

சந்திரதீபம்

சைவம் வளர்க்கும் தமிழ் பத்திரிகை

தருமத்தைக் காத்து தவத்தைப் பெருக்கி சிவத்தைப் பேணத் திருவருள் கொண்டது.

இதழ் 2

சித்தார்த்தி வருஷம் சித்குரைமாதம் 14ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை [27-4-1979]

சுடர் 11

முட்டும் முனிவுமில்லாத அன்பின்வழியாடே சைவத்தின் மூலப்பொருளாவது.

கீழே தரப்படும் தேவாரத்தை நோக்குவோமேயானால் அதில் நின்றும் எழுகின்ற கருத்தை மிக ஆழமுடன் நோக்கினால் அடியார்கட்கு வேண்டப்படுவது அன்பு அடுத்து எம் பிராற்குச் செய்யும் தொண்டான கடமை. இக்கடமையாது என தேவாரத்து மொழிகின்ற போது ஞானசம்பந்தர் முதற்கண் தொழுவார்க்கு கிரியை செய்வார்க்கு அன்பு பட்டமனமும் முட்டும் முனிவு மில்லாத மனமும் வேண்டு மென்கின்றார். மனம் தூய்மைப் பட்டாலன்றி செய்யும் தொழில் தூய்மை பெறாது. தூய்மையிலாது தொழிலைச் செய்து நற்பலன் அடையலாமோ? ஒருக்காலமும் அது முடியாது.

உலகிய நடமாடும் ஒருத்தனைய கடவுள் சிவனுக்கு தொண்டு செய்வாரில் முட்டும் முனிவும் ஆகாது. முட்டு என்பது தாம் செய்யும் பணியில் இடைச்செருக்கல் புறச்செயல் நாட்டத்தால் தவறு நேர்தல் தம்பணியை தாம் இகழ்தல் அரை மனப்படுதல் இவையாகும். சிவதொண்டு செய்வாரிடத்து இவை ஒருபோதும் ஆகாது முனிவு என்பதும் தம்பணியில் பூரண விசுவாசமின்மையால் வருவது. சோம்பலால் வருவது. தம்பணியை மதிப்பாரிடையே எனும் கவலை மிகுதியால் வருவது. முனிவு எப்பொழுதும் அன்பிற்கு முரணாவது ஆதலின் முனிவை நீக்கல் நலம்.

கடவுள் உலகிற்கு ஒருவரே அவர் உலகம் யாவையும் ஆக்கிக் காத்து அழித்து வினையாடி நிற்கும் பொருள். அது பிறப்பது இறப்பது பெயர் செயல் யாவும் இல்லாதது என பெரியோர் கண்டு கொண்டனர்.

பிறந்தால் எதுவும் இறக்கும். இறந்தால் எதுவும் மீள் ப்பிறக்கும். அறிவு கொண்டு நான் என்னும் தன்மையுடைய எவையும் இறக்கும். ஆதலால் எம் இறைவனை குணங்கள் தாம் இல்லாது இன்பவடிவான பெரும் பொருள் எனக் கூறினர் எம் பெரியோர்.

உலகிற்கு பல வேறு கடவுள் இருக்க முடியாது. ஒரு கடவுள் தான் இருக்கமுடியும். பல வேறு கடவுள் உண்டு என்று போதிப்பது அறியாமையே. ஆனால் ஒரு பொருள் தான் உலக அருள் காரணமாகப் பல வேறு உருவம் கொண்டா என்பது வேத நூற் துணிவு பல பல வேடமாகும் பரநாரிபாகன் பசுவேறும் எங்கள் பரமன் என்கின்றார்.

உண்மைப் பொருள் விளக்கத்தைத் தூய சிந்தையால் பெற முடியுமன்றி வேறு எதனாலும் பெற முடியாது திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் அருளால் மிகுந்த கருணை உடையவராய் திருநல்லூர்ப் பெருமானை உலகிய நடமாடுவானைப் போற்று கின்ற திருப்பதிகம் ஒன்று கீழே தரப்படுகின்றது. ஒதி உணருங்கள். அப்பதிகத்து நல்ல கருத்துக்கள் தெரிவிக்கின்றார்

**கொட்டும் பறைசீராற் குழும அனலேந்தி
நட்டம் பயின்றோடும் நல்லூர்ப் பெருமானை
முட்டின் றிருபோது முனியா தெழுந்தன்பு
பட்ட மனத்தார்கள் அறியார் பாவமே.**

முழக்கப் பெறும் பறையின் சீருக் கமைந்திட குவிந்தெரியும் நெருப்பை திருக்கையில் ஏந்தி திருநடனம் பயின்று நத்தலும் ஆடியருளும் நல்லூரில் இருக்கும் பெருமானை; மனதில் முட்டு ஏதும் இன்றி காலை மாலை என்னும் இரு நேரமும் ஏதும் முனிவு கொள்ளாது தவறு நினையாது அன்புபட்ட மனத்தராய் வழிபடும் அடியார்கள் பாவம் என்பது அறியார்கள்.

முட்டும் முனிவும் இல்லாத வழிபாடு என்றும் பாவச்செயல் செய்ய வை யாது. அத்தகைய நினைப்புக் கொள்ள வையாது என்றமை இங்கு கருத்தாக உள்ளது. அன்பு பட்டமனம் அடுத்தவர்க்கு தீங்கிழைக்கவோ அல்லாது பிறர் பொருளை அபகரிக்கவோ எண்ணாது. அன்புபட்டமனம் உடையார் பிறர்க்கு ஒருதீமை வ விக்க நினைவுப் போது தன்னை அந்நிலையில் வைத்து சிந்தித்து கொள்வார். இப்படியான நிலை உடைய பெரியோர்களை இன்னமும் காணலாகும். அன்புபட்ட மனத்தில் எக்காலமும் சுயநலம் தற்பெருமை குரோதம் பிரிவினை ஓரவாங்கியம் உவை இருக்கவே இராது. அன்பின் இயல்பு தருமத்தின் அடிப்படையன்றி எவர்க்கும் ஊற்றெடுக்காது.

**ஏறில் எருதேறும் எழிலா யிழையோடும்
வேறும் உடனுமாம் விகிர்ந்த ரவரென்ன
நாறும் மலர்ப்பொய்கை நல்லூர்ப் பெருமானைக்
கூறும் அடியார்கட் கடையா குற்றமே.**

தனக்கு மேலான ஓர் தலமை இலாத இடபத்தின் மேலாக ஏறியருளி அழகால் மிகுந்த உமையம்மையாருடன் சுவரகவும் ஒன்றாகவும் என்றும் உள்ள சர்வவல்லமை உடையவர் இவர் என்னும் படிவாசம் தமது மலர்த்தடாகம் நிறைந்த நல்லூரில் அமர்ந்தருளும் பெருமானை தாம் விரும்பும் எப்பொருளினும் மேலாகக் கூறுகின்ற அடியார்கட்கு குற்றம் அடையாது.

அடியார்கள் உலகில் பொன் பொருள் வீடு போகம் பெருமை இவையா வும் தமக்கு வேண்டுமெனக்கருதாதவர். இத்தகைய பொருள்யாவினும் மேலாக சிவனையே காண்பார்கள். சிவன் அருளே பொருள் போகம் சிறப்பாக எண்ணும் அவர்க்கு இப்பொருளை வாஞ்சிப்பவரிடத்து எழுகின்ற குற்றங்கள் அடையாது என்பது உண்மையே. பொன் புகழ் பட்டம் பதவி இவற்றினால் உலகில் பிரபல் மடைய விரும்புவார்க்கு குரோதம் மானம் காமம் லோபம் இவைமிகுவது இயல்பு. இவையாவும் நீக்கி சிவன் தான் இவை எல்லாம் எனக் கூறி நன்மை தீமை அற்று இருப்பார்கள் சிவனடியார்.

**சூடும் இளந்திங்கள் சுடர்பொற் சடைதாழ
ஒடுண் கலகை வுரு ரிடுபிச்சை
நாடுந் நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைப்
பாடும் அடியார்கட் கடையா பாவமே.**

சூடும் இளம்பிறை சூடிய ஒளி பரந்த சடைதாழ்ந்திட மண்டை ஒடுதாம் உண்ணும் பிச்சைச் சோறு உண்டிடும் பாத்திரமாக ஊரிலே இரு கின்ற பிச்சைச் சோற்றிற்கு விரும்பி வழிபடுகின்ற நெறியுடைய கடவுள்; நல்லூரில் இருக்கும் கடவுளைப் பாடும் அடியார்க்கு அடையாது பாவம் பாடும் அடியார் என்றது பிறர் தம்பாடல் நயம் புலமையை வியக்கும் படி பிறர்க்காகப் பாடாது சிவனுக்காகத் தன்பாட்டில் பாடும் அடியார்க்கு பாவம் அடையாது. இந்நிலையை நம்மக்கள் தெளியவேண்டும். பொருளுக் காக இறைவனை பிறர்க்காகப் பாடுவார்க்கு பழியும் பாவமும் இயல்பில் சேரும். பொருளாகத்தம் தொண்டை மாற்றாது புனிதமாகமாற்றல் நன்று.

**நீத்த நெறியானை நீங்காத் தவத்தானை
நாத்த நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைக்
காத்த நெறியானைக் கைகூப் பித்தொழு
தேத்தும் அடியார்கட் கில்லை இடர்தானே.**

எல்லா இன்பங்களையும் நீக்கிய நெறி உடைய கடவுளை நீங்காத தவத் தில் திற்பானை தன் திருவடியே சேரும் வண்ணம் வகுத்த நெறி உடையவனை, நல்லூரில் இருக்கும் பெருமானை உலகில் அருள் விளங்கக் காத்த நெறி உடையவனை கைகள் கூப்பித் தொழுது ஏத்தும் அடியார்கட்கு இல்லை இடர்.

கடவுள் இயல்பு இங்கு கூறப்பட்டது. கடவுள் எல்லாப் போகங்களும் பற்றுக்களும் நீங்கியவர். நீங்காத தவமுடையவர். தன் தவநெறியை தாமே வகுத்தவர். அதனைத் தாமே காப்பவர். இத்தகைய வள்ளலைக் கைகூப்பித் தொழுவார்க்கு இடர் எப்படி வரும்? வழிபடும் நாம் இறைவனுடைய அருட் பெருமையையும் சிந்தித்தல் நலம்.

**ஆகத் துமைகேள்வன் அரவச் சடைதாழ
நாகம் அசைத்தானை நல்லூர்ப் பெருமானைத்
தாகம்புகுந்தண்மித்தாள்கள் தொழுந்தொண்டர்
போகம் மனத்தராய்ப் புகழத் திரிவாரே.**

தனது உடம்பின் ஒருபாகத்து உமையம்மையை வைத்து அவருக்கு நாயகனாகி பாம்பு அணிந்த சடைதாழ நாகபாம்பினை அசைத்தானை; நல்லூர்ப் பெருமானை அடையும் தாகம் கொண்டு அணுகி திருவடி வணங்கும் அடியார் கள் போகம் நிறைந்த மனமுடையராய் உலகம் புகழும்படி திரிவார்கள்.

தாகம் புகுதல் என்றது எம்பிரானை நான் அடைவேன் என்ற இச்சை இயல்பில் கொள்ளுதல். தண்ணீர் விடாய் கொண்டாலன்றி தண்ணீர் விடாய் சுவைகாணல் அரிது. அதே போன்று சிவன் அருள் பெறுதற்கும் ஒருவர் தாகம் பெறல் வேண்டும்.

**கொல்லுங் கனியானை யுரிபோர்த்து துமையஞ்ச
நல்ல நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைச்
செல்லும் நெறியானைச் சேர்ந்தா ரிடர்தீர்ச்
சொல்லும் அடியார்கள் அறியார் துக்கமே.**

கொலை செய்யும் களிப்புடைய யானையின் தோலினைப் போர்த்து அச் செயல் கண்டு உமையம்மை நடுங்கிட வைத்த நல்லநெறி உடைய கடவுளை; நல்லூரில் இருக்கும் பெருமானை; நாம் ஒழுகும் நன்னெறியானவனை; தன்னை அண்டினர் அல்லது தன்குலத்தவர் தமக்கு நேரும்படியாக உள்ள இடர்தீர்ச் சொல்லுகின்ற அடியார்கள் துக்கம் சேரார்கள். பிறர் தம் அறிவின்மையால் பெருக்கக் கூடிய இடரை நீக்கவகை சொல்லும் அடியார் துக்கம் சேரார் தானே!

**எங்கள் பெருமானை இமையோர் தொழுதேத்தும்
நங்கள் பெருமானை நல்லூர் பிரிவில்லாத
தங்கள் தலைக்கேற்றி யாளென் றடிநீழல்
துங்கும் மனத்தார்கள் தமோற் றறுப்பாரே.**

எங்கள்து பெருமானே. தேவர்கள் தொழுது போற்றினும் நங்களது பெருமானே நல்லூரைப் பிரிவில்லாது தனது கைகளைத் தலைமீது குவித்து எம்மை ஆண்டருள் என்று திருவடி நீழல் சீழாகத்தங்கி நிற்கும் மனமுடையவர் தம்சிந்தையில் எழும் தடுமாற்றம் அறுத்திடுவார்கள்.

சிவத்தியானத்தில் அமிழ்ந்தி நிற்பார்க்கு தடுமாற்றம் நீக்கிக் கொள்வார்கள். உச்சியில் கைகூப்பி தனதுள்ளதானுன பேரொளியை நினைந்து எம்மை ஆள் என வேண்டுவார் தடுமாற்றம் அறுப்பார்கள்.

காமன்எழில்வாட்டிக்கடல்குழ் இலங்கைக்கோன் நாமம் இறுத்தானே நல்லூர்ப் பெருமானே ஏம மனத்தராய் இகழா தெழுந்தொண்டர் தீப மனத்தார்கள் அறியார் தீயவே.

மன்மதனின் எழிலை அழித்து கடல் குழந்த இலங்கை அரசனிடம் பேர் கெடுத்தவனை நல்லூரில் இருக்கும் பெருமானே இன்பமுடைய மனம் கொண்டவராய் இகழாது வணங்கி எழுகின்ற தொண்டர்கள் தீபம் போலும் வெளிச்சமுடைய மனமுடையராய் இருப்பார்கள். அவர்கள் தீபகருமம் அறியார்கள்.

வெளிச்சமான மனத்தை தொண்டு மூலமே பெறலாகும். வஞ்சகமற்று அன்புகூர்ந்த தொண்டினால் பெறலாகும். நல்லூர்ப் பெருமானே வணங்கும் போது ஆந்தமுற்ற மனமுடையராய் அமையுங்கள். சிந்தையில் கருகல் தன்மையின்றி பூரணமாகி நின்று வணங்குங்கள் என்கின்றார். இன்பமுடைய சிந்தையில் கருகல் வராது. வஞ்சகமே நெஞ்சில் கருகலை ஏற்படுத்துவது.

வண்ண மலரானும் வையம் அளந்தானும் நண்ண லரியானே நல்லூர்ப் பெருமானேத் தண்ண மலர் தூவித் தாள்கள் தொழுதேத்த எண்ணும் அடியார்கட் கில்லை யிடுக்கணை.

அழகிய வண்ண முடைய தாமரை ஆசனனாகிய கடவுள் பிரமனும் பூமியை அளந்த நாராயணனும் தேடி அடைய முடியாதவனை நல்லூரில்

நம்மைச் சேர்ந்தார் இடர்தீர சொல்லும் நாம் தீங்கும் துக்கமும் சேரோம்.

ஒருவரின் தவறான நடத்தை பற்றி எடுத்துக் காண்பித்தால் தவறான நடத்தையுடையார் ரோச மிகுதியால் தம்மில் குறை காண்பவரிடத்து கோபிப்பது இயல்பு. நான் எப்படி நடந்தாலும் இவருக்கென்ன. இவரேன் நம்மைக் குறை கூறுவான். தற்செயலாக நான் பிழை விட்டால் சொல்லிக் காட்டுவதோ? இதனால் என் உயர்விற்கு பங்கம் நேருதே அவமானமாகுதே என நினைப்பது இயல்பு. இந்த மனப்பாங்கு நம்நாட்டிடை எல்லா மக்களிலும் உள்ளது எனலாம். ஆரும் குறை சொன்னால் சுரீரெனக் கோபம் வரும்.

இந்த நிலையால் ஒருவரின் குறைகளைக் காண்பிப்பார் பலகால நண்பராய் அல்லது உறவினராய் இருந்தாரிடத்தும் பகையாளராக மாற வேண்டி வரும். சிலவேளை குறை சொன்னவர்க்கு அக்குறை உடையவ ரால் அடிவாங்க வேண்டியும் வரும். இது இன்று புதிதானதல்ல. என்றுமே உள்ள காரியம்.

சில காலங்களில் வலி மிகுந்தவர் பிழை விட்டால் படை மிகுந்தவர் பிழை விட்டால் பிழையினை வலியிலார் காட்டப் போனால் அல்லது சொல்லப் போனால் அவர்பாடு உயிர்க்கு மோசமான நிலையாகவும் முடியும். இதனாலே வலி உடையார் படை உடையார் பிழை விடும் போது வலி இலார் அவர் பிழையைச் சொல்லப் பயந்தே பேசாதிருப்பார். இந்த நிலை தமிழ் பிரதேசங்களில் மிக மலிந்திருக்கக் காணலாம். சிலர் தமக்கு வேண்டியவர் பிழை விட்டால் அப்பிழையை பெரிதாக்காமல் அப்பிழைக்கு சரியும் கண்டு தம சினைகத்திற்கும் பங்கம் நேராதவாறு பாதுகாத்துக் கொள்வர்.

ஆனால் வள்ளுவர் சிநேகம் எதற்காக என்றால் ஆயோ யாள் கண்ட நேரம் புன்சிரிப்புடன் மகிழ்ந்து சில வேடிக்கை சொல்லிச் சிரிப்பதற்கல்ல! ஆனால் தன் சினைகிதன் தன் நடத்தையில் பிழை விடுகிறார் இதனால் அவர் நன்மை பழுதடையப் போகுது என்பதை உணர்ந்து தன் சிநேகிதரிடம் கடுமையாகச் சொல்லி தன் நண்பனை அவர் விடும் பிழையில் நின்று பாதுகாத்து சிநேகிதனை நன்றெறிப் படுத்தவேண்டும் என்றதை “நகுதல்பொருட்டன்று கேண்மை மிகுதிக்கண்மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு” என்கின்றார். இந்த குறளினை அப்படியே உணர்ந்தால் சிநேகிதன் கடமை யாது என்பது நன்கு புலப்படும். தனது நண்பன் தன்னில் உள்ள குறையைக் காண்பிக்கும் போது குறை கொண்ட நண்பனின் கடமை என்ன? இவர் நம்மை குறை சொன்னவர் எனக் கோபிப்பது முறையோ அல்லது தன்னிடத்து அன்பினால் காட்டப்பட்ட குறையில் நின்று தாம் நீங்கி நடத்தல் முறையோ? சிந்தித்துப் பாருங்கள்

யோகசுவாமி சில காலங்களில் நம் தவறுகளை உணர்ந்து கொண்டு கண்டபாட்டில் ஏகம். ஏசி விட்டு நான் உன் சிநேகிதன் என நினை எனச் சொல்லும். சொல்லிவிட்டு வழியில் தெருவில் கண்ட சிநேகிதன் எனச் சொல்வார். நான் உன் குருவல்ல! குரு என்று நீ நினையாதே! உன் சிநேகிதன் தான் எனச் சொன்னார். சொல்லி விட்டு என்னை நோக்கி சிநேகிதன் என்ற சொல்லிற்கு பொருள் யாது? சொல்பார்ப்போம் என்றார். நான் பேசாது நின்றேன். எனக்கு சிநேகிதன் என்னும் சொல்லிற்கு அந்நேரம் பொருள் காண முடியவில்லை. சில நாட்கள் சென்ற பின் ஏதோ உபநிஷத் விளக்கம் பற்றிய நூல் ஒன்று பார்க்க நேர்ந்தது. அது யாதென ஞாபகமில்லை. அந்நூலில் “சிநேகிதன்” என்ற பதத்திற்கு ஒரேவழியில் நடப்பவன் என்பது கருத்தாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது தான் வழியில் தெருவில் கண்ட சிநேகிதன் நான் என்ற சுவாமி சொன்ன வந்தியத்திற்கும் பொருள் விளங்கியது. இந்த வழியில் யோகசுவாமி தெருவில் கண்ட

இருக்கும் பெருமானே குளிர்ந்த மலர் தூவித் திருவடிகள் தொழுது போற்ற எண்ணும் அடியார்கட்கு இடுக்கண் எதும் வராது.

இறவனை அன்புடைய மனத்தாராய் பூச் சொரிந்து தொழுதிடெண்ணு வர்க்கு இடுக்கண் இல்லை நல்லூரில் இருப்பவரே எங்கும் இருப்பவராகலின் எங்கிருந்தாலும் ஏத்துவார் ஒன்றே தொழுகின்றாராதலின் நல்லூர்ப் பெருமானே தண்ணமலர் தூவித் தாள்கள் தொழுதேத்த எண்ணும் அடியார் என்றார்.

பிச்சக் குடைநீழற் சமணர் சாக்கியர் நிச்சம் அலர் தூற்ற நின்ற பெருமானே நச்சு மிடற்றுனை நல்லூர்ப் பெருமானே எச்சம் அடியார்கட் கில்லை இடர்தானே.

பிச்சக்குடையின் நீழலில் வாழும் சமணர் சாக்கியர் இவர்கள் நித்தலும் இல்லாத பொய் மொழிகள் பல இகழ்ந்து ரைப்ப நின்ற பெருமானே நஞ்சணிந்த கண்டமுடைய பெருமானே நல்லூரில் இருக்கும் கடவுளை விரும்பும் அடியார்கட்கு இடர் இல்லை.

வழிப்பறி கொள்ளை இயந்திர மிருத்து வாகன மிருத்து இனக்கலவரங்களில் துயருறுத்தல் இவைகள் நல்லூர் அமர்ந்த நாதனை தாம் பெறும் எப் பொருளிலும் மேலாக விரும்பு வர்க்கு வந்தடையாது. இத்தகைய இடரில் இவர் ஒருக்காலும் சிக்குணது பாச காக்கப்படுவார்.

தண்ணம் புனற்காழி ஞான சம்பந்தன் நண்ணும் புனல்வேலி நல்லூர்ப் பெருமானே வண்ணம் புனைமலை வைக லேத்துவார் விண்ணுந் நிலனுமாய் விளங்கும் புகழாரே.

11. குளிர்ந்த அழகிய நீருடைய சீகாழி வந்த ஞானசம்பந்தன் நீர் குழந்த வேலி போல் அமையும் நல்லூரில் இருக்கும் பெருமானே வண்ணங்களாகப் பாடிய பாமாலை இதனை நித்தலும் போற்றுவார்கள் வானமும் பூமியுமாக விளங்கிடும் புகழுடைய வராவார்கள்.

சிநேகிதம் என்றதை நாம் ஆராய்வோம். உலகில் வழிகள் தெருக்கள் ஏன் உள்ளன? என எண்ணப்புகுந்தால் ஒவ்வொருவரும் தாம் செல்ல வேண்டிய இலக்கான ஊரை அடைவதற்கு அவை உளதாக உள்ளன. இந்தவழியால் தான் எல்லாரும் செல்வது முறை. ஓர் ஊரை அடைய செல்லும் போது வழியால் செல்வார் யாவரும் ஒருவர் ஒருவரில் நோக்கம் ஒன்றாக உடையரானமையால் வழியில் செல்லும் அவர் சிநேகிதர் என்றே சொல்லாம். கொழும்பு செல்வார் ரெயிலில் சந்தித்தால் பின்னர் அவரும் சிநேகிதராகிறார். ரெயிலில் கண்ட சிநேகிதம் நீண்ட சிநேகிதமாகவும் மாறுகிறது. ஆதலால் சிநேகிதன் என்றபதம் ஒரு கொள்கையில் ஒரு நோக்குடன் செல்வார் என்றதேயாகும். சிநேகிதன் என வழிப்போவாரை நாம் சொல்வது வழியில் ஒரு நோக்குடன் சேர்ந்து கொண்டவர் என்றதே யாகின்றது. எனவே இவரை சேர்ந்தார் எனவும் கூறலாம். இந்த மக்கள் கொழும்பிற்கு செல்லும் நேர் பாதையை விட்டு விலகின்றபோது பாதையை விலகு வாரை நோக்கி நீங்கள் பாதையைத் தவற விடுகின்றீர் என்று சொல்லவே வேண்டும். அப்படிச் சொல்லல் ஓர் தருமம், இதனை நன்கு உணர்ந்து கொண்டு நம சைவநிலையையும் சிந்திப்போம். சிநேகிதரைச் சேர்ந்தார் எனவும் ஒரே வழியில் செல்வராதலின் நாம் சொல்லிக் கொள்ளலாம்.

சிவன் ஒருத்தனை தெய்வம் அவன் அணியும் திருநீறு அணிவார் நாம் எல்லாரும் சிநேகிதரே. நம்மில் வேற்றுமை எக்காலமும் வேண்டியதில்லை. வெறுப்பு வேண்டியதில்லை. பகை வேண்டியதில்லை. நாம் நட்புரிமையால் நடந்து கொள்ளும் போது நாம் சில செயலில் தவறு விடுகின்றபோது தவறுகளைக் காண்பார் மீது கோபித்தல் முறையாகுமோ?

உண்மைகள் இல்வாத தவற்றைக் காண்பிக்கப்பட்டால் அது வேதனை தருவதொன்றாகும். அதுவஞ்சனை ஆதலின் அதனை எதிர்க்கலாம். அதுவும் அன்பால் எதிர்க்கலாம். அடிபிடி முதலியவற்றில் இறங்கல் சைவ மக்கட்கு அழகல்ல. நிதியான முறையில் வஞ்சனையை எதிர்க்க வேண்டும். இல்லை என்று சொல்லவில்லை. இதனை நல்லநோக்காக எடுத்துக் கொண்டு திருஞானசம்பந்தப் பெருமானது முற்பக்துள்ள தேவாரத்தை நோக்கினால் அதில் அவர்தம் திருப்பதிகத்தில் பல நன்மை சொல்லும் போது ஓரிடத்து சேர்ந்தார் இடர்தீரச் சொல்லும் அடியார்கள் சேரார் துக்ககமே எனச் சொல்கின்றார் இதனைச்சிறிது சிந்தித்தால் யாவராயினும் தம்இனத்தைச் சேர்ந்தார்களின் இடர்கள் சேராது நன்றெறினைச் சொல்லும் அடியார்கள் துக்கம் சேரார்கள் என்கின்றார் இந்தவகை துக்கம் நேராமல் பாதுகாப்பதற்கு யாவர்க்கும் இடர்தீரச் சொல்லல் வேண்டும். இனிக்கப் பேசி அவரவர் பிழைகளை மனதில் சிந்தியாது போவார் துன்பமே சேர்வார் என்பது மேற்காட்டிய கூற்றின் எதிர் மறையாக நாம் கொள்ளலாம்.

இதனை இக்காலத்து நம் சைவமக்கள் சிந்தையில் கொள்ள வேண்டும். நாம் எல்லார்க்கும் உபதேசம் செய்கிறோம். சமயப் பிரசாரம் செய்கிறோம். இது நன்குடன் நடைபெறுகிறது. ஆனால் நமதுமக்களுக்குற்ற இடர்கள் பெருகியே போகின்றன. இதனைச் சிந்திப்பவர் மிகமிகக் குறைவாகவே கணப்படுகிறார். யாரேனும் தத்தமக்குரிய செய்கைகளை நீதியாகவும் நிதானமாகவும் செய்கின்றனரோ எனின் இல்லவே இல்லை.

ஓர் கோயிலை எடுத்துக் கொண்டால் அது வழிபாட்டிற்குரிய இடம். அங்கு நடைபெறுவன இடர்தீரச் செய்யும் தொண்டுகள். அங்கு திருவலகிடல் மெழுகுதல் பூமலை கட்டல் வேதம் ஓதல் சபாபு ல் விளக்கேற்றுதல் பாடல் முதலியனவாகும். இதை நீக்கி வேறு செயல்களைச் செய்தால் நிச்சயம் பாவம் பெருகும். ஒலிபெருக்கி விண்ணுணம் வேடிக்கை முதல் கேவலச் செயலை கா வாலித்த

வார்கள். வாடுவெலியில், நன்கு பேசுவார். ஆனால் இவருடைய கல்வி நெறி இல்லாத போது பயனற்றுப் போகின்றது. ஒருவர் தான் ஒழுக்க மாட்டாததை பிறர்க்குச் சொல்லிப் பிரயோசனமாகாது. ஆதலால் மேடைப் பேச்சால் சைவ சித்தாந்தத்தில் நன்மை பெறமுடியாது. சைவ சித்தாந்தம் மந்திரம் பதங்கள் வன்னம் புவனங்கள் தத்துவங்கள் ஐந்துகலைகள் எனப்படும் ஆறு அத்து வாக்களின் நிலையைக் கொண்டது. அவை அவைக்குரிய நெறிப்படி ஒழுக்கால் பெறப்படுவது.

கோவில் சைவசித்தாந்தி கட்டே உரியது. வேதாந்தி கட்டே தேள்வை இல்லை. வேதாந்திகள் சாயப் பிரசாரத்தை தாங்கள் புறம்பாம இம் மடங்கட்டி அதில் வைத்தலே நலம்.

இன்றைய மடாதிபதிகள் யாரும் வேதாந்த நெறியில் உள்ள வருமில்லை சித்தாந்த நெறியில் உள்ளவர் என்றும் இல்லை. அவர்களை எனது அபிப்பிராயப்படி சமய வியாபாரிகள் என்றால் அது

தான் உகந்தது. இவர்களை அழைத்து கோவிலில் மேடை போட்டு ஆசனம் கொடுத்து பிரசங்கம் செய்கிறார்கள். இது மிகப் பெரிய யாதகம் கோவிலைக் கோவிலுக்குரிய விதிப்படி பேணி அங்கு அதற்குரிய நெறிகளை பேணிக் கொள்ளலே நன்று. திருஞான சம்பந்தர் வலம் வந்து திருமுன்பு வீழ்ந்து வணங்கிய கோவில் 8ளில் மேடைமேல் மடாதிபதி பிரசங்கம் செய்வதைப் பார்த்து இதைத் தொடர்ந்து எத்தனையோ பழிபாதாகம் பெருக்கும் செயல்கள் மேடைமேல் கோவில்களில் நடைபெறுவது என்றால் அது சித்தாந்த நெறியல்ல. வேதாந்தி தான் பிரமம் என்று கூறி கோபுரத்தின் மேலும் ஏறி இருக்கலாம். அதைப்பற்றி நமக் கொண்டும் இல்லை. இன்று பஞ்சமா பர்தகம் கோவிலில் புரியும் பிராமணர் திருவிழாக்காரர் தம் செயலிற்கு வேதாந்தம் பேசிக் காட்டுகிறார். இந்தப் பொய் வேதாந்திகளால் நம் தமிழினம் நெகேத் து யரப் படுமே அன்றி இவர்க்கு திருவருளின் இன்பம் பெருகாது.

கைதடியில் தேர் ஏற்றிய சுவாமியை உடன் திருப்பி இறக்கினர்.

கோவிலில் முட்டும் முனிவும் உயர்ந்தது. அன்பும் அருளும் அகன்றது. பிடிவாதக்கொள் கையும் ஆணவ இறுமாப்பும் இறைவன் சந்நிதி என்பதையும் மறக்கவைத்தன. இறைவன் சந்நிதியில் ஏகப்பட்ட நல்உணர்வுகள் சிதைந்தன. நெடுங்காலப் பழிகள் நீங்காது மிகுந்தன.

கைதடி பிள்ளையார் கோவில் ஒன்றில் சென்ற சித்திரை மாதச் திருவிழாவில் தேர் உற்சவமொன்றில் தேருக்கு எழுந்தருளிச் சென்று தேரில் ஏற்றப்பட்ட சுவாமி உடன் திருப்பி இறக்கப் பெற்றது. தேர் இழுபடவில்லை. இத்தகைய நிகழ்ச்சிக்கு காரணம் நிர்வாகத்தினரால் விரும்பப்படாத சிலர் தேர் வடம் பிடித்து இழுப்பதே காரணம் எனத் தெரிவிக்கப் பட்டது. ஏராளமான மக்கள் கூட்டம் தேர் இழுக்க தயாராக இருந்தும் இந்த சிறுதகராற்றால் நிர்வாகம் தேரால் சுவாமியை இறக்கியது. தேரில் ஏறிய சுவாமி செம்பு என்று தான் நிர்வாகம் கருதியதோ என்னவோ தெரியாது! இவர்களில் சிலர் யோக்கசுவாமிகளின் அன்பர்கள். சிவதொண்டன் நிலையம் கைதடி சைவ அநாதை இல்லம் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி கைதடி சைவ மகாசபை இவற்றின் பிரமுகர்களாகவும் உள்ளாம். இதுவன்றி யாழ்ப்பாணப் பகுதியின் அரசாங்கப் பிரிவின் தலைமை அத்தியட்சகர்கள் வைத்தியர்கள் ஆசிரியர்கள் இலங்கைப் பல்கலைக்கழக விசிவரையாளர் கள் பலரும் இவ்விடயத்தில் தலையிட்டனராம். சில சமரச முயற்சிகள் நடந்தனவாம். ஆனால் பலன் அழிக்கப் படுவில்லை. உலகில் எல்லா நோய்க்கும் மருந்து உண்டு ஆனால் பிடிவாதம் என்னும் நோய்க்கு மருந்தே இல்லை.

இறைவன் கோவிலை எதிரிகளைச் சுட்டுத் தொலைக்க அடித்துக் கொல்ல செருப்பைக் கழற்றி அடிக்க வசதியான இடம் என எம் மக்கள் கருதுகின்றனர். நாம் ஏன் சொல்லலாம். கோயில் எதற்காக உண்டு என்று அந்த இடத்தில் நாம் சென்று அன்பே உருவமான கடவுள் முன்பு வணங்கி நாமும் அன்பு மயமாவதற்காகும். கடவுள் கருணையின் வடிவானவர். இது யார்க்குமே தெளிவாகவுமில்லை அல்லது தெளிந்தாரைப் பேணுவதும் நம் மக்களிடத்து இல்லாத காரியம்.

கடவுள் மலத்தின் தாக்கம் இல்லாதவர். அவர் திருமுன்பு சென்று வழிபடும்போது நம் சிந்தையில் மலத்தின் அழுக்கான காமம் குரோதம் கோபம் முதலியன அகலப்படல் வேண்டும். அதற்கு இடமில்லாது போனால் அங்கு தெய்வம் உறையும் இடம் என்று கருதமுடியாது.

நமது கோவில் வழிபாட்டில் அணுகுக்கத் தொண்டர் அகத் தொண்டர் புறத் தொண்டர் என எம் பெருமானுக்கு தொண்டு செய்வாரை பெரியோர் வகுத்திருக்கின்றார். இந்தவகையில் தான் முற்காலத்தில் கோவில் உள் சென்று பூசை அர்ச்சனை முதலியன செய்வோரை அணுகுக்கத் தொண்டர் என்றும் மலர் கொய்தல் தொடுத்தல் படித்திறம் முதலிய சமையத்தில் தூய்மை செய்தல் காவல் செய்தல் இவை செய்யும் தொண்டரை அகத் தொண்டர் அகம்படியார் என்றும் அப்பால் தீட்டுடன் நிற்பாரை புறத் தொண்டர் என்றும் நம் முன்னோர் மொழிவர். இவர்நிலை இவர் இவர் ஒழுக்கம் பற்றி வந்தது.

தீட்டுடையோர் புறத் தொண்டர் என நாம் குறிப்பிட்டது யாது காரணமாக எனின் இவர் மது உண்டல் மாமிசம் புசித்தல் முதலியன செய்வதாலும் மது உண்டாககல் முதலிய செயல்கள் அருளின் செயலிற்கு முரணாகப் புரிந்து வாழ்வதின் வந்தது அணுகுக்கத் தொண்டரானவர் பிராமணர். அவர்க்குச் சில ஒழுங்கங்கள் உள. உணவில் உடையில் வாழ்வில் செயலில் தூய்மையில் குணத்தில் பல பல கட்டுப்பாடான நியதி உண்டு. நியதி என்பது அவர் அந்தணராக இருந்தால் இப்படி இப்படியான நிலை காணப்படும். இதன் தன்மையை விளங்கிடும் பொழுது பிலாமரம் பிலாப்பழம் தரும் மாம்பழம் தராது அது போன்று மாவும் பிலாப்பழம் தராது மாம்பழம் தரும். இதேபோல் அந்தணர்க்கு சில நியதிகள் இயல்பான தெய்வத் தன்மையின் குணங்கள் இருக்கப் பெறும்.

அடுத்து அகம்படியார் அகத் தொண்டர் இவர்களும் தூய வாழ்வுடன் கூடியவர் உணவில் செயலில் நடத்தையில் இவர்களைக் கண்ட எவர்க்கும் ஓர் தூயவர் இவர் எனும் தன்மை தோன்ற வேண்டும்.

அப்பால் புறத் தொண்டர் என்ற போது இறைவனுக்கு அடியராயினும் வாழ்வில் உணவில் செயலில் கட்டுப்பாடி லாதவர்கள்.

அடுத்து இவர்கள் எப்படியும் நடப்பவர்கள். இதனை வள்ளவர் தம் குறளில் பிறப்பு எல்லா உயிர்க்கும் ஒரே தன்மையாகும் ஆனால் உயிர்களின் சிறப்பு அவரவர் செய்யும் தொழிலின் வேற்றுமையால் பொருந்தாது என்கின்றார். ஒருவரது உயர்வும்தாழ்வும அவரவரது செய்யும் தொழில் வேற்றுமை காரணமாக உளது.

இதனை நன்கு நாம் உணர்ந்தால் முன் கூறிய அணுகுக்கத் தொண்டர் அகம்படியார் இவர்கள் தத்தமக்குரிய செயல் அன்றி

வேறு தொழில் செய்வாரேல் அவர் நீசராகின்றார். அல்லது அவரது பிள்ளைகள் வேறு தொழில் செய்வாரேல் அவரும் நீசராகின்றார். அவரை நாம் அணுகுக்கத் தொண்டரென்று சொல்லலாமோ? நீதி உடையோரே பதில் தாருங்கள். அகம்படியாரும் தத்தமக்குரிய தொண்டுகளைச் சரிவரச் செய்ய முடியாத பொழுது வேறு தொழில் செய்ய முற்பட்டால் அவரும் நீசரே!

ஆகையால் அவரவர் செய்யும் தொழிலின் சிறப்புப்பற்றி அவரை கோவில் உள்ளும் புறம்பும் தத்தமக்குரிய இன்ன இன்ன இடங்களில் நின்று வழிபடுங்கள் என சொல்லிய வாறாகும்.

ஆனால் இன்று அணுகுக்கத் தொண்டர் அகம்படியார் இவரின் செயலை நோக்கினால் அவர் அத்தகைய தொழில் நின்று வழுவியே உள்ளார். இவர்கள் யாவரும் வேத நெறிக்குரிய தூய்மை இலாது மிலேச்சராகி ஏனைய தொழிலாளிக்கு கொடுக்கக் கூடிய மதிப்பை பிராமணர்க்கே கொடுக்க முடியாத படி பிராமணர் தம் செயலில் வழுவிக் கொண்டனர். பிராமண குலத்தில் பரம்பரையில் பிறந்தனரேயன்றி ரங்கே ஒரு பிராமணர் வேத நெறிக்குரிய நிலையில் தன்னை தனது அறத்திற்குரியராக வைத்திருக்கிறார் காண்பிக்க முடியுமோ?

அடுத்து சைவர் எனப்படுவார் பூமலைத் தொண்டு புரிவார் இவர் நிலை யாது? சிலரது பூக்கூடையை பரிசோதித்தால் தெரியும், எந்த ஒரு சைவன் நல் நிலையை வளர்த்து தனது தொண்டை இறைவன் கருணைக்காகச் செய்கிறார். இன்று அகம்படியாரில் மதுவன்பவர் புலால் உண்பவர் கண்டகடையில் சாப்பிடுபவர் இல்லையோ? கைதடிப் பிரமுகரே பதில் தாருங்கள். நீங்கள் சைவ அநாதை இல்லம் கட்டினீர் சைவ சபை சிறப்பாக நடத்தினீர் ஆனால் தேரால் சுவாமியை இறக்கிக் கொண்டு போக எந்தக் கட்டிடத்தில் எந்த மகாநாட்டில் பழகினீர்.

முன்பு ஒரு நாள் இந்த ஆலயப்பிரவேசம் பற்றி அரசாங்கம் சட்டம் கொண்டு வர முயன்ற போது சில பெரியார் யோக்கசுவாமியிடம் சென்று இப்படி சட்டம் வருகிறது அதற்கு முன் நாங்கள் ஆலயப் பிரவேசம் செய்தால் என்ன என யோக்கசுவாயைக் கேட்ட போது சுவாமி சொன்னது அதற்கென்ன சட்டத்தைக் கொண்டு வந்து தொந்தரவை ஏற்படுத்து முன் சமாதானமாக நாங்கள் ஆலயப் பிரவேசம் செய்க்கலாம் என்றார். இதன்படி முதல் நல்லூரில் ஆலயப்பிரவேசம் நடைபெற்றது. அதனாலே யோக்கசுவாமி மீதே அவரது அன்பர் சிலர் வெறுப்புக் கொண்டார். ஆலயப்பிரவேசம் நடந்த நல்லூருக்கு போகாமல் மாவிட்டபுரம் கும்பிடப் போனர் ஒரு அன்பர்.

இது நடந்தது எனக்குத் தெரியாது. ஒரு நாள் மாவிட்டபுரம் கும்பிடப்போன அன்பர் குங்குமப்பூ விற்பவர் அவர் தனது கடையடியால் போன என்னைக் கூப்பிட்டு தேத்தண்ணி குடிப்பம் வா தில்லை கடைக்கு என்று குங்குமப்பூவும் எடுத்து தேனீரில் போட்டு எனக்கும் தந்து தானும் குடிக்கப் போனோம்.

நாங்கள் அந்த கடைக்குப் போக யோக்கசுவாமி அங்கு தேத்தண்ணிபருகிவிட்டு எழுந்து வந்தார். எங்களைக் கண்டதும் சுவாமி தோளில் சால்வையை எடுத்து ஒரு உதறல் உதறிவிட்டு என்னுடன் வந்தவரை நோக்கி ஏடேய் என்னடா சொல்லித் திரிந்தாய் நான் ஏதோ ஆலயப் பிரவேசத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்தேன் என சொன்னாயாம். எங்கடா ஒரு சைவனை உன்னால் காட்ட முடியுமோ ஆரடா சைவன் போல இருக்கிறான். நீ மாவிட்டபுரம் போறியாம் கும்பிட நான் நினைச்சா மாவிட்டபுரத்தை இடிப்பிச்ச புத்தர்சிலை அங்கு வைப்பிக்க முடியும். நாங்கள் சிவனடியார்கள்! என்னடா பேதை யாழ்ப்பாணத்தார் நினைக்கிறியர்! மனிதன் மனிதப்பண்புடனல் லவோ வாழ வேண்டும் என்று சிங்கம் போல்கர்ச்சித்தார். கூடப் போன எனக்கும் இரண்டு ஏச்சு நானும் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டு ணங்கிவிட்டுச் சென்றேன்.

இதனை கைதடி மக்களே உணருங்கள். தேருக்குப் போன சுவாமியை இழுத்து வீதியை வலம்வரமாட்டாது தேரால் சுவாமியை இறக்கிக் கொண்டோடிய உங்கள் கோழைத் தனம் போல் வேறு யாதும் இல்லை. இது பலகாலம் நீதியுடன் வாழாது பழகி வந்த பழிகள் உங்களை அன்று இந்நிலைக்குள் ஆக்கியது.

தேரை திருநீறு பூசிய மனிதர் இழுப்பதிலும் பார்க்க இயந்திரம் இழுப்பது நலம் என்று நினைந்து ரகரர் ஒன்று கோவிலடிக்குக் கொண்டுவரப் பெற்றதாகக் கேள்விப்பட்டோம். ரகரர் இழுப்பது நன்றே? எம்பெருமான் தேரில் ஏறினால் பத்தர்கள் புடைசூழ எம்பெருமானது தேரை கையால் வடம் தொட்டு இழுப்பதன்றி இயந்திரமும் இழுக்கலாமா? கந்தபுராணத்து இறந்தாருடைய உடலைத் தான் இயந்திரத்தில் ஏற்றி இழுப்பது எனக்காண்கின்றோம். கடவுள் தேரை அப்படிச் செய்தல்தகாது இதைத்தெளிவீரோ?

காவாலித்திருவிழாவால் கண்துயிலல் அதுவன்றிகும்பிடவும்முடியவில்லை.

உலகில் திருவள்ளூர் சில நீதிகளை நமக்கு சொல்லி உள்ளார். அவர் அதனைச் சொல்லியது தனக்காகவன்று. அவரது நீதிகளில் ஒன்று உலக மக்களை நோக்கி நீவிர் பொருள் தேடினர் புகழ் தேடினர் இவையால் சில இன்பதுன்பம் அநுபவிப்பீர். ஆனால் உம்மால் பெறக் கூடிய இன்னுமொரு பொருள் உண்டு. அப்பொருளை ஒழுங்கானதாகப் பெற்றால் உமக்கு இப்பிறப்பல்ல ஏழு பிறப்பிற்கும் தீயவை தீண்டமாட்டாது என்கின்றார். அப்பொருள் யாது என்றால் அந்தான் உமது பிள்ளைகள் என்கின்றார். இதனை எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டாது பழி பிறங்காத பண்புடைய மக்களைப் பெற்றால் என்கின்றார்.

பழி பிறங்காத பண்புடைய மக்கள் என்றால் அவர் யாவர் என்பதுதான் கேள்வி? பழி பிறங்காத என்றதின் அர்த்தம் யாது? அப்பிள்ளையால் ஏதும் ஒரு துயர் இன்னுமொரு உயிர்க்கு நேராமல் இருத்தல் எனலாம். கன்னிப்பழி கோயில் பழி கொலைப்பழி பெரியோரை இகழும்பழி என்றெல்லாம் பல பழிகள் இளம் பருவத்தே ஏற்படுதல் உண்டு. இவை இவை அப்பிள்ளைகளிடம் ஏற்பட ஏற்பட அது யாரைப் போய் சேரும் என்றால் அப்பிள்ளையின் தாய் தந்தையரையே சேரும் என்றதால் பழி பிறங்காத மக்களை பெற்றறிவிர் என்றார்.

இகனால் தந்தை தாயர் இறந்தாலும் பின்னர் துயரப்பட்டு மீண்டும் பிறந்து அதிலும் பெரும் துன்பப்பட்டு சொல்லொணாத துயரத்தை அநுபவிப்பார். ஒரு பிறப்பில் பெற்ற பிள்ளையின் துர் நடத்தையால் ஏழு பிறப்பும் தீமையே பெருகும் இதனின்றும் விடுதலை அடைய விரும்பின் பிள்ளைகளைப் பெற்றால் ஒழுங்கானதாகப் பெறும் இல்லாதிருந்தால் உதவாக்கரை யானதை பெற்ற தோஷம் உம்மைப் பீடிக்கும் என்கின்றார்.

இந்த ஒரு உண்மையை எந்த ஒரு கல்லூரி வளாகம் சர்வகலாசாலை ஏற்குமோ எனக்குத் தெரியாது? ஆனால் அவர் கேட்கலாம் விஞ்ஞான ரீதியில் நீர் இப்பழி தந்தை தாயாரை சேர்கின்றது என்பதை உணர்த்திக் காட்ட முடியுமோ எனக் கேட்டால் என்னிடத்தில் உங்கள் சர்வகலாசாலையில் ஆய்வு கூடம் போன்ற வசதிகள் இல்லாதிருப்பினும் எனது அறிவால் சில காரணங்கள் காண்பிக்கின்றேன்.

ஒருவர் இறந்தால் எமது சைவநெறியில் சலக்கிரியை அந்தியேட்டி வீட்டுக்கிரியை என்பன உண்டு. இவையாவும் இறந்த உயிரின் ஆன்ம சாந்திக்காகச் செய்யப்படுவன என்பது நூல் துணிபு. இதிலே 31 வது நாள் செய்யப்படும் வீட்டுக்கிரியையில் அந்தணர்க்குத் தானம் வழங்கப்படும். இதில் அந்தணரிலே ஏகோ திட்டம் என்ற ஒரு கிரியைக்கு தனித்த ஒரு அந்தணர் அமர்வார். அவரிடம் தானம் வழங்கப்படும். அந்தத் தானத்திலே ஒன்று இடபதானம் இந்த இடபதானத்தின் அர்த்தம் என்ன என்பதே ஆராய்ச்சி. அதாவது இறந்தவரின் பெயரால் ஒரு இடபம் [எருத்துமாடு] அதனை வருத்தி வண்டில் பூட்டியோ கொலைகாரரிடம் கொடுத்து கொலை செய்வதோ இல்லாமல் அது தன் இடப்படி திரிய விடுதலை செய்வதாகும்.

இதன்படி ஏகோதிட்டத்திற்கு வந்த அந்தணர் கையில் ஓர் இடபம் கொடுபெறும். ஆனால் பெரும்பாலும் இன்று இடபம் கொடுக்கப்பெறுது அதற்குப் பதிலாக ஐயரிடம் தட்டத்தில் அரிசி தேங்காய் காசு இவை கொடுக்கப்படும். அப்பொழுது அந்த ஐயர் தட்டத்துடன் பொருளை வைத்து அதை இடபமாகப் பாவித்து கிரியை செய்வாரை நோக்கி இதைக் கொஞ்சம் வடக்குப் புறம் இழும். பிறகு கிழக்கால் அரக்கும் பிறகு தெற்கு பிறகு மேற்கு இப்படி இழுத்து தட்டத்தை அரிசியுடன் அரக்கச் சொல்லிச் சொல்லி ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு சுலோகம் சொல்வார். அதன் பொருள் நான்கு திசைக்கும் சொல்வது ஒரு கருத்தாவது. அது யாது என ஆராய்ந்தால் அது வருமாறு.

“இடபமே! உன்னை இவ்வுலக மக்கள் கட்டிவைத்து இனியும் துயருறுத்தாதபடி நான் விடுதலை செய்கிறேன். நீ வேண்டிய அளவு வடக்கே போய் இரைதேடு! ஆனால் கோயில் சொத்தும் பிராமணன் சொத்தும் தீண்டாதே! கிழக்கும் நீ அப்படியே தெற்கும் மேற்கும் அப்படியே என அந்த இடபத்திற்கு மொழிவதாகும்.

சற்பணையாக நாம் இதைக் கருதினாலும் கருத்து மட்டும் ஆழமாக இருக்கிறது.

ஓர் உயிரை வதைத்து துன்புறுத்தல் பழ் என்றது புலப்படுகிறது. அத்துயருறுத்துப் பழியில் நின்று விடுதலையாக்கல் புண்ணியம் என்பதும் புலப்படுகின்றது. ஆகவே பிதா மாதா இருவர்க்காக பிள்ளை செய்யும் சிறப்பு பழி வருவிக்கும் செயல் அத்தனையில் நின்று தான் நீங்கலேயாகும் என்பதை நாம் உணரலாம்.

கலிகாலத்தில் மிலேச்ச நாசகீகத்து ஊறி நிற்பார்க்கு அந்த நாசகீகத்தில் விளையும் பாவத்தால் கலிகால தர்மத்தினால் பெருகும் இச்சைப் பெருக்கத்தால் இவை விளங்காது! விளங்கினாலும் நம்பிக்கை கொள்ளார். நாம் அதற்காக உண்மையை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய தருமத்தில் நின்று தவற மாட்டோம்.

அடுத்து இன்றைய தமிழ் சைவ இளைஞர்கள் இதனை இகழவும் கூடும். மச்சான்! நீ உதை நம்பிறியோடா எனவும் கேட்பார். இப்படிச் சொல்லிவிட்டு இரண்டு நக்கலுடன் சிகரெட்டும் பத்தி மச்சான் பிதா மதா என்றதெல்லாம் பொய் வேலையடா எனவும் சொல்வார். இன்று எமது சைவ இளைஞர் பலர் தமது தாய் தந்தையர்க்கு எவ்வாற்றாலும் கட்டுப்படாத நிலையில் உள்ளனர். சில குடும்பங்களில் மக்களுடன் பேசு தாய் தந்தையர் அஞ்சுகின்றனர். ஏன் எனில் ஒன்றில் இறுக்கிச் சொன்னால் அடி விழும். இல்லாதிருந்தால் நஞ்சுருந்திடுவார்களாம். இதனாலே இன்றைய உலகில் தமது பிள்ளைகளை மோசனைக் கண்டும் காணாதவர்கள் போல் திரிகின்றனர்.

சில தந்தை தாயர் தமது பிள்ளைகள் என்ன அட்டா துட்டி கொடுமை பிறர்க்குச் செய்தாலும் அத்தனையும் சரி என்றே ஏற்கின்றனர். இந்த நிலையில் தம் புதல்வர் மதுவுண்டு கற்பழித்து பாதகங்கள் பல செய்தாலும் தாய்தந்தையர் அது சரி. பிறர் அத்தவற்றைப் பேசக்கூடாது என்றே சொல்கின்றனர் தமது புதல்வரது செயலால் விளையக் கூடிய பாதகத்தை உணர முடியாதிருக்கின்றனர். மிலேச்சர் வழியில் ஊறிடும் அவர்க்கு இப்பழி என்ன செய்யும் என்பதை கிரகிக்க இயலாது, ஆனால் இப்படியான பழிப்பெருக்கங்கள் பெருகிப் பெருகி இவரோடு அமையாது. இவர் சுற்றம் சூழ்வோர் அத்தனையையும் என்றும் நீங்காத துயரத்தில் ஆழ்த்திவிடும். எல்லாவற்றிலும் கொலைப்பழி பொல்லாதது.

இந்தப் பழிகள் இனப்பகை தெய்வநம்பிக்கை இன்மை கொலை களவு வாழ்வில் சாந்தமின்மை மனஅடக்கலின்மை இரக்கமின்மை இவைகளைப் பெருக்கும் நீதியை வழுவடையச் செய்யும் இவ்வகையால் பின்னர் அச்சமுகமே நலிவுறும். பிறர் நம் குணத்தை நலிவர். நீதியினத்தை எதிர்த்து பேசமுடியாது. நம் நாட்டில் இன்று நடைபெறும் இனக் கலவரங்கள் நிகழ்ப்பட வேண்டிய காரணமும் இப்பழியின் பெருக்கமே என்பது உண்மை!

ஆதலால் பழிபுரியும் பல இளைஞர் இன்று நமது கோவிலை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றனர். இத்தகைய பிள்ளைகளை ஊக்கு வித்து திருவிழாவை நடத்திட பிராமணர் துணிகின்றனர். இத்தகைய பிள்ளைகட்கு படம் பார்க்க மது அருந்த காசும் கொடுத்திடும் நிலை காணப்படுகிறது. மதிப்பினைப் பேணிடும் சமய குரு பிராமணன் இந்த வகை இளைஞர்களது பழுதான வழிகளை ஆதரிக்கின்றார் என்றால் எம்சமய நிலை எப்படி?

அடுத்து இத்தகைய நெறியிலாதவர் கூட்டம் கோயிலில் திருவிழா செய்யப் போனவுடன் இவர்களது கட்டுப்பாட்டில் லாத செயலே அங்கும் மிகுந்து கொள்கின்றது.

இத்தகைய நெறியிலாரை காவாலிகள் எனவே சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. காவாலி என்றது கட்டுப்பாட்டிலாதவர் என்றதாகும். கோயிலில் திருவிழாச் செய்யப் போனால் அங்கு ஒழுங்கினைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது அவசியம்.

முதற்கண் எந்த திருவிழாவும் மங்கலமுடையதாக அமைய வேண்டும். மங்கலம் என்றதன் கருத்து நிறைவு அடக்கம் என்றதாகும். அது இறைவனுடைய இருப்பிடம் என்பதை தத்தமது செயல் மூலம் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். சிறுமையுடைய மனிதர் வாழும் இருப்பிடமாகக் கோயிலைக்கருதி; அங்கு நாம் விரும்பியபடி எதுவும் செய்யலாம் என்றிருக்கக் கூடாது.

இறைவன் பெருமையுடையவன். நீதி உடையவன். அவன் இருப்பிடத்து எக்காரணம் கொண்டும் அநீதிக்குரிய செயல் மற்றைய மனிதர் மனம் நோக்கும்படியான செயல் நடைபெறலாகாது. அப்படியாக பலரும் வருந்தும்படியான செயல் கோவிலில் நடைபெறுமேல் நாம் அதனைக் கோவில் என்று சொல்ல முடியாது. அது இன்றைய நிலையில் காணப்பெறும் கள்ளத்தவறணையாகவே கருதவேண்டி வரும்.

இன்று கள்ளத்தவறணைகளை எடுத்துக் கொண்டால் கள்ளத்தவறணையை மக்கள் குடியிருப்பு இடங்கட்கு புறம்பான ஓரிடத்து அமைத்துள்ளனர். ஏன் என்றால் கள்ளத்தவறணைகளில் நடைபெறும் செயல்களை நோக்கினால் அதே பண்புடைய மக்கள் எவருமே நோக்காதபடி உளது. ஓர் கள்ளத்தவறணையில் மக்கள் மது அருந்தியபின் போடும் சத்தம் காதை அடைக்கும். அதே நிலையில் கள்ளக் கொட்டிலில் கத்திப்பாடுவார்க்கு ஒலி பெருக்கி ஒன்றும் கொடுக்கப்பட்டால் ஊர் எப்படி இருக்கும். அதுவும் 20க்கு மேற்பட்ட கோண் பூட்டினால் எப்படி இருக்கும்.

இதே நிலையில் நம் கோவில் திருவிழாக்களும் நடைபெறுகின்றன. திருவிழா என்றால் அது ஒரு கூக்குரல் என்றதே கொள்கையானது. கோயில் கொடியேறினால் பனைமரமும் கொடியேறின தன்மை போன்று மதிப்புடன் அமைதியுடன் எவரும் வாழமுடியாத படி வருகிறது. ஐயோ ஊரை விட்டு எழுந்து போனாலோ என்று மனம் நினைக்கிறது, பூங்காவனம் சங்காபி ஷேகரும்பாபிஷேகதினம் என்பதெல்லாம் இன்று காவாலிகளின் ஒலத்தை மட்டும் கொள்ளும் நிலையாக உளது.

இப்படியான இத்திருவிழாக்காறர் திருவிழாச் செய்யும் போது தமது திருவிழாவில் அன்று ஒலிபெருக்கி குளரையை காலை 6 மணிக்குத் தொடங்கினால் மறுநாள் விடியும் வரையும் ஒரே குளறலாகவே செய்கின்றனர். பூசை நடந்தாலென்ன அபிஷேகம் நடந்தாலென்ன எல்லா நேரமும் ஒரே குளறல் யாரும் அதைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது! அடுத்து தம்பி இதை நிற்பாட்டு என்று சொல்ல முடியாது! சொன்னாலும் நிற்பாட்டப்படாது! பெரும்பாலும் இவரிடம் இதைச் செய்யாதீர் என்று சொல்ல எல்லார்க்கும் பயம்; ஏன் என்றால் இதை நடத்து பவர் இதை விரும்புவர் எல்லாருமே நன்றெறி உணராதவர் ஆதலால் இவர் எது செய்தாலும் அதைத் தட்டிக் கேட்க ஆள் இல்லை. இவர் வழி பிழை என்று அரசாங்கத்தில் முறையிட்டாலும் அரசாங்கமே அதைப்பற்றி அக்கறை இல்லை.

சமீப நாட்களின் நமது கோவில்களில் நடைபெற்ற பொப்பிசைப் பாடல்களை நாம் சாதால் கேட்க முடியாதனவாக இருந்தது.

மாமி மாமி கோழி இறைச்சி; சுறாங்கனிக்கமாலு; தலை யணையில் கைவத்து சல்லாய நடனம்; மச்சான் கண் அடிச் சான் அதை விட வில் இசை அது வேடிக்கை தேலிக்கை பிரசங்கம் என்றால் சரித்திரத்தை விடுத்து வேறே பேசுகிறார்கள். இதை யாரிடம் சொல்வது, ஊர் மக்களுக்கு அமைதியும் நற்பண்பும் பக்திமையும் வளர்க்க வேண்டிய கோயில்கள் இதைச் செய்தால் நாம் என் செய்யலாம், நல்லவர்கள் ஏழைகளைப் பிழைப்பாடுவார்கள் சிந்தும் கண்ணீரே முருகன் கை வலே என்பதை சிந்தித்தால் நன்று.

