

This Page Intentionally
Left Blank

ஸ்ரீ ராமநாசரம்
திருவண்ணாமலை
2002

ஸ்ரீ

உபதேச உந்தியார்

ஸ்ரீ

உபதேசவுந்தியார்

பாயிரம்

(வெண்பா)

ஆத்ம சாதகருக்கு உறுதியாக துணை நிற்கும் ‘உபதேச உந்தியார்’ என்னும் நூலை அருளிச் செய்தவர் குருபரானான பகவான் ஸ்ரீ (வேங்கட) ரமண மகரிஷி ஆவார்.

கன்மமய ஸ்ரீந்துகதி காண நெறிமுறையின் மன்முல குய்ய வழங்குகெனச் — சொன்முருகற் கெந்தைரம ணன்றெருகுத் தீந்தா னுபதேச வுந்தியார் ஞானவிளக் கோர்.

(கலித்தாழிசை)

உபோற்காதம்

தாரு வனத்திற் றவஞ்செய் திருந்தவர்
பூருவ கன்மத்தா லுந்தீபற
போக்கறை போயின ருந்தீபற.

கன்மத்தை யன்றிக் கடவு ஸிலையெனும்
வன்மத்த ராயின ருந்தீபற
வஞ்சச் செருக்கினு லுந்தீபற.

* * * *

கன்ம பலந்தருங் கர்த்தற் பழித்துச்செய்
கன்ம பலங்கண்டா ருந்தீபற
கர்வ மகன்றன ருந்தீபற.

காத்தருள்வாய் என்று வேண்டிய அவர்கள்மீது தனது அருள் பார்வையை சேர்த்து சிவ ரமணன் செய்த உபதேசமே உபதேச உந்தியாராகும்.

உள்முக மனதூடன் இந்த உபதேச சாரத்தைக் கடைபிடித்தால் சுகமானது பொங்கி எழுந்து பொழியும்.

ஞான நூல்களின் சாரமான இந்த உபதேச சாரத்தால், சொருபத்தைச் சார்ந்தவர்க்கு இன்பம் சேரும். வினைகள் தீர்ந்து, துயரமும் தீரும்.

உட்கொண் டொழுக வுபதேச சாரத்தை
யுட்கொண் டெழுஞ்சுக முந்தீபற
வுட்டுன் பொழிந்திடு முந்தீபற.

சார வுபதேச சாரமுட் சாரவே
சேரக் களிசேர வுந்தீபற
தீரத் துயர்தீர வுந்தீபற.

- முருகனர்.

நூல்

கன்மம் பயன்றரல் கர்த்தன தாஜையாற்
கன்மங் கடவுளோ வுந்தீபற
கன்மஞ் சடமதா லுந்தீபற.

வினையின் விளைவு விளைவற்று வித்தாய்
வினைக்கடல் வீழ்த்திடு முந்தீபற
வீடு தரவிலை யுந்தீபற.

கருத்தனுக் காக்குநிட் காமிய கன்மங்
கருத்தைத் திருத்தியங் துந்தீபற
கதிவழி காண்பிக்கு முந்தீபற.

திடமிது பூசை செபழுந் தியான
முடல்வாக் குளத்தொழி லுந்தீபற
வுயர்வாகு மொன்றிலொன றுந்தீபற.

எண்ணுரு யாவு மிறையுரு வாமென
வெண்ணி வழிபட லுந்தீபற
வீசனற் பூசனை யுந்தீபற.

வழுத்தலில் வாக்குச் வாய்க்குட் செபத்தில்
விழுப்பமா மானத முந்தீபற
விளம்புந் தியானமி துந்தீபற.

1. கர்மமானது கர்த்தாவாகிய கடவுளின் ஆக்னெக்கு உட்பட்டே பலனைத் தருகிறது. தனக்குத்தானே இயங்கும் சக்தியற்ற, தற சுதந்திரமற்ற கர்மமானது, கர்ம பலனைத் தரும் கடவுளாக எப்படி ஆக முடியும்? அது தானே இயங்கும் செயலற்ற ஜடமேயாகும்.

2. வினைகளின் பலன் அவற்றை அனுபவிப்பதனால் நாசமடைகின்றன. ஆனால் வாசனாருபமான கர்ம பிரவிருத்தியானது விதை வடிவமாக நின்று ஜீவனை மீண்டும் மீண்டும் கர்மத்தையே செய்யும்படி தூண்டி, பிறவிக் கடவில் ஆழ்த்தி விடுமேயன்றி, மோகஷ வீட்டினை அடையச் செய்யாது.

3. பலனின் இச்சையை விடுத்து, ஈசுவரார்ப்பணமாகச் செய்யப்படும் நிஷ்காம்ய கர்மமானது, மனத்திலுள்ள வாசனைகளையும் அழுக்கையும் நீக்கி சித்த சுத்தியைக் கொடுத்து மோகஷ வீட்டையடைவதற்கான நேர்மார்க்கத்தைக் காண்பிக்கும்.

4. உடலினாலும், வாக்கினாலும், மனத்தினாலும், செய்யப்படும் பூஜையும் ஜெபழும் தியானமும் ஆகிய இந்த கர்மங்கள், ஒன்றைவிட மற்றொன்று உயர்வான சாதனமாகும்.

5. பஞ்ச பூதங்கள், சூரியன், சந்திரன், ஜீவன் ஆகிய அஷ்ட மூர்த்தங்களாகக் காணும் இந்த உலகம் அனைத்தும், கடவுளின் சொருபமேயென்று மனதினால் வழிபடுவதே, மிக உயர்ந்த ஈசுவர பூஜையாகும்.

6. உரத்த குரலில் துதித்து வழிபடுவதைவிட, வாய்க்குள்ளேயே ஜைப் செய்வது சிறந்ததாகும். மானசீகமாக ஜைப்பது அதைவிட சிரேஷ்டமானது. இதுவே தியானம் என்றும் சொல்லப்படும்.

7. விட்டுவிட்டு செய்யப்படும் தியான்த்தைவிட, ஆற்றின் நீரோட்டத்தைப் போலவும், இடைவெளியற்ற நெய்யின் தாரையைப் போலவும் தொடர்ச்சியாக இறைவனைச் சிந்திப்பதே தியான்த்தில் சிறப்புடையதாகும்.

8. தனக்கன்னியமானவன் என்று மனதில் நினைத்து, இறைவனை தனக்கு வேறாக பாவிப்பதை விட, ‘அவனே நான்’ என்று பாவிக்கும் அன்னய பாவமே மிக உயர்ந்ததாகும். இதுவே பாவனைகள் யாவற்றிலும் சிரேஷ்டமானதாகும்.

9. மனதினால் இடைவிடாமல் பாவித்துப் பழகிய அந்த பலத்தினால், பாவனையைக் கடந்த, கேவலம் ‘இருக்கின்றேன்’ என்னும் இருப்புணர்வு மாத்திரமாயுள்ள நிலையைப் பற்றி நிற்பதே, பராபக்தி நிலையாகும்.

10. நானென்று உதிக்குமிடமாகிய ஆன்மாவில்,
ஆன்மாகாரமாயிருப்பதே, கர்மம், பக்தி, யோகம், ஞானம்
அனைத்தும் ஆகும்.

11. பிராண்யாமத்தை அப்யசித்து, பிராணனை உள்ளே அடக்கி நிறுத்துவதால், விரிந்த வலைக்குள் அகப்படும் பட்சியைப் போல, மனமும் ஒடுங்கிவிடும். இப்படி மனத்தை யோக முறையால் ஒடுக்குவது ஒரு உபாயமாகம்.

12. மனமும் பிராணனுமான இவையிரண்டும் ஒரே இடத்தில் தோன்றி அடங்குகின்றன. மனமானது நினைப்பாகவும் பிராணனானது செயலாகவும், இயங்குகின்ற இரண்டு கிளைகளைப் போல உள்ளன. இவையிரண்டிற்கும் பிறப்பிடமாய் இருப்பதான மூலம் (ஆத்மா) ஒன்றேயாகும்.

13. மனதின் ஒடுக்க நிலையானது லயமென்றும், நாசமென்றும், இருவகைப்படும். லயத்தில் அபந்திய மனம் மீண்டும் எழுக்கூடியதாகும். ஆனால் மனதின் உரு முற்றும் நாசமடைந்து விட்டால் (ஜீவ போதமழிந்து விட்டால்) மீண்டும் எழாது.

14. பிராணாயாமாதிகளால் ஒடுங்கிய மனத்தை உணரும் ஒரே வழியில் (விசார மார்க்கத்தில்) செலுத்துவதனால், மனம் தன்னுருவத்தை இழந்து விடும்.

15. மனோ நாசமடைந்து யதார்த்தமான தன்னிலையில் நிலைபெற்ற மகாயோகிக்கு செய்ய வேண்டிய செயல் எதுவுமில்லை. ஏனெனில் அவன் தனது சுபாவமான பரிபூரண ஆத்ம ஸ்திதியை, அடையப் பெற்றவன்.

விட்டுக் கருதலி ஞூறுநெய் வீழ்ச்சிபோல்
விட்டிடா துன்னலே யுந்தீபற
விசேடமா முன்னவே யுந்தீபற.

அனிய்பா வத்தி னவனக மாகு
மனனிய பாவமே யுந்தீபற
வனைத்தினு முத்தம முந்தீபற.

பாவ பலத்தினாற் பாவன தீதசற்
பாவத் திருத்தலே யுந்தீபற
பரபத்தி தத்துவ முந்தீபற.

உதித்த விடத்தி லொடுங்கி யிருத்த
லதுகன்மம் பத்தியு முந்தீபற
வதுயோக ஞானமு முந்தீபற.

வளியுள் ளடக்க வலைபடு புட்போ
ஊமு மொடுங்குறு முந்தீபற
வொடுக்க வுபாயமி துந்தீபற.

ஊமு முயிரு முணர்வுஞ் செயலு
மூளவாங் கிளையிரண் டுந்தீபற
வொன்றவற் றின்மூல முந்தீபற.

இலயமு நாச மிரண்டா மொடுக்க
மிலயித் துளதெழு முந்தீபற
வெழாதுரு மாய்ந்ததே லுந்தீபற.

ஒடுக்க வளியை யொடுங்கு மூளத்தை
விடுக்கவே யோர்வழி யுந்தீபற
வீயு மதனுரு வந்தீபற.

மனவரு மாயமெய்ம் மன்னுமா யோகி
தனக்கோர் செயலிலை யுந்தீபற
தன்னியல் சார்ந்தன னுந்தீபற.

16. மனமானது பிரபஞ்ச விஷயங்களை அறிவுதை விட்டு, தன்னுடைய அறிவொளியை ஆராய்ந்தறிவதே, யதார்த்தமாயுள்ள உண்மை உணர்வாகும்.
17. சதா என்னங்களையே பற்றிக் கொண்டிருக்கும் மனதின் உருவமானது எது என்று மறதிக்கு இடங்கொடாமல் விசாரித்தால், மனமென்று ஒரு பொருளே இல்லையென்பது தெளிவாகும். இப்படி விசாரித்தறிவதே முக்தியடைவதற்கான நேர் மார்க்கமாகம்.
18. என்னங்களின் தொகுதியே மனமென்று சொல்லப்படுகிறது. என்னங்களைவிட்டு மனதை பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. தோன்றும் என்னங்கள் யாவற்றிற்கும் முதலாவது “நான்” என்னும் என்னமேயாகும். தேக்ததை நானென்றபிமானிக்கும் என்னமே மனம் எனப்படும்.
19. நானென்ற என்னம், உற்புத்தியாகின்ற இடம் எதுவென்று, தனக்குள்ளே நாடி ஆராய்ந்தால், நானென்னும் என்னமேயேழாமல் அதனுடைய தலைசாய்ந்து நாசமாகும். இதுவே ஞானத்தையடைவதற்குரிய மார்க்கங்களில் சிறந்ததான் ஞானவிசாரமாகும்.
20. நானென்னும் என்னம் ஒடுங்கும் இடத்தில் “நான் நான்” என்ற போதத்துடன் மாத்திரம் கூடியதொரு இருப்புணர்வு, எந்தவித முயற்சியும் இன்றித்தானாகவே பிரகாசிக்கும். தன்னியல்பாகவே பிரகாசிக்கும் அதுதான் நித்ய பரிசூரண பரவல்துவாகும்.
21. நானென்ற சொல்லுக்கு, உண்மைப் பொருளாகயிருப்பது, எக்காலத்திலும் எல்லாவித அவஸ்தைகளிலும் தன்னுடைய தன்மைமாறாது விளங்கும், பரிசூரண வஸ்துவே. தேக்ததை நானென்றபிமானிக்கும் உணர்வற்ற, தூக்கத்திலும் நாம் இல்லாமற் போனோம் என்ற உணர்வு இல்லாததினாலும் நாம் இருந்தோம் என்ற உணர்வு நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டேயிருப்பதாலும் நானென்பது அந்த பரவல்துவேயாகம்.
22. தேகம், (மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி முதலான) இந்திரியங்கள், மனம், உபிரி, இவையெல்லாம் தோன்றுவதற்குக் காரணமான அகந்தை, இவையனைத்தும் தனக்கென்று சுயமாக அறிவோ இருப்போ அற்ற ஜடமானவை. அதனால் இவை சத்தாகிய உண்மை உணர்வும் இருப்புமாகிய “நான்” அல்ல.
23. எப்பொழுதும் எங்கும் நிறைந்து விளங்கும், உள்ள பொருளாகிய பரவல்துவை உணர்வதற்கோ, அறிந்து கொள்ளுவதற்கோ, உள்ள பொருளுக்கு அன்னியமாக உணர்க்கூடிய வேறொரு அறிவில்லாததினால், அந்த உள்ள வஸ்துவே உண்மைப் பொருளாகவும், சித்தாகவும் விளங்குகிறது. அந்த சித்தே நாமாக இருக்கின்றோம்.
24. உண்மை நிலையில், ஈசுவரனும் ஜீவர்களும், ஒரே வஸ்துவாவர். ஈசன் சர்வசக்தியடையவன், ஜீவன் அசக்தன் என்ற உபாதியின் உணர்வு வேறுபட்டதாகும். இருவருள்ளும் “இருக்கிறேன்” என்னும் உணர்வாகிய சித்பிரகாசத்தின் விளக்கம் ஒன்றேயாகும்.
- வெளிவிட யங்களை விட்டு மனநதன் னெளியுரு வோர்தலே யுந்திபற வண்மை யுணர்ச்சியா முந்திபற.
- மனத்தி னுருவை மறவா துசாவ மனமென வொன்றிலை யுந்திபற மார்க்கநே ரார்க்குமி துந்திபற.
- என்னங்க ஓமமனம் யாவினு நானென மெண்ணமே மூலமா முந்தீபற யான மனமென லுந்தீபற.
- நானென் றெழுமிட மேதென நாடவுண் னென்றலை சாய்ந்திடு முந்தீபற ஞான விசாரமி துந்தீபற.
- நானென் நானென்று தானத்து நானுனென் ரென்ற, தானுகத் தோன்றுமே யுந்தீபற தானது ழுன்றமா முந்தீபற.
- நானென்னுஞ் சொற்பொரு ளாமது நானு நானற்ற தூக்கத்து முந்தீபற நமதுன்மை நீக்கத்தா லுந்தீபற.
- உடல்பொறி யுள்ள முயிரிரு ளெல்லாஞ் சடமசத் தானதா லுந்தீபற சத்தான நானல்ல வுந்தீபற
- உள்ள துணர வுணர்வுவே றின்மையி னுள்ள துணர்வாகு முந்தீபற வுணர்வேநா மாயுள முந்தீபற.
- இருக்கு மியற்கையா லீசி வர்க ளொருபொரு ளேயாவ ருந்தீபற வபாகி யணர்வேவே ஸங்கீடம்.

25. நமது இருப்பின் சொருபமோயான ஈசவரனை உணர்வதற்குத் தடையாகவுள்ள, நாமரூப உபாதியை நீக்கி உண்மையை உணர்வதுதான் ஈசவரனை உணர்வதாகும். ஈசவரன் நமதுன்மை சொருபமோயாதலால் உபாதிகள் நீங்கியவுடன் அவன் பரிபூரண ஞான சொருபமாக ஸ்வயம் பிரகாசிப்பான்.

26. மெய்ப்பொருளானது தானாகிய இருப்பும், தன்னிருப்பை அறிந்து கொள்ளுவதனும் ஆகிய இரு பொருளாக இல்லாததால், தான், தனாக இருப்பதே, தன்னை உணர்வதாகம். தன்னிலே தன் மயமாயிருப்பதே தன்மை நிஷ்டையென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

27. ஒன்றையறிகிறேன் அல்லது அறியவில்லையென்ற கட்டறிவற்ற, “இருக்கின்றேன்” என்ற மெய்யறிவே, சத்சித் சொருபமான ஆத்ம ஞானமாகம். இதுவே பரமார்த்தமான உண்மையுமாகும். தனக்கன்னியமாக எதிரிட்டுச் சுட்டறிவதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

28. தன்னுடைய சுபாவமான நிலை எது என்று சந்தேக விபரீதமற தெரிந்து கொண்டால், ஆதியற்றதும் முடிவற்றதும், எங்கும் நிறைந்த சக்சித்தானந்த இன்புருவான பரிபூரண வஸ்துவே நாமாக விளங்குவோம்.

29. பந்தப்பட்டவனாக இருக்கிறேனென்றோ, விடுதலையடைந்து விட்டேனென்றோ இரண்டு விதமான உணர்வுமற்று, பரப்பிரம்மத்தின் சொருபமான பரமானந்த நிலையடைந்து, பரம சுக சொருபமான நிலையிலிருந்து நழுவாமல் திடமாக நிற்பதே (சைவ வித்தாந்திகள் கூறும்) இறைபணி நிற்றல் என்று சொல்லப்படும்.

30. நானென்று மகந்தை முற்றும் நாசமடைந்து, தனது சுபாவமான, எப்போதுமுள்ள ஆத்மாவை உணரும் ஞானமெதுவோ, அதுதான் தவங்களுக்கு எல்லாம் மிக சிரேஷ்டமான தவமாகும் என்று, தனதியல்பாக விளங்கும் ஆசாரிய பகவான் ரமணன் அருள்கின்றான்.

வாழ்த்து

ரிஷிகள் யாவரும் இறைவனது திருவடிகளை வருடி வணங்கினர். வாழ்த்துக்களை முழங்கினர்.

ஆத்ம சாதகருக்கு உறுதியாக துணை நிற்கும் ‘உபதேச உந்தியார்’ என்னும் நூலை அருளிச் செய்தவர் குருபரனான பகவான் பூர்ணி (வேங்கட) ரமண மகரிஷி ஆவார்.

தன்னை யுபாதிவிட் டோர்வது தானீசன்
றன்னை யுணர்வதா முந்தீபற
தானை யொளிர்வதா லுந்தீபற.

தானை யிருத்தலே தன்னை யறிதலாந்
தானிரண் டற்றதா லுந்தீபற
தன்மய நிட்டையீ துந்தீபற.

அறிவறி யாமையு மற்ற வறிவே
யறிவாகு முண்மையீ துந்தீபற
வறிவதற் கொன்றிலை யுந்தீபற.

தனுதியல் யாதெனத் தான்நெரி கிற்பின்
னாதை யனந்தசத் துந்தீபற
வகண்ட சிதானந்த முந்தீபற.

பந்தவீ டற்ற பரசுக முற்றவா
றிந்த நிலைநிற்ற லுந்தீபற
விறைபணி நிற்றலா முந்தீபற.

*யானற் றியல்வது தேரி னெதுவது
தானற் றவமென்று னுந்தீபற
தானும் ரமணேச னுந்தீபற.

வாழ்த்து

இருடிக ஜெல்லா மிறைவ னடியை
வருடி வணங்கின ருந்தீபற
வாழ்த்து முழங்கின ருந்தீபற.

உற்றுரக் குறுதி யுபதேச வந்தியார்
சொற்ற குருபர னுந்தீபற
சுமங்கள வேங்கட னுந்தீபற.

(இவ்வுபதேச உந்தியாரை அருளிச் செய்த) பகவான் ரமணருக்கு பல்லாண்டு; பல்லாண்டு பற்பல நூறாயிரம் பல்லாண்டு; பல்லாண்டு இப்புவலகில் வாழியவே.

இதை இசையோடு பாடுபவர்களும் இனிதாக கேட்பவர்களும் குற்றமற்ற முறையில் இதன் பொருளை உணர்ந்து அனுபவிப்பவர்களும் பல ஊழிக் காலம் வாழ்க.

இந்த உபதேச உந்தியாரைக் கற்பவர்களும், கற்றபடி உணர்ந்து அதில் நிற்பவர்களும் நீடுழி வாழியவே.

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பற்பன்னூ ரூயிரம்
பல்லாண்டு பல்லாண்டு முந்தீபற
பார்மிசை வாழ்கவே யுந்தீபற.

இசையெடுப் போருஞ் செவிமடுப் போரும்
வசையறத் தேர்வோரு முந்தீபற
வாழி பலவூழி யுந்தீபற.

கற்கு மவர்களுங் கற்றுணர்ந் தாங்குத்தா
நிற்கு மவர்களு முந்தீபற
நீடுழி வாழியே யுந்தீபற.