

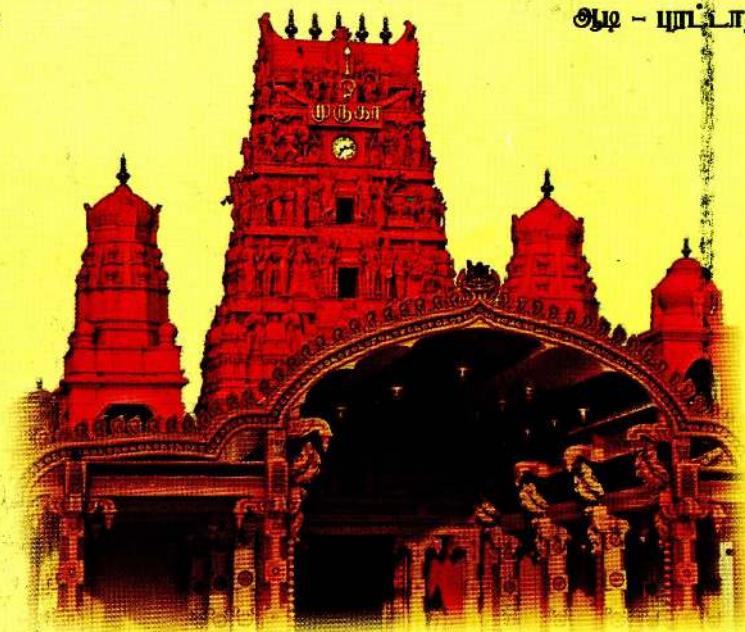
மலர் - 01 தெழு - 01

சின்மய நாதம்

சின்மயா மின்டன் - வடமாகாணக் கிளையின்
காவாண்டு அன்யிக இதழ்

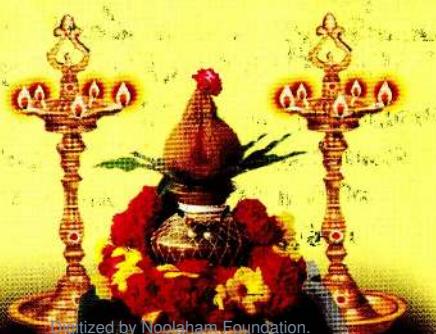
ரூபா 40/-

மூல - பூர்ப்பாதி ரூபா

“நீந்துவாக வாழுவோம்”

சிறப்பிதழ்

நிகழ்வுகளின் நிழல்கள்

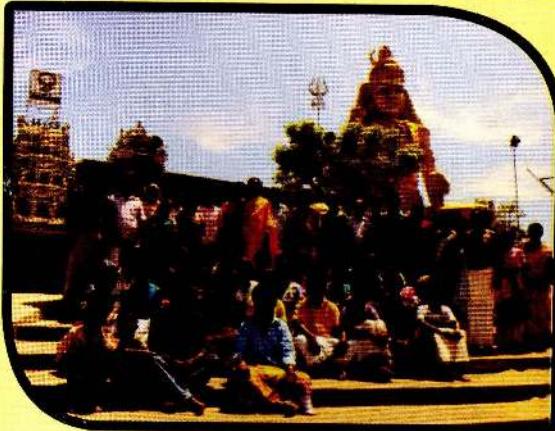

நெற்றுவாக வாழ்வோம் கன்காாரி
தொடர்பான செயல்மூர்விள் போது...

புத்ய குருதீவர் சுவாமி
சிற்மயாணந்தரின் ஜெயந்தி
தினமான மே மாதம் 08 ஆம் திங்கி
நல்லூர் ஆச்சிரமத்தில் நடைபெற்ற
கருபாதுகா புதையின் போது...

சப்ரல் 2013 அல் கைப்பெற்ற
ஒள்மிக தலைஏத்திரையின் போது
திருக்கோணாண்டுவர் ஆலயத்தில்...

சின்மய நாதம்

சின்மயங் மூர்த்தி வடமாகாணக் கிளையின்
கால்யண்டு ஆண்டீக் கிடைக்

எந்தாபகர் சுவாமி சின்மயானந்தர்

ஆசிரியர் ஆலோசனைக்குழு

தலைவர்:- பூஜிய குருஜி எவாமி தேஜோ மயானந்தா

அப்கத்தவர்கள்:- பிரம்மச்சாரி தர்சன் சைதன்யா
பிரம்மச்சாரி ஜாக்ரத சைதன்யா
பிரம்மச்சாரியி மகிமா சைதன்யா

ஆசிரியர் குழு

ஆசிரியர்:- செல்வி ஓஸ்காரனுபி சண்முகநாதன்
உதவி ஆசிரியர்:- செல்வி தாமிரா வீரசிங்கம்

சந்தா விபரம்

காலம் :- ஒரு வருடம்

வீதம் :- ரூபா 300/- (துயாற் செலவுடன்)

சின்மயா யிலை, தில.09, செப்புத்திதழு ஒழுங்கை, நல்லூர். யாத்திப்பாணம்.
தொ.பேசி: 021 2223447 மின்னஞ்சல்:— info@chinmayamissionjaffna.org

இந்துவாக வாழ்வோம்

சின்மய நாதம் காலாண்டு ஆன்மீக இதழ் பூஜ்ய குருதேவர் சவாமி
சன்மயானந்தர் அவர்களின் பூரண கிருபா கடாட்சத்தால் பூஜ்ய குருஜ சவாமி
நெஜாமயானந்தர் அவர்களின் பூரண ஆசியுடன் அனைவரது உள்ளத்திலும்
ஆன்மீக ஞானத்தை அளிக்க வருகின்றது.

ஆரம்ப இதன் ‘இந்துவாக வாழ்வோம்’ செயற்பாட்டின் சிறப்பிதழாக
வருகின்றமையால் அதன் ஓர் அங்கமான கண்காட்சியின் கருப்பொருளை
மையமாகக் கொண்ட கருத்துக்களைத் தாங்கி வெளி வருகின்றது.

தொடர்ந்து வரும் இதழ்கள் சிறுவர் முதல் முதியோர் வரை படித்து
மகிழும் வகையில் பல ஆன்மீகத் தகவல்களை தாங்கி வெளிவரவுள்ளது.
அனைவரும் அவற்றைப் படித்து உணர்ந்து வாழ்வில் நித்திய ஆனந்தத்தைப்
பெற்றுக் கொள்ள என்றென்றும் இறை ஆசி கிடைக்கப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.

பொருளடக்கம்

விபரம்	பக்கம்
1. நாம் இந்துக்களாக இருப்போம் <i>புத்யகுருதேவர் சுவாமி சின்மயானந்தர்</i>	1 – 6
2. “சின்மயா மிஷன்” – தோற்றமும் செயற்பாடுகளும்	7 – 12
3. இந்துவாக வாழ்வோம் – செயற்பாடுகள் ஒரு நோக்கு	13 – 18
4. சநாதன தருமத்தின் நவீனத்துவ செல்நெறி <i>கலாநிதி கலைவாணி தீராமநாதன்</i> பேராசிரியர் இந்து நாகரிகம், (ஓய்வு நிலை) யாஸ்.பங்கலைக்கழகம்	19 – 22
5. வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் <i>சுவாமி.பா.சாருகா</i>	23 – 25
6. வெற்றியின் இரகசியம் <i>சுவாமி.பா.வக்ணா</i>	26 – 30
7. கடவுள் தத்துவம் – மெஞ்சான விஞ்சான விளக்கங்கள் <i>திருமதி.சௌகந்தல்வரி சேவற்கொடி யோன்</i> (ஆசிரிய கோப்யாம் மதா வித்தியாலயம்)	31 – 35
8. உருவ வழிபாட்டின் அவசியமும் அதன் தோற்றமும்	36 – 38
9. இந்து ஆலயங்களில் காணப்படும் அறிவியல் சிந்தனைகள் <i>வி.செற்றாரன் B.A (Hons)</i>	39 – 48
10. இந்துமக்கள் வாழ்வியலில் சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் கலாசாரங்களும் <i>திருமதி.சாந்தா வீரசிங்கம்</i> (ஆசிரிய வேம்படி மகளிரி கல்லூரி)	49 – 60

CHINMAYA MISSION OF SRI LANKA

(Incorporated by Act No: 28 of 1981, of Parliament of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
32, - 10TH LANE, COLOMBO 03, SRI LANKA TEL : + 94 11 2591344
SHRI BHAKTA HANUMAN TEMPLE & ASHRAM, WAVENDON HILLS, RAMBOGA, SRI LANKA, TEL : +94 52 2259645
web: www.chinmayalanka.org email: info@chinmayalanka.org

சின்மை மதான்,
9, புதுத்துக்குடி அரவணம்
ஏந்தர்,
அந்தப்பள்ளத்.
18-08-2013

தேசிய விதைச்சி

சின்மை மதான் அமைச்சரால் 'சின்மை பூதும்' எழுப் பதாகம்போடு தூங்கக் குறுஞ்சென வெளிநாட்டுப்புற மக்களும் மதிப்பிழை வரவீடு. சின்மை காங்கிரஸ் தொழிலாளர் பூதும் எய்யக் கூடும் பாக்டீரியல் முன்விதக் கட்சித்துக்கொள் பள்ளவாசனங்கள் அமிக்கத் தடுப்ப திறமைகள் திறமாக்கி கூடும் எல்லாம் உலக நிலையானும் பூதும் குடும்பத் துறையில் சின்மையால் பூதும் பாக்டீரியிலிருந்தும்.

பல அமைச்சர்களில் ஆண்டதை
போட்டுக் கொடு திறமை வழிகாட்டும்! திறு திகழும்
என்பதை அம்மாலை பொறுத்து கொடுவதும் குடும்பத்
நிலையானும் குடும்பத் துறையிலிருந்தும் -

ஒரு முடி!

சின்மை மதான்,
ஜார்ஜ்
ஒக்டோப் பிரதமன்,
உதவை ஆங்காரியர்,
சின்மை மதான்,
அந்தப்பள்ளத்.
021 - 2223447

Resident Acharyas: Br. Darshan Chaitanya, Br. Jagrat Chaitanya and Bramachari Mahima Chaitanya
Committee: Mr. S. Mahenthiran (President), Ms. Balasubramaniam (Vice President), Ms. Leesatha Salgoda (Secretary) Mr. M. Gopalakrishnan (Treasurer),
Mr. T. Someswaran, Mr. P. Vimukteswaran, Mrs. M. Mody, Mrs. S. Duraiswamy, Mr. C. Rajadurai, Mr. S. Suryadeva, Mr. S. Rajendran, Mr. K. Nadesan, Mr. S. Selvarajah,
Ms. S. Sugravansunderam, Mr. T. Parthiban, Mr. K. Ketheeswaran, Ms. Sumathy Subramanyam, Mr. Alun Jayapradakash, Mr. K. Prabakaran, Ms. Kalai Amirthalingam

முக்கிய துறுதேவர் சுவாமி சின்மயானந்தர் “புனா” நகரில் ஆற்றிய முதல் உரை

'Let us be Hindus' “நாம் இந்துக்களாக இருப்போம்”

ஓர் இந்துக் கோவிலில், இந்துக்கள் நிறைந்த சபையில், ஓர் இந்துமத சுவாமிஜி பேசுவதற்கு எடுத்துக் கொண்ட தலைப்பு “நாம் இந்துக்களாக இருப்போம்” என்பதாகும். விந்தையாயில்லையா? பொருத்தமற்ற, முரண்பாடான, எதிர்மறையான ஒன்றாகத் தோன்றுகிறதல்லவா? இந்த சாதுவின் வரம்பு மீறிய துணிச்சலைக் கண்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவதை என்னால் உணர முடிகிறது.

மதத்தைப்பற்றி பேசும் போதெல்லாம் படித்த இந்துக்கள் முகத்தைத் திருப்பிக்கொண்டு ஏனாச் சிரிப்பை சிந்துவதென்பது நாகர்க்மாகிவிட்டது. நமது மதத்தை விமர்சிக்கும் இவர்கள் மீது எனக்கு அனுதாபம் உண்டாகிறது. ஆனால் நமது புராதனமான, புனிதமான மதத்தை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வாழ்ந்தால்தான் சமூகத்திலும், நாட்டினும் பல பயன்களை அடைந்து நல்வாழ்வு வாழ்முடியும் என இந்த சிந்தனைகளாற்ற கூட்டம் ஆர்ப்பாக்கும் போது எனது நிலையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியுள்ளது.

தற்சமயம் நாட்டில் மலிந்துள்ள ஒழுங்கீனம், தவறான நெறிமுறைகள், கலாசார சீர்கேடு ஆகியவற்றின் நடுவே மதத்தை முழுவதுமாக ஒதுக்கிவிட்டு வாழ நினைப்பது என்பது அழிவை நோக்கி நாமே வேகமாகச் செல்வதற்கு ஒப்பாகும். நமது மதம் தனது அருமை பெருமைகளை தற்போது சற்று இழந்திருப்பதாகத் தோன்றினாலும், எதையும் பின்பற்றாமல் வாழ்வதைவிட மதத்தை பின்பற்றி வாழ்தல் மேலானதாகும்.

நாம் அனைவரும் பெருமுயற்சி செய்து, பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாம் நிறுபிக்கப்பட்ட உண்மைகளையும், பெருமைகளையும் கொண்ட இந்து மதத்திற்கு ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்க

வேண்டும். அதன் மூலம் நாமும் கலாசாரம், நாகரிகத்தின் உச்சத்தில் இருந்த அந்த பொற்கால வாழ்க்கையை வாழ முயல்வதே அறிவார்ந்த செயலாகும், என நான் என்னுகிறேன். இன்றைய இந்தியாவில் இந்துத்வம் என்பது புனிதமான மூட்டுத்தனங்களின் மூட்டை என்பது போலவும், உண்பது, உடுத்துவது, பேசுவது என்பது போலவும் பொருள் கொண்டதாகிவிட்டது என்பதில் சிறிதும் ஜயமில்லை. நாம் பெற விரும்பும் பர்மிட் முதலியவை களுக்கு அதிகார வர்க்கத்தின் காலடியில் வருஷம் கொடுத்து பெறுவது போல, மத போதகர்களிடமும், அர்ச்சகர்களிடமும் தக்ளனையை சமர்ப்பித்து விரும்பிய அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு விடலாம் என்று என்னும் அளவிற்கு நமது கடவுள்களின் நிலையைதாழ்த்திவிட்டோம்.

இந்நிலை தீவிரன் ஏற்பட்ட சரித்திர மாற்றத்தாலோ, எதிர்பாராத விபத்து போன்றோ நிகழ்ந்ததல்ல. இந்து மதம் கடந்த இருநூறு ஆண்டுகால ஆட்சியாளர்களால் வேண்டப்படாத அநாதைகள் போல நடத்துப்பட்டதாலும், மிகப் பெரும் செல்வந்தர்களின் மிகக் குறைந்த ஊக்கத் தாலும் இந்த தகுதிகளும், ஆட்சியாளர்களின் தகுதிகளும் சீர்கெட்டு தரம் தாழ்ந்து விட்டது. மெல்ல, மெல்ல அவர்கள் நம்மை இன்று நாம் காணும் வருந்தத்தக்க நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டனர். படித்த வர்க்கத்தினரின் பொதுவான கோவீ “மதம் தேவையில்லை” என்பதாகும். தீர்க்க சிந்தனையற்றவர்களும் விஷயம் புரியாமல் இருப்பவர்களும் மட்டுமே இதை இந்துத்வம் என்கின்றனர்.

இந்து மதம் நம்மை இதயமற்ற வியாபாரிகளாக, வருஷ லாவண்யங்களுக்கு ஆட்பட்டவர்களாக, கோழமுகளாக, இரக்கமற்ற முதலாளிகளாக, நம்பிக்கையில்லாத ஊழியர்களாக, சமூக வாழ்வில் சகோதர மனிதரை கைவிடுவராக, பசியையும், பட்டினியையும் மட்டுமே அளிப்பதாக, கொள்ளளையை ஊக்குவிப்பதாக, இரும்பு இதயமும் கொடுர எண்ணாம் கொண்டவராகவும் மாற்றிவிடுமானால் – நானும் உங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு “இந்துமதம் ஒழிக்” என கூப்பாடு போடத் தயார்.

நமது நாட்டின் இந்துக்கள் தாங்களாகவே மதம் வீழ்ச்சியடைய அனுமதித்து விட்ட ஓர் அவல நிலையை மேலே சொன்னவைகள் காட்டுகின்றன. மிகப் புராதனமான, மகத்துவம் நிறைந்த இந்து மதத்தின் இன்றைய வீழ்ச்சியின் அறிகுறிகளே இவைகள். நம் அன்றாட வாழ்வில் மேல்போக்காகக் காணப்படும் சாதாரண நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது அல்ல இந்துமதம். இது நமது பலவிதமான ஒழுக்க நெறிகளைக் கொண்ட முழு நிறைவடைந்த விஞ்ஞானமாகும். ஒவ்வொரு தனிமனித், சமூக, உள்நாட்டின், சர்வதேசத்தின் பிரச்சனைகளுக்கும் இதில் தீர்வு உள்ளது. தூரதிவிட்டவசமாக இன்று நாம் பின்பற்றி வருவது அந்த உண்மையான மகத்தாள் இந்து மதமல்ல. இந்நிலை- தன்னலமான, கர்வம் மிகுந்த, அதிகார மமதை கொண்ட பிரிவினரால், நம்மை அடிமைகளாக்கி, அவர்களின் இச்சை களுக்கும், திட்டங்களுக்கும் நம்மை உபயோகித்து, நம்பிக்கைத் துரோகங் களின் மூலம் நம் மீது திணிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டதாகும்.

இன்றைய இந்து அறிவிலியாக, நமது மதத்திற்கு கெடுதல் புரிந்தவர்களின் துயரகரமான வெற்றிக்கு துணை செய்பவனாக இருக்கிறான். அத்தகையோரால் நமது பெருமைகள் மிகுந்த சாஸ்திரங்கள் கூறும் அடிப்படையான, இந்து மதத்தின் ஆணிவேரான உண்மைத் தத்துவங்களை அறிந்து கொள்ளாமலே வாழ்ந்து விட்டோம். “உண்மையான இந்து மதம் என்பது சனாதன தர்மம் - உபநிஷதங்களின் நிலையான மாற்றமடையாத உண்மைகளைக் கொண்டதாகும்.”

மனிதன் தனது சாதனைகளின் உச்சத்தில் தெய்வமாகவே ஆகிவிடுகிறான் என உபநிஷத்துகள் அறுதியிட்டு, தெள்ளாத் தெளிவாக, பிழைகள் இன்றி பறைசாற்றுகின்றன. மனிதன் ஒவ்வொரு நொடியிலும், அன்றாட வாழ்வின் நிகழ்வுகளில் ஓர் ஒழுங்கு முறையுடனும், விழிப் புணர்வுன் பழக்கத்தால் கெட்டிப்பட்டுவிட்ட ஒழுங்கின்மையிலிருந்து விடுபட்டு அவனுள்ளே மறைந்து கிடக்கும் அழகிய, நிலையான, தெய்வத் தன்மையுடனும் வாழ அவனை அறிவுறுத்துகிறது.

ஒரு மனிதன் தன்னை முழுமையான உணர்வுகளுடன் தூய்மையானவாக மாற்றிக் கொண்டு சொந்த முயற்சிகளால் எழுச்சி யடைந்து, அவனது உண்மைத் தன்மையைத் திரும்பவும் அடைய முடியும் என்ற வழிமுறைகளைக் கொண்டதே இந்து மதம். இது மிகப் பொயிச் சுரங்கில் பாதுகாக்கப்பட்டு, வழிபடப்பட்டு, புராணங்களிலும், சாஸ்திரங்களிலும் குழப்பமான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

இந்த இழிநிலைக்கு காரணம், புராதனமான சத்தியம் எனும் அந்த ஆலயத்தின் அழகையும், மேன்மையை ஸமஸ்கிருத மொழியையும் அதன் எழுத்து நடையையும் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாத, படித்த ஆளால் ஞானமில்லாதவர்களால் அவ்வாலயம், மாலைகளாலும், தோரணங்களாலும் மறைக்கப்பட்டு விட்டதே ஆகும்.

இந்த சமய சாஸ்திரங்கள் நமக்குச் சொல்வது என்ன? அது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் பல பிரச்சனைகளை எதிர் கொள்ள எவ்விதம் உதவுகிறது? ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து தெளிவு பெறுவதே இனிவரும் 100 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த உபநிஷத் ஞான யக்ஞத்தின் குறிக்கோளாகும்.

மதக் கோட்பாடுகளை நாடிச் சென்று அதை சரிவரக் கடைப்பிடித்து வாழ்வதற்கு நாம் தயாராக இல்லாவிட்டால் மதம் அதன் செயலிழந்து அழிந்து விடுகிறது. மதம் போதிக்கும் சீரிய கொள்கைகளை நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் கடைப்பிடிக்காவிட்டால் - அரசியல், சமூக பொருளாதார, கலாசார தத்துவங்கள் நமது நிச்சயமான வெற்றிக்கு உதவுமா? முற்காலத்தில் நம் கலாசாரம் எத்துணை மகத்தானதாக இருந்திருக்கிறது, என்பதை இன்றைய சரித்திரப் புத்தகங்கள் எடுத்துக் காட்டும். அதன் இழந்து போன பெருமைகள் நமக்கு இன்றைய சோதனை களை எதிர்க்கொள்ள உதவாது.

எனிதில் காண முடியாத, காளகங்களில் வாழ்ந்திருந்த பழங்கால மனிதன் - நாகரீகமான பண்புகளையுடைவனாக மாறிய பெரும் புரட்சி, வெறும் உபதேசங்களாலும், நவயுக காலத்தின் புத்தகங்களை ஆழ்ந்து படித்து அறிந்து கொண்டதாலும் அடைந்ததல்ல. நாகரீக வாழ்வின் முறைகளை அறிந்து அதனைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்ததால் மட்டுமே சாத்தியமாகியிருக்கும். வெறுமனே அதை தெரிந்து கொண்டிருந்ததால் மட்டுமே அது அவர்களுக்கு உதவியிருக்காது. அக்கொள்கைகளுடன் வாழ்ந்ததால் மட்டுமே அவர்கள் அதை அடைந்திருக்க முடியும்.

அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நாகரீகமற்ற வாழுக்கை முறைகளையும், சிந்தனைகளையும் முழுவதும் துறந்தால்தான் நாகரீக மனிதனாக மாறி வாழ இயலும். உண்மையில் எதையும் துறக்காமல், எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் சாத்தியமில்லை. குழந்தைப் பருவ விளையாட்டுக்களையும், உணர்ச்சிகளையும் துறந்தால்தான், செயல் துடிப்பான வாலிபனாக மாறலாம். இளைஞரின் வாலிப வாழ்வைத் துறந்தால்தான் - முதுமைக்குரிய மரியாதையான வாழ்வைப் பெறமுடியும்.

இன்றைய பொருள் உலகில், தரம் தாழ்ந்த மிருக வாழ்வின், தீய குணங்களைத் துறந்தால் அன்றி நாம் மேலான மனித வாழ்வின் பெருமையை அடைய முடியாது. சமையல்கலை பற்றிய புத்தகத்தை எத்தனை முறை படித்தாலும் அது நம் பசியைத் தீர்க்காது. அதே போல் ஒரு மருந்தின் பெயரை எப்போதும் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தாலும், அதை உட்கொள்ளாமல் - வியாதி குணமடையாது. மதம் வகுத்துத் தந்திருக்கும் மேன்மையான நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்காமல் நாம் அதன் ஆசிகளைப் பெற்று, உயர்ந்த வாழ்வை வாழ இயலாது. நாம் கடைப்பிடிக்காத மதத்தை கண்டனம் செய்வது என்பது - குகை மனிதர்கள் திறந்த வெளியில் தீயைச் சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டு, பண்பட்ட நாகரீகத்தை இகழ்வதற்கு ஒப்பாளது.

இனிவரும் 100 நாள் உபநிஷத் ஞான யக்ஞத்தில் அனைத்து மதங்களின் சாரமான நிலையான ஆளந்தத்தையும், பேரின்பத்தையும் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வோம் உபநிஷதாங்கள் அருளிய சுத்தியமான கொள்கைகளை - தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த வாழ்வியல் விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள இந்த. 100 நாட்களில் முயல்வோம். இந்து மதத்தின் சாரமான முழுமையான சீர்பெற்ற விஞ்ஞானத்தை கண்டுபிடிப்போம்.

இந்து மதம் என்பது என்ன? என்பதை புரிந்து கொள்வோம். புராதனமான, புனிதமான இந்து மதத்தின் மேன்மைகளையும், நிலையான உண்மைகளையும் அறிந்து கொண்டு நாம் அதில் முழுத் திருப்தியடைந்த வூடன் நமக்காக மட்டும் இல்லாமல் அகில உலக நன்மைக்காகவும் அது காட்டும் வழியில் கொள்கை மாறுமாமல் அதைப் பின்பற்றி எந்த அளவிற்கு நம்மால் வாழ முடியுமோ அப்படி வாழ நாம் உறுதி மேற்கொள்வோம்.

நாம் இந்துக்களாக இருந்து அதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான சங்கரர்கள் நூற்றுக் கணக்கான புத்தர்கள் பல விவேகானந்தர்கள் நிறைந்த இந்துஸ்தானை (இந்துக்களின் வீடு) உருவாக்குவோம்.

ஓம் ஓம் ஓம்

வயதான பிறகுதான் வேதாந்த நூல்களைப் படிப்பது எனிற கவத்துக் கொள்ள வேண்டாம். பார்வையும் அறிவுக் கூர்மையும் மழுங்கி உடலில் சோர்வு ஏற்பட்ட பிறகு ஒர்வம் இருக்காது. எனவே இளமைப் பருவமே ஒத்து மிகவும் உகந்தது.

வேதாந்த நூல்களை ஒடுர சமயத்தில் ஏராளமான அளவில் படிக்க முடியாது. படிக்கவும் கூடாது. பாலில் உறையை விட்டு கவத்து மெதுவாகத் தயிராக்குவதைப் போலக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் படிக்க வேண்டும்.

- சுவாமி சின்மயானந்தர்

“சின்மயா மிழன்” தோற்றமும் செயற்பாடுகளும்

கண்கள் இரண்டு, காணும் காட்சி ஒன்று; உதடுகள் இரண்டு, பேச்சு ஒன்று; மகாத்மாக்கள் இருவர், பகவான் ஆதிசங்கரார், பூஜ்ய குரு தேவர் சவாமி, சின்மயானந்தர்; இவ் இரு மகான்களின் நோக்கம் ஒன்று. இவ் மகான்களின் ஒரே இலக்கு “தன்னையுணர்தல்.” இவர்கள் உலகுக்கு வழங்கிய செய்தி ஒன்று “தன் உன்மை நிலையை அறிந்து ஏனைய அனைத்துப் பந்தங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறுதல்” அவர்கள் தமது வாழ்வின் மூலம் உபதேசித்தது ஒன்று “தன்னை அறிந்து இன்ப நிலையடைந்து அதில் உறுதியாக நின்று கொண்டு சகல ஜீவராசிகளின் நலனிலும் கவனம் செலுத்துதல்.

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையில் “எங்கு தர்மம் நலிவடைந்து அதர்மம் தலை தூக்குகின்றதோ அதனை சீர் செய்வதற்காக அங்கு நான் அவதாரம் எடுப்பேன் என்று கூறியுள்ளார்.

அவ்வாறு அன்று பகவான் ஆதிசங்கரர் அவதரித்து இந்து தர்மம் நலிவடையாமல் காத்ததுடன் உலக மக்களின் உயர்வுக்கான பல போதனைகளையும் செய்தார். அத்துடன் பாரத நாட்டின் இரு எல்லைகளான இமயம் முதல் குமரி வரை மூன்று முறைகள் கால்நடையாகவே சென்று மக்களிடையே உண்மையை உணரும் பக்குவத்தை ஏற்படுத்தினார். மேலும் பல நூல்கள் எழுதி இன்றும் மக்களுக்குப் பயன்படும் வகையில் விட்டுச் சென்றுள்ளார்.

அன்மைக் காலத்தில் வாழ்ந்த சவாமி சின்மயானந்தரும், இந்தியாவில் புத்த மதம் மேலோங்கி, தர்மத்துக்குப் புறம்பான பல கருத்துக்களைப் புகுத்தி, அழிவுப் பாதையில் மக்களை வழிநடாத்தத் தொடங்கிய காலத்தில் அவதரித்து அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தி மிகப் புராதனமானதும், என்றும் புதியதாகவும் விளங்கும் சனாதன தர்மத்தை அங்கு நிலை நாட்டினார்.

1916 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 8ஆம் திகதியன்று, ஆதிசங்கரர் அவதரித்த கேரள மாநிலத்தில் அவதரித்து பாலகிருஷ்ணமேனன் என்னும் இயற் பெயருடன் அவரது பிரார்த்த கர்ம வினையின் படி ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்று ஓர் பத்திரிகையாளனாக, ரிடிகேசத்தில் தனது ஆன்மீகப் பணியைச் செய்து கொண்டிருந்த சுவாமி சிவானந்தரை சந்தித்தார். அச்சந்திப்பு மேனனை சுவாமி சிவானந்தரின் சிள்ளியனாக்கியது.

1949 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 25 ஆம் திகதி சிவராத்திரி தினத்தில் தெய்வீகமான துறவு வாழ்வு-சந்நியாச தீட்சை சுவாமி சிவானந்தரால் அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்த சடங்குகளின் பின்னர் பாலக்ருஷ்ண மேனன் என்னும் இயற்பெயருடன் உலாவியவர் சுவாமி சிவானந்த சுரூப்புவேந்த என்ற நாமத்தடன் ஆன்மீக ஞானியாக பரிணமித்தார்.

பின்னர் இமயமலையில் துறவு வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சுவாமி தபோவன் மகராஜ் அவர்களிடம் சென்று ஆன்மீக ஞானத்தை மேலும் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தீட்சா குருவான சுவாமி சிவானந்தரால் பணிக்கப் பட்டார். பலவித சோதனைகளின் பின் சிள்யராக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட சுவாமி சின்மயானந்தர் தபோவன் மகராஜிடம் ஆன்மீக ஞானத்தைப் பெற்றதுடன், கங்கைச் கரையில் தியானம் செய்து வரும் நாளில் கங்கா மாதாவை தனது சேவை குறித்த சிந்தனையின் குருவாக ஏற்றுக் கொண்டார்.

கங்கா மாதா இமயத்தில் உற்பத்தியாகி பல மைல்கள் கற்கள் மலைகள் ஊடாகப் பிரயாணம் செய்து கீழே வந்து மக்களுக்குப் பயன் படுகின்றாள். அவ்வாறே தானும், இமயத்தில் தான் பெற்ற ஞானத்தை, கீழ் இறங்கி வந்து, பலவித விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்களின் வாயிலாக கிடைக்கப் பெற்ற நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வாழ்வு வாழ்ந்தும் மனதில் நிம்மதியின்றி பல குழப்பங்கள் மற்றும் சஞ்சலங்களுடன் வாழும் மக்களுக்கு வழங்கி அவர்களிடம் அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தார். அதற்கான அனுமதியை, ஆசியை அவரது குருநாதரிடம் வேண்டி நின்றார். குருநாதரோ ஆன்மீக ஞானம் பெற விரும்புவார்கள் குருவை நாடி வரட்டும். அவர்களை நாடி செல்ல வேண்டியதில்லை என மறுத்தார்.

ஆனால் சுவாமி சின்மயானந்தர் தனது நோக்கத்திற்கு ஆதாரமாக பகவான் கிருஷ்ணர், போர்க்களத்தில் மனச்சங்கலம் அடைந்த அர்ஜனங்களுக்கு அவ்விடத்திலேயே, தேர்த் தட்டில் உட்கார்ந்தவாறே உபதீசம் செய்து அமைதி அளித்தமையை எடுத்துக் கொண்டு அந்நோக்கை நிறைவேற்றுவதில் தீவிரமாக இருந்தார்.

இவரது தீவிர சிந்தனையை உணர்ந்து கொண்ட சுவாமி தபோவன் மகராஜ், அவருக்கு ஆசிவழங்கி அனுப்பிவைத்தார். குருவின் ஆசி பெற்ற திருப்தியிடன் தனது தீட்சா குருவான சுவாமி சிவானந்தரிடம் சென்று தனது எண்ணத்தைத் தெரிவித்தார். தனது சிஷ்யனின் ஆர்வத்தைக் கண்டு ஆளாந்தித்து “சல் வீவகாளாந்தரூப் போல் மழங்கு” என்று ஆசி வழங்கினார். இவ்வாறு ஆசி பெற்று வந்த குருதேவர் தனது முதலாவது ஞான யக்ஞத்தினை “நாம் இந்துக்களாக இருப்பாம்” “Let us be Hindus” என்ற நல்லப்பில் நடாத்தினார். “ஞானயக்ஞம்” என்பது அறியாமையை அழித்து விடுதல் என்று பொருள்படும். ஆரம்பத்தில் இந்நிகழ்வில் பஸ்கு பற்றியோர் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவே இருந்தது. நாளாடவில் பல்லாயிரக் கணக்கான மக்கள் குருதேவரின் ஞான யக்ஞத்தில் கலந்து பயன் பெற்றனர்.

குருதேவர் வழங்கிய செய்திகள் பிறமத சிந்தனையாளர் களையும் அவர்பால் ஈர்த்தது. அவர்களுக்கு, வேதாந்தம் அனைத்து மனிதர்களுக்குமானது என விளக்கினார். வேதாந்தம் என்பது வயது, ஆண், பெண், இனம், தொழில் ஆகியவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு மனித இனம் மேன்மையுறுத் தேவையான வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்.

“குருதேவர் அனைவரையும் அவரவர் மதங்களில் இருந்து கொண்டே வேதாந்தத்தை, நல்ல மனிதர்களாக உயர உபயோகித்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து அவரது சேவை நாடளாவிய ரீதியில் பரந்து வருகையில் பக்தர்கள் அதிகரித்ததுடன் அவரது பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஓர் அமைப்பு வேண்டும் என உணர்ந்தனர். 1953 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சென்னையில் “சுன்மயா மிஷன்” என்ற பெயரில் ஓர் அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தனது பெயரில் மிழன் அமைவதை விரும்பாத குருதேவரை அடியார்கள் “சுன்மயா” என்றால்

“ஞானமயம்” என்று கூறி அவரைச் சம்மதிக்க வைத்து அவரிடம் ஆசி பெற்றனர்.

இவ்விதம் உதயமான “சண்மூலமானே” “ஒரே குடும்பமாக ஒரே என்னத்துடன்” செயலாற்றுவதையே குறிக்கோளாகக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசி வழங்கினார். இதனையே கருத்திற் கொண்டு இன்று வரை உலகளாவிய ரீதியில் பல பணிகளை ஆற்றி வருகின்றது.

1963 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9 ஆம் திகதியன்று மும்பையில், பகவான் கிருஷ்ணரின் குருவாய் விளங்கிய சாந்திபீர் முனிவரின் பெயரைத் தாங்கி “சாந்திபீர் சாதனாலயா” என்ற வேதாந்த பல்கலைக் கழகம் உதயமானது. இங்கு உலகின் தலைசிறந்த ஆசிரியரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரைப் போல் மக்களுக்கு கற்பிக்க பல நல் ஆச்சாரியர்களை உருவாக்கும் பணி நடைபெற்று வருகின்றது. இப் பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் 300க்கும் மேற்பட்டோர் உலகளாவிய ரீதியில் 140க்கும் மேற்பட்ட ஆச்சிரிமங்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆங்காங்கே சேவையாற்றி வருகின்றார்கள். அவர்கள் அங்கு ஒன்றையே தமது கொள்கையாகக் கொண்டு மக்களிடம் இனம், மதம், ஜாதி, ஆண், பெண் என்ற எவ்வித வேறுபாடுமின்றி வேதங்கள், மந்திர உச்சாடனம், சடங்குகள், சேவை, தியானம் ஆகியவை கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

1965 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 6 ஆம் திகதியில் கிருந்து வெளிநாடுகளிலும் குருதேவரின் பணி பரவியது. மக்களை தத்தம் மதத்திலேயே சிறந்தவர்களாக ஆக்குவதே வேதாந்தத்தின் நோக்கம் என்ற கொள்கையுடன் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் சேவை ஆற்றி வந்தார்.

1979 ஆம் ஆண்டு குருதேவர் இலங்கைக்கு வருகை தந்து பல இடங்களில் “ஞானயக்ஞம்” நடாத்தியுள்ளார். அக்காலப் பகுதியில் இலங்கையில் “சாந்திபீரி” ஆச்சிரிமம் அமைக்கும் நோக்கில் மலை நாட்டுப் பகுதியில் “ரம்பொட” என்னும் இடத்தில் காணி தெரிவு செய்து வாங்கப்பட்டது.

இவ் இடத்திலே தான், இராவணனால் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த சீதாபிராட்டியைத் தேடி இலங்கைக்கு வந்த ஆஞ்சனேயர் முதலில் கால் பதித்தார் என்று கூறப்படுகின்றது. இதன் பின்னர் நாட்டுச் சூழல் காரணமாக சில தடங்கல்கள் ஏற்பட்டன. இருந்தும் 2001 ஆம் ஆண்டு ரம்பொடையில் **ஞாப்த ஹனுமான் ஆலயம்** அமைக்கப்பட்டது.

குருதேவர் பல்வேறு நாடுகளில் தான் மேற்கொண்ட பணியைத் தொடர பல நூற்றுக் கணக்கான ஆச்சார்யார்களையும் பல்லாயிரம் அடியார்களையும் உருவாக்கிய பின் 1993 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 3 ஆம் திகதி அன்று அமெரிக்காவில் சாண்டியாகோ நகரில் பிரம்மத்துடன் இரண்டறக் கலந்தார். அவரது உடல் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பல்வேறு இடங்களிலும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டு இறுதியில் இமய மலையில் சித்தபாரி என்னுமிடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

குருதேவரின் உடல் மறைந்தாலும் அவர் ஆரம்பித்து வைத்த பணிகள் உலகளாவிய ரீதியில் தொடர்கின்றன. அவரால் உருவாக்கப்பட்ட பிரம்மச்சாரிகள், ஸந்தியாசிகள் அனைவரும் “**குருஜ் தேஜாமயானந்தர்**” அவர்களின் தலைமையில் தத்தும் பணிகளை ஆற்றி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் 2007 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இலங்கையில் சின்மயாமிஷன் தமது பணியைத் தொடர்ந்து நடாத்தி வருகின்றது. தற்பொழுது இலங்கையில் இரு பிரம்மச்சாரிகளும், ஒரு பிரம்மச்சாரினியும் முறையே கொழும்பு, யாழ்ப்பாணம், திருகோணமலை ஆகிய இடங்களில் இருந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். இதில் கொழும்பில் கொள்ளுப்பிடியில் சின்மயா மிஷன் தலைமை நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் யாழ்ப்பாணத்தில் இல.ஒ, செட்டித்தெரு ஒழுங்கை நல்லூர் என்னும் விலாசத்தில் (ஆச்சிரமம்) சின்மயா மிஷன் நிலையம் இயங்கி வருகின்றது.

இதன் வதிவிட ஆச்சாரியாராக பிரம்மச்சாரி ஜாக்ரத சைதன்யா சுவாமியாகி பணியாற்றி வருகின்றார். அங்கு பல வேதாந்த நூல்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதாவது பகவத்கீதை, பஜகோவிந்தம், தத்வபோதம், உபதேசசாரம் மற்றும் உபநிடதங்கள் ஆகியன வாராந்தம் ஞாயிறு மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அத்துடன் இளைஞர்களுக்கான “யுவகெந்திரா” வகுப்பு, சிறுவர் களுக்கான “பாலவங்கார்” வகுப்பு முதியோருக்கான வாசதார்வட்டம் வகுப்பு எனப் பல வகுப்புக்கள் நடாத்தப்படுகின்றன. அத்துடன் சுவாமிஜி வட மாகாணத்தின் பல பகுதிகளில் (குறிப்பாக கிளிநோச்சி, வன்னி) இருந்தும் கிடைக்கும் அழைப்புக்களை ஏற்று ஆங்காங்கு சென்று அருளுரை மற்றும் ஆசிவழங்கி வருகின்றார்.

அளவெட்டி, கோண்டாவில் ஆகிய இரு இடங்களிலும் அமைந்துள்ள சின்மயா மின்ன் ஆச்சிரமங்களிலும் வாராந்தம் சளிக்கிழமை மாலை மற்றும் புதன் மாலை வியாழக்கிழமை காலை ஆகிய நாட்களில் யுவகேந்திரா மற்றும் வாசகர் வட்ட வகுப்புக்கள் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அத்துடன் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் நல்லூர் வடக்கு வீதியில் அமைந்துள்ள மகேஸ்வரன் மண்டபத்தில் மாலை 6.15 இல் இருந்து 7.15 வரை ஆன்மீக அருளுரை நடாத்தப்பட்டு வருகின்றது.

மேலும் (CORD) சின்மய கிராமிய அபிவிருத்தி நிறுவனமும் வட மாகாணத்தில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் வாழ்வாதாரம் குறைந்தவர்களைத் தெரிந்தெடுத்து பல பணிகளை ஆற்றி வருகின்றது.

சின்மயா மின்னின் பணிகள் கண்டி, நம்பொட ஆகிய பகுதிகளிலும் நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்வாறாக பல ஆன்மீக மற்றும் மனிதாபிமானப் பணிகளை ஆற்றிவரும் சின்மயா மின்ன் மேலும் தன் பணிகளை விஸ்தரித்து, பலவித ஆன்மீக விழிப்புணர்வை, ஆன்மீக தேடலை மக்களிடையே ஏற்படுத்தி நல்ல மனிதாபிமானம் உள்ள சமூகத்தை ஏற்படுத்த அந்தப் யூப்ரம்மம் குருதேவர் சுவாமி சின்மயானந்தர் வடிவில் நின்று அருளாசி வழங்கிக் கொண்டே இருக்கும்.

இந்துவாக வாழ்வோம்

செயற்பாடுகள் - ஒரு நோக்கு

தொன்று தொட்டு இலங்கையின் வடபகுதியில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தில் சைவமும் தமிழும் இரு கண்களாகப் போற்றி பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தன. யாழ்ப்பாணத்தின் தலைசிறந்த சைவத்தின் காவலரான ஆறுமுகநாவலர் அவர்கள் இவற்றை மேலும் மெருகூட்டிப் பாதுகாத்து வந்தார். தொடர்ந்தும் அந்திலை பேணப்பட்டு வந்தது.

இந்துப் பண்பாடுகள் விழுமியங்கள் பேணப்பட்டு சநாதன தர்மத்தின் படி மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். ஆலயங்களில் பக்தி பூர்வமான பூஜைகள் மகோற்சவங்கள் புராணபடனங்கள், கதாப்பிரசங்கங்கள் எனப் பல்வேறு வகைகளில் சமய நெறிகள் பேணப்பட்டு வந்தன. மக்கள் எதைச் செய்தாலும் சித்த சுக்தியுடன் பக்தி பூர்வமாகச் செய்து வந்தனர். தாம் செய்யும் செயல் அனைத்தும் தர்மமாக இருக்கவேண்டும் என்ற சிந்தனையுடன் செயற்பட்டார்கள்.

இன்றும் ஆலயங்கள் பல்கிப் பெருகி அஸ்காரமாகக் காட்சி தருகின்றன. பூஜைகள் மஹோற்சவங்கள் வெகு சிறப்பாக பல்வேறு புதுப்புதுச் செயற்பாடுகளுடன் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால் இவற்றை நடத்தும் மற்றும் பங்குபற்றும் அடியவர்களின் மனநிலைகள் பல்வேறு மாறு பாடுகளுடன் காணப்படுகின்றன. பக்தி பூர்வமாக செய்வதை விடுத்து பகட்டுக்காகச் செய்வது, போட்டி மனப்பான்மையுடன் நல்லது எது கெட்டது எது என்று சிந்திக்காமல் ஆடம்பரத்திற்கு பண்ததை வீணவிரயமாக்குவது என்று பல்வேறு பரிமாணங்களில் புண்ணியச் செயல்கள் பாவச் செயல் களாக மாறி வருகின்றன. அத்துடன் இளைஞர் சமூகத்தினரிடையே ஆலய வழிபாடு மற்றும் பூஜைகள் பற்றி குதர்க்கமான எண்ணக் கருக்கள் உருவாகி யுள்ளன.

இதற்கு நவீன விஞ்ஞான சாதனங்கள் மற்றும் நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண கூழ்நிலை அதனைத்தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலையற்ற சமூக அக்கறையற்ற சமாதான கூழ்நிலை என்பன காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இருந்தாலும் மனித மனங்களில் ஏற்பட்ட போலிமயக்கங்கள் தான் காரணம் என்றால் மிகையாகாது.

உதாரணமாக யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து வளர்ந்து உயர்கல்வியை முடித்த பின்னர் வேலையைத்தேடி வெளிநாடு சென்ற பெண்கள் சிலர் 20 வருடங்களின் பின் யாழ்ப்பாணம் வந்து தன் குழந்தைகளைப் போல தானும் மேற்கத்திய உடைகளுடன் ஆலயம் சென்று வழிபாடு செய்கின்றனர். இதனைப் பார்த்து யாழ்ப்பாணத்தில் நிரந்தரமாக வாழ்பவர்களும் தலைவரிகோலமாக அரை குறை ஆடைகளுடன் ஆலயம் செல்கிறார்கள் என்னே! நவநாகரீக மோகத்தின் கேவலம்!

மேலும் சமூகத்தின் முதுகெலும்பாக திகழும் பல்கலைக்கழகம் பாடசாலை உயர்தர வகுப்புக்கள் மற்றும் காரியாலயங்கள் எங்கும் ஒன்று கூடல் நிகழ்வு என்றால் இங்கு மது போத்தல்கள் தான் முதல் நிலை உண வாக கருதப்படுகிறது. இதனால் ஒன்று கூடல் நிகழ்வில் ஒருபகுதியினர் குறிப்பாக பெண்கள் தாமாக ஒதுங்க வேண்டிய நிலை. இவற்றின் விளைவு தம்மையும் சமூகத்தையும் அழிந்தல் அன்றி வேறொந்த நன்மையும் இல்லை.

சதா தினசரிப் பத்திரிகைகளை புரட்டினால் வரும் செய்திகள் அப்பப்பா! வேதனையும் சோதனையும் எம்சமூகத்தில் இப்படியுமா? என்று தலை குனிந்து வெட்கப்பட வேண்டிய நிலை. இத்தகைய நிலை மாற வேண்டும். மனித மனங்கள் உயர்ந்த நிலையை நோக்கித்திரும்ப வேண்டும் என்பதே இன்றைய தேவை. இத்தகைய இக்கட்டான கூழ்நிலைகளில் எல்லாம் மத அனுஷ்டானங்களே மனிதனை அவனுக்குரிய பண்புகளுடன் மனிதனாக வாழ வகுத்தன என்பது வரலாற்று உண்மை.

ஒவ்வொருவரும் தத்தம் மத அனுஷ்டானங்களை சரியாக பின்பற்று வார்களானால் வாழ்வில் தடுமாற்றங்களும் அவற்றால் வேதனைகள் எழும் கழலும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.

“இன்பமே எந்நாளும் துன்பமில்லை”

இவற்றைக் கருத்திற் கொண்டே இந்துக்கள் அதிகமாக வாழும் யாழ்ப்பாணத்தில், இந்து மக்கள் அதிகமாகக் கூடும் நல்லூர்கந்தப் பெரு மானின் திருவிழா காலத்தில், ஆறுமுகப்பெருமானின் ஆறுதிருமுகங்களின் ஆசியுடன், ஆறு அம்சங்களை கொண்ட “இந்துவாக வாழ்வாம்” செயற் பாட்டை எமது ஆள்மீக குருவும் சின்மயா மின்ன் வடமாகாணக் கிளையின்

வதிவிட ஆச்சாரியாருமான பரம்பரை ஜாக்ரத கைதன்யா அவர்கள் பூஜ்ய குருதேவர் சுவாமி சின்மயானந்தர் அவர்களின் பூரண ஆசியுடன் முன்னெடுக்க முனைந்துள்ளார்.

இச்செயற்பாட்டின் மூலம் நல்லூர் கந்தப்பெருமானை தரிசிக்க வரும் அனைத்துப்பக்தர்களும் ஏதோ ஒர வகையில் பங்கு கொண்டு களிப் படையும் வகையில் ஆறுவகையான செயற்றிட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட உள்ளன. அத்துடன் ஆலய தரிசனத்திற்காக இல்லாமல் கடைபார்க்க வரு பவர்களும் கண்டு களிப்பதற்கும் இச்செயற்பாட்டில் இடமளிக்கப் பட்டுள்ளது.

செயற்பாட்டின் திட்டங்கள் வருமாறு

ஆன்மீக அருளுரை

கண்காட்சி

நாமசங்கீர்தனம்

திருப்புகழ் இறுவட்டு வெளியீடு

சின்மய நாதம் ஆன்மீக இதழ் வெளியீடு

ஒளிபடக்காட்சி

ஆன்மீக அருளுரை

ஆகஸ்ட் மாதம் 20ம் திகதி முதல் செப்டெம்பர் மாதம் மே திகதி வரை தினமும் கந்தப்பெருமானின் மாலை நேர திருவீதி உலா நிறை வடைந்த பின்னர் நல்லூர் வடக்கு வீதியில் அமைந்துள்ள மகேஸ்வரன் மண்டபத்தில் சின்மயா மிழன் வதிவிட ஆச்சாரியார் ஜாக்ரத கைதன்யா அவர்களால் நடத்தப்பட உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு தலைப்புக் களில் அருளுரை வழங்கப்படும். அருளுரை கேட்டு அதன் மூலம் மன நிறை வடையும் பக்தர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு.

கண்காட்சி

இதன் கருப்பொருளாக சுநாதன தர்மம், வாழ்க்கையின் குறிக் கோள், வெற்றியின் இரகசியம், கடவுள் உருவ வழிபாடு, ஆலயம், கிரியைகள், சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள், இந்து கலாசாரம் என அமைந்துள்ளன. இவை சம்பந்தமான காட்சிப் பொருட்கள் யாவும் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு அவற்றிற்கும் இந்துப் பாரம்பரியத்திற்குமான மெஞ்ஞான விஞ்ஞான விளக்கங்களும் வழங்கப்பட உள்ளது.

இதில் இந்து வாழ்வின் முக்கிய நோக்கம் அதனை எப்படி அடையாம் அதற்கு நாம் பயன்படுத்தவேண்டிய வழிமுறைகள், குறிப்பாக ஆலய வழிபாடுகள் அங்கு நடைபெறும் கிரியைகளின் விளக்கங்கள் ஆகியன கொடுக்கப்படும். அத்துடன் இந்துக்கள் பாரம்பரியமாகக் கடைப்பிடித்து வரும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் ஆகியனவற்றுக்கான விளக்கங்கள் என்பன வெளிப்படுத்தப்பட உள்ளன. அனைவரும் விளக்கம் அறியாமல் கடைப்பிடித்து வரும் நடைமுறைகளுக்கு விளக்கங்களும் கொடுக்கப்பட உள்ளன. யாவரும் பார்த்து பயன் பெறலாம்.

நாம சங்கரத்தைம்

யாழ் மாவட்டத்தில் உள்ள 77 பாடசாலைகளில் இருந்து மொத்தம் 2000 மாணவர்களுக்கும் அதிகமானோர் அந்தந்த பாடசாலையில் கற்பிக்கும் சங்கீதம் மற்றும் சமய பாட ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் சகல பாடசாலைகளிலும் ஒரே பாடல்களை ஒரே ராகத்தில் பயிற்றுவித்து ஒகஸ்ட் மாதம் 20ம் திகதி முதல் தினமும் காலைத் திருவிழாவின் போது நாளொன்றுக்கு 4.5 பாடசாலைகள் வீதம் உள்வீதியில் பஜனை செய்வித்தல். ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட பாடசாலை ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் காலை ஒன்பது மணிக்கு மகேஸ்வரன் மண்டபத்தில் கூடி அங்கு சுவாமிஜியால் வழங்கப்படும் அருளுரை மற்றும் அறிவுறுத்தல்களைப் பெற்றுக் கொண்டு சுவாமிஜியுடன் ஆலயம் சென்று வசந்த மண்டபப்பூஜை மற்றும் கொடிமரப் பூஜைகள் பார்த்து, கந்தப்பெருமான் வீதி வலம் வரும் போது 100க்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அடியார்கள் சேர்ந்து ஒரே பாடல்களை தினமும் ஒதுவுள்ளனர். இந் நிகழ்வு ஆனந்தப் பரவசத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஜயமில்லை.

இதற்கான பாடல்கள் அடங்கிய இறுவட்டு சின்மயா மிழனால் தயாரிக்கப்பட்டு பங்குபற்றும் பாடசாலை ஆசிரியர்களிடம் ஓப்படைக்கப் பட்டுள்ளன. இதே பாடல்கள் தினமும் திருவிழா நாட்களில் காலை மாலை திருவிழாக்களில் ஒலிக்க வெவ்வேறு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இச் செயற்பாட்டில் சின்மயா மிழனுடன் வடமாகாண கல்வித்தினைக்களம், யாழ் மாநகரசமை, நல்லூர் பிரதேச செயலை ஆகியன இணைந்து செயற் படுகின்றன. மேலும் பஜனைகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்கள், ஆசிரி

யர்கள் ஆகியவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் திருவிழா முடிவுற்ற பின்னர் அவரவர் பாடசாலைகளில் வைத்து சுவாமிஜியால் வழங்கப்படவுள்ளனர்.

திருப்புகழ் இறுவர்துவனியர்கு

நாம சங்கீர்த்தன நிகழ்வில் பங்குபற்றும் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரே குரலில் 25க்கு மேற்பட்ட முருகன் புகழ் பாடும் திருப்புகழ் பாடல்களை பக்கவாத்தியங்கள் சகிதம் பாடி அவற்றைப்பதிவு செய்து இறுவட்டு வெளியிடப்படவுள்ளது. இவற்றை வீடுகளில் ஓலிக்க வைப்பதால் வீடுகளிலும் முருக நாமத்தால் தெய்வீக மணம் கமழு வைக்கலாம். அத்துடன் இதில் பங்கு கொள்ளும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஓர் மன நிறைவு ஊக்குவிப்பு மேலும் சிறார்களை ஊக்குவிக்க வாய்ப்பளிக்கும். மேலும் இப்பஜகன மற்றும் திருப்புகழ் பாடல்கள் தொடர்ந்தும் இப்பிர தேசத்தில் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களிலும் பக்தர்களால் ஓலிக்க வைக்கும் நடவடிக்கையும் தொடரவுள்ளது.

“சின்மய நாதம்” ஆள்மீக இதழ் வெளியர்கு

சின்மயா மிடின் வடமாகாணக்கிளையின் காலாண்டு ஆள்மீக இதழாக வெளிவரவுள்ள “சின்மய நாதம்” என்ற நூலின் முதலாவது இதழ் “இந்துவாக வாழ்வோம்” சிறப்பிதழாக வெளிவரவுள்ளது.

இவ் இதழ் மேற்குறிப்பிட்டவாறு கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப் படும் விடயங்கள் குறித்த விளக்கங்கள் (மெஞ்ஞான மற்றும் விஞ்ஞான) மற்றும் இவை இந்துப் பண்பாடு, பாரம்பரியங்களை எவ்வாறு விளக்கு சின்றன? இந்து வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன? அந்த குறிக்கோளை அடையும் வழி என்ன? ஆகிய பல விடயங்களை தாங்கி வருகின்றது. தொடர்ந்து கண்காட்சியில் பார்த்த விடயங்களை மீட்டுப்பார்க்க உதவும். மேலும் தொடர்ந்து வரும் இதழ்கள் யாவரும் அறிய வேண்டிய, சிந்திக்க வைக்க வூடிய ஆள்மீக தகவல்களை தாங்கி வெளிவரவுள்ளது. இது வாசகர்களுக்கு ஓர் வரப்பிரசாதம்.

ஒளியடக்காட்சி

சுநாதன தர்மத்திற்கு உட்பட்ட பல விடயங்களை உள்ளடக்கிய ஒளிப் படக்காட்சி ஆகஸ்ட் 20ஆம் திங்கள் முதல் செப்டெம்பர் ஜூம் திங்கி வரை தினமும் ஆலய வீதிதவிர்ந்த கடைத்தொகுதி மற்றும் வீதி முகப்பு

ஆகிய இரு இடங்களில் காட்சிப்படுத்தப்படவெள்ளன. இவற்றில் ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிடக் காட்சி தொடர்ந்து மாலை 4 மணிமுதல் 8 மணி வரை மீண்டும் மீண்டும் காட்சிப்படுத்தப்படவெள்ளது.

இதில் பல சிவாலயங்கள், ஏனைய பிரசித்தி பெற்ற யாத்திரைத் தலங்கள் மற்றும் இந்துப்பண்பாட்டுக் கோலங்கள், சிறுவர்களுக்கான காட்டுன் (Cartoon) சித்திரப் படங்கள், பிரபல பாடகர்களின் பாடல்கள் ஆகியன காட்சிப்படுத்தப்படவெள்ளன. ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு காட்சி களே காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன. இவை ஆலய தரிசனம் மட்டும் நோக்க மின்றி பொழுதுபோக்கிற்காக வருபவர்களும் கண்டுகளிக்க வசதியாக இருக்கும்.

மேற்கூறிய ஆறுவகை செயற்பாடுகளுடன் இந்துவாக வாழ்வோம்” செயற்றிட்டம் நிறைவடைகிறது. இச் செயற்றிட்டம் இறைவனின் திருவருளால் பல்வேறு தரப்பினரின் ஒத்துழைப்புடன் நடாத்தப்படுகிறது. அவ்வாறே பல்வேறு தரப்பட்ட மனிதர்களையும் உண்மைகளை உணர வைத்து நல்வாழ்வு வாழ வைக்க வேண்டுமென்று நல்லூர் கந்தப்பெரு மாணை வேண்டுகின்றோம்.

மனதையும். இந்திரியங்களையும் தன்
கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் பக்தன். இன்ப
துன்பங்களுக்கு அடிமையாவதில்லை.
அவனுக்கு தான் வாழும் ஒல்லமே இமய
மலையில் உள்ள குகை ஆகிவிடும்.

-தபோவன் மகராஜ்

சநாதன தருமத்தின் நவீனத்துவ செல்நெறி

இன்றைய இந்து சமயம் என்பதன் மிகப்பெரும் தொன்மைப் பெயர் சநாதனத்தின் எனப்படும். “சநாதன” என்றால் மிகவும் பழைமையானது, என்று முள்ளது தொன்மையானது, புராதனமானது வரையறைக்கு உட்படாதது, புதுமையானது, நவீனத்தில் நவீனமானது எனப் பலவாறு சாஸ்திரங்கள் விளக்கியுள்ளன. வேத இலக்கியங்களில் வரும் சொற்களை ஆராய்ந்த “யாஷ்கா” என்பவர் “சநாதன” என்ற சொல்லிற்குப் “புதுமையானது” எனப் பொருள் தருகின்றார். “புதுமை” என்றால் தற்காலத்தில் நவீனமானது புதுமையும் பொலிவும் பெற்றுத் துங்குவது எனவும் இதனால் அறியலாம். உபநிடதங்களிலும் பகவத்கீதையிலும் “சநாதன” என்ற சொல்லாட்சியை முதலில் அவதானிக்க முடியும்.

“பாரத! தோன்றும் தோன்றாத, தோன்ற இருக்கன்ற தர்மங்கட் கெல்லாம் ஆத்யாகவும் எல்லாமாகவும் நான் இருக்கன்றேன்.

என வரும் கீதாவசனமானது “சநாதனம்” என்பதன் உப்பொருளைத் துல்லியமாக எடுத்துக் கூறியுள்ளது. “சிந்து” என்ற நதிக்கரை நாகரிக மக்களின் தொன்மைப் பண்பாடு இந்துவெளி நாகரிகம் என மேற்குலக நாடு களால் அன்று அழைக்கப்பட்டது. “சிந்து” என்ற சொற்பதும் பாரசீக, கிரேக்க மொழிகளில் மாற்றமடைந்து ஹிந்து, சிந்துவாகி ஆஸ்கிலத்தில் ‘HINDU’ எனவும் ஹிந்துக்கள் வசிக்கும் தேசம் Hindustan எனவும் அவர்களது புராதன பண்பாடு சமயம் என்பன Hinduism/ Hindu Civilisation/ Hindu India எனவும் காலப் போக்கில் மொழிமாற்றம். அடைந்து இந்துக்கள் வசிக்கும் தேசம் இந்தியா என மருவியது என்பது பல்வேறு ஆய்வாளர்களாலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதொரு வரலாறாகும். இந்திய நாட்டின் புராதன பெயர் பாரதநாடு, பாரதவர்ஷி, பாரதமேவ ஜயதே என்பதும் இன்று இந்திய மக்களால் பேணப்பட்டுவரும் தொன்மைப் பெயராகும். இந்திய மக்களின் சமயம், பண்பாடு, கலாசாரம், மொழி யாவற்றையும் இணைத்து தற்கால இந்தியப் பண்பாடு இந்துசமயப் பண்பாடு, இந்துக்கள் நாகரிகம் எனவும் இந்துசமயம் என்ற பொதுப் பெயரில் வரலாற்றில் நிலை பெற்றது.

“இந்து சமயம் தொடக்கத்தில் பெயரெதுவும் இல்லாத்நுஷ்டது. “இந்து” என்பது இச்சமயத்திற்கு வழங்கும் பெயர். இந்து மொழிகளில் சமயம் பற்றி உருவான மூலநால்களில் “இந்து” என்ற பெயர் என்கும் காணப்படவில்லை. இந்து சமயத்தின் தொள்கையைக் கருத்திற் கொண்டு பார்க்கும் போது சமீப காலத்திலேயே இப்பெயர் தெர்கு வழங்கத் தொடர்பியதை உணர்கிறோம்.”

என்றவாறு பேராசிரியர். கைலாசநாதக் குருக்களும் தமது ஆய்விலே குறிப்பிட்டமே மனம் கொள்ளத்தக்கது. ரினம்.பி மகாதேவன், எம்.விரிவியன்னா போன்ற மெய்யியல் ஆய்வாளர்களும் இதே கருத்தியலைத் தமதுஆய்வுகளிலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

இந்து சமயத்தின் அகன்ற காலவரன் முறையும் அதன் முன்னோக்கிய பின்னோக்கிய அமைவு முறையும் சநாதனம் என்ற பெயரை இதற்கு ஈட்டித் தந்துள்ளது. “சனா” என்பது முதலமைப் பொருள்ளையும் “தனா” என்பது புதுமைப் பொருள்ளையும் உணர்த்துவதனால் இம்மதம் சனாதன மாகியும் புதுமையையும் பழுமையையும் ஒருங்கிணைக்கும் நிலை யினையும் குறிப்பிடும் எனப் போரசியர். சிவசாமி அவர்களும் அறிமுகப் படுத்துவது உணரத்தக்கது. முன்னெப்பழும் பொருட்கும் முன்னெப்பழும் பொருளே பின்னெப் புதுமைக்கும் பேத்தும். அப் பெற்றியனே என்ற மணி வாசர் கூற்றும் இவ்வண்மைப் பொருளை உறுதி செய்யும்

“தருமம்” என்ற சொல்லினை ஆராய்ந்தால் “திறு” என்ற வடமொழி வினையடியிலிருந்து “தரு” என்பது தோன்றி, தருமம், என்ற சொல்லாகியது என வடமொழி நூல்களால் அறிகிறோம். ரிக் வேதமானது “திறு: என்றால் தரித்தல், தாங்குதல், நிலைபெறச் செய்தல் என்ற பொருளில் உலகினைத் தரித்தலும் தாங்குதலும் நிலைபெறச் செய்வதும் எதுவோ அது “தருமம்” எனப்படும் என விளக்கியுள்ளது. சகல பேரண்டங்களையும் படைத்து காத்து துடைக்கும் பரம்சக்தியாக தருமம் நிலவுகின்றது என்பதை இதனால் புரிந்து கொள்ளலாம். எனவே சனாதன தருமம். என்பது தொன்று தொட்டு வரும் நியதி என்பதும் புலப்படும் தருமத்திற்கு “நியதி” தத்துவம் என ஒரு பெயரும் சிவாகமங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. நியாமிகாபடலம் என்ற பகுதியில் இதன்

விரிவான பொருள் விளக்கத்தை காணலாம். இதனை பிரபஞ்சப் பொருட்களில் பஞ்ச பூத இயல்புகளில் நவீன அறிவியலும் தொட்டுக் காட்டிச் செல்லும் “எது எதுவாக இருக்குமோ அது அதுவாகவே இருப்பது அதன் நியதி என்ற கருத்தில் ஜாக்கருத சௌதன்ய சுவாமிகளும் இதனை விளக்குவார்.

அதாவது நீரின் இயல்பு குளிர்மை, நெருப்பின் இயல்பு வெப்பம், குளிரும் தன்மை நீருக்கு இயல்பாகவும் வெப்பமாகிய தன்மை நெருப்பிற்கு இயல்பாகவும் இருப்பது அவ்வப் பொருட்களின் நியதியாகும். இத் தன்மை நவீன யுகத்திலும் சரி தகவல் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ள நவீனத்துவ செல் நெரியிலும் சரி இத்தகைய தரும நியதி மாறுவதில்லை. மாற்றமடையவும் மாட்டாது. அது அவ்வப்-பொருட்கட்டுரிய தருமமாகும். இந்துசமயத்தின் புராதன வழிபாடு இயற்கை வழிபாடு, கூரிய, சந்திரர், அக்கினி வழிபாடு மிகவும் முக்கியமான வழிபாடு. கூரியனின் தோற்றம் என்று தொடங்கியதோ அன்றமுதல் இந்துக்கள் “ஒளி” வழிபாட்டினை - ஜோதி வழிபாட்டினை இன்று வரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தைமாதம் கூரிய பொங்கலில் ஆரம்பிக்கும் வழிபாடு சிவராத்திரி, நவராத்திரி, தீபாவளி, திருப்பாவை, திருவெம்பாவை என ஜோதி வழிபாடு மார்கழி வரை நின்று நினைபெற்றுள்ளது.

அறிவியல் உலகிலும் அக்கினியாகிய வெப்பநிலை ஆய்வுகள் மருத்துவத்தில், பொறியியலில், விண்வெளி ஆய்வுகளிலும் ஓலி, ஒளியை மையப் பொருளாக கொண்டே சுகல விஞ்ஞான ஆய்வுகளும் நடைபெறுகின்றன. உலகின் அடிப்படை மூலக் கூறுகள் 108 மூலகங்கள் எனவும் அவற்றில் மூன்று அனுக்துகள்கள் எலக்ரோன், புரோத்தீன், நியூற்றோன் என விஞ்ஞானிகள் பகுத்துள்ளனர். இந்த அனுக்துணிக்கைகள் இல்லாத எப்பொருள்களையும் பிரபஞ்சத்தில் காணமுடியாது. துணிக்கைகளைப் பகுத்துக் கொண்டே செல்லலாம். இறுதியில் அவை ஓர் பரமானுத் துணிக்கையாக மாறுகின்றது எனவும் அத்துணிக்கையின் பெயர் **தடவள் துணிக்கை** என்றும் தற்கால விஞ்ஞானிகள் பெயரிட்டு இருப்பதனை சீவீஸ் நாட்டு ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்தின இச் செய்தியானது. பல பத்திரிகைச் செய்திகளிலும் பல்வேறு ஊடகங்களிலும் பிரசரிக்கப்பட்டது. இது மக்களிடையே பெரும் வியப்பைத் தோற்றுவித்திருப்பதில் ஆச்சரியமில்லை.

அனுவின் மூலக் கூறுகள் சுகல ஜீவராசிகளிடமும் பிரபஞ்சப் பொருள்களிடத்தும் நிரவியிருத்தலால் “அனுவின்றி ஒன்றும் அசையாது” “அவனின்றி அனுவும் அசையாது” என விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்யும் காலம் வெகுதூரத்தில் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது. பழையைனையும் புதுமையினையும் நவீனத்துவத்தின் செல்நெறியானது அறிந்தோ அறியா மலோ அத்தருமத்தை உள்வாங்கியிருக்கும் நுட்பம் மெதுவாகப் புனரா கிண்றது. சுநாதன தர்மம் என்றால் அழிவற்றது, என்றால்து, நிலையானது, மாற்றங்களுக்கிடையிலும் மாறாதிருப்பது, காலம் கடந்தது. ஆதியந்தமற்றது என்றெல்லாம் ஞான நூல்களில் பேசப்பட்டதன் பொருளை இன்று அறிவிய லாளராலும் விளங்கிக் கொள்ளும் நிலைக்கு அது வளர்ந்து கொண்டே செல்வது தான் சனாதன தர்மத்தின் மறைபொருளான ஞான நுட்பமாகும். இத்தகைய பழையைனையும் புதுமைகளைத் தோற்றுவிக்கும் நவீனத்து வத்தின் சிறப்பினையும் திருமூலர்

“அனுவில் அனுவினை ஆதிப்பிரானை

அனுவில் அனுவினை ஆயிரும் கூறுட்டு

அனுவில் அனுவை அறியவல்லார்க்கு

அனுவில் அனுவை அனுகழுமாலே” (பா-2009)

என்ற பாடவில் மிகவும் அழுமான பொருளில் பல்லாயிரம் ஆண்டுக்கட்டு முன்பே அறிமுகப்படுத்திச் சென்றமை சனாதன தருமத்தின் நவீனத்துவ செல்நெறிக்கு சிறந்த சான்றாகும். ஒளவையாரும்.

“அனுவின்கழுவாய் அப்பாழுக்கப்பாலாய்

கழுமூற்றிநின்ற கருப்புளே காட்டி”

எனப் பாடித் துதித்தமையினையும் இதனுடன் பொருத்திப் பார்க்கலாம். சனாதன தருமத்தின் சன்னதியில் அனுவின் ஆதிப்பிரானுக்கும் கடவுள் துணிக்கை என அறியப்படும் பரமானுத் துணிக்கைக்க்கும் ஏதாவது ஒரு பூர்வீக தொடர்பு இருக்கலாமோ என்ற ஐயப்பாட்டினை கற்றவர் மற்ற வர்கள் யாவரிடத்தும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் என நம்பலாம்.

“ஆழக் தீயது எவ்வாய் அரன் நாமைகுழ்க்

வையகழும் தூயர் தீர்க்கவே”

கவாநிதி கவவாணி. தீராமநாதன்
பேராசியர் இந்துநாகரிகம் (லும்பு நிலை)
யாழ்ப்பானாப் பல்கலைக்கழகம்.

வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்

வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன என்பது பற்றி சிந்திப்போம் இது குறித்து வாழ்க்கை என்றால் என்ன? குறிக்கோள் என்றால் என்ன? என்ற ஒரு கேள்விகளுக்கு விடைகளைப் பெற்றுக் கொள்வதன் மூலம் விளக்கம் அளிக்க முடியும்.

வாழ்க்கை என்றால் என்ன?

வாழ்க்கை என்பது பிறவியில் இருந்து இறப்பு வரையிலான காலப் பகுதியைக் குறிக்கிறது. இது அனைத்து உயிர்களுக்கும் பொதுவான ஒன்றாகும். அவ்வாறெனில், மனித வாழ்க்கை என்பது எவ்வகையில் விலங்குகளின் வாழ்க்கையில் இருந்து வேறுபடுகிறது என்ற கேள்வி எழுகின்றது. மனித வாழ்க்கை பகுத்தறிவு எனும் ஆறாவது அறிவைக் கொண்டு அமைந்த வாழ்க்கையாகும். பகுத்தறிவு என்பது ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டியவை பற்றியும் செய்யக் கூடாதவை பற்றியும் தொடர்பான அறிவாகும்.

மனிதன் தான் வாழும் காலப்பகுதியில் உயிரோடு வாழ்தல் என்பதும் உயிர்ப்போடு வாழுதல் என்பதும் வெவ்வேறானதாகும். இறந்த காலம் மீதான மன வருத்தங்களையும் எதிர்காலம் தொடர்பான பயங்களையும் சுமந்து கொண்டு நிகழ்காலத்தில் பதற்றத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் களை உயிரோடு வாழ்வார்கள் என்ற வரையறைக்குள் கொண்டு வர முடியும். உயிர்ப்புடன் வாழ்தல் என்பது இறந்தகால வருத்தங்களும் எதிர்கால பயங்களும் இல்லாமல் நிகழ்காலத்தில் ஒவ்வொரு கணத்திலும் வாழ்தல் ஆகும்.

குறிக்கோள் என்றால் என்ன?

குறிக்கோள் என்றால் என்ன? என்பதை எடுத்து நோக்கும் போது நமது செயலுக்கு ஒரு திசை வழங்குவது அல்லது எதை நோக்கி நாம் செயற்படுகிறோம் என்பது குறிக்கோளாகும். குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை என்பது போய்ச்சேர வேண்டிய இடம் பற்றிய தெளிவில்லாமல் வீதியில் இறங்கிப் பயணிப்பதற்குச் சமமாகும்.

குறிக்கோள் எதுவாக இருந்த போதும் அதன் அடிப்படை “இன்பமாக வாழ்தல்” என்பது ஆகும். அல்லது இனித் துன்பமற்ற நிலையை அடைதல் என்பதை மையமாக கொண்டே அனைத்து குறிக்கோள்களும் அமையப் பெறுகின்றன. எனவே அமைதி அல்லது இன்பமான மனம் என்பதை வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் எனக் கூற முடியும் வைத்தியராக உருவாக வேண்டும் என்பது ஒருவருடைய குறிக்கோளாக இருந்தால் அக் குறிக் கோளின் அடிப்படை என்பது இன்பமான அல்லது துன்பமற்ற வாழ்க்கைக் கான ஆவல் என கூறமுடியும்.

“அமைதியான மனம் உங்களுள் மூலதனம். அதுவே எவ்வாறு நல்லாயும் கொண்டு வரும்” என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் பொன் மொழியாகும் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலோ அல்லது லெளகீக வாழ்க்கையிலோ வெற்றி பெற்றவர்கள் அமைதியான மனதையே குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளனர்.

சனாதன தர்மம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாகிய அமைதியான மனத்தை அடைவதற்கு வழிகளைக் கூறுகின்றது. நம் மொத்த வாழ்விற்கும் ஒரே குறிக்கோளாக மன அமைதியை அமைத்துக் கொண்டு அதை அடை வதற்கான வழிகளாக அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கு புருடார்த்தங்களை சனாதன தர்மம் கூறி நிற்கின்றது. அற வழியில் நடந்து பொருள் இன்பம் ஈட்டும் ஒருவன் வீடு எனும் “முக்திநிலை” அல்லது “இனித் துன்பமற்ற நிலை” என்பதை அடைய முடியும் என சனாதன தீர்மானம் கூறுகின்றது.

சேவை செய்வதன் மூலம் ஒருவர் தமது மன அமைதியைப்பெற்றுக் கொள்ள முடியும். சேவை செய்யும் போது நாம் “சேவகன்” என்ற மனநிலையில் இருந்து சேவை செய்ய வேண்டும். ஓரளவில் சேவையானது நம்மை நாமே உயர்த்திக்கொள்ள உதவுகிறது. **“கொடுப்பவன் மண்ணியீடு வணாப்ப ஏழைக்கு நீஞ்ர தெருவித்துக் கொள்ளாட்டும். ஏற்பவன் நம்ராந்து நீஞ்ரு கொடுப்பதை பெற்றுக் கொள்ளாட்டும்”** என்று விவேகானந்தர் கூறுகின்றார்.

இதிகாசம் மற்றும் புராணங்களில் சேலவயின் மூலம் மன அமைதியைப் பெறக்கூடிய வழிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இராமயணத்திலே அனுமர் இராமருக்கு சேலவ செய்யும் போது தான் மறைந்திருந்த அவரது ஆற்றல்கள் வெளிப்பட்டன. அனுமர் இராமரை தமது தெய்வமாக கருதி பணிந்து சேலவ யாற்றியமையால் அனுமரது நிலை உயர்ந்தாக இராமாயணம் கூறுகின்றது.

“மன அமைதியை செயல், வழிபாடு, ஞானம் என்பவற்றின் மூலம் அடைய முடியும்” என சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகின்றார். இங்கே செயல் என்பதில் எப்போதும் தவறாமல் பிறருக்கு உதவுதல் என்பதையும் வழிபாடு என்பது பிரார்த்தனை மற்றும் தியானம் செய்தலையும் தியானத்தை தொடர்ந்து வரும் ஞானத்தால் சுகந்திரத்திற்காக மன அமைதியாகிய பெற முடியும் என அவர் கூறுவார்.

மன அமைதிக்கு உடல், சொல், மனம் எனும் மூன்றினாலும் தவத்தை மேற் கொள்ளவேண்டும். உடலால் பிறருக்கு உதவுதன் மூலமும் உண்மைச் சொற்களைப் பேசுதல் மூலமும் மன அடக்கத்தின் மூலமும் இனித்துன்பமற்ற நிலையை நாம் அடைய முடியும்.

“எமது மனத்தனால் சொர்க்கத்தல் நூரகத்தையும் நூரகத்தல் சொர்க்கத்தையும் உருவாக்கி முடியும்” என சுவாமி சின்மையானந்தரும் கூறுகின்றார். எனவே, ஆற்றல் மிக்க மனத்தை அமைதிப்படுத்துவதன் மூலம் இன்பமான வாழ்வை வாழ முடியும்.

சனாதன தர்மம் பூஜை, ஜெபம், தியானம் மூலம் மன அமைதியைப் பெற்று இனித் துன்பமற்ற நிலையை பெற வழிகாட்டுவதும் பழமைக்கு பழமையாகவும் புதுமைக்கு புதுமையாகவும் விளங்குகிறது.

ஸ்ரீவி.பா.சாருகா

வெற்றியின் இரகசியம்

அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அனைத்து உயிர்களோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் பொழுது மனித பிறவிக்கு இணையாக வேறு எந்த பிறவியும் கிடையாது, “கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்” என்று என்னி அரிதான இந்த வாழ்க்கையை வீணாடிப்போர் தான் அதிகம். அந்த வகையில் ஒரு சிலரே மனித வாழ்வின் உயர்வை உணர்ந்து அதற்கேற்ப அதை அர்த்த மாக்கிக் கொள்கிறார்கள்.

வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் எது என்பதில் ஏற்படும் குழப்பத்தின் காரணமாக எதை எதையோ குறிக்கோளாக கருதி அவற்றை அடைவதே வாழ்க்கையின் பயன் என்று என்னி காலமல்லாம் வீணாய் அலைந்து திரிந்து இறுதியில் விரக்தி அடைவதைத்தான் அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது. இந்த அவலத்தில் இருந்து மனிதனை மீட்டு வாழ்க்கையை பயனுள்ளதாகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாகவும் அமைத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிந்து நம்முடைய வேத ரிசிகள் தாங்களது அகத்தாய்வின் மூலமாக கண்டறிந்த பேருண்மைகளை மிகத்தெளிவாக வடித்துக் தந்துள்ளார்கள். இந்த வகையில் வெற்றியின் இரகசியம் என்பது பற்றி பின்வருமாறு நோக்கு வோம்.

இரகசியம் என்பது வேண்டும் என்று மறைக்கப்படுவது அல்லது அறியாமல் இருப்பது. ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருப்பது என்று பொருள்படும். வெற்றி என்பது குறிக்கோளை அடைதல் என்று பொருள்படும் ஆகவே குறிக்கோளை அடைவது எப்படி என்று அறியப் படாமல் இருப்பது வெற்றியின் இரகசியமாகும். எனவே நமது வெற்றிக்காக நாம் செய்ய வேண்டியவை.

1. குறிக்கோளை நோக்கிய என்னைம்
2. குறிக்கோளை நோக்கிய செயல்

எமது மனங்களில் இருந்தே என்னங்கள் தோன்றுகின்றன. என்னங்கள் செயல் வடிவம் பெறுகின்றன. எனவே குறிக்கோளை நோக்கிய என்னங்களே செயல்வடிவம் பெறும். ஆனாலும் எமது மனத்தில்

குறிக்கோளை நோக்கிய எண்ணாங்கள் தவிர்ந்த பிற எண்ணாங்கள் தோன்றும். எமது குறிக்கோளாக தேவையில்லாத எண்ணாங்கள் தோன்றி னால் அவை தேவையில்லாத செயலுக்கு வித்திடுகின்றன. இதனால் தேவையில்லாத குறிக்கோள் எட்டப்படுகிறது. எண்ணாங்களின் முக்கியத் துவம் பற்றி விவேகானந்தரின் பின்வரும் கூற்றுக்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளமுடியும்.

“நமது எண்ணாங்களுக்கு ஏற்ப நாம் உருவாக்கிறோம் ஆகவே எண்ணு வது குற்றது எச்சரங்கையாக இநு” “சார்தல் அவ்வளவு முக்கியமானவை அல்ல” “எண்ணாங்களை வாழ்க்கிறோ அவை நீண்ட தூரம் செல்கிறோ” “ஒவ்வொர் எண்ணாத்தவும் நமது இயல்பு படிந்து இருக்கிறது”

மேலே கூறப்பட்ட விவேகானந்தரின் கூற்றுக்களில் இருந்து எண்ணாங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி அறியலாம். ஆகவே இவற்றில் இருந்து குறிக்கோளை நோக்கிய வலுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணாங்களின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

குறிக்கோளை நோக்கிய எண்ணம் வலுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணமாக உருவாகும் போது குறிக்கோளை நோக்கிய செயல், செயல் வடிவம் பெறும். எனினும் குறிக்கோளை நோக்கிய செயல்களை நாம் மேற்கொள்ளும் போது பலதரப்பட்ட தடைகள், குழப்பங்கள் என்பன வரக்கூடும். ஆனாலும் இவற்றை எல்லாம் கடந்து குறிக்கோளை நோக்கிய செயலை மேற்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக கடலில் பயணம் செய்கின்ற கப்பலை செலுத்துகின்ற மாலுமி கப்பல் திசைமாறும் போதெல்லாம் சுக்கானை திருப்பி கலங்கரை விளக்கை பார்க்கையில் பதித்து அதை நோக்கிப் பயணம் செய்யும் படி கப்பலை செலுத்துவது போன்று உங்கள் மனம் குறிக்கோளை நோக்கி விரும்புவதில் செலுத்த வேண்டும் என்றால் மனதை அடக்க வேண்டும்.

மனதில் தோன்றும் வேண்டாத எண்ணாங்களை விலக்கவும் விரும்பவும் எண்ணாங்களை எழுப்பவும் பயிற்சியளிக்கும் தியானப் பயிற்சியை நாம் பெற வேண்டும்.

தியானம் என்யது என்ன?

“ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கினை பற்றி நீண்ட நேரம் சிந்திப்பதே தியானம்” எதைத் தொடர்ந்து சிந்திக்கிற்களோ அது விரிவடைந்து கொண்டே போகின்றது எனும் விதியின் படி உங்கள் இலக்குகள் அனைத்தும் விரி வடைந்து வெற்றி பெருகத் தொடர்க்கிறது.

இவ்வாறு குறிக்கோளை நோக்கிய செயலை மேற்கொள்ள முடியும். குறிக்கோளை நோக்கிய என்னம் மற்றும் செயல் மூலம் இலக்கை அடைந்து வெற்றியைப் பெறலாம். இந்த வகையில் வெற்றி என்னும் போது “ஒரு மதிப்பு வாய்ந்த இலக்கை படிப்படியாக அடைவதே வெற்றியாகும்” வெளிப்புறச் சக்திகளால் பெற்றதை வெற்றியை உணர முடியாது. வெற்றி பெற்ற என்னும் உணர்வு எமக்குள்ளேயே உணரப்படும் இது உள்ளார்ந்தது வெளிப்புறமானது அல்ல.

“மதிப்பு வாய்ந்த இலக்கு” எனப்படுவது நமது சொந்த குறிக்கோள் களையும் கருத்துக்களையும் பொறுத்தது. நாம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கின்றோமோ, நல்லதை நோக்கியோ தீயதை நோக்கியோ என்பதை பொறுத்து இலக்கின் மதிப்பானது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. வெற்றியும் சந்தோஷமும் ஒன்றாக இருக்கும். நீங்கள் விரும்புவதை அடைவது என்பதே வெற்றியாகும். நீங்கள் அடைந்ததை விரும்புவது சந்தோஷமாகும்.

குறிக்கோளை அடைவதற்காக நமக்குள் கொழுந்து விட்டெரியும் ஆசையில் இருந்து தான் வெற்றி பெறுவதற்கான தூண்டுதல் வருகின்றது.

“மனிதனின் மனம் எதையெல்லாம் சிந்தித்து நம்புகின்றதோ அதை எல்லாம் உண்மையிலேயே சாதித்துவிடும்”

ஒரு சுட்டரிக்கும் ஆசையே சாதனைகளின் தொடக்கமாகும். ஒரு சிறிய தீயால் எப்படி அதிக வெப்பத்தை தொட முடியாதோ அது போல ஒரு

பலவீனமான ஆசையால் மிகப்பெரிய விளைவுகளை உருவாக்க முடியாது. நமது வாழ்வை எந்த சிந்தனைகள் ஆளுமை செப்ப வேண்டும் என்பது நமது முடிவாகும்.

வெற்றியினை அடைவதற்கான முக்கிய காரணிகளுள் நல்ல விதமான நம்பிக்கையும் (Positive believing) முக்கியமானது ஆகும்.

எதிர்மறைச் சிந்தனையை விட நல்லவிதச் சிந்தனை சிறந்ததாகும். இது நமது திறமைகளை முழுமையாக பயன்படுத்த உதவுகிறது.

நல்ல வித நம்பிக்கையின்றி முயற்சியும் இன்றி வெறும் நல்ல சிந்தனை களை மட்டும் கொண்டிருப்பது பகல் கணவு காண்பது போல் பயனற்றது.

அடுத்து காரண காரிய விதிக்கும் வெற்றி பெறுவதற்கும் உள்ள தொடர்பை நோக்குவோம்.

நாம் என்ன விதைக்கிறோமோ அதைத் தான் அறுவடை செய்வோம். நாம் உருளைக்கிழங்கை நட்டால் உருளைக்கிழங்கைத்தான் அறுவடை செய்வோம். தக்காளிகளை அல்ல.

விதைத்தல் அறுவடைக்கு முன் நடைபெறுகிறது. ஆகவே வெற்றியை நோக்கிய எண்ணமும் செயலும் கிருந்தாலே வெற்றியை அடைய முடியும். அது போல ஒரு நல்ல விதை நல்ல அறுவடையைத் தரும். ஒரு எதிர் மறையான விதையை விதைத்தால் எதிர்மறையான அறுவடையைத் தரும். ஆகவே எமது குறிக்கோளை நோக்கிய எண்ணங்களும் நேரானதாக காணப்பட வேண்டும். சுருங்கக் கூறின்.

நமது எண்ணங்களே எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகும். ஒரு எண்ணத்தை விதைத்தால் ஒரு செயலை அறுப்பீர்கள்

ஒரு செயலை விதைத்தால் ஒரு பழக்கத்தை பெறுவீர்கள்

ஒரு பழக்கத்தை விடத்தால் ஒரு பண்பைப் பெறுவீர்கள் ஒரு பண்பை விடத்தால் ஒரு தலை விதியைப் பெறுவீர்கள் இவையாவும் தொடர்க்குவது நம் எண்ணங்களில் தான் வெற்றி பெறுவதற்கு வெறுமனே எண்ணங்கள் மட்டும் போதாது செயலும் அவசியம்.

நமது செயலை முழுமையாகவும் முறையாகவும் பயன்படுத்த தவறினால் நாம் மோசமான தோல்வியை தழுவவது நிச்சயம். தேவைக்கு அதிகமாக திட்டங்களை தீட்டாமல் இருப்போம். அநாவசியமான கவலைகள் மனதில் கொள்ளாமல். இருப்போம். மனதில் உறையும் இறைவனுக்கே நமது முயற்சிகள் அனைத்தையும் சமர்ப்பிப்போம். இறைவனின் திருவருளை முன்னிறுத்தி வழிகாட்டுதலைப்பின்பற்றுவோம்.

நம்முடைய தன்னம்பிக்கலைக்கையை மேலும் மேலும் வளர்த்துக் கொண்டோ மேயானால் நம்முடைய தைரியம் அதிகரிக்கும் நம்முடைய செயலும் திறமை கூடும்.

கவலையை விட்டொழியுங்கள் நாம் எதைப் பற்றியும் கவலை கொள்ள வேண்டியது இல்லை. கவலை என்பது ஆண்மீக பலவீனத்தின் ஒரு வெளிப் பாடுதான். தன்நம்பிக்கலைக்கை இன்மையைத் தான் அது காட்டுகிறது.

வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் சோதனைகளை நாம் சந்திக்க நேர்வது கூயற்கையே அத்தகைய சமயங்களில் நாம் அஞ்சி நடுங்கக் கூடாது.

வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ்வதற்கு நம் எல்லோருக்கும் அளவற்ற மனோதைரியம் தேவை மனோதைரியத்தை நாம் கட்டாயம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இறைவனுடன் நம்மை ஒன்றிணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது மிகக் கடினமான சவால்களையும் எதிர் கொண்டு வெற்றி பெறும் பலம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆகவே நம்மை இறைவனுடன் இனைத்துக் கொண்டேயாக வேண்டும்.

ஸ்ரீ. பா. வக்ரங்கா

கடவுள் தத்துவம்

செஞ்சுான - விஞ்ஞான விளக்கங்கள்

நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இவ் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்றும் நிலையான ஆனந்தம் என்பதாகும். அந்த ஆனந்தத்தை அளிக்க வல்லது கடவுள் வழிபாடு ஒன்றே. இங்கு கடவுள் என்று குறிப்பிடும் போது கடவுள் என்றால் யார்? அவர் எங்கிருக்கிறார்? அவர் எப்படியானவர்? எம்மால் அவரைக் காண முடியுமா? என சிந்திக்க வேண்டியவர்களா கின்றோம். கடவுள் என்னும் போது எல்லாவற்றையும் கடந்தும் உள்ளேயுடம் உறைபவர் என்றும் இதனை நாம் பின்வருமாறு இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும். நாம் சங்கிலி, காப்டு, மோதிரம், தோடு, முக்குத்தி எனப் பல்வேறு பெயர்களில் தங்க ஆபரணங்களை அணிகிறோம். வேறுபட்ட பெயர்களில் காணப்பட்ட போதிலும் எல்லாம் தங்கத்தால் ஆனவையே. உருவங்களை விடுத்து நோக்கின் எல்லாம் தங்கம் (AU) என்ற மூலக்த தினால் ஆனவை. மூலகம் பல அணுக்களால் ஆனது. அணுக்களை மேலும் நோக்கின் ஒவ்வொரு அணுவும் புரோத்தன், நியூத்திரன், இலத்திரன் என்பவற்றின் சேர்க்கையாகும். புரோத்தன்களை மேலும் பிரிக்கும் போது அவை "Higgs Boson" என அழைக்கப்படுகின்ற கடவுள் துணிக்கைகளால் ஆனவையாகும். ஆக நாம் உலகில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உருவங்களை விடுத்து நோக்கின் எல்லாம் கடவுள் துணிக்கைகளால் ஆனவையே. ஓர் அணுவில் அடங்கியுள்ள சக்தி எவ்வளவு பிரமாண்டமானது என்பதை அண்மையில் யப்பான் நாட்டில் "புகுஷிமா" நகரில் நடைபெற்ற சனாமி அனர்த்தம் காரணமாக ஏற்பட்ட அணுக்கதிர் வீச்சுக் தாக்கங்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஓர் அணுவில் இருந்து இவ்வளவு சக்தியை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியுமெனில் Higgs Boson எனும் கடவுள் துணிக்கையில் இருந்து பெறப்படலாம் என எதிர்பார்க்கும் சக்தியானது எவ்வளவு பிரமாண்டமானது என்பது இங்கு கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதாகிறது. இவ் வாறாக கடவுள் துணிக்கைகளின் ஊடாக நோக்கின் இப் பிரபஞ்சமே சக்தி மயமானதே.

இவ்வாறாக எங்கும் வியாபித்து விரிந்திருக்கும் பிரபஞ்ச சக்தியானது அளப்பெறும் கருணையையும் வலிமையையும்

கொண்டுள்ளது என்பதனை எந்தவாரு விஞ்ஞானியோ அறிவியலாளனோ மறுக்க முடியாது. இந்த சக்தியானது இறைவன் - இறையாட்சி உள்ளவன், பரம்பொருள் - மேலான பொருள், ஆண்டவன் - ஆளும் தன்மையுள்ளவன் என்றெல்லாம் போற்றப்பட்டு மக்களால் வழிபடப்படுகிறது. இதன் மூலம் மனிதன் மன அமைதியும் சாந்தியும் பெற்று துன்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியும் மனாநிறைவும் பெறுகின்றான். மெஞ்ஞான ரீதியாக நோக்கினும் பிரபஞ்சம் என்னும் போது ஜம்பூதங்களால் ஆனது என்று பொருள். அதாவது நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்பவற்றின் சேர்க்கையே பிரபஞ்சம். இங்கு பஞ்ச பூதங்களின் ஆதாரமே கடவுள் துணிக்கைதான் என்று விஞ்ஞானம் சொல்கின்றது.

மனிதர்களாகிய நாம் ஜம்புலன்களால் அறியப்படக் கூடிய வற்றையே உண்டென்று நம்புகின்றோம். ஆயினும் ஜம்புலன்களால் நேரடி யாக அறியப்படாத பல விடயங்கள் தற்போது விஞ்ஞான ரீதியாக உண்டென்று நிருபிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. உதாரணமாக மின்காந்த திருச்சியத்தில் கட்டுபலபகுதி அதாவது ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், செம்மஞ்சள், சிவப்பு (VIBGYOR) கதிர்கள் மட்டும் கண்பார்வைக்கு தெரிய புறங்காக கதிர்கள் நூண்கதிர்கள், செந்நிறக்கீழ் கதிர்கள் X கதிர்கள், Y கதிர்கள் கண்பார்வைக்குத் தெரிவதில்லை. அதேபோல ஒவி அதிர்வு மீடிறன் 20hz இலிருந்து 20000hz வரையுள்ள ஒவி அதிர்வுகளையே எமது செவி உள்வாங்கிக் கிரிக்கத்துக் கொள்ளும். 20hz இலும் குறைந்த அதிர்வுள்ள ஒலியையோ அல்லது 20000hz இலும் கூடிய அதிர்வுள்ள ஒலியையோ எமது செவி உள்வாங்கமாட்டாது. இதில் இருந்து ஜம்புலன்களால் உணரப் படக்கூடியவற்றை மட்டும் கொண்டு ஏனைய எதுவும் இல்லை என்று கூறிவிட முடியாது என்பது தெளிவாகின்றது. இதனை விட மனிதனால் உணரப் படமுடியாத ஆனால் ஏனைய உயிரினங்களால் உணரப்படக்கூடிய பல விடயங்கள் இருப்பதனையும் நாம் கருத்தில் எடுக்க வேண்டும். அதாவது நாயினுடைய அதீத மோப்பக்தி, சனாமி நேரங்களில் நீர் வாழ் உயிரினங்கள் அதனை முன்கூட்டியே உணர்ந்து வெளியேறுதல் போன்ற வற்றைக் கூறமுடியும்.

சக்தியை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது. சக்திகளுக்கெல்லாம் மூலசக்தி சூரியன். அதனால் தான் நம் முன்னோர் சூரியனைத் தெய்வமாக வழிபட்டு வந்துள்ளனர். நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மின்சக்தியை எடுத்துக் கொண்டால் அதனை நாம் கண்ணினால் பார்க்க முடியாது. ஆயினும் மின்சக்தி இல்லாமல் நாம் வாழுமுடியாது என்ற அளவிற்கு அது செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட மின்சக்தி பாய்வதற்கு கம்பி தேவை. அக்கம்பியானது காவலிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதிக மின்சாரம் பாடும் போது அதிக கவனம் தேவைப்படுகிறது. கவன மில்லாமல் பாவிக்கும் போது பாவனையாளர் எதிர்மறையான விளைவு கண்டுபோடுகிறார்க்க வேண்டியேற்படுகின்றது. சாதாரண மின்சக்தியை பயன்படுத்துவதற்கே இவ்வளவு முன்னேற்பாடுகள் தேவையென்றால் இப்பிரபஞ்சத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த மஹா சக்தியை நாம் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் ஆகின்றோம்.

ஸ்தூலமான ஜம்புலன்களால் உணரக்கூடிய பொருட்களையே உண்டென்று நம்பிய மனிதன். சூட்சமமான பல விடயங்களும் உண்டென்று கண்டான். அதனை அறிவதற்கு அவனுக்கு விசேட அறிவானது தேவையாக இருந்தது. அதாவது கருவிகள் தொழில் நுட்பங்களின் உதவியுடன் பல விடயங்களை அறிந்தான். உதாரணமாக ஒளி நுணுக்கக் காட்டியின் உதவியுடன் வெறும் கண்ணிற்குப் புலப்படாத பற்றீயாக்கள், பங்கசக்கள், புரோட்டோ சோவாக்கள், அல்காக்கள் என பல உயிரினங்கள் கண்டறியப் பட்டன. மேலும் பன்மடங்கு சக்தியுள்ள இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டியின் உதவியுடன் வைரசுக்கள் எனப்படுகின்ற மிக மிக நுண்ணிய உயிரினங்கள் கண்டறியப்பட்டன.

இவ்வாறாக நோக்கின் எமது ஜம்புலன்களால் நேரடியாக உணர முடியாத, இற்றை வரை விசேட அறிவிற்கும் புலப்படாத, உள்ளத்தால் மட்டுமே உணரக்கூடிய ஒன்று ஏன் இருக்க முடியாது? இற்றைக்கு 2400 வருடங்களுக்கு முன்பு Democracies (ஃமோ கிறிந்றீஸ்) என்ற கிரேக்க தத்துவங்கானி அணு பற்றிய கருத்தை வெளியிட்ட போதிலும் டால்ரன் என்ற விஞ்ஞானி எவ்வளவோ பணத்தை செலவு செய்து நீண்டநாள்

ஆராய்ச்சியின் பின்னர் 1808 ம் ஆண்டு எல்லோரானும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய அணுக்கொள்கையை வெளியிட்டார். ஆனால் சோழர் காலத்திலேயே (13ம் நூற்றாண்டு) ஒளவையாரினால் மெங்கூன் ரீதியில் அறிந்து அணுபற்றிப் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

**'அணுவைத் துளைத்து ஏழ்கடலைப் புத்தி
தறுக தழித்த குரள்'**

என்ற பாடல் வரிகள் இதற்குத் தக்க சான்றாகும்.

இப்பிரபஞ்சத்திலே பல ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்களும், சூரியனை மையமாகக் கொண்ட பல்லாயிரம் சூரியக்குடும்பங்களும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றில் நாம் வாழுகின்ற எமது சூரியத் தொகுதியை எடுத்து நோக்கின் சூரியனை மையமாகக் கொண்டு ஏனைய கோள்களும் அவற்றின் உபகோள்களும் ஓர் குறிப்பிட்ட ஒழுக்கில் சீராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. பூமி தன்னையும் சுற்றி சூரியனையும் சுற்றுகின்றமையால் தானே இரவு பகலும் பருவ காலங்களும் ஏற்படுகின்றன. இந்நிகழ்வுகளில் ஏதாவது தடைகள், தாமதங்கள் எப்போதாவது ஏற்பட்டதுண்டா? இவையெல்லாம் மேலாண்மை ஏதுமின்றி நடைபெறுதல் சாத்தியமாகுமா? என நோக்கும் போது எமக்கு அப்பாற்பட்ட மாபெரும் சக்தியை உணர முடியும். அதுவே இந்தப் பிரபஞ்ச சக்தியாகும்.

மென்டலீவ் என்ற விண்ணானி 1871 இல் மூலகங்களை அவற்றின் இரசாயன இயல்புகளுக்கேற்ப பாகுபடுத்தும் போது அவற்றை எட்டுக் கூட்டங்களாக வடிவமைத்தார். அவர் பாகுபடுத்தும் போது 7 மூலகங்களே கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருந்தன. ஆனால் ஒரே இயல்புகளைக் கொண்ட மூலகங்கள் கூட்டங்களாக வரும் போது முன்னரே அறியப்பட்டிருக்காத ஆனால் குறிப்பிட்ட இயல்புள்ள மூலகம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்வு கூறி அட்டவணையில் அம்மூலகத்திற்குரிய இடத்தை வெறுமையாக வைத்துள்ளார். ஆனால் அக் கூட்டத்தின் இயல்புகளின் அடிப்படையில் அம் மூலகங்கள் பின்னர் அறியப்பட்டு அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டன. யீம்

காந்தியம் (Se) கல்லியம் (Ga) ஜோமானியம் (Ge) ஆகிய மூலகங்களே அவ்வாறு பின்னர் சேர்க்கப்பட்டவையாகும். இதே போல 14th March 2013 இல் ஜெனீவாவிலுள்ள ஜரோப்பிய அணு இயற்பியல் ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில் (europeon Centre for Particle Physics Research - CERN) "Higgs Boson" கண்டறியப்பட முதலே 1964இல் கிரேக்க நாட்டின் எதென்ஸ் நகரினுள்ள ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில் இதனைப் பற்றி எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வு கூறல்களின் அடிப்படையில் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் போது காற்று வீசுகிறது. மழை பெய்கிறது. பருவகாலங்கள் மாறி மாறி வருகின்றன. குரியத் தொகுதியின் இயக்கம், உயிரினங்களின் தோற்றும் முதல் அவற்றின் மறைவு வரை அவற்றின் அற்புதமான செயற்பாடுகள் வரை எல்லா இயற்கையின் அற்புதங்களையும் நோக்கும் போது மெஞ்ஞான ரீதியாகவும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் ஒரு மஹாசக்தி எம்மை ஆண்டு கொண்டிருப்பதை மறுக்க முடியாது. வரையறைக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த மஹாசக்தியை வரையறைக்குப்படுத்தி மனதிலே பதியவைத்து மனத்தை ஒருமைப்படுத்துவதற்காக தோன்றியவையே உருவ வழிபாடும் அதன் மூலமான ஆலயங்களுமாகும்.

திருமதி. ஜகதீஸ்வரி சேவர்காமியோன்
ஆசிரியை கோர்யாம் மகா வித்தியாலயம்

உண்மையான பக்தனால் இயலாத்து ஒன்று மில்லை. அவனுக்கு உலகப் பொருட்களில் கவர்ச்சி இருக்காது. அவன் இறைவனிடம் அன்பைத் தவிர எதனையும் வேண்டுவதில்லை.

- எவாமி சின்மயானந்தர்

உருவ வழிபாட்டின் அவசியமும் அதன் தோற்றமும்

“பாரிராடு விண்ணாய் பரந்த எம்ப்ரனே”

“ஒரு நாலும் ஒரு ரூபம் கீல்லாதான்”

(மாணிக்கவாசகர்)

“அங்கிய் கொந்தபடி எங்கும் பிரகாசமாய்

ஆனந்த சூர்த்தியாகி அருள்ளாடு நிறைந்தது”

(தாயுமானவர்)

இவ்வாறு கடவுளை உணர்ந்த மகான்கள் பலர் தத்தமக்குக் கிடைத்த அனுபவங்களை வர்ணித்துள்ளார்கள். இத்தகைய மகான்கள், ரிஷிகள், யோகிகள், ஞானிகள் கடவுளை பலவாறாக இறைவனை உணர்ந்து ஆனந்த மடைந்துள்ளனர்.

இப்படியானால், இறைவனை இவ்வாறு உணர முடியாத எமது நிலை என்ன? நாம் ஒரு போதும் கடவுளை உணர்ந்து கொள்ளும் வழி கிட்டாதா? சகல லோகங்களையும் படைத்து, காத்து, அழித்து, அருளி மறைக்கும் அந்தச் சர்வ லோக நாயகனுக்கு தன்னை உணர முடியாமல் தத்தளிக்கும் ஜீவன்கள் மீது கருணை இல்லாமலா போய் விடும்? ஆம், எம்போன்ற ஜீவாத்மாக்கள் தன்னை உணர்ந்து ஆனந்திக் கேள்வும். என்ற அளப்பெருங்கருணை யினால் எமது மனத்தை ஒரு நிலைப்படுத்தும் முயற்சியாகவே உருவ வழிபாடு இறைவனால் உணர்த்தப்பட்டது. இறைவனால் அருளிச் செய்யப் பட்ட வேதங்கள் ஆகமங்கள், உபநிடதங்கள் யாவும், அவரை உணர்ந்த ரிஷிகள் மூலமாகவே உலகுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அவ்வாறே, உருவ வழிபாடு, உருவ அமைப்புக்கள், அவற்றைப் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபடும் ஆலயங்களின் அமைப்பு மற்றும் வழிபாடு செய்யும் முறைகள் யாவும் இறை சித்தத்தால் ரிஷிகள் மூலம் உலகுக்கு வெளிப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ரிஷிகள் தியானத்தில் இருக்கும் போது அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் தரிசனங்களில் தெரியும் காட்சிகளை, அவர்களால் அருளப்பட்ட உபநிடதங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். உதாரணமாக விநாயக உருவ

வழிபாட்டை “கணக மகரிவி” என்பவர் அதர்வ ஷீல உபநிடதம் மூலம் வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

“வகர துண்ட மஹாகாய கோடி சூரிய ஸமப்பிரப” என்னும் சுலோகம் விநாயகரின் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. இவ்வாறே ஏனைய உருவ அமைப்புக்களும் வெவ்வேறு ரிஷிகளால் வெளிப்படுத்தப்பட்டதாக அறியக் கிடைக்கின்றது.

இதன் மூலம் வரையறைக்குட்பாத இறை சக்தியை வரையறைக் குட்பட்ட உருவத்தில் நிறுத்தி வழிபட்டு மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி தன்னுள் நோக்கி, மானுடப் பிறவியின் நோக்கமான தன்னையுணர்தல், அதாவது தன்னுள் இருக்கும் ஆத்மா அந்தப் பிரம்மமாய் உள்ளது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வழி வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வருவங்களை அமைக்கும் கலையான “சிற்ப சாஸ்த்திரம்” குறிக்கு ஆகமங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. இதன் படி இத் தெய்வ விக்கிரகங்களைச் செதுக்கும் சிற்பி விரதம் இருந்து அதற்குரிய கற்களைத் தெரிந்தெடுத்து அவற்றை உருவாக்குகின்றான். இதில் ஆண் கல்லில் இருந்து ஆண் தெய்வ விக்கிரகங்களும், பெண் கல்லில் இருந்து பெண் தெய்வ விக்கிரகங்களும் செதுக்கப்படுகின்றன. இச்செயற்பாட்டில் பல படிமுறைகள் உள்ளன. இவற்றில் நீரில் அமிழ்த்தி வைத்தல், தானியத்தில் புதைத்து வைத்தல், கண் திறத்தல் எனப் பல்வேறு கிரமங்கள் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றன.

இவற்றை உற்று உணர்ந்தால், ஓர் உருவமில்லாத கல் பல படிமுறைகளில் செதுக்கப்பட்டு அழகிய தெய்வ விக்கிரகமாக உருவாக்கப் படுகின்றது. பின்னர் அதற்குப் பல கிரியைகள் செய்து தெய்வ சாந்தித் தியத்தை ஏற்றி அதில் தெய்வத்தைக் காணுகின்றோம். அவ்வாறே இறை வனை உணர முடியால் தவிக்கும் எம் மனத்தையும் பலவித படிமுறைகளான பூஜை, ஜெபம், தியானம் ஆகியவற்றின் மூலம் பயிற்றுவிக்கு மனதை

ஒரு நிலைப்படுத்தி உள்ளிருக்கும் அந்தப் பரம்பாருனை உணர முடியும் என வேதங்கள் கூறுகின்றன.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட தெய்வ விக்கிரகங்களைப் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபடுவதற்கு ஓரிடம் அமைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. அவ்விடமே “ஆலயம்” எனப் பெயர் பெற்றது.

அங்கும் பரந்துள்ள இறைவன் யாவற்றையும் கடந்து உள்ளும் இருக்கின்றார் என்பதைக் கருத்திற் கொண்டே மனித உடலினுள்ளும் அப்பரம் பொருள் குடிகொண்டிருப்பதை உணர்த்து முகமாக ஆலய அமைப்பு மனித உடலை ஒத்ததாக அமைந்துள்ளது. இதனையே திருமூலர் “உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம்” என்று கூறியுள்ளார். இவ் அமைப்பு முறைகள் மற்றும், கிரியை முறைகள் எல்லாம் ஆகமங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக ஆலய அமைப்பு முறை மற்றும் வழிபாட்டு விதி முறைகள் காமிகாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதாவது காமிகாகமத்தின் கிரியாபாதம் இரு பிரவுகளையுடையது. ஒன்று பூர்வ காமிகாகமம் மற்றையது உத்தர காமிகாகமம். இதில் பூர்வ காமிகாகமத்தில் ஆலய அமைப்பு முறையும் உத்தர காமிகாகமத்தில் நாள் மற்றும் மஹோற்சவ வழிபாட்டு விதி முறைகள், பரிவார தெய்வங்களை எழுந்தருளச் செய்யும் முறைகள், பிராயச்சித்த விதி முறைகள், தானம் கொடுக்கும் முறை ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறாக உருவ வழிபாடும் ஆலயங்கள், கிரியை முறைகள் யாவும் உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவை அறிய உதவுபவையாகவே அமைந்துள்ளன. இதை உணராமல், எமது வெளக்கிக் தேவைகளை நிறைவேற்று வதற்கான வேண்டுதல்கள் செய்யும் இடமாக மட்டுமே எம்மில் நேகர் பயன் படுத்துகின்றோம். மேலும் உள் நோக்கி உணரும் நிலை உருவாக வேண்டும்.

இந்து ஆலயங்களில் காணப்படும் அறிவியல் சிந்தனைகள்

விஞ்ஞானம் என்பது மேலான அறிவு எனப்பொருள்படும். இன்றைய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த துறையாக விஞ்ஞானத்துறை விளங்குகின்றது. எனினும் மெய்ஞானத்தை அதனால் வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை. இந்து மதத்தின் மூலநூல்கள் வேதங்கள். வேதம் என்பது அறிவு எனப் பொருள்படும். இவ்வகையில் வேதங்கள் அறிவே மதம் என வலியுறுத்துகின்றன. இவ்வாறான அறிவு இன்று வரை தொடர்வதைக் காணலாம்.

இந்து மதம் என்பது பல்வேறு சிந்தனைகளின் தொகுப்பாக இருப்பதனால் பல்வேறு அறிவியல் சிந்தனைகள் கூட இந்து மதச் சிந்தனையின் ஒரு அங்கமாகவே கருதப்பட்டு வருகின்றது. வானியல், புவியியல், மருத்துவம், உயரியல், தாவரவியல், கணிதம் போன்ற அனைத்துத் துறைகளும் இந்துமத ஞானிகளால் தெளிவுபடுத்தப்பட்ட போதும் அவையும் இந்து மதத்தின் பிரிவுகள் போலவே ஆகிவிட்டன. இதன் விளைவாக இந்திய வரலாற்றில் பழங்கால இந்தியர்களின் சிந்தனையானது ஒட்டு மொத்த இந்துக்களின் சிந்தனை என்றாயிற்று. இவ்வகையில் இந்து ஞானிகள் கண்டிந்து கூறியுள்ள பல விஞ்ஞான உண்மைகள் இன்றைய பல புதிய கண்டு பிடிப்புக்களுக்கு வலிமை சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளது.

இந்துக்களைப் பொறுத்தவரையில் ஆலயம் என்பது பக்திக்குரிய இடமாக இருந்து வருகின்றது என்ற மன்னிலையே உள்ளது. உண்மை யிலேயே ஆலயம் என்பது ஆலயம் எனப் பிரிந்து ஆன்மாக்கள் லயப்படும் இடம் என்பதற்கு அப்பாலே கலைகளின் இருப்பிடமாகவும் சமுதாய மைய மாகவும் அறிவியல்க் கூடமாகவும் இருந்து வருகின்றது. இந்து ஆலயங்களில் அறிவியல் சிந்தனைகள் எவ்வகையில் அமைந்து விளங்குகின்றன என்பதனை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

சமய வாழ்வில் ஆலய வழிபாடு இன்றியமையாத ஒன்று. இவ் ஆலயத்தில் ஆண்டாண்டு தோறும் அறிவியல் சிந்தனைகள் மேலோங்கி

வருகின்றன. ஆலய அமைவிடத்தில் ஆலய அமைப்பில், வழிபாட்டு முறைகளில், வழிபாட்டுப் பொருட்களில் எனப் பல்வேறு வகையிலும் நவீன அறிவியல் சிந்தனைகளைக் காணலாம். பெரும்பாலான ஆலயங்கள் பெருநிலப் பரப்பிலேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஆலயச் சூழல் நல்ல வெளிச்சம் உள்ளதாகவும் காற்றோட்டம் உள்ளதாகவும், அமைய வழி வசூல்கின்றன. மேலும் ஆலயத்துக்கு வடக்கு, தெற்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் குடியிருப்புக்கள் அமைக்கக் கூடாது என சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன. இது ஆலயச் சூழலுக்குத் தேவையான காற்றோட்டத்தினையும், வெளிச்சத் தினையும் பெற உதவுகின்றது என்றே கூறலாம்.

சில ஆலயங்கள் கடற்கரைச் சூழலில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இங்கு வழிபாட்டுக்காக வரும் பக்தர்களில் உப்புக் காற்று படுவதனால் நோய் நீக்கம் ஏற்படுகின்றது. கடலில் நீராடுவதனால் கடலின் உப்புநீர் சொறி, சிரங்கு போன்ற தோல் நோய்களை நீக்குகின்றது. குறிப்பாக இந்தியாவில் இராமேஸ்வரத்தினையும் ஈழத்தில் திருக்கேதீச்சரம், நகுலேச்சரம் போன்ற வற்றைக் கூறலாம். மேலும் சில ஆலயங்கள் ஆற்றங்கரையோரங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளமையையும் கூறலாம். இவ் ஆறுகளில் பல கனியுப்புக் களும், மூலிகைச் சுத்துக்களும் காணப்படுவதனால் இவை நோய் தீர்க்கும் தன்மையைப் பெறுகின்றன. பெரும்பாலான முருகன் ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் குன்றுகளிலும் அமைந்து இருப்பதனைக் காணலாம். சூன்று களில் இருக்கும் கடவுளைத் தரிசிக்க மக்கள் மலையேறி, இறங்க வேண்டியுள்ளது. இங்ஙனம் மலையேறும் போது முழங்காலை நன்கு மடித்து நீட்ட வேண்டியுள்ளது. இடுப்பு மூட்டுக்கள் அசைக்க வேண்டியுள்ளது. கால்பாதங்களை கரடுமுரடான தயையில் அமுத்தி வைக்க வேண்டியுள்ளது. கால்பாதங்களை அமுத்தி வைக்கவும் தொடர்ந்து ஏறவும் சுவாசத்தினை ஆழமாக எடுக்க வேண்டியுள்ளது. இவையெல்லாம் ஒரு பயிற்சியாளரின் உதவியின்றி இயல்பாகவே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தற்கால நவீன மருத்துவத்தில் காலமூட்டு வாத நோய்களுக்கு ஏற்ததாள இதே விதமான பயிற்சிகளையே Physiotherapist எனப்படும் இயன் மருத்துவப் பயிற்சி யாளர்கள் வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் மூட்டுவாதம்,

நாரிப்பிடிப்பு, கால்விறைப்பு, சுவாசநோய் என்பன ஏற்படாமல் பாதுகாப்பு பெறுகின்றனர்.

மனித உடல் அமைப்பினையும், உட்பாகத்தினையும் கண்டறியும் விஞ்ஞானம் தோன்ற முன்னாலே எமது சமயம் மனித உடல் அமைப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்ட கோயிலினை அமைத்துள்ளனர். இவர்களது விஞ்ஞான அறிவியல் அறிவை எங்ஙனம் வியப்பது! “காயமே கோயில்” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. மருத்துவ மூல தத்துவங்களின் படி மனிதன் தொண்ணுற்றாறு தத்துவங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளான் என்று கூறப் பட்டுள்ளது. ஒருவன் நிமிர்ந்து படுத்திருக்கும் போது அவனது பாதங்களே உயர்ந்து தோன்றும். அவ்வித அமைப்பே மூலஸ்தானத்திலிருந்து கோபுரம் வரை காணப்படுகின்றது. உயர்ந்து நிற்கும் பாதங்களே கோபுரமாகும். ஆலயத்தில் ஒருபிரகாரம் மட்டும் எனில் மனிதனின் உடம்புத் தொகுதி யையும், மூன்று பிரகாரங்கள் எனில் அவை முறையே ஸ்தால, கூக்கும், காரண உடம்புகளையும், ஜந்து பிரகாரம் எனில் பஞ்ச கோசங்களையும் குறித்து நிற்கின்றன. கோபுரங்களில் பாலியல் உணர்வுகளைத் தொண்டக் கூடிய சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இது பாலியல் ரீதியான புரிதலையும் அறிதலையும் ஏற்படுத்துகின்றது.

தஞ்சைப் பெருங்கோயில் ஆலயமே இந்துக் கோயில்களில் கட்டிடத் தொழில்நுட்ப அறிவியலின் உச்சமாக இருக்கின்றது. சுற்றிவர எங்கும் கருங்கல் இல்லாத நிலையில், அப்பொயிய கோபுரத்தினையும், மிகப் பிரமாண்டமான விமானத்தையும் தாங்கக்கூடியதாய் பாறையினைக் கண்டு பிடித்து அதன்மேல் தளம் அமைத்திருப்பது இன்றைய அறிவியலாளர் களையும் வியக்க வைக்கும். அது மட்டுமன்றி விமானத்தில் உள்ள 80 தொன் எடையுள்ள ஒரே கல்லாலான அக்கோலத்தினை எங்ஙனம் அவ்விடத்தில் வைத்தார்கள் என்பது இன்றைய அறிவியலாளர்களின் ஆராய்ச்சிக்குரியது.

பெரும்பாலான ஆலயங்களில் மூலஸ்தான மூர்த்தி கருங்கல்லினால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். நாம் அதனை வழிபடும் போது எமது

கண்களில் இருந்து செல்லும் ஒளிக்கற்றைகள் அதில் பட்டுத் தெறிப் படைவதனால் உடல் புத்துணர்ச்சி பெறுகின்றது. இதற்கு அதில் உள்ள சேர்மங்களே காரணமாக அமைகின்றது.

“அவனின்றி ஓர் அனுவும் அசையாது” என்பது முன்னோர் வாக்கு. அனுவின் அசைவிற்கும் செயற்பாட்டிற்கும் இறைச்க்கியே காரணமாகிறது. சக்தியை இறைவன் என்று ஏற்றுக் கொண்டால் அனுவக்குள் இறைவன் இருப்பதாகக் கருதலாம். அனைத்துப் பொருட்களும் அனுக்களின் சேர்க்கையால் ஆனது என்பதனால் எல்லாப் பொருட்களிலும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதற்கும் நியாயம் கிடைக்கின்றது. அனு என்பது எக்ட்ரன் (Electron), புரோட்டன் என்னும் இருமின் அனுத்துகளால் உள்ளடக்கிய அமைப்பாகும். இங்கு புரோட்டனைப் பெண்ணாகவும் எலக்ட்ரனை ஆணாகவும் உவமித்துப் பார்த்தால் இரண்டின் சேர்க்கையும் முழுமையான வடிவம் என்பது தெளிவாகும். இதனையே எம்முன்னோர் அர்த்த நாரீஸ்வரர் என்ற வடிவமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ஆனை இயக்குவது பெண், பெண்னை இயக்குவது ஆண், பெண் இல்லாமல் ஆணும், ஆணில்லாமல் பெண்ணும் தனித்து இயங்க முடியாது என்பதனை அர்த்தநாரீஸ்வரர் வடிவம் உணர்த்துகின்றது. நவீன விஞ்ஞான ரீதியில் நோக்குமிடத்து மனித உடலின் இடப்பாகத்தில் இயக்கும் நரம்புகள் யாவும் மூளையின் வலப்பாகத்தில் இருந்தும் வலப்பாகத்தை இயக்கும் நரம்புகள் யாவும் மூளையின் இடப்பாகத்திலிருந்தும் உருவாகின்றன. எனவே தான் மூளையின் இடப்பாகத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பினால் வலப்பக்க உறுப்புக்களில் பாரிசவாதமும் வலது பக்கத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது இடப்பக்க உறுப்புக்களில் பாரிசவாதமும் ஏற்படுகின்றது. பாரிசவாதத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்கப் பயன்படுத்தும் மாத்திரை ஒன்றுக்கு அர்த்த நாரீஸ்வர மாத்திரை என்று சித்தர்கள் பெயரிட்டுள்ளனர்.

சித்த மருத்துவத்தில் நாடி பார்க்கும் போது ஆண்களுக்கு வலது கையிலும் பெண்களுக்கு இது கையிலும் நாடி பிடிக்க வேண்டும் என்பது

விதி. நாடியின் தோற்றும் கருவிலேயே உருவாகியது. கொப்புள் கொடி அல்லது நாடிக் கொடிக்கூடாக தாய்க்கும் சேய்க்கும் தொடர்பு ஏற்படுகிறது. எனவே நாடித் தோற்றத்திற்கு நாபி அல்லது கொப்புள் (Umbilicus) முக்கி இடம் பெறுகின்றது. இதனை நாபிக் கூர்மம் என்பர். நாபிக் கூர்மத்தின் சுழற்சி ஆண்களில் வலஞ் சுழியாகவும், பெண்களில் இடஞ்சுழியாகவும் அமைந்துள்ளதை சித்தர்கள் மெய்ஞ்ஞானத்தால் கண்டறிந்து கூறியுள்ளனர்.

எனவே வாதம், பித்தம், கபம் என்று சொல்லப்படும் தாதுக்களின் நிலையைக் கண்டறிவதற்கு பெண்களுக்கு இடது கையிலும் ஆண்களுக்கு வலது கையிலும் நாடிபிடித்துப் பார்ப்பது சிறந்தது என சித்தர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனால்படையில் தான் காப்பு என்று கூறப்படும் நூல் ஆண் களுக்கு வலக்கையிலும் பெண்களுக்கு இடக்கையிலும் கட்டப்பட்டு வருகின்றது.

ஆலயங்களில் காணப்படும் யந்திரங்கள், அதில் உள்ள கோடுகள் ஒத்தப்படும் மந்திரங்களைப் பதிவு செய்யும் ஆற்றல் கொண்டவை. மந்திரங்கள் மனஅமைதிக்கு வழிகோலுவன். எனவே ஆலயத்தில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மந்திரங்கள் ஒத்தப்படுகின்றனவோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அங்கு அருளாற்றலும் அதிகரித்துக் காணப்படும். அத்தகைய ஒரு சூழல் ஆலயத்தைச் சுற்றி நிலவுவதற்கு யத்திரத்தகடுகள் காரணமாக அமைகின்றன. முதன் முதலில் கிபி பட்டகாலத்தில் அரிஸ்டோட்டில் போன்றவர்களால் தான் ஞாயிற்றுத் தொகுதி பற்றிப் பேசப்பட்டது. அதாவது கூரியனை மையமாகக் கொண்டு ஒன்பது கோள்களும் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகின்றன என்று கூறினார்கள். இவர்களுக்கு முன்பே இந்துமத ஞானிகள் மெஞ்ஞானத்தால் இதனைக் கண்டுணர்ந்து ஆலய வழிபாட்டோடு தொடர்புபடுத்திக் கூறியுள்ளனர். ஆலயங்களில் கூரியனை மையமாகக் கொண்டு ஒன்பது கிரகங்களும் சுற்றிவர அமைக்கப்பட்டு நவக்கிரக வழிபாடு மேற்கொள்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இது மட்டுமன்றி இன்றைய நவீன விஞ்ஞானம் சனி என்ற கோளினைச் சுற்றி கறுப்பு படலம் அமைந்திருக்கின்றது என்றும் இக்கோள் நீல நிறமுடையது

என்றும் கூறுகின்றது. இதன் அடையாளமாகவே எமது முன்னோர் சனீஸ் வரானின் கண்களைச் சுற்றி கறுப்புத் துணியால் கட்டியதுடன் அதற்கு நீலப் பட்டும் சாத்தினார்கள். இத்தகைய அறிவியல் சிந்தனை மேலானதாகும்.

மகா கும்பாபிஷேகத்தின் போது விக்கிரகங்களை ஆசனக் கல்லூடன் சேர்த்து நிலை நிறுத்துவதற்கு “மருந்து சாத்துதல்” என்ற முக்கிய செயல் இடம் பெறுகின்றது. இது அட்ட பந்தனம் எனப்படும். “அட்ட” என்றால் எட்டு “பந்தனம்” என்றால் கட்டுதல் எனப் பொருள்படும். கும்பாபிஷேகத்தை அட்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் என்றும் சிறப்பித்துக் கூறுவார். அட்டபந்தனத்துக்கு பயன்படும் சாதிலிங்கம், சுக்கான்கல்பொடி, செம்பஞ்சு, குங்குலியம், கொம்பரக்கு, காலிக்கல், பச்செந்ய, வெண்மெழுகு என்பன சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை பல்வேறு நோய்களைத் தீர்க்கும் ஆற்றல் வாய்ந்ததவை. விக்கிரங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் போது பால், தயிர், இளாநீர், பஞ்சாமிரதம் என்பவற்றில் அட்டபந்தனச் சரக்கின் அம்சங்கள் சேர்வதனால் அவையும் மருத்துவ குணமுடையதாக மாறுகின்றன. இவற்றில் பஞ்சாமிரதத்தில் சேர்க்கப்படும் போச்சம்பழும், தேன் என்பன இருதய நோயினைக் குணப்படுத்துவதுடன் ஆயுளையும் அதிகரிக்கச் செய்வன. பசு நெய் தாகம், உழைச்சலைப்பினி, வாந்தி வாதவிழம், வயிற்றுவலி, மூலரோகம், இருமல், குடல் நெரிதல் போன்ற நோய்களைக் குணமாக்கக் கூடியது. பசு வெண்ணெய் கண்ணோய், கண்ணெரிச்சல், பீளை சாரல், பிரமேகம் என்பவற்றைக் குணமாக்கும் தன்மையினைக் கொண்டது.

கோயில் கிரியையின் போது செய்யப்படும் ஹோமத்தின் போது பலவிதமான மூலிகைப் பொருட்கள் எரிக்கப்படுகின்றன. அரசு, மா, ஆல், எருக்கு, வள்ளி, பலாசு, நாயுருவி, கருங்காலி, அறுகு போன்ற மூலிகைகள் எரிக்கப்படுவதனால் வெளியேறுகின்ற புகையானது சுற்றாடலை தூய்மை யாக்குவதுடன் சுவாசிப்போருக்கு உள்ள சுவாசநோய்கள், நாசிநோய்கள், சிரசு நோய்கள் போன்றவற்றினையும் குணமாக்குகின்றது. சித்த மருத்து வத்தில் ஆவிபிடித்தல் என்ற சிகிச்சை முறைக்கு நிகரானது இந்த ஹோமப் புகையின் சுவாசம். தசாங்கம், சாம்பிராணிப்புகை என்பன சூழலில் உள்ள

தீய வாயுக்களை அகற்றி ஓட்சிசனின் செறிவைச் சரியாகப் பேணும் தன்மை உடையது. அது மட்டுமின்றி ஆலய வழிபாட்டில் பயன்படுத்தப்படும். கற்புரம் கிருமி கொல்லியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கற்புரம் உள்ள இடத்தில் எறும்புகள், பூச்சிகள் எதுவும் அனுகாது.

யாகங்களின் போது தருப்பைப் புல்லின் மீது அமர்ந்தே செயற் படுவார்கள். இது உடலில் உள்ள மின்காந்த சக்தியை பூமிக்கு இழுக்காமல் தடுக்க உதவுகின்றது. மைக்களில் தருப்பை போடுவதனால் வாதம், பித்தம், கபம் என்பற்றை நீக்குவதுடன் விழுத்தினையும் நீக்கும் தன்மையுடையது.

கும்ப நீருடன் சேர்க்கப்படும் அபிஷேகத் திரவியங்கள் முழுக்க முழுக்க மருத்துவ குணமுடைய மூலிகைகளே. இதில் மஞ்சள், கல்தூரி மஞ்சள், கோரைக்கிழங்கு, வில்வம் பூ, சந்தனத்தூள், மருக்கொழுந்து, வநல்லிவற்றல், வெண்கோட்டம் என்பன சேர்க்கப்படுகின்றன. மஞ்சளினால் தலைவலி, மேகம், தடிமன், பீநிசம், வலி, விழுக்கடிகள், விரணங்கள் என்பன குணமாக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக தீர்த்தமானது 5m-10ml அளவிடைய கரண்டியால் வழங்கப்படும். இத்தீர்த்தமானது உடலில் உள்ள வாதம், பித்தம், கபம் என்பவற்றினைச் சரியாகப் பேண உதவுகின்றது. ஏலக்காய், பச்சைக் கர்ப்புரம் போன்றன கலந்த தீர்த்தம் பெரும்பாலான கோயில்களில் வழங்கப் படுகின்றன. இது வயிற்றெரிவு, வயிற்றுப்புண்ணுக்கு காரணமான எட்டுவித குன்மநோய்கள், மூட்டு வேதனை, வாத நோய்கள் என்பவற்றை நீக்கும். கோயில் வழிபாடு காரணமாக விரதமிருப்போருக்கு பட்டினி, வெறுவயிறு காரணமாக இரைப்பை குடற்புண் (Peptic Ulcer) ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இதுவே குன்மநோய் எனப்படுகிறது. பச்சைக்கர்ப்புரம் சேர்ந்த தீர்த்தம் அருந்துவோருக்கு இக் குன்மநோய் ஏற்படாது.

சில ஆலயங்களில் பிரசாதமாக துளசி இலை வழங்கப்படுகின்றது. இது இருமல், காய்ச்சல் போன்றவற்றை நீக்கும் தன்மை உடையது. குழந்தை களுக்கு “துளசி ஸிரப்” (Thulasi Syrup) என்ற பெயரில் இருமலுக்கான

பின்னிமருந்து வழங்கப்படுகிறது. இது போன்று பஞ்ச கெளவியம் என்பதில் பல்வேறு மருத்துவக் குணங்கள் உள்ளன.

ஆலய கிரியைகளின் போது சிவாச்சாரியர்களாலும், பக்தர் களாலும் பல்வேறு முத்திரைகள் காட்டப்படுகின்றன. இவ் அசைவுகள் காரணமாக மூட்டுக்கள், நரம்புகள் சீராக இயங்க வழிவகுக்கின்றன. கைகளால் சில முத்திரைகள் காட்டுவதனால் கைவிரல்கள், மணிக்கட்டுக்கள் என்பவற்றுக்கு சிறந்த பயிற்சியாக அமைகின்றன.

நேர்த்திக்கடனின் பொருட்டு பிரதட்டை செய்வதனால் முள்ளாந் தண்டை மையமாகக் கொண்ட உறுப்புக்கள் முறுக்கப்படுகின்றன. ஏற்ததாழ மகராசன முறையை ஒத்துக் காணப்படுகிறது. இதனால் கல்வீரல், மண்ணீரல், குடல், சிறுநீரகங்கள், அடிவயிற்றுத் தலைகள், மூட்டுக்கள் என்பன அசைவதனால் சுறுசுறுப்பு ஏற்படுகின்றது. பெண்கள் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் செய்வதனால் இடுப்பு மூட்டுக்களின் அசைவுகள் சீராக்கப் படுகின்றன. இதனால் மாதவிடாய் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப் படுகின்றன. அதோடு பிரசவ காலத்தில் சுகப்பிரசவம் ஏற்பட வாய்ப்பாக அமைகின்றது. ஆண்கள் அட்டாங்க நமஸ்காரம் செய்வதனால் இடகலை, பிங்கலை என்று சொல்லப்படும் சுவாசமுறைகள் சீராக நடைபெற உதவுகின்றது. கழுத்துப் பகுதி அசைக்கப்படுவதனால் கழுத்துவலி என்பன தவிர்க்கப்படுகின்றன.

சிலர் கர்ப்பூரச் சட்டி, பால்க்குடம் எடுப்பார்கள். இவை தலையின் உச்சியில் எடுத்துச் செல்லப்படுவதனால் மூளையில் உள்ள கலங்கள் (Zells) தூண்டப்படுகின்றன. உடம்பில் ஜீவசக்தி அதிகரிக்க வழிவகுக்கின்றன.

காவடி எடுக்கும் போது ஊசிகள், வேல், கூலம் முதலியவற்றால் குத்தும் போது உயிர் நிலைப் புள்ளிகள் தூண்டப்படும். இதனால் உடலின் மின்காந்த ஓட்டம் சீரடையும். ஜீவசக்தி அதிகரிக்கும். சிந்த மருத்துவத்தில் உள்ள வர்ம வைத்திய முறையும், சீன மருத்துவ முறையும் (Acupuncture) இதே செயற்பாடுகளைக் கொண்டவையாகும்.

சிலர் தீமிதித்தல், முள்பாதனி அணிந்து நடத்தல் போன்ற நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றுவார்கள். இவை பாதங்களின் நரம்பு முடி விடங்களை தூண்டக்கூடியவையாகும். குதிவாதும் பித்தவெடிப்பு போன்ற சில நோய் களுக்கு உள்ளங்காவில் இலேசாக சூடுவது ஒருவகையான சித்த மருத்துவச் சிகிச்சை முறையாகும்.

பிள்ளைப்பேறு இல்லாதவர்கள் நீராடி ஸர ஆடையுடன் 108 தடவை அரசு மருத்துனைச் சுற்றி வந்து வழிபடுவார்கள். இதனை சிலர் முடநம்பிக்கை என்று கூறுவதுண்டு. ஆனால் இதில் உள்ள அறிவியல் சிந்தனைகளை மறந்துவிடக் கூடாது. சித்திரை, வைகாசி மாதங்களில் அரசுமரம் தங்க நிறத்துளிர் வெளியிடும், இது போன்று வேம்பும் பூத்துக் குலுங்கும் இவற்றில் இருந்து வெளியேறும் வாயுக்கள் பெண்களின் கர்ப்பாசய நோய்களை குறிப்பாக Hormones குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்கின்றது. சுற்றி நடப்பதனால் கருப்பையினைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்புக்கள் கரைக்கப்பட்டு பிள்ளைப்பேறு உண்டாகும். கந்தச்சுடி விரதம் அனுஷ்டிப்பதனால் இதே செயற்பாடு நடைபெற்று பிள்ளைப்பாக்கியம் உண்டாக வழிவகுக்கின்றது.

கோயில் திருவிழா, கிரியைகளின் போது மாவிலை, தோரணம், வேப்பமிலை என்பன கட்டப்பட்டிருக்கும். இவை கூழலில் உள்ள நாச வாயுவினைச் சுத்தப்படுத்தும் இவை மூலிகைக் காற்றினை வழங்குகின்றன. இதனால் தான் எம்முன்னோர் ஆலயச் கூழலில் அதிகளவிலான வேப்பம் மரங்களை வளர்த்தனர்.

மேலைத்தேயர்கள் குளிர்சாதனப் பெட்டியினைக் கண்டுபிடிக்க முன்னரே எம்மவர்கள் உணவினை பழதடையாது நீண்டநாட்களுக்கு பேணி உண்ணும் அறிவினைப் பெற்றிருந்தார்கள். கோயிலில் புளியோதனம் (பிரசாதமாக வழங்கப்படும்) தேசிக்காய்ப்புளி, நல்லெண்ணெய் என்பன சேர்த்து ஆக்கப்பட்டது. இதை உண்பதனால் தாகம், நாவரட்சி என்ப வற்றினைத் தணித்து பித்தத்தினை சீராகப் பேணும்.

தயிர் சாதம், மோர்ச்சாதம் மோர்ப்பானம் என்பன நைவேத்திய மாகப் படைக்கப்பட்டு பிரசாதமாக வழங்கப்படுகின்றன.

மோர் தயிர் என்பவற்றில் இலக்ரோ பசிலஸ (Lacto Bacilli) என்னும் பக்ரீயாக்கள் அதிகளவு உண்டு. இவை எமது குடலில் இயல்பாகவே உள்ளனவை. இவை வயிற்றோட்டத்தினை ஏற்படுத்தக் கூடிய E.Coli பக்ரீயாக்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. கொப்புளிப்பான், சின்னமுத்து போன்ற நோய்களுக்கு மருந்தாக அமைகின்றன.

இவ்வாறு ஆலயங்களில் ஆலய அமைவிடம் தொடக்கம் இறை வனுக்குப் படைக்கும் நைவேத்தியம் வரை அறிவியல் சிந்தனை மேலோங்கி காணப்படுகின்றது என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை எமக்கு இருக்கின்றது. இது வெறும் சமயங்களில் மட்டுமல்ல விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கக்கூடிய சமயம் என்பதற்கு அப்பால் மனிதனை மனிதனாக வாழ வழிகாட்டும் சமயம் என்று நன்கு புலனாகின்றது. எனவே இதனை தெளிவாக உணர்ந்து நல்ல இந்துவாக வாழ்வோம்.

உசாத்துவனை நூல்கள்

1. கைலாசநாதக்குருக்கள். க, 1963, சைவதிருக் கோவிற் கிரியைநெறி இந்து கலாவிருத்திச் சங்க வெளியீடு.
2. சிவசண்முகராஜா.சே, 2006, இந்து ஆலயங்களில் மருத்துவ சுகாதாரம், சிந்தமருத்துவ வளர்ச்சிக்கழகம், யாழ்ப்பாணம்.
3. சிவசண்முகராஜா.சே, இந்து ஆலயங்களும் போசாக்குணவும் (அகில இலங்கை இந்து மாநாட்டில் வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரை)
4. சிவசண்முகராஜா.சே, 2001, சிந்தமருத்துவ மூல தத்துவம், சிந்தமருத்துவளர்ச்சிக்கழகம், யாழ்ப்பாணம்.
5. வாலையானந்தசவாமிகள், 1990, சைவானுட்டான விதி திருநெல்வேலி சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.

இந்து மக்கள் வாழ்வியலில் சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் கலாசாரங்களும்

மன்னில் நல்ல வண்ணம் மக்கள் வாழி வழி காட்டுவது சமயம். சமய நெரிகளில் 'இந்து சமயம்' என அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'சனாதன தர்மம்' பழுமைக்கும் பழுமையாய் புதுமைக்கும் புதியதாய் திகழ்கின்றது. சனாதன தர்மம் மனித வாழ்வைச் சீராக்கிச் செம்மைப்படுத்தி இறைநிலையை அடையச் செய்கிறது. ஓர் இந்து தன் தாயின் கருவறையில் இருத்தல், பிறத்தல், வளர்தல், தேய்தல், மாய்தல் எனும் படி நிலைகளில் பல்வேறு வகை சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களைப் பெறுகின்றார்.

சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் என்பன வெறும் கிரியைகளோ, பொழுதுபோக்கு நிகழ்வுகளோ அல்ல, அவ்வாறெனில் மூட நம்பிக்கை களும் வரட்டு வேதாந்தங்களும் என்றே கூறலாம். அவையாவும் ரிஷிகள், மகான்கள், பெரியோர்களால் வேதங்கள் வாயிலாகவும் அனுபவங்களினாலும் ஆராய்ந்து கண்டறிந்த உண்மைகளோயாகும்.

இந்து சமயிகள் தம்வாழ்வில் புறத்துாய்மை மட்டுமன்றி அகத் தூய்மையையும் பேணுதல் அவசியம். அகழும் புறழும் தூய்மையுறும் போது தான் நல்லெண்ணம், நல்வார்த்தை, நல்லுணர்வு, நற்செயல் என்பன பரிணமிக்கும். இவற்றுடன், இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்த மனித வாழ்வில் அன்பும் மகிழ்வும் உண்டாக்கி தெய்வீகத் தன்மையை மலரச் செய்யும் வல்லமை உடையன சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களுமோயாகும்.

இன்று, உலகியல் வாழ்வில் சாதாரணமாக, மக்கள் கடைப்பிடித்து ஒழுகி வரும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களை முறைப்படி செய்வது குறைவு. உலக மயமாதல் கொள்கைக்கும் இலத்திரனியல் சாதனங்களின் வெளிப் படுத்தல்களுக்கும் இணங்க சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் யாவும் முறை மாற்றி செய்யப்படுகின்றன. இவ்வகையில் ஆற்றுவது வாழ்வுக்கு பொருத்த முடையன அல்ல. இத்தகைய செயல்களால் எம் சந்ததியினர் தவறான பாதைக்கு இட்டுச் செல்லப்படுகின்றனர். எந்தக் காரியமும் சனாதன தர்ம முறைப்படி செய்ய வேண்டியது அவசியம். அன்றேல் தீமைகள் பெருகி

கெடுதிகள் சூழம். எனவே, வாழ்க்கையில் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள், கலாசாரங்கள் என்பனவற்றை முறைப்படி, பூரணமாகச் செய்தல் ஒவ்வொரு இந்துவக்கும் உரிய கட்டாயக் கடமையாகும். இவற்றால் இந்துப் பண்பாடு மேலோங்கும்; எப்போதும் ஆனந்தமாக வாழலாம்.

இந்து மக்கள் வாழ்வியலில் கடைப்பிடித்து வரும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் மற்றும் அவற்றின் காரணங்கள் பற்றி பின்வருமாறு அறிந்து கொள்ளலாம்.

இந்து மக்கள் வாழ்வில் கீம்யூம் சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும்

சடங்குகள்	காரணம்
1. பும்சவனம் (கருத்தாத்து 3 மாதங்களுக்குள் செய்தல்)	ஆண் குழந்தை கிடைக்க வேண்டும்.
2. சீமந்தம் (6 அல்லது 8 மாதங்களில் செய்தல்)	சூற்றங்களைப் போக்குதல் ஜீவன் முழுமையான அங்கங் களுடன் பிறத்தல். நல்லறிவுக் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தல்
3. ஜாத கர்மம்	துஷ்ட தேவதைகளின் பாதிப்பு இல்லாமல் இருத்தல் தேவர்களின் ஆசி வேண்டுதல்
4. நாமகரணம் பெயர்கூட்டல்	தெய்வாம்சம் பொருந்திய பெயர் இறைவனை, இறைவியை நினைத்தல் பரம்பரைத் தொடர், பண்பாட்டு அடையாளாம்
5. ஆசௌசம் கழித்தல் (11, 16, 21, 31 நாட்களில்)	சுத்தப்படுத்தல், தெய்வீகப்படுத்தல்
6. உபநிஷ்டகரணம் (முடியிறக்கல்)	முதன்முதல் குழந்தையை 41ம் நாள் கோவிலுக்குச் கொண்டு செல்லுதல். சுத்தப்படுத்தல், தெய்வீக சம்பந்தமான நும்பிக்கை
7. காரண வேதனம் (ஆண், பெண்) (காது குத்துதல்)	தங்கம் உடம்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. தோலி நிவர்த்தி, வர்மப் புள்ளிகளைத் தூண்டுதல்
8. அன்னப்பிராசனம் ஆண் 6, 8, 10, 12 மாதங்களில் பெண் 5, 7, 9, 11 மாதங்களில்	திரவ உணவுவகைகளில் இருந்து தின் ம் உணவு வகைகளை குழந்தைகளுக்கு உண்பித்தல்.

9. கொழுக்கட்டை கொட்டுதல்	பற்கள் குழந்தைக்கு முளைத்தவுடன் செய் யப் படும் நிகழ் வு. திரவ உணவில் இருந்து திண்ம உணவிற்கு பிள்ளையின் தயார்நிலை.
10. வித்தியாரம்பம் (வயது 3)	கல்வி, கற்பதற்கு ஆயத்துறிலை
11. சமய தீட்சை (வயது 9, 11, 13)	சமயப் பிரவேசம்
12. பூப்புனித நீராட்டு	தாய்மைக்குத் தகுதியடையும் நிலை (உடல், ரீதியான பருவ மாற்றம், உடல், மனம் பக்குவம் அடைதல்)
13. திருமணம்	இல்லறத்திற்குப் பிரவேசித்தல் (பிரம்மச்சாரிய நிலையினைக் கடந்து கிருகள்த நிலைக்குச் செல்லுதல்)
14. நிச்சயதார்த்தம்	பெரியோர்களால் திருமணம் நிச்சயிக்கப்படுதல். பொன்னுருக்கல் மாங்கலப்பொருள் தாலிக்குரிய பொன்னை சுபநாள் சுபநேரத்தில் புனிதப் படுத்தல்.
15. கன்னிக்கால் நடுதல் / அரசாணி நடுதல்	அரசு+ஆல், சிவன்+வில் ஸ்ரூவை வணங்குதல், அரசு, ஆல் முருக்கு, பிரம்மா, விஷ்ணு, கற்புநெறி தவறாது வாழ்தல்.
16. அனுக்கண்	மணமகன் திருமணம் செய்தற்கும் ஆசாரியார் அதை நடத்துதற்கும் உள்ளத்தை உறுதி செய்தற்குரிய கிரியை
17. விக்னேஸ்வர பூசை, ஆசமனம்	திருமணக்கிரியை இனிதே நடை பெற விக்னேஸ்வரரது திருவருள் கிடைக்க நடாத்தப்படும் பூசை.
18. புண்ணியாவாதனம்	மூவகைத் தத்துவங்களையும் உணர்தல், மணமக்கள் உள்துய்மை அடைந்து ஆன்மா அருள் வழிநிற்றல்
19. அங்குரார்ப்பணம் (முனைப்பாலிகை தீடல்)	பஞ்ச கல்வியத்தால் இடம், பொருள் என்பன சுத்தப்படுத்தல்

20. தாலிகட்டல்	இன்பது இழைகளைக் கொண்ட மாங்கல்யத்தினை மணமகன் மணமகளின் கழுத்தில் கட்டல். இன்பது இழைகள் குறிப்பன் 1. வாழ்க்கையை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளல். 2. மேன்மை 3. ஆற்றல் 4. தூய்மை 5. தெய்வீகம் 6. உத்தம சூணம் 7. விவேகம் 8. தன்னடக்கம் 9. தொண்டு
21. பால் பழம் கொடுத்தல்	மணமக்கள் வாழ்வு முழுதும் இனிமையாக இருத்தல்
22. கோ தரிசனம்	புண்ணிய வடிவம் பசு, வாழ்க்கையில் யாவும் வெற்றி பெறுதல்.
23. ஏழடி வைத்தல் (நடத்தல்) ஸ்தபதி	இல் வாழ்வில் பெற வேண்டிய உணவுப் பொருள், உடற்பலம், கடவுள் வழிபாடு, மன அமைதி, அறிவு காலத்திற்குக் காலம் வரும் பொருள், அவற்றால் வரும் சுகம், யாகத்திற்கு வேண்டியவை என்பனவற்றிற்காக வாழுவும் வளமும் பெற வேண்டிச் செய்தல்
24. அம்மி மிதித்தல்	மணமகள் தன் நிலையில் இருந்து கற்புறுதியாக வாழ வேண்டும் என்பதனை உணர்த்தல்
25. பிராயச்சித்தம்	ஆசாரியார் நெய் சொரிய மணமக்கள் நெற் பொரியை அக்கினியில் இட்டு சுகல செல் வாங் களையும் தந்தருள வேண்டுதல்.
26. அருந்ததி பார்த்தல்	ஒழுக்கம், கற்பு, பிறர்விழையாமை உறுதிப்பாடு ஆகியவற்றின் உயர்வு குறித்துக் காட்டப்படுதல்
27. கணையாழி எடுத்தல்	வாழ்வில் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மையை உணர்த்தல். முன்னோர் களால் பின்பற்றப்பட்டு வந்தமை

28. இரட்சாபந்தனம்	மணமக்கள் பாவங்களிலிருந்து நீங்குதல். இடையில், ஆசௌகம், குற்றங்கள் தீண்டாமல் இருத்தல். தொடங்கிய கருமம் இடையூறு இன்றி முடித்தல். இவற்றிற்காக கையில் காப்புகட்டப்படுதல்.
29. கும்ப பூசை	மணமேடையில் சிவ சக்தி வடிவமாக ஆவாகிறது வைத்துள்ள கும்பத்திற்கு பூசை செய்தல். சிவனதும் சக்தியினதும் அருளைப் பெறுதல்.
30. நவக்கிரக பூசை	முதன் முதல் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் மணமக்களுக்கு நவக்கிரகங்களின் தோஷங்களை போக்கி அருளும் படி செய்தல்.
31. ஓமம் வளர்த்தல்	மணமக்கள் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய தூய அருளைப் பெறுவதற்கு "சிவாக்கினி" எனப்படும். ஓம குண்டத்தில் அக்கினி காரியம் செய்தல். இது கும்பத்தில் பூசித்த சிவன் சக்தி அருளை நிலைபெற்றுக்கொண்டு வரும்.
32. பிதுர் ஆசீர்வாதம் (நாந்தி சிரார்த்தம்)	மணமக்கள் இருவரினதும் தந்தை வழி சந்ததி பெயர்கள் கூறி ஆசீர்வேண்டுதல் (பாட்டன், பூட்டன் பெயர்கள் கூறுதல்)
33. கன்னிகாதானம் (தாரதத்தம்)	மணமகளின் தந்தை மணமகளுக்கு அவளைத் தானமாக தாரை வார்த்துக் கொடுத்தல், அத்துடன் மணமகளுக்கு பட்டுவேட்டி சால்வையுடன் உபகாரப் பொருட்கள் வழங்கல்.
34. தைப்பொங்கல்	உத்தராயண கால ஆரம்பம் கூரிய வழிபாடு - உலகில் பல்லுயிர்களும் தோன்றி வளர்ந்து வாழ கூரியன் ஆதாரம் இயற்கைச்சுதி (உணவு, நீர், காற்று, வெளிச்சம்) கூரியனுக்கு நன்றி செனுத்தும் பண்பு குடும்பம், உறவினர், நண்பர் ஒற்றுமை

35. பட்டிப் பொங்கல்	பசுவில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர் கனும் வாசம் செய்தல், கைச்சிகரம் பல பயன்களைப் பெறுதல்.
36. தைப்புசம்	தொடங்கும் நற்காரியங்கள் நன் மையில் முடியும். கடவுள் வழிபாட்டிற் குரிய நாள்.
37. சித்திரை வருடப்பிறப்பு	தமிழ் புதுவருடம் தெய்வீக வழி பாட்டிற்குரிய நாள் குடும்ப ஒற்றுமை
38. கைவிலேசும்	சுபவேளையில் பணச் செல்வம் பெருக வேண்டும் என்பதற்கானது.
39. சித்திரைப் பெளர்ணமி	மறைந்த தாயாரை நினைத்து விரதம் பூமியின் ஒருபக்கம் கூரியனும் மறு பக்கம் சந்திரனும் வருவது பெளர்ணமி (பூரணை) எனப்படும். சந்திரனை தாய் என அழைப்பார் தெய்வீக சிந்தனை.
40. ஆடப்பிறப்பு	தட்சணாயண கால ஆரம்பம். குடும்ப ஒற்றுமை, தெய்வீக சிந்தனை.
41. ஆடி அமாவாசை	மறைந்த தந் தையார் மற்றும் மூதாதையர்களை நினைவு கூர்ந்து நற்கதி பெற வணங்குதல்.
42. மகாளையம்	புரட்டாதி மாதம் பிதிர்க் கருமத்திற் குரியது. அன்பு, நன்றியுணர்வுடைய மூதாதையர்களை நினைவு கூரல் தெய்வீக சிந்தனை.
43. நவராத்திரி (சரஸ்வதி பூசை)	அங்கூரானம் நீங்கி மெய்ஞானத்தை மலரச் செய்தல்.
44. தீபாவளி	தீய குணங்களை எம்மிலிருந்து அகற்றி ஞானங்களி பெறச் செய்தல், தெய்வீகச் சிந்தனை. தீபம் ஏற்றினால் யமன் திருப்தி அடைவான் என்ற நம்பிக்கை.
45. திருக்கார்த்திகை	பஞ்சுத வழிபாட்டில் இறைவனை ஒளி வடிவில் வழிபடல். இறைவன் நிகழ் தீய அருட் செயல் களை நினைவு கூருதல்.

சம்பிரதாயங்களும் அதன் பின்னணியிலுள்ள தத்துவங்களும்

1. சூரிய வணக்கம்	- மூட்டுக்களுக்கும் சுருமங்களுக்கும் உறுதி கிடைக்கும். நோயனுக்களின் ஆக்கிர மிப்பை தடுத்தல், உடல் கட்டமைப்பைப் பெறல். அகால வயது முதிர்ச்சியை தடுத்தல். மனதிற் கும் உடலுக் கும் உற் சாகம் கிடைக்கும்.
2. தானியங்களில் கோலம் போடுதல்	- உயிரினங்களுக்கு உணவு உளமகிழ்ச்சி உடற்பயிற்சி
3. துளசிமாடம்	- தூய்மையான காற்று, மருத்துவ குணமுள்ள மூலிகைச் செடி
4. தோரணம், மாவிலை	- CO_2 (காபனீராக்ஷஸ்) வாயுவை உறிஞ்சி O_2 (ஒட்சிசனை) ஜ வெளிவிடும்.
5. மஞ்சள் நீர் சாணகம் தெளித்தல்	- கிருமிநீக்கம், இலக்ஞமீ கரம்
6. சாணகத்தால் மெழுகுதல்	- கிருமிநீக்கம், குளிர்ச்சி
7. விபூதி	- நீர் உறிஞ்சும் தன்மை, இந்து சமய அடையாளம் நரம்புகளிற்கு உறுதி
8. சந்தனம்	- குளிர்சமை, தீய ஒளி அலைகளைத் தடுக்கும்
9. குங்குமம்	- ஈக்ஸ்மிகரம், சூரிய கதிரின் மருத்துவ குணம் மூனைக்கு உறிஞ்சப்படல்
10. நிறைகுடம்	- மங்கலம் மற்றும் பூரணத்துவம்
11. சாம்பிராணிப்புகை	- கிருமிநீக்கம், தூய்மையான காற்று
12. காதிலை துளசி பூ வைத்தல்	- உடலில் மிகக் கூடுதலாக உறிஞ்சும் சக்தியுள்ள இடம் காதுகளின் பின்பகுதி
13. கை, கால் கழுவி வீட்டிற்குள் பிரவேஷித்தல் -	தனிநபர் சுகாதாரம், வீடு சுத்தம்
14. மஞ்சள் பூசுதல் -	கிருமிநீக்கம்
15. வெற்றிலை மெல்லுதல் -	சமிபாடு, சளித் தொல்லை நீக்கம், கிருமி நீக்கம்

16. நல்லெண்ணைய் குளியல் – குளிர்ச்சி உடல் சக்கரங்களை தூண்டல்
17. விரத காலத்தில் எண்ணைய் குளியல் தவிர்த்தல் - வெளியிலிருந்து உடலுக்குள் புகும் கிரகங்களின் கலந்த அலைகளை எண்ணைய் உள்புகவிடாமல் தடுக்கிறது.
- மருந்து நீர் தேய்த்து குளிந்தல் - புதுவருடப்பிறப்பன்று குளிக்கும் வழக்கம். நோய்கள் நீங்கும். தோழநிவர்த்தி
18. பஞ்சாயதும் - பாதுகாப்பு, காத்தல் கடவுளான விள்ளுவின் ஆயுதாளிகள்
19. காற்சலங்கை - உளமகிழ்ச்சி அடையாளம் வெப்பக் கடத்தி
20. மெட்டி - அதிர்வகுளை தூண்டுதல்.
21. நவரத்தின மோதிரங்கள் - அதிர்விள் மூலம் வர்மப் புள்ளிகளை தூண்டல்.
22. திருஷ்டிப் பொட்டு - திருஷ்டி கழிதல், குளிர்மை
23. புதிர் எடுத்தல் - வயலில் விளைந்த புதிய நெற்கதிரை சுபவேளை, நேரம் பார்த்து வெட்டிக் கொண்டு வந்து வீட்டு வளையில் கட்டல், செல்வச் செழிப்பு
24. புதிர் உண்ணல் - புதிய நெற்கதிரை சுபவேளையில் அறு சுவையுடன் சமைத்து கடவுளிற்கு படைத்தல். கூடி மகிழ்ந்து உண்ணல்.
25. மன் சட்டியில் உப்பு வைத்தல் - உயிருள்ள பொருள், செல்வச் செழிப்பு
26. வாழை இலையில் உண்ணல் - பச்சையில் உறிஞ்சப்படல், சுத்தம்
27. மங்கல வாத்தியம் - தும் மல், அபசகுண வார் த் தைகள் கேட்காமல் இருப்பதற்கு
28. மாவிலை - சுபகாரியங்களின் போது மாவிலையின் காம்பு நுனியை முன்புறமாக வளைத்து இலையின் முற்பகுதியில் காம்பைக் குத்தித் தொங்க விடுதல். அசுத்த வாயுவை சுத்தம் செய்தல். (இது தலை குளிந்து வரவேற்றலைக் குறிக்கும்)
29. வாழை மரம் - பயன் பல தருவது. வாழையாட வாழையாய் வாழும் இயல்பு. வாழைப்பழம் மஞ்சள் கனியாக இருப்பதால் மாங்களமாக அமையும்.

30. கும்பம் வைத்தல் - வாழை இலையின் தலை நுனிப்பக்கம் எப்பொழுதும் கிழக்குத் திசை அல்லது வடக்குத் திசையாக அமைதல் சாப்பிடும் போது இலையின் தலைநுனி இடப்பக்கமாக இருத்தல் வேண்டும்.
31. தென்னாங் குருத்துத் தோரணம் - சுபகாரியங் களில் தென்னாங் குருத்துத் தோரணம் நுனி கீழ்ப் பக்கமாக இருக்கும் படியாக அமைத்தல்.

புதுமனைப் புகுவிழா

1. அத்திவாரமிடல் - “கிரகலக்சமி” எனப்படும். வீட்டைடயும் அந்நிலத்தில் நீர்வளம், பயிர்வளம் நிறைந்து நிற்க அருள் வேண்டுதல்.
2. பசு செல்லல் - லட்சமி தேவியை மகிழ்வித்தல் முன்னோர்களும், கிரக தேவதைகளும் பிரியமடைகின்றன.
4. சுமங்கலி பிரவேசித்தல் - இல் லத்தினுள் ஓள் மகாலட்சமி வாசம் உண்டாகிறது.
5. விருந்து கொடுத்தல் - அக்கனினி அருளாகும், கிடைக்கிறது. வாஸ்து தோழமும் நீங்குகிறது.

வீடு குடு யோகும் யோது கோயிலில் இருந்து கொண்டு செல்லும் யாருட்கள்

1. குத்துவிளக்குகள் 2
2. நிறைறுடம்
3. படங்கள் – பிள்ளையார், லஷ்மி, முருகன் (அவசியம் தேவையான படங்கள்)
4. முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி
5. பூ மா வை யூடன் கூடிய அர்ச்சனைத்தட்டம்
6. படங்களுக்குரிய பட்டுக்கள்
7. நிறைறநாழி
8. கற்கண்டு
9. பணப்பெட்டி (இதற்குள் நெல் பரவி, பட்டுத்துணி நாணயம், மஞ் சள் துண் டு வைக் க வேண்டும்)
10. 3 செத் தல் தேங் காய் கள் (தோலுடன் உள்ளது)
11. 3 மஞ்சள் பூசிய தேங்காய்கள்
12. ஒரு சிறிய தென்னாங்கள்று
13. ஒரு புது மண் சட்டியில் உப்பு
14. புது சட்டியில் முழு மஞ்சள்

அயரக் கிரியை

1. உக்கிராந்திக்கிரியை - ஒருவர் மரணத்தை அண்மித்த போது பாவ நீக்கத்தின் பொருட்டு செய்யப்படுவது.
 2. பேரிதாடனக் கிரியை - குருவானவர் மந்திர ரூபமாக பிரம்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன் போன்ற தேவர்களை மேளத்தில் ஆவாஹித்து இறந்தவருடைய ஆன்மாடேற்றத்திற்காக செய்யப்படுவது.
 3. கூர்ஜோற்சவம் - இறந்தவரது ஆன்மா சிவகதியடைய ஏற்படும் தடைகளை நீக்கி உடலை புனிதப்படுத்துவதற்காக
 4. சுண்ணம் இடித்தல்
 5. வாய்க்காரி
 6. பந்தம் ஏற்றல்
 7. நெற்பொரிதூவுதல்
 8. அஸ்திசுஞ்சயனம்
 9. தகனதானம்
 10. அந்தியேட்டி
 11. பாடாண பூஜை
- ஆன்மாவின் பாவங்களை நீக்குவதற்கு
- இறந்தவரின் ஆத்மா மீண்டும் பிறவானமை எய்த வேண்டும் என்பதற்காக
- இறந்த ஆன்மாவின் பாவம் நீங்கி திருவருள் கிடைப்பதற்கு குடும்ப ஒற்றுமை
- அட்டதிக்கு பாலகர் களின் ஆசியை பெறுவதற்கு
- எலும் புகளையும் சாம் பல் களையும் புண்ணிய நீரில் சேர்த்தல். ஆன்மா புண்ணிய லோகம் அடைவதற்காக.
- இறந்த ஆன்மாவின் பசி, தாகம் நீக்கும் பொருட்டு அந்தணருக்கு தானமாக கொடுக்கப்படல்.
- அந்திய கடைசி நாள் இட்டி - யாக இறந்தவரின் ஆன்ம சித்திக்காக
- ஒரு கல்லில் இறந்தவரது ஆன்மாவை மந்திரத்தால் வருவித்து கிரியை செய்தல் ஆவ்வான்மா சிவ பதவியை அடைவதற்காக செய்யப்படும்.

10. ஏகோதிட்டம் - இறந்த ஆன்மாவின் பிரேதத்துவ நிலை நீங்க ஒரு அந்தணருக்கு தானம் கொடுத்தல் ஒரு வருடம் முடியும் வரை அவ் அந்தணரை எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு
13. சபின்டகரணம் - இறந் தவரை பிதிர் தேவர் கனோடு சேர்ப்பதற்காக பிண்டமிட்டுச் செய்யப்படும் கிரியை
14. மஹாளயம் - பிதிர்கள் பூவுலகில் தங்கும் காலத்தில் பிதிர் திருப்திக்காக என் ஞாம், தண் ணீரும் இறைத்து செய்யப்படும் தர்ப்பணக் கிரியை
15. தென்னந்தோரணம் - தோரணம் மேற்ப் பக்கமாக அழைய வேண்டும்.
16. கும்பம் வைக்கும் போது - இலையின் தலை நூனி தெற்குப் பக்கமாக போடுதல் வேண்டும்.
17. மாவிலை - மாவிலையின் காம்பு நூனியை பின்பக்கமாக மடித்து குத்தல்.

பழைய காலம் பொருட்களும் அவை யென்பதுதியமைக்கான காரணங்களும்

- உறி - வினைத்திறனான சேமிப்பு, பாதுகாப்பு முறை
- கல்லாப்பெட்டி - பணத்தினை பாதுகாப்பாக சேமித்தல்
- பெட்டகம் - நெல்கலை களஞ்சியப்படுத்தல்
- மண்பானை - இயற்கையாகவே நீரை குளிர்வடைய செய்தல்
- முக்குப்பேணி - தனிநபர் சுகாதாரம் பேணுதல்
- மண்சட்டி - தீய பதார்த்தங்களை உறிஞ்சுதல்

- மங்கலப்பொருள், அளவு
- (கொத்து)
- செப்பு குடம்
- கிருமி ஆழிக்கும்
- வெற்றிலைத்தட்டம்
- உறவைப் பேணுதல், வரவேற்புப்பண்பு
- தடுக்கு
- குளிர்ச்சி, அரைத்தல்
- திருகை, ஆட்டுக்கல்,
- அம்மி குழவி
- உடற்பயிற்சி
- உரல் உலக்கை
- இடுக்கல்

അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാര

உள்ளடக்கிய வாருள்

உப்பு	-	உப்பு
புளிப்பு	-	எலுமிச்சை
இனிப்பு	-	கரும்பு
கசப்பு	-	பாகல்
உவர்ப்பு	-	வடு மாங்காய்
கார்ப்பு	-	வாழைப்பு

ഉണ്വു വകൈകൾ ചില

- குளிர்மை, கொழுப்பற்றுது.
- விற்றமின், கனியுப்பு நிறைந்த உணவு நோய் நிவாரணி
- நிறையுணவு, நோய் நிவாரணி
- கொழுப்பற்றுது. நார்ப்பொருள் அடங்கிய உணவு
- நோய் நிவாரணி
- இரத்தச் சுத்திகரிப்பு,
- இனிப் புச்சத்து குறைவானது நீரிழிவு நோய்களுக்கு சிறந்தது (Sugar Free)
- நோய் நிவாரணி

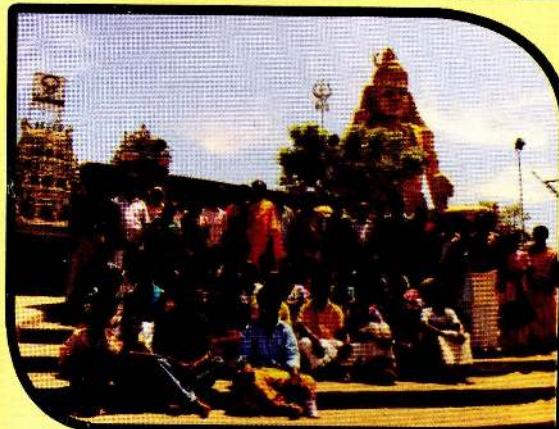
நிகழ்வுகளின் நிழல்கள்

நெந்தவாக வாழ்வோம் கண்காட்சி
தொடர்பான செயல்மய்விள் போது...

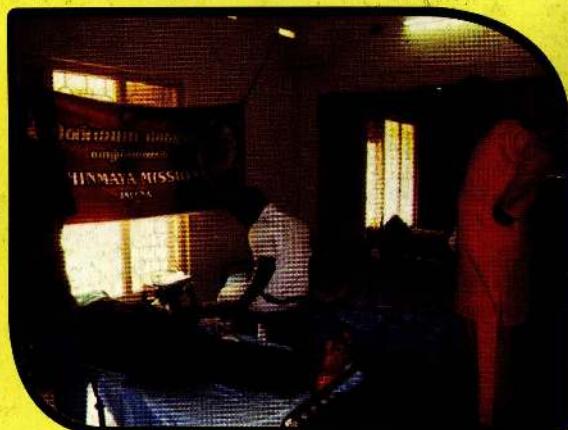
புதிய குருதேவர் சுவாமி
சிற்மூலாஸந்தரின் கையந்தி
திறமான மே மாதம் 08 ஆம் திங்கி
நல்லூர் ஒச்சிரமத்தில் நடைபெற்ற
குபாதுகா புதையின் போது...

எப்ரல் 2013 ஒல் கடம்பெற்ற
இங்கிக தலையாத்திரையின் போது
திருக்கோணேஸ்வர் கூடைத்தில்...

யாழ் கந்தர்மடத்தில் அமைந்துள்ள வேதாந்த மடத்தில் நடாக்கப் பயறும் மகவத்கீதை ஞானயக்குத்தின் போது...

குருதேவரின் ஜெயந்தி தினத்தை முன்னிட்டு நல்லூர் ஒுச்சிரமத்தில் நடையெற்ற இரத்தான முகாமின் பொது...

செய்மைர்வை நடாக்கிய ஒடுச்சார்யார்களும் பாங்கு பற்றிய யுவகீந்திராவினரும்...