருமா னுருவாய் - வருவோனே";
2. "உபயகுல தீபவங்க - விருதுகவி ராஜசிங்க
முறைபுகலி யூரிலன்று - வருவோனே"
3. "பஞ்சவ னீடுகூறு - மொன்றிய தாபமோடு
பைந்தமிழ் வாதுகூறு - சமன்மூகர்
பண்பறு பீலியோடு - வெங்கழு வேறவோது
பண்டித ஞானீறு - தருவோனே";

4. “பறிதலைச்சமணரைக் - குலமுதற்பொடிபடக்
கலகமிட்டுடலுயிர்க் - கழுவினுச்சியினில்வைத்-திடுவோனே”

என்று கூறுகின்றது. இவைபோன்றபாடல்களளித்திருப்புகழி லின்னும் பலவுள. இதற்காக்கியோராகிய அருணகிரிநாதர் “கந்தரந்தாதி”யிற் கந்தனே சமபந்தனைனு கூறிய பகுதிகளை யாம எமது ஆசாரியபிரபாவத்தி லினிதுபிரகாசப்படுத்தி யிருக்கின்றோம். அன்றியு மிவ்வண்மை சிற்றம்பலநாடிகள்- சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் - சிதம்பரசுவாமிகள் முதலினோரது திருவாக்குகளினும் பெறப்பட்டிருக்கின்றது. அவைவருமாறு.

சிற்றம்பலநாடிகள் அருளியது

“ஓமெனுந் தாரகவொண்பொருள் சிவனுக்
காவென மொழிக்கீத யருட்குரு வானே ஓன்
பொற்புறு பொதிப வெற்புறு முறளிக்கு
நற்பொருள் விளக்கு ஞானதேவ கன
பொய்வழிச் சமணப புலையிரு ள்க்கிச
சைவம் ஊளக்குஞ் சமபந்த மூத்தி
முருகன் குமரன் மூவிரு முகன்மான்
யருகன் சிவனருண் மைந்தன் கந்தன்”

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளியது.

“மருகற்பெ ரும்பதியி லொருகற்ப ணங்குதொழ
மணவாள னுவியுதவா
மயிலைக்க ிணன்பிலுயிர் பயில்வுற்றெ முந்துவா
வருவாயெ னமுனழையா
உருகர்க்க ணங்குதரு முருகர்க்கு கந்தவரன்”

சிதம்பரசுவாமிகள் அருளியது.

1. “குண்டைச் சமணக் கரிக்கை யடுகோ ளரியே தாலேலோ
கும்பத் திடுமென் பைத்திரு விற்றரு குழகா தாலேலோ”
2. “உமையமை தன்மா ரமுதக் கடலுண் டியர்சோதிக்க
கமைவுறு பதிகப் பெருமழை பொழியும் அருள்வானே”

இன்னன பலவுள. அவை ஆசாரியபிரபாவத்தி லெடுத்தோதப்பட்டிருக்கின்றன. இதுநிற்க.

• திருவிளையாடற்புராணம்.

1. "சடியவீற் கடுக்கை வேணித் தாதைபோற் கனற்கண் மீனக் கொடியனை மேவ கோங்கிக் குறையிரக தனையான் கற்றிற் பிடியன நலையாள் வேண்டப் பின்னுயி ரளித்துக் காதத முடியணி மாடக் காழி முனினை உணக்கஞ் செய்வாம்"
2. "காமனை முனிந்தார டைத்தி"
3. "வான பாயகா மைந்தருக குணந்தினார்" [ர்]
4. "மைடபயி களத்தான் மைந்தா தொழுது தமமாடத்திற் போனா"
5. "உள்ளவீழ்த்த முலைசரக் தொழுக்குமா வருத்தியே துள்ளியோடு கன்றுனை அருடாந் துச்சல்லு மானென வெள்ளியம் பவததுளாடும் மீயத்திதா காதலகூர் பிள்ளை உடான வாயுதம்மீ மூட்டியோடு டெய்தினார்"
6. "மன்றுளாடு மடிமண்மைந்தர் வாய்மலர்ந்து பேசுவார்"
7. "அந்தமா விவ்ங்கத நிச னாயிர மதியங்கண்ட முடிவே தியராய்த் தோன ி முரதரிந் த் கரகை நீயென் மையத்தை மீனையோ வெடபாய் வருவகை நீறுசாததிர் சிறுதைந் ளாவங்கூரத திருவருள் சுரந்து கின்றுர்"
8. "நின்றவத் தனையா யன்று நீருமல ஞான மீந்தா நெனறுகண் முறைஞ்சி ளைய நீமலயா னிட்ட மேடு சென்றதும் கெடுத்திற் நீயோ யடுத்துந் செல்வற் கேற்பு தைறதைத் தருதி னென்ற ரறுமுகச் செர்பவன் னார்"
9. "உதையா கவாங்குமீளத் தந்தவே டததேச வாங்கி"

என்று காழிவிரகரைப் பிரஸ்தாபித்து அவர் சிவனானது மைந்தரெனபதை இனிது பிரகாசப்படுத்திவிட்டது. இவ்வா க்கியங்களில், ப்ருதலவாக்கியம் 'தக்கார் தகவிலரென்ப தவரவ- ரெச்சத்தாற் காணப்படும்' என்பதற்கெற்புச் சிவனாரும், அவ ரது திருக்குமாரராகிய சம்பந்தருஞ் செய்த செயலகளை விவரது அவரது ஸாமயாதிசயத்தைத் துதித்தவரறிக. 2-3-4-6-9-வது வாக்கியங்கள் வெளிப்படை. 5-வதுவாக்கி யம் வைகையில் ஏடுவிடச்சென்ற பிள்ளையாரை அவரது தந தைதாயர்களாகிய சிவபெருமானும், உமாதேவியாரும் பின் சென்ற வருமையை யுபமானவாயிலாக நிருபித்தவாரூயிற்று. தன்கன்றினையே தாய்ப்பகதேடிச்செல்லுமாபோலச் சிவனு முமையுந் தமதுமகவைவே தேடிச்சென் றின்புற்றமை வெ

ளிப்பட்டமையால், பிள்ளையார சிவகுமாரரென்பது ஸ்திர
மாயிற்று. 7-8-வது வரக்கியங்களில் “என்மைந்தனா மினையோ
ரெப்பாய்” எனவும், “அறுமுகச் செம்மலன்னார்” எனவும் போ
ந்தவை பிள்ளையாரை முருகக்கடவுளுக்குக் கொப்பாகச் சொல்
வியவா நென்னையெனின், அவ்வாசங்கையை விடுக்குதும்.
“என்மைந்தனா மினையோரெப்பாய்” என்று பிள்ளையாரை
க்கீக் கூறினவர் சிவபெருமானல்லர். அவரது அவதாரமாகிப்
புத்தணர் பெருமான். அவ்வந்தணர் பெருமான் தாம் சிவமெ
ன்று காட்டிக்கொள்ளாமல் பிள்ளையாரிடம் திருவிளையாடல
புரிந்தாராகையால், பிள்ளையாரை “என்மைந்தனா மினையோ
ரெப்பாய்” என்றது தரும். அவரழைத்ததற்கேற்ப அவரது சர்
வத்தியினின்றிள்ளையாரை மீண்டும் “அறுமுகச்செம்மலன்னார்”
என்றதுத் தக்கதே. வேதியர் பெருமான் தம்மைச் சிவ
மென்று காட்டிக்கொள்ளாமல் வெளிவந்தபோது எனக்கு
மக்க ளிருவருளரெனவும், அவருள் இனையமகனையே நீ யொ
த்திருக்கின்றாயெனவும் பொருளுண்டாகப் பிள்ளையாரை
நோக்கி “என்மைந்தனா மினையோரெப்பாய்” என்று கூறினமை
யால், அந்தப்பிள்ளையாரே அவர தினையமைந்தராயினரென
லமைவுடைத்தென்க. பிள்ளையார் வைகையிலிட்ட வேட்
டினைக்கவர்ந்து பின்னர தனை யவருக்குக் கொடுத்தருளிய வே
தியர்கோலங்கொண்ட சிவபெருமானையே யன்றோ “தாதை
யார் கவர்ந்து மீளத் தந்தவே டதனை வாங்கி” என்று பரஞ்சோதி
யார் மீட்டும் பிரகாசப் படுத்தினர்? இவ்வுண்மைகளை யுணர்ந்
தோர் ஞானசம்பந்தர் சிவகுமாரரென்பதி லோராசங்கையுங்
கொள்ளாரென்க. விரிச்சிற் பெருகும. இதுநிற்க.

சீகாழிப்புராணம்

1. “ஞானசம் பந்த வள்ளலாய் முருகன் வந்துதித்த
பாண்மை யுண்டு”
2. “தோன்றலா மயில்வேன் முருகனைப் பெறுவான
ரேய்தவம் புரிந்தனன்”
3. “மதலையாய் வந்தனன் கந்தன்”

என்று தெரிவிக்கின்றது. இவ்வாக்கிய சகலங்களைப் பூர்
வாபரசம்பந்தங்களை யொட்டி விசாரித்திடின, ஞானசம்பந்

நர் சிவகுமாரரென்னுஞ் சித்தாந்தம் சிர்குலையாது சிறந்தி
டுமென்க. இதுநிற்க.

சிருரெல்வேளிப்புராணம்

1. "யாமாய் சிந்த ஞானசம் பந்தன்"
2. "பூண்ட வெண்டர ளங்களாற் புகழ்சிவி கையின்மே
லாண்ட தம்பிரான் மதலைவர் தணைதலும்"
3. "மன்றுளார்தரு மதலையுஞ் சிவிகைமேல் வந்தார்"
4. "மைத்திகழ் களத்தர் மதலைக் கெடிக் வணங்க"
5. "கந்த மெய்ச்சிவ மாந்திரு ஞானசம் பந்தர்"
6. "கவுணியர் குலத்ததிபர் தம்மைமுனி காண
கவுரிதரு மைந்தரிவ ரென்றனர் கலந்தார்
கவிழ்தரு கண்ணீர்பெருகு காதலின் வணங்கக்
கவுரிமக னஞ்சலி கலக்கியிரு மென்றான்."
7. "எண்டிசைக்கணு மிசைபுரி யிறைவர்த மைந்தர்"
8. "திருஞானசம்பந்த சிவக்கொழுந்தை"
9. "கண்ணுதலார் மதலை"

என்று ஞானசம்பந்தரைப் பிரஸ்தாபித்து, அவர் சிவ
குமாரரென்பதை இனிது ஸ்தாபித்துவிட்டது. இவ்வாக்கிய
ங்களில் முதற்கட்போந்த "யாமாய்நின்றஞானசம்பந்தன்" என்
பது ஸ்ரீமுருகக்கடவுள் தேவபாண்டியனைநோக்கிக் கூறிய
தென்றிக. 2- 3- 4- 7- 9-வது வாக்கியங்கள் வெளிப்படை.
5-வதுவாக்கியம் சத்தாகியசிவமே ஞானசம்பந்தரென்று தெ
ரிவித்தது. 6-வதுவாக்கியம் அகத்தியபகவான் ஞானசம்பந்
தரை உமாசுதராக வறிந்தணைந்து கண்களினீர்பெருகின்று
வணங்கினாரெனவும், அவ்வுமைமைந்தர் முனிராதனை நீர்வ
ணங்கியதுபோதும் - இனியிங்கிருக்கலாமென்று உபசரித்தா
ரெனவுந் தெரிவித்தது. இனி 8-வதுவாக்கியம் "சிவக்கொ
ழுந்தை" என்றுகூறி, எமதுபிள்ளையார் ஆகந்தவடிவினராதலை
இனிது தெரிவித்தது. இதுநிற்க.

உபமந்யுபக்தவிலாஸம்

1. "ஐகத்யந்ததூர்ப்பிகேஷ - ஜிஹவேசசிவநந்தநௌ
கருணாமகர்த்துகாமஸ்ஸந் - சம்புஸ்வப்நேஜகாததௌ"
2. "நிபீததேவீஸ்தந்யாய - சங்கரஸ்தத்ஸுதாயச
ததௌஸம்பந்தநாதாய - டங்கம்ந்யூநார்க்கமந்யதஃ
ஜிஹவேசாயஸ்யபருத்யாய - யஹாராக்கம்ப்ரத்யஹத்ததௌ
ஸ்நேஹோதூஸ்யோப்யயம்த்ருஷ்டஃ விசேஷஃபுத்ரப்ருத்யோஃ"

என்றுகூறுகின்றது. இவற்றுள், முதல்வசனத்தில் எமதுபிள்ளையார் சிவநந்தனர் என்று படிக்கப்பட்டனர். இரண்டாவதுவசனத்தில், ஞானசம்பந்தர் சிவனானதுபுத்திரராயினமையால் வட்டத்தோடு காசபெற்றாரெனவும், வாஶீசா அடியவராயினமையால் வட்டமின்றிக் காசபெற்றாரெனவும் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை முன்பு சேக்கிழார்திருவாக்கானும் வெளிப்படுத்தினோம். இதுநிற்க.

ஹாலாஸ்யமாஹாத்த்மியம்

1. "ஸ்ரீமத்ப்ரஹ்மபுரேபுண்யே - ப்ரஹ்மணஸ்தபஸஃஸ்தலே
சிவபாதாப்ஜஹ்ருதய - இதிகச்சிதபூதவிஜஃ"
2. "புத்ரநாமகமத்தஸ்ய - சாஹந்மாசிவாஹ்யாய
அசிவாயாஸஜ்ஜநாநாம் ஸஜ்ஜநாநாம்சிவாயச"
3. "ந்ருபாத்யாஸ்ஸஜ்ஜநாஸ்ஸுவே - ப்யஸஜ்ஜநாஹரம்குஹம்
நகந்தஃஜ்ஜநாஸம்பந்தம் - சிரஃகம்பைரஹ்ருதாஶிரா"

என்றுகூறுகின்றது. இவற்றுள், 1 - 2-வது வசனங்கள் பிரமந்தவயபுரிந்த இடமாகிய சிறந்தபிரமபுரமென்னும் பெயரையுடைய சர்காழியிலே சிவபாதஹ்ருதயரென்னும் பிரமணரொருவரிருந்தார். அவருக்குச் சப்பிரமணியக்கடவுள் சிவபெருமானுடைய ஆஜ்ஞையினால் தீயவர்க்குத்தீமை செய்யும்பொருட்டும், நல்லவர்க்கு நன்மைசெய்யும்பொருட்டும் புத்திரராதன்மையடைந்தார் என்று தெரிவிக்கின்றன. 3-வது வசனம் பாண்டியராஜன் முதலிய சற்சனர்களெல்லோரும் அசற்சனர்களை யழிக்கின்ற சப்பிரமணியப்பெருமானாகிய ஞானசம்பந்தவள்ளலை மனவாக்குக்காயங்களால் வழிபட்டு மகிழ்ந்தார்கள் என்று தெரிவிக்கின்றது. இது நிற்க.

காஞ்சிமாஹாத்மியம்.

“மதபத்தஸ்தேத்யஸம்பதஃ - ப்ரதாஸ்திஸுபநாய
தத்ரதத்ரசஸம்பந்தோ - குஹாமசோபக்திமாந்ஸுதீ:
த்வதபத்தகர்வரீசாயா - மதஸூரூப்மவாப்ஸ்யஸி”

என்று கூறுகின்றது. இதில் விஷ்ணுவைநோக்கி என்னு
டைய பக்தனாகிய சமபந்தன் உன்மகுச் சாரூப்பியங்கொடுக்
கப்பொகிறான். பக்திமானாகிய சமபந்தன் குமாரஸ்வாமி
அபிசத்தினு லவநரிப்பான். அவனால் உன்னுடைய பக்தஜந
காவாபடியார் சீமீத்தமாய என்னுடைய சாரூப்பியத்தை
நீ அடைவாய் என்று சிவபெருமான் திருவாய்மலர்ந்தளிநா
என்று பெறப்படுகின்றது.

இவ்வசனங்களைப் பரிமாரோசிக்ரூபபண்டிதர்கள் பிள்
ளையா முருகக்கடவுள்வதாரமாபுள்ள வாய்மையை யெளிதி
னுணர்வார்கள். தம்முடையகள மாதநிரமேயன்றிக் கீர்வாண
ஆல்களும் பிள்ளையார் சிவகுமாரராதலையினிதுதெளிவித்திட
வு மிவற்றையோராய லேலே மதிமாநூநதனர்நமதுமதுரை
யாகிரியனார்? இம்மட்டோ, இன்னுமிவ்வாறெழுந்து கோலிக்
குமபிரமாணங்கள்பலவுள. இவற்றைத்தெளிந்துணர்ந்தவர்கள்
பிள்ளையாருக்குப் பூ வஜன்மங்கற்பித்த பூர்வபட்சியினது விப
ரிதத்தைக்கண்டு அஞ்சுவரென்க. அதனானவர் முற்பிறப்பிற்
பிள்ளையார் கேட்டல சிந்தித்த நெளிதல்களை யுணர்ந்தாரெ
ன்று பிரசங்கித்த துநீஷ்பலமாயிற்றெனலே யமைவுடைத்து.
இனிச் சிவஞானயோகிகள் “ஆளுடையபிள்ளையார்முதலாயினு
ர்க்குத தவபின்றியும் ஞானம்நிகழ்ந்தவாறென்னையென்னுங் கடா
வை விடுத்தற்கு மேற்செய்துழியென வீண்டும்வலியுறுத்தார்” என்
று சிவஞானபோதச் சிற்றுரையிலெழுதியிருப்பதை நமதன்
பொடுத்தெழுதிக்கொண்டதே பிள்ளையாருக்கு முற்பிறப்பி
னை நிறுத்துமெனின், அதுகூடாக. அச்சிற்றுரை பிள்ளையா
ரது தீவ்யசரித்திரங்களையாவது, அவரது தோத்திரங்களை
யாவது பிரதிபாதிக்கவெழுந்த நாலன்றகையாலும், அதிலவ
ரெழுதிய வாக்கியம் பூர்வநூல்கள் பலவற்றிற்கு விரோதப்ப

ட்டொதுங்கலாலும் அவற்றைப் பிரமானமாகத்தேடி வந்து துறர் பெரியோரென்க, விரிச்சிற்பெருகும். இதுநிற்க.

(ஞான விசாரம்.),

இவர் "சிவனடியே" என்னுஞ்செய்புளில் பரவபரஞானங்கள் கூறுதல் கூடாதென்று முதல்மறுததார். அமமட்டினில்லாமல் கேட்டல் - சித்தித்தல் - தெளிதல் - கிட்டைஞானங்களு மதிலமையாவென் றலர்நூற்றினர். இவற்றுள், பரவபரஞானங்கள் யாம கூறினவல்ல. ஆகையா லவ்விஷயதசி லெமக்கு விவாதமின்று. கேட்டலாதிஞானங்கள் யாமகூறியவாகளி எனவற்றைக் குறைகூறியதைமாத்திரம் ஈண்டுவிசாரித்திடுவாம். இவர் பரவபரஞானங்களையுர், கேட்டலாதிஞானங்களையும் பொருத்தானவென்று புணர்நமைபா லீவ் விருநிறத்துஞானங்களுக்கும் வேறானஞானமே யிரியிவா து ஞானமாதல் வேண்டும். அங்ஙனமின்றி எமதுகேட்டலாதிகளையேகற்று இவரெமக்குப் புதுமைகாட்டினர், எங்ஙனமெனின், யாம் "சிவனடியேசித்திக்குர் திருப்பெருகுசிவஞானம்" என்பதைச் சித்திக்குஞானமென்று கூறினும். இவரதனைத் தெளிதலினிகழ மிரண்டுஞானங்களி லொருஞானமென்றார். யாம், "பவமதனையறமாற்றும் பங்நினிலோங்கியஞானம்" என்பதைத் தெளிதன்ஞானமென்று தெரிவித்தாம். இவரதனைத் தெளிதலினிகழ மிரண்டுஞானங்களில் பற்றொருஞானமென்றார். யாம் "உவமையிலாச்சிலஞானம்" என்பதைக் கேட்டன்ஞானமென்று கிளத்தினும். இவரதனைக் கலைஞானமென்றே கழறினர். யாம் "உணர்வரியமெய்ஞானம்" என்பதை கிட்டையென்று நிறுவினும். இவரதனை அதுபூதிஞானமென்றறந்தனர். யாம் கேட்டல் - சித்தித்தல் - தெளிதல் - கிட்டைகளைவிடாமல் கூறினும். இவர் கேட்டல் - சித்தித்தல் களைக்கழித்து எஞ்சிய தெளிதல் - கிட்டைகளை மாத்திரங் கூறினார். யாம் கிட்டைஞானமென்பதையே யிவரதுபூதிஞானமென்றனர். கேட்டல் சித்தித்தல்கள் அத்தப்பாடலிற்பெறப்படவில்லையென்ப திலுரதுகினைவேயன்றி யவையும்கிற்பெறப்பட

ட்டனவாகவே யிவர் விளக்கியுள்ளார். எங்ஙனமெனின், “பிள்ளையார் முற்பிறப்பிலேயே கலைஞானத்தள் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்டங்களை முற்றுமுணர்ந்து ஞானகாண்டத்திற் கேட்டலுஞ் சிந்தித்தலுரிமம்” என்பவர் கூறியிருப்பதில், கேட்டல் சிந்தித்தல்கள் வியக்தம். இவ்விருஞானங்களு மிவரபரிமதப்படிக்கலைஞானத்தி லநதர்க்கதம். இக்கலைஞானத்தை “உவமையிலாக்கலைஞானம்” எனபதற்குப்பொருளாக வமைத்தனா. இவற்றையுற்றுநோககுழி “உவமையிலாக்கலைஞானம்” என்பதற்குக் கேட்டல் சிந்தித்தல்களும், “சிவனடியேசித்திக்குத் திருப்பெருகுசிவஞானம் - பவமதனையறமறறும் பாங்கினிலோங்கியஞானம்” எனபவைகடகுத் தெளிதலும், “உணாவரிய மெய்க்ஞானம்” எனபதற்கு நீட்டையும பொருளாக நீலைத்தன. யாமகூறியஞானங்களுயே யிவருங்கூறிவிட்டு, “சிவனடியேசித்திக்குமசித்தித்தனமுதலிய நானகுஞானங்கூறுவோருமாயும் பொருந்தாமையெளிதினுணரப்பமும்” என்றது என்னையோ? இவரது புத்தியின்பிரமைக்கே யாம் அதிகமாக வியசனப்படுகிறோம். இனி யிவர் “கலைஞானம்” என்பதற்குக் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்ட ஞானகாண்டங்கண் மூன்றினையுங் கொண்டவாறு யாமகொள்ளாமையால், இவரதுணையோடு எமதுரை பொருநதையதின்ரெனின் - அவற்றுள், ஞானகாண்டத்தை யாமங்கீகரித்தமையா லெஞ்சியகன்மகாண்டஉபாசனாகாண்டங்களே யிவரதிகமாகக் கண்கூறிய வருமையாயுள்ளன. இவர்தேடிவருமை ஞானிகள்கழுகத்து நகையுண்டழிதலா லதனை யாம கூறுதுவிடுத்தா மென்க. எங்ஙனமெனின், எமது பிள்ளையாரைத் “தாவிறனிச் சிவஞான சம்பந்தராயினு?” என்று ப்ரி சேக்கிழார்பெருமான் கூறினார். அதனாலவருக்கு ஞான சம்பந்தமேயன்றி அதனோடு வேறுசமபந்த முண்டாயினதாகக்கூறுதல அசங்கதம். இதனைநிறுத்தற் கிவ்வொருவாக்கியமேயன்றி “ஒருநெறியில் வருஞானங் கொடுப்பதனுக்கு” எனலும் வாக்கியமும், “எண்ணரியசிவஞானத்தின்னமுதங்குழைத்தருளி” என்னும்வாக்கியமுஞ் சான்றாயுள்ளன. அன்றியும், பிள்ளையாரை ஞானசமபந்தரென்பதேயன்றிக் கன்மசம்பந்தர் உபாசனாசம்பந்தர் என்றுகூறும் வழக்கின்றி* இவற்றைத்தெ

ளிந்திடாமல் பிள்ளையாருக்கு யாம் கனமகாண்டஉபாசனா
 ண்டங்களைக் கூறவில்லையென்று மெதன்பாதுக்கித்தது அவா
 னு கன்மசம்பந்தமேயாமென்றற்க. இவர்தேடிய மிகைஞானங்
 கழிந்ததுணாவா ரிவரெமதுகேட்டலாதி ஞானங்களை யே கற
 றுவெளிவந்த மகாபண்டிதமென்றுகூறப் பிள்ளிடாரென்க. இ
 வரெய்பாற்கற்ற கேட்டலாதிஞானங்களை யொழுங்குமாழி யு
 பதேசத் திடர்ப்பட்டபெருமைபை இன்னுஞ்சற்று எடுந
 திசைப்பார.

இவா பிள்ளையார் முறபிரபயிற் கேட்டல-சுநித்தல் ச
 ளும், தெளிதலிற் பெரிதுபாகமு மெயநினுளெனவுா. அசு
 தெளிதலிலெஞ்சிய சிந்திதுபாகததையும, மெய்ஞ்ஞானத்தை
 யும பின்னடைந்தா ளெனவும், அவரறு விவரமுறப்பி
 லெயநிய ஞானங்களைக் கூறாமல அனந்தாமெயநிய ஞானங்க
 ளையெ ட்சக்கிழார் கூறினாரெனவும் பிரஸ்தாபித்து, அதனை
 சிவனடியேயெனனுமபாட ளுக்குப் பிரமேயபாக்கினார். சண்டி
 ளி யிவரதுதெளிவே யாம விசாரிக்கத்தக்கது. என்னெனின,
 இவர் தெளிதன்ஞானத்தின் சிந்திதுபாகத்துக்கு அச்செய்யுளி
 ன்முதலிரண்டடிகளை யொப்படை ததாரன்றோ? இவியத்தெ
 ளிதலின் பெரிதுபாகத்துக்கு யாதுபிரமாணததையோ தேடி
 யொப்படைப்பாரா? இவர் சமபந்தரடைந்த தெளிதலின
 அறப்பாகத்தைச் சேக்கிழார் வாக்கால் விளக்கிக்காட்டியதற்
 கு 'அவனேதானேயாகியவந்நெறி - யேகனாய் றைடணிந்தக - மல
 மாயைதன்னைடு வல்வினையின்றே' என்னுஞ் சிவஞானபோத
 சூத்திரத்தைப் பிடிமானமாக வெடுத்திசைத்தார. இதில,
 "அவனேதானேயாகியவந்நெறி - யேசுனாதி" என்றயடையில
 "சிவனடியேசுந்நிக்குந் திருப்பெருகுசிவஞானம்" என்பதன்பொ
 ருளும், "இறைபணிந்தக - மலமாயைதன்னைடு வல்வினையின்
 நே' என்றவவாயில் 'பவமஜினையறமற்றும் பாங்கினிலோங்கிய
 ஞானம்" என்பதன்பொருளுமாமெனவும் பிரசங்கித்தார்
 இவரருமையாகத்தேடிய வச்சிவஞானபோத சூத்திரத்தை
 யிவரெடுத்துக்கொண்ட தெளிதலி ளறப்பாகத்துக்கே யொப்
 படைத்தது அதிக பரிதாபமென்க, இப்பத்தாஞ்சூத்திரம

தெளிதலினது அற்பபாகத்தையே விளக்குவதாயி னிவரத் தெளிதலினதுகபாகத்தை விளக்குவதாயசூத்திரம் வேறுயா டோ இனியெடுத்திசைக்கறபாலது? இர்தப் பத்தாஞ்சூத்திர ததையே யிவா தமதுபிரணாதாரமாகத்தேடித் தெளிதன்ஞா னத்தைத் தெருட்டப்புகுந்து கடைபியாக வதனைத் தெளித லின் முந்திரைக்கூறுக்கு மூலமாக்க்கிட்டது கேவலம் அசங் கதமென்க. இனியிவருக்கு அப்பத்தாஞ் சூத்திரம் தெளிதள ஞானத்தை யுணர்த்தப்புகுந்ததாகத் தெருட்டியவாகிரியர் யாவரோ தெரியவில்லை. உளாயாகிரிய ரெவருங்கூறாதவதனை யிவரச்சூத்திரத்தின் றலையிலேற்றிய தவ்வுளாயாகிரியர் யாவ ரினுத் தாமெபெரியரென்றெண்ணி யிறுமாகத்தன்பயனேபோ லும்.

ஒருகாலிவர் சிவஞானயோகிகளது சிற்றுளாயில் பத் தாஞ் சூத்திரத்தின்கீழ் “ஆன்மகத்திப்பயனாகிய பாசவிடுகியைச் செய்துகொள்ளுமாறும், மேற்கிந்தனைசெய்தபொருளைத் தெளியுமா று முணர்த்துமுகத்தானுணர்த்தாத லிப்பத்தாஞ்சூத்திரத்தின்கருத் து” என்றிருப்பதைப் பார்த்துமருண்டு ஆண்டுப் போந்த தெ னியுமென்னுஞ்சொல்லைத் தேடியெடுத்துக்கொண்டு வெளிவந் திருக்கலாம். அத்தெளியுமென்பது கேட்டலாதிகளிற் சேர்ந்த தெளிதலன்றும். இப்பத்தாஞ்சூத்திரம் தெளிதன்ஞானத்தை யுணர்த்துமாயின், இதற்கு முன்னர்க் கேட்டல் சிந்தித்தல்க னை யுணர்த்திய சூத்திரங்கள்யாவை? இனி லிட்டையையுண ர்த்துஞ் சூத்திரம்யாது? இக்கேட்டலாதிஞானங்களை எட் டாஞ்சூத்திரத்தினவாகச் சிவஞானசித்தியாரில் அருணந்தி சிவம் விதந்தோதி யருளிளர். இங்ஙனமாக, இவர் பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் றெளிதலைத் தேடியெடுத்தது இவரது தெளிவி ருந்தபடியேயாம். அதவா வதனை யிவர்கருதியவாறு கொள் ளினும் அது பொருந்தாதது. ஏனெனின், அப்பத்தாஞ் சூத்தி ரமானது “சிவன் உடனாப்நன்று அறியவும் வேறுகாணப்படுமாநி ன்நி யானைய ரிந்தேனென்னும்படி உயிர் தானையா யொற்றுமைப் பட்டு உயிரின்வழிநின்ற உப்பெததநிலைபோல, ஆன்மா வமமுதல்வ டுடனெடுடனாய்கின்றறியினுந் தானென வேறு காணப்படுமாநின்நி

அவனோடொற்றுமைப்பட்டு அவலிறைபணியின்வழுவாது நின்பின், ஆணவமலமு மாயாமலமுமாகிய விவலிரண்டினோடு கன்மமலமுமி ல்லையாய் முடியும்” என்று போதிக்கின்றது. இதிலான்மா வி ரைவனோடொற்றுமைப்பட்டு, அவலிறைபணியினிற்றல் மு ன்ணும், மலமாயாதிகளினது நிவிர்த்தியைப் பின்னுய் கூறியி ருக்கின்றது. மேல்சிறுரையிற்காட்டிய ஆதரவிலோ வெனின், பாசவிடுதிமுன்னும் தெளியுமுணர்வுபின்னுங் கேட்கப்படுகி ன்றன. இவை யொன்றோடொன்று விரோதித்தலா விவர் தேடியவாதா விவரைத் தியங்கவிட்டதெனலே யமைவுடை த்து. அன்றியும்வர் பத்தாஞ்சுத்திரமுழுதூந் தெளிதன்ஞா னத்தைப் போதிப்பதென்றார். இவரெடுத்துக்கொண்ட சி ற்றுரை அப்பத்தாஞ்சுத்திரம் “ஆன்மகத்திப்பயனாகிய பாசவி டுதியைச் செய்துகொள்ளுமாறும், மேற் சிந்தனைசெய்தபொருளைத் தெளியுமாறு முணர்த்துவது” என்று தெரிவிக்கின்றது. பாசவிடு தியும், தெளியுமுணர்வும் வேறுவேறுவிடயமென வுரைத்த சிற்றுரையோடு அவற்றை யொரேவிடயமென வுரைக்கு மி வரதுபோதம் பிணங்குதலா வினியிவரதுமதம மணமழிந்த தெனலே யமையும். இவ்வாறவதிப்படுத்தற்பாலதாகிய விவ ரதபகித்தாந்தங்கழியவே, அப்பத்தாஞ்சுத்திரம் “பாசகூயம் பண்ணுமாறுணர்த்துதனுதலிற்று” என வுரையாசிரியா கூறிய கருத்துரையை மேற்கொண்டதெனலே முடிவென்றற்க. இ வ்வாறு தெளிந்திடாம லச்சிற்றுரையிற் போந்த “தெளியும்” என்னுஞ்சொல்லைக் கண்டெடுத்து, அதுவே தெளிதன்ஞான த்துக் காதாரமெனக் கடைப்பிடித் திவராரவாரித்த திவர து ஞானபாவத்தையே வெளியாக்கியதென்க. இப்பத்தாஞ் சுத்திரத்துக்குக் கருத்துரைகூறிய வுரையாசிரியருளொ ருவரும் அது தெளிதன்ஞானத்தைப் போதிப்பது என்று கூ ற முந்திலர். அதற்குச் சிவஞானமுனிவர் கூறியவாறு பாச கூயத்தை யே கருத்துரையாக வங்குகரித்தனர். இன்னும்ச் சிவஞானயோகிகள் சிவஞானசித்தியா ருரையில் “அவலிருவ கைப்பயனுள் அப்பெத்தகீக்கமாமாறு கூறுதற்கெழுந்தது பத்தாஞ் சுத்திரம்” என்று கூறியதுமுய்த்துணர்த்தடங்குக. அன்றியும், “அறுத்திடன்மலங்கள்பத்தே” என்று பத்தாவதுசுத்திரக்கருத்

தையுணர்த்திய ஆப்தவாக்யமும் பிரமாணமாமென்க. இதுகாறும் யாந்தெளித்துக்காட்டிய வுண்மைநியாயங்களால சிவஞானபோதத்தின் பத்தாஞ்சுத்திரத்தைத் தெளிதன்ஞானத்தைப் போதிப்பதெனவும், அது “சிவனடியே” என்னுஞ்சேக்கிழார்பாடலின் முதலிரண்டடிக்குப் பொருளாமெனவும் (வியவஸ்தைகெட) நமதன்பர் பிரசங்கித்த கா நிஷ்பலமாயிற்றென்றறிக. அதனாலிவர் பின்னையாருக்குக் கற்பித்த பூர்வஜநமமும், அவராதலும்மத்திலெய்திய கேட்டல சிந்தித்தல தெளிதல்களும், பின்னரெய்திய தெளிதலின்குறையும் வினாவார்த்தையாய் விலகியவெனலே சித்தம்.

இவ்வுண்மை தெளிந்தின்புறவார் பின்னையாருக்குப் பூர்வாபாசநம்ங்கனையும், தவத்தின் மிகுதிகுறைவுகளைப் பங்கீசுர்ப்பார்க்கனோ? இவ்வாபாசங்கனொன்று மலுறுகப்பெறுத பாதவப்பொருளாயினா தாமென்பதை அப்பின்னையாருமேயன்றோ?

1. “பகியானஞானமுனிவன்”
2. “சுற்றுமுற்றமாயினுவன் பகர்த்தசொற்கள்”

என்னும் வரனங்களார் பிரகாசப்படுத்தி யிருக்கின்றனா? இவ்வுண்மைக்கு விரோதமாக “தவமுதல்வர்கம்பந்தர்” என்பதற்கு நமது கூடற்கவிராயர் “முதன்மையான தவப்பேற்றினையுடையவராகிய பின்னையார்” என வுரையெழுதியதும அசமபாவிதமாய்தெனவறிக. இனித் தவமுதல்வரென்பது குலமுதல்வரென்புழியுண்டாம் பொருளிலேயே பரிவலாகமுறம். அன்றியும், “அகரமுதலவெழுத்தெல்லாம்” என்பதனோடுமியைந்து மணம்பெறுமென்க. எழுத்துக்களை யியக்கும் அகரத்தைப்போலத் தவத்தை யுயிரகளுக்கியக்குந் தலைவரென வதற்குப்பொருள்கூறுதலே தகுதியுடைத்து. அகரம் தான் பயன்வேண்டாது எழுத்துக்களுக்குப் பயன்விளைத்துத் தான் முதலாய்நின்றல்போல வெமதுபின்னையார் தமக்கெனவேர்தவம்வேண்டாது உயிர்களுக்குத் தவத்தை யுயிர்க்குயிராயிருந் திபங்கப்பண்ணிப் பயன்விளைத்து முதல்வராய் விளங்குவரென்பது வெளிப்படை. இவ்வுண்மைபோதரவையே

ன்றோ “தவம்பெருக்குஞ்சண்பையிலே தாவில்சராசரங்களெல்லா ஞ்சிவம்பெருக்கும்பிள்ளையார் திருவவதாரஞ்செய்தார்” என வருண்மொழித்தேவ ரருளிச்செய்து உபசாந்தவாழ்வெய்தினர்? பூர்வமும் பின்னும் பிள்ளையார் தவப்பாட்டினையெய்திய சதுரரென்றிவரோதிய திவ்வாரொதுங்கலா வினி யவரதுண்மை கண்டுரைசெய்தா ருரையுஞ் சிலவீண்வெரைகிற்பாம.

ஒழிவிலொடுக்கச்சிறப்புபாயிரத்துரை.

இதில்,

1. “ஒதுபுணர்ந்த வவவாசாரியர்க்கெல்லா மவரவரறிவின்க ணரு ளருவாய்நின்றறிவித்து மாசாரியவுருவாய் வெளிநின்றதூக்கிர டித்து நின்றனர்”
2. “பிள்ளையா ரிவவவதாரத்தின மேணீன்றவவதாரத்தினுங் குடா ரசற்குருவா யரனார்க்குமகத்திய னு ஒரு முபதேசித்தருளிய வர்சாரியத்தலைமையையுங் குறித்தது”
3. “இதனை யுடையபிள்ளையாருந் தமதுகடவுட்டன்மை வேறுப டாது தம்புருடவடிவங்கொண்டுநின்ற தம்மை யன்பானுள்ளு ள்ன்றி நோக்கினார்க்குக் குமாரசற்குருவென்னும் பெயர்கொண் டளவிசந்த சூரியருதயம்போன்றொளிவீசந் தம்முன்னுருவாய தெய்வத்திருவுருவுட்கொண்டு விளங்கக்காட்டி. நின்றனர்”
4. “தலையில்வைத்து என்னுது தலைமேல்வைத்து என்றமையன் மறைமுடிக்கண்ணே வயங்காநின்ற வச்செவ்வத்திருவடியின சீர்மை தோன்றிற்று”

என்னும் வாக்கியங்கள் கொள்ளக்கிடக்கின்றன. இவற் றைநோக்கினார் “முதன்மையான தவப்பேற்றினையுடைய பிள்ளை யார்” என்று பூர்வபட்சிபாரொழுகிய புத்துரையை வெற்று ரையாக விலக்குதலையன்றிச் சத்துரையாகத் தாங்காரென் க. இதுநிற்க.

இவர் “தவமுதல்வர் சம்பந்தர் தாமுணர்ந்தா ரந்நிலையில்” என்பதில் “தவமுதல்வர்” என்பதற்குக் கூறியபொருள் தடு மாறிப்போன சங்கதியை மேலே தெரிவித்தாமன்றோ? இனி த் “தாமுணர்ந்தாரந்நிலையில்” என்பதிலிவர் கையைக்காட்டி யறையுங் கொஞ்ச மெடுத்திசைப்பாம். இதில், “அந்நிலையில்” என்பதற்கு “ஞானபோனச மூட்டியுருளிய வம்மையுடனே சிவ

பெருமானைத் தரிசித்த வந்நிலையிலே” என வோரிடத்திலும், “ஞானபோனக முண்ட வந்நிலையில” என மற்றோரிடத்திலும் பொருள் விரித்தவர். இரண்டிலுள் எது மெய்யுரை? எது பொய்யுரை? அன்றியு மிதற்கிவர் பதசார மெழுதியதில் “இவ்வகை ஞானங்களை யிடையீழ்நிதிப் பெறுதலின் அந்நிலையிலேயே எனவும்” எனவோரிடத்திலும், “ஞானபோனகமுண்ட வந்நிலையிலென்றமையால் ஏகாயஞானத்தை யுணரப்பெற்றமையும்” என மற்றோரிடத்திலும் பிரசங்கித்திருக்கின்றனர். சுண்டிவர்கூறிய அநேகஞானங்கள் மெய்யா? அல்லது ஒருஞானமே மெய்யா? “அந்நிலையில” என்பது காலத்தைக் காட்டுவதன்றி யானாமு ஞானப்பிரசம்சைக் கிடத்தராதாகையாலானடிவர்கூறிய இரண்டுவிதஞானமு மமையாவென்பதே நிச்சயம். இதுநிற்க.

இவர், கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதல் - நிட்டைகவரில் முதலிரண்டுஞானங்களைப் பிள்ளையாருக்குப் பூர்வஜம்மா ர்த்தபலமாகக்கூறியதனால் எஞ்சிய தெளிதல்-நிட்டைகளே பின்னும் தலிலவருக்கு ஆர்ஜனமாகத் தக்கவாம். இதற்கு விரோதமாக விவர கலைஞானமென்பதொன்று தெளிதலிட லைசுருக்கிடையிற் கண்டுகூறினார். பின்னரிவரே இது யா தெனவாசங்கித்துப் பிள்ளையார் “முற்பிறப்பிலே கலைஞானத்து ள் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்டங்களை முற்றுமுணர்ந்து ஞானகா ண்டத்திற் கேட்டலுஞ் சிந்தித்தலு நிரம்பி” ஞானகையால், “சிவ பெருமான் முன்னின்று முற்குறையாகிய தெளிதலையு மெய்ஞ்ஞானத்தையு மவர்க்குணர்த்து மிடத்து, அவரறிவின்கண் கலைஞானத் தானேயிடையிலு விரிந்தது” என்றார். இதற்கு “சூரியன் பக் குவமாகிய தாமரைநாளரும்புகளை மலர்த்துமிடத்து முன்னுளவ ர்த்தப்பட்டு விரிந்திருந்தமலர்க ளவற்றினிடையே தாமேவிரியுமாறுபோல” என வோருபமானமு மெடுத்திசைத்தார். இனி யிவற்றினுபாசத்தை முறையே களைத்தெறிவாம்.

இவர், தெளிதல்-நிட்டைகளுக்கிடையிற் கொள்ளற்பா லதெனவுரைத்த கலைஞானத்துள், கன்மகாண்ட உபாசனா காண்டங்க ளத்தர்க்கதமென்று மேலேகூறியிருக்கின்றார்.

அவ்றியும் ஞானகாண்டத்துள், கேட்டல் - சித்தித்தல் - தெளிதல்-கிட்டைக ளத்தர்க்கதமென்றும் றவின்றிருக்கின்றார். அதனால் ஞானகாண்டத்தையும், அநிலத்தர்க்கதமாகிய கேட்டல் முதலியவைகையுங் கலைஞானத்தினின்றும் பிரித்தோத இவரான்முடியாது. இவரது கருத்தின்படிக்கலைஞானமென்றபோதே எல்லாஞானமு மதிற் கொள்ளக் கிடக்கின்றன. இங்ஙனமாக, இவர் "சிவனடியே" என்னும் பாடலில் தெளிதன்ஞானம், அநுபூதிஞானம் என்பவற்றிற்குவேறுகக் கலைஞானமொன்றுளதென விசைத்தமையாதோ அறிவுலம். கலைஞானத்துக்கும், ஏனையஞானங்களுக்கும் பேதத்தெரிந்து பேசவறியாத விவர்தாமு மொருசித்தாந்தபிரவர்க்கதசராயினுள்ளே? ஈண்டிவரது சிரசங்கம் தலைதமொறியமுறைமையா விவர்தேடியவுபமானமும் கிஷ்பலமாயினதற்க,

அறிவியும்வவுபமானம் அவரது சித்தாந்தத்தையேற்கினும் பிரயோஜனகாரியாகமாட்டாது. எங்ஙனமெனின், தாமலாயானது சூரியனான் முத்தொழிற்படும். அவ்வாறு தொழிற்படுங்கால் இன்று அருமபியது மறநாள் மலர்ந்தும், அடுத்தநாளுலர்ந்தும் முதல்கெடுவதே நிதரிசனம். சொருபங்கெடாமலென்றுமொருபடித்தாய்விளங்குஞானப்பிரசாரஸ்தர்ப்பத்தி லெங்ஙனே விவ்வுபமானம் பயன்படும்? முன்னுளலர்த்தப்பட்டிரவிற்கும்பியமலர்கள் பின்னர்த்த தாமேவிரியுமென்றதும் அஸங்கதமாம். தாமரை முதனாள்மலர்ந்ததும், மறநாள் விரித்ததுஞ்சூரியனாலேயேயாகையால், இடையில தானேவிரித்தது என்றது பொய்யாம். அது முதனாள் விரித்ததுநிற்க, இரண்டாவதுநாள் விரித்ததென்பது அதனழிவுபாட்டுக்கு ஆரம்பகாணங் கண்டுகூறியபடியாம். அத்வா அது இடையில் விரியினும்விரித்திடிக, உபமேயமாக வெடுத்துக்கொண்ட தெளிதல் கிட்டைகளுக்கிடையில்விரித்த கலைஞானத்துக்கு அதுபொருத்தாது. ஏனெனின், கலைஞானம் முன்னுளலர்த்தப்பட்டேக்கம்பியிருத்த மலர்போல்வது. இக்கலைஞானம் தெளிதன்ஞானத்துக்குப்பின்னும், அநுபூதிஞானத்துக்குமுன்னும் விரித்தவாறென்னை? முன்னுளலர்த்த அன்றிரவிற்கும்பியுமலர் மீன்

மேலருங்காற் பின்னாளருமலரின்முன்னுயினு மல்லதடனா யினு மலருமேயனறி அப்பின்னணுமலர்த்திமேலரின் பின்னர் மலர்த்திமேனல கூடாது. அவ்வாறுமலர்த்தவிடத்து மஃ தொரோகாலத்தின் மலர்த்த விரண்மேலர்களி லொன்றற்குப் பின்னும், மற்றொன்றற்குமுன்னு மலர்த்ததெனல் யாங்ங னாய்? இந்தலியவஸ்தையா விவரெடுத்துக் கொண்ட(கம்பிய தாமரைமீண்மேவரியும்) உபமானம் இவரதுபமேயத்தைச் சாதிக்கும் வலியிழந்தழிந்ததெனவறிக.

இவரிவ்வளவிலமையாமல் தெளிதன்ஞானத்தை யிர ண்டாகப் பிரித்தார்.இவ்வாறியர் பிரித்துப் பிரசங்கித்தம் கா தாரமாய்கின்ற பிரமாணம்யாது? இவர்பிரித்தவாறு கொள்ளி ன், ஞானம் ஐத்தென்னும் பிரசங்கமேயன்றோ நிகழும்? ஞானவேள்வியைத்து, ஞானம்நான்கு என்றுணர்த்துஞ் சித்தி யாருக்குமுன்ன ரிவாது சீரிழந்தபிரசங்கம் எங்ஙனேமணம் பெறும்? இனிபிவர் தெளித விரண்டுவிதமென்றதுபோல ஏனை ய்கேட்டல் - சித்தித்தல் முதலியவைகளுக்குத் தனித்தனிப் பிரிவுகள் கண்டுகூறுவது மாவசியகமாம். அப்படிக்கூறவ ருங்கால், நூல்வர்ப்பையழிக்கு மஸம்பாவிதஞானங்க ளெண் ணிலவத்திடையினுழையும். அப்போததற்கு ஞானப்பிரசங்க மென்னும் போழித்து அஞ்ஞானப்பிரசங்கமென்னு மபிதான மே சிறக்கும். இவர் கேர்வழியைவிட்டு கலைதப்பியபடியினு லன்றோ வெண்ணியவெண்ணியாங்கிசைத் திடர்ப்படலுறுகி ன்றார்? அந்தோபாவம்! பாவம்!! சேக்கிழார் பாடலுக்குரை செய்யப்புகுந்த விவர் முதல் நான்குஞானங்களை யங்கீகரித் துக்கொண்டார். அவற்றுள், முதலிரண்டுஞானங்களை யச் செய்யுளி லமையாவென்றார். மூன்றாவதாகிய தெளிதன் ஞானத்தை யிரண்டாகவுடைத்து அச்செய்யுளின் முதலிர ண்டடிகளுக்கு (ஈறையே யொப்படைத்தார். இனி யெஞ் சிய ிட்டடைஞானத்தை அதுபூதிஞானமென் றங்கீகரித்தார். இவரது கருத்துக்கலங்குமாறு கலைஞானமொன் றதிகங்காண ப்பட்டதை முன்னரச்செய்யுளி லமையாவென்று தன்னிய கேட்டல் சித்தித்தல்களென்று பின்னர் கிளக்கவிடைத்தார்.

இவர் (பிள்ளையார் முன்னம்மத்தி லார்ஜித்தஞானத்தை) வருவித்துக் கூறுவதனாலும், அல்லது அவ்வவதாரத்திலடைந்த ஞானத்தை(யாம்கூறுவதுபோற்) கூறுவதானாலும் அச்செய்யுளில் கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதல்-நிட்டைகளே பெறப்படலா லெமது சித்தாந்தத்திற்குளே யிவரதுபிரசங்கம் வியாப்பியமர யடங்கியதெனவறிக.

இனி யாம் அச்செய்யுளின் முதலடியில் சிந்தித்தன்ஞானமும், இரண்டாவதடியில் தெளிதன்ஞானமும், மூன்றாவதடியிற் கேட்டல் - நிட்டைஞானங்களும் பெறப்படுவனவாக நிறுவியுள்ளேம். இவற்றுள், மூன்றாவதடியிற்போந்தகலை ஞானத்தைக் கேட்டன்ஞானமென்றது கூடாதெனவும், கேட்டன்ஞானமென்றது ஞானகாண்டப் பிரசங்கத்தின்மாத்திரமே பயன்படுமெனவும், அக்கலைஞானம் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்ட ஞானகாண்டங்களின் வடிவமாயிருப்பதெனவும், இவரொம்மை மறுப்பதன்முன்னர் அக்கேட்டலோடு சிந்தித்தலையுஞ் சேர்த்துக் கலைஞானமென்று இவர்கழறிய தென்னமதியோ? இவருக்குக் கலைஞானமென்றமாதிரத்தானே கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதல் - நிட்டைகள் பொருளாய் நிற்கவும், இவரோ னே கேட்டல் சிந்தித்தல்களைமாதிர மதற்கொப்படைத்து, ஏனைய தெளிதல்-நிட்டைகளை யதனினறும் விஜாத்ஞானங்களாக வேறுபடுத்த விசைத்தார்? இனியிவர் கலைஞானமென்றதற்குக் கொண்டபொருளே தவறு. என்னெனின், கலைஞானத்திற் கன்மகாண்ட - உபாசனாகாண்ட-ஞானகாண்டங்களும், ஞானகாண்டத்திற் கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதல்-நிட்டைகளு மிவரொப்பி யிருக்கின்றாரன்றோ? அதனவிவருக்குக் கேட்டல் = ஞானநூலைக்கேட்டலும், சிந்தித்தல் = ஞானநூலைச்சிந்தித்தலும், தெளிதல் = ஞானநூலைத்தெளிதலும், நிட்டை = ஞானநூலை யநுபவித்தலுமென்று கூறுவதாகியபொருளே யொப்பமுடிந்திருக்கின்றது. இது சர்வாசங்கதமாம், இவரிவ்வழியிலுநீல்லாமல் கேட்டல்-சிந்தித்தல்கள் கலைஞானத்திலடங்கியன வெனவும், இவற்றின்வேறாயு

ள்ளவை தெளிதல் - நிட்டடைகளெனவுங் கூறிஞராகையால் இவருக்குச் சப்தங்களேயன்றி அவற்றினர்த்தங்கடெரியாம லரற்றி மலைகின்றொன்று யாம்பிரஸ்தாபிப்பதிற் குற்றமி ல்லை. இனி சிந்தைசுதர்ப்பத்தில், யாம் எமது ஆசாரியபிரபா வத்தில் "வேதமுதலியகலைகளிலொருவன் பயின்றவருங்கால் அவற் றுற்பெறப்பட்டு முண்மை அலனது பரிபாகத்துக்கேற்பத் தேகான் மவாதமுதல் சைவசித்தாந்த யீரூயுள்ளமுடிவுகள் யாதாறுமொன்றி ற்-ரிவஸாத முறலால், பொதுவானே கலைஞானமென்று முதன்ஞா னத்தைக் கூறினர். அங்ஙனம் பயின்றவருகையி லவற்றுட்டெளி யவழித்தெடுக்கும்பொருள் சிவமொன்றே யாகையாலும், அதைச் சிந்திப்பதே யவற்றின் மூலபொருளாகையாலும் இரண்டாவது சித் தஞ்சிலையைச் சிவஞானமென்று கூறினர். அங்ஙனஞ்சிந்திக்குங் கால் பாங்கினியாதிகளிலொழிந்து சிவம்வெறு தான்வேறாகாமலத்து விதப்பட்டுநிற்குநிலையைக் கடைப்பிடித்துணர்த்து மவசரத்தையே பாங்கினிலோங்கியஞானம் என்று கூறினர். அங்ஙனமிரண்டறக் கலந்து சிவநெடுபிரிபடாத சிவபோகத்தி ல்டையீடுபட்டுக்கிடத்த லின்மேலிட்ட வதுபவம் வேறுகேட்கப்படாமையால் அந்தமுடிந்த வதுபூதியையே மெய்ஞ்ஞானமென்று கூறினர். கேட்டல் - சிந்தித் தல் - தெளிதல் - நிட்டடை என யாங்காட்டிய அவசரங்களை அத்திரு வாக்கிற்போந்த சொல்லடைகளைக்கொண்டே அறிவிப்பாம். கேட் கப்படுத்தன்மையாலன்றே சுருதி என்னும்பேனா வேதம்பெற்றது? அதுவே கலைஞானமென்பது சர்வசித்தம். இதனால் அங்கேபோந்த கலைஞானம் அமைவுபெற்றது. சிந்திக்குஞானம் இரண்டாவதென் பது 'சிவனடியேசிந்திக்கும்' என்று சூசிப்பித்தலால் விளங்கும். தன்னில்வேறாகாம லநயமாய்ச் சிவம்பிரகாசுக்குந்தன்மையையே "பாங்கினிலோங்கிய" வென்னுஞ்சொற்கள் வெளியாக்கின. நிட் டையை மெய்ஞ்ஞானமென்றது நிராகேயம். ஆயினந்தஞானங்களை முறையேவைத்துக்கூறாமல் மாற்றிக்கூறிய தென்னையெனின், அத னைவிளக்குவாம். இந்த ஞானங்களுக்குவிஷயமாகுஞ் சிவமாகியநே யப்பொருள் மநகமாகிய இரண்டாவது ஞானத்திலேதானே வெளிப் படலால் அதனை முன்வைத்துக்கூறினர். நேயமாகிய சிவம் அநநய மாய்த்தோன்றுமிடமாகிய ஞானருவைவிளக்கலால் "பாங்கினிலோ க்கிய" என்று நிதித்யாஸாததை அதன்பின்னவைத்தருளினர். ஞானாவாகிய தன்பக்கனிகழு நேயமாகியசிவத்தை ஞானத்தாலன் றியறியக்கடாமையா லந்தஞானபீடமாகிய சிவணத்தை அதன் பின்னே யணமத்தருளினர். இவை திரிபுடியாகவிளங்கலால் திரிபுடி

யநீதத்தைக்காட்டுவதெனச் சமாதியை முடிவாகச்சாதித்தருளினார். அன்றியும், நம்பேரருளாள ரந்தஞானங்களை ஸாதனவழியிலொன் தன்பின்னொன்றாகவெய்தாம லோரவரைத்திற்குணே யெய்தினொ ன்னுஞ் சதந்தரத்தைக்காட்ட அவைகளை மாற்றிக் கூறினொன்பது மொன்று” என்று பிரசங்கித்திருப்பதை விவேகிகள் கவனிப் பது ஆவசியகமாம்.

இதிற்பெறப்பட்ட நான்குஞானங்களில், முன்னையவிர ண்டி ஞானங்களுக்கு நூல்வேண்டப்பட்டமையும், பின்னைய விரண்டுஞானங்களுக்கு நூல்வேண்டப்படாபையும். வியத்த மாகியது. முதலில் நூலைக்கேட்டலும், பின்னர்ந்தநூலாற் றுணியப்பட்ட மெய்ப்பொருள் சிவமெனக்கேட்டவாறு சிந்தித் தலும், பின்னர்ச் சிவம் தன்வில்வே.ராகாம லந்யமாய்விளங் குமுண்மையைத் தெளிதலும், அந்தரம் யாமதெளிந்தோ மென்பதுமொழிந்து சிவபூரணத்தி லத்துவிதப்பட்டு நீட்டை யாகிய சுவாறுபூதியின்றலுமாகிய நிலைகளே யீண்டுக்கேட் கப்பட்டமையானும், சித்தியார் சுபட்சவுராயில் “ஞானநூற னையோதல்” என்னுஞ்செய்யுளுரையில் “தெளிதற்கும் நீட்டை க்கும் நூல்வேண்டப்படாமையின நூலானாகற்பாலனவாய *ஓண யைந்தமே ஈண்டு வேள்வியென்றெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன” என்று சிவஞானபோதிகள் கூறுமாற்றலும் பூர்வபட்சியார் தெளிதல்-நீட்டைகளை யுங் கலைஞானமென்று கொண்டதிரிபு ணர்ச்சி அஸாமஞ்சஸமாயிற்று. இவரித்தெளிதனிட்டைகளைக் கலைஞானத்தில் வேறுபிரித்துமோதினாரன்றே வெளிண், இவர் வேறுபிரித்தமை தெய்வத்துக்கே வெளிச்சம், இவ ற்றறின்பாகுபாடறிந்தே யிவரோதினவராயி னொன்றோடொ ன்றுமுரணுமாறு இரண்டிடங்களி னிரண்டுவிதமாகச்சொ ல்லார். அன்றியும்த்தெளிதனிட்டைகளைப் பொருந்தாத விடங்களிலெல்லாம் பொருத்த விசையமாட்டார். இவ ருக்கு “சிவனடியெரித்திக்கும்” என்னும் விசேடணத்தை முத

*ஓண யைந்தமென்றது=ஞானநூலீனையோதல், அதனையோ துவித்தல், அதன்பொருளைக்கேட்பித்தல், கேட்டல், அதனைச் சிந் தித்தல் என்பனவாம்.

விற்பெற்றுவந்த வோர்ஞானம் தெளிதன்ஞானமாயவாறு எப்படியோ அறியேம். கிந்திக்கும் என்னுஞ்சொல்லுக்கு இவர் தெளிதல் என்று பொருள்கொண்டது இவர்போன்ற படிப்பாளிகளே சந்தோஷிக்கத்தக்கது. இவர் நியாமமும் பிரமாணமுங் கருதாதுரைப்பனவெல்லா மிவருக்குமாதீரமே பிரயோஜனமாகத்தக்கவைவென்றறிக. இவரதுநிலைமை யிவ் ஊளவீனதாபிரூப்துணராமல கலைஞானத்தைக் கேட்டன் ஞானமென்று யாங்கொண்டது பிசுகென வொன்று கூறினா ற்றே? இவா எம்மேலேற்றியபிசுகு இவர்மேலுமேறியிருப்ப தை முன்னொடுத்துக் காட்டி-புள்ளேமாயினும், அவர்வினாவி யதே பிசுகென விண்டு நிருபிபடாம். கலைஞானம் என்பதற்கு வேதமுதலிய கலைகளென்று யாம்பொருள்சூறினும். அவ்வேத மாகியகலை சுரோத்திரத்திற்கு விஷயமாதல்கருதியே அரணைச் சுருதிமென்று மேலொர்கொண்டனர். சுருதி என்னும் பே ரோ வேதத்தைக் கேட்டன்ஞானமென்று கூறுதற்குறுதியு த்தலி னிஃதுணராம. விவருரைப்பனவெல்லாம் பெரியாரவை க்கட் பேணற்பாலனவல்லவென்றுணர்க. இதனை முன்பே ஆசாரியபிரபாவத்தில் யாம்பிரதந்துள்ளேம். இனிப்பிரவா கேட் டன்ஞானமென்றது ஞானகாண்டப்பிரசங்கத்தின் மாதீ ரமே பயன்படத்தக்கதெனவும், அதனால் அந்த ஞானகாண் டத்துடன் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்டங்களை யு முணர்ந்த பிள்ளையாரிடம் அது பிரயோசனப்படுமா றெங்ஙனமெனவுங் கடாய்நிராகையா லதற்கும் இறைதந்தொழிப்பாம். பிள்ளை யார் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்டங்களை யெல்லா முணர்ந் திடினு மவை ஞானகாண்டத்திலடங்கி வியாப்பியப்படுதலின் வியாபகமாய்நின்ற ஞானகாண்டத்தையே சேக்கிழாரொடுத் தோதினான்க. இதனை முன்புமெடுத்திசைத்திருக்கின்றோ ம். வேதத்திற் சதர்விதபுருஷார்த்தங்கள் கேட்கப்படினுந் தருமம் - அருத்தம் - காமம் என்னு முன்றும் பூர்வபட்சமும், வீடொன்றே சித்தார்த்தமு மாயிடுதல்போல வேதம் அல்லது கலைஞானத்திற் காண்டத்திரயங்கள் பெறப்படினுங் கன்ம காண்டம் - உபாசனாகாண்டம் என்னுநிரண்டும் பூர்வபட்ச

பும், ஞானகாண்டமொன்றே சித்தாந்தமுமாம். புருஷார்த் தத்தை நாம்கூறுங்கால் வீடொன்றே நிலைபேறாயிடுதல்போ லக் கலைஞானத்தை நாம்கூறுங்கால் ஞானகாண்டமொன்றே நிலைபேறாயினதற்கு, இந்த ஞானகாண்டத்தையே சேக்கிழார் கூறியதற்கிணங்க யாமுங் கேட்டன்ஞானமென்று கூறிமுடி த்தாம் இந்த ஞானகாண்டத்துள், இதனைப் பிரதிபாதிக்குங் கலைஞானம் கேட்டல் - சித்தித்தல்களையே புடொவாதாநுஷா தங்களாகப் பிரகாசப்படுத்துமன்றி யேனைய தெளிதல் - கீட் டைகளை யுடனகொண்டுணாதது மநுபவவேத்யமாகாதென வறிக.

இன்னுமிதனை யுபமானமுகத்தா வினிது பிரகாசப்படு த்துவாம். ஐருவன 'கல்வியிற்பெரியவன்கம்பன்' என்றுபுகழ் ந்ததாகக் கொள்வோம். அதனை நாமவிரிக்குங்கால அங்கம பன் இராமாயணப்பாடலது முதலிய பிரஸ்தாபங்களையெடுத தோதவதொழிந்து அவனுக்கு கெடுங்கணக்குவரும், எண்க வுவுவரும், நிகண்டுவுரும், கன்னூல்வரும் என்று பிரசங்கித னுக் காலப்போககுச்செய்தல் கூடுமோ? இவற்றையெடுத்து விரித்தோதாமயா லவனுக்கிவை தெரியாவென்று யானு ங்கொண்டு குரைப்போ? இதனையுய்த்துணர்வார் ஞானகா ணைத்தையே யுணர்ந்தார் பள்ளையாரென்று சேக்கிழார் கூ றியவிடத்தும், யாமதனைவிரித்தோதியவிடத்தும் அப்பிள் னையாருக்குக் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்டங்களை வருவித் துயாதது குற்றமென்றாவது, அவருக்குக் கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்ட தருமங்கள் தெரியாவெனவாவதுகூறிப் பரி பவமெய்தாரென்க. இதுகாறும் யாமதெளிவித்த நியாயங்க ளால் ஞானகாண்டமொன்றற்கே கேட்டன்ஞானமென்னும் பெயர் கூடுமெனவும், ஏனைய கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்ட ங்களுக்கு அது கூடாதெனவு மிவ்விபிரசங்கித்தது நிஷ்பலமாயி ற்று. இனிக் கன்மகாண்ட முதலியன கேட்டல் என்னும் பெய ரைப்பெறாதாயின், அற்பகருதியென்பது யாது? கன்மகாண் டமுதலியன அற்பகருதியாயினமை கொண்டேயன்றே ஞா

னகாண்டத்தைப் பிரபலகருதி யென்று வழங்குகின்றனர் பெரியோர்? கன்மகாண்ட உபாசனாகாண்டங்களும், ஞான காண்டமூலாகிய கலைஞானமடங்கலுமேயன்றே சுருதியெ ன்ணும் போபெற்றுக் கேட்டன்ஞானமாகச் சிறந்திருக்கின்ற ன? அன்றியும், சதாசிரவணம் - புராணசிரவணம் - வேதா ந்தசிரவணம் - சித்தாந்தசிரவணமுதலிய பிரயோகங்களாலு ன் கலைஞானமடங்கலுக்குங் கேட்டன்ஞானமென்னும் பெயர் கேட்கப்பட்டமை சித்தாந்தமாயிற்று. இவற்றுட்சிறப்பாக ஞானகாண்டத்துட்போந்த சிரவணத்தையே கேட்டவென் று நிர்வீவாதநிலையில் யாம்சிறுத்தியதும் நிலைபெறுபிற்று. இவ் வுண்மை யுணர்ந்தவர்கள் நமது மதுரைப்புலவரதுஞானத் தை மணமிழந்தஞானமென்றே மதித்தொதுக்குவொன்க. இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும்.

இவரிம்மட்டிலுமையாமல் "பவமதனையறமாற்றும் பாங்கி னிலோங்கிய ஞானம்" என்பதைத் தெளிதன்ஞானமென்று யாம் பிரஸ்தாபித்தது சொன்னிலையாற் பெறப்படவில்லையெ னவும், யாம்சுறியஞானங்கள் பிள்ளையாருக்கு நிகழ்ந்த ஞா னப்பேற்றின் முறைமையோடு மாறுபடுகின்றனவெனவுங் கூறி னார். அன்றியும், யாம்சிந்தித்தல்-தெளித்தல்-கேட்டல்-நிட்டை என்று கொண்டவமைதி முறைபிறழ்க்குறிய குற்றத்தின்பா ற்படுமெனவும் பிரசங்கித்த மாழ்கினார். எமது ஆசாரிய பிரபாவம் படித்தவர்க் கிவ்வாசங்கைகள் வெகுதுச்சமெ னக. "பாங்கினி லோங்கிய" என்பதற்கு "ஞானாவாயுதன்னி டத்தில் ஞெயமாகியசிலம் அகர்யாரயோங்கிய" என்பது யாம் பொருள்சுறியதைக்காட்டிலு மிவர் சொன்னிலையாற் றெளித் துக்காட்டும் பொருள் யாதோ? பாங்கு என்பது பக்கல் என் றுபொருள்படலால், பாங்கினில் என்பதற்குத் தன்பக்கலில், அல்லது தன்னிடத்தில் என்று யாம் பொருள் கொண்டாம். ஆன்மாவாகிய தன்னிடத்திற் சிவம் பிரகாசிக்கக்காண்டலே தெளிதன்ஞானமாம். இதுவே சாதமென்பதைச் சிவஞான யோகிகள் சித்தியார் பொழிப்புரையில் "சிந்தித்ததனைத் தன் னறிவின் கண்ணே சிவஞானத்தான் மாசறத்தெளிந்து மறியலாம்"

என்று விளக்கியதனான தெரியலாபென்க. இத்தெளிதன் ஞானத்தி னலமநிபைச் சொன்னிலையால் யாம்விளக்கிய த்வ ருக்கு விபரீதமாகத் தேசான்றியது அதிசயமன்று. ஏனெனி ன், இவர் "அங்ஙனம் பிள்ளையாருக்கு நிகழ்த்து சிந்திக்குஞ்சிந்த னையைச் சிவனடியே சிந்திக்குமெனவும்" என்றுகூறிவிட்டு, இத னைச் சொன்னிலையாலமைந்த தெளிதன்ஞானபென்று பிரச ங்கித்தவராகையா விவர்தேடிய வமைதியோடொவ்வாததெ ல்லா மிவருக்கு விரஸமாவது ஸஹஜத்தான். சிந்தித்தலைத் தெளிதலென்று பிரசங்கித்து இவர் விவோதித்ததுணராம லதனை பெயமேலேற்றியது கல்விமணமறியாதார் கழகத்தின் மாத்திரமே கனம்பெறுமென்க.

இனியிவர் யாக்கூறியஞானங்கள் பிள்ளையாருக்கு நிக ழ்த்த ஞானப்பேற்றின் முறைமையோடு மாறுபடுகின்றனவெ னவொன்ற கூறிராரன்றோ? இதுகாறும் யாம் விளக்கிக்காட் டிவந்த சிபாயங்களால் பிள்ளையாரது ஞானப்பேற்றின்மு றைமையோ டிவாதவாதரப்பிரசங்கமே விவோதித்தவலப் பட்டதென வுணர்ந்து விவேகிகள் வெறுத்திடுவொன்க. "அர ங்கின்றி வட்டாடலற்றே நிரப்பிய - னாவின்றிக் கோட்டிகொளல்" என்னுங் குறளுக்கிவ ரிலக்காகி நூல்வரம்பினிற்றலொழிக் து பிள்ளையாரிடங்கற்பித்த ஞானப்பேற்றின் முறைமை கேவ லம் அஸங்காத்வாதமாயினதெனலே யமைவுடைத்து.

இன்னுமிவர் கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதல் - கிட டை. முறைபிறழக் கூறப்படுதலடாதெனவொன்று பிர சங்கித்துள்ளாராகையா லதனையும் பரிஷ்கரித்திடுவாம். "ச வையொளிபூரேசை நாற்றமென்றைத்தின் - வகைதெரிவான்கட் டேயுலகு" என்னுங்குறளில் சப்த ஸ்பரிச ரூப ரஸ கத்தங்கள் முறைபிறழ வமைக்கப்பட்டிருத்தற்கு இவரினி யென்செய் வார்? இப்படியே திரிகடுகம்-திருவள்ளுவமாலே முதலிய நூல் களிலும் முறைமாற்றங்கள் பலவுள. இனியிவரித்த நூல்களையு ங் குறைகூறித் தலைதமொறுவார்ப்போ லும். முறைமாற்றத்தை பிழையென்றுகருதி முன்வெளிப்பட்டார்க்கெல்லா மவ்வ

ப்போதே யாம் விடையளிப்பித்து முடிவுசெய்தவிருண ரார்போன்று மீண்டுமதனை யெடுத்தெமக்குப் பூச்சிகாட்டிய து சர்வாசங்கதமென்க. இதுநிற்க.

இவரதாபாசத்திரட்டில் சிவஞானபோதம் பாசவிடுநி யைக்கூறும் பத்தாஞ்சுத்திரத்திலுள்ள "இறைடணிநிற்க" எ ன்னும்பகுதியை மேற்கொண்டு அது பணிநிற்குஞானமாமெ னவும், அதனையே "பவமநினையமாற்றும் பாங்கினிலோங்கிய ஞானம்" என்று சேச்சுழார் கூறினானவு மிவர் பிரசங்கித் திருக்கின்றார். இதுவுமஸங்கதமேயாம். எங்ஙனமெனின், சித் தியாரில "ஞானயோகக் கிரியை சரியை நாலு நாதன் நன்பணி ஞா னி நாலினுக்குமுரியன்" என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதில், இறைபணி அல்லது நாதன்நன்பணி யென்பது ஞானமும்- போகமும் - கிரியையும் - சரியையும் ஆகுமென்று துணியப் படுகின்றது. இங்ஙனமாக, இவரதனை ஞானமாத்திரமாகத் துணித்தது எதனால? இறைபணியிலடங்கிய ஞானத்தையே ஆண்டு யாமகூறியதெனின், ஞானத்தினோக்கறு இறைபணி யென முதற்கட்கூறியதேனோடு இறைபணியினோக்கறு ஞான மென்னுமிது விசேஷதப்பட்டழியுமென்க. இதனால், யாம்வி டுத்த ஞானயோகக்கிரியாசாஸ்திர மிவரதிறைபணிஞானத் தைப் பெரித்தொழித்ததெனலே யமைவுடைத்து. இவ்வு ண்மை யை யுணர்ந்திடாம லிறைபணிநிற்குஞானமென் றிவரி சைத்தபுதுமை சைவநூற்றொளிவிழ்த்த மருளினையே யிவரு க்குச் சாதித்தது.

இவரிவ்வளவிலமையாம விவரதுகவடியின் ஆறாவது பக்கத்தில் ஊரிலுள்ள ஞானங்களை யெல்லாம்பின்னையாருக்கு ஊட்டியபுசரித்தார். ஞானம் என்னுஞ் சொல்வத்தமாதிரி த்தானே யாவும்புருக்கு ஞானங்களாயின, அடாஞானம் *மிடாஞானம்-தடிஞானம் - போலிஞானம்-பொய்ஞானம் விபரீதஞானம்- அஞ்ஞானம் என்னுஞ்ஞானங்களு மிவர் தேட த்தக்க ஞானங்களாதற் கிழுக்கென்னோ கேட்டலாதிநான்கு

சுஅ ஞான சதுஷ்டயதர்ப்பணம்.

ஞானங்களையன்றி வேறுஞானங்களுஞ் சேக்கிழார்வாக்கிற் பெறப்பட்டனவென்று இவாடிரசங்கித்தது அஸாமஞ்சஸமெ னலே யமைவுடைதது. இனி ஞானப்பிரமசை சிவஞான போதம எட்டாஞ்சூத்திரத்திற்றினை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வெட்டாஞ்சூத்திரத்திற்குக் கருசுதுனாயெழுதிய உராயாசிரியரது வாக்கியங்களை ஈனடெழுதிக் காட்டுகின்றோம்.

சிவஞானபோதம

எட்டாஞ்சூத்திரக்கருத்துரை.

1. 'ஆன்மாக்கள் ஞானத்தைப் பெற்றுணருமுறைமை கூறுகின்றது.' பாண்டிப்பெருமாள்.
2. "இது ஞானத்தினை யுணருமுறைமை கூறுகின்றது." மஹேநு உராயாசிரியர்.
3. "சிவஞானத்தினை யுணருமுறைமையினை யுணர்த்துதலுடையுற்று." சிவஞானழவிவர்.

இவற்றைத் தெளிந்து, இன்னேரிவ்வாறு கோடற்சியை புண்டாமாறு எல்லாச்சூத்திரங்கட்குங் கருத்துரைதெரித்த

அடியுத்தராவா

"மறைப்பினை நீக்கி ஞான வாரியைநினைத்தலெட்டே"

என்று கூறியதையு முய்க்துணர்வா அவ்வெட்டாஞ்சூத்திரத்தின்பாலனவாய கேட்டலாதி நான்கு ஞானங்களை யே ஆதரித்தின்புறுவதன்றிப் பக்காஞ்சூத்திரத்தைத் தடவிப்பார்த்துக்கொண்டு பரிபவமுறா றென்க. இதுநிற்க.

ஞானசதுஷ்டயநீடுபணம்.

சிவஞானசிக்தியார்

"கேட்டலுடன் சிந்தித்த மெளிதனிட்டை கிளத்தலென வீரிரண்டாங் கிளக்கின்றானம்"

என்றுகூறுகின்றது.

சிவஞானதீபம்

"தெரிவரியஞானமுநாலாகுங்கேட்டல் சிந்தித்தமெளிதலுயர்நிட்டையென்றே"

என்றுகூறுகின்றது.

சித்தியார்போழிப்புறையில்

சிவஞானயோகிகள்

1. "மேற்கூறிய ஞானவேள்வியைந்தனன் முன்னையமுன்றிலும் ஆசிரிய னறிவுறுக்கு முண்மைஞானம் நிகழாமையின், உண்மைஞானமெனப்படுவன ஏனைக் கேட்டல் சிந்தித்தல்களும், சிந்தித்தனைப்பின்னர்த் தெளிதலும், தெளிந்தவாரேபதன் பிணிட்டடைகூடுதலுமென்று நான்கேயாம்."
2. "இறைவனியல்பு அப்பெற்றித்தாயினும், அவனை அவலிறைவ னாலெனப்படும் வேதசாரமாகிய சிவாகமத்தி னனுபவமுடைய தேசிகரூளிச்செய்யும் உபதேசத்தாற் கேட்டறியலாம். கேட்டதனை அதற்கனுகூலமான வளவையாற் சிந்தித்தமறியலாம். சிந்தித்ததனைத் தன்னறிவின்கண்ணே சிவஞானத்தான மாசறத் தெளிந்தமறியலாம். அதனால் பாசகூயம்பண்ணி நிட்டடைகூடிச் சிவானந்தானுபூதியும் பெறலாம்."

என்றுகூறியருளினர்.

இவற்றால், உண்மைஞானமெனப்படுவன கேட்டல்-சிந்தித்தல் - தெளிதல் - நிட்டையென்று நான்கே என்பது பசுமரத்தாணி யறைந்தாற்போல காட்டப்பட்டது.

இதுகாறும் யாம் (விபவஸ்தையுண்டாமாறு) விளக்கிக் காட்டிய வுண்மையால், கேட்டல் - சிந்தித்தல் - தெளிதல் - நிட்டைகளாகிய நான்கு ஞானங்களையே "சிவனடியே" என னும் பாடலில் ஸ்ரீ சேக்கிழார்கவராயிகள் அருளிச்செய்தா சென்று பிரகாசப்படுத்திய எமது "ஞானபேதவிளக்கம்" வே ருன்றிப் பொலிவெய்தியதுணர்க. அன்றியும், பூர்வபட்சியி னது பாணுவுக்குப் பரிபவமுண்டாயினவாறுமறிக. இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும். இதுகிர்க.

இவர் இன்னுமொருபுதுமை கூறியிருக்கின்றார். அது "இத்தவுரை நிருவாவதேறை மகாசக்திநானத்தின் பார்வைக்கணுப் புவித்துவந்ததென்பேரில், அந்த மகாசக்திநானத்திற்குப் பின்னும் யா னெழுதியுள்ளபடிதம் இவ்வுரைப்பொருளை மேலுஞ்சிந்தித் தெளிவுறு

விளக்கும்” என்றுதொடங்கி, அதனடியில் வீண்காலகேஷபஞ் செய்திருப்பதேயாம். இவரதுரை மகாசந்ரிதானத்திற் கொருகால் அனுப்பப்பட்டிருந்தாலு மிருக்கலாம். அதுகொண்டே அது சிறத்திடமாட்டாது. அந்தமகாசந்ரிதானத்தின் அங்கீகாரபத்திரமே முக்கியம் வேண்டற்பாலது. அஃகொன்றும பெறாமல் அந்தமகாசந்ரிதானத்திற்குப் பின்னுமயான கடிதமெழுதினெனன்று இவர் பெருமைபேசியது இவருக்குப் பரிபவததையேயுட்டியதென்க. யாவரது அங்கீகாரத்தைப் பெறினும், பெறாவிடினும் நியாயமுகத்து நிலைபெறுவதொன்றே சர்வஸம்பிரதிபந்மாகத்தக்கது. இவற்றை யினி நமதன்பர் சீர்தூக்கி உண்மைஞானமுணர்ந்து பரமபந்யாகிய ஸ்ரீ ஜ்ஞானஸம்பந்தப் பெருமானது திவ்யப்பிரஸாதமெய்தி ஸுகிப்பாராக. சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!!

வாழ்த்து.

“வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம்
யீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாமர ஞாமமே
குழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.”

வேறு.

“ வாழ்க ஞானசம் பந்தனம் லாக்கழல்
வாழ்க நால்வித ஞானங்கள் வண்பொழில்
வாழ்க மானுமை மாதவன் மாதவர்
வாழ்க நீற்றெழில் சைவமும் வாழ்கவே.”

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீஞானசம்பந்ததேசிகாயமம்:

* திருக்கண்ணப்பர்பிரபாவம்.

காப்பு.

“உலகெலாமுணர்ந்தோதற்கரியவன்
கிலவுலாவியநீர்மலிவேணியன்
அலகில்சோதியனம்பலத்தாவோன்
மலாசிலம்படிவாழ்த்திவணங்குவாம்.”

நூல்.

பொன்மலிபுரிசடைப் புண்ணியற்கிட
மென்பதுகயிலையென் நிசைக்குமாமறை
அனபினர்தொழுமது சேய்த்துராமடைந்
தின்புறுகயிலகா ளத்தியென்பவே. (க)

காணுமுகயிலையைக் கயிலையுண்டெனப்
பெணுதலெவன்வெறும் வார்த்தையேபிழை
பூணுறக்காட்சிசேர் கயிலைபொங்கொளி
தோணுகாளத்தியே யென்பர்தொன்மையோர். (உ)

வேதநாலாவதா விளம்புமூர்த்திசேர்
திதிலாத்தானமீ தென்றுசெப்பலான்
மீனூபாமிடமிது வன்றிமேலுமோர்
காதல்சேரிடமுள தென்னல்கைம்மையே. (ஈ)

எத்தலமிதற்குமே வியம்பினும்மவை
இத்தலந்துரியமா யிலகலாலிதன்
சத்தெனவேகொள் லாகுஞ்சால்புடைத்
தத்துவமறிந்தபேர் சாற்றுமுண்மையே. (ஊ)

*இஃது ஸ்ரீலக்ஷ்மி கோமகந்தரநாயகரவர்கள் செய்தது.
இனி ஏனைநாயன்மாரது பிரபாவமும் ஒவ்வொன்றாக வெ
ளியிடப்பட்டுவரும்.

சொன்னவிப்பதியிடைச் சூழ்ந்துமாதவ
முன்னிழைத்தவர்பலர் முதல்வற்போற்றியே
அன்னவர்தம்முனோ ரனபர்வேடுவ
மொன்னவந்துதித்தவர் திண்ணொன்பவே. (65)

தத்தையாந்தாயிடைத் தந்தைநாகனாக்
சித்தபுகழ்மக வெனனத்தோன்றினார்
சத்தசத்துணர்பெரி யோகாள்சார்ந்துசாம்
சித்தொன்றினிதினேத தெடுக்குஞ்செம்மலார். (66)

முற்பவங்களிற்சிவ பூசைமுட்டுற
தற்புதமுறவிழைத் தான்றமாதவம்
பொற்புறவெய்தலாற் போந்துகானிடை
யெற்படிவத்தாகா ளத்தியெய்தினார். (67)

நற்றவமுந்தலா னாடியம்மருங்
குற்றமாமலையினே நோக்கியொன்பொருள்
பெற்றிடுவானொன்ப பெரிதுளங்கனிந்
தற்றமிலவ்வரை யேறலாயினார். (68)

ஏறினர்வணாமிசை யெதிர்ப்கண்டனா
வீறுமவ்வரைமுடி வினங்குஞ்சோதியை
மாரிலாவன்புரு வாயமாண்புடைப்
பேறெமக்காயினார் பெருமைபேசுவாம். (69)

ஆயுமெய்யன்புரு வாகுந்திண்ணனார்
பாயுமால்விடைப்பரன பக்கமேவியிங்
காயவோர்துணையிலா தையநீயருந்
தாய்கொலோவென்றழு தழுதவீழ்ந்தனர். (70)

எழுந்தனர்புல்லின ரீசன்மேனியைத்
தொழுந்தகையன்பினார் சூழ்ந்துமோந்தனர்
அழுந்தியசுந்தையா ரரும்பிநீவிழி
பொழிந்திடகின்றனர் புளகம்போத்தனர். (71)

எந்தைநின்மேனியென் னினைத்திருப்பதென்
றந்தமிலன்பர்தா மருகுந்நறுதஞ்
சந்தரக்கைகொடு நீவிச்சோதியார்
தந்திருமேனியைத் தாழ்ந்துநின்றனர். (72)

உன்பகிக்கிரங்கிவந் தூட்டுவாரிலை
யென்பதின்றறிந்தன னென்செய்வேனெனக்

கின்புடைமாமணி யேயெனக்கரைந்
தன்டர் தாமலையிழிந் தார்வநீடினார். (௧௭)

வேட்டைமுன்புரிந்தொரு பனநிவீழ்ந்கிடக்
காட்டகம்வைத்ததைக் காடன்காக்கவே
நாட்டிவந்தவரதை நாடிப்போயினார்
ஊட்டுதற்குமையிடத் தொருவனுண்ணவே. (௧௮)

வேறு.

கொன்றவிலங்கினக்கூறு படத்துணித்துக்கொழுவியவப்
பொன்றயங்குமுன்யாவும் பொருந்தவேலிடைக்கோத்து
மின்றயங்குநெருப்பிடைவைத் தெடுத்தவற்றைமென்றுபார்த
தின்மெதுபெருமானுக் கிசைந்தவாயிவையென்றார். (௧௯)

கல்லையினிற்றேன்வார்த்துக் கலந்துகவைபடலுனை
யொல்லேநதிச்சென்றுவாய் நிரமடநீர்கொண்டோடி
வில்லைவிடாதெம்மருங்கும் வெட்சிமுதற்பூக்கொய்து
நல்லவர்தாங்குஞ்சிமேற் கொடுநடந்தார்நவைநீங்க. (௨௦)

கன்றைநினைந்துளங்குழைந்து கதறுமான்போற்கதறிக்க
குன்றினமுடிக்கொழுந்தாருஞ் சிவக்கொழுந்தைமுன் குறுகி
நின்றையே துணியின்றி நெடுவொயிலந்தோநான்
இன்றன்றேவி துகண்டே நெனவுருகியிரங்கினார். (௨௧)

சந்தமறையாகமங்கள் சாற்றுமுறைப்படிபூசை
முந்துசிவகோசரியார் முடிக்கணிந்தமலர்யாவும்
தந்திருத்தாளணிந்தசெருப் பான்மாற்றித்தமவாய்நீர்
அந்தயிலான்முடியிசையன் புமிழ்வார்போலாட்டினார். (௨௨)

குஞ்சியிசைக்கொடுவந்த குற்றயில்பள்ளித்தாம
மஞ்சிவருங்காளத்தி மலைக்கொழுந்தின்முடிச்சாத்தி
விஞ்சுநறுந்தேன்கலந்த வியனமுதூன்கல்லையினைச்
செஞ்சரணம்பணிந்தரனார் திருமுன்புவைத்துரைப்பார். (௨௩)

இனிக்குமி துமென்றுகவை பார்த்தேனில்லுனமுதம்
மனக்கினியாய்தேன்கலந்த மாண்பினதுவல்லீலநின்
றனக்காகப்பதமறிந்து கொடுவந்தேன்றமுதாம
வனற்கடுகைமாறாம லருந்துகவேன்றருத்தினார். (௨௪)

அருத்தியின் காளத்தி யப்பர்மருங்குறநின்று
வருத்துமேகினைவிலங்கு வகையெனவன்றிரவெல்லாம்
பருத்தசிலகையேந்திப் பார்த்தவழிமாறாமல்
கருத்தொருமித்தகலாத காட்சியுறவைகினார். (௨௫)

அன்றிரவுகழிந்ததற்பி னத்தர்கிருமுககோக்கி
 யென்றுணையேந்தனித்திங் கிருக்கவோநானிகையென்
 சென்றிதோவருகின்றேன சிகழ்வேட்டைமுடித்துன்பா
 ளொன்றியநின்பாக்கமுதுன்வேண்டாவோவெனவுரைப்பார்.

உரைத்தெழுந்துசிறிதகல்வா ருன்மததர்போலிருப்பார்
 சிர்த்திடுவாராயின்வா ளொன் செல்வமேயெனவீணவார்
 கருத்துநிகழ்த்திடவேட்டை கருதிநடப்பார்பினனு
 கிருத்தர்கழனினைந்தணுகி நீங்காமலினநிடுவார். (௨௩)

தம்பெருமான்புகினைந்து தளர்வெய்தியினித்தாமே
 எனம்பெருமான் நனக்கிறைச்சி யினியபலவகாணர்வேனென்
 றும்பர்தொழுமன்பரகன் றுயர்கானம்படர்ந்தெந்வா
 யம்பொடுவிலலுந்தாங்கி யணிகேட்டையாடுவார். (௨௪)

வேடுவர்தம்பெருமானார் வேட்டைவிழைந்தேகலுமுன்
 கூடியமெய்ப்பூசைபுரி கொள்கையுடையந்தணை
 நாடியடைந்தம்மருங்கு நாயடியுயிறைச்சியுங்கண்
 டோடியுணர்வுழிந்தொதுங்கி யுன்மத்தராயினார். (௨௫)

விதிப்படிநானருச்சித்த மேன்மைரூலந்திடவீங்கு
 மிதித்தெலும்புடவீழ்த்தி வேடுவரேயிதுசெய்தா
 ரிதற்கினிச்செய்திடுவதெவ னென்புனிதவினையோய்பித்
 துதிக்குமறையாகமங்க டொருத்தவருச்சினமுடித்தார். (௨௬)

அன்பர்சிவகோசரியா ரால் நசிவபூசைமுடித்
 தின்பமுறப்பணிந்தினியிவ வநுசிதங்கொதிர்நோன்றில்
 வன்பழிநின்றனக்கேதான் வந்துறுமெம்வாழ்வேயென்
 றென்புருகிப்போயினர்மற் றிசைவேடர்செயல்மொழிவாம். ()

வனம்புக்குமரையேனங் கொன்றுதழன்மடுப்பித்து
 முனம்போலப்பதமாக்கித் தேன்வார்த்துமுன்கொண்டு
 மனந்துய்மைகொண்டவர்வாய் மஞ்சனமுங்கொண்டுமுடிக்க
 கினஞ்சேருமென்மலர்தங் குஞ்சிமிசையேற்றடைந்தார். (௨௭)

அன்புமிருதிண்ணை ரான்நசிவகோசரியார்
 முன்புபுரிபூசையை மாற்றியேமுன்போலப்
 பொன்புரையுங்காளத்திப் புண்ணியனூர்பூசைமுடித்
 தின்பமுறவருத்தினு ரிரலைமுதலுனமுதம். (௨௮)

இப்படியேநாடோறு மியற்றுவாருணுறக்கந்
 தப்பதலுமோரார்தந் தலைவனூர்தமையூட்டி

மப்பரிசொன்றேயறிவா ராறுநாள் கழிந்திடலு
மொப்பிலவர்செயலறியா வந்தணர் தாமிடருழந்தார். (70)

வேடுவர்செயதுசிதங்கள் விலக்கவறியேனீ து
காடவோவுள் தரீயே னுயகனேநவைதீர்த்துக்
கூடுமருள்செய்தியெனக் கும்பிட்டிப்புசைனை செய்
திடிநடமறையோதா மேகினூர் தவத்துறையில. (71)

வேறு.

அன்றிவிவந்தணர் தங்கனவில்கேடந
தருமபொருளாயிவனொரடைந்வேட
னென்றிகழேவாற்றவன் தனவழிவம்மலலா
மெய்பக்கலன்பென்றுமறிவத்தொலா
துனறுமெளையறிகுன்றவ றிவாபென்றுந்
தேனறுசெயலெமக்கீறியவா குவாந
மொளறுமவனி லயிவவா றிசெயனறே
யுரைத்தருளிநீனவுமொ ள்றுரைக்கலுந்ருந் (72)

காணையவனசெயல்காட்டிகொளித்திருந்தா
னயபக்கலவனபரிவுகாண்பாயென்று
வேணைவிழித்தவருளைத்தவகனமுறாயின்பு
வேதியருமவிழித்தருணைவியந்துதான
ருநெனயவகொண்டிபுலாகாலவத்த
தவகொளாததிபலையசசாரது
கொணையறுத்திரிசைனபுலையாற்றிக்
கும்பிட்டிகொளித்திருந்தாருரைவுதிவ்வா. (73)

அத்தணரிவ்வாறிருப்பவிலையாரதா
பணிலேவட்டைமுடித்தமுதுன் கொண்மொய்கீர்
சின்னநபகிழ்வுறக்கொணடுபள்ளித்தாமஞ்
செனனிமலைசக்கொண்டொலலைசேர்வாரகொநீர்
வந்திழியக்கண்சிவாநூர்தவகண்ணில்
வாய்கீர்மஞ்சனஞ்சிறபபள்ளித்தாமஞ்
சிக்கிடவூன்கலையொடுவீழ்ந்தாரொங்கள்
செவவமேயெனப்பதைத்ததுச்சிந்தைசேர்வார. (74)

கண்கணீரிதைப்பவெழுந்தீசனூர்தங்
கண்ணிலவருஞ்சோரிதுடைத்தனர் தங்கையால்
புண்டருசெந்நீரில்லாதொழுகக்கண்டு
புலம்பிணர்நெடிதுயிர்த்துப்புவியில்வீழ்ந்தா
வீண்டொடுக்கீருன்றமிசையீதுசெய்தார்
வேடுவோவிலங்கினமோவென்றுசூழ்ந்து
திண்படைகொண்டெம்மருங்குந்தேடிக்காணார்
செல்வமறையோர்பயந்துதிகைத்தாரன்றே. (75)

எம்மருங்குந்தேடியயர்வெய்தியீச
 னிருக்குயிடத்திணைந்துருகியேழைபோனின
 மம்மருங்குப்பரன்மேனியிணைத்துக்கட்டி
 யழுதுபுரண்டோயாமலவசமாங்கிக்
 கைம்மருங்கிற்சிலைவீழநடந்துகாணிற்
 கண்மருந்துபலதேடிப்பிசைந்துவாரப்பா
 ரிம்மருங்கென்றழாத்தேசோரிவீழுவ
 தெனக்கலங்கியென்செய்தாற்றீருமென்பாரா . (௬௬)

வேறு.

எண்ணினனானுகடேனையிடுதெவென்றிசைக்கும்பாத்தை
 துண்ணெனவெழுந்தாரம்பாற்சேரன்முனூதங்கெனொன்றை
 யண்ணலார்கண்ணிலப்பியாழிணாசோரிநீற்றும்
 லண்ணமேகண்டாரின்பவாரிங்கண்டாரன்றே . (௬௭)

துள்ளினர்தோள்கள்கொட்டிபுதுமுத்தனர்குருதிசின்ற
 துள்ளினரங்குயிங்குநீமாடினரேற்பாயந்தார
 தள்ளினர்துன்பவெள்ளந்தமக்கெதிரொருவரின்றி
 யெள்ளினர்வேடர்தமமையேந்திமுதத்தெழமையதா . (௬௮)

இவகைகரிற்றுமுதெய்தியிருத்தலுமன்பர்சன்
 செவ்வியவிடக்கண்டன்னிற்சொரிந்ததுசெந்கீகண்டா
 ரெவ்விடர்வரினுமெனனாமிடந்தப்பக்கண்ணொன்றுண்டா
 லிவ்விடர்தனக்கோவருகவேன்மருந்திடுவேனென்றார் . (௬௯)

மருந்திலாதவர்போற்கெட்டேன்மயங்கவோயானென்றெஞ்சி
 யிருந்திடுமறறைக்கண்ணையிடர்தப்பவெண்ணுங்காலேத
 திருந்திசுரனபனாருஞ்செருப்புடையிடக்காலுன்றிப்
 பொருந்தவேகண்டாரீசன் புண்டருகண்ணிதென்றே . (௭௦)

ஆம்பிலுன்பர்தங்கண்ணிடந்திடத்தரியாராகி
 யெம்பிரான்றிருக்காளத்தியேந்தலாரன்பர்கையைத்
 தம்பரிவதனாற்பற்றித்தடுத்தனர்தடுக்குமுன்மா
 லம்பர்வாக்கெழுந்ததென்கண்ணப்பின்றிடுகெவென்றே . (௭௧)

பிடித்தகைவிடாமலன்பர் பெருமையைமுனிவர்தேற
 வடித்தலமுதலிநீங்காதமர்கெவென்வலத்திலென்று
 படித்தருள்புரிந்தாரொல்குபைங்கொடியிடத்தார்தேவ
 ரெடுத்தனர்மலர்கவேயிருகரமேத்திசின்றே . (௭௨)

திருச்சிற்றம்பலம்.
 மகாமகோபாசியாய், டாக்டர்
 உ. வே. சாமிநாதையர் துணை தலையிடு

