

ஆத்ம ஜோதி

அப்பர் சுவாமிகள்

குருசைத்திருநாள் 20-4-52

ஓம்

ஆத்மஜோதி

ஓர் ஆத்ம்கமாத வேளியீடு

எல்லா உலகிற்கும் இறைவன் ஒருவனே

எல்லா உடலும் இறைவன் ஆலயமே'

—சுத்தானந்தர்

டிசாதி 4 — நந்தனவரு சித்திரைமீ 1 திசதி சுடர் 6

பொருளடக்கம்

வ்ஷயம்	பக்கம்
பூரணசரணாகதி	141
அடைக்கலம்	142
சரணாகதி	ஆசிரியர் 143
சைவமும்-வைணவமும்	சுத்தானந்தர் 147
உலகம்-துன்பம்	பரமான்ந்தவல்லி அம்மையார் 149
புத்தியில்லா மனமே	பரமஹம்சதாஸன் 153
அன்பின் சக்தி	டர்பன் ச. மு. பிள்ளை 154
புராதனக்கோவில்கள்	திருவருள் 158
உய்யும்வழி	அலாயதேயம் 162
ஆத்மகிருஷ்டி	ரா. தாகிருஷ்ணன் 164
பக்திப்பிரகாசம்	ஸ்ரீசிவானந்தமுனிவர் 167

ஆத்மஜோதி சந்தா விபரம்.

ஆயுள்சந்தா ரூபா 75/- வருடசந்தா ரூபா 3/-

தனிப்பிரதி சதம் - 30

ஆத்மஜோதி கிலயம் நாவலப்பிட்டி இலங்கை

பூ ர ண ி ச ர னை க தி.

“நங்கடம்பனைப் பெற்றவள் பங்கினன்
தேன்கடம்பைத் திருக்கரக் கோயிலான்
தன்கடன் அடியேனையுந் தாங்குதல்
என்கடன்பணி செய்து கிடப்பதே”

—அப்பர்

[போழ்ப்புரை] நமது முநகக்கடவுளைப் பெற்றவளான் உமா தேவியை வாம்பாகத்திலுடையவரும், தேர்ச்சேயுள்ள திருக்கடம் பூர்த்தலத்திலுள்ள திருக்கரக்கோவில்லில் எழுந்தருளி யிருப்பவருமான பெருமானுடைய கடமையாவது, அவன்து அடிமையான் என்னையும் பேணிப்பாதுகாத்தலாம்; என்து கடமையாவது, அவரக்கு [இடைவிடாது] திருத்தொண்டு செய்து, (என்க்கேள் ஒன்றுமில்லாது, எல்லாம் அவனேயேன்று) கிடத்தலே.

[விருத்தியுரை] ஆண்டான் - அடிமைத்திறத்தை உலகுக்கருள் அவதரித்தவர் அப்பர் சுவாமிகள். அவர் இப்பாட்டில் ஆண்டவன் ஆகிய சிவபெருமானும் அவனின் அடிமையான தானும் ஒருவர்க்கொருவர் செய்யவேண்டிய கடமைகளை விளக்கியுள்ளார். ஆண்டவனின் கடன் தன்னையே கதியென்று தஞ்சமடைந்த அடிமையை ஐதரித்துக்காத்து உய்யும்படி செய்தலாகும். அடிமையின் கடமை ஆண்டவனுக்குப் பிரியமான தொண்டுகளை செய்து கொண்டு, அப்படிச்செய்யும் தொண்டெல்லாம் அப்பெருமானருளால் நடப்பவை என்ற உணர்ச்சியுடன் கிடப்பதாகும். உயிருள்ள பொருள்களின்தொழிலான படுத்தலைக்கூறாது, இங்கே உயிரற்ற பொருளின்தொழிலான “கிடத்தலை”க்குறித்தது அடிகள் நமது பூரண சரணுகதியால் ஏற்பட்டுள்ள தற்போத இழப்பை விளக்கும் பொருட்டேயாம்.

அடைக்கலம்

வழங்குகின் றுய்க்குன் னருளார முதத்தை
வாரிக்கொண்டு
விழுங்குகின் றேன்விக்கி னேன்வினையே
னேன்விதியின்மையால்
தழங்குகூந் தேனன்ன தண்ணீர்பருகத்தந்
துய்யக்கொள்ளாய்
அழுங்குகின்றேனுடையாயடியேனுன்
அடைக்கலமே.

—மாணிக்கவாசகர்

மற்றுநான் பெற்றது ஆர்பெறவல்லார்
வள்ளலே கள்ளமே பேசிக்
குற்றமேசெயினும் குணமெனக்கொள்ளும்
கொள்கையால் மிகபலசெய்தேன்
சேற்றமீதோடுந் திருபுரமேரித்த திருமுல்லை
வாயிலாய் அடியேன்
பற்றிலேன் உற்றபடுதாயர்களையாய்
பாசுபதாபரஞ்சுடரே

—சுந்தரர்

கடையேனுள்ளக் கவலையேலாங்
கழற்றிக் கருணையமுதறித்தேன்
புடையே யகந்தும்புறத்தாமகப்
புறத்தும்விளங்கும் புண்ணியனே
தடையேதவிர்க்குந் கணகசபைத்
தலைவா ஞான சபாபதியே
அடையேனுலகை யுனையடைந்தேன்
அடியேனுன்ற னடைக்கலமே.

—இராமலிங்கர்.

சரணுகதி.

(ஆசிரியர்)

—....—

சர்மயோக சாதனையெல்லாம் சீவனை இறுதியில்கொண்டு வந்து சேர்க்கும் நிலையானது சரணுகதியாகும். இந்த அரும்பெரும் உண்மையை ஒப்பற்ற முறையில் விளக்கும் பொருட்டே, 'அர்ச்சுன! சோர்வைவிட்டு, வீரனாய் எழுந்து, உன்கடமையைச் செய்.' என கீதோபதேசத்தை ஆரம்பித்தகண்ணபிரான், 'சர்வ தர்மங்களையும் தியாகம்செய்துவிட்டு என்னைதேசரணடை. பாபங்களினைத்தினின்றும் உன்னை நான் விடுவீர்ப்பேன். பயப்படாதே.' என முடிந்துள்ளார். கலியுகத்தில்வாழும் மனிதனுக்குக்கிடையே துள்ள ஆயுள் அற்பமானது. இந்தச் சொற்பகால எல்லைக்குள் அவன் செய்துமுடிக்கவேண்டிய கருமங்கள் அநேகம். அவனது மனமோ சதாஉலகபோகங்களை நாடி ஓடி அலைபுடையதாயிற்று. இந்தநிலையில் மனிதப்பிறப்பின் லட்சியமான கடவுள்தரிசனம் மிகக்கஷ்டமாகின்றது. எவ்விதகஷ்டமெனினும் அதைப்பெற்றேதீரவேண்டுமென்ற ஆர்வமுடையோருக்கு, சரணுகதியை விடஎளிதான மார்க்கம் பிறிதொன்றில்லை.

சரணுகதியென்றால் சொந்த எத்தனம் எதுவுமின்றிச்சோம்பேறியாய்ச்சுரமாய்உட்கார்ந்திருத்தல்என்பதல்ல; அல்லதுநமது முயற்சிமாத்திரம் போதாது, கோரியபலன் அதனால்கிட்டவில்லை, ஆகையால் பகவானிடம் தஞ்சமடைந்து அவர் துணையையும்கொஞ்சம் தேடிக்கொள்ளல் என்பதுவுமல்ல, நமது சொந்த இச்சாசுதந்திரம்முழுவதையும் ஈசுவரசங்கற்பத்தில் சேர்த்துவிடுவதே சரணுகதியின் சரியானகருத்தாகும். அது எது போலெனில், சிவயனுடையானது பெரியநதியுடன் கலந்துஓடிச்சென்று இறுதியில் சமுத்திரத்தில்சங்கமமானதைப்போலாகும். இறைவனைச்சரணடைந்து அவன் அருளையேநாடிநின்பவர்க்கு அவனருளால் ஜீவபோதநீக்கமும் சிவபோத அறுபவமும் எளிதில் கிடைக்கின்றன: பரம்பொருள், உண்மை, அறிவு, இன்பம் ஆகிய மூன்று சொரூபங்களையுடையது, சாதகன் செல்லுமமார்க்கத்திற்கிடையே, அவனது சரணுகதியும் வித்தியாசப்படும். கடவுளைப் பூரணமாக நம்பி, தனக்குநேரும் இன்பம் துன்பம், நன்மை தீமை, தர்மம்

அதர்மம் இவையெல்லாவற்றையும் அவர் கட்டளையாக்கக்ருதும் பக்தன், தாயின்மார்பில் அணைக்கப்பெற்ற சேய்போல் இன்புறுகிறான். இவ்விதத்தில் அவன் இறைவனின் ஆனந்த சொரூபத்தில் லயமாவது போலவே, யோகியும் ஞானியும் சத்து, சித்து ஆகியசொரூபங்களில் லயமாகிறார்கள்.

சரணாகதித்தத்துவத்தின் விரிவானவிளக்கத்தை வைஷ்ணவ நூல்களில் பாக்கக்காணலாம். அடைக்கல உறுதிக்கு ஆழ்வார்கள் ஒப்பற்ற உதாரணமாகப் போற்றப்படுகிறார்கள். புராணங்கள் மாத்திரமல்ல இதிகாசங்களும் அதே தத்துவத்தை வற்புறுத்துகின்றன. “தீயோரை அழித்து, நல்லோரைக்காத்து அவனியில் அறத்தை நிலைநாட்ட நான் காலத்துக்குக்காலம்அவதாரம் எடுக்கிறேன்” என்றருளியபெருமான், தம்மையே கதியெனச் சரணடைந்தோரைத் துன்பத்திலிழுந்தும் விடுவிக்காமல் வேறு என்னசெய்வார்? இராவணனுடைய ஆட்சியில் வருந்தியதேவர்களின் முறையீட்டில் சரணாகதியின் விதையை விதைத்து இராமர் சரிதையை ஆரம்பித்தவால்மீகி முனிவர் அந்த விதையானது பின்னர் பெரியவிருட்சமாய் மாறியதைவிளக்குபவர்போல், நீயே கதி- உன்னைச் சரணடைந்தேன். வேறுகதியில்லை” என்று முழு நம்பிக்கையுடன் வந்தடைந்த விபீஷணனை இராமர் காப்பாற்றிய வரலாற்றை அழகாய் அமைத்துள்ளார். ஆம்மட்டோ! சரணாகதி பவிக்காமற்போகுங்காணங்கோயும் தெற்றெனத் தெரியத்தரும் நோக்குடன், எந்தலக்ஷணங்கள் பொருந்தியவனிடம் (சரணயன்) தஞ்சாயுகவேண்டும், சரணாகதன் (தஞ்சமெனப் பற்றுலோன்) எவ்விதகுறைங்கள் உடையவனாய் இருக்கவேண்டும் என்பதை அருமைபான உதாரணங்கள் மூலம் விளக்கியுள்ளார். பரசராமனிடம் தசராதன் செய்தசரணாகதியும், விபீஷணன் கேள்விக்கிணங்கி இராமர் சமுத்திரராசனுக்குச்செய்த சரணாகதியும் பவிக்காமற்போனகாரணங்களை உற்றுநோக்குக! பரசராமனிடம் சரணயனுக்குரிய தபையிருக்கவில்லை; இராமரிடம் சரணாகதனுக்கு வேண்டிய அன்னயகதித்வம் [வேறொருகதி இல்லாமை யெனும் குணம்] இருக்கவில்லை. இவைபோன்றபலறுத்பமான கருத்துக்களை அடக்கியிருத்தவினலேயே இராமாயணம் “சரணாகதிநூல்” எனஹம் பிரசித்தி பெற்றுள்ளது.

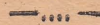
மகாபாரதத்தில் வியாசர் கையாண்டுள்ள முறை சில அம்சங்களில் விசேடமுடைத்தேனலாம். மேலே விளக்கிய இருபன்மைகளையும் ஒரேபாத்திர மூலம் அவர்காட்டும் ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். துரியோதனன் சபையில் நடந்த திரௌபதி வஸ்திராபஹரண நிகழ்ச்சியில் அது அமைந்துள்ளது. மலர் மறந்த குழல் சோரமுன்னின்ற மாதாசியின் துகிலை உரியும்பொருட்டு தமையன் கட்டளைப்படி துச்சாதனன் அருகேபோகிறான் அப்போது அவனடைந்தமனோநிலையை “அருகணுகி மடவரலையஞ்சா துகிலுரிவானடர்ந்தபோகில், இருகை நறுமலர் குவிய எம்பெருமானிணையடிக்கே யிதையம் வைத்தான்”. எனவிபரிகிறார் வில்லிபுத்தூரர். அதாவது, இரு கைகளையுங்கூப்பி எம்பெருமான் கிருவடிகளை இதயத்தேவமுத்தி நின்றானாம். ஆனால் துச்சாதனன் துகில் பிடித்திரியத்தொடங்கினதும் அவளின் ஒரு ஒருகரம் அகைநகத்துக்கக் கீழேவந்து இடுப்பில் துணியை இறுகப் பற்றியது. துச்சாதனன் மிருகசத்திக்குமுன் இத்தடைபலிக்க வில்லை. துகில்களை பட்டு மானத்தைக்காக்க ஒரேசுற்றுத்துணி மாத்திரம் எஞ்சியிருந்தது. இந்த அபாய நிலையில் தான் திரௌபதைக்கு இறைவன் அருளைவிட பிறதோர் கதியில் லேயென்ற நம்பிக்கையும் அதனால் பூரணசரணாகதிரும் உதித்தன- அதன் விபரத்தை வில்லிபுத்தூர்வாக்கிலேயேபடி க் துமகிழ்வோம்.

“ஆறகியிருதடங்கண் அஞ்சனவெம்புனல் சோரவளகஞ்சோர வேருளதுகில் தகைந்தகைசோர மெய்சோரவேறோர் சோல்லுங் கூறமற்கோலிந்தா கோலிந்தா வென்றறற்றிக் குளிர்ந்தநாலில் ஊருதவமிழ் தூறவுடல் புளகித்துஉள்ள மெலாமுருகினுளே”

மேல்நடந்தது யாரும் அறிந்தவிஷயம். கிருஷ்ணபகவானின் அருளால் அவள் உடுத்திருந்த துகில் அளவற்றரீளமாக, அதனை உரியமுடியாது துச்சாதனன்கை அலுத்துக் கீழேவிழ, பதிவரதையின்மான்ம காப்பாற்றப்பட்டது. இந்த உதாரணத்தில் சரணாகதிமுதலில் பவிக்காத திற்குக்காரணமும் பின்னர் அதுசீத்தியானதின் காரணமும் ஒருங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீராமக் கிருஷ்ண தேவர் அருளிய உபகதைகள் பல சரணாகதியின் தத்துவத்தை சிறுகுழந்தைகள் தானும் விளக்கக்கூடிய எளிய இனிய

நடையில் விபரிக்கின்றனர். விரிவஞ்சி அவற்றிலிருந்து உதாரணம் எடுக்காது விடுகின்றோம்.

மேலே காட்டிய உண்மைகளிலிருந்து ஒருவன் மனப்பூர்வமாக முற்றிலும் தன்னை இறைவனிடம் ஒப்படைத்து விடுவதென்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயமல்ல வென்பதை வாசகர்கள் நன்குணரலாம். உள்ளத்தில் தூய்மையற்றவர்கட்கும் ஆசைகளிடுங்கப்பெறுதவர்கட்கும், வாழ்க்கை வேறாகவும் வாய்ச்சொல்வேறாகவும் நடப்பவர்கட்கும், சரணாகதிக்கும் வெகுதூரமென்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டியதில்லை. அநேகர், 'நாள்' என்பதற்குப்பதிலாக 'இவன்' எனப்பேசியோ ஏழுதியோ, அல்லது 'நாஸர்கள்' எனத்தம்மை அழைப்பதினாலோ சரணாகதி செய்து விட்டதாக நடிக்கிறார்கள்; இவ்விதபோலிச்சரணுக்களின் வெளிவேடத்திலும், அவர்களின் புறநுகக்கட்டுகளிலும் பொய்க்கதைகளிலும் மயங்கி அவர்கட்குத்தாலர்களாகத் தாழ்ப்பணியும் அறிவிளிகளும் பலர் உளர். உண்மையான ஆத்யீகவாழ்வு என்றால் என்ன, அதற்குவேண்டிய குணங்களெவை என்பதை ஆழ்ந்து ஆராயாத குறையே இவ்வித அறியாமைக்குக் காரணமாகும். சரணாகதியும் ஈசரானுபூதியும் ஒன்றேயென்ற உண்மையை வாழ்க்கைமூலம் உலகுக்கருளிய மகான்களின் சரிதைகளை அரைகுறையாக வாசித்துவிட்டோ. அல்லது பிறப்பேசச் சிறிது கேட்டுவிட்டோ தாமும் அவர்கள் நிலையை அடைந்து விட்டதாகக் காட்டுவார்தம்மையும் பிறரையும் ஏமாற்றுவவர்களாவர். ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆராயும் கடவுளை ஏமாற்ற முடியாது. எனவே அவர்களின் போலித்துறவை ஓர் நாள் உலகு அறியவேண்டும். "தன்கடன் அடியேனையுந்தாங்குதல், என்கடன் பணிசெய்து கிடப்பதே" எனக்கூறும் நிலையை அடைவதற்குமுன் அப்பர் சுவாமிகள் "அலந்தேன் அடியேன்! அருளாய்" எனப்பாடி அழுததையும், "நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானே இதற்கு நாயகமே" என்று ஆனந்தலடமடையுமுன், மணிவாசகர், "நீ அருள் இலை ஆனால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன்" எனப்புலம்பி உருகியதையும், சரணாகதியென்றால் ஏதோ விதசெப்படிவிக்கை எனக்கொள்ளும் போலிச்சரணிகளுக்கு நீனை ஆட்டி இக்கட்டுரையை முடிக்கிறோம்.

சைவமும்...வைணவமும்

(யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்தர்)

உலகம் நடக்கவேண்டுமானால் முத்தொழில்கள் எந்நேரமும் நடைபெறுதல்வேண்டும். தோற்றம், வளர்ச்சி, அழிவு இம்மூன்றும் எங்கும் என்றும் நடப்பன். நாம் பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், மறைகிறோம். செடிகொடிகள் வித்தினின்றும் முளைத்துக்கிழைத்து, தளிர்ந்து, மலர்ந்து, காய்த்துக்கனிந்து முதிர்ந்து பட்டுமண்ணாகி, உரமாகி மறுபடியும் மரமாகி தழைக்கும். அதுபோல், இறைவன் அருளும், உலகை ஆக்கி, அளித்து அழித்து, மறைத்து அருளிமுன்னேற்றும். ஆக்கும்போது அயன் காக்கும்போது அரி, அழிக்கும்போது அரன் என்றுபரம்பொருளின் வல்லமையை அழைக்கிறோம். முத்தொழிலும்வேண்டும், மும்மூர்த்திகளும் வேண்டும். ஆதலால் மூர்த்தி பேதங்கொண்டு போராடுதல் மடமையாகும்.

சுவன் என்பது மங்கலத்தரும் இன்பப்பொருள்: அது பொது நிலைப்பரம்பொருள். அதுவே பிரமாவாக ஆக்கி, விஷ்ணுவாகக் காத்து, ருத்திரனாக அழித்து, மகேசனாகமறைத்து, சதாசிவனாக அருளும்பரமாத்மா. அதை அன்பால், அருளால் அறிவால் அடைந்து இன்பமும் சன்மார்க்கமே சைவம். விஷ்ணு என்பது எங்குந் திறைந்து எல்லா உயிர்களையும் பக்தி மார்க்கமே வைஷ்ணவமாகும். இரண்டிற்கும் வேதம் தந்தை, ஆகமம் தாய். இரண்டும் சுத்தசக்தியையமான ஒருகடவுளையே இரண்டுபெயர்களால் வழிபடுகின்றன. இரண்டும் உலகை இறைவன் ஆலயமாகவும் வாழ்வை அவன் ஆடலாகவும் காண்கின்றன. இரண்டும் உயிர் உலகம் இறைவன் ஆகிய பொருளை ஒப்பும். பற்றறு முத்தியை விரும்பும் அரங்கப்பெருமானும், அணுவணுவிலும் ஆடல்புரிகின்றான். சிற்சபேசனும் நடராஜனாக உயிர்தொறும் திருவிளையாடுகிறான். திருமால் பாம்புபோலச்சுழன்றோடும் அணுக்களில் பள்ளிகொண்டிருக்கிறான். குண்டலிப்பாம்பில் உறங்குகிறான் சிவனோ பாம்பினை அணியாகப்பூண்டு விழித்திருந்து

நடனமாடுகிறான், இருவரிடமும் பாம்புள்ளது. மகாகுண்டலி சக்தியுள்ளது இருவரும் ஹரிஹரனாகச் சேர்ந்தகதையும்உண்டு.

“சிவாய விஷ்ணு ரூபாய சிவரூபாய விஷ்ணவே
சிவஸ்ய ஹ்ருதயம் விஷ்ணு வீஷ்ணுஸ்ய ஹ்ருதயம்சிவ”

என்பது யசூர் வேதிகளின் ஸந்தியோபாசனையில் வரும் மந்திர
மாகும், புருஸுலக்தம் “உள்டநடுவேமழை மின்னல் போல்
ஒளிரும் சுத்தசக்திப்பொருளே பிரம்மவிஷ்ணு, இந்திரன், பா
மன், பரம்பிரமன், புருஷன்” என்கிறது.

நம்மாழ்வார், இந்தக்கடவுளொருமையைச் சொல்கிறார்களே
ங்கள்,

“யாவையும் யாவரும் தானாய் அவரவர் சமயந்தோறும்
தோய்மில்ன் புலனைந்திற்கும் சொல்ப்படான் உணர்வின்பூர்த்தி;
ஆவிசேர் உயிரின் உள்ளான்; யாதுமோர் பற்றிலாத
பாவனை யதனைக்கூடில் அவனையுங் கூடலாமே;
ஒளிர்மணி வண்ணன் என்கோ ஒருவனென்றேத்த நின்ற
நளிர்மதிச் சடையன் என்கோ நான்முகக் கடவுள் என்கோ”
மணிவாசகரோ;

“ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி”

“ஈசனே நீ யல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் எங்குமே”

என்றுபொதுநிலைப்பொருளையே பாடுகிறார்,

ஏதலனார் ஏதவன்பேர் ஆர் உற்றார் ஆர் அயலார்? ஓயாதே
உள்குவான் உள்ளிருக்கும் உள்ளான், ஊனாய் உயிராய், உணர்
வாய் என்னுட்கலந்து, தேனாய் அமுதமுமாய்த் திங்கரும்பின்
கட்டியுமாய்த் தித்திக்கும், ஆனந்தப் பொருளைப்பாடுகிறார் வாச
கர். தேவாரம், திருவாசகம் திருவாய்மொழி ஆகியமும்மறை
களும்

ஒங்காரமாகி ஒளியாய் உயிர்த்துயிராய்

நீங்காரதான் இன்ப நிறைவு— என்பதையேற்கும்

“எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையா திருப்பாரே
அவ்வண்ணம் ஆழி யாகும்”

உலகம் துன்பம்:

[பரமநந்தவல்லி அம்மையார்]

இவ்வலகில் இன்பதுன்பமென இருவினைப் பயன்களுள் அவற்றுள் மக்கள் கருத்தைக்கவர்ந்து கவலையை ஒழிப்பது இன்பமே. ஆதலால் இன்பமே தலைசிறந்ததென்று எந்நாட்டினரும் விரும்புவது இயற்கையாகும். எனவே துன்பமென்றால் அது காஞ்சுரங்காய் என்று கசந்து விடுவார்கள். ஆதலினாலேயே இன்பமெது? துன்பமெது? என அறியப்புகுந்து உத்தமர்கள் உலகிலுள்ளயாவும் துன்பமுடைய தெனக்கண்டு துன்பத்திற்கே முதலிடங்கொடுத்தனர். எனவே நாமும் இன்பமெது? துன்பமெது? எனச்சிந்தாக்கி ஆராயின் அவ்வுத்தமர்கள் கூற்று அங்கே இலக்கக்காணலாம்.

முற்பக்கத்தோடீ

“உளன்சண்டாய் நன்றேடுசே உத்தமன் என்றும்
உளன் சண்டாய் உள்துவாரீள்ளத்தே”

“தானே தன்கீதுவமன் தன்னுநவே எவ்வுருவும்
தானே தவவுருவுந் தாரகையும்--தானே
எரிசுடநம் மால்வரையும் எண்திசையும் அண்டத்து
இருசுடநம் ஆய இறை” என்றனர் ஆழ்வாராதிகள்

உள்ளமாய் உள்ளத்தே உள்ளாய் போற்றி!
உகப்பார் மனத்தேன்றும் நீங்காய் போற்றி!
ஓசைஓலியேலாம் ஆனாய் நீயே
உலதகீது ஒருவனாய் நீன்றாய் நீயே
நாரணன்காண் நான்முகன்காண் நால்வேதன்காண்
ஞானப்பெருங்கடற்கோர் நாவாய் அன்ன
பூரணன்காண் புண்ணியன்காண் புராணன்தான்காண்
என்றுபாடுகீழிர் நிநாவுக்கரசர்.

இன்பம் அனுபவிக்க எழுந்தவர்கள் பலராவர். அதில் பணத்தினால் இன்பமனுபவிப்பவர் ஒரு வகையினர். மனைவி மக்களினால் இன்பமனுபவிப்பவர் இன்னொரு வகையினர். காணிபூமியில் இன்பமனுபவிப்பவர் இன்னுமொருவகையினர். கல்வி கேள்விகளினால் இன்பமனுபவிப்பவர் பிறிதொரு வகையினர். பட்டம் பதவியினால் இன்பமனுபவிப்பவர் வேறொருவகையினர். இன்னும் அநேக உலகப்பொருள்களில் ஈடுபட்டு இன்பமனுபவிப்பவர்களை இவ்வுலகில் என்றுங்காணலாம். என்னே! இவ்வின்ப பக்காட்சி நிலலாதவற்றை நிலையின என்றுணரும் புல்லறிவினாலன்றோ இத்தகைய இன்பங்களை நிலையான இன்பமனை மேற்கொள்கின்றனர்.

இத்தகைய இன்பத்திற்குள் துன்பம் இலைமறைகாய்போல் இலங்கக்காணலாம். சுவ்வாறு கண்டவர்கள் சிலர். கண்டும் அத்துன்பமான இன்பத்தைத் தவிர்த்தவர் சிலரினும்சிலர். இவ்வாறு சிற்றின்பப்பேய்ப்பிடித்து உடலுக்கு உழைத்ததே யல்லாமல் உள்ளம் ஒய்ந்ததேயில்லை. தம் மெய்வருந்தி இன்பத்தை அனுபவிக்குஞ்சமயத்தில் அது ஈட்டாதுவிடின் அவனுள்ளத்தில் துன்பமே குடிக்கொள்கிறது. இதற்கு ஓர் சிறு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.

ஓர் இளங்குழவி தன் அன்னையிடமிருந்த ஓர் அப்பத்தை பெறுகிறது. தன்கையில் அப்பத்தைப்பெற்றவுடன் அளவில்லாத ஆனந்தமுண்டாகிறது. அவ்வானந்த மேலீட்டினால் தம்முடன் பயிலும் குழவிக்குக்காட்டுவான் விரும்பி வீட்டிலிருந்து வெளியில்வந்த உடனே ஒரு காக்கை அதனைக் கவர்ந்துவிடுகிறது. அக்குழவியின் இன்பம் அங்கே துன்பமாகமாறிப் பெருங்குச்சலிட்டு அழத்தொடங்கியது. என்னே! இத்துன்பத்தை யார்தான் துடைப்பார்? இன்னும் அக்குழவி தன்னிடமிருந்து ஒருவருங்கவராமல் தான் உண்டாக்கி அத்தலைவியா தியுற்றால் எவ்வளவு துன்பப்படுகிறது, அப்போது அக்குழவிக்கு இன்பம் துன்பமாய்த்தானே முடியும்.

இன்னுமொரு உதாரணத்தை எடுப்போம். சூதாடுவதில் மிக்க விருப்பமுடைய ஒருவனுக்கு யார் எவ்வாறு கூறித்தடுப்பி

னும் அவனுரைமாட்டாள் ஆடத்தொடங்கிய சூதிலேயே அவ
னுக்கு ஒரு தனியின்பம்பிறக்கிறது. ஈற்றில் அவனுக்கு முன்
னில்லாத துன்பங்கள் பலவற்றையும் விடாதே உள்ள புகழை
யும் கெடுத்து விடுகின்றன என்னே!

“சிறுமை பல செய்து சீரளிக் குந் துதீன்
வறுமை தருவ தோன்றில்”

என்றும் வள்ளுவனார் வாக்கை அந்நேரம் உணருவது? இல்லை
இச்சந்தர்ப்பத்தில் மகா பாரதத்தில் அங்கம்வகிக்கும் பஞ்சபாண்
டவர்கள் நிலையை உன்னுவோர்க்குச் சூதினால் நேர்ந்ததுன்பம்
கெற்றெனப் புலப்படும்.

இவ்விதம் மின்மினி ஒளிரும் இன்பத்தினால் எத்தனையோ
முடிசார்ந்த மன்னரும் முடிவில் பெருந்துன்பத்துக் குள்ளாகின்
றனர். இதனை

யானையெருந்தம் போலியக்துடை நழங்கீழ்ச்
சேனைத் தலைவராய்ச் சேன்றேரும்-ஏனை
வினையுலப்ப வேறிக் வீழ்வர் “ நாலடியார்

“முடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றுமுள்ளோரும் முடிவிலோரு
பிடிசாம்பராய்வேந்து மண்ணுவதும்கண்டு பின்னுமிந்தப்
படிசார்ந்த வாழ்வை நினைப்பதல்லாந் போன்றினம்பலவர்
அடிசார்ந்து நாமுய்ய வேண்டுமென் றறிவாரில்லையே”

என்று பட்டினத்தடிகள் இரங்கிக்கூறும் மொழிகள் அறிவுடை
யோர் எண்ணற்பாலதாகும்.

இவ்வுலகம் துன்பமெனக்கண்ட உக்தமர்களுட் புத்தபகவா
னைநோக்குவோம். அவர் என்செய்தார்? ஆழ்ந்து சிந்தித்தார்
அறிவை விரித்தார். தன்னை அறிய அவாஉற்று, மனைவிமக்களை
பிரிந்தார் அரசாட்சியை விடுத்தார். கானகஞ்சென்று கடுந்தவ
மியற்றினார். தவத்தின் திறனால் அழிவீலா ஞானஒளியைப்பெற்
பார் ஞானஒளிகொண்டு ஞானத்தை நோக்கினார். இன்பம் யாவும்
துன்பமாய் துலங்கக்கண்டார். உடனே,
“சர்வம் துக்கம் துக்கம்”

என் நலனை எழுந்து இவ்வுலக துன்பத்தை மக்கட்கு எடுத்
து க்காட்டினார்.

இவ்வாறே (இக, உத்தர, அர்த்த, பர, போச, விராகம்)
ஆகிய இவற்றை இவ்வுலக துக்கமெனக் கண்டவர், பரலோகத்தி
லும் துக்கமெனக்கண்டனர். எவ்வாறெனில் இவ்வுலகி னின்பம்
“கானல் நீர், கிழிஞ்சின் வெள்ளி” எனக்கண்டு அவ்வாறே பர
லோகத்திலுள்ள அர்த்தபோசங்களையும் அற்பமெனக் கண்டு
விடுத்தனர். இவ்வாறு இக, பரலோக இன்பங்களைத் துன்பமெ
னக்கண்டு வெறுத்தவனே உண்மையை அறியும் அதிகாரியா
கும்.

இவற்றைவிடுத்தாமக்களனைவரும் கண்டதேகாட்சி, கொண்
டதே கோலம் என்று கண்டுமகிழ்ந்தாற்போதுமா? அதில்பு
ந்து கிடக்கும் துன்பத்தை நோக்குவார்களா? இல்லை. ஒருகுழ
ந்தை பூ விற்பிறந்தவுடன் ‘வீர் வீர்’ என்றுசத்தமிட்டுக்கதறு
வதை சண்கூடாகக்காண்கிறோம். அவ்வாறே இறந்தவுடன் சுற்
றத்தவர்கள் சத்தமிட்டுக்கதறுவதைப் பார்க்கிறோம். இதற்கி
டையில் நடப்பதெல்லாம் கனவின் தோற்றமன்றே. இவ்வுலகம்
இன்ப மெனக்கண்டு மகிழவேண்டுமாயின் கனவின் கையிலிருந்து
தவறியபொருள் கிடையதுபோல்தகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கண்ணை
விழித்துப்பார்க்கிறான். அங்கு ஒன்றையும்காணாது திகைப்புறு
கிறான் இவ்வகையான தோற்றத்தையே காணலாம். இதனால்
மக்கள் உள்ளம், சிறு டாகக் கூறின் உலகம் துன்பக்கடலென்றே
கூறவேண்டும் இதனால்ன்றே

“நீற்றுமீழ்போல் நிலையற்ற வாழ்வைவிட்டுப்
பேரிக்கக்கருணை வெள்ளம் பெருக்கெடுப்பதேக்காலம்”

என்று தாயுமானசுவாமிகள் கூறிப்போந்தனர். எனவே இவ்
வகைத் துன்பத்தில் நினைவும் விடுபடுவதற்கு வழிகளைக்கோரு
வோமாக.

[தொடரும்]

புத்தியில்லா மனமே!

எடுப்பு

எத்தனை சொன்னாலும் புத்தியில் லாமனமே!
இப்படித் திரிந்தால், நம் அப்பனைக் காண்பதெப்போ
(எத்தனை)

தொடுப்பு

வித்தகன் அருளிய வீஞ்ஞைமந் திரத்திலே
சித்தம் லயிக்க, அனு தினமும் ஜெபிக்கவேண்டும்
(எத்தனை)

முடிப்பு

நான் ஒன்றைக் காட்டி, அதைத் தானுண்ணவேண்டுமே
ன்றால்
நாய்போல்கண் டதிலெல்லாம் வாய்வைத்துத்திரிகின்றாய்
மோனத்தி லேகிடந்து முதிர்ச்சி யடையவேன்றால்
முற்று உணர்ந்தவன்போல் வெற்றுவம் பளக்கின்றாய்!
(எத்தனை)

அமுதையூட் டிவளர்த்த அன்னையின் இனத்தாரை
அகிலலோ கமாதாவின் அம்ஸமாய் பணி! என்றால்
மமதைக்கா மசுகத்தை வளங்கும் பொருளென்றெண்ணி
வாழ்வினைப் பாழ்படுத்தி ஆழ்நர கிற்கேசேல்வாய் (எத்

புத்தியில் தினம்நெஞ்சைப் பழக்கி வருகவேன்றால்,
பார்ப்பவர் கேட்பவர் பங்கிசிப் பார்களென்பாய்;
நித்திரைக் குமுன்பேனும் நிலைத்ததியா னத்தில்ஊன்றி
நில்லென்றால், கணத்திலே துள்ளிப்பாய்ந் தோடிடுவாய்
(எத்தனை)

எல்லோ ரிடத்தும் அன்பாய் இதமாக நடவேன்றால்!
'இவன்கள்ளன் அவன்போல்லன்' என்றுவா திகேின்றாய்
நல்லவ ருடன்கூடி நலம்பல பயிலென்றால்,
நானைக்கா கட்டுமென்றே வாழ்நானைக் கடத்துவாய்!

[எத்தனை

“—பாமறைம்ஸதாஸன்”

அன்பின் சக்தி.

[தேன்னுபிரிக்காடீபன் தீரு ச. மு. பிள்ளை அவர்கள்]

ஒரு வீணையின் தந்திக்கம்பியை மீட்டினால், அதினின்றுகிளம்பும் நாதமானது நாவாபுறமும் பரவி ஒலிப்பதுபோல், மனிதன் உள்ளத்திலே சுரக்கும் அன்பானது உள்ளத்திலிருந்து மற்றொரு உள்ளத்திற்குப்பாய்ந்து அந்த உள்ளத்தையும் தன் வசப்படுத்திக்கொள்கிறதென்பதை பகவத்பக்தர்கள் அறிவார்கள்.

ஒளியைப்போலவேதான் அன்பும் பரவிச் செல்லக்கூடியது அன்பினால் மக்களைப்பரவசப்படுத்திவிடமுடியும். அன்பின் சக்தியினாலே நம்பைச் சுற்றியுள்ளவர்களை ஆனந்த பரவசமடையச் செய்து ஆனந்தக் கண்ணீர்வீட்டுக் கூத்தாடச் செய்துவிடலாம். அன்பின்சக்தியினாலே மனிதர்கள் மாத்திரமல்ல, மிருகங்களையும் மரங்களையும், கல்லையும் மண்ணையும் இளகச்செய்துவிடலாம்.

அன்பின் சக்தியினாலே ஆக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை சாதாரணமனிதர்கள் பார்க்கும்போது அவற்றை உதாரண சம்பவங்களென்றும், தெய்வீக சக்தியினால்நிகழும் சம்பவங்களென்றும் சொல்லிவிடுகின்றனர். ஆனால், அப்பேர்ப்பட்ட சம்பவங்களில் அசாதாரணத்தன்மை ஒன்றுமில்லை. அன்பு சக்தியின் தன்மையைறியாதவர்களுக்கே அவை அசாதாரணமாகத் தோன்றுகின்றது.

மிருகங்களுக்குச் செடிகொடி மரங்களுக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ஆன்மீக உணர்ச்சி இருந்துகொண்டிருக்கிறது. அந்த உணர்ச்சி ஆவேசமடைந்து வெளிக்கிளம்புவதில்லை. அன்பு சக்தியினாலே அவ்வணர்ச்சியை ஆர்வசப்படுத்தமுடியும். மகான்கள் கல்லைத் தொடும்போது அக்கல்லும் இளகிப்போகிறது. அதற்குக் காரணமென்ன? அந்த மகான்களின் உள்ளத்திலிருக்கும் அன்பின் சக்தியேயாகும்.

மேற்சொன்ன அபாரசக்தியின் மகிமையை நம்முடையகாலத்திலேயே பலமகான்கள் பிரத்தியட்சமாகக் காட்டியிருக்கின்றனர். சரணதூஸ் பாபாஜி என்னும் மகானுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தைக்கூறுகிறேன்.

வங்கதேசத்தில் சரணதாஸ் பாபாஜி என்றொருமகான் இருந்தார். அவர் ஸ்ரீசைதன்யரை சர்வசதாகாலமும் பஜித்துவந்தார். 1902-ம் வருஷத்தில் பின்வரும் தெய்வீக சம்பவம் நிகழ்ந்தது. பாபாஜி நாடியாஜில்லாவில் கிருஷ்ணகர் என்னும் ஊரிலே சப்ரிஜிஸ்டிரார் உத்தியோகம் செய்துவந்த, பாபு யோகேஷ்சன்யால் என்பவரின் கிருகத்தில் விருந்தினராக தங்கியிருந்தார்:

ஒருநாள் மாலை பாபாஜி கீர்த்தனைபஜனை செய்யத்தொடங்கினார். ஊரிலுள்ள பக்தர்கள் பலர் அந்தபஜனைக்குவந்திருந்தனர். பாபாஜி பக்தர்களின் மத்தியில் கூத்தாடிக்கொண்டே கீர்த்தனையைச் சொல்லிப்பாடிக்கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அவர் "அதோபார்" என்று தன் விரலால் சுட்டிக்காட்டி "அதோ தரிசியங்கள் சைதன்யரை, என்று சொல்லிக்கூத்தாடத்தொடங்கினார்.

அவர் உணர்வற்றுமெய்மறந்து போய்விட்டார். அவருடைய கண்களினின்று கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடிந்தது. உடல் ரோமங்கள் நெறித்து நின்றன. அப்படியே பிரக்ஞையற்றுக்கீழே வீழ்ந்தார்.

அவரைச்சுற்றி இருந்தவர்கள் இடைவிடாமல் பகவான்நாம கீர்த்தனையைப் பாடினார்கள். பகவான் நாமத்தை ஜபித்தார்கள். சற்றுநேரம் கழிந்ததும் பாபாஜிக்கு பிரக்ஞை வர ஆரம்பித்தது. மெள்ளக் கண்களைத் திறந்தார். கம்மியரூலில் "ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே ராம, ராதேசியாமா, பஜிதாய்," என்று பாடினார்.

மேற்சொன்னவாறு அவர் பாடியதை சுற்றியிருந்தவர்களனைவரும் பாடத்தொடங்கினார்கள். பாபாஜி ஒரு தூணில்சார்ந்து நின்று கொண்டிருந்தார். கண்களை மூடிப்பாடிக்கொண்டிருந்தார். கைவிரல்களால் யாரையோ சுட்டிக்காட்டிய வண்ணமாக இருந்தார். இந்நிலையில் பல மணிநேரம் அங்கு கூடியிருந்தவர்களனைவரும் மெய்மறந்து பஜனைசெய்தார்கள்.

இரவுமணி பன்னிரண்டு ஆயிற்று, பக்தர்கள் பஜனையை நிறுத்தினார்கள். பாபாஜியை அடிபணிந்துவிட்டு தத்தம்வீட்டிற்குச் செல்வதற்காக அவர்தின்றுகொண்டிருந்த இடத்திற்கு முத

லில் ஒருவர் சென்றார், அவர் பின்னால் அனைவரும் சென்றனர். எனன் அதிசயம்! பாபாஜிஸ்மரணையற்று நின்றுகொண்டிருக்கக் கண்டார்கள். அவர்நின்றிருந்த இடத்தைச்சுற்றி பூமியில் கண்ணீர்வடிந்து வடிந்து வெள்ளக்காடாகி இருந்தது. அது அதிசய மல்ல. அதைவிட பெரியதோர் அதிசயத்தைக்கண்டார்கள். அந்தக் கண்ணீர் வெள்ளத்தின்மத்தியில் பளிங்கு கல்லில் இரண்டு திருவடிகளின் வடிவம் ஆழமாகப் பதிந்திருப்பதையும் கண்டார்கள்.

அந்தத்திருவடி வடிவம்வெகுகாலம்மறையாமல் இருந்ததை ஊரில் உள்ளவர்களெல்லாம் தரிசித்தார்கள். அன்பினால் கல்லும் கரையும் என்பதை திருஷ்டாந்தமாகத் தரிசித்தனர்.

மனிதனை மனிதன் தொட்டால் தீட்டு ஒட்டிக் கொள்ளும். பார்த்தால் தோஷம் வந்துவிடும். என்பன போன்ற ஆசாரங்களெல்லாம் சத்தியல்லாதவை; பகவானுடைய சிருஷ்டியில் உண்டான ஜீவன்களிடக் தெல்லாம் அன்பு செலுத்துதல் என்பனும் மகாலட்சியத்திற்கு ஒவ்வாத குணமேயாகும்.

மஹாராஷ்டிரதேசத்தில் 16-வது நூற்றாண்டில் ஏகநாத் என்னும் மகான் ஒருவர் இருந்தார். அவர் ஒருநாள் நதிக்குச் சென்று ஸ்நானபானாகிவிட்டுச் செய்துமுடித்து விட்டு நடுப்பகல் வேளையில் வீட்டிற்கு வந்துகொண்டிருந்தார். அச்சமயம் கொதிக்கிற மண்ணில் ஓர் தீண்டாத ஜாதிக்குழந்தையொன்று உஷ்ணம் தாங்காமல் அழுதுகொண்டிருக்கக்கண்டார். அக்குழந்தையை அதன்தாய் அங்குவிட்டுவிட்டுமறந்துசென்றுவிட்டாள். ஏகநாதர் அக்குழந்தையை எடுத்துத்தன் தோள்மீது வைத்துக்கொண்டு சேரிக்குச்சென்று ஒவ்வொரு வீடாக நுழைந்து, நுழைந்துகுழந்தை யாருடையதென்று விசாரித்து கடைசியில் அதன்தாயிடம் ஒப்புவித்தார்.

இந்தச்சம்பவம் யாருக்கும் தெரியாது. ஏகநாதருக்கும் சேரியில் சிலருக்கும் தெரியும். அவர் அந்தச்சம்பவத்தை யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளவுமில்லை. ஒருநாள் ஏகநாதர் தனியாக

இருந்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கையில், குஷ்டரோகம்
கண்டபிராமணர் ஒருவர், ஏகநாதரை அணுகி நமஸ்கரித்துபின்
வருமாறு பிரார்த்தனைசெய்துகொண்டார்.

“மகராஜ், நான் வெருகாலமாக இந்தக்கொடிய குஷ்டரோக
த்தினால் அவதிப்படுகிறேன். இந்தரோகம் ஒழியவேண்டிவெரு
காலமாகதரியம்பகேஸ்வரி ஆலயத்தில் தவம்புரிந்து வருகிறேன்.
ஒருநாள் இரவு பகவான் என்மீது கருணைகொண்டு எனக்குப்
பிரத்தியட்சமனார். ஆனால் வெருகாளைக்கு முன்பு தாங்கள்
ஒரு பஞ்சாஜாதிக்குழந்தையை ஆற்றாமலிவிருந்துகாப்பாற்றி
அதன் தாயிடம் சேர்த்தீர்களல்லவா? அந்தப் புண்ணியத்தை
எனக்குத்தாங்கள் தானம்செய்துகொடுத்தால் என்றோகம் தீரு
மென்றுசொல்லி, என்மீதுகருணைபுரியவேண்டும் என்றார்.

குழந்தையைக்காப்பாற்றிய அந்த சம்பவம் ஏகநாதருக்கே
ஞாபகமில்லை. குஷ்டரோகப் பிராமணன் சொன்ன பிறகுதான்
ஞாபகம் வந்தது, அந்த பிராமணனைப்பார்த்து, “அப்பா, அக்
குழந்தையை வீடு கொண்டு சேர்த்ததனால் எனக்குப்புண்ணிய
மேற்பட்டிருக்குமானால் அந்த புண்ணியத்தை தாராளமாக உன
க்குக்கொடுக்கச்சம்மதம். அதுவும் நான் கொடுப்பதனால் உன
க்குரோகம் தீர்ந்து செளக்கியமேற்படுமாகில் கொஞ்சமும் தய
ங்காமல்கொடுக்கிறேன்; பெற்றுக்கொள்” என்றுசொல்லி, ஒரு
பாத்திரத்தில் தண்ணீரைக்கொண்டுவந்து தத்தம்செய்துகொ
டுத்தார்.

ஏகநாதர் தத்தம் செய்துகொடுத்த மறு நிமிஷம் அந்தப்பி
ராமணனுக்கு ரோகம் நீங்கிவிட்டது. மேற் சொன்ன சம்பவம்
உண்மையோ, அல்லது கட்டுக்கதையோ தெரியாது. ஆனால்,
அக்கதையின் கருத்துத்தான் பிரதானம். மாஸிடர்களின் மன
தில் அன்பும் ஈரமும் இருக்கவேண்டும். அதை விடச் சிறந்த
தவம் வேண்டியதில்லை. மற்றவைதிக அனுஷ்டானங்களெல்
லாம், அன்பு வாழ்க்கைக்கு ஈடாகாது,

....—...

புராதனக் கோவில்கள் 6
 நல்லூர் வீரமாகாளியம்மன் கோவில்.
 (தீருவநூள்)

நமது முன்னோர்கள் கலையைக்கோவிலாக்கினார்கள். இக்கா காலத்திலே கோவில் எதற்கு? அங்கே அர்ச்சகர்கள் தட்சிணையும் தேவதாசிகள் நடனமும் தான் மிச்சம். எல்லாம் இருள்மூடிக்கிடக்கின்றன என்கிறார்கள். நம் முன்னோர் வேதாஹமதம்மத்தையே கோவிலாக்கட்டி எல்லார்க்கும் தெய்வீகஉணர்ச்சி பரவச்செய்தனர். அவர்கள் செதுக்கிய சிற்பிகள் கல்லில்பேசும் காவியங்கள் ஆடல், பாடல், அழகுஎல்லாம் நமது கோவிலில் தெய்வச்சுவையேறி விளங்குகின்றன.

“யோகிகள் தியானக்காட்சியில் சண்ட தெய்வ சேதனவடிவங்களே நமது விக்கிரகங்கள். அவற்றைக்காணும் போது நாம் கல்லைக்காண்பதில்லை. கல்லிலும் செம்பிலும் பொதிந்துவிளங்கும் தத்துவத்தையே கண்டு வணங்கிறோம். நமது நாட்டு நாகரீகம் இந்த அருட்கோவிலைச்சுற்றியே அமைந்தது இக்கோவில் தொண்டர்கள், பயனை இறைவனுக்கே நிவேதிக்கிறார்கள். அருட்பாவலர் தமது வாக்கில் உள்ளக்கோவிலான உருக்கமாஹப்பாடினார்கள்” என்று கவிசீயாகி சுத்தானந்தபாரதிபார் அவர்கள் தாம் எழுதிய சுயசரிதையான ஐதம்சோதனையில் குறிக்கிறார்கள். ஆக! அன்னரின் வாக்கு மணிவாக்கே! அதை எழுத்தில் பொறித்தால் போதுமானதல்ல! தங்கத்தகட்டில் பொறித்து தலைவாசலிலே அரையவேண்டும். இந்தநியமங்களை அடிப்படையாதாரமாகக்கண்டே எனது புராதனக்கோவில்களின் ஆராய்ச்சிவளர்ந்துகொண்டுபோகிறது.

யாழ்ப்பாண அரசு தலைசிறந்து விளங்கியகாலையில், அதன்நடுநாயகமான தலைகராகநல்லூர்திகழ்ந்தது. கி. பி. 1478க்கனகசூரியன் மூத்தபுதல்வனான பரராச்சேசகரம் என்பவர்திங்கைப்பரராச்சேசகரன் என்ற விருதுடன் அரியாசனம் ஏறினார். யாழ்நகர அரசர்களுள் எடுத்துப்பேசப்படுபவர்

இவரேயாகும். இவர் அன்று செய்த தொண்டின்மாண்பை
இன்றும் நாம் காணக்கூடியதாக இருப்பது ஓர் பாக்கியமே!

சிங்கைப் பரராசசேகரன் இந்துசமய வளர்ச்சிக்காக அல்
லும் புகலும் உழைத்தார். நல்லூரை அழகுசெய்வதற்காக யமு
ணையின் புண்ணிய நீரை எடுப்பித்தாரென்றால் சொல்வதற்குள்ள
னதானிருக்கிறது. யமுணையின் தீர்த்தம் தெளிக்கப்பட்டதனால்
யமுணரின்ற ஏரி இன்னும் நல்லூரை அழகு செய்துகொண்டு
பண்டையக் கந்தசுவாமி ஆலயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறது. இத்
துடன் மன்னன் நின்றாரா? இல்லை! நல்லூரை இந்து சமயத்
தின் ஆதிஉறைவிட மாக்குவதற்காக நான்கு திக்குகளிலும்
நான்கு ஆலயங்களை எடுப்பித்தார். அந்த வகையில் மேற்கே
வீரமாகாளி அம்மன் சன்னிதானத்தை அழகுற அமைத்து புகழ்
உடம்பெய்தினார்.

பெயரே வீரமாகாளி! வீரத்தின் தன்மை பெரிதாகிக்கொ
ண்டு வளருகிறதேயன்றி இன்னும் குறைந்த பாடாய்க் காணாதது
எம்பாக்கியமேயாகும்.

பண்டைய உருக்குலையாமல் பண்புடன் திகழும் வீரமாகாளி
அப்பையாரின் ஆலயம். இன்னும் அருஅபொழிந்து கொண்டே
இருப்பது தமிழர்களின் தவப்பயனேயாகும்.

நல்லூரின் மேற்குத்திசையின்கண் வண்ணார் பண்ணையின்
கிழக்கு எல்லையில் அமைந்திருப்பதினால் இன்று இரு ஊர் வாசிக
ளும் அம்மையைப்போற்றி அருள்பெறுகிறார்கள்.

பிரதீஷ்டை செய்யக் கூடிய வீதிகள் சிறப்புடனிருப்பது
போற்றக்கூடியசெய்கையாகும். கொடிஸ்தம்பம் இன்னும் நல்
லநிலமையிலிருக்கிறது. அம்மைமாரின் ஆலயம்புராதனமானதெ
ன்பதை அங்கங்கே கற்களில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் தத்ரூபங்
களை இனிதுபகரும். கோவிலின்மேற்குவீதியில் செதுக்கப்ப
ட்டவெள்ளைக்கற்கள் இன்னும் இருக்கின்றன. இது ஒன்றும்
ட்டுமல்ல! இன்னும் பல புராதனப் புதுமைகள் அம்மையின்
ஆலயத்தை அலங்கரிக்கின்றன.

கற்பத்திலிருக்கும் கற்கரினால் பொழிடப்பட்டது. பார்ப்பதற்கு வசீகரசக்தியை அளிக்கும் கற்பக்கிருகம் கல்தானே வென்று ஐபு.வேண்டியிருக்கிறது. வீதிகள், மாமியாமூலை அனைத்துப் பண்டைக்காலச்சிற்பிகள் கைத்திறமையைக் காட்டி நம் மையெங்கேயுள்ள சுவர்க்க லோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்கின்றன, புராதனக்கோவிலின் உருவைக்குலைக்காமல் இன்று வரை பாதுகாத்துவரும் நல் ஓர்வாசிகளை யே நாம் உண்மையிலே பாராட்டுவேண்டும்.

அம்மையின் ஆலயம் முன்னொரு போது அரசாங்கத்தின் சொத்தாகத்திகழ்ந்தது. ஆனால் இன்றோ சிலபிராமண உத்தமர்களும், சிலபணக்காரர்களும், நிர்வாகசபைக்குழுவாகவிருந்து உள்மக்களின் பொதுச் சொத்தாகப் பரிபாலித்து வருகின்றனர்.

கோவிலின் மேற்கே ஓர் செங்கழுநீர்த்தொட்டி கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இத்தொட்டியைச்சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்தான் அமைத்தார்கள். இலகுவான வழியில் சமுநீர்பலர் பெறுதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது. கோபுரத்தின் முன் மேற்குப்புக்கத்தில் பக்கையசனன், ஒருதலைகிள்ளிவானவன், வைரவமுர்த்தி ஒருசிறு கோவிலின்கண் வீற்றிருக்கிறார்.

கோவிலின் முன்பு ஓர் குளம் இருக்கிறது. இக்குளம் மிகவும் புராதனமானது. அன்று அம்மனுட்சி குளம் என்று அழைத்தார்கள். மருவி அம்மெச்சியாகுளம் என்றழைக்கப்படுகிறது. மன்னன் ஆட்சிக்காலத்தில் இக்குளம் மிகவும் தாழ்ந்து இருந்தது. வருணபகவான் கிருபைபுரிந்தால் இறுதி அடைக்கலம் இக்குளம் தான். அதாவது கோவிலின்கண் இழுக்கப்பட்ட தேர் மிகவும் சிறியது. அதுமட்டுமல்ல பாரமும் கொண்டது ஆம் பண்டையசாசனங்கள் அனைத்தும் கனமுடையன தானே! சங்கிலி வேந்தன் போத்துக்கேயரிடம் அகப்பட்டகாலையில் ஓர் நான் மக்கள் தேர்த்திருவேழா நடக்கிறார்கள்! அன்னாட்களில் போத்துக்கேயர் சைவசமயத்திற்கு உலைவைத்தார்கள் அன்னரின் மதவெறிமிருகவெறியான காவந்தானே! ஆசையினால் பக்தர்கள் அவசரமாகத்தேரை இழுத்துக்கொண்டுவந்தார்கள். தேர் இழுக்கப்பட்ட விசையினால் மிண்டி போட்டுத்திருப்ப முடியாதபடி பள்

ளத்தினுள் விழுந்துவிட்டது. சுவாமியை மீட்டனரேயன்றித்
 தேரை மீட்கமுடியாதுபோயிற்று. மழைவெள்ளம், சேறுஆதி
 யவைகள் தேருக்குநானாயம் பூட்டிவச்சிரமிடுவன. நின்றதேர்
 எந்தவிதமும் எடுக்கமுடியாதபடி நின்றதுவிட்டது. சேற்றினுள்
 பதைந்து காலகெதியில் வெள்ளம் கொணர்ந்தமண் மூட்டைகளி
 லால் மூடப்பட்டுக்கிடக்கிறதென்று வயதில் முதிர்ந்தபெரியோர்
 கள் கூறுகிறார்கள். அக்கூற்றிற்கு ஏற்றாப்போல் அவ்விடம்
 இன்றும் மேடாகஇருப்பதைக்காணலாம்.

கோவில்லில் சாமப்பூசை, காலப்பூசை, உச்சிக்காலப்பூசை
 சாயரட்சைப்பூசை, இரண்டாம் காலப்பூசை ஆகிய பூசைகள்
 திறம்படநடக்கின்றன. நித்தியபூசையில் ஏதும் பிழைபுண்டெ
 னில் அதனைநிவிர்த்திக்கவேண்டும். பிழைகள் தெரிந்திருந்தால்
 செய்யமாட்டார்கள். தவறுதலாக ஏதும்நடந்தால் அதனை நிவிர்த்
 திக்க திருவிழாஎன்னும் நடைத்தீகம் நடைபெறும். அதன்பய
 கை அம்மையாருக்கு 18நாட்களுக்குத்திறம்படக் திருவிழா
 நடத்துவார்கள். இவ்வேளைகளில் வீசேடமேளக் கச்சேரிகளும்
 பக்தகோடிகளின் சிவபுராண ஒலிகளும், சின்னங்காட்டி ஏளனம்
 காட்டுவதுமான சிறுகச்சேரிகளும் நடைபெறும். தீர்த்தஸ்தல
 மாக இருக்க ஒரு தீர்த்தமாடுமிடமில்லை. ஆதலினால்தீர்த்தமா
 டுவது கோவிலுள்ளே நடைபெறுகிறது. புராண ஆலயமா இரு
 ந்தாலும் பார்ப்பதற்கு புது ஆலயம்போல் இருப்பது அம்மை
 யாரின் அருளேதான். வடக்கே சிரஞ்சீவியாள ஓர் இடத்தை
 பெற்ற அம்மையின் அருள் எல்லையற்றதாகும். அவனைச்சேவி
 த்துவணங்குவது ஓர் பாக்கியமே! [வளரும்]

“பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்
 பொன்னின் மறைந்தது பொன்னணி பூடணம்
 தன்னை மறைத்தது தனுகா னாதிகள்
 தன்னின் மறைந்தது தனுகா னாதிகள்”

—திருமூலர்.

உய்யவழி.

(அனுமதேயம்]

எங்கு பார்த்தாலும் அமைதியின்மை, ஒரே ஏக்கம், மனஸ் தாபம், துடிப்பு, அவறல் அவலம் நிறைந்த வாழ்வாகவே தோன்றுகின்றது. உற்று நோக்குபீடத்து உண்மை ஒருகால் புலனாக லாம்.

ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒவ்வொரு கனிச்சிறந்த பண்பாடும், நோக்கும், உண்டு. அச்சமுதாய உணர்ச்சியினின்றும் வரூவும் சமுதாயம் காலப்பெருவழக்கில் நசித்தேபோகும் என்று கூறிப்போந்தார் வேதாந்தகேசரி விவேகானந்தர்.

தமிழன் என்று ஒரு இனம் உண்டு. தனியாய் அவனுக்கு ஒரு பண்பு உண்டு, என்பதேபோல் ஒவ்வொரு சாதியாருக்கும் ஒவ்வொரு குழுவினருக்கும் தேசத்திற்கும் தலைசிறந்த பண்பு ஒன்றுண்டு. கீழ்நாட்டாரின் ஒப்பரிப அப்பண்பே ஆகும் ஞானம் இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணரவேண்டும். சொல்லளவில் வைத்திருந்தால் போதாது. செயல் அளவில் காட்டவேண்டும்.

எம் ஆத்மா சத்தமாக இருக்கவேண்டும். அதன் சக்தி பெருகவேண்டும் உடலின்மீது உள்ளமோகம் நாளடைவில் ஒழியவேண்டும் அதுவே இன்பமாகும்.

ஒரு குடும்பத்தை எடுப்போம். உடல், பொருள் முதலியவற்றில் அதிமோகமுள்ள அங்கத்தவர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் சதாகாலமும், சண்டையும், சச்சரவும், பாகப் பிரிவினைகளும், கடைசியில் கோடு, கச்சேரி என்று அலைந்து, அல்லலே அனுபவித்து இறக்கின்றார்கள். ஒரு சிறு ஆன்மரேயம் உள்ளவர்கள் உள்ள குடும்பத்திலோ, இவ்விதமின்றி ஆபத்திற்கு உதவி, உள்ளதைக்கொண்டு உவகை அடைந்து, தீவிரம்காத்து வாழ்க்கை ஒரு சாந்தியோடு கழிகின்றது. இது நாம் வாழ்க்கையில் காணும் உண்மை. தம்சுகம் நயம்மறந்து, சிசுவில் கண்ஊழ்கருத்துமாய் வாழும் தாய்தந்தையரின் பண்பு எதற்கு?

இரண்டாவதாக பலர் கூடிவரும் ஒருவிடுதிச்சாலையையே அல்லது ஒரு பொதுக்கழகத்தையே எடுத்துக் கொள்வோம் தன் சுயநலமே கண்ணாகவும், மற்றையோரின் நலத்தைப்பற்றிச் சிறிதேனும் கவலையின்றியும் உள்ள ஒருநபர்தான் அங்கு இருப்பினும் அப்போது இடத்தின் அமைதியும் சூழலும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படும் என்பதை விடுதிச்சாலையிலும் பொதுக் கழகங்களிலும் வாழ்ந்தோருக்கு நன்றாகவிளங்கும்.

ஆன்மீகமும், சமநோக்கும் தன்னலமற்ற ஒருமேலதிகாரியின் கீழ்வேலைபார்க்கும் சிப்பந்திகள் எவ்வளவு நிம்மதியாகவும் உணர்ச்சியுடனும் வேலைசெய்கிறார்கள் என்றும் அல்லது சுயநலம் பொருள் ஆசை பதவிமோகம் கொண்ட ஒரு மேலதிகாரியின் கீழ் கடமையாற்றும் சிப்பந்திகள் படும் அவஸ்தையும் அல்லலும் நாம் தினமும் கண்ணாக்காண்பவை.

நாட்டைப்பரிபாலிக்கும் அரசாங்கத்தையே எடுத்துக்கொள்வோம். அங்கு கடமையாற்றும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் தன்சுயநலமே கருதி; பொருள் ஆசையும் உடலாசையும், போகமெனக்கருதி, ஆகம்சாந்திக்கு இழிவான, அதர்ம காரியங்களில் இறங்கினால் அந்நாட்டின் நிலை, என்னவாக முடியும்? மக்களின் பழி அரசாங்கத்தைச் சாரும். ஆனால் இவ்வரசாங்கம் என்பது யார்? வியாதிபிடித்த அடிவேர்எங்குஉள்ளது? எனப் பாமரமக்கள் அறியார்.

நேர்மை, சத்தியம், வாய்மை, பொதுமை, மன்னிப்பு, சமநோக்கு என்ற பெரும்குணங்களைப் பேச்சுவாக்கில் கேட்கிறேன். டேயன்றி வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் கொண்டு வருவோம் ஆயின் அதன்பலன் நன்கு தெரியும். உடல் இச்சைக்குவாழாது ஆத்மசுத்தியைக்கவனித்து ஆத்மபலத்தைப்பெருக்கி ஆத்மஒளியைவீச்ச்செய்வதே ஒப்பற்ற உய்யும்வழி.

உலகிலே சமதர்மம், பொதுஉடமை குடி அரசு போன்ற பல்வேறு கொள்கைகள் எல்லாம், உண்மை, சத்தியம், உலகநன்மை என்பவற்றையே அடிப்படையாகக்கொண்டவை. எல்லாம்சாலச் சிறந்தகொள்கைகள். ஆனால் இவற்றைக் கடைப்பிடித்து ஒழு

ஆத்மசிருஷ்டியில் ஒற்றுமையே உலகசமாதானத்திற்கு வழி.

டக்டர் சர்வேபல்லி ராதாக்ரஷ்ணன்

இரண்டாவது உலகயுத்தமானது, உலகத்துச்சர்வ ஜனங்களும், சர்வஜாதியினரும், சர்வகலைப்பண்புகளும் ஒன்றுபடுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அளித்திருக்கிறது. எந்தஒருநாடும் இனித்தனித்துவமுடியாது. எல்லோரும், எல்லாரையும் நம்பிவாழவேண்டியநிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. அதாவது, பரஸ்பரஉதவியுடனேயே எல்லோரும் வாழவேண்டும். நாகரிகமானது, ஐரோப்பியநாகரிகமென்றும், ஆசிய நாகரிகமென்றும்பிரிவினையற்றுப்போய் உலகநாகரிகமாகமாறிக்கொண்டுவருகிறது.

உலகசமாதானம் என்பது உலகசமாதானத்தைத் தவிரவேறுசமாதானமேகிடையாது. ஆத்மார்த்தமானஒருலட்சியம் மட்டுமே.

முற்பக்கத்தோடீச்சி

கும் மனிதர்கள், இருதயம், மூளை, புலன்கள் இந்திரியங்கள்முதலியவற்றால் இயங்கும் ஆன்மாக்கள். ஆகவினால் இவ்வான்மாக்கள் அபிவிருத்தி அடையவேண்டும். விதைக்கும் விதை நல்ல விதை ஆனால் அதுவிழுமநிலம் தரிசாக இருந்தால்! பலன் பூச்சியம்.

சுய நல இன்மை, பற்றுஅற்ற சேவை, நன்மையேஎண்ணும் மனம், இரக்கமே கொண்ட இருதயம், வாய்மைநிறைந்தசொல், அருள் ஒழுகும் கண், அறம் வீரம்செறிந்த நெஞ்சு, முதலிய ஆன்மா அபிவிருத்தியை மிஞ்சிய சமதர்மம், அல்லது பொது உடமை, அல்லது குடியரசு முதலியன நமக்குச் சாந்தியளிக்கும் போவதுகிடையாது. ஆதலால் ஒவ்வொருவரின் ஆன்மநோக்கும் விருத்தி அடையவேண்டும். ஆன்ம ஒளி வீசவேண்டும்; இதுவே நாம் உய்ய ஒப்பற்ற வழி.

மெல்ல, அரசியலைப்பொறுத்த அவசியமுமாகும். இருக்கிறகாலமோ சொற்பந்தான். ஆனால் நம்முடையதேவையே அதாவது உலகசமாதானம் என்கிறதேவை- பெரிதும் அவசியமாயிருக்கிறது. ஒர் உலக சமுதாயத்தின் அங்கத்தினர்களாக நாம்வாழ வேண்டுமானால், நாடுமல்லோரும் ஆக்தமதிருஷ்டியில் ஒற்றுமையுடையவர்களாயிருக்கவேண்டும், அதாவது எல்லோரிடத்திலும் இருக்கிற ஆக்தமா ஒன்றுதான் என்ற உணர்ச்சி பெறவேண்டும்; இந்த உணர்ச்சியை வளர்க்க நாம் பாடுபடவேண்டும்.

ஒவ்வொரு மதத்திலும், அதன தனுடைய உட்பிரிவுகளை ஒன்று படுத்துகிற இயக்கங்கள் தோன்றுகின்றன இங்ஙனம் உட்பிரிவுகளை ஒன்றுபடுத்துகிற இயக்கமாவது, உலகத்தில் நிலவிவரும் பலமதங்களையும் ஒன்றுபடுத்துகிற இயக்கமாக விரியவேண்டும். மதங்களுக்குள் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்; அதற்காக ஒன்றுக்கொன்று பிணக்குவேண்டியதில்லை. ஒரு மதத்திலுள்ள ஒவ்வொரு உட்பிரிவினரும், தங்கள் தங்களிடமே அந்தமதத்தின் உண்மை இருக்கிறதென்று உரிமைகொண்டாடாமல் விட்டுக்கொடுத்து, அந்தமதத்தைச் சார்ந்த எல்லா உட்பிரிவினரும் ஒன்றுபடுவது சாத்தியமாகும்போது, மெய்ஞானமாவது தங்களுக்குமட்டுமே உரிமையுடையது என்று உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு மதமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் எல்லாமதங்களும் ஒன்றுபடுவது சாத்தியமேயென்று நாம் ஏன் நம்பக்கூடாது?

மதத்தின் உண்மைதங்கள் ஒருவரிடத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறதென்று எல்லாமதத்தினரும் உரிமை கொண்டாடுவதே பாரமார்த்திக விஷயத்தில் எல்லேயும் ஒன்றுபடுவதற்குப்பெரிய தடையாயிருக்கிறது. மதக்கொட்பாடுகளென்பவை, மதத்தின் லட்சியத்திற்கு வழிகாட்டிகள். இவை, வார்த்தைகளைக் கடந்து மௌனியாகி, பேரானந்தக்காட்சியில் ஈடுபடுமாறு நமக்குக்கட்டளையிடுகின்றன. இங்ஙனம் ஈடுபடுவது ஒவ்வொரு ஆக்தமாவியுடைய வேலையுமாகும். நித்தியமானதும் பூரணத்துவமுடையதுமான உண்மை, தங்களுக்கு உரிமையானதென்று சொல்லிக்கொள்கிறவர்கள், தங்களுடைய அன்பினாலும் அறிவினாலும் மற்றவர்களை அதாவது நவீனபாதையில் செல்லுகிறவர்கள்

என்றுதாங்கள் எவர்களை நினைக்கிறார்களோ அவர்களை, மாற்ற வேண்டும். மதவெறியானது கோட்பாடுகளுக்காகவும், சடங்குகளுக்காகவும், எத்தனை சண்டைகளைப் போட்டிருக்கிறது? எத்தனை பேரைக் கொன்றிருக்கிறது? எத்தனை பேரைத் துன்புறுத்தியும், சிறையிட்டும், எரித்தும் இழுக்கிறது? இவை யெல்லாந்தான் மதத்தின் புனிதமான பெயரைக்களங்கப் படுத்தியிருக்கிறது. ஒவ்வொருமதத்திலும் முன்னேக்கிச் செல்லும் பலபடிகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையில் இருக்கிறபரமார்த்திக லட்சியம் ஒன்று நாம்சிறிது சிந்தித்துப்பார்த்தால் நன்கு தெரியும். பாரமார்த்திக உண்மைகள் பல்வேறு கோற்றங்களாகக் காணப்பட்டபோதிலும், ஆத்மபூரணத்துவம் பெற அந்த வேறுபாடுகள் குறைந்த போகின்றன. மலையுச்சியை அடைவதற்குப் பல வழிகள் இருக்கின்றன. எந்தவழியில் நாம்சென்றாலென்ன? “தங்களுக்குப்பின்னால் எவ்வித அடையாளத்தையும் விட்டுச்செல்லாமல் ஏப்படி ஆகாயத்தில் பட்சிகள் பறக்கின்றனவோ, ஜலத்தில் மீன்கள் நீந்துகின்றனவோ, அப்படியே மெய்ப்பொருளை நாடச்செல் சிறப்பிராணியும் இருக்கின்றான்”. இங்ஙனம் பலவழியில் சென்ற போதிலும், சடைசியில் அந்தப் பிரயாணியும், மலையுச்சியில் ஒரே கூட்சியைத்தான் காண்கிறனென்பதே, மதத்தின் உண்மையை ருஜுப்படுத்துகிறது. மெய்ப்பொருள் ஒன்றுதான் என்பதைப்புக்கணித்துவிட்டு, மதத்தின் வேறுபாடுகளை வலியுறுத்துவது தத்துவரீதியாகச்சரியல்ல; தர்மரீதியாக நியாயமல்ல; சமுதாய ஒற்றுமைக்கு ஆபத்தாகும். இந்தியர்களைப்பொறுக்கமட்டில், மதமென்பது கடவுளிடத்திலே வாழ்க்கையைக் காண்பது. சகோதர மனிதர்களை நேசிப்பது. எல்லாரிடத்திலும் நல்லதைக்காண்பதுமாகும்.

(ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர்
 வெ. சா. சர்மா.)

.....

பக்திப்பிரகாசம்

(ஸ்ரீசீவானந்தமுனிவர் திருக்கழக்குன்றம்]

பக்தியை நெஞ்சிலே பதித்தபாக்கியசாஸிதருக்கு வேறொன்றும் அவசியமாகாது. இது ஒன்று மாத்திரமே. மெய்ப்பொருளைளள்தில் அடைவிக்கச்செய்யும், தூய பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நடத்தப்பயப்படாது, மனந்தளராது செய்வதெல்லாம் பக்தியாம். அன்பும் பக்தியும் உண்மையில் மிகப்பெரியதாகும். பக்தியொன்றே ஒருவனுக்கு நிறைந்த மனச் சந்தோஷத்தைத் தருவது. உயிருள்ள சக்தியே பக்தியாகும். இறந்தஉயிர்களைமீண்டும் எழுப்புவதுபக்தி: பக்தியால்பேறுபெற்ற அடியார் எண்ணிலடங்கார். கடவுளின் தீவ்யதரிசனத்தை பக்தியொன்றாலேயே நேர்நேராய் அடையமுடியும். பக்திமாண்கள்முயற்சியால் கண்டாகக்கடவுளை கண்டனர். பக்தர்களுக்கு பரமனும் எண்ணிறைந்தகிருபையோடு பணிசெய்துள்ளான். பக்தியின் பலனான றே கண்ணப்பர்கடைத்தேறினர். சர்வசுதந்திர முள்ளவனும் எவ்விதச்சட்டதிட்டமும் அற்றவனுமாகிய ஆண்டவன் பக்தர்களின் பக்திவலையில்மட்டும் கட்டுப்பட்டுவிடுகிறான். விதான்கார தேவன் கோடுகைகள், குசேலன், யசோதா பாண்டவர் பாஞ்சாலி முதலியவர்களிடம் கண்ணன் கட்டுப்படவில்லையா? ஈஸ்வரனிடத்திற்செலுத்தும் மனமர்ந்த அன்பேபக்தியெனப்படும்.

உண்மையில் ஒருவன் பக்திமாறாக இருக்க விரும்பினால் உலகஎண்ணங்களையும் செடல்களையும் அவன் கடந்துசிறக்கவேண்டும். பரிசுத்தமாயிருத்தல், தன்னலமற்றிருத்தல் மாசற்றிருத்தல் இவனது முக்கியவேலைகளாகும். எல்லோரிடத்திலும் அன்புசெலுத்தும் அகண்டசிர்தைபடைத்தவனாக அவன் உலகக்கட்டினின்றும் விடுபடுவான். உலகநிலை ஒருவனுக்குள்வளவுகடினமாகக்காணப்பட்டாலும் அதில்அவன் தெளிந்தேதிரவேண்டும். அன்பே எல்லோருடையவும் வாழ்க்கையாகும். உலகில் அதுஒன்றே உண்மைப்பொருள். ஆண்டவனுக்கு ஆழ்ந்த அன்பும் செய்யும்சர்வகாரியங்களையும் ஜீவர்களுக்குச் செய்தாலும் சிவன் சிவனாகினான். அப்படிப்பட்டோரை ஆண்டவன்எல்

லாத்திங்குகளிலிருந்தும் விடுவித்துக் காப்பாற்றி ஆசீர் வதிக்கிறான். உனதுநோக்கத்தையும்பக்திமூலம் அவனது திருவடியில் அர்ப்பணித்து சிறுகுழந்தை போன்று, மாசற்றஉள்ளத்தோடு அவனைவழிபடு.

தெய்வத்தை மனிதன் நெருங்குவது அன்பினால் வந்தபக்தி ஒன்றினால்தான். இஷ்டதேவதைபிடத்திலே முழு மனதோடு கூடியஒருவழிப்பட்ட அன்பு உதிக்குமாயின், அதுவெள்ளம்போலத்திரண்டு அறியாமையென்ற அஞ்ஞானத்தை அழித்துக்கொண்டோடுகிறது. அச்சமயம் அஞ்ஞானம்நிறைந்த மனிதன் அஞ்ஞானமின்றி மெய்ஞ்ஞானியாகிறான். இச்சமயத்தில்தான் இவனதுஇஷ்டதேவதை இவனது இருதயஆசனத்தில் வீற்றிருந்து கடவுளைத் தவிர மற்ற ஏனைப்பொருள்களின் மதிப்பைக்குலைத்துக் கடவுளை நித்தியமான பொருளுளை இவனுக்குத்தோன்றும்படி செயவிக்கிறது. அப்பொழுதுதான் அவன் தன்னிடத்தில் தெய்வம்நிலைத்திருக்க மற்றவை அனைத்தையும் மற்றது இன்பநிலை அடைகிறான். ஆண்டவனோடு தனித்துவாழும் நிலையிலே மனக்கவலையற்றுப்போகின்றான். இந்தநிலையே தெய்வதரிசனமாகிய முடிந்தநிலையாகும்.

உங்களிடத்தில் அன்புமிகுதியால் பக்திவளரவேண்டும். பக்தியால் மனங்கசுந்துருகிக் கடவுளை வழிபட வேண்டும். உங்கள்முழு எண்ணத்தையும் ஒருங்கே கடவுள்பால்செலுத்தி உங்களுக்கு உற்றஉயிர்ப்பிணியின்குறையை ஆர்வத்தோடு அவனிடம் முறையிட்டால், எங்கும் நிறைந்த இறைவன் இதோநான் இருக்கிறேன், வேண்டுவதென்ன? அருளுகின்றேன் என உங்களிடம் பேசுவான். உங்கள்கல்லான மனதைஇளங்கும்படிசெய்க அவனிடத்தில் பூரணகாதல் கொண்டுமனதாரவாழ்த்திப்புகழுக, அப்படிச் செய்வீர்களானால் உங்கள் மனத்திரையை இறைவன் நீக்குவான். அவனது அருட்பெருஞ்சுடரைக்காட்டுவான். இறைவனை அப்படி ஆடிப்பாடித் தோத்திரஞ்செய்தால் உள்ளங்கனிந்து ஊக்கம்பிறந்து உண்மையை அறிய ஏதுவாகும். இறையின் நாமங்களை இதயசுத்தமாகஜெபித்தால் இடம்விட்டோடும்மனமும்இடம்பெயரலாது. அதோடு இறையும் தாண்டிதியானப்பழக்கத்தில் மனம் இறப்பதுநிச்சயம் என்பதைச் சொல்லவும்வேண்டுமா?

புது வருடம்.

புதுமையில் யாவர்க்குமே ஒருமோகம், மூத்த குழந்தைகள் பத்துப்பேர் இருந்தாலும் பதினேராம் குழந்தையில் தனி ஒரு மோகம். இது ஜீவ இயற்கை. ஆண்டுதோறும் தவறாது ஒரு செக்கன் பிந்தாது புத்தாண்டு பிறந்துகொண்டே இருக்கிறது. ஒரு ஆண்டில் நாள் தோறும் தவறாது புதுநாட்கள் பிறந்து விடுகின்றன. ஒரு நாள்விடிக் உடனே மனிதன் துயில் நீத்து மூழ்ப்போது ஆண்டவனே உனது சேவைக்குரிய நாளில் ஒன்று வீணாக்கிப் பிழிந்துவிட்டே. அடுத்தநாளையாவது உனது சேவைக்காக கழிக்கும்வெளிமைபைத்தா” என்றவேண்டுகலோடு மனிதன் விறுபெற்றெழவேண்டும். இப்படியே மாசம் தோறும் வருடம்தோறும் வீணாக்கிப் பிழிந்துகொண்டே நினைவுக்குக்கொண்டு வந்து நயன்பெற வாழ்தலில் உறுதி பூணவேண்டும். இதுவே புதுமை. தனிபழை ஒர்ந்துதன்கடமை உணர்ந்து உள்ளத்தில் பண்பாடு ஏற்படும்போது ஒருபுதுமை, புதுநாளும், புதுமாசமும், புத்தாண்டும் மனிதனுக்கு இவற்றையே கற்பிக்கின்றன.

“யொன்பழத்த பரஞ்சேர்தி பொழியருளி னாலே

புதுபுகழும் புதுவாழ்வும் புத்தாண்டில் போலிய

அன்புளத்தீர் வாருங்கள் அருட்டணிகள் புரிவேம்!

அசரபயம் ஒழித்திடவே அதிமனிதர் சேல்வோம்!”

“பண்புத்தி விதைவிதைத்தே, பத்திவேள்ளம் பாய்ச்சிப்

பயிரேனசைவ உயிர்க்குலத்தைப்பரிவடனே போற்றி

விண்பழுத்த பேரின்பம் வியனுலகிற் கரிய

வீறகோண்ட வேலைதோடர் வேளையிது வாரீர்”

ஆத்மஜோதி அன்பர்களுக்கு

ஆத்மஜோதி நிலயத்தாரின் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

புதுவருடத்தில் பழைப கடன்களை வைத்திருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள். இன்றுவரை சந்தர்ப்பணம் செலுத்தாதவர்கள் புத்தாண்டை நினைந்து அதை அனுப்பி வைத்தால் அதுவே வாசகர்களால் ஆத்மஜோதிக்கு அனுப்பப்பெற்ற புத்தாண்டு வாழ்த்தாகும். உலகவழக்கிற் கைவிசேஷம் பெரியபிரபுக்களிடத்தில் பரிமாறிக்கொள்வதுவழக்கம். ஆத்மஜோதி ஆதரவுள்ள சந்தாதாரிடம்வரவேண்டிய கணக்கையே கைவிசேஷமாக எதிர்பார்க்கிறது. வாழ்க! சுபம்! சாந்தி!

நால்வர் படங்கள்

நால்வர் படங்கள் பெரிய அளவில்

சரவண விவர மாசு

கலர் மாதிரியில் தயாரிக்கப்பெற்றவை
ஒவ்வொரு சைவர் இல்லங்களிலும் தவறாது இருக்கவேண்டியது
படம் ஒன்றுக்கு தபால்செலவு உள்பட ரூபா 2-00

சரவண அச்சகம்-- நாவலப்பிட்டி.

சத்தோண வண் முகப்பிரகாசம்,

சரவண பவ எழுத்துப்படம்

இவை இரண்டுபடங்களும

B. S. கலிகிராஜா செட்டியாரால்
வெளியிடப்பெற்றவை.

பூஜைக்குர், பார்வைக்கும், தியானத்திற்கும் சிறந்தவை
படம் ஒன்றுக்கு விலை ரூபா 1-50

பாலதண்டபாணிபிக்சர் ஹவுஸ்

குமரவீதி — திருப்பூர், (S. I. RY.)

தியானமாலை

யோகி பூரி கத்தானந்த பாரதியார் அவர்களால்
எழுதப்பெற்றது.

சாதகர்கள் ஒவ்வொருவரும் பயன்பெறத்தக்க
— நூல் —

விலை ரூபா 1-50

M. O முருகேசபிள்ளை அன் சன்ஸ்.
நாவலப்பிட்டி.