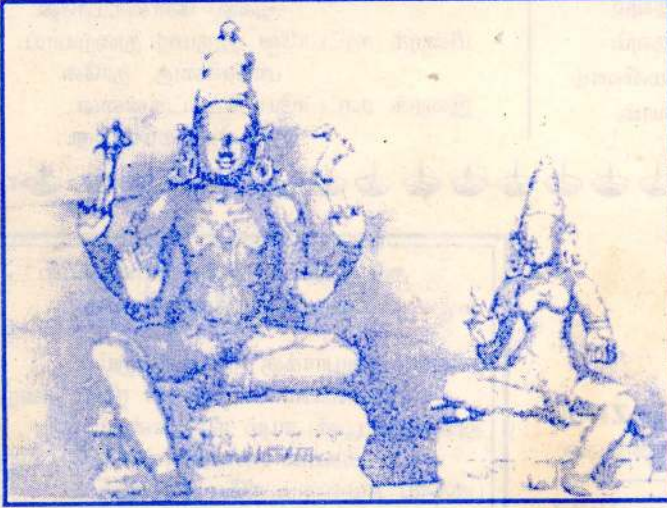

“மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”

மலர் 6 இதழ் 1 - 1997

ச வ நெ ந்

திருக்கோணமாலை

மாவட்ட

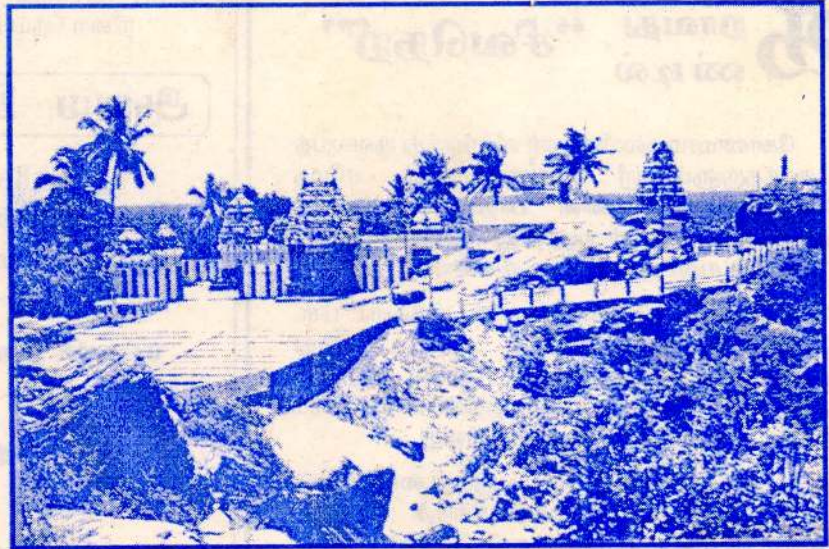
இந்து இளைஞர்

பேரவையின்

வெளியீடு

விலை

15 ரூபா

எடுத்தவன் றருக்கை யீழ்த்தவர் வீரலா லேத்திட வாத்தமாம் பேறு
கொடுத்தவர் செல்வந் தோன்றிய பிறப்பு மிறப்பறி யாதவர் வேள்வீ
தடுத்தவர் வனப்பால் வைத்ததோர் கருணை தன்னருட் பெருமையும் வாழ்வுந்
கொடுத்தவர் வீரும்பும் பெரும்புக ழாளர் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.

- திருஞானசம்பந்த நாயனார்.-

சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

விநாயகர் துதி

நல்ல சொற்பொரு ணாளு நடாத்தவும்
எல்லை காணரும் பேரின்ப மெய்தவும்
வெல்லும் யானை முகத்தினை மேவிவாழ்
வல்லவைக்குரி யானை வாழ்த்துவாம்.

திருக்கோணேசர் துதி

நிறைக் காட்டானே நெஞ்சத்தானே
நிறைபூரானே
மிறைக் காட்டானே புனல்சேர் சடையாய்
அனல் சேர்கையானே
மிறைக் காட்டானே திருமாந் துறையாய்
மாகோணத் தானே
இறைக் காட்டாயே எங்கட்குண்ணை
எம்மான் தம்மானே.

சிவநெறி

முத்திங்கள் இதழ்

SIVANERI QUARTERLY MAGAZINE

393, திருஞானசம்பந்தர் வீதி, திருக்கோணமலை.

தாது வருடம் - தை, மாசி, பங்குனி - 1997

ஆறாவது “சிவநெறி” ஆண்டில்

கோணமாலையின்கண் வீற்றிருந்து குவலயத்
தைக் காத்தருளும் ஸ்ரீ மாத்மையம்பாள் சமேத
கோணேஸ்வரப் பெருமானின் பாதார விந்தங்களில்
“சிவநெறி” சஞ்சிகையின் ஆறாவது ஆண்டின் முதலா
வது இதழைச் சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம்.

கோணலிங்கப் பெருமானின் திருவருட் பார்
வையின் கீழ் திருக்கோணமலை மாவட்ட இந்து
இளைஞர் பேரவை ஆற்றிவரும் சைவ மற்றும்
சமுதாயப் பணிகளில் “சிவநெறி” முத்திங்கள் சஞ்சிகை
வெளியிடுவதும் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.

ஆறாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள
“சிவநெறி” சஞ்சிகையின் வளர்ச்சிக்குச் சிவநெறி
அன்பர்கள் பரிபூரண ஆதரவை நல்கவேண்டும் என்று
“சிவநெறி”யின் சார்பிலும் பேரவையின் சார்பிலும்
வேண்டிக்கொள்கின்றோம்.

இந்த இதழில் க. பொ. த. உயர்தரப் பரீட்சை
யில் இந்து நாகரிகத்துறை பாடத்துக்குத் தோற்ற
விருக்கும் மாணவர்களின் நலன்கருதி கட்டுரைகள்
பிரசுரமாகியுள்ளன. இக்கட்டுரைகளை ஆக்கித்தந்த
ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் கட்டுரைகள், கவிதைகள்
தந்து உதவிய அன்பர்களுக்கும் “சிவநெறி” தனது
நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

அப்பரடிகள் அருட்பார்வையில் திருக்கோணேஸ்வரம்

தக்கார் அடியார்க்கு நீயே என்றும்
தலையார் கயிலாயன் நீயே என்றும்
அக்காரம் பூண்டாயும் நீயே என்றும்
ஆக்கூரில் தான்தோன்றி நீயே என்றும்
புக்காய் ஏழுலகும் நீயே என்றும்
புள்ளிருக்கு வேளூராய் நீயே என்றும்
தெக்கார மாகோணத் தானே என்றும்
நின்ற நெய்த் தானா என் நெஞ்களாயே

ஆலய உற்ஸவங்கள்

**திருக்கோணமலை
ஆலய விநாயகர் ஆலயம்**

அலங்கார மகோற்ஸவஆரம்பம்
13 - 04 - 1997

பஞ்சமுக விநாயகர் உற்ஸவம்
17 - 04 - 1997

**சீக்திராப்பூரணை
சமுக்கிர தீர்த்தோற்ஸவம்**
22 - 04 - 1997

**திருக்கோணமலை
ஸ்ரீ முத்துக்குமாரசாமி ஆலயம்**

கொடியேற்றம் - 13 - 04 - 1997
தேர்த்திருவிழா - 21 - 04 - 1997
தீர்த்தோற்ஸவம் - 22 - 04 - 1997

ஸ்ர்வதர்மம்

ஸ்ர்மத் சுவாமி தந்திரதேவா

ஸ்ர்வதர்மம் என்பதன் பொருள் என்ன? (ஸ)
ஸ்ர்வ என்பது எல்லாம் (ச) சர்வ என்பவர் சிவன்.
எல்லா தர்மங்களும் சிவனின் அனுக்கிரகமாகும்.

ஒருவன் சிவப்புநிற கண்ணாடியை அணிந்
தால் உலகம் சிவப்பு என்று விளங்குவான். நீல
நிறக் கண்ணாடியை அணிந்தால் உலகம் நீலம்
என்று விளங்குவான். இதே போன்று மனித சமுதாயத்தில் நிறைய மதங்களுள்ளன. அம்மதங்களுள் நிறையப் பிரிவுகள் உள்ளன.

பூலோக வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை உண்மையான எல்லா மதங்களும் புனித நேசம் அடிப்படையில் இயங்கும். எனவே எந்த மதத்தைச் சேர்ந்திருந்தாலும் சரி எல்லா மனிதர்களும் சமரசத்துடன் ஜீவிக்க வேண்டும். இக்கொள்கை என்பது சர்வதர்ம சம பவமாகும்.

எந்த மதத்திலும் நல்லவன், கெட்டவன் இருக்கலாம். எங்கள் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் நல்லவர்கள் ஏனைய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் கெட்டவர்கள். என்று சொல்ல முடியாது மேலும் ஒருவன் இந்த ஜன்மம் ஒரு இனத்தை, சமயத்தைச் சேர்ந்தவனாக இருந்து அடுத்த ஜன்மம் வேறு சமயத்தைவேறு இனத்தை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம். உண்மையில் எல்லா நற்காரியங்களும் தீய காரியங்களும் மாயையின் ஒரு அம்சம். அதாவது சாத்வீக, ராஜஸ், தாமஸ்மாகிய முக்குணங்களாகும். சாத்வீக குணத்தின் தன்மை என்பது சமரசம், பொறுமை, வாய்மை, நீதி முதலியன. இத் தன்மையுடைய உணவு மரக்கறிவகை. ராஜஸ் தன்மை என்பது பேராசை, பொய்மை, பொறாமை முதலியன. இதனுடைய உணவு காரம் வெங்காயம் அளவுக்கு மீறிய வகையான உணவுகளின் தேவை. தாமஸ் என்பது மிருகத்தன்மை. இத் தன்மை உடைய உணவு மாமிசம்.

முனிவர்கள் சாத்வீக குணத்தை ஒரு பூலோக வாகனம் போல் பாவிக்கின்றார்கள். ஏனைய குணங்களைத் தவிர்ப்பார்கள். மனிதனுடைய உண்மையான நிலையென்பது பரமாத்மம் இப் பரமாத்மம் என்பது என்பது "திரி குண தீத" - அதாவது மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பால் ஈசோபநிஷத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது.

தத் ஏஜதி தன் நைஜதி
தத் துரே தத்வ அந்திகே
தத் அந்திரஸ்ய ஸர்வஸ்ய
தத்உ ஸர்வஸ்ய ஸ்ய பாயதஹ

உபநிஷதங்கள் வலியுறுத்துகிறது கடவுள் ஒருவன் என்று. ஒரேயொரு சக்தி எல்லாப் படைப்புக்களிலும் பரந்திருக்கும். அதே நேரத்தில் இப்பரமாத்மம் தனியே இருக்கும், நிலையானது. ஆயினும் எல்லா இடமும் எல்லா நேரமும் வியாபிக்கின்றது.

எல்லா மதங்களுடைய நோக்கமும் நல்லவர் உண்டாக்குவது. ஆகவே எல்லா மதங்களும் சமம் என்று சிலர் சொல்கின்றார்கள். இக்கருத்து பிழையானது. எல்லா மதங்களும் சாத்வீக குணத்தை உருவாக்க வேண்டுமென்று விரும்புவது உண்மை ஆயினும் பரமாத்மம் உணர்த்துகின்ற முறை வெவ்வேறு மதங்களில் வித்தியாசமாக உண்டு குறிப்பாக கிழக்கில் தோன்றிய சமயத் தத்துவங்களும் மேற்கில் தோன்றிய தத்துவங்களும் வித்தியாசமாகும்.

மனிதனுடைய மூளை ஆன்மா அடிப்படையில் இயங்குகின்றது. மூளையில் வெவ்வேறு பாகங்கள் வேறு வேறு வேலைகள் செய்யும். உதாரணமாக ஞாபகசக்தி, தசை உணர்ச்சிகள் முதலியன, ஆனால் மரண நேரத்தில் அதே மூளை ஓர் அழுகிய இறைச்சித் துண்டுபோல் மாறும். ஆகவே சந்தேகமில்லாமல் அதே மூளை ஒரு மேலான சக்தி ஆசீர்வாதத்துடன் தான் இயங்க முடியும்.

இந்து சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றது: தத் த்வம் அஸி - அது தான் நீ அத்தவைத வேதாந்த தத்துவம் என்பது உபநிஷதங்களின் சாராம்சம்.

சீனியின் குறிப்பிட்ட சுவையைச் சொல்லால் விபரிக்க முடியாது. இனிப்புச்சுவை என்று மட்டும் சொல்ல முடியும். இதபோன்று யோகிகளின் ஆன்மீக அனுபவங்கள் வார்த்தையால் விபரிக்க முடியாது. ஞானிகள் காலம் காலமாக மனித சமுதாயத்திற்கு அத்துவைத வேதாந்த தத்துவங்களைப் படைத்தார்கள்.

ஒருவன் சமுதாயம் மீது புனித பற்று வைப்பது என்பதற்கு மூல காரணம் என்ன? சர்வ தர்ம சம பவத்தின் அத்திவாரமாகும். எல்லா ஜீவராசிகளும் பரமாத்மாவிலிருந்து வந்தவர்கள் என்ற புரிந்துணர்வு தான் நேசம் உலக புத்தி சக்தியிலிருந்து வருகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய உரிமையில்லை. மிருக வாழ்க்கையை இயற்கைச் சபாவம் அடையாளம் காணுகிறது. சாப்பாடு, தூக்கம் ஜதைசேர், தற்காப்பு என்பன இம் மிருக வாழ்க்கையில் அடங்கியுள்ளது. நிறைய ஜென்மங்களிலிருந்து ஜீவன் அறிவியல் நிலை, பேரறிவாற்றல் தொழிற்பாடு நிலையை அனுபவிக்கலாம்.

நிலையான ஆன்மா

சந்நியாசி வாழ்க்கைக்கும், மரணத்திற்கும் பேதம் இல்லை. ஆன்மா நிலையானது. உடல் மட்டும் மரணம் அடையலாம். மிருத்தியோர்மா அமிர்தம் கமய என்ற மந்திரத்தின் மரணம் தவிர்ப்பது என்ற உட்பொருள் அல்ல. ஆன்மா சாகமுடியாது என்பதைத் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளவேண்டுமென்பது உட்பொருளாகும். சுவாமி விவேகானந்தர் கூறினார், “சந்நியாசி மரணத்தை உபசரிக்கின்றார்” என்று. வைஷ்ணவ தத்துவத்தில் ஒரு வைஷ்ணவர் ஒரு போதும் சாவைப்பற்றி விசனப்படுவதில்லை. பதிலாக பிறப்பு எடுப்பதைப்பற்றியே விசனப்படுகின்றார்” என்று சொல்லப்படுகின்றது. சந்நியாசி மரணத்தை விரும்புகின்றார் என்பதைச் சுட்டிக்காட்ட வில்லை. மரணம் வந்தால் பயப்படவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. ஒரு சந்நியாசி இவ்வுலகத்தில் அவருடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக ஆன்மீக சாதனை செய்தல் அல்லது சமுதாய சேவை செய்தலைத் தவிர அவருக்கு வேறு செயற்பாடுகள் இல்லை. அநேக ஜென்மங்களில் பக்தியோக, கர்மயோக செயல்களைச் செய்தால் தான் ஒரு யோகி இராஜயோகம் செய்யலாம். மிகப் புனிதமான சில அருமையான முனிவர்கள் அவர்களுடைய உயர்ந்த பூர்வபுண்ணிய காரணத்தால் சாஸ்திரங்களைப் படிக்காமல் நேரடி உயர்ந்த ஆத்மீக உயர்ந்த சாதனைகளை அனுபவித்தார்கள்.

சர்வ தர்மம் பற்றி விமர்சிக்கும் போது இரண்டு பாகங்கள் உள்ளன என்று கூறலாம். முதலாவது பாகம் பூலோகத்தில் நற்காரியங்கள். இரண்டாவது கர்மவினைக் கோட்பாட்டின் படி மரணத்தின் பின் ஜீவனுடைய நிலை. மனிதசமுதாயம் மரணத்தினை கேள்விப் பட்டதும் திகைப்படைகின்றார்கள். இத்திகைப்பு எல்லாச் சமயங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பொதுவான விடயம். பத்திரிகை மரண அறிவித்தல்களில் “அவன் ஒரு நல்ல மனிதன். அவன் இறைவன் காலடியில் சேர்ந்து விட்டான். நாங்கள் வருந்துகிறோம்” என்பதை வாசிக்கலாம். இறைவனுடைய காலடியில் சேர்வது உண்மை என்றால் ஏன் இந்த வருத்தம்? இது ஒரு மாறுபட்ட நிலை.

அமாவாசைக் கிரியைகள் ஆவிகளுக்கு சுமமளிக்கும் ஒரு காரியமாகும். ஆயினும் மீண்டும் ஜென்மம் எடுக்கின்றார். ஆனால் ஆவியின் முந்திய ஜென்மத்தினை சொந்தக்காரர்களுக்குத் தெரியாது. அந்த ஆவிகள் வேறுபிறவி எடுத்தபிறகு செய்யும் அமாவாசைக் கிரியைகள் பயனற்றதாகிவிடும்.

தார்மீகக் கதைகள்

புருஷ சக்தத்தில் வேறு வேறு ஜீவராசிகளின் வெவ்வேறு கடமைகள் ஒரு பசு உடலின் பக்கங்கள் போல் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது வேறு வேறு ஜீவராசிகள் வெவ்வேறு தார்மீகக் கடமைகள் நிறைவேற்ற வேண்டும். இக்கொள்கை பிறப்பு அடிப்படையில் இடம்பெற வில்லை. மனோகுண அடிப்படையில் இடம்பெறுகின்றது. பிராமணர் பக்தியில் உயர்ந்தவர் சமுதாயத்திற்கு பக்தி சம்பந்தமான வழிகாட்டுபவர். கூடித்திரியர் நாட்டைக் காப்பவர். வைஷ்யர் வாணிபம் சம்பந்தமானவர். குத்திரர் குறைந்த கல்வி சம்பந்தமான தொழில் புரிபவர். குத்திரர் மட்டும் புநூல் அணிவது தவிர்க்கப்பட வேண்டியுள்ளது. ஆயினும் ஒரு கவனம் தேவை. குறைந்த கல்வியறிவுடையவர்கள் வருமானத்திற்காக குத்திரர் வேலை செய்ய வேண்டியுள்ளது. பிராமணர், கூடித்திரியர், வைஷ்யர் வருமானத்திற்குள்ளி குத்திரர் வேலை செய்யலாம் ஆனால் வருமானத்திற்காகச் செயற்படலாகாது.

காலப்போக்கில் புருஷ சக்தத்தின் அர்த்தத்தைப் பிழையாக விளங்கிக்கொண்டார்கள். மகாத்மா காந்தியால் சமுதாயத்திற்கு மிக்க தேவையான மாற்றங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது. இந்து தர்மத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அவர்களுடைய பிறப்புக் காரணத்தால் சுத்தமில்லாதவர்கள் என்பது கோட்பாடில்லை. ஆயினும் சென்ற காலத்தில் இந்துக்களிடம் மட்டும் இந்தக் குறை இடம் பெறவில்லை. மேல்நாடுகளில் மிக அண்மைக்காலம்வரை நீக்ரோக்களை அடிமைகளாக வைத்துக் கொண்டார்கள். சமீபத்தில் மார்டிஸ் லாதர்கிங் என்பவர் ஒரு நீக்ரோ கிறிஸ்தவப் பாதிரியார். இவர் கறுப்பர்களுக்கு (நீக்ரோ) சம உரிமைகளைப் பெற்றுக் கொடுக்க முயற்சி செய்தார் அவர் ஒரு முறை இப்புனித முயற்சிக்கு மகாத்மா காந்தி எனது மானசீகக் குரு” என்று கூறினார்.

தர்மத்தைப் பற்றி பேசுபவர்கள் சுலபமான முறையில் அவைபற்றிச் சொல்லலாம். பொய் சொல்பவர்கள் நான் பொய் பேச மாட்டேன் பொய் பேசக் கூடாது என்று நன்றாகப் பேசுவார்கள். கடன் வாங்கி விட்டுத் திருப்பிக் கொடுக்க முடியாதவர்கள் கடன் திருப்பிக் கொடுப்பதைப் பற்றி நன்றாக கூறுவார்கள் எனவே தர்மப் பழக்கமுள்ளவர்கள் மட்டும் தர்மத்தைப் பற்றி பிரசாரம் செய்ய வேண்டும்.

சிலர் நினைக்கின்றார்கள் அதர்மம் மூலம் தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கலாம் என்று. இக்கருத்துப் பிழையானது. பாரத தேசத்தில் சாணக்கியக் கொள்கை கடைப்பிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் நாட்டின் தாய்மை இழக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல அந்தக் கர்மவினை மட்டுமல்ல காரணமாக அந்நிய நாட்டினரின் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டது. உபநிசுத்தங்கள் கூறுகின்றன. “சத்தியமே ஜயதே” வாய்மை மட்டும் வெற்றி கொள்ளும். சில சூழ்நிலைகளில் ஒருவன் ஒரு ரகசியத்தை வெளியிட விரும்பமாட்டான். அந்த நேரத்தில் மௌனமாக இருக்கலாம் அல்லது கண்ணில் படாதது போல் இருக்கலாம்.

சமுதாயம் பாவம் செய்யும். பேராசைப்பட்ட காலங்களில் யுத்தம் இடம் பெறலாம். ஆயினும் அத் துரதிஷ்ட நேரங்களில் சில அடிகோள்களைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியுள்ளது. ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மா யுத்தம் தர்மம் பற்றி உபதேசிக்கின்றார். “நல்லொழுக்கமுடைய வீரன் குடியடிக்கத்தில் உள்ளவனை, பைத்தியக்காரனை, முட்டாளை, உறக்கத்தில் இருப்பவனை, ஒரு குழந்தையை, ஒரு பெண்ணை, ஒரு அகதியை, ஒரு பயமுற்றவனைக் கொலை செய்ய மாட்டான். மேலும் எதிரியாக இருந்தாலும் போரில் அவனுடைய இரத்தம் உடைந்து விட்டாலும் அவ் எதிரியைக் கொலை செய்ய மாட்டான்” இது யுத்த தர்மத்தின் சாரம்.

சனாதன தர்மம்

சனாதன தர்மம் என்பது என்ன? இந்து மதத்தின் மறுபெயர் தான் அது. “சனாதன” நிலையான என்பது பொருளாகும். சர்வ தர்ம சம்பவ என்பதன் பொருள் ஒரே ஒரு பரமாத்மாதான் எல்லா மனித இதயத்துள்ளது என்பதாகும். இந்துக்கள் ஏனைய மதத்தவர்கள் சார்பாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்னும் கருத்து பிழையானது. சமணர்கள் சைவ மதத்தை அழிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர் ஆகியோர் எல்லா மதமும் சமம் என்று சொன்னார்

களா? இல்லை. அவர்கள் தீவிரப்பிரசாரம் செய்தார்கள். சைவத்தைக் காப்பாற்றினார்கள். சமயச்சாரியர்களின் முயற்சி காரணத்தால் சைவம் தென்னாட்டில் சிறந்த முறையில் தொடர்ந்து விளங்குகின்றது. “தென்னாடு டைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி” ஆகவே எல்லா மனிதர்களிடத்தும் பேத மின்றி அன்புகாட்ட வேண்டும். எந்த மதங்களாயினும் சமாதானத்துடன் ஜீவிக்க வேண்டும். இன்னும் இந்துக்கள் தமது புனித பாரம்பரியத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இந்து சமயத்தின் அடிப்படைத் தத்துவங்களை மதிக்க வேண்டும். இந்துக்களை ஏனைய சமயச் சின்னங்களை ஏனைய சமயச் சின்னங்களை வழிபட வேண்டும் என்பது வேதாந்தமில்லை. ஒரு நொண்டியானவர்க்கு நாங்கள் நல்ல அன்பு காட்ட வேண்டும். அதற்காக அவர் நடப்பதைப் போன்று நாமும் நடக்க வேண்டியதில்லை. திருஞானசம்பந்தர் எவ்வாறு பாடினார்.

காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
ஓதுவார் தம்மை நன்னெறிக்குய்ப்பது
வேதம் நான்கிலும் மெய்ப் பொருளாவது
நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே.

இதவே எங்கள் மதம்; இது தான் எங்கள் பாதை.
ஸ்ரீமத் சுவாமி தந்திரதேவா அவர்களின் ஸ்வதர்மம்
என்ற நூலிலிருந்து.....

சுண்ணீர் அஞ்சல்

சரசாலை இந்து இளைஞர் மன்றத்தின் மூத்த உறுப்பினரும், சரசாலை இந்து மன்ற உபதலைவரும், நுணுவில் சிதம்பர விநாயகர் ஆலய பரிபாலனசபை உபதலைவரும், பஜனை நடாத்துநரும், புராணம் படிப்பவருமான

அமரர் கைலாயபிள்ளை சண்முகதாசனின் மறைவிற்கு
எமது அஞ்சலிகளை தெரிவிக்கின்றோம்.

சரசாலை இந்து மன்றம்
சிவம் மெடிக்கல்ஸ் ஸ்ரோர்ஸ் & புத்தகசாலை
சாவகச்சேரி

எல்லாம் சக்தி! எங்கும் சக்தி! இது தான் இன்றைய விஞ்ஞானக் கோட்பாடு.

இதுவேதான் அன்றைய ஆத்மீகக் கோட்பாடும் என்றும் அறியும் போது கொஞ்சம் வியப்பும் ஏற்படுகின்றது.

விஞ்ஞானியும், மெய்ஞ்ஞானியும் கண்டறிந்த இந்த ஒரே முடிபு - அஞ்ஞானிகளின் கண்களைத் திறக்கின்றன.

யாதாமாதி நின்றாய் காள் -
எங்கும் நீ நிறைந்தாய்

- என்று பாடிய பாரதி

பூதமெந்தும் ஆனாய் - காள்
பொறிகளைந்துமானாய்
போதமாகி நின்றாய் காள்
பொறியை விஞ்சி நின்றாய் -

என்று தொடர்ந்து பாடுகின்றாள்.

“சக்தி இன்றி சிவனில்லை” என்ற மெய்ஞ்ஞானிகளின் தத்துவ கோட்பாட்டுக்கு “சக்தி இன்றி சீவனுமில்லை” என்ற விஞ்ஞான கோட்பாடும் ஒத்து வருகின்றது.

பாக்டர் சி. அருள் இராமலிங்கம்

சலனமில்லாது நிற்கின்ற பொருளும் நிலைப் பண்பு சக்தி கொண்டுள்ளது. அந்தப்பொருள் அசையத்தொடங்கியதும் அந்த நிலைப்பண்பு சக்தி இயக்கப் பண்புசக்தியாக செயற்பட ஆரம்பிக்கின்றது. இதனை ஆங்கிலத்தில் Potential Energy என்றும் இயக்கப் பண்பு சக்தியை Kinetic Energy என்றும் சொல்வர் எனவே சக்தியில்லாப் பொருள் ஒன்றும் இவ்வுலகில் இல்லை.

இயக்கப்பண்பு சக்தி - மேலும் வெப்ப சக்தி யாகவும், ஒளிச்சக்தியாகவும், ஒலிச்சக்தியாகவும் மாறுபாடு கொள்ளவல்லது.

சக்தி என்றும் அழிவதில்லை. ஒரு நிலைப் பண்பில் இழந்து வேறு நிலைப்பண்புக்கு சக்தி மாறுமே ஒழிய அழிந்துபடுவதில்லை.

ஒளிச்சக்தி - வெப்பசக்தியாக மாறலாம்.
வெப்பசக்தி - மின்சக்தியாக மாறலாம். இப்படி ஒவ்வொரு தொழிலுக்கு ஏற்றவாறு சக்தி மாறலாம். ஆனால் நிச்சயம் அவை அழிவதில்லை. இது விஞ்ஞானம்.

மெய்ஞ்ஞானத்தில் சக்தியே தாயாகி நிற்கின்றாள். அந்தச் சக்தியின் ஆயிரம் முகங்களில் குளிர்ச்சியைக் காண்கின்றோம். வெப்பத்தைக் காண்கின்றோம். தாய்மையைக் காண்கின்றோம். தூய்மையைக் காண்கின்றோம். செல்வத்தைக் காண்கின்றோம். கல்வியைக் காண்கின்றோம். எந்த எந்த குணநலனில் எங்கள் சக்தியைக் காண்கிலும் அவள் ஒரே சக்தி தான். அந்த சக்தியின் ஆயிரம் பண்புகள் தான் அவை என்பதை நாம் அறிவோம். வெப்பம், நெருப்பு வீரம், துர்க்கை - இவைகளுக்குத்தான் எத்தனை தொடர்பு! எதையும் எரிக்கின்ற வெப்ப சக்தியாக வீர துர்க்கை நம் கண்ணெதிரே தெரிகின்றாள்.

கல்வி என்னும் போது சங்கீதம் - ஒளி - தூய்மை - வெண்மை எமக்குத் தெரிகின்றது. ஒலிச் சக்தியாக - சரஸ்வதி தோன்றுகின்றாள்.

செல்வம் எனும்போது தங்கம் - பளபளப்பு - ஒளிர்வு - ஒளி எண்ணத்திற்கு வருகின்றது. ஒளியின் வடிவாக லக்ஷ்மி தெரிகின்றாள்.

எனவே துர்க்கைக்கும், லக்ஷ்மிக்கும், சரஸ்வதிக்கும் நாமெடுக்கும் விழா வீரத்திற்கும், செல்வத்திற்கும், கல்விக்கும் நாமெடுக்கும் விழாவாகக் கொள்ளலாம்.

இன்றும் ஒரு படி மேல்நோக்கி - விஞ்ஞான கருத்துடன் பார்த்தால் - சக்தியின் வெப்ப, ஒளி, ஒலி, வடிவத்திற்கு நாம் எடுக்கும் விழாவாகவும் கொள்ளலாம்.

நமது முன்னோர் நம்மிலும் அறிவானவர்கள். நமது விஞ்ஞான அறிவினை அன்றே அறிந்திருந்தவர்கள் என்பதைத்தான் இது காட்டுகின்றதா?

“எண்ணிற் கடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய் விண்ணிற் சுடர்கின்ற மீனையெல்லாம் பண்ணியதோர் சக்தியே நம்மை சமைத்தது காண் நூறாண்டு பக்தியுடன் வாழும் படிக்கு”

என்று பாரதியுடன் நாமும் பக்தியுடன் சக்தியைத் தொழுவோம். ■

(அருள்மிகு திருக்கோணமலை பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய சூழப்படிக்கை மலரிலிருந்து)

பக்தி ஒரு வாழ்க்கை முறை

மனதைத் தூய்மைப்படுத்துகின்ற சக்தி பக்திக்கு உண்டு. பக்தி செலுத்துகின்றபோது இறைவனிடம் மட்டும் யாம் மனதை ஒருவழிப்படுத்துகின்றோம் என்பதில்லை. இறைவனின் அருள் நமக்கு இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையில் யாம் செய்கின்ற வேலையிலும் உற்சாகத்துடன் செயல்படுகிறோம். இதனால் யாம் செய்கின்ற வேலைகளை நல்ல முறையில் செய்ய முடிகிறது. யாம் செய்கின்ற வேலையின் பலனும் அதிகரிக்கிறது. ஆகவே பக்திஎன்பது நம் முடைய வாழ்க்கையினைச் சிறப்பாக நடத்துவதற்குரிய ஒரு விஷயம் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

பக்தி என்பது வெறும் வேஷமாகிவிடக்கூடாது. பிறர் நம்மை பக்திமான் என கருதவேண்டும் என்பதற்காக புறத்தோற்றத்தில் பக்தி அடையாளங்களைப் பொறித்துக்கொள்வதில் அர்த்தமில்லை. மற்றவர்கள் பகழவேண்டும் எனக்கருதி யாம் பக்திமானாக காட்சி கொடுக்க வேண்டியதில்லை

மனோபலம் அதிகரிக்க.....

பக்தி என்பது மனதைப் பொறுத்த விஷயம் மனோசக்தியை அதிகரிப்பதற்கு யாம் பக்தியில் ஈடுபடவேண்டும். ஒழுக்கம் பக்தியின் ஓர் அங்கமாக ஏன் கருதப்படுகிறது என்பதை பார்க்கும் போது ஒழுக்கமாக இருக்கின்றபோது நம்முடைய கவனம் வேறுவிடயங்களில் திரும்புவதில்லை. செய்கின்ற காரியத்தில் முழுக்கவனத்தை செலுத்தி நம்முடைய திறமையை பயன்படுத்தமுடிகிறது. அதனால் தான் ஒழுக்கம் பக்தியின் அங்கமாக கருதப்படுகிறது.

சரசாலை க. சீவசங்கரநாதன்

பக்தி உடையவர்கள் குடும்பத்தை புறக்கணித்து வாழவேண்டும் என சிலர் கருதுகிறார்கள். பக்தியுடன் இருப்பதற்கு குடும்ப சுகங்களை துறக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. ரிஷிகள் கூட மனைவிகளுடன் வாழ்ந்து குடும்பம் நடத்தியதாக நம்முடைய கதைகள் கூறுகின்றன. ரிஷிபத்தினிகள் என்று அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள். இல்லற தர்மத்தை கடைப்பிடித்து பக்தி செலுத்துவது சாத்தியமில்லை என எண்ணுவது தவறு. குடும்பத்தில் மனைவி மக்களுடன் வாழ்ந்து குடும்ப சுகத்தை அனுபவிப்பதை பக்தி தடுக்கவில்லை. பார்க்கப்போனால் பக்திசெய்வதன் மூலம் குடும்ப சுகத்தை நல்லதாக்க முடியும். குடும்ப நலனை மேலும் நல்ல முறையில் பேணிப்பாதுகாக்க முடியும். யாம் எதைச்செய்தாலும் அதைச் செய்ய பக்தி ஆதாரமாகிறது.

கவலையை ஒழிக்க.....

மனதில் சேர்கின்ற குப்பைதான் கவலை. இந்தக் கவலையினை சேரவிடாது தடுக்க எந்தவொரு இஷ்ட தெய்வத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயல்பட வேண்டும். இதனால் தான் தெய்வபக்தி அவசியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று எனக்கூறினார்கள். கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்றும் சொன்னார்கள். இந்த பொன் மொழிகள் எவ்வளவு உண்மையென்பதை யாம் உணர வேண்டும். கோயிலுக்குச் செல்லுவதைப் பற்றி நினைக்க நேரமில்லாதவர்களும் கோபுரகலசம் கண்ணில் பட்டதும் கோபுரத்தை பார்த்தும் கையெடுத்து கும்பிடுகிறார்கள். உயரமான கோபுரங்களின் நோக்கமும் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆலயங்கள் முக்கிய பங்குவகிப்பதற்கு இதுவே காரணம்.

தியானம்.....

ஒருவர் தனியாக இருந்து தியானம் செய்தும் இறைசக்தியை பெறலாம். அல்லது ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபட்டும் இறைசக்தியை பெறலாம். ஆலயத்துக்கு சென்று தெய்வத்தை வழிபடுகின்றபோது ஒரு விடயத்தை கவனிப்பது அவசியம். மூலஸ்தானத்திலுள்ள தெய்வ விக்ரிகத்தோடு மனம் ஒன்றிக்குவிய வேண்டும். அப்படி மனதை ஒருநிலைப்படுத்துகிற போது தான் அந்தத் தெய்வத்தின் அனுக்கிரகமும் நமக்குக் கிடைக்கும்

தனியாக வீட்டிலே இருந்து பக்திசெலுத்தினாலும் சரி, ஆலயத்திற்குச் சென்று பக்திசெலுத்தினாலும் சரி, இறைவனுடன் மனம் ஒன்றிக்கலப்பது அவசியம். அப்போது மனதில் இருக்கின்ற கவலை என்ற குப்பை நீங்கி மனம் தூய்மையாகிவிடும். தூய்மையான மனதிற்கு வலிமை அதிகம். மனோசக்தியும் கூடிவிடுகிறது. அதன்பின் யாம் எதனைச் செய்தாலும் அதில் வெற்றி காண்கிறோம். யாம் அனைவரும் இறைவனின் அம்சம். இதைப்பூரிந்து கொண்டு பக்தியின் மூலம் இறைவனோடு ஐக்கியப்பட்டால் பேரானந்தத்தைப் பெற முடியும்.

வாழ்க்கை சிறக்க பக்தி அவசியம். பக்தி என்பது வெறும் சடங்கல்ல அது ஒரு வாழ்க்கை முறை. இந்த முறையைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்தால் யாம் எல்லோரும் நல்ல பலனையடையலாம்.

துன்பத்திலிருந்து வீடுதலை அன்பினால் கடைக்கிறது

சைவசமயம் மிகவும் தொன்மையானது. இதனைச் சிந்து வெளிச் சான்றுகளிலிருந்து நாம் அறியக் கூடியதாகவுள்ளது. சைவத்தின் முழுமுதற் கடவுள் சிவபெருமான். சிவன் அன்பே உருவானவர் அன்புக்குக் கட்டுப்படாதவர் எவருமில்லை. அவ்வாறே சிவத்துக்குக் கட்டுப்படாதவர் எவருமில்லை.

அன்பிற்குத்தான் எவரும் அடிமைப்படுவர் அன்பினால் தான் சாந்தி, சமாதானம், ஒற்றுமை, சினேகத்துவம், என்பவற்றை ஏற்படுத்த முடியும் மரியாதை கொடுத்து மரியாதை வாங்கு" என்று எம் மவர் கூறுவது போல "அன்பைக் கொடுத்துத்தான் அன்பைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கு புருடார்த்தங்களிலும் நிலைத்து நின்று அவற்றைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு வழி செய்வது அன்பேயாகும்.

சைவசமய வரலாற்றிலே காலத்துக்குக் காலம் தோன்றிய அடியார்களும், சான்றோர்களும், அருளா சிரியர்களும் அன்பினாலேயே சைவதர்மத்தைக் கட்டி காத்து நின்றனர். அன்னவர்களால் அருளப்பட்ட ஞானப் பொதிகள் அன்பையே எமக்கூட்டின. இன்றும் அவை மக்களிடையே நிலைத்து நின்று அருள் பாலிக்கின்றன. அருளாசிரியர்களை மக்கள் வாழ்த்தி வழிபடக்கூடிய அகத்தாய்மையை அருட்பாட்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன.

ஆண்டவனின் அன்புக்கு அடிமைப்பட்ட அடியார்கள் அன்புதான் சிவம், சிவம்தான் அன்பு என்பதை எண்ணிப்பெருமைப்பட்டனர். திருமூலர் தனது திருமந்திரப் பாடலிலே இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார்.

“அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவ தாரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவதாரும் அறிந்த பின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே”

என்று அழகுதமிழில் எளிய நடையில் எடுத்து கூறுகிறார்.

முள்ளை முள்ளால் எடுப்பது போல்
அன்மை அன்பால் தான் பெற முடியும்”

திருவள்ளுவரின் அன்புடைமை அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு குறளை எடுத்துக் கொண்டால் -

“அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் - அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு”

என்பதில் அன்பில்லாதவர்கள் தமக்கென்றே எதையும் செய்வார்கள். ஆனால் அன்புள்ளவர்கள் தங்களது எலும்புகூடப் பிறர்க்கு பயன்பட வேண்டும் என்று அவாப்படுவார்கள்.

அன்புள்ளவர்களே சைவ சமயிகள். ஆண்டவன் அன்புள்ளவன். அவனைப்பணியும் மக்களும் அன்புள்ளவர்களாவர்.

சிவபுராணத்திலே மணிவாசகப் பெருமான் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.

“புல்லாகிப் பூடாய் புழுவாய் மரமாகி...

.....எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து

இமைத்தேன் எம்பெருமான் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

ஒவ்வொருவரும் செய்யும் நன்மை தீமைக் கேற்பவே ஆன்மாக்கள் பிறப்பெடுக்கின்றன. என்பதைச் சைவசித்தாந்தம் கூறுகின்றது.

உண்மை அன்பை உணர்ந்தவர்கள் பாவம் செய்யத்தயங்குவார்கள்; எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் அன்பு செலுத்துபவர்களாக இருப்பார்கள்.

“வினை விதைத்தவன் வினையறுப்பான் என்பது போல அன்பை விதைத்தவன் அன்பை அறுப்பான்”

எனவே நாம் ஆண்டவனிடம் காட்டும் ஆழமான அன்பின் நிமிர்த்தம் தான் நாம் எதிர்நோக்கும் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறமுடியும் நாங்கள் ஆலய உற்சவங்களை நடத்துகின்றோம். ஆண்டவனுக்கு விழா எடுக்கின்றோம், விரதம் அனுஷ்டிக்கின்றோம். இவற்றையெல்லாம் செய்யினும் எமக்கு உண்மை அன்பு இறைவன் மேல் ஏற்பட்டால் தான் இறைவனின் அன்பைப் பெறமுடியும்.

சிவஞானம் மகேந்திரராசா

கலாச்சார உத்தியோகத்தார்
திருக்கோணமலை.

சேக்கிழார் பாடிய பெரிய புராணத்தில் கண்ணப்ப நாயனார் வரலாறு உதாரணமாகவுள்ளது. கண்ணப்பர் மாமிசத்தைப் படைத்து இறைவனுக்குப் பூசை செய்தார். சிவகோசரியார் கிரியை முறைப்படி அமுது படைத்து பூசை செய்தார். ஆனால் இறைவன் மாமிசத்தையோ? அமுதையோ? எதிர்பார்க்கவில்லை தன்மீது பக்தர்கள் வைத்திருக்கும் ஆழமான அன்பையே விரும்புகின்றார். தனது இரண்டு கண்களையும் ஆண்டவனுக்கு அர்ப்பணிக்கத் துணிந்த கண்ணப்பனின் ஆழமான தூய அன்பு இறைவனின் அருளைப் பெற்றுக் கொடுத்தது.

எனவே இறைவன் அன்பு உணற்று. இன்பப் பொருள். அன்புதான் சிவம். சிவம்தான் அன்பு. அன்பே சிவம். அதுவே எம்மை ஈடேற்றும். ■

சீந்தனா

முத்துக்கள்

தொகுப்பு

சிவநெறிப்பரலவர் டாக்டர் க. கனகராஜா

மக்கள் கடனில்லாமல் வாழ்வதற்கு எத்தனையோ வழிகள் உள்ளன. எவ்வளவு பயனுடைய முக்கியமான செலவுகள் இருப்பினும் நம் வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவினை ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது. நமது வருவாய்க்கும் சொத்துக்கும் உரிய அளவில் தான் செலவினைச் செய்ய வேண்டும்.

டாக்டர் சாம்சன் தன்னுடைய நண்பருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் “எவருக்கும் எந்த வகையிலும் நாம் கடனாளியாகவோ இருக்கக்கூடாது, ஏழையாக இருக்கக்கூடாது என்பதைக்கடைப்பிடி. நமக்கு எவ்வளவு சொத்து இருப்பினும் செலவினைக்குறைத்துக் கொள்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாம் எந்தப்பொருளை வாங்கப் போனாலும் முதலில் மூன்று கேள்விகள் நமக்கு நாமே கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும்

இது பயனுடைய பொருள்தானா? இதற்குரிய விலை சரிதானா? இந்தப்பொருள் இல்லாது நாம் வாழ முடியாதா? இக்கேள்விகளால் நமக்குக் கிடைக்கப் பெறும் விடைகள் நமக்குப் பிடித்தமாயிருப்பின் அந்தப் பொருளை வாங்குவதற்குச் செல்லவும்.

புறத்தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்கி சிந்திக் காமலோ விரைவாகவோ எதனையும் வாங்குவதற்கு துணிதல் கூடாது. ஒருவர் தமக்குள்ள வருவாய் எவ்வளவு கூடுதலாகவோ, எவ்வளவு குறைவாகவோ இருப்பினும் அதனை நான்கு பங்குகளாக்கி அவற்றில் இரண்டு பங்குகளை வீட்டுச் செலவுகளுக்கு ஒதுக்குதலும் மற்றொரு பங்கை உடை, மருந்து, அறம் முதலிய செலவுகளுக்கு ஒதுக்குதலும் நான்காவது பங்கை பிற்கால முதன்மைச் செலவுகளுக்கு வங்கியிலோ அஞ்சலகத்திலோ சேமித்து வைக்க வேண்டும்.

கடைகளில் கடன் வைக்கக்கூடாது. கைப் பணத்தைக் கொண்டே கடைகளில் பொருட்களை வாங்க வேண்டும். கணக்கேடு வைத்து நம் வரவு செலவுகளை நாள்தோறும் பதிந்து வருதல் பயனளிக் கும். யாருக்காவது நாம் பணம் கொடுக்கவேண்டுமாயின் நாமே நேரிற் சென்று கொடுத்தல் நல்லது கூடுமானவரை ஏவல்வழியாக அதனை அனுப்பக் கூடாது.

சூழ்நிலையே வாழ்வு தரும்

மனிதர்களிலே சில பேர் மட்டும் கொள்கை வெறிகொண்டவர்களாகவும் எந்த நிலையிலும்

அதிலிருந்து மாறாத பிடிவாதக்காரர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். மற்றவர்களெல்லாம் அதிலிருந்து சார்ந்த தன் வண்ணமாகத் திடீர் திடீரென்று மாறுகிறவர்களாகவும். சாய்ந்தாற் சாய்கிற பக்கமே சாய்கிற செம்மறியாடுகளாகவும் இருக்கிறார்கள். இந்தப்பெரும் பலரை ஒரு நிலையில் நிறுத்துவது பற்றி நமது இலக்கிய வாணர்களும் சிந்தித்து இருக்கிறார்கள். அந்தச் சிந்தனையின் நினைவாக பின்வரும் பாடலைச் சொல்லி யுள்ளார்கள்.

“நல்லாரைக்காண்பதுவும் நன்றே - நலமிக்க நல்லோர் சொற் கேட்பதுவும் நன்றே”

“நல்லார் உரைப்பதுவும் நன்றே அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று”

நமக்கு இனிய வாழ்வியல் செய்திகளைத் தேர்ந்து தேர்ந்து சொல்லிச் சென்ற ஓளவையாரின் பாட்டு இது. முதுரை என்னும் நூலில் உள்ளது.

மனிதன் நல்லவனாகவும், உயர்ந்தவனாகவும் வளர வேண்டுமானால் அவனுக்கு அதற்குரிய நல்ல சூழ்நிலை அமைய வேண்டும். எப்போதும் நல்லவர் நினைவிலும், பழக்கங்களிலும் மனிதன் ஈடுபடவேண்டும். பார்த்தால் நல்லவர்களைப் பார். கேட்டால் நல்லவர் சொற்களையே கேள், பேசினால் நல்லோர் நயங்களையே பேசு, பழகினால், நல்லவர்களுடையே பழகு என்கிறது பாடல்.

சிந்தனை, பேச்சு, செயல் முறை என்னும் மூன்றிற்கும் நல்ல சூழ்நிலை அமைந்தால் மனிதன் நல்லவனாகவேதான் வளர முடியும். இதை ஏதோ பழம் பாடல் தள்ளி விடாமல் பெற்றோரும், பெரியோரும் இதைப்பின்பற்றித் தங்கள் இளையவர்களுக்கு நல்ல சூழ்நிலைகளை உண்டாக்கித்தர வேண்டும். ஏன் அவர்களே தாங்கள் நல்லோராக வாழ்ந்து தங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கைச் சூழ்நிலையை அமைத்துத் தரலாமே.

விபுதி

விபுதி என்றால் ஐசுவரியம் என்று பொருள். திருநீறு என்றும் பொருள், எந்த சபகாரியத்திலும் நெற்றி பாழ் நெற்றியாக(சூன்யமாக) இருக்கக்கூடாது. இது சாஸ்திரத்தின் கட்டளை. திருநீறு தரித்தவருக்கு மற்ற அலங்காரங்கள் கட்டாயமில்லை. பாழ்நெற்றி காரியத்தைப் பாழ் செய்து விடும். நன்மையைக் கருது பவர் நெற்றியில் திருநீறு அணிய வேண்டும். ஈசுவரன் தன் உடல் முழுவதும் திருநீறு பூசிக்கொண்டிருக்கிறார். திருநீறு அணிபவர்களுக்கு அஷ்ட ஐசுவரியங்களும் கிட்டும்.

நல்வாழ்வுக்கு

வேண்டுவன : அன்பு, கோபமின்மை, அடக்கம், சேவை குற்றம்காணாமை, பிறர்மனதைப் புண்படுத்தாமை, நேர்மை, உண்மை, தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, இறைவழிபாடு, நாமஜெபம், திருமுறை ஓதல், அகிம்சை தர்மம், புலனடக்கம்.

வேண்டாமை : கோபம், பற்று, பாசம், பொறாமை, பேராசை, கடும்கொல், பகைமை, கோள், கவலை பயம், நன்றி மறத்தல்.

இதமான வாழ்வுக்கு எளிய வழிகள்:

ஆஸ்தமா : வெள்ளைப்பூண்டை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிட்டுவர ஆஸ்தமா நோய் நாளடைவில் குணமாகும்.

இருமல் : இருமல் உள்ளவர்கள் ஆடுதொடா இலையின் சார் எடுத்து அத்துடன் தேன் கலந்து அருந்த இருமல் குணமாகும்.

அரிப்பு : அரிப்பு உள்ளவர்களுக்கு சீரகத்தை நன்றாகத் தண்ணீர் விட்டு அரைத்து மேற்பூச்சாகத் தடவிவர உடலில் ஏற்படும் அரிப்பு குணமாகும்.

தலைவலிக்கு : சந்தனத்தையும் மல்லியையும் அரைத்து பற்றுப்போட தலைவலி, பித்ததினால் ஏற்படும் தலைவலியும் குணமாகும்.

காமாலை : வில்வஇலை சார் எடுத்து அத்துடன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட காமாலை நோய் குணமடையும்.

தோல்வியாதிகட்கு : தினசரி துளசியை சாப்பிட தோல் வியாதி குணமாகும்.

கண்பார்வை : கண்பார்வைக் குறைவுள்ளவர்கள் பொன்னாங்கண்ணிக்கிரையை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து வந்தால் கண்பார்வை நன்கு தெரியும்.

தொண்டைகட்டுக்கு : ஆடுதொடா இலையும், ஐந்து மிளகும் பாடாதெல்லாம் பாடும். என்பது பழமொழி தொண்டைக்கட்டை நீக்கும் இயல்புள்ள மூலிகை இதன் சாற்றுடன் சிறிது தேன் கலந்து அருந்த தொண்டை கட்டு நீங்கும். நெஞ்சில் உள்ள சளியையும் போக்கும்.

மூட்டுவலி : மூட்டுவலிக்கு தினம் கோசையும், காரட்டையும் சார் எடுத்தோ அல்லது பச்சையாகவோ சாப்பிட மூட்டுவலி குணமடையும்.

நீரிழிவு : முருங்கைக்கீரையை தினமும் உணவில் சேர்த்து வந்தால் நீரிழிவுநோய் குணமாகும்.

வாய்ப்புண் : அகத்திக்கீரையுடன் வெங்காயம் சேர்ந்து வேகவைத்து அதன் சாற்றை அருந்த வாய்ப்புண் குணமாகும்.

செந்தமிழ்ச் செல்வி, ஸ்ரீ குமரகுருபரர்,
ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண விஜயம் ஆகிய நூல்களிலிருந்து

நன்றி

“சிவநெறி” காலாண்டிதழை வெளியீடு வதற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், திருக் கோணமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவைக்கு வருடாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவை நன்கொடையாக வழங்க முன்வந்துள்ளது இதற்காக கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர், திணைக்களப் பணிப் பாளர், பிரதிப்பணிப்பாளர், திருக்கோணமலை மாவட்ட கலாச்சார உத்தியோகத்தார் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கும் பேரவையின் சார்பில் நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக் கொள்கின் றோம்.

கேள்வி ? பதில்.....

கேள்வி : என்னால் எனது மகனிடமும் அவனுடைய குழந்தையிடமும் உள்ள பற்றைத் துறக்க முடியவில்லை. நான் எங்கு போனாலும் அவர்களுையே நினைத்துக் கொள்கிறேன். அப்படி இருக்க நான் பற்றுக்களை விட்டு தேவியிடம் ஈடுபாடு கொண்டு முத்தி அடைவது எப்படி?

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் : ஒருவருக்குத் தன் பேத்தியிடம் அளவுகடந்த அன்பு இருந்தது. அவளை விட்டு விட்டு பிருந்தாவனத்துக்கோ, காசிக்கோ போக முடியவில்லை. எங்கே போனாலும் அந்த பேத்தியின் நினைவு கூடவே இருக்கும் என்று புரிந்து கொண்டேன். அவரிடம் இப்படியோசனை சொன்னேன் “உன் பேத்தியே தேவி என்று நினைத்துக் கொண்டு அந்தக் குழந்தையிடம் அன்பு செய். குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டு பேத்தியைக் கவனித்துக்கொண்டே இரு. ஆனால் அவள் கண்ணனுக்கு உகந்த ராதை என்றே எண்ணி உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்திக்கொள். குழந்தையிடம் உள்ள அன்பெல்லாம் தேவியிடம் உள்ள பக்தியாக முடியும். குழந்தையை எடுத்துச் சீராட்டும் போதும், உணவு ஊட்டும் போதும், முகத்தில் சாந்து இடும் போதும் ஸ்ரீதேவிக் கே இதையெல்லாம் செய்வதாக எண்ணிக்கொள். அப்போது ஊரிலேயே குடி இருந்தாலும் பிருந்தாவனம் போய்க் கண்ணனைத் தியானித்துக் கொண்டு துறவு நிலையில் இருந்த பயனை அடைவாய்!”

பேரழகை வெறுத்து பேயுருவான புனிதவதியார்

சிவனடியார்களில் போற்றத்தகுந்த பெண்ணரசி காரைக்கால் அம்மையார். புனிதவதி என்ற திருநாமத்தோடு வாழ்ந்து, சிவபதம் அடைந்த புனிதவதியார் பிறந்த மண் காரைக்கால் என்ற காரணத்தால் காரைக்கால் அம்மையார் என்றே குறிப்பிடுகின்றார்.

முரட்டுத்தனமான பக்தனாக சில சிவனடியார்கள் உண்டு, கண்ணப்பா நாயனாரைப் போல

மென்மையான தன்னையே மெழுகாய் உருக்கிக் சுடர்வீசிய மென்மலர் வகை அடியார் சிலர் உண்டு அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் காரைக்கால் அம்மையார்.

பெண்களுக்கு அழகை ஆராதிக்கின்ற இயல்பு இயற்கையாகவே உண்டு..... அந்த பொதுக் குணத்திலிருந்து மாறுபட்டு, தனது பேரழகை வெறுத்து, பேய் உருவை வேண்டிப் பெற்றவர் காரைக்கால் அம்மையார். ஏன் அவ்வாறு பெற்றார்?

நாயன்மார்களின் வரிசையில்

சிறு பிராயத்திலிருந்தே சிவநேசம் கொண்டு வளர்ந்த புனிதவதி இளமை பூத்துக்குலுங்கிய பருவத்தில் சாமுத்திரிகா லட்சணம் ஒருசேரப் பொருந்திய பேரழகியாகத் திகழ்ந்தார். அவருக்கு உரிய பருவத்தில் பரமதத்தன் என்ற பெருவணிகருக்கு மணமுடித்து வைத்தார் புனிதவதியின் தந்தை தனத்தன். தனது அழகு தன் கணவருக்கே உரிய தனிச்சொத்து என்று வாழ்ந்து வந்தார்... ஒரு கட்டத்தில் புனிதவதியைத் தெய்வப்பிறவி என்று உணர்ந்த கணவன் புனிதவதியை பிரிந்து வேறு மணம் செய்து கொள்கிறான். அவளோடு வாழ்ந்து பெற்ற மகளுக்கு புனிதவதி என்றே பெயர் சூட்டி முதல்மனைவியைத் தெய்வமாகப் பூஜித்து வருகிறான்! இதை அறிந்த புனிதவதி, “என் கணவர் என்னை விட்டுப் பிரிந்தபின் என் அழகு இனி யாருக்கு வேண்டும்? வேண்டாம். அதனால் ஈசனே உனது திருவடிகள் போற்றும் பூதகணங்களைப்போல் பேய் வடிவு கொடு” என்று ஈசனை வேண்டி பேய் உருவை வரமாகப் பெற்றார்.

இந்தச் சம்பவத்தின் மூலம் “அழகு கணவனின் ஆராதனைக்கு மட்டுமே உரியது; கணவன் இல்லாத போது அழகு ஆபத்தினை உருவாக்கக் கூடியது.... என்று உலகுக்கு உணர்த்துகிறார் காரைக்கால் அம்மையார். அந்த ஒரு விஷயமட்டுமல்ல. தனது அழகு தொடர்வது இறைபணிக்கு இடைஞ்சலாக அமையும்; ஈசன் சேவைக்கு பங்கமாக நிற்கும் என்கிற துறவுமனப்பான்மையை உணர்த்தவும் இந்தச் சம்பவத்தை புனிதவதிமூலம் இறைவன் உணர்த்திச் செல்கிறார்.

பேயுருக் கொண்ட பெண் தெய்வம் காரைக்கால் அம்மையார் மனம் திருக்கைலாயம் நோக்கித் திரும்புகிறது... எப்படி வடதிசை உதித்த திருமூலரைத் தென்திசைக்கு அழைத்து வந்து திருவாவடுதுறை திருத்தலத்தில் ஈடுபாடு கொண்டு தெற்கே நிற்க வைத்தாரோ, அதேபோல் காரைக்கால் அம்மையாரை வடதிசைக்கு அழைக்கின்றார் சிவன்.

எல்லா ஸ்தலமும் ஒன்றே; வடக்கும் தெற்கும் கலந்து நிற்கும் ஒருமைப்பாட்டுணர்வை வளர்க்கும் காரியமாக காரைக்கால் அம்மையாரை வடக்கு நோக்கி பயன்பட வைக்கிறார். ஆனால் அம்மையாரின் பேயுருவைக் கண்டோரெல்லாம் கலங்கி ஓடுகிறார்கள். ஆனால் சிவத்தில் சிந்தை நிலைத்துவிட்ட காரைக்கால் அம்மையார் மானுடக்கருத்தை ஒரு பொருட்டாகக் கருதாமல், இறை அறிதலை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டு பயணப்பட்டார்.

திருக்கயிலாயம் நெருங்க நெருங்க காரைக்கால் அம்மையார் தலையால் நடந்து கயிலாயச் சிகரம் ஏறினார். இது கண்ட உமையவள் ஈசனிடம் இந்தப் பெண்மணியின் பெரும்பக்தி கண்டிரா ஈசனே!! என்று வியப்பு மேலிட கேட்டாள். சிவனும் சிந்தை நெகிழ்ந்தார்.

காரைக்கால் அம்மையார் தன்னை நெருங்கியதும், அம்மையே என்று அழைத்துச் சிறப்பித்தார். இறைவன் அம்மை என்க, அம்மையாரோ இறைவனை அப்பா என்று ஆதாரம் பொங்க அழைக்கிறார். அங்கே அன்பு வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கும் காட்சி..., நெக்குருகிப்போன ஈசன், என்ன வேண்டும் கேள்; அம்மையே! என்கிறார்.

தன் அழகு வேண்டுமென்றோ, தன் கணவன் வேண்டும் என்றோ கேட்கவில்லை அம்மையார், “இறைவரே என்றும் இறவாத அன்பு வேண்டும், பிறவாத நிலை வேண்டும், மீண்டும் பிறந்தால் உனை மறவாத நிலை வேண்டும்” என்று வேண்டினார். அதோடு “நீர் ஆனந்த நடனம் புரியும் போது அடியேன் மகிழ்ந்து பாடிய வண்ணம் நின் திருவடியின் கீழ் இருக்க வேண்டும்” என்று விண்ணப்பித்தார்.

தலையால் நடந்து

“அம்மையே! தென்திசையில் திருவாலங்காடு திருத்தலத்தில் நாம் நடம்புரிவோம் அதைக்கண்டு எப்போதும் நம்மைப்பாடிக் கொண்டிருப்பாயாக” என்று என்று வரமருளினார், பெற்றகரிய பேறு பெற்ற உவகையோடு தலையாலேயே நடந்து திருவாலங்காடு வந்தடைந்தார். “கொங்கை திரங்கி...” என்று தொடங்கும் முத்திருப்பதிகத்தை பாடினார்.

ஈசன் ஈடுபாட்டால் பொன் உருவழித்து, பேயுரு பெற்ற காரைக்கால் அம்மையார் அருள் வரலாறு கணவன்மார்களுக்கு, மனைவிமார்களுக்கும் பல படிப்பினைகளைக் கொண்டது.....

அலை அணைக்கும் கரையை உடைய கடற்கரை ஊர் காரைக்கால், அவ்வூரில் சிறப்புடன் வணிகம் செய்து வணிகர்தலைவனாய் வாழ்ந்த தனத்தனின் அருந்தவப் புதல்வி புனிதவதி

ஒரு குழந்தை எதிர்காலத்தே எவ்வண்ணம் எத்துறையில் சிறப்பும் என்பதை ஐந்து வயது பிராயத்திலேயே கணக்கிட்டு விடலாம். என்கிறார்கள் இன்றைய விஞ்ஞானிகள்..... அந்த வகையில் கணக்கிட்டால் புனிதவதி எதிர்காலத்தில் ஏகாந்த நாயகன் சிவனின் திருவடி நிழலில் அணைபுகுவாள் என்பது அவளது பிள்ளைப் பிராயத்திலேயே தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது. சக குழந்தைகளுடன் விளையாடும்போது கூட திருவிளையாடல் புரியும் சிவனின் திருநாமச் சிறப்புக்களையே சொல்லிச் சொல்லி தானும் மகிழ்ந்து, தன்னுடன் ஆடும் குழந்தைகளையும் மகிழ்விப்பாள்! சிவத்தொண்டர்களை எங்கு கண்டாலும் அழைத்து வந்து அமுது படைத்து அகம் மகிழ்வாள்! இப்படி புனிதவதியைப் புகழ் எல்லைக்கு எதிர்காலத்தில் அழைத்துச் செல்லப் போகிறேன். என்பதை இறைவன் இளமையிலேயே உணர்த்தினார் ஆனால் புனிதவதியின் பெற்றோர் அதை அறியார்... அதனால் ஒரு தந்தையின் பொறுப்பு சார்ந்த உணர்வில் மகளுக்கு மனமுடிக்க ஏற்பாடுகள் செய்தார்.

மகளுக்கு மணாளனாய் வரப்போகிறவனின் பணம் பார்த்தாரே ஒழிய, மகளுக்கு ஒத்த குணம் பார்க்கவில்லை புனிதவதியின் தந்தை தனத்தன்..... நாகபட்டினத்தில் பெருந் தொழில் புரிந்த நீதிபதியின் பரமதத்தனுக்கு மணம்முடித்தார்.... பெருஞ்செல்வந்தர் என்பதால் தனது ஒரே மகள் புனிதவதியைப் பிரிய மனமில்லாது வீட்டோடு மாப்பிள்ளையாக்கிக் கொண்டார். அங்கேயே வணிகம் புரிந்தான் பரமதத்தன், கற்பெனும், அணிபூண்டு கூடவே தனது இளமைக்காலம் தொட்டு பேணிவந்த சிவபக்தியையும் பேணி வந்தான்.

மாங்கனிகள்

ஒரு நாள் வணிகநிமித்தம் சந்திக்க வந்த இரு வணிகர்கள் பரமதத்தனுக்கு இரு மாங்கனிகளைக் கொடுத்தனர். அதை வீட்டில் கொண்டுபோய் கொடுக்கச் சொல்லி விட்டான் பரமதத்தன். மாங்கனிகளை வாங்கி வைத்துவிட்டு திரும்பினாள் புனிதவதி. வாசலில் சிவனடியார் ஒருவர் நிற்கக் கண்டாள்... அருகில் வந்து சிவனடியாரை வணங்கி நிமிர்ந்த போது அவர் பசிவாட்டமுற்றிருப்பது முகவாட்டத்தில் வெளிப்பட்டது

அடியாரை அழைத்து அமுது படைக்க முடிவு கொண்டார் புனிதவதி. ஆனால் வீட்டில் சாதம், தவிர, காய் கறி பதார்த்தம் ஏதும் சமைக்கவில்லை. அதனால் உணவோடு கனியமுது படைத்து விட்டார். புனிதவதியின் புகழ் வெளிப்படுவதற்கான முதல் கட்டசோதனை அதன் பின் மெல்ல அரங்கேறத் தொடங்கியது.....

வீட்டுக்கு வந்த கணவன் மாங்கனியைக் கொண்டு வருமாறு பணித்தான். கொண்டு வந்து கொடுத்தார். புனிதவதி அதன் கவையை ருசித்த பரமதத்தன் இன்னொரு கனியையும் கொண்டு வரச் சொன்னான். துணுக்குற்றாள் புனிதவதி. இல்லினுள் சென்று ஈசனிடம் தனது இக்கட்டான நிலைமையைச் சொல்லி புலம்பினாள். பக்தர்கள் தவிப்பதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கமாட்டானே பரமன்! இறையருளால் வரப்பெற்ற மாங்கனியை பரமதத்தனுக்குப் படைத்தாள்

ஆனால் முதல் கனியை விட இக்கனியின் கவை இன்னும் கூடுதலாக இருத்தல் கண்டு புனிதவதியிடம் தன் ஐயத்தைக் கூறி வினவினான். சிவ நெறிப்படி சிவத்தொண்டு பற்றி பிறருக்குச் சொல்லக் கூடாது. ஆனால், மனையறத்தில் கணவனிடம் எதையும் மறைத்தலாகாது. இந்த இக்கட்டான நிலையில் அந்த மாதரசி எடுத்தமுடிவு என்ன தெரியுமா? நாம் இருப்பது மனையறம், அதன்படி கணவருக்கு உண்மை உரைத்தலே சரி என்ற முடிவோடு நடந்த உண்மையைச் சொன்னாள். கணவன்திகைத்தான். அப்படியானால் இவள் சாதாரண மானிடப் பெண்ணல்ல; தெய்வ அனுக்கிரகம் உள்ள தெய்வீகப் பெண்மணி இவள்! இவளோடு குடும்பம் நடத்துவது இறைக்கு ற்றமாகும். இவள் கும்பிடத்தக்கவள்!, என்று எண்ணி புனிதவதியை வணங்கினான்.

இப்படி தன் பக்தையைத் தன் பணிக்கு ஈர்க்க சித்தம் கொண்ட சிவன் கணவன் மனத்தில் மனைவியைத் தெய்வநிலைக்கு உயர்த்தி, அவனைப்பிரிய வைத்து உலகுக்கு அவள் பெருமையை உணர்த்தி ஆட் கொண்டு விட்டார்.

எந்த அறத்தில் நிற்கிறோமோ அந்த அறத் திற்குரிய கடமைகளைச் செய்து வந்தால், நாம் எண்ணிய வழிக்கு இறைவன் நம்மை அழைத்துக் கொள்வான் என்று உண்மையை உணர்த்தியது காரைக்கால் அம்மையார் வரலாறு! ■

நன்றி ஞானபூமி

நனைப்பென்னும் நெடுங்கனவு

சிவநெறிச் செல்வர் வே. ச. கம்பையா
மட்டக்களப்பு

மனிதனுக்குச் சிறப்பு மனத்தினால்; மனம் உடைமையே மனிதன் என்ற பெயர்க்குக் காரணம் ஆயிற்று என்பர். மனந்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி என்பது மறைமொழி. மனம் - மனத்தால் நினைவு, நினைவால் சொல், சொல்லால் செயல் என்று இப்படியாக விரிகின்றது.

உலகியலில் ஈடுபட்டு வாழ வேண்டியவன் மனிதன். பலரோடும் பல்லுயிர்களோடும் கூடி வாழ வேண்டியவன். ஆதலால் சமுதாயமனப்பான்மை மனிதனுக்கு இயற்கையிலேயே இறையருளால் உள்ளது. ஆதலின் கூடிவாழும் இயல்புடைய மனிதனை சமூகப்பிராணி என்றும் கூறுவர்.

மனிதப்படைப்பே இறைவன் படைப்புக்களில் அனைத்தையும் அளவிடும் அளவகோலாகத் திகழ்கின்றது. ஆற்றிவுடன், மற்ற உயிர்களுக்கு இல்லாத மன உணர்வு எனப்படும் சிந்தனைத் திறத்துடன் மனிதன் விளங்குகின்றான். மனிதப்படைப்பின் மேன்மையறிந்தே "அரிது அரிது மானிடராதலரிது" என்று சான்றோர் கூறுவாராயினர்;

மானிடப் படைப்பு தரப்பெற்றமை, மனமொழி மெய்களால் இறைவனைச் சிறக்க வழிபட்டு அரன் பணிபுரிவதற்காகவே என்று அருளாசிரியர்கள் அருள்வாராயினர். மனிதப்பண்புகள் நிறைந்த முழு மனிதனாக வாழ வேண்டுவதே இறைவன் திருவுள்ளம். அ.தறிந்து வாழும் மாந்தர் மிகக்குறைவு என்றே கூறலாம்.

மனிதப் பண்புகள் குறைந்து கயமைகள் மேலிவாழும் கீழ்நிலை மாந்தர் பலராகவும், உண்மை மாந்தர் அரிதினும் அரிதாக ஆயினமையின், பகற் பொழுதினும் கைவிளக்கு ஏந்தி, "நான் ஒரு மனிதனைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்" என்று மெய்யறிவுடையார் ஒருவர் கூறித்திறிந்த மெய்மைச் செய்தி அனைவரும் அறிந்தது. இ.து எதனைக்காட்டுகின்றது? தலையாய தன்மைகள் வாய்ந்த மனிதர் அரிது என்பதையே காட்டுகின்றது அன்றோ?

மனம் - திருக்கோயில்

மனிதன் தன் மேன்மை உணர்ந்து படைப்பு நுட்பம் பார்த்து தன் நெறியறிந்து செல்லுதல் வேண்டும். நெறியறிந்து சென்றால் மனிதன் தன் குறிக்கோளை அறிந்தவனாகின்றான். தன் குறிக்கோளை மறந்தவனை மனிதஇனத்திற் சேர்ந்தவனாக மதிக்க மாட்டார்கள் அறிந்த பெருமக்கள். கடவுளை மனத்தில் எழுந்தருள்வித்து, அப்பெருமான் திருக்கோயிலாக உள்ளத்தை ஆக்கிக் கொள்ளலே அறிவுடைமையாகும். தன் அடியவர்களது உள்ளத்தை அவ்வாறு

திருத்தி அவனை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் என்று திருமுறைகளிற் காண்கின்றோம். இவ்விருப்பம் இறைவனது திருவருள் விருப்பம் ஆகும். என்னதான் உயிர்கள் தவறு செய்தாலும் உயிர்களை மன்னித்து ஆட்கொள்கின்ற பேரருட் கருணை உடையவனாக உள்ளான் இறைவன். அவனுடைய கருணைக்குத் தகத்தன்னை உருவாக்கிக் கொள்ளல் உயிர்க் கடமையாகும். தன் மனத்தை இறைவனைப் பற்றிய இனிய நினைவு கட்டே ஆற்றுப்படுத்தினால் மனிதன் உயர்கின்றான்; இன்புறுகின்றான்; உய்திபெறுகின்றான்.

நினைப்பவருடைய உள்ளக்கமலத்தின் கண் அவர் நினைந்த வடிவுடன் வரும் இயல்புடையவன் அருளாளனாகிய இறைவன் என்பது திருவள்ளுவர் வாக்கு. இங்கு மனத்தை மலராக உருவகம் செய்த அருமைப்பாடு அறிந்து மகிழ்த்தக்கதாகும்.

காயந்தான் இறைவன் திருக்கோயில்; மனமே அடிமை; வாய்மையே தூய்மை, மனமணி இலிங்கம்; நேயமே நெய்யும் பாலும் என்று அப்பரடிகள் கூறும் அன்பு வழிபாட்டை அச்சான்றோர் அருள் வாக்கிற் காணலாம். இங்கு மனத்தின் நலத்தை மாண்புக்காட்சியாகக் கண்டு தெளியலாம்.

இத்தகு மனம் உடைமையாலேயே மனிதர் உடலை இடமாகக் கொண்டு உவக்கின்றான் இறைவன் என்பது நம் மெய்ஞ்ஞானியர் அருள் அனுபவ விளக்கம்; பிண்டலிங்கம் என்ற பகுதியில் திருமுலர் தரும் தெளிவுரை இவ்விடத்தறிந்துணரத்தக்கது.

"மானுடராக்கை வடிவு சிவலிங்கம்
மானுடராக்கை வடிவு சிதம்பரம்
மானுடராக்கை வடிவு சதாசிவம்
மானுடராக்கை வடிவு திருக்கூத்தே"

இது மட்டுமோ? உள்ளமே கோயில்; உடம்பே ஆலயம்; உடம்பினுள் வாய் கோபுரவாயில்; சீவனே சிவலிங்கம்; ஐம்புலன்களே அழியா விளக்குகள் என்றும் கூறுவர் அவ்வருட்சித்தர்;

மனநலமறியா மாந்தர்:

இனி இந்த மனத்தின் நலமறியாத மாந்தர் நிலையாதென அறியுங்கால் வருத்தமே தோன்றுகின்றது. மனத்தை மாதேவன் உறையும் திருக்கோயிலாதற்கேற்ற பண்புகளால் திருத்தாமல், பொய்மையரவுகளும், பொறாமைப் புதர்களும், கயமை முட்செடிகளும், செறிந்த கொடும் புனமாக மனத்தைக் கெடுத்துக்கொள்ளும் மதியீனமே பலர் இயல்பாகக் காண்கின்றோம். ச ம ய ச சான்றோர்களாகிய

தேட்டவரம் அருளும் சம்பூர் பத்திரகாளி அம்பாள்

கொட்டியாபுரப்பற்று சம்பூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய வரலாறு மிகப் பழமை வாய்ந்தது.

தெட்சண கைலாயத்திலே கோணேஸ் வரரைப் பிரதிஷ்டை செய்த குளக்கோட்டு மன்னன் தமது காலத்திலே அறுபத்து நான்கு பத்திர காளி கோயில்களையும் பிரதிஷ்டை செய்து வைத்தான். அவற்றிலே சம்பூர் பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயமும் ஒன்று என வரலாறு கூறுகிறது.

கொட்டியாரப்பற்று மக்களின் காவல் தெய்வமாக இவ்வாலயம் விளங்கி வருகிறது. வேண்டி வருவோர்க்கு வரங்களை அள்ளி வழங்கும் தேவியாக ஒரு மரநிழலில் அன்னை வீற்றிருந்தார்.

சம்பூர்க் கிராமத்துக்கு ஒரு மகிமை இருக்கிறது. அது அந்த அம்பாளுடைய அனுக்கிரகம் தான். இயற்கையாக ராகத்துடன் பாடும் குரல் இனிமையுடையவர்கள் இங்கே உள்ளனர்.

குளக்கோட்டு மன்னர் ஒரு புலவரை அங்கு அனுப்பி வைத்தார். அந்தப் புலவர் கிராமத்தில் பல இடங்களையும் பார்வையிட்டார். சகல வளங்களையும் கொண்ட கிராமமாக இருப்பதைக் கண்டு இப்பகுதிக்குச் "சம்பூரணம்" என்று பெயரிட்டார்.

இன்றைக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பிருந்தே சம்பூர் பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயம் இருந்து வருவதாக அறியப்படுகிறது. நீர்வளம், நிலவளம் நிறைந்த இப்பகுதி கோவைசியர், தனவைசியர், போவைசியர் ஆகியோரையும் கோணேஸ்வரர், பத்திரகாளி, சித்திரவேலாயுதர் ஆகிய மூர்த்திகளுக்குத் தொண்டு செய்ய ஏழு குடிமக்களையும் அமர்த்தி அவர்களுக்குக் காவலாக இப்பத்திரகாளி அம்மனையும் இருத்தி வைத்ததாக வரலாறு கூறுகிறது.

பண்டைக் காலத்தில் கோணேஸ்வரப் பெருமானுடைய பூஜை அம்பாளுக்கும் அம்பாளுடைய பூஜை கோணேஸ்வரருக்கும் கிடைக்கக் கூடியதாக கடல் நேர்தரிசனம் இருந்தது.

இத் தெட்சணகைலாயத்திலே வாக்கீசமுனிவர் அறுபது கோடி சிவலிங்கங்களை பிரதிஷ்டை செய்ததாகவும், இந்தப் பூமியில் அடிக்கு ஒரு லிங்கம் இருப்பதாகவும், அதனால் இப்பூமியில் பாதம் பட்டவுடன் பாவங்கள் நீங்குவதாகவும் வரலாறு கூறுகிறது.

சக்தி வரலாறு இவ்வாறு அமைகிறது. சமய புரத்தில் இருந்து ஒரு தபோதனார் இலங்கைக்கு வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் திருவடி நிலையில் முதலில் இறங்கினார். அங்கு புன்னாலையில் ஓர் அம்பாள் ஆலயத்தை நிறுவினார். பின்னர் சுழிபுரம், வழக்கம்பரை, சீரணி, சுதாமலை, யாழ்ப்பாணம், மட்டுவில், பளை, வற்றாப்பளை, திருக்கோணமலையில் பாலம் போட்டாறு. பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயம், நீலாப்பளையில் பத்தினி அம்மன் கோயில் - இப்படி மட்டக்களப்பு தம்பிலுவில் வரை அம்பாள் ஆலயங்களை அமைத்ததாகவும்.

கடைசியில் கண்டி தலதா மாளிகையில் சந்தனமரத்திலான அம்மன் சிலை இருப்பதாகவும் கூறுகிறது.

பிரம்ம ஸ்ரீ பொன். சுப்பிரமணியக் குருக்கள் முதூர்

எல்லாம் வல்ல அம்பிகையை சக்தி வழிபாடு செய்து வந்தால் தேவியின் அனுக்கிரகத்துக்கு நாம் பாத்திரமாவோம். அம்பாளை காலை, மாலை நினைத்து தோத்திரங்கள் பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினால் வினைகள் அகன்று சக்தி வாய்ந்தவர்களாக நாம் வாழ்வோம்.

மனங்குளீர் வரம் தருக!.

மங்களமாய் உயர்ந்தலங்கும்
மலைமுகட்டின் சாரலிலே
செங்குதிரோன் உத்க்கும்
செழிப்பான பொன்கிழக்கல்
சங்கொலித் தசைபாடும்
நற்சம்பூர்க் கடலூரில்
பொங்கியருள் பொலிந்தருளும்
பொன்னார் தரு மகளே
எங்கள் மனங்குளீர்
ஏற்ற வரம் தந்தருள்வாய்!

இறால்குறி சிவகுருநாதன்

சைவமும் தமிழும் தழைத்தோங்கிவன
தரணியில் தவழ்ந்து வரும்

சீவபெருநிக்கு

எம் வாழ்த்துக்கள்

தயானீ ரேட் சென்றர்

T. T. C.

மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் மளிகை சாமான்களையும்
கோழித்தீன் வகைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

தயானீ ரேட் சென்றர்

184, பிரதான வீதி,

திருக்கோணமலை.

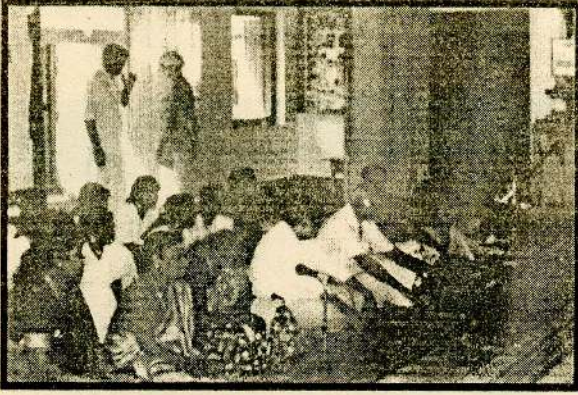
☎ 026 - 21156

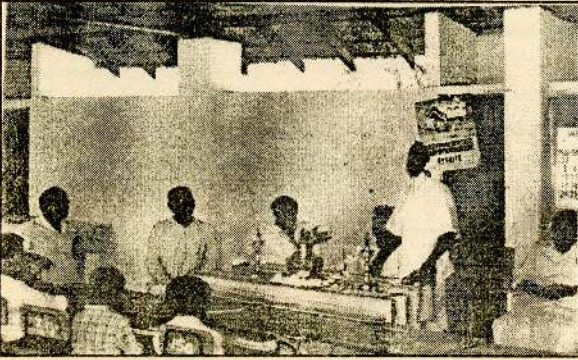
சிவநெறிக் காட்சிகள்

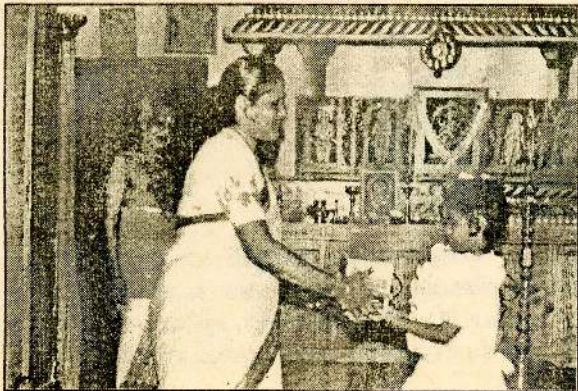
திருக்கோணமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவையின் வருடாந்த ஒன்று கூடலை பிரதம விருந்தினரான ஒக்ஸ்பாம் பிரதிநிதி திரு. நெக்காடோ ஒபேண்டா அவர்கள் மங்கள விளக்கேற்றி ஆரம்பிக்கின்றார் அருகில் பேரவைத் தலைவர் திரு. வ. தங்கராசா அவர்களும், பேரவைக் காப்பாளர் ஞானசிரோன்மணி பண்டிதர் இ. வடிவேல் அவர்களும் காணப்படுகின்றனர்.

பேரவையின் 2 ஆவது பன்னிரு திருமுறை முற்று மோதல் இவ்வாண்டு மகா சிவராத்திரியன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது பேரவையின் காப்பாளர் ஞானசிரோன்மணி பண்டிதர் இ. வடிவேல் அவர்கள் தலைமையில் ஒதுவார்கள் கலந்து கொள்வதைப் படத்தில் காண்க.

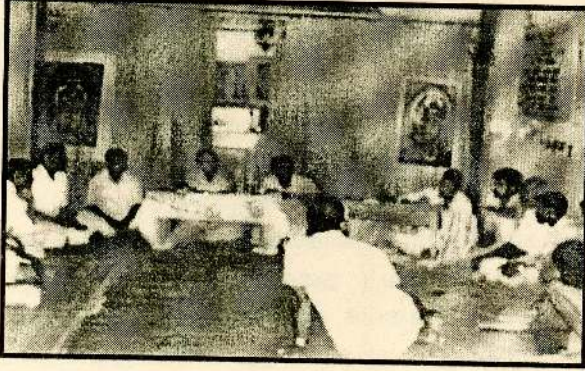

மகாசிவராத்திரியன்று பேரவையால் அன்புவழிபுரம் கலைமகள் வித்தியாலயத்தில் அன்புவழிபுரம் இ. இ. மன்ற அனுசரணையுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அறநெறி பாடசாலை ஆரம்ப விழாவில் பேரவையின் துணைத் தலைவர் திரு. கு. கோணாமலை அவர்கள் உரையாற்றுகின்றார். அன்புவழிபுரம் இ. இ. மன்றத்தலைவர், மதிப்பார்ந்த செயலாளர் படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.

பேரவையின் கல்விக் குழுவினால் நடத்தப்பட்ட அதிர்ஷ்ட லாபச்சுடி முழப்பில் மூன்றாம் பரிசு பெற்ற செல்வி. சி. கோகிலச்செல்வி அவர்களுக்கு ஆசிரியை திருமதி. கணேசலிங்கநாதன் அவர்கள் பரிசினை வழங்குகின்றார். அருகில் பேரவையின் பூசைகளை சிறப்பாக நடத்தும் சிவாசாரியார் சிவஸ்ரீ சின்னப்ப ஐயர் நிற்கின்றார்.

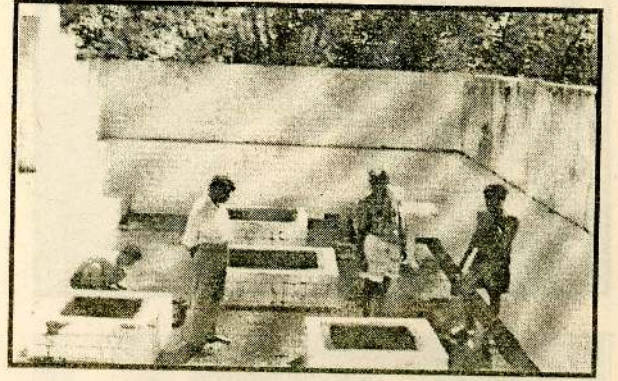
பேரவையின் மிக முக்கியமான ஆட்சிக்குழுக் கூட்டத் தின்போது உறுப்பினர்கள் மிகவும் முக்கியத்துவமான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளமை.

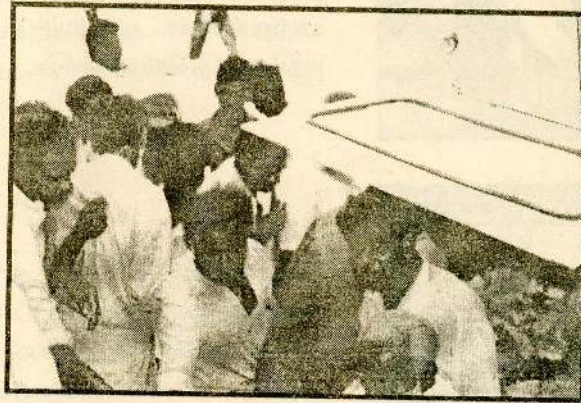
பேரவையின் தொண்டர் அணியினர் பாலையூற்று பூம் புகார் நகர்ப் பாலர் பாடசாலைவளவில் சிரமதானத்தில் ஈடுபட்டுள்ளமை. பேரவையின் லொறியையும் காணலாம்.

மகாசிவராத்திரியன்று பேரவையால் பாலையூற்று பூம்புகார் நகரில் பாலையூற்று இ. இ. மன்ற ஆதரவுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாலர் பாடசாலையில் சேர்க்கப்பட்ட பாலர்களைப் படத்தில் காண்க.

பத்தாண்டு கால இடைவெளியின் பின்னர் கன்னியா வெந்நீருற்றில் மக்கள் நீராடுவதையும் பேரவையின் மதிப்பார்ந்த பொதுச் செயலாளர் திரு. செ. சிவபாத சுந்தரம் அவர்கள் வெந்நீருற்றுக் கிணறுகளைப் பார்வையிடுவதையும் காணலாம்.

அண்மையில் யாழ்ப்பாணம் செல்லும் அகதிகளுக்குப் பேரவையால் திருக்கோணமலை நகரமண்டபத்தில் வைத்து ஒரு நாள் மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. அச்சமயம் உணவுப் பொதிகள் பேரவையின் பிக்கப் வாகனத்தில் ஏற்றி வரப்பட்டு, பேரவையின் ஆலோசகர் இறைபணிச் செம்மல் திரு. பொ. கந்தையா (காந்தி ஆசிரியர்) அவர்களால் வழங்கப்பட்டது.

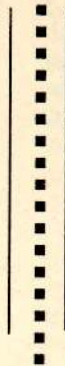
DHASA TYRE HOUSE

Distributors of Imported Tyres and Tubes

Dealers for Kelani Tyres and Tubes

Arpico Rebuild

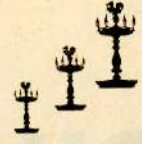
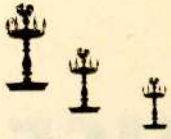
DHASA TYRE HOUSE

**393, Main Street,
Trincomalee.**

T. P. 026 - 21208

ஆன்மா ஆண்டவனால்

படைக்கப்பட்டதல்

சித்தாந்தம் என்ற பொருளை தக்க ரீதியாக அடையப்பெறும் முடிவு என்பது ஆகும். சைவசித்தாந்த தத்துவமானது சிவசம்பந்தமான சைவத்தின் முடிந்த முடிவாகும். இவை கூறும் முப்பொருள்களான பதி, பசு, பாசம் இவற்றை ஆராய்ந்து சான்றோர்கள் தத்துவமாக எமக்கு சாஸ்திரங்கள் செய்துள்ளார்கள். பிரத்தியட்சம், அருமானம், ஆப்தவாக்கியம் ஆகிய பிரமாணங்களைக் கொண்டு ஆன்மா உண்மையை நிலைநாட்டியுள்ளனர். மேலும் ஆன்மா பற்றிக் குறிப்பிடும் சைவசித்தாந்திகள் ஆன்மா உண்டு என நிரூபிப்பதோடு அதனுடைய இயல்பு பற்றியும் ஆன்மாவின் இலட்சியம், அவ்விலட்சியத்தை அடையும் வழி என்பவைகள் பற்றியும் தெளிவாக கூறியுள்ளனர்.

ஆன்மா பற்றிய கருத்துக்கள் 4 வகை

ஆன்மா பற்றிய கருத்துக்களை நான்காகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று, ஆன்மா உண்டென நிரூபிப்பது இரண்டாவது, ஆன்மாவினது இயல்புகள் அதன் இலட்சியம். இலட்சியத்தை அடைவதற்கு வழிவகைகள் என்பனவாகும். ஆன்மா கண்ணாலே காண்பதற்குரிய காட்சிப் பொருளல்ல இதுவரை இயங்கிக்கொண்டிருந்த உடல் இப்போது இயங்காது பிரேதமாகக் கிடக்கும் நிலைமையைக் கொண்டு அந்த உடல் இதுவரை இயங்கிக் கொண்டிருந்த சக்தி இப்பொழுது அதனை விட்டுப் பிரிந்து விட்டதென ஊகிக்கிறோம். இச்சக்தி எத்தகையது? மனித உடலை இயக்கும் சக்தி நிலையானதா? நிலைக்குமாயின் உடலை விட்டுப் பிரிந்த பின் அதன் நிலைமை யாது? இவை போன்ற சிந்தனைகள் எல்லோர்க்கும் எழுவது இயல்பு. ஆதிகாலம் தொட்டு மாறுபட்ட இரு கொள்கைகள் இருந்து வருகின்றன. நம் கண்ணுக்குப் புலனாகாத போது ஆன்மா என்ற நிலையான பொருள் உண்டென்பது அத்தகைய வஸ்து கிடையாது என்பது. ஆன்மாவை ஒப்புக்கொள்வோரின் மிக முன்நிலையில் நிற்போர் சைவசித்தாந்திகளாவார்.

சைவசித்தாந்திகளின் கொள்கைப்படி ஆன்மா ஒன்றல்ல. ஆன்மா பல. அவற்றுள் ஒன்றாவது இன்னொன்றின் தோற்றமன்று. யாவமே உண்மை ஒவ்வொரு உடலோடும் உள்ள ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் உண்மையானது, நித்தியமானது. ஆன்மாவைப் பற்றிக் கூறும் சிவப்பிரகாசச் செய்யுள் எண்ணரிதாய், சித்தமாய் என்று தொடங்கும் செய்யுளிலிருந்தும் திருவருட்பயனில் பிறந்த நான் மேலும் பிறக்குநான் போலுந் துறந்தோர் துறப்போர்தொகை என்ற குறள் வெண்பா ஆன்மாக்கள் பல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

ஆன்மா ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்டது என்பது சிறிதும் பொருந்தாது. ஏனெனில் இடையிட்டு உற்பத்தியாக்கப்பட்ட எதற்கும் அழிவு உண்டு. ஆன்மாக்கள் இறைவனால்படைக்கப்பட்டதாயின் அவை நித்தியமானவையாக இருக்கமுடியாது. அத்துடன் தேவையெதுவுமற்ற இறைவன் ஆன்மாக்களை எதற்காகப் படைக்கின்றான் என்ற கேள்வி எழும்புகிறது. அப்படி படைத்தவன் ஏன் சில ஆன்மாக்களை நல்ல உடல்களோடும் சிலவற்றை கூன், குருடு, நோய் முதலிய குறைபாடுகளோடும் படைக்கின்றான் என்ற ஆட்சேபனையுண்டு இவைபோன்ற இடர்பாடுகளை ஆராய்ந்து தான் சைவசித்தாந்திகள் ஆன்மாக்கள் படைக்கப்பட்டவையல்ல, என்றுமுள்ளவை என்று முடிவுக்கு வந்தனர். அதுவுமன்றி ஆன்மாக்களுக்கு கிடைக்கும் உடல் வேறுபாட்டிற்கு அவை தத்தம் முற்பிறப்பில் செய்த கன்மமே காரணம் என்றும் அத்தகைய கன்மங்களிலே அவை ஈடுபடுவதற்கு காரணம் அவைகளை அநாதியாகவே பற்றி நிற்கும் ஆணவம் என்றும் கண்டு கொண்டனர்.

ஆன்மாவை ஆணவமலம் பற்றியுள்ளது

ஆன்மா என்ற சொல்லின் பொருள் வியாபகமாய், நித்தமாய், சித்தமாய் உள்ளது என்றும் அத்தகைய இயல்புகளையுடைய ஆன்மாவை செம்பைக் களிம்பு பற்றியிருப்பது போல ஆணவம் என்னும் மலம் அநாதிதொட்டே பற்றி உள்ளது. அறிவை இயல்பாகவுடைய ஆன்மாவின் அறிவைக் கெடுத்து அறியாமையில் அழுத்துகின்றது. இந்த ஆன்மா தனித்து நிற்கும் இயல்பற்றது. பெத்த நிலையில் ஆணவத்தைச் சார்ந்தும், முத்திநிலையில் இறைவனைச் சார்ந்தும் நிற்கும். ஆன்மா எதனைச் சாருகின்றதோ அதன்தன்மையை அடையும். ஆணவமலத்துடன் சேர்ந்து நிற்கும் போது ஆணவத்தின் இயல்பையும் அதே போன்று இறைவனைச் சாரும் போது இறைவனது இயல்பையும் பற்றி நிற்கும். அசத்தாகிய ஆணவத்தைச்சாரும் போது அசத்தாகவும், சத்தாகிய இறைவனைச்சாரும் போது சத்தாகவும் ஆன்மா ஆகி விடுவதால், சைவசித்தாந்திகள் சதசத்து என்னும் காரணப்பெயரை ஆன்மாவிற்கு இட்டுள்ளனர். இதனையே உமாபதி சிவாசாரியரும் திருவருட்பணி உயிரக நிலையில்

“சதசத்தைச் சாரா தசத்தறியா தக்க நிலையுற்றசத சத்தாமுயிர்” எனக் கூறுகின்றார்

1. கேவல அவத்தை

சைவசித்தாந்திகள் ஆன்மாவின் மூன்று அவத்தைகள் பற்றி பேசுகிறார்கள். முதலாவது நிலை கேவல அவத்தையாகும். இந்நிலையில் ஆன்மா ஆணவத்தோடும் சேர்ந்து அதன் மயமாகி நிற்கும் இதைவிட கன்மம், மாயை, ஆகிய வேறு இரண்டு மலங்களும் ஆன்மாவைப் பற்றி நிற்கும். ஆணவமலம் சைவசித்தாந்திகள் பேசும் தத்துவங்களுள் மிக முக்கியமானதும். அடிப்படையானதுமாகும். இந்த ஆணவமலம் அநாதியாகவே ஆன்மாவைப் பற்றி நிற்பதால் இதனை சகசமலம், மூலமலம் என்ற பெயர்களால் குறிப்பிடுவது வழக்கம். இந்த ஆணவமலத்தை இருளிலும் கொடியதாக சைவ சித்தாந்திகள் கூறுகின்றனர். ஏனெனில் இருள் தன்னைக் காட்டி பிறபொருட்களை மறைக்கும், ஆணவமலமானது தன்னையும் காட்டாது, பிறபொருளையும் காட்டாது. இதனையே உபாபதி சிவாச்சாரியாரும்

“ஒருபொருளுங்காட்டா திருளுருங் காட்டு

மிகு பொருளுங் காட்டாதிது” என திருவருட்பயனில் கூறுகின்றார். கடல் நீரில் உவர்த்தன்மை போன்று ஆன்மாவை ஆணவமலம் பீடித்து நிற்கின்றது. ஆன்மா ஆணவத்தில் அமிழ்ந்து ஆணவமே மயமாகிக் கிடக்கும். இந்தக் கேவல நிலையில் அறிவு சிறிது கூட இன்றி ஒடுங்கிக்கிடக்கும். இங்ஙனம் ஒடுங்கிக்கிடக்கும் ஆன்மாவானது மாயை எனப்படும். மூலப்பொருளில் இருந்து உற்பத்தியாகும், உடம்பையும் உலகையும் பெற்று இயங்கத் தொடங்கும் நிலையே ஆன்மாவின் இரண்டாவது நிலையாகும். இந்த நிலையில் ஆன்மா ஆணவமலத்துடன் கன்மம், மாயை ஆகிய மலங்களோடு சேர்ந்து இருப்பதால் சகலாவத்தை எனப்படும்.

ஆன்மாவின் இரண்டாவது நிலை சகலாவத்தை

கேவலாவத்தையிலிருந்து சகலாவத்தைக்கும் சகலாவத்தையிலிருந்து கேவலாவத்தைக்கும் ஆன்மாக்கள் மாறி மாறிச் சென்று கொண்டிருக்கும். சகலாவத்தையில் மாறி மாறி பிறந்து இறக்கும் ஆன்மா சிறிது இளைப்பாறுவதற்கே கேவலாவத்தையை அடைகிறது என்பது சைவசித்தாந்திகளின் விளக்கம். சகலாவத்தையில் ஆன்மாவினது தனுக்ரணங்களின் துணை கொண்டு பெறும் அறிவு புரண அறிவாகாது. அந்த வகையில் நிலையற்ற பொருட்களை மட்டுமே அறிய முடியும். நிலையற்றனவும் துன்பத்தை தருவனவுமாகிய உலக போகங்களை நிலையுள்ளன எனவும் இன்பம் தருவன எனவும் கருதி மயங்கி நிற்கும் நிலை அறியாமையும் அரைகுறை அறிவையுமுடைய கேவலாவத்தை, சகலாவத்தை ஆகிய இரு நிலையும் நீங்கி ஆன்மா புரண

அறிவைப் பெறும் நிலையை அடைய வேண்டும். இதற்கு இறைவனின் அருள் வேண்டும் இதனை அருள் நிலை எனவும் கொள்ளலாம். இதுவே ஆன்மாவினது மூன்றாவது நிலையாகிய சத்தாவத்தையாகும். ஆன்மாக்களின் இந்து மூன்று அவத்தைகளுக்கும் இறைவனது ஐந்தொழில்களுக்கும் நேரடியான தொடர்புண்டு. ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகிய மலங்களிலிருந்து தன்னை விடுவிப்பதே ஆன்மாவின் இலட்சியமாதல் வேண்டும். இறைவனது துணையின்றி இந்த இலட்சியத்தை அடைய முடியாது.

இறைவனுடைய சைவநாற்பாதங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இறைவனது துணையைப் பெறுவதற்கு நான்கு வழிகள் பேசப்படுகின்றன. அவையாவன சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமாகும். சரியை நெறியிலே ஆன்மா இறைவனுக்கு தொண்டன் என்ற பாவனையில் பணிபுரிகிறது பெரும்பாலும் புறத்தொழிலாலும் சிறுபான்மை அகத்தொழிலாலும் கடவுளை வழிபடுதல் சரியை. சரியையில் ஞானத்தால் வரும் பக்குவத்தால் நுண்ணுணர்வுடைய புறத்தொழிலாலும் அகத்தொழிலாலும் அருவுருவத்திருமேனியை விதிப்படி வழிபடல் கிரியை. இவ்நெறி தாசமார்க்கம் எனவும் குறிப்பிடப்படும். இவ்வழி சாலோக முத்திக்கு இட்டுச்செல்லும். நான்கு மார்க்கங்களில் இரண்டாவதாகவுள்ளது கிரியையாகும். இது சற்புத்திர மார்க்கத்திற்கு இட்டுச் சென்று சாமீபமுத்திக்கு வழிவகுக்கும். அடுத்து யோக நிலை. இதை சதமார்க்கம் என்றும் கூறுவர். இவ்வழி சாரூப முத்திக்கு வழிவகுக்கும். ஞானநிலையில் ஈஸ்வரனைப் பற்றிய ஞானமே முக்கியமானது. இது சன்மார்க்கம் எனப்படும். இவ்வழியைப் பின் பற்று வதனால் கிடைக்கும் பலன் மெய்யுணர்பு இரண்டறக் கலக்கும் சாயுச்சிய முத்தியாகும். இவ் நான்கு மார்க்கங்களையும் முறையாக அனுஷ்டித்தால் இருவினை ஒப்பு ஏற்படும். இருவினை ஒப்பு என்பது விருப்பு வெறுப்பற்ற நிலை. ஒட்டையும், பொன்னையும், சமமாக கருதக்கூடிய ஒரு மனோநிலை. நல்வினை, தீவினைகளும் அவற்றின் விளைவாகிய புண்ணிய பாவங்களிலும் அவற்றின் பயனாகிய இன்ப துன்பங்களிலும் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆன்ம அறிவின் கண்ணே ஒப்பத் தோன்றுவதேயாகும். அதனால் நான் எனும் ஆன்ம பேதமாகிய மலச் சேஷ்டைதேயும். இருவினை ஒப்பு இதனை அடுத்து மலபரிபாகம் சக்திநிவாதம் என இரு நிலைகளை சித்தாந்தம் பேசுகின்றது. மலங்கள் நீங்கும் நிலையினை மலபரிபாகம் என்பர். மலபரிபாகமானது ஆணவமலச்சக்தி, ஆன்ம அறிவை மயக்க இயலாது வலி குன்றி நிற்பதும் மலபரிபாகத்திற்கு காரணம் இருவினையொப்பும் மலபரிபாகம் ஏற்படும் அதேசமயம் அதற்கு அனுசரணையாக இறைவனது அருட்சக்தி ஆன்மாவின் மேல் விழுகின்றது. இந்த ஆன்ம வீழ்ச்சியே சக்திநிவாதம் எனப்படும்.

சீவன் முத்தர் யார்?

பிறப்பொருட்களைப் பார்ப்பதற்கு ஆன்மாவுக்கு கண் உதவுவது போல இறைவனைக் காண இறையருளாகிய கண் அவசியமாகின்றது. இருளில் செல்வோர் விளக்கை முன்னால் வைத்துக் கொண்டு செல்வது போல இறைவனைக்காண முயலும் ஆன்மா திருவருளை முன்னிட்டுத்தான் அதனைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும். பாலிலுள்ள நெய் காய்ச்சிக் கடையும் வரை வெளிப்படாதது போல் இறைவன் நம் எல்லோரிடமும் உள்ளான். ஆயினும் அவனை நாடுபவர்க்கே வெளிப்படுவான். பக்குவமான தாமரை மொட்டுக்களை சூரியன் மலர்விப்பது போல பக்குவம் வாய்ந்த ஆன்மாக்கள் மட்டும் இறைவனது சந்நிதியில் பயன்படவல்லது. இவ்வாறு பக்குவம் வாய்ந்த ஆன்மாவிற்கு அவற்றின் பக்குவத்திற்கேற்ற கோலத்தோடு இறைவன் தோன்றி முத்தியை நல்குவான். உடலோடு இருந்த படியே முத்தியடையலாம் என்பது சைவசித்தாந்திகளின் கொள்கை. சீவன் முத்தர் அவ்வாறு முத்தியடைவதை சீவன் முத்தி என்பர்.

முத்தியில் ஆன்மா இறைவனுடன் இரண்டறக்கலந்துவிடுகிறது.

சைவசித்தாந்தத்தின் படி முத்தியானது துன்பம் துளியுமில்லாத எதிர்மறை நிலை மட்டுமல்ல பேரின்ப மயமான உடன்பாட்டு நிலையுமாகும். இம்முத்தி நிலையில் இறைவனோடு இரண்டறக்கலந்து ஆன்மா தன் தனியியல்பை முன்னால் இழந்து விடுவதில்லை இக்கலப்பிற்கு தாள்+தலை என்பது தாடலை என தமிழில் புணர்வதை உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டுவது மரபு. தாடலையை ஒரு சொல் எனவும் இரு சொல் எனவும் கொள்ள இயலாது. இது போன்றதே ஆன்மா இறைவனோடு ஐக்கியப்படும் நிலையும். முத்தியிலே ஆன்மா இறைவனோடு அத்து விதமாக கலந்து விடுகிறது. அந்நிலையில் எண்ணிக்கையில் இரண்டு பொருட்கள் இல்லை என்பதல்ல தம் இயல்பிலே இரண்டும் இரண்டல்ல எனத்தக்க விதமான சுவை ஐக்கியப்பட்டு விடுகிறது என்பதே கருத்தாகும்.

எனவே இவையாவற்றையும் தொகுத்து நோக்குமிடத்து சைவசித்தாந்திகளுக்கு ஆன்மா ஒன்றல்ல பல. அவற்றுள் ஒன்றாவது இன்னொன்றின் தோற்றமன்று. யாவும் உண்மை. அத்துடன் ஆன்மா இறைவனால் படைக்கப்பட்டது. என்பது சிறிதும் பொருந்தாது. ஆன்மாக்கள் இறைவனால் படைக்கப்பட்டதாயின் நித்தியமானவையாக இருக்க முடியாது. மேலும் ஆன்மாக்களின் உடல் வேறுபாட்டிற்கு காரணம் அவை முற்பிறப்பில் செய்த கன்மமே. இவற்றிற்கு காரணம் ஆன்மாக்களை அநாதியாகவே பற்றி நிற்கும் ஆணவம் என்று சைவசித்தாந்திகள் கண்டனர்.

தொடர்ந்து ஆன்மாவின் இயல்பினைக் கூறுகையில் ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமானது. ஆகவே சைவசித்தாந்திகள் சதசத்து என்ற காரணப் பெயரை இட்டுள்ளனர். கேவலவத்தை, சகலாவத்தை, சத்தாவத்தை ஆகிய மூன்று நிலைகளையும் குறிப்பிட்டு இறைவனது துணையைப் பெறுவதற்கு சைவநாற்பாதங்களை கடைப்பிடிக்க இருவினை ஒப்பும் அதையடுத்து மலபரிபாகமும் ஏற்பட அதற்கு அனுசரணையாக இறைவனின் அருட்சக்தி ஆன்மா மேல் விழுகிறது இவ்வாறு ஆன்மா முத்தியடையும் எனக்கூறி முத்தியானது துன்பம் துளியுமில்லாத எதிர்மறை நிலைமட்டுமல்லாத பேரின்ப மயமான தன்மையினது எனக்கூறி பிரத்தியூட்சம், அநுமானம், ஆப்தவாக்கியம் ஆகிய பிரமாணங்களைக் கொண்டு சைவசித்தாந்திகள் தமது ஆன்மா பற்றிய கோட்பாடுகளை நிறுவிவுள்ளார்கள்.

- வி. இராஜேந்திரம், ஆசிரியர்,
தி/விக்னேஸ்வரா மகா வித்தியாலயம்

கோணேசர் பழமை கூறும்
இலக்கியங்கள்

கோணேசர் பெருமையும் வரலாறுங் கூறும் ஏடுகள் பல. பிரபண்டத்தின் இடைநாடியென எடுத்தோதுகின்றது சாந்தோக்கிய உபநிடதம். இதைச் சீவபூமியெனப் பாராட்டுகின்றார் திருமூலர். புண்ணியபூமியெனப் போற்றுகின்றது தகூகிண கைலாசபுராணம். அனுகக்ரகத்தலமென அழைக்கிறார் திருவாதவூடிகள். பல்வளம் நிறைந்த பழம்பதியெனக் கந்தபுராணம் காட்டுகிறது. எல்லாரும் எல்லாப் பெருஞ்செல்வமும் எய்தி வாய்ந்த இணையிலா நகரம் என இராமாயணம் இயம்பும். தாயினும் நல்ல தலைவர் உறையும் கோயிலுஞ் சுவையுந் கடலுடன் சூழ்ந்த கோணமாமலை என்கிறது திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்.

சைவசித்தாந்தம் கூறும் முத்திக் கோட்பாடு

சைவ சித்தாந்தம் மனித ஒழுக்கவியலோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடையது. அம்மனித ஒழுக்க வியலே முத்தி இன்பம் பெறுவதற்கான மார்க்கமாக அமைந்துள்ளது. ஆணவம், கன்மம், மாயை அகிய மூன்றையுமே மலங்கள் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுவதிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆன்மாவின் இலட்சியமும் யாதாயிருத்தல் வேண்டும் என்பது புலனாகும்.

அவ்வாறாயின் மலங்களின் பிடியிலிருந்து ஆன்மாவை விடுவித்துக் கொள்வதே முத்தியாகிறது. இந்த இலட்சியத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு இறை துணை தேவை என்பதில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள்

ஒவ்வொரு மதத்தினரும் முத்தி பற்றி பல கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் “ஒன்றுமே இல்லாத நிலைதான் முத்தி” துன்பமும் துளியும் இல்லாத நிலையே முத்தி ஆன்மா கலங்கிப்போய் எவ்வித உணர்வுமற்றிக் கிடக்கும் நிலையே முத்தி ஆன்மா தன்இயல்பை இழக்கும் நிலையை முத்தி என்பவையே இவ்முத்திக்கருத்துக்கள் ஆகும். ஆனால் சித்தாந்திகள் கருத்துப்படி முத்தி, துன்பம் துளியும் இல்லாத எதிர்மறை நிலைமட்டுமன்றி பேரின்பமயமான உடன்பாட்டு நிலையுமாகும்.

“பதியினைப் போல் பசு, பாசம், அநாதி” என்பதன்படி ஆன்மா உண்டு என்பதனை நிரூபித்த சித்தாந்திகள் அடுத்தபடியாக அவை நிலையானவை அவற்றிற்கு இலட்சியம் உண்டு. அவ்விலட்சியத்தினை அடைவதற்கு வழிகள் உண்டு. என்பதையும் காட்டி யுள்ளார்கள். உலக இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் இறைவனே வழங்குகின்றார். என்பதனைக் கூறும் கீழ்வரும் பாடலடி. அதே பாடலிலே அவ்வநுபவங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவரவர் மனப்பிடிப்பின் செயற்பாடுகள் என்பதையும் கூறியிருக்கிறது.

“முத்திதனில் மூன்று முதலும் மொழிய தேன் சுத்த அ போகத்தை துய்தல் அறு - மெத்தவே இன்பம் கொடுத்தல் இறை இத்ததைவினை-வித்தல் மலம்”

இதே இடத்திலேயே மீண்டும் மலநீக்கத் துணை இறைவனின் செயல் எனக் கூறியிருப்பது முத்திதருதலேயே உணர்த்துகின்றது.

இரு நிலைகள்

சித்தாந்திகளின் முத்திக்கோட்பாட்டில் இரு நிலைகள் பேசப்படுகின்றது முதலாவது சிவன் முத்தி

அதாவது ஆன்மாக்கள் உடம்போடு கூடிய முத்தியின்பத்தை பெறுவதையே இது குறிக்கும். இதன் வழியில் முத்தி அடைந்தவர்களுக்கு உதாரணமாக நாயன்மார்களின் வாழ்க்கையை குறிப்பிடமுடியும்.

இரண்டாவது விதேக முத்தி

அதாவது ஆன்மாக்கள் உடம்பை விட்டு நீங்கிய பின் பெறப்படும் முத்தியாகும். இது சாதாரண மனிதர்களால் அடையப்பெறக்கூடிய முத்தியாகும்.

முத்தியின்பத்தினை அடைந்து கொள்வதற்கு சித்தாந்தம் குரு, லிங்க, சங்கம வழிபாடு சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் முதலான வழிபாடுகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

குருதேவர், குருபிரமா, குருவிஷ்ணு, குருபர மேஸ்வரன், குருவே பரம்பொருள் என்பவை உபநிடதக் கருத்துக்கள் ஆகும். இதற்கு அமைவாக ஆன்மா ஈடேற்றத்தற்கு இறைவனே குருவடிவம் தாங்கி வருகிறான் என்பது சித்தாந்திகளின் கருத்தாகும்.

அடுத்து இலிங்கம் என்பது ஆலயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவனை குறிப்பதாகும். அவ்வாறாயின் ஆலயவழிபாடும் லிங்க தரிசனமும் ஈடேற்றத்தின் உயரிய வழியாகவே விளங்குகின்றது. இதனையே சித்தாந்த மகா ஞானியான மெய்கண்டர் “ஆலயம் தானும் அரணென தொழுமே” என்று பாடியிருக்கிறார்.

சங்கமம் என்பது சிவனடியார்களைக் குறிப்பதாகும். சிவனடியார் கூட்டத்தினை வழிபடுவதும் உபசரிப்பதும் கூட இறையருளைப் பெற்று முத்திக்கு வழிவகுக்கும் ஒன்று என்பது சித்தாந்திகள் கண்ட முடிபாகும்.

மேலும் சைவசித்தாந்தம் இறைவனது துணையைப் பெறுவதற்கான வழியாக 4 மார்க்கங்களைக் கூறியுள்ளது.

“சரியை முதல் மெய்ஞ்ஞானம் நான்கும்
அரும்பு, மலர், காய், கனி
ஒன்றாகும் பராபரமே”

- என்பதன்படி நால்வழிகளுமே பரம்பொருளாக காட்டப்பட்டிருப்பது, முத்திக்கு நால்வழிகளின் முக்கியத்துவத்தை மேலும் எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

சாதாரண அறிவில் குறைந்த மக்களும் முத்தி இன்பத்தை இலகுவில் அடைந்து கொள்ளும் வழிமுறையாக நாற்பாதங்கள் விளங்குகின்றன.

“சரியையில் ஆணவம் கால் கெடும்
கிரியையில் அரை மலம் கெடுதி உற்றிடும்
மருபு யோகத்தில் முக்கால் மடிந்திடும்
விரிபு சிவஞானத்தில் முற்றும் விடுமே”

- என்பதன்படி கன்மவினை நீங்க சரியை கிரியை, யோகம், ஞானம் என்பன எவ்வாறு பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பது தெளிவு படுத்தப்படுகின்றது.

சரியை முறையில் ஒருவர் இறைவனின் உருவத்திருமேனிகளை மட்டும் வழிபட முடியும். இந் நிலையில் அறிவு தேவையில்லை, திருக்கோயிலை கூட்டுதல் பூமலை தொடுத்தல் போன்ற செயல்கள் மூலம் இறையருளைப் பெற முடியும்.

கிரியை முறை சரியை விட சிறிது உயர் நிலையில் பக்குவம் பெறுவதாகும். இங்கு இறைவனது அருவருவத்திருமேனியே வழிபடப்படுகிறது இறைவனை எழுந்தருள் செய்து தூபதீப மலர்களால் அர்ச்சிதல் மெய்யன்போடு வழிபடல் இதன்வழிபெறும் அருள் நிலையாகும்.

யோகநிலை என்பது மனதை ஒருவழிப்படுத்தி புலன் புலன்வழிப்பற்றுக்களை துறந்து தியானத்தின் மூலம் சமாதியடைந்து வழிபடுவதாகும். இதன் இறுதி நிலை ஞானமாகும். ஆன்மீக ஈடுற்றத்திற்குரிய இறுதி நெறியும் உயர்நெறியும் ஞானமாகக்காட்டப்படுகிறது. முதல் மூன்றையும் ஒழுங்குறப் பேணுவதன் மூலம் இவ்வயர் நிலையினை ஒருவர் பெறுகிறார். அறிவு வடிவில் வழிபாடு இயற்றும் இந்நிலையில் இறைவனை சர்ச்சிதானந்தமாக கண்டு வழிபடுகின்றோம். இதன் மூலம் பெறப்படும் முத்தி சாயுச்சியமாக காட்டப்படு கின்றது.

சீவன் முத்திநிலையினை அடைந்தவர்களே ஞானமார்க்கம் பெற்றவர்களாகின்றார்கள். ஞான மார்க்கமானது 4 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஞானத்தில் சரியை, ஞானத்தில் கிரியை, ஞானத்தில் யோகம் ஞானத்தில் ஞானம் என்பதாகும். இத்தகைய செயற்பாடுகள் முத்திநிலை கைவரப்பெற்ற ஆன்மா க்கள் மீண்டும் பெத்த நிலக்கு செல்லாமல் இருப் பதற்கானதே என்று சித்தாந்தம் கூறுகின்றது

சீவன் முத்தி நிலையினை அடைந்தவர்கள் எங்கும் திருவருளாலேயே நோக்குவர். அஞ்ஞானம் இவர்களை ஒரு போதும் அணுகாது. திருவருளின் துணையில் பின்னிப் பிணைந்து மகிழ்வான வாழ்க்கை வாழும் நிலை என்றே சித்தாந்த சாத்திரங்கள் குறிப் பிடுகின்றன.

முடிவிலே ஆன்மாக்கள் இந்நிலை பெறு கின்றது என்பதை

“தாடலிபோய் கூடியவை
தானிகழா வேற்றின்ப
ஊடலி ஏகம் என நீ கொள்ளெனவும்
அவனே தானே ஆகி அந்நெறி ஏகனாகி”

என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது

“சித்தாந்தத்தில் ஆன்மாவும் உண்டு. அவற்றுக்கெல் லாம் முத்தியும் உண்டு”

சீ. மதியழகன் (ஆசிரியர்)

ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி
திருக்கோணமலை.

வாழ்க்கை

அமைவதெல்லாம்

வாழ்க்கை என்பது சீட்டாட்டம் போல. அதில் நாம் ஆடவேண்டிய சீட்டுக்களை நாமே ஆட்ட வீதி களின் படி கலைத்துப் போட்டுக் கொள்கிறோம். கலைப்பதும், போடுவதும் நாமேயானாலும் கூட, நமக் குத் தேவையான இஷ்டப்பட்ட சீட்டுக்களை நாமே போட்டுக்கொள்ள முடியாது. எது கிடைத்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியதுதான். ஆனால் ஆட்டத்தை நம்மால் இயன்றவரை சிறப்பாக ஆடி ஜெயிக்க முயல் வேண்டும். அதற்குரிய சுதந்திரம் நம்மிடம் தான் இருக் கிறது. நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆடலாம். ஆனால் கிடைத்த சீட்டுக்களைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும்.

வீதி என்பது நாம் நமது சீட்டுக்களை நாமே கலைத்துப் போட்டுக் கொண்டதைப் போன்றது. குறிப் பிட்ட குடும்பத்தில் பிறப்பது குறிப்பிட்ட அளவு திற மையை அடைவது, அதற்கேற்ற உருவத்தையோ பண்புகளையோ பெறுவது, குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் சந்தர்ப்பங்களில் வளருவது, புத்திசாலித்தனத்தையும், மனோதிடம், உடல் ஆரோக்கியம், எண்ணங்களில் வளம் ஆகியவற்றைப் பெறுவது ஆகியவை யாவும் இப்படி அமைபவைதாம்.

ஆடும்போது இருக்கும் சீட்டுக்களை வைத் துக் கொண்டு சாமர்த்தியமாக ஆடுவதைப் போல, கிடைத்ததை மிகுந்த அளவு சாமர்த்தியமாக உபயோகப் படுத்தி, அதை அளவு வெற்றியை அடைய முயலு க்றோம். இதில் ஒரு நிலையில் முயற்சியில், வாழ்க்கை யின் ஓர் அம்சத்தில் வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும் நம் மனம் தளர வேண்டியதில்லை. நமது முயற்சியின் அனுபவத்தால் இன்னொன்றில் நமக்கு நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஒரு நாள் ஒவ் வொரு ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெறும் சாமர்த்தியம் நமக்குக் கிடைக்கக் கூடும்.

ஆகவே வாழ்க்கையில் நமக்குப் புர்வ ஜென்ம பலனாகக் கிடைப்பவை நமக்குக் கிடைக்கும் சீட்டுக்களை போலத்தான். அதை வைத்துக் கொண்டு ஆடி வெற்றிபெற முயலும் யத்தனம் நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது. அந்த சாமர்த்தியத்தை நாம் எப்படி அடைவது? அதற்காகவே நாம் ஞானியர்களையும், ஆசாரியர்களையும் தேடிப்போகிறோம். அவர்கள் அறி வால், அநுபவத்தால் வெற்றியைக் கண்டவர்கள். அதனால் அவர்கள் நமக்கு வெற்றிப்பாதையை அடைய வழிகாட்டுவார்கள். கையில் உள்ள சீட்டை வைத்துக் கொண்டு வெற்றி அடைவதைப் போல நமக்குக் கிடைத்ததை வைத்துக்கொண்டு வெற்றிக்கு வழிகாண உதவுவார்கள். இப்படி ஒரு வழியைப் பின்பற்றும் மனப் பக்குவத்தை அடைவதற்குத்தான் சமயச்சார்பும், ஆன் மீக வழிகளும் உதவுகின்றன.

- சுவாமி சாந்தானந்தா -

ஆமிக்காரனும்

அடையாள அட்டையும்

நெற்க்கு
கதை

முடியாதென்று எத்தனையோ முறை முனகிப் பார்த்து களைத்துப்போன குணசிங்கம் - "சரி கோணேசா நீ விட்ட வழி" என்று வந்து விட்டார் இவர்களுடன். இவர்களுடன் என்றால்???

இவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து இரானுவ முற்றுகைக்குப் பயந்து திருக்கோணமலைக்கு 'அகதி' என்ற லேபல் குத்தாமல் 'விருந்தாளிகள்' என்ற போர்வையில் வந்தவர்கள். வந்தவர்கள்.....

'சித்தப்பா பழைய 'யா போர்ஸ்' தான். எப்படித்தான் இப்படிப் பயந்து பயந்து டியூட்டி செய்தீங்களோ..? ஒரு தடவை அல்ல நடக்கும் எல்லாக் காரியங்களுக்கும் வந்த விருந்தாளிகளில் ஒருத்தியின் வார்த்தைகள்..... குணசிங்கத்தை யாருமே தொட்டுப்பார்த்திராத கன்னத்தை ஒங்கி அறைவது போலிருக்கும்.

ஒரு பக்கம் ஆத்திரம் வந்தாலும் மற்றப் பக்கம் அதை மீறி அடக்க முடியாத சிரிப்பும் அவருக்கு வரும். 'இளங்கன்றுகள் பயமறியாது' - வார்த்தைகள் வெளிவராது வாய் அசைத்து; இன்றைய புதுப் பாடல் ஒன்றுக்கு மெட்டிசைத்து; அதன் குளிப்பில் ஆனந்தம்; ஆனந்தமாக ஆடி; ஆடி...நனைவது...அந்த விருந்தாளிகளுக்கும் குணசிங்கம் ஒரு புதிரான மனிதர் தான்.

'கோணேச கோயிலுக்கு போறம். இன்றைக்கு மாசி மகம்.....' அக்கம்; பக்கம் ஏற்பட்ட அந்தக் கோயில் தாக்கம்; மறந்து போன கோணேசரை இன்று விருந்தாளிகளுக்கு மீண்டும் நினைவுக்குக் கொண்டு வந்தது.

- திருமலை சுந்தா -

'சித்தப்பா...ஊரே கோணேசர் கோயிலுக்கு போகுது நீங்கதான் பயந்து பயந்து..... ஆமிக்காரன் என்ன பூதமா எங்களைப் பிடிச்ச விழுங்க.....'

குணசிங்கம் தன் மனைவி பக்கம் இந்த குரலுக்கு பதில் சொல்லுமாறு பார்த்தார்.

குணசிங்கம் மனைவியோ; 'பிள்ளை.... இவர் இப்படித்தான் சின்ன விஷயங்களைக் கூட பெரிதாக; மிக மிக பெரிதாக யோசிக்கிறவர். கால், கையில் சின்னக் காயங்கள் வந்திடவேணும் இவர் பறக்கிற பறப்பை நீங்க பார்க்கு வேணும். ஏன் நீங்க இஞ்ச வந்து ஏழு மாதம் ஆகப்போகுது. இந்த ஏழு மாதத்திலும் இவரைப் பற்றி அறிய வில்லையோ நீங்கள்? இவர் வரவேண்டாம். வாங்க என்னோட... இவர் பெரிய ஆளென்று கேட்டு..... கேட்டு..... எத்தனை தடவை கெஞ்சி போட்டீங்கள்.....?'

என்று குரல் தந்த போது..... எப்படித்தான் அந்த பழைய 'யாபோஸ்' குணம்; குணசிங்கத்தாருக்கு வந்ததோ? அந்த வேகத்தோடு இந்த கோணேசர் கோட்டை வாசலுக்கு இவர்கள் எல்லாம் வந்த போது.....

குணசிங்கம் ஏன் கோணேசர் கோயிலுக்கு வர பின் நின்றுார் என்ற உண்மை எல்லோரையும்..... கோட்டை வாசலுக்கு முன்னால் இருந்த தார் றோட்டை கரை தட்டும் கடல் அலை போல...கடல் அலை போல கரை தட்டவா தொடங்கியது?

'சரி சித்தப்பா.. நீங்க கோணேசர் கோயிலுக்கு வரவேணாம் நீங்க எப்பவாவது கோணேசர் கோயிலுக்கு போய் இருக்கீங்களா.....?'

குணசிங்கம் தன்னை மறந்து சிரித்துக் கொண்டார். தன்னை எந்த; எந்த விதத்தில் ஏளனம் செய்ய முடியுமோ அந்த; அந்த வழிகளில் முயற்சித்தவர்களின் வார்த்தைகள் இப்போது தன் கழுத்தில் மாலையாக விழுவது போலிருந்தது அவருக்கு.

'என்ன செய்யப் போறியள்... நின்று சுணங்கக் கூடாது. அப்படி ஏமாந்த விழிகளால் தடவிக்கொண்டு நின்றால் விசாரணை என்ற பெயரில் சில நாட்கள் அலைய வேண்டி வரும்.' குணசிங்கத்தின் முட்டைக் கண்கள் முந்திக் கொண்டு வந்தவர்களுடன் கதை பேசின.

'அடையாள அட்டையை இஞ்ச வைத்துவிட்டு போனால்.. சில வேளை துலைந்து போனால்.....'

சிறிக ஒன்று பெரிசொன்றை சுரண்டிக் கேட்டது குணசிங்கத்தின் காதிலும் இந்த வார்த்தைகள் விழுந்தன.

'அயடின்திக் காட்' என்பது இப்போது எங்கட உயிருக்கு சமமானதொன்று. இதை இஞ்ச வைச்சு போட்டு எப்படி நிம்மதியாய் கோணேசரைப் போய் கும்பிடமுடியும்?'

சிறிகுக்கு பெரிசொன்று பதில் சொல்ல; குணசிங்கத்தின் கோப விழிகள் 'இதுக்கு தானே நான் மாட்டன்.. மாட்டன் என்று படிச்ச...படிச்ச.. சொன்னன்.. இப்ப வந்திட்டம் இனி திரும்பக்கூடாது.....' என பட; படத்து அவர்களுடன் பேசத் தொடங்கின.

நாற்பது ஐம்பது பேர் சனச்சந்தடிக்குள் இரண்டு காரர்களும்; ஒரு வேணும்; நாலைந்து மோட்டர் சைக்கள்களும் கோணேசர் கோட்டைக்குள் நுழைந்து போய் விட்டது. எல்லோருக்கும் ஒரே நீதி என்பது போல..... வந்தவர்கள் அனைவரும் எந்தவித பயமும் இன்றி அடையாள அட்டைகளை அந்த மேசையில் போட்டு விட்டு கோட்டைக்குள் போவதும்; கோட்டைக்குள்ளால் வருபவர்கள் தங்கள்; தங்கள் அடையாள அட்டைகளை தேடிப்பிடிப்பதைப் பார்த்து தங்கள் கவனத்தை கரைத்து கொண்டு நின்ற குணசிங்கத்தின் பரிவாரங்கள் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது தடுமாறுவது.....

அந்த.....அந்த.....

‘அந்தா.... அந்த..... ஆமிக்காரன் எங்களைத் தான் பார்க்கிறான்..... அயுடின்றி காட்டை வைச்சி விட்டு வாங்க கோயிலுக்கு போகலாம்.....’ குணசிங்கத்தின் வார்த்தைகள் கடல் காற்றின் குளிரில் நனைந்து தெறித்தது.

‘நான் சொன்னன்..... அந்தா உடைஞ்சி போயிருக்கே ஒரு பாலம்..... அங்கதான் நாங்க நீந்த பழகினனாங்க. இது கோட்டை வாசல் பிள்ளையார். எண்பத்தி மூன்றில் இந்த கோட்டை வாசல் பிள்ளையார் கடலில் குளிக்கப் போனவர். அந்தா..... அந்த மேட்டில் அங்க தான் நாங்கள் இலந்த பழம் பிடுங்க கோணேசர் கோயில் திருவிழா நேரம் வருவம்.’

தன் பரிவாரங்களின் முடிவுக்கு காத்திருக்காமல் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரும்வரை கதையை நீட்டி குறைத்துக் கொண்டு போனார் குணசிங்கம்.

‘முந்தி என்றால் மான்கள் என்றால் என்ன கண்காட்சியாக இருக்கும்.... இப்ப வலு குறைவு....’ தன்னுடன் வந்த பரிவாரங்களில் ஒன்று வாய்திறந்து சொன்னது குணசிங்கத்திற்கு எரிச்சலை மூட்டியது.

‘சித்தப்பா..... அந்தா அந்த ஆமிக்காரன் எங்கள் இவ்வளவு நேரம் பார்த்துக் கொண்டு நின்ற வன் வாறான்.....’ பரிவார தேவதை யொன்றின் வார்த்தைகள் குணசிங்கத்தை கடல் பரப்பில் இருந்து தலை எடுக்க வைத்தது.

‘என்ன இவ்வளவு நேரமும் சுணங்குறீங்க. கோயிலுக்கு போகவில்லையா’ - ஆமிக்காரன் மரியாதையான சிங்களத்தில் கேட்டான்.

குணசிங்கம் சிரித்து விட்டு.. ‘இவர்கள் புதியவர்கள் அயுடின்றிக் காட்டை இஞ்ச உங்களிடம் தந்து விட்டு போக பயப்படுகிறார்கள்..... அது தான்.....’ என்று அழகான சிங்கள வார்த்தைகளை அடுக்கினார்.

வந்த ஆமிக்காரன் புதியவர்கள் அருகில் வந்தான். சிரித்தான்... ‘நீங்க.... பயம்.. பயம் வேணாம் எனக்கு கொஞ்சம்.. கொஞ்சம்.. தமிழ் தெரியுமா... நீங்க யாப்பான கட்டி என்னய்..’

வந்தவர்கள் தலையாட்டினார்கள். வந்தவர்களை இனங்காட்டியது குணசிங்கத்தை இப்போது குடையத் தொடங்கியது. பொய் சொன்னால் பல பொய்கள் வரும். உண்மை சொன்னால் உண்மைகள் தான் வரும். கோயிலுக்கு போகிறோம்... அதற்கும் இப்படியான கெடுபிடுகள் தேவை தானா? உண்மையை சொன்னால் தான் கலகம் பிறக்கும். அப்படி கலகம் பிறந்தால் தான்..... குணசிங்கம் ஒழுங்கற்று விழும் குடைவுகளை தாங்கிக் கொண்டு பரிவாரங்களுடன் நின்றார்.

‘நீங்க ஏன் இங்க வந்தது...? பரிவார மூர்த்திகள் குணசிங்கத்தைப் பார்த்தார்கள்.... பேச அவர்களுக்கு வாய்..... என்ன... எப்போது... இவர்கள் ஊமையானார்கள்?’

‘நான் மனுசன். நீங்க..... மனுசன் பயம் வேணாம்... பாவம் நீங்க.. என்னய உங்கட அண்ணன்.. தம்பி... மாதிரி..... பேசங்க.... பேசங்க.. நான் உங்கள பிடிச்சி திங்க வந்த பெரிய பூதம் இல்ல... பேசங்க...’

ஆமிக்காரன் சிரித்து; சிரித்து பரிவார மூர்த்திகளை பேச தூண்டினான். குணசிங்கத்தின் கடைக்கண் விழுத்திய சிக்னல் பரிவார தேவதையை பேச வைத்தது. மூர்த்திகள் பேச வில்லை.

‘அங்க இருக்க பயம்..... அது தான் நாங்க இஞ்ச எங்கட சித்தப்பா வீட்ட வந்தனாங்கள்.’

‘இஞ்ச .... உங்களுக்கு பயம் இல்லையா?’
‘இல்ல.....’

‘பொய் சொல்ல வேணாம்.. உண்மை சொல்ல வேணும் உங்கட யாழ்ப்பாணத்தில கோயில் இருக்கா.....’

இருக்கு.....

‘அங்க நீங்க இஞ்ச மாதிரி உங்கட அயுடின்றிக் காட் கொடுத்து தான் கும்பிட போறீங்களா?’

‘இல்ல.... வந்து..... நல்லூர் கந்தகவாமி கோயிலில....’ பரிவார தேவதையின் பதில் ஆமிக்காரனை சிரிக்க வைத்தது. ‘அங்க உங்களுக்கு கும்பிட அயுடின்றிக் காட் தேவை இல்ல. இஞ்ச உங்களுக்கு கும்பிட அயுடின்றிக் காட் தேவை தான். அப்ப எப்படி இஞ்ச பயம் இல்ல என்று நீங்க சொல்றீங்க... சொன்னது பொய் தானே.....?’

குணசிங்கம் மட்டும் அல்ல பரிவாரங்கள் மட்டும் அல்ல; கூட நின்ற கும்பிடவந்தவர்கள் மட்டும் அல்ல.... பிறமத சுற்றுலா பயணிகள் சிலரும்.....

நீங்க..... பயந்து பயந்து..... உங்க உசிரான இது அயடின்றி காட் எங்களுக்கு தந்து போய் கோணேச தெய்யோவை எப்படி கும்பிடு முடியுமா? நீங்க பயம் வேணாம்..... உங்கள் உசிரை; நீங்க போயி திரும்பி வாங்க கவனமாக தாரன். பயம் வேணாம் நம்பி போங்கே... போயி இந்த நாட்டில உள்ள கலகம் செத்து போக கும்பிடுங்க..... அயடின்றி இல்லே என்ற பயம் இல்லாம கும்பிடுங்க..... ஆமிக்காரன் பேசிக் கொண்டு போனான்.

குணசிங்கம் தன் அடையாள அட்டையை எடுத்து அந்த ஆமிக்காரனிடம் நீட்ட..... பரிவாரங்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரைத் தொடர்.....

ஆமிக்காரன் ஒவ்வொருவரினதும் அடையாள அட்டைகளை கவனமாக வாங்கிக்கொண்டிருந்தான்.

அவனது கண்களில்..... குத்தி நின்ற கண்ணீர் மொட்டை விரிக்காது..... அனைவரையும் அவன் குளிப்பாட்டிக் கொண்டு நின்றது....

குணசிங்கம் கண்களை வெட்டாது கோட்டை மதிலை - அதன் வாசலை..... உற்றுப்பார்த்தார்....

தன் பரிவாரங்களோடு நடக்கத் தொடங்கினார். ■

தெய்வீகத்தை உணரும் வழி

எண்ணம், சொல், செயல் மூன்றிலும் ஒற்றமை வேண்டும். இதயம், மூளை, கை மூன்றும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். அப்படிச் செயல்படும் போது அங்கே தெய்வீகம் பிறக்கிறது. செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்ற கொள்கை உண்மையான உருவம் அடைகிறது. இல்லாவிடில் தெய்வீகத்தை உணர முடியாது.

ஐயமாலையை உருட்டிக் கொண்டு சந்தைக் கடையை நினைத்துக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. அதைவிட வீட்டு வேலையைச் செய்து கொண்டு கடவுளை நினைத்துக் கொண்டிருப்பது மேல். இப்படி சிரத்தையுடன் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியமும் தெய்வீகமாகி விடுகிறது.

நல்ல நகர் இலிங்க நகர்

படுக்கையிலே செங்கதிரைப் பார்த்து வணங்குநகர்! மிடுக்கான மாந்தர் மிகுந்த நகர்! கொடுக்கின்ற கையர்களும், கூடவரும் கால்களுமுள்ளநகர்! நையாத லிங்க நகர்!

கடலும், மலைகளுமாய்க் கலந்து கிடக்குநகர்! திடலும், சரிவுகளும் சேர்ந்த நகர்! - அடலேறுப் படையினரும், மக்களுமாய் பர்த்துப் பழகுநகர்! நடைகாட்டும் லிங்க நகர்!

தண்ணீர் மதிப்பதனைத் தாரணிக்குக் காட்டுநகர்! விண்ணீர் வரவை விரும்பு நகர்! - கண்ணீரைக் காட்டாமலே பயிரைக் காட்டிப் பொருளை நிலை நாட்டுநகர் லிங்கநகர்!

ஏறி இறங்குநகர்! இருளில் ஒளிநுநகர்! ஆறிஇறாது தொழில் ஆற்று நகர்! - ஊறியே சமயம் பிடித்தவர்! சண்டைபிடியாத நகர்! நமதான லிங்க நகர்!

மலையின் அருகுநகர்! மலையாத சிங்க நகர்! கலையின் மதிப்பினையும் காட்டுநகர்! - அலையாக மாந்தர் அணிதிரளும் மாவீரதீரநகர்! நாந்தேடு லிங்க நகர்!

நீளம் மிகுந்த நகர்! நெடுஞ்சாலை கொண்டு நகர்! ஆழக்கடலோ டணைந்தநகர்! - பாளங்கள் வெட்டிப்பிளந்து பயிர் விளைகின்ற தங்கநகர்! நடட்மிலா லிங்கநகர்!

கோயில் நிறைந்தநகர்! குமரன் பிறந்த நகர்! வாயில் திறந்தே வணங்குநகர்! - தாயில்லாப் பிள்ளைகளாம் எங்களுக்குப் பேரம்மன் தாயான நல்லநகர் லிங்கநகர்!

இருந்த இருப்பினிலே எல்லாமே காட்டுநகர்! பொருந்தி வருமோர் புதியநகர்! - திருந்தியே பகர்ப்பலபேரும் பார்க்குநகர்! தீயவழி நகராத லிங்க நகர்!

“தாமரைத்த்வான்”

திருக்கோணமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவையின் செய்திச் சரம்

★ தி. மா. இ. இ. பேரவையின் வருடாந்த ஒன்று கூடல் வழமைபோல சிறப்பாகத் தி/புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது. ஒக்ஸ்பாம் நிறுவனத்தின் திருக்கோணமலைப் பிரதி நிதி திரு. நெக்காடோ அவர்கள் பிரதம விருந்தின ராகக் கலந்து சிறப்பித்தார்கள். அறநெறிப் பாட சாலைப் போட்டிப் பரீட்சையில் வெற்றிபெற்ற மாண வர்களுக்கான பரிசளிப்பும் பிரதிநிதிகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் உவந்தளிப்பு வழங்குதலும் இடம் பெற்றது.

★ தைப்பொங்கல் திருநாள் நிகழ்வுகள் வழமை போல பேரவையின் தலைமைச் செயலகத்திலும் முதார், கந்தளாய், ஈச்சிலம்பற்றை உப அலுவலகங் களிலும் சிறப்பாக நடத்தப் பெற்றது. அன்று மாலை யில் மட்டுவில் திரு. ஆ. நடராசா அவர்களால் எழுதப்பட்ட "மகாசிவராத்திரி" என்ற நூலின் வெளி யீடு பேரவையின் அனுசரணையுடன் மகேஸ்வரி மண்டபத்தில் நடத்தப்பட்டது.

★ பேரவையின் ஆறாவது ஆண்டு திருவாசகம் முற்றும் ஒதுதல் மகேஸ்வரி மண்டபத்தில் பக்தி பூர்வமாக நடைபெற்றது. பேரவையின் காப்பாளரான ஞானசிரோன்மணி பண்டிதர் இ. வடிவேல் அவர்கள் முன்னின்று முற்றோதலை நெறிப்படுத்தினார்கள்.

★ வழமை போல மகாசிவராத்திரி தினத்தன்று மகேஸ்வரி மண்டபத்தில் நான்கு சாமப் பூசைகளும் ஆராதனைகளும் நடத்தப்பட்டன. இந்நிகழ்வில் திருமுறைப் பண்ணிசை, கதாப்பிரசங்கம், பக்திப் பாடல்கள், சிவபுராணம் ஒதுதல், சந்தேகம் தெளிதல் போன்றவை இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

★ பேரவையின் இரண்டாவது வருட பன்னிரு திருமுறை முற்றும் ஒதுதல் நிகழ்ச்சி மகாசிவராத்திரி அன்றுகாலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுத் தற்போது தினமும் ஒதுவார்களால் மகேஸ்வரி மண்டபத்தில் தொடர்ந்து ஒதப்பட்டு வருகின்றது.

★ அன்புவழிபுரம் கலைமகள் வித்தியாலயத்தில் பேரவையின் அனுசரணையுடன் மகாசிவராத்திரி அன்று ஓர் அறநெறிப்பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பேரவையின் ஆலோசகரான இறைபணிச் செம்மல் திரு. பொ. கந்தையா அவர்கள் அறநெறிப் பாடத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார்.

★ இவ்வாண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரீட்சை மாணவர்களுக்கான மாதிரிப்பீட்சைகள் பேரவையின் கல்விக்குழுவினால் நடத்தப் பெற்று வருகின்றது.

★ யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் திருஞானசம்பந்தர் ஆதினத்தின் இரண்டாவது குருமகாசன்னிதானம் ஸ்ரீலங்கை சோமசுந்தர பரமாசாரிய சுவாமிகள் சென்ற 09 - 03 - 1997இல் இலங்கை வந்து இளைஞர் பேர வைப் பணிமனையில் யாழ்ப்பாண மாவட்ட இந்துக் கள் நிலைப்பாடுபற்றி தி. மா. இ. இ. பேரவையின ரோடும், இலங்கை இந்து இளைஞர் பேரவையின ரோடும் உரையாடினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

★ முதாரிலுள்ள பெரியவெளி கிராமத்தின் அருள்மிகு ஸ்ரீ கதிசேசபிள்ளையார் ஆலயத்தைக் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாகப் பராமரித்தும் பூசகராகவும் இருந்த திரு. கி. கந்தையா அவர்களைப் பாராட்டி ஒரு பாராட்டு விழா அண்மையில் மேற்படி ஆலய பரிபாலன சபையினாலும் பேரவையினாலும் நடத்தப்பட்டது. இப்பாராட்டு விழாவில் இப்பெரியா ருக்கு "சிவபணிச்செம்மல்" என்ற கௌரவப்பட்டம் அளிக்கப்பட்டதோடு இவருடைய ஞாபகார்த்த நினை வுச் சின்னப்பீடம் திறக்கப்பட்டதோடு பொன்னாடை போர்த்திப் பொற்கிழி வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட டமையும் அன்னார் கிராம மக்களாலும், பாடசாலை மாணவர்களாலும் ஊர் வலமாக அழைத்துவரப்பட டமையும் சிறப்பாக அமைந்திருந்தது.

★ முதார் வடக்குப்பகுதியிலுள்ள சகல கிராமங் களிலும் சமூகசேவைத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும் முக மாகப் பன்னிரண்டு சமூகசேவை பயிற்சியாளர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு பயிற்சி பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார் கள். இவர்கள் கிராமங்களில் மக்களை நேரடியாக அணுகி அவர்களுடைய அடிப்படைத் தேவைபற்றி கலந்துரையாடி வருகின்றார்கள். இதன்பின் இந்த மக்களுக்கு இவர்கள் ஊடாக பல வேலைத் திட்டங் கள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளன. இத்திட்டத்திற்கு லண்டன் கிறிஸ்தவ உதவி நிறுவனம் நிதி உதவியைப் பேரவைக்கு அளித்துள்ளமை நன்றியுடன் நினைவு படுத்தப்படுகின்றது.

★ பேரவையின் தொண்டர் அணியினர் மாதாந் தம் ஒரு சிரமதானத்தை இந்து ஆலயங்களிலும், அறநிலையங்களிலும் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள்.

★ தவசிரேஷ்டர் யோகர் சுவாமிகள் குருபூசை வழமைபோல மகேஸ்வரி மண்டபத்தில் 20 - 03 - 1997 பங்குனி ஆயிலியத்தன்று பக்தி சிரத்தையுடன் நடத் தப்பட்டது. திருஞானசம்பந்தர் வீதியைச் சார்ந்த அமரர் திரு. வேலுப்பிள்ளை ராஜரெட்ணம் அவர்க ளின் நினைவு உபயமாக இக்குரு பூசை இடம் பெற்றது.

சாவகச்சேரியில் சீவநெற்ப்பணியில் வித்தகம்

யாழ் மாவட்டத்திலே சிவதொண்டன் நிலையம், வேதாந்தமடம், சைவபரிபாலனசபை ஸ்ரீ சாரதா ஆச்சிரமம், நல்லை ஆதீனம், சந்திநியான் ஆச்சிரமம் போன்ற அனேக நிறுவனங்கள் சைவசமய வளர்ச்சிப் பணியில் இயங்குகின்றன. இவற்றை அடியொற்றி சாவகச்சேரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதே “வித்தகம்” நிறுவனமாகும். ஆரம்பகாலத்தில் நித்திய பிரார்த்தனையை முன்னெடுத்துச் சென்ற ஒரு வழிபாட்டிடமாகத் தோற்றம் பெற்ற “வித்தகம்” இன்று சமய நிறுவனங்களுள் முன்மாதிரியானதொரு அமைப்பாக மிளிர்கிறது.

ஆயிரத்துத்தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறாம் ஆண்டு இங்கு “நீலகண்ட சபை” என்னும் அமைப்பு நிறுவப்பட்டது. பின்னர் “வித்தகம்” எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. ஒரே இடத்தில் தொடர்ச்சியாக பதினைந்து வருடம் நித்திய பிரார்த்தனை (மாலை வேலைகளில்) ஆற்றிவரும் பெருமைக்குரியது வித்தகம்.

எங்கள் குருநாதன் ஆறுமுகசுவாமி அப்பா அவர்கள் கடையிற்சுவாமி வழியில் தோன்றிய ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமியிடம் உபதேசமும் அருளாசியும் பெற்ற பெரும் திறலாளன். வேறெங்கும் காணப்படாதது போன்ற வழிபாட்டுமுறை இங்கு நிலவுகிறது. அடியார்கள் கூடியிருந்து ஒரே நேரத்தில் பக்திப்பாடல்கள், தேவாரப்பதிகங்கள், அனுபூதி வாக்கியங்கள், வேண்டதல் வார்த்தைகள் என்பவற்றை ஒரே நேரத்தில் சொல்லி வழிபடுவர் சிறிது நேரம் அமைதியாகத்தியானம் செய்த பின்னர் தினந்தோறும் அடியார்களின் துயர்தீர்க்கும் வேண்டதல் வாக்கியங்கள் ஒருவர் கூறக்கூற அடியவர்களால் கூறப்படும். பிள்ளையார் சிவன், அம்மன், நாராயணன் ஆகிய தெய்வங்களுக்குப் பாடல்பாடும் போது ஆங்காங்கே கற்பூரம் எரிக்கப்பட்டு மலர் அர்ச்சனையும் நிகழும்.

குருநாதனின் படம் தெற்குமுகமாக நிறுவப்பட்டு பீடத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டு மலர்சாத்தி கற்பூரம் எரித்து வழிபடுவது இங்கு ஒரு புதுமையாகும். அன்றாடம் மண்டபத்தில் கண்டு பேசிப் பழகக்கூடிய எங்கள் குருநாதன் அலங்கார பீடத்தில் சித்திரமாக வைக்கப்பட்டிருப்பதும் அதில் நின்று அருள்வதும் கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். பண்டைய ஐதீகங்களுக்கு உட்படாது புதுமையுடன்

சைவம் வளர்க்கும் “வித்தகம்” தியான வகுப்புக்களுடன் நூற்கல்வியையும் ஒரேசேர வளர்க்கத்திருவருள் கூடியுள்ளது. இதற்கமைய சைவப்பண்புகளையும் வேத, ஆகம, புராண, இதிகாச உண்மைகளையும் சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளுக்குப் பயிற்று வதற்கென புதிய இலவச பாடசாலை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. தேவாரத்திருமுறைகள், பக்திப் பாடல்கள் முதலியவற்றின் கருத்து விளக்கங்களுடன் தீட்சை, சந்தியாவந்தனம், தியானம், நியம ஒழுக்கம், தமிழ்ப்பண்பாடு ஆகியவற்றை வளர்த்தெடுக்க இடப்பட்ட கால்கோளே இலவசப்பாடசாலை ஆகும்.

தென்மராட்சிப் பகுதியில் வாழும் சிறுவர் சிறுமிகளும் வெளியிடத்தில் இருந்து சமயவாழ்வில் புகவிரும்பும் சிறுவர் சிறுமியரும் இந்த இலவசப் பாடசாலைக்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆத்மீகம் என்பது துறவுக்கு விடுத்திடும் பாதை. அதிலே உலோகாதாயம் கிடையாது என்றும் சிற்றறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இன்பம் பயப்பனவான சைவசமய உண்மைகளைப் புகட்டவும் பெறவும் சகல சமூகத்தவர்களிடமிருந்தும் ஆதரவு வேண்டப் படுகிறது. உங்கள் குழந்தைகள் உண்மையான தெய்வீக வாழ்வைப் பெற “வித்தகம்” வழி செய்யும் என நீங்கள் பூரணமாக நம்பலாம்.

சி. ஜெபகணேஷன்
வெளிக்களத் தொண்டர் சபை
“வித்தகம்”

நன்றி

சுவாமி தந்திரதேவா அவர்கள் “சீவநெற்” இதழில் நூறு பிரதிகளை சைவசமயிகள் மத்தியில் இலவசமாக விநியோகம் செய்து வருகின்றாள். சுவாமிஜி அவர்களுக்கு திருக்கோணமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவையின் சார்பில் எமது மனமார்ந்த நன்றியைப் பேரன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

“மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”

தருக்கோணமலை மாவட்டத்தின் பல பாகங்களிலும்
சமயப்பணியும், சமூகப்பணியும் அகதிகளுக்கான
பணிகளையும் ஆற்றுக்கன்று முதன்மையான
இளைஞர்களின் அமைப்பே
தருக்கோணமலை மாவட்ட

இந்து இளைஞர் பேரவை ஆகும்

**இதன் வளர்ச்சிக்கு தாராளமாக
உதவுங்கள்**

