

திருவாசகத்தில் சைவசித்தாந்தம்

தெ. சந்திரா அ. *

அ தமிழ்த்துறை, வ.உ.சிதம்பரம்கல்லூரி, தூத்துக்குடி-628008, தமிழ்நாடு, இந்தியா

Saiva Siddhanta in Thiruvagasam

T. Chandra a, *

^a Department of Tamil, V.O. Chidambaram College, Thoothukudi-628008, Tamil Nadu, India

* Corresponding Author:

pearl4god@gmail.com

Received: 15-04-2021

Revised: 30-04-2022

Accepted: 09-05-2022

Published: 21-07-2022

ABSTRACT

Manivasagar says, there is just one and only God. He specifies many epithets to the Supreme Deity. He sings, God is the Primary Deity for all living beings. SaivaSidhantha also describes, God (Pathi) is the primary thing among all. Manivasagar narrated that the Grace of God (Pathi) is required to detach the soul (Pasu) from the bondage (Pasam) and to reach the God. According to SaivaSidhantha, the cause of every birth is the effect of past karma which includes both-right and wrong deeds. Manivasagar has also mentioned the same as SaivaSidhantha. This paper talks about the relationships and characteristics of three primary saivasidhantha truths, that is pathi, pasu, pasam. It also talks about vinai principle, which is the primal cause for pasu to undergo rebirth and also it suggests that by worshipping almighty a soul can cut this cycle of rebirth and merge with god. All the above concepts are illustrated with the quotes from thiruvagasam. Manivasagar narrated in his Thiruvagasam that The Soul (Pasu) should experience the impact of past karma, but at the same time, by worshipping the God (Pathi), the Soul (Pasu) will be freed from the Karma. This is also told in SaivaSidhantha.

Keywords: Aruvam, Aanma, kanmam, Three Impurities, Karma, Maya

முன்னுரை

சைவம் போற்றும் திருமுறைகளுள் எட்டாம் திருமுறையாக அமைந்துள்ளது திருவாசகம். மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகம் ஞானமார்க்கத்தைப் போதிக்கக்கூடியது. தன்னைத் தலைவியாகவும், இறைவனைத் தலைவனாகவும் கொண்டு 51 பதிகங்களைப் பாடியுள்ளார். கல்லையும் உருக்கும் 656 செய்யுட்களைக் கொண்டது. சைவசித்தாந்தம் கூறும் பதி, பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருள் உண்மையைத் திருவாசகப்பாடல்களில் காண்பது இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

சைவசித்தாந்தத்தின் அடிப்படை

சைவசித்தாந்தத்தில் அடிப்படையாகக் கொள்ளப்படும் பொருட்கள் மூன்று அவை பதி, பசு, பாசம் என்பவை. பொருட்களைப் பதி (இறை), பசு (உயிர்), பாசம் (தளை) என மூவகைப்படுத்திப் பேசுவது ஆகமகாலத்திலேயே உள்ளது.

“பலகலை ஆகம வேதம் யாவையினுங் கருத்துப்

பதி பசு பாசந் தெரித்தல்”

என்று சிவப்பிரகாசத்தில் கூறப்படுகின்றது (Manikkavasagan, 2006).

பதியின் உண்மை

பதி என்பது இறைவனைக் குறிக்கும். பதி என்னும் சொல் தலைவன், இறைவன், கடவுள் எனப் பொருள்படும் (Arunandhi Sivachariyar, 1940). மாணிக்கவாசகர் கடவுள் ஒருவர் என்ற உண்மையைப் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறார்.

“ஒருவன் என்றும் ஒருவன் காண்க”

“ஒப்புனக்கில்லா ஒருவனே அடியேன்”

“பெரியோன் ஒருவன்”

இறைவன் உயிர்களின் வினையை நீக்குவதால் ‘அரன்’ என்றும் மங்கலக் குணத்தன் ஆதலால் ‘சிவன்’ என்றும், உயிர்களுக்குச் சுகத்தைச் செய்வதால் ‘சங்கரன்’ என்றும் கூறப்படுகின்றான் (Manikkavasagan, 2006). பதி பலப் பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டாலும் பொதுவாகச் ‘சிவன்’ என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுவதே சைவசமய மரபாகும். பதி உலகிற்கு ஆதி, நடு, அந்தம், ஆவது. மாணிக்கவாசகர் தம் பாடல்களில்

“ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருட்பெருஞ்சோதி

“முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய்

என்று குறிப்பிடுகிறார் (Manikkavasagan, 2006).

பதியின் குணம்

பதிக்கு எண்குணங்கள் சைவாகமங்களில் கூறப்படும்; எண்குணங்களாவன 1. தன்வயம் உடைமை, 2. தூய உடம்பு, 3. இயற்கை உணர்வு 4. முற்றுணர்வு 5. இயல்பாகவே பாசமின்மை 6. பேரருள் உடைமை 7. அளவில் ஆற்றலுடைமை 8. வரம்பில் இன்பம் உடைமை.

“எண் குணத்தானே ஈசனே நின் பெருஞ்சீர்”

என்று மாணிக்கவாசகர் இறைவனின் எண்குணங்களைக் குறிப்பிடுகிறார் (Manikkavasagan, 2006). முப்பொருட்களுள் பதியாகிய இறைவனே தலைமைப் பொருள் என்பதை

“முதலாய ஆனந்த மூர்த்தியான்

“முதல்வனே முறையோ

என்று மாணிக்கவாசகர் குறிப்பிடுகிறார் (Manikkavasagan, 2006).

சைவசித்தாந்தத்தில் உயிர் பசு என்ற சொல்லாலும், முழுமுதற்பொருளான இறைவன் பதி என்ற சொல்லாலும் குறிப்பிடப்படுகின்றான். எனவே ‘பசு பதி’ என்ற சொல் உயிர்களின் தலைவன் என்ற உண்மையை உணர்த்தும். மூவகைப்பொருட்களுள் இறையே மேலான தலைமைப் பொருள் என்பதைச் சிவப்பிரகாசம் பதிபரமே என்றுகூறுகின்றது.

“மேல் ஒருவன் இல்லாதவன் எங்கள் இறை”

என்று திருவருட்பயனும் பதியின் தலைமைப் பண்பை உணர்த்தும் (Manikkavasagan, 2006).

பதியின் வடிவம், தொழில்கள்

பதியின் வடிவம் உருவம், அருவம், அருவுருவம் என்ற மூவகையினுள் அடங்கும். உருவம் என்பது கண்ணுக்குப் புலனாவது என்றும், அருவம் கண்ணுக்குப் புலனாகாதது என்றும், அருவுருவம் கண்ணுக்குப் புலனாவது ‘அவயப்பகுப்பு’ இல்லாதது என்றும் கூறலாம். அம்மையைத் தன் உடம்பில் ஒருபாதியாகக் கொண்ட இறைவனான அர்த்தநாரீசுவரர் வடிவத்தை மாணிக்கவாசகர்

“பெண் சுமந்த பாகத்தான்”

“பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையின்”

“மாதிருக்கும் பாதியனை”

என்று குறிப்பிடுகிறார் (Manikkavasagan, 2006; Sivalinganar, 1980). பதியின் தொழில்களை முத்தொழில் என்றும், ஐந்தொழில் என்றும் வகைப்படுத்திக் கூறுவர். முத்தொழில் என்பது படைத்தல், காத்தல், அழித்தலைக் குறிக்கும். இவற்றுடன் மறைத்தலையும், அருளையும் சேர்த்து ஐந்தொழில் என்பர்.

“காப்பாய், படைப்பாய், கரப்பாய் முழுவதும்,”

“காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி”

என மாணிக்கவாசகர் இறைவனின் தொழில்களைக் கூறுகிறார் (Manikkavasagan, 2006).

பசு உண்மை

பசு என்பது பாசங்களால் பந்திக்கப்பட்ட உயிர்களைக் குறிக்கும். மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்தில் வரும் ‘பல்லுயிர்’ என்ற சொற்றொடர் உயிர்கள் பல என்பதை உணர்த்தும்.

“புல்லாகிப் பூடாய் புழுவாய் மரமாகிப்

பல்விருகமாகிப் பறவையாய் பாம்பாகிக்

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல்லசுரராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லாஅ நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள்

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினைத்தேன்” (Manikkavasagan, 2006).

“எண்ணரிதாய்”

“பல்லுயிர்”

போன்ற சொற்றொடர்களால் சைவசித்தாந்த நூல்களும் உயிர்கள் பல என்பதை உணர்த்துகின்றன (Meykanda Devar, 2002). உமாபதிசிவம் தம் திருவருட்பயனில் உயிர்கள் எண்ணிக்கையில் அடங்காதன என்பதனை “உயிர்கள் முன்பு பிறந்த நாளுக்கும் இனிமேல் பிறக்கப் போகிற நாளுக்கும் இத்தனையென்று தொகை இல்லாதது போல, இவ்வுலகைத் துறந்து வீடு பேறு அடைந்தவர்களுக்கும் இனிமேல் அடையப் போகிறவர்களுக்கும் அளவில்லை என்கிறார்.

பசுக்கள் பதியின் உடைமை

உயிர்களின் பிறப்பும், உலகப்படைப்பும் இறைவனால் அமைவதால் உயிர்களும், உலகமும் இறைவனின் உடைமை என்று கூறப்படும்.

“எனையாண்டிட் டென்னையுந்தன்”

“என்னுடை நாயகனாகிய ஈசன்,”

“உடையானே உனையல்லா உறுதுணை மற்றறியேன்”

என்ற மாணிக்கவாசகர் பாடல்கள் உயிர்கள் அவன் உடைமை என்பதை உணர்த்துகின்றன (Manikkavasagan, 2006). சைவசித்தாந்த நூல்களில் வரும்

“எம்மை உடைமை”

“அனாதி சிவனுடைமை”

முதலிய தொடர்கள் உயிர்கள் இறைவனின் உடைமை என்ற கருத்தை உணர்த்தும் (Manikkavasagan, 2006).

பசு அறிவுப் பொருள்

உயிர்கள் அறிவுடைப் பொருள்களாகும். எப்படிப்பட்ட அறிவுடையன என்பன மாணிக்கவாசகர் பாடல்களாலும் சைவசித்தாந்த நூல்களாலும் இங்கு ஆராயப்படுகிறது (Umapathi Shivam, 1940).

“அறிவு தந்தெனை ஆண்டுகொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே”

“கற்றா மனமெனக் கருதியும் பதறியும்”

“சிந்தனைக் கரிய சிவமே போற்றி”

மேற்கூறப்பட்ட அடிகள் உயிர்கள் அறிவுடையன என்பதனை உணர்த்துகிறது (Manikkavasagan, 2006). உயிர்கள் இறைவன் அறிவித்தாலன்றி அறியாது என்பதை

“அறிவிக்க அன்றி அறியா உள்ளங்கள்”

என்று சிவஞானபோதம் கூறுகிறது மற்றுமோரிடத்தில் உயிர்கள் இறைவன் உள்நின்று உணர்த்த உணரும் என்பது “உணர்த்தவுணர்தலின்” என்று கூறப்படுகிறது (Meykanda Devar, 2002).

பாசம்

பாசம் என்பதற்கு கட்டுவது என்று பொருள் உயிர்கள் இறைவனை உணரவிடாமல் கட்டியுள்ளத் தளைகள் மூன்று அவை ஆணவம், கன்மம், மாயை. இதனை ‘அழுக்கு’, ‘மலம்’, என்று கூறுவர். தளை என்பது ‘கட்டு’, ‘கால் விலங்கு’, ‘சிறை’ என்று பொருள். திருவாசகத்தில் அத்தளைகள் இறைவனை அடையும் முக்திநெறிக்குத் தடையாக உள்ளன என்று மாணிக்கவாசகர் கூறுகிறார். சிவஞானபோதம் 2-ஆம் சூத்திரத்தில் இருவினையை ‘போக்கு’, ‘வரவு’ என்று கூறுகிறது. போக்கு இறப்பையும், வரவு பிறப்பையும் குறிக்கும். உயிர்களின் வினைநுகர்ச்சிக்கேற்பப் பிறப்பு, இறப்பு உண்டாகிறது. இதனை மாணிக்கவாசகர் “போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே” என்கிறார் (Manikkavasagan, 2006).

அநாதி மலங்கள்

அநாதியான மலங்கள் மூன்றும் ஆன்மாவை சூழ்ந்து பிறப்புக்குக் காரணமாகி ஞானத்தைத் தடுத்து நிறுத்துகிறது.

1. ஆணவம் : உயிர்களுக்கு இறைவனைக் காட்டாது மறைப்பது.
2. கன்மம் : ஒருவன் செய்யும் நல்வினை, தீவினை அவற்றின் பயன்.
3. மாயை : நல்வினை, தீவினை செய்வதற்கு கருவியாகவுள்ள உடலும் உலகும்.

பதியும், பசுவும் எவ்வாறு அநாதியோ அதைப் போல் பாசமும் அநாதி என்பது சைவசித்தாந்த கோட்பாடாகும். உயிர்களோடு பாசம் இணைந்திருக்கிறது.

“கதிக்கும்பசுபாசம்”

என்கிறார் மாணிக்கவாசகர் (Manikkavasagan, 2006). மேலும்.

“மும்மைமலம் அறுவித்து”

“பையவே கொடுபோந்து பாசமெனுந் தாழுருவி”

“உள்ள மலமூன்றும்”

என உணர்த்துகிறார் (Manikkavasagan, 2006). பாசமலத்தினைத் திருவாசகம் ‘பந்தம்’ என்ற சொல்லால் குறிக்கின்றது.

“பந்தமறுத் தெனையாண்டு”

“பந்தமும் வீடும் ஆயினார்க்கு”

எனப் பாசமலத்தின் வடிவாக பந்தத்தினைக் குறிப்பிடுகின்றார் (Manikkavasagan, 2006).

பிறப்பின் நோக்கம்

மலத்திலிருந்து விடுபடுவதே பிறவியின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். பிறவியிலிருந்து விடுபட இறைவனது அருள் ஒன்றே துணை என்பதை

“நாடகத்தால் உன்னடியார் போல் நடத்து நான் நடுவே

வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன்

ஆடகசீர் மணிக்குன்றே இடையறா அன்புனக்கென்

ஊடகத்தேநின்றுருகத்தந்தருளும்உடையானே”

“பாசவேறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை”

என்னும் அடிகளால் இறைவன் பாசத் தளையினை அறுப்பவன் என்பதை உணரமுடிகிறது (Manikkavasagan, 2006). மாணிக்கவாசகரும் தான் பிறவியின் நோக்கம் அறியாது பிதற்றிதிரிந்தேன் இறைவா உன்னை ஒருபோதும் பிரியேன் என மனமுருகி வேண்டுகிறார்.

“பத்திலனேனும் பணிந்திலனேனும் உன்

உயர்ந்த பைங்கழல் காணப்

பித்திலனேனும் பிதற்றிலனேனும்

பிறப்பறுப்பாய் எம்பெருமானே”

(Manikkavasagan, 2006)

ஆன்ம இயல்பு

ஆன்மாவிற்கு அழிவு கிடையாது. சார்ந்ததன் வண்ணம் வாழக்கூடியது. ஆன்மாவிற்கு அறிவு, இச்சை, செயல்கள் என்ற மூன்று சக்திகள் உண்டு. அறிவை ஆணவம் மறைக்கின்றது. இச்சைகளை மாயைத் தூண்டுகிறது. செயல்கள் பிறப்புக்குக் காரணமாக அமைகின்றன. மலபரிபாகத்தால் அறிவு சிவஞானமாக மலர்கிறது. சத்திநிபாதத்தால் மாயையின் மயக்கம் அகல்கிறது. இருவினையொப்பால் ஆன்மா பேரின்ப நிலையை அடைகின்றது.

முடிவுரை

பதியாகிய இறைவன், பசுவாகிய உயிரை பாசம் என்னும் தளையாகிய ஆணவம், கன்மம் மற்றும் உலக மாயைகளில் இருந்து விடுவித்துத் தன்னை உணர்த்தி உயிர்களுக்கு முக்திநெறியைக் காட்டுகிறான் என்கிறார் மாணிக்கவாசகர். இறைவனின் எண்குணங்களைக் குறிப்பிடுகிறார். தான் பிறவியின் நோக்கம் அறியாது பிதற்றிதிரிந்தேன் இறைவா உன்னை ஒரு போதும் பிரியேன் எனமன முருகிவேண்டுகிறார். இதையே சைவசித்தாந்த கருத்துகளும் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

References

Arunandhi Sivachariyar, (1940) Sivajnana Siddiyar, Samaasam, India.

Manikkavasagan, G., (2006) Thirumoolar Aruliya Thirumanthiram, Uma Pathippagam, Chennai, India.

Meykanda Devar, (2000) Sivaganapotham, Arulnanthi Sivam Arulpanimantra veliyedu, Tirunelveli, India.

Sivalinganar, A., (1980) Saiva Siddhanta Saththiranoogal, International Institute of Tamil Studies, Chennai, India.

Umapathi Shivam, (1940) Unmaineri Vilakkam Sinthanai urai, samasam, India.

Funding: No funding was received for conducting this study.

Conflict of Interest: The Author has no conflicts of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Author 2022. The text of this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License