

திருவருள்

ஆன்மிக அறிவியற் சஞ்சிகை

திருவருளிற் உள்ளே...

திருவருளுக்கு வாழ்த்துக் கள்.. 3

புலம் பெயர் தமிழர்க்குக் கலசம் ஆன்மீக இதழ் தரு நற்குணதயாளனின் சிந்தனையில் இருந்து திருவருள் ஆன்மீக இதழும் பிறக்கிறது. ஒரு முகத்தின் இரு விழிகள் இதனால் பார்வைப் பொருள் ஒன்றாகத்தான் இருத்தல் வேண்டும். இருக்க முடியும்.

ஆசிரியர் தலைமை - 1
 "..." திருவருள் சுந்திரமக அருள்வழங்கும் பாத்திரம். யாருக்கும் திருவருள் தலைவணங்காது. திருவருள் வெளிவந்ததும் பலரது தலைகள் நிலம் பரக்கக் தொடங்கும். நிலத்தைப் பார்ப்பதோடல்லாமல் குந்தியிருந்து கண்ணீர் வடிக் கவும் செய்வர். ஆலயதர்மகர்த்தாக்களுக்கும் நீதியற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பிராமண வர்க்கத்தாருக்கும் திருவருள் சிம்ம சொர்ப் பனாமகவே இருக்கும். துன்ப துயரங்களை சாக்காகக் கொண்டு சங்கம் மனிதர்களின் துன்ப மக்களின் பக்தியுணர்வைத் தங்களின் அமைத்துள்ளவர்களும் மக்களின் பக்தியுணர்வைத் தங்களின் சொத்தாகக் கொண்டுள்ள சமய சங்கங்களும் இனிமேல் மிகக் கவனமாக ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வைப்பது நன்று.

ஆன்மீகம் ஒரு அழகம்

• 4-5-6
 எல்லாவற்றையும் கடக்கும் தன்மையை கடவுள் தன்மையை அனுபவிக்கும் தன்மை தோன்றுகிறது. இதுதான் ஆன்மா கடவுளைத் தேடுதல் அடைதல் என்பதன் பொருள்.

இயமும் இயலும்..
 9-10
 அகத்துள் உருவாகும் உணர்வு ஓவியத்தை அகத்தியம் எனக் கூறியிருக்கிறார்கள்.

எனக்குள் நான்..
 7-8
 மரபு என்றும் விழுமியங்கள் என்றும் வரலாறு என்றும் சிந்திப்பது பிற்போக்குத்தனமெனவும் மூடக் கொள்கைகளின் அடித்தளத்தில் எழுப்பப்படும் முட்டாள்தனமெனவும் எமது தாயகத்திலும் தமிழகத்திலும் தம்மைப் படித்தவர்களாகவும் பட்டதாரிகளாகவும் நம்பிக்கொண்டு நாவுசைத்த பலர் கருத்துப் பதிவுகள் வைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

நவக்கிரக உழிபாடுகள் ஒரு கண்ணோட்டம்

15-16-17
 ஆலயங்களில் சிவனை வழிபடும் நேரத்தைவிட நவக்கிரகங்களை மனிதர்கள் கூடுதலான நேரம் வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். நவக்கிரகங்களை வழிபடாவிட்டால் ஏதாவது தங்களுக்கு நடந்துவிடும் என்ற பயத்தை தங்களுடைய அடிமனதில் புதைத்து வைத்திருந்தார்கள். இதனால் இறைவனைவிட நவக்கிரகங்களுக்கு மக்கள் கூடுதலான முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். என்னெரித்தலாலும் வழிபடுவதாலும் கிரகங்களின் ஈர்ப்புசக்தியை குறைக்க முடியுமா என்பது பற்றிச் சிந்தித்தார்களில்லை.

நாணம்? என் உளம்? குறை?
 11-12-13-14
 உயிர் என்றொரு பொருள் உண்டு என்போர் அத்தைச் சரியான அளவைகளின் மூலம் அணுகாவிடின், அவர்களும் எத்தனை வருட காலம் கழிந்தாலும் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது.

உள்ளுருகுக் கர்ஸ்தாகிம் 22-23
 மாக்சியம் அறிவு நிலையானது என்று கூறுவதல்ல. அறிவு வளர்ச்சிக்குரியது. அறிவு மேன்மேலும் வளராமல் தேக்க நிலை எய்துமானால் மனித சமுதாயம்

Points of departure
 18-19-20
 The difficulties arise when we try to understand precisely what this means, for the diversity of Hinduism is truly vast and its history long and complex.

Story Page....
 21
 .....all oscillations of the mind through selfless service and worship, will not be benefited by renouncing the world. They will have to share the fate of our friend Raghavari.

ஆன்மீக நீதிமன்றம்..
 ரூட்டிங் முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஏன் இந்தத் துயர சம்பவம்?

திருவருள்

பூமியில் ஒரு புதிய அருட்பாத்திரம்

இது திருவருளின் முதலாவது அருள்.

ஆற அமர யோசித்து தேவைகளின் அவசரம்கருதி இந்த முதலாவது திருவருள் உங்கள் கரங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகத்தில் கொடுமைகளும் துன்பங்களும் பெருகும்போது இறைவனின் பிரசன்னம் பூமியில் வருவதுபோல் திருவருளின் வருகையும் நடைபெற்றுள்ளது.

சிவபெருமான் என்றைக்கும் மாணிடை வயிற்றில் பிறந்து இறந்தவர் அல்ல. ஆனால் மாறுவேடங்களில் பூமிக்கு வந்து பக்தர்களின் துன்பங்களைத் தீர்த்துச் செல்வார்.

இதுபோல் திருவருளும் ஒரு மாறுவேட முயற்சிதான்.

இது ஒரு சமயப் பத்திரிகையமல்ல. உண்மையில் இது ஆன்மீகப் பத்திரிகையே. ஆன்மீகம் வேறு சமயம் வேறு என்பதில் அசைக்கமுடியாத அறிவு பூர்வமான கருத்தைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது திருவருள்.

திருவருள் சுதந்திரமாக அருள்வழங்கும் பாத்திரம்.

யாருக்கும் திருவருள் தலைவணங்காது.

திருவருள் வெளிவந்ததும் பலரது தலைகள் நிலம் பார்க்கத் தொடங்கும்.

நிலத்தைப் பார்ப்பதோடல்லாமல் குந்தியிருந்து கண்ணீர் வடிக்கவும் செய்வர்.

ஆலயதர்மகர்த்தாக்களுக்கும் நீதியற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பிராமண வர்க்கத்தாருக்கும்

திருவருள் சிம்ம சொர்ப்பனமாகவே இருக்கும்.

திருவருள் எந்தவொரு தனிமனிதனுக்கோ அல்லது ஸ்தாபனங்களுக்கோ எதிரானது அல்ல.

திருவருள் தமிழுக்கும் தமிழ்சார்ந்த விடுதலை நிகழ்வுகளுக்கும் தலைசாய்த்து வணங்கி

உற்சாகமழிக்கும். இருமாதங்களுக்கு ஒருமுறை வெளிவரும்.

திருவருளின் உள்ளே ஆன்மீக நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நீதிமன்றம் நக்கீரத்தன்மை வாய்ந்ததாகும். அடுத்த திருவருளில் ஆன்மீகச் சந்தை ஒன்று

அறிமுகப்படுத்தப்படும். இச்சந்தையில் நீங்கள் உங்கள் வினாக்களைத் தொடுக்கலாம். திரு. அருள்

அவர்கள் பதில் அளிப்பார்கள்.

இம்முறை ரூட்டிங் முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்று ஆன்மீக நீதிமன்

றத்துக்கு வந்துள்ளது. இது சம்பந்தமான விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அத்தோடு நவக்கிரக வழிபாடு சம்பந்தமான சில சிந்தனைகள் சிதறப்பட்டுள்ளன.

ஆன்மீகம் சம்பந்தமான கருத்துகள் பற்றிமாகரனால் பரவப்பட்டுள்ளன.

எனக்குள் நான் என்ற தலைப்பில் புலவர் சிவநாதனின் உள்ளுணர்வின் வெளிப்பாடுகள்

குவிந்துள்ளன.

நானார்? என் உளமார்? ஞானங்களார்? என்ற தலைப்பில் சைவ சித்தாந்தக் கருத்துக்களை செறிந்

துள்ளார் திருமதி குணபாலசிங்கம் அவர்கள்.

இயமும் இயலும் இன்னுமொரு ஆன்மீக இலக்கியப் பார்வையை திரு விசாரத்தினம் அவர்கள்

தந்துள்ளார்கள்.

இப்படிப் பல அருள் முத்துக்களோடு இச் சித்திரைமாதத்தில் சிங்காரமாக வருகிறது திருவருள்.

படிப்பது உங்கள் கடமை.

கரவை மு. தயாளன்

கவிதைப்பக்கம்

கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்?

பாரதிமார்

சொல்லடா! ஹரியென்ற கடவுள் எங்கே?
சொல் லென்று ஹிரணியன் தான் உறுமிக்கேட்க
நல்லதொரு மகன் சொல்வான்- தூணிலுள்ளான்
நாராயணன் துரும்பிலுள்ளான் என்றான்
வல்லபெருங் கடவுளிலா அணுவொன்றில்லை
மஹாசக்தி யில்லாத வஸ்து வில்லை
அல்லலில்லை அல்லலில்லை அல்லலில்லை
அனைத்துமே தெய்வமென்றால் அல்லலுண்டோ?

கேள்பா சீடனே! கழுதை யொன்றைக்
கீழான பன்றியினைத் தேளைக் கண்டு
தாளாப்பார்த் திருகரமுஞ் சிரமேற் கூப்பித்
சங்கரசங்கரவென்று பணிதல் வேண்டும்
கூளத்தை மலத்தினையும் வணங்கல்வேண்டும்
கூடிநின்ற பொருளைனத்தின் கூட்டம் தெய்வம்
மீளத்தான் இதைத் தெளிவா விரித்துச் சொல்வேன்
விண்மட்டும் கடவுளன்று மண்ணும் அஃதே

சுத்த அறி வேசிவமென் றுரைத்தார் மேலோர்
சுத்த மண்ணும் சிவமென்றே உரைக்கும் வேதம்
வித்தகனாம் குரசிவமென்றுரைத்தார் மேலோர்
வித்தையிலாப் புலையனு மஃதென்னும் வேதம்
பித்தரே அனைத்துயிருங் கடவுளென்று
பேசுவது மெய்யானால் பெண்டிரென்றும்
நித்தநூம் தருகினிலே குழந்தையென்றும்
நிற்பனவும் தெய்வமென்றோ நிகழ்த்து வீரே?

உயிர்களெல்லாம் தெய்வமன்றிப் பிறவொன்றில்லை
ஊர்வனவும் பறப்பனவும் நேரே தெய்வம்
பயிலுமுயிர் வகைமட்டு மன்றியிங்குப்
பார்க்கின்ற பொருளெல்லாம் தெய்வம் கண்டீர்
வெயிலளிக்கும் இரவி, மதி, விண்மீன், மேகம்
மேலுமிங்குப் பலபலவாம் தோற்றங் கொண்டே
இயலுகின்ற ஐடப்பொருள்கள் அனைத்தும் தெய்வம்
எழுதுகோல் தெய்வமிந்த எழுத்தும் தெய்வம்

இக் கவிதைப் பக்கம் பாரதியாரின் மரபுக் கவிதையுடன் தொடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப் பகுதியில் நீங்கள் எழுதலாம். உங்கள் எண்ணங்களை மரபுதவறாத கவிதைகளாக வடித்து எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். நாளைய எமது சந்ததிக்கு நாம் விட்டுப்போகவுள்ள தமிழை மரபு குழம்பாது விட்டுச் செல்வோம். நாம் புதுக்கவிதைகளுக்கு எதிரிகளல்ல. மரபுக்கவிதைகளை மனமார நேசிக்கிறோம். அவ்வளவுதான்.
-ஆசிரியர்-

திருவருள் திருமகள் அருள் ஞ்சீரு கிட்ட திருவருளுக்கு வாடித்துக்கள்!

திருவருள் கூடி திருவருள் என்னும் ஆன்மீக ஏட்டின் அகில வலம் ஆரம்பமாகிறது. கோபுரக் கலசத்தில் கடவுளைக் கண்டிடப் புலம் பெயர் தமிழர்க்குக் கலசம் ஆன்மீக இதழ் தரு நற்குணதயாளனின் சிந்தனையில் இருந்து திருவருள் ஆன்மீக இதழும் பிறக்கிறது. ஒரு முகத்தின் இரு விழிகள் இதனால் பார்வைப் பொருள் ஒன்றாகத்தான் இருத்தல் வேண்டும். இருக்க முடியும்.

ஒரு பார்வை கலசப் பார்வை கோபுரக் கலசத்துள் சோதியாய் யாபேரும் தொழுதிடும் பேரொளியாய் மானிடத்து உணர்வுகளுக்குப் புலனாகும் திருமேனித் திருவருவாய் வழிபாட்டுப் பொருளாய் வந்து அமர் இறைவனின் தெய்வத் தோற்றங்களையும் தெய்வீகத் திருவிளையாடல்களையும் போற்றிபாடியும் ஒழுங்கு முறைகள் அமைத்துக் கும்பிடும் செல்லும் மதவழிபாட்டினை புலம்பெர் மக்கள் தொடர்ந்தும் பேண செய்ய வேண்டியன குறித்த பார்வை.

மற்றைய பார்வை மறைகள் ஆகமங்களுள் மட்டும் அடங்காது கோபுரக் கலசத்திற்கு அப்பால் மனித உணர்வின் உலகத் தோற்றத்தின் அணுவாய் உறையும் ஆண்டவனின் பண்புகளைச் சுதந்திரமாகவும் தனித்துவமாகவும் கண்டிடும் முயற்சி. மனிதாய் பெருக்கே திருவருள் பெருக்கின் கண்கண்ட வடிவம் என்னும் தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மனிதாயத்தில் மனித நலத்தில் மானிடம் என்னும் அற்புதப் பெரும்படைப்பில் அணுவாய் அண்டமாய் அறிவாய் அறிவிப்பவனாய் ஆசிரியனாய் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு வினாடியும் எம்முடன் எம்முள் எம் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய்க் கலந்து நிற்கும் இறைவனைப் பற்றிய பார்வை - பாசம் - பரிதவிப்பு - பற்று - இதுதான் ஆன்மீகம். ஆன்மீகம் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு மதங்கள் மங்கி மறைந்து விடும். நான் என்ற அந்த ஆணவ முனைப்பு அடங்கி விடும். ஆன்ம ஈகம் -

தன்னையே கொடுக்கும் தன்மை - தோன்றி நாம், நமது, நாங்கள், நம் இனம், நம் மொழி, நம் தேசம் அதுவே நம் தெய்வம் என்ற உயர்நிலை தோன்றும். இதுதான் விஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞானத்தையும் ஒன்றாக்கும் செம்மை நிலை. இந்த யதார்த்தங்களைப் புறந்தள்ளாத தெய்வீகப் புரிந்துணர்வை புலம் பெயர் மக்கள் தம் மன உணர்வாகக் கொண்டு மக்கள் சேவையே மகேசன் பெரும் பூசை என்ற தன்மையுடன் வாழ இந்தப் பார்வையும் தேவை.

இரண்டு பார்வைகளை ஒரே இடத்தில் இருந்து காண முடியாது என்பதற்காகத்தான் இருவிழிகளை இடையில் இடை வெளியிட்டு மானிட உடம்பில் இறைவன் அமைத்து இருக்கின்றான்.

ஆனால் அந்த இரண்டு விழிகளினதும் பார்க்கும் பொருள் ஒன்றேதான். இதுதான் கலசத்தினதும் திருவருளினதும் ஒரே ஆசிரியன் என்னும் நற்குணதயாளனின் நிலை.

அவரது முயற்சி கை கூடத் திருவருள் திருமகள் அருள் இரண்டுமே கை கூட வாழ்த்தி விடை பெறுகின்றேன்.

அன்புடன்

பற்றிமாசுரன்

S.J.Fatimaharan BA, Special Diploma (Oxford), BSc, MA, MSc

விறகு எரிந்தது

ஒரு சமயம் ஒரு கிராமத்தில் அரசாங்க அதிகாரி ஒருவர் முகாம் இட்டிருந்தார். அன்று அந்த அதிகாரியின் சமையல் கூடத்திற்கு விறகு சேகரிக் கப் பல சிப்பந்திகள் கட்டைகளை வெட்டி கட்டாகக் கட்டி வைத்தார்கள். அவர்களுக்கும் அதிகமாகச் சமையிருந்தது. அச் சமயம் அங்கே சென்று கொண்டிருந்த சதாசிவரை யாரோ காட்டுமிராண்டியெனக் கொண்டு அவரை நிறுத்தி அவர் தலையிலும் ஒரு விறகுச் சமையை ஏற்றித் தங்களுடன் இட்டுச் சென்றார்கள். சதாசிவர் ஒன்றும் பேசாமல் பொதிமாட்டைப் போன்று கட்டையை சுமந்து சென்றார். மற்றவர்கள் சுமையைப் போடும் இடத்தில் தாமும் சுமையைப் போட்டார். திடீரென அக்குவியலில் தீப்பற்றிக் கொண்டது. அனைவரும் திகைத்துப் போனார்கள். முகாம் போட்டிருந்த அதிகாரியும் மற்றவர்களுமாக அவ் விடத்தில் திரண்டு விட்டார்கள். அனைவருக்கும் அப்பொழுது சதாசிவரின் பெருமை விளங்குவதாயிற்று. அனைவரும் அவரடிகளில் வீழ்ந்தார்கள்.

திருமயக்கொள்
 திருமயக்கொலைவில்
 இறவை - உகைசே நீ உணர்
 கால் - கண்கள் காண்பின்
 களி - மூக்கே நீ
 முலாம் - ஊசே ஊழ்த்து
 கண்டாம் - ஏருஞ்சே நீ
 திணையாம் - கைகள் கூடப்
 பித் திணை என் கிணையினை
 அடிக்கை விளக்குகின்றார்.
 ஆனால் இனிதே இந்நிலை
 மாதிக் கப்பம் கட்டிக்
 கடவுளைக் காணலாம் என்
 கீர் உணிகற்றன்மைமொற்
 சிதாந்நுதிக்மும் விடாபுர
 நிலைமங்களுக்கக் கிடைக்கும்
 குருக்களும் மாதிக் கலியுகற்
 திணை தாள் திருமயக்ள் என்
 னும் இந்ந ஆன்மீக சஞ்
 சிக்கையின் பண்ணுறை
 ஏடுடக்கி ஹைக்கிற்று.

ஆன்மீகம்

- ஒரு அறிமுகம்
 - ஈற்றிமாசரன் -

உலகாகவும் எல்லாமாகவும் திறைந்து இருக்கிறது என்ற அந்த உணர்வு வரும். மதங்கள் அந்த உருவமற்ற பேருணை உருவமுள்ள வடிவங்களாக உணர உறுதுணை செய்தாலும் அந்தப் பேரறிவை உணரும் நிலை தோன்றும் பொழுது மானிடமாய் மாண்புறு இவ்வுலகாய் நீக்கமற திறைந்து நிற்கும் பேரறிவு இறைவன் என்ற உண்மை நிலைபெற மத பேதங்கள் மறக்கப்பட்டு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற திருமூலரின் அந்த உன்னத பார்வை உருவாகும். இந்த மானிடத்தை பயனுற வாழ வைத்தல் என்பதே ஆன்மீகம்.

ஆன்மீகம் மதத்தினை உருவாக்கவா அல்லது மதத்தினைக் கடந்திடவா உதவுகிறது. இந்தக் கேள்வி தெளிந்த சிந்தனை

உள்ள அனைவரிடமும் எழுகின்ற இயல்பான கேள்வி.

அறியாமை அறிவு அகற்றி

அறிவினுள்ளே

அறிவுதனை அருளினால் அறியாதே அறிந்து

குறியாதே குறித்து அந்தக் கரணங்களோடும்

கூடாதே வாடாதே குழைந்து

இருப்பையாயின் -

பிரியாத சிவன் தானே பிரிந்து தோன்றி

பிரபஞ்ச பேதம் எல்லாம் தானாய்த் தோன்றி

நெறியாலே இவையெல்லாம் அல்ல வாகி

நின்று என்றும் தோன்றிடுவன் நிராதரன் ஆயெ

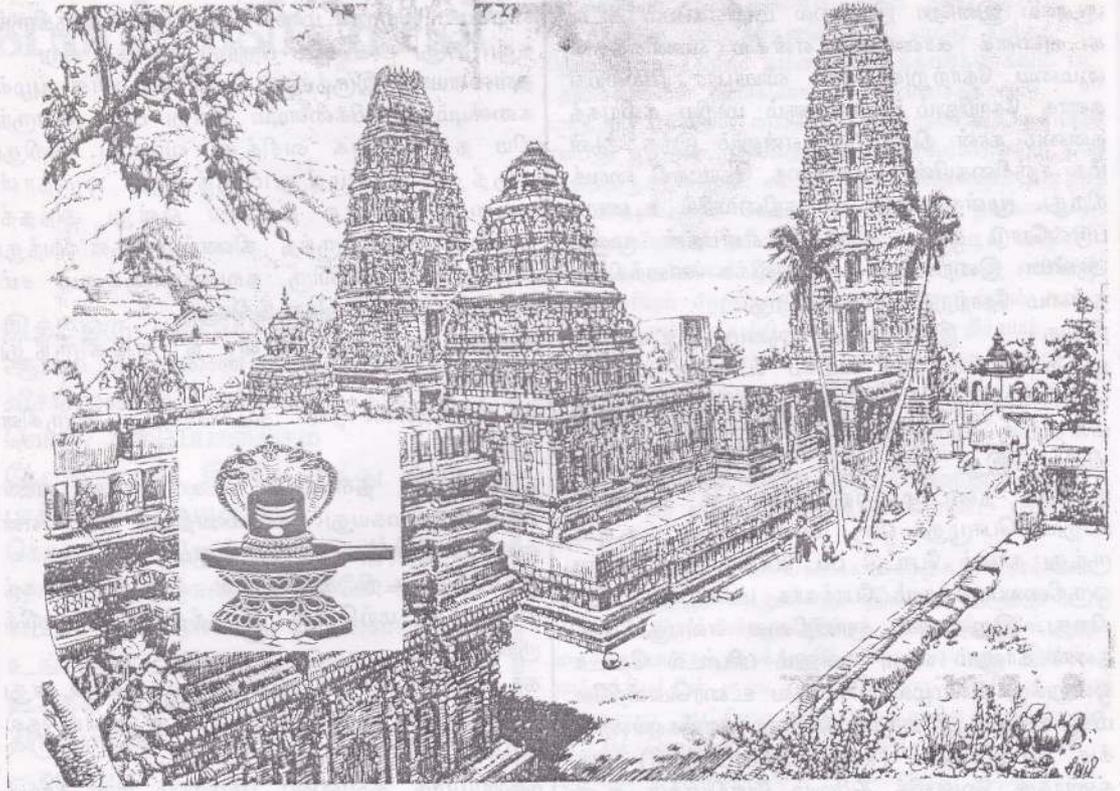
என்கின்ற அருள் நந்தி சிவனாரின் சிவஞான சித்தியார் பாடல் இந்தக் கேள்விக்கான தெளிந்த பதிலைப் பதிவாக்கியுள்ளது. அறியாமை இருள் அகலும் பொழுது அறிவின் உள்ளடிப்படையாக உள்ள பேரறிவாம் இறைவனைத் திருவருளாலே கண்டு கொள்கின்ற தன்மை உருவாகும். அந்த தெய்வீகப் பேரறிவை அடைந்து விட்டேன் என்று கூறுவதோ அல்லது அடைய முடியவில்லையே என்று வாடுவதோ அவனை உணர உதவாது. மாறாக தோன்றாத் துணையாக என் வாழ்வின் வழியாக என்னோடு வாழ்பவன் அவன் என்று மனங் குழைந்து வாழும் பொழுது தான் அந்தத் தெய்வீகப் பேரறிவு என்னுள்ளும் என்

மனிதச் செயற்பாடுகள் மூன்று நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒன்று உடல்சார் நிலைச் (Physical) செயற்பாடுகள். அடுத்தது உளசார் நிலைச் (Mental) செயற்பாடுகள் மூன்றாவது உயிர்நிலைச் செயற்பாடுகள் (Emotional) என்பவையே அம்மூன்று நிலைகளுமாகும். இந்த மூன்றாவதை ஆத்மீகம் (Spiritual) என்று கூடச் சொல்லலாம். “அன்” என்றால் உயிரளிப்பது என்று பொருள். இந்த அன் என்ற வேர்ச்சொல்லில் இருந்து தோன்றிய பதமே ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவின் ஈகம் அந்த ஆத்மா தருகின்ற உணர்வு அதுதான் ஆத்மீகம் அல்லது ஆன்மீகம் ஆகும். ஆக இந்த ஆத்மா தருகின்ற உணர்வை உணர்பவன் தன்னைத் தானே உணர்கின்றான். ஏனெனில் இந்த தான் என்கிற நினைப்பை முனைப்பாக்குவதே இந்த ஆன்மாதான். விழிப்பு கனவு தூக்கம் என்கின்ற உடல்சார் நிலைகளில் எல்லாம் ஏதோ ஒன்று மட்டும் இவற்றுக்கு எல்லாம் உள்ளாகாமல் எம்மோடு தொடர்ந்து வந்து எமக்கு தான் என்கின்ற ஒரு தான்மையை தனித்தன்மையை தருகிறது. இந்த தான்மையை தருகின்ற அந்த உயிரளிக்கும் ஆத்மா எம்முடல் வளர்ந்து சிதைந்து போகும் மாற்றங்களால் எம்புறத்தோற்றம் மாறுபட்ட நிலையிலும் அன்றிருந்த அதே ஆள்தான் நான் என்கிற தான்மையை

தருகிறது. தான்மை தன்மையை தருகிறது. தன்மை சுயத்தை தருகிறது. சுயநிர்ணயத்தை சரியாகக் கைக் கொண்டால் வாழ்வில் பாதுகாப்பு அமைதி என்பனவற்றை அனுபவித்து

மூலம் தான் ஆன்மா தன் ஆணவத்தால் உருவாக்கிய செயல்களில் இருந்து விடுபட முடியும் என்கிற அறிவை ஊட்டுகின்றது.

இந்த அறிவு தானே வராது அந்த ஆன்

எல்லாவற்றையும் கடக்கும் தன்மையை கடவுள் தன்மையை அனுபவிக்கும் தன்மை தோன்றுகிறது. இதுதான் ஆன்மா கடவுளைத் தேடுதல் அடைதல் என்பதன் பொருள். இது வாழ்வதன் மூலம் பெறப்பட வேண்டிய ஒன்று. கண்ணதாசனின் புத்தனும் வாழ்ந்து தான் தத்துவம் பேசினான் என்பதன் பொருள் இதுதான்.

இல்லறம் தனக்கென்று ஒரு வாழ்வை அமைத்து அதனை எது சரியோ எது இருக்கிறதோ அந்த பாதையில் செலுத்தி அதனை அடைவதைக் குறிக்கும். ஆனால் அவ்விதம் செய்யாது தான் என்ற முனைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் என்கின்ற ஆணவத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு சக்திதான் மாயை. மாயை ஆன்மாவுக்கு ஆணவத்தைக் கொடுப்பதன் மூலம் தற்காலிகமாக அதனை எல்லாம் நிறைந்த ஒன்றாகக் காட்டினாலும் காலப்போக்கில் அதே மாயை ஆன்மாவுக்கு அது ஏதோ ஒன்றுக்குக் கட்டுப்பட்டு இயங்குகிறது. அந்தச் செம்மையை சிவத்தைப் பற்றிப் பிடிப்பதன்

மாவை இயக்குகின்ற பேரான்மாவின் பிரம்மத்தின் அருளால் தான் ஏற்படல் வேண்டும் என்பதே திருவருள் கொண்டே ஆன்மா முத்தி பெறல் வேண்டும் என்பதன் பொருள்.

இந்த திருவருளை அடைகின்ற வழிகளாகத் தான் தமிழர் ஆன்மீகத்தில் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்கின்ற சமயப் படிபுகளை நம் முன்னோர்கள் வளர்த்தனர். உடல் சார்நிலையில் மெய் கொண்டு அதாவது உடல் உழைப்புக் கொண்டு ஆன்மாவை இறைவனை அனுபவிக்கும் நிலைக்கு உயர்த்துவது சரியை.

உளசார்நிலையில் தெய்வ சிந்தையினை வளர்த்து அதனை வழிபட்டு அதற்கே அடிமையாகிப் பாலும் நெய்யும் பழமும் கொண்டு அர்ச்சித்து வழிபட்டு முறைகளை ஆலயங்களை தோற்றுவித்து ஆன்மா இறைவனை அனுபவிக்க வைக்கும் நிலை கிரியை. திருநாவுக்கரசர் திருவரங்கமாலையில்

இதனை - தலையே நீ வணங்காய் - கண்
காள் காண்மின்களோ - மூக்கே நீ முரலாய் -
வாயே வாழ்த்து கண்டாய் - நெஞ்சே நீ
நிணையாய் - கைகள் கூப்பித் தொழீர் என
கிரியையினை அழகாக விளக்குகின்றார்.
ஆனால் இன்றோ இந்நிலை மாறி கப்பம் கட்டி
கடவுளைக் காணலாம் என்கிற வணிகத்தன்
மையை தோற்றுவிக்கும் வியாபார நிலையங்
களாக கோயிலும் குருக்களும் மாறிய கலியுகத்
தன்மை தான் திருவருள் என்னும் இந்த ஆன்
மீக சஞ்சிகையின் பயணத்தை தொடக்கி வைக்
கிறது. மூன்றாவதான யோகநிலையில் உணரப்
படுவரோடு ஒட்டி வாழ்தல் என்பதன் மூலம்
ஆன்மா இறைவனை அனுபவிக்க வைக்கின்ற
தன்மை தோற்றுவிக்கப் படுகிறது.

இங்கு இறைவனை ஆன்மா உணருத
லுக்கு விடயங்களின் வழியே போகாது மனதை
ஒருநிலைப்படுத்தி தியானிக்கும் பக்குவத்தை
மனதிற்கு பயிற்றுவிக்கும் தேவை ஏற்படு
கிறது. இது இன்றைய பணப்பொருளாதார
உலகில் நடைமுறைத்தன்மைக்கு சவாலாக
மாறும் பொழுது ஒரு மண்டபத்தில் கூடியி
ருந்து தாளம் போட்டு பாட்டுப்பாடி ஆன்மாவை
ஒருநிலைப்படுத்தும் போக்காக மலின்பட்டு நிற்
கிறது. இறுதியான ஞானநிலை என்பது அந்
தணர் காணும் வரவு என்னும் பரிபாடல் தொடர்
ஒன்றுக்கு பரிமேழலகர் எழுதிய உரையொன்றிலே
மிக அழகாக விளக்கப்படுகிறது. ஊன்கண்ணார்
க்கு படிமையினும் (உருவவழிபாட்டிலும்) அந்
தணர்க்கு வேள்வித் தீமியும் யோகியர்க்கு உள்
எத்தினும் ஞானியர்க்கு எவ்விடத்தும் வெளிப்
படுதலான் சுடர்வளப்பாடு கோடலை அந்தணர்
காணும் வரவு என்றார் என்பது அவ்வுரை. இ
தன் மூலம் மதங்கடந்து மானிடத்தின் மனிதாயத்
தில் இறைவனைக் காணும் நிலை தான் ஞான
நிலை என அழகாகப் பரிமேழலகர் உரைசெய்
கின்றார். இந்த உன்னத நிலையில் தான்
திருவருள் பயன் உச்சமாக அமையும். முழுமனித
விடுதலை மண்ணின் மக்களின்
விடுதலை அந்த விடுதலைதான் எங்கும் சத்
தியத்தை நிலைப் படுத்தி நன்மைத்தனங்களைப்
பெருகச் செய்து சிவத்தை நிறுவி சுந்தரத்தை
அழகை தோற்றுவித்து புறத்திலும் அகத்திலும்
மகிழ்வை நிறைவை கொடுத்து இவ்வையத்தில்
வாழ் வாங்கு வாழ்வதன் மூலம் வானுறையும்
தெய்வமாகவும் மானிடனை உயர்த்தும் அதற்
கான சிந்தனைகளை தளத்தை தான்மையை
தன்மையைத் தருகின்ற திருவருளாக இந்த
திருவருள் சஞ்சிகை உலகசஞ்சாரம்
செய்ய இறையாசி வேண்டி விடைபெறுகின்றேன்.

தவளைகள்

கிணறு ஒன்றில் தவளை ஒன்று வசித்து வந்
தது. அது நீண்டகாலமாக அக்கிணற்
றையே இருப்பிடமாகக் கொண்டு வாழ்ந்திருந்
தது. அது அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்த சிறு
தவளையாக இருந்தது. தண்ணீரிலுள்ள புழக்
களையும் கிருமிகளையும் தின்று பலம் பொருந்
திய தவளையாக வசித்து வந்தது. சிறிது
பருத்து கொழுத்துமிருந்தது. ஒருநாள்
கடலைச் சார்ந்த தவளை ஒன்று அந்தத்
தவளை வசித்திருந்த கிணற்றுக்குள் வந்து
வீழ்ந்தது. அவ்விரு தவளைகளுக்கும் சம்
பாசனை நிகழத் தொடங்கியது.

கிணற்றுத் தவளை: நீ என்கிருந்து
வருகிறாய்?

கடற்றவளை: நான் கடலிலிருந்து வருகின்
றேன்.

கிணற்றுத் தவளை: கடலா அதன் வண்
ணம் எத்தகையது? வண்ணத்தில் அது என்
னுடைய கிணற்றளவு இருக்குமா?

இங்ஙனம் கூறி கிணற்றின் ஒரு பக்கத்
திலிருந்து மற்றொரு பக்கத்திற்குத் தாவிக்
குதித்தது.

கடற்றவளை: ஏ நண்பா கடலை உனது
சிறிய கிணற்றோடு நீ எவ்வாறு ஒப்பிடுதல்
கூடும்?

கிணற்றுத் தவளை: (மீண்டும் ஒரு தாவுத்
தாவி) உன்னுடைய கடல் இவ்வளவு
பெரியதாக இருக்குமா?

கடற்றவளை: உன்னுடைய கிணற்றோடு
கடலை ஒப்பிடும் முட்டாள்தனத்தை என்
னவென்று சொல்வது?

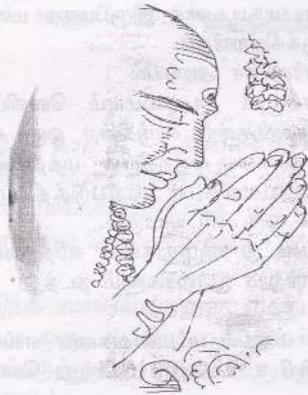
கிணற்றுத் தவளை: நல்லது! என்னுடைய
கிணற்றை விடப் பெரியது வேறொன்றும் இருக்
கமுடியாது. இந்தக் கிணற்றைவிட பெரியது
ஒன்றுண்டா? அப்படி உண்டு என்று சொல்
லுகின்ற இவன் பொய்யன். இவனை இங்
கிருந்து வெளியேற்றவேண்டும்.

இத்தகைய குறகிய நோக்கங்கள்தான் நம்
முடைய வளர்ச்சிக்கு என்றும் இடைஞ்சலாக
உள்ளன.

(விவேகானந்த சுவாமிகள் தனது சிக்காகோ
பிரசங்கத்தின்போது கூறிய சிறு கதையாகும்)

எனக்குள் நான்

இது ஒரு படைப்பாளியின் ஆன்ம விசாரணை. இத்தகைய விசாரணையும் பார்வையும் ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்கும் தேவையாகும். இதிலே வந்து போகும் பாத்திரங்கள் வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கலாம் வாழ்ந்து முடித்துமிருக்கலாம். இதிலே வரும் சம்பவங்கள் அல்லது பார்வைகள் உங்களை எங்காவது நெருடினால் உங்கள் பேனாவை எடுத்துத் திருவருளுக்கு அறியத்தாருங்கள்.
-ஆசிரியர்-

புலவர் சிவநாதன்

தொன்மம் பற்றிய விழிப்புணர்வும் , பற்றும், பக்தியும் உள்ள என் போன்றவர்களைப் புரிந்து கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகமிகக் குறைவானதென்ற உண்மையை நான் பூரணமாக அறிவேன். மரபு என்றும் விழுமியங்கள் என்றும் வரலாறு என்றும் சிந்திப்பது பிற்போக்குத் தனமெனவும் மூடக் கொள்கைகளின் அடித்தளத்தில் எழுப்பப்படும் முட்டாள்தனமெனவும் எமது தாயகத்திலும் தமிழகத்திலும் தம்மைப் படித்தவர்களாகவும் பட்டதாரிகளாகவும் நம்பிக்கொண்டு நாவசைத்த பலர் கருத்துப் பதிவுகள் வைத்துச் சென்றுள்ளனர். வரலாறு என்பது ஓர் வரட்டு வேதாந்தம் என்றவர்களையும் நான் சந்தித்திருக்கின்றேன். விஞ்ஞான விந்தைகளும் நாகரிகத்தின் உந்தல்களும் கொடிகட்டிப் பறக்கும் நவகாலயுகத்தில் முன்னோரின் தரிசனங்கள் அவர் காட்டிய வாழ்வியற் தத்துவங்கள் இலக்கிய வெளிப்பாடுகள் என்றெல்லாம் பேசியும் எழுதியும் நேரத்தை வீணடிக்கும் கூட்டம் என எம்மைப்பற்றி விமர்சிப்பவர்கள் நிச்சயம் இருந்துதான் ஆவர்கள் என்பதில் எனக்கு எதுவித ஐயமுமில்லை. புதுமையைக்கண்டு புதுமை வளர்க்கிறோமென்று கூறிக்கொள்ளும் புதுமுகங்கள் வந்து போய்க்கொண்டிருக்கும் யுகம்து. புதுமையெனும் தீ கண்டு பூரித்துப் பறந்து சென்று அத்தீமினிலே தம்மைப் பொசிக்கிக் கொண்ட புறநீசல்கள் பல.

தமிழ் பேசும் நல்லூலகில் பல்கலைக்கழக சாம்ராச்சியம் ஒன்று இருந்து வந்துள்ளது. இன்றும் இருந்து கொண்டேயிருக்கின்றது. இந்தச் சாம்ராச்சியத்தின் பலத்தைச் சுலபமாகப் புறக்கணித்துவிடமுடியாது. இந்தச் சாம்ராச்சியத்தின் குடையின் கீழ் ஒரு பேராசிரியக் கொற்றம் தனது ஆட்சியை நடத்தி வந்துள்ளது. இன்றும் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்தக் கொற்றத்தின் ஆசியும், ஆசீர்வாதமும் , அங்கீகாரமும் பெற்றுக் கொள்ளாத எவரையும் இவர்கள் எழுத்துலகிலும் இலக்கிய உலகிலும் வாழ விடமாட்டார்கள். இதற்கு மாறாக, எதைக் கிறுக்கினாலும் எப்படிக்கிறுக்கினாலும் இவர்களின் பாதபூசை செய்பவர்களை இவர்கள் கைகொடுத்துத் தூக்கி அவர்களை மாற்போடணைத்துத் தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்வது இவர்களது மரபுகளுட்தலையாயது. பட்டம் பெறவும் பதவி பேணவும் பரிசுகள் பற்றிக் கொள்ளவும் இவர்கள் தயவே வேண்டுமென்ற நியதியை உருவாக்கி உள்ளார்கள். புத்திஜீவிகள் என்ற பட்டயத்தைத் தலையிலே கிரீடமாகச் சூடிக்கொண்ட வித்தகர்கள். நேற்றுவரை தேசம், தேசியம் என்ற சிந்தனைகளைக் கொச்சைப்படுத்தி அவற்றைக் குற்றுமிரோடு துடிக்கவைத்த ஒரு சில பேராசிரியர்களும் இவர்களது பல்லக்குக் காவிகளும் படைப்பாளிகளும் இன்று தேசக்குகைக்குள்ளும் தேசிய மனைக்குள்ளும் வந்து கூடிக் கொண்டுள்ளனர். இவர்களின் தூய்மையிலும் இதய சுத்தியிலும் எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை பிறக்கவில்லை. இவர்கள் விஷத்தைத் தமக்குள் பதுக்கி வைத்துக் கொண்டு வெளிக்கு மட்டும் வரலாற்றுப் பார்வை கொண்டபவர்களாகத் தம்மை வெளிப்படுத்த முயல்கின்றார்கள். காலத்தின் கட்டாயத்தால் தம்மைச் சுற்றி ஒரு தேசப்

போர்வையைப் போர்த்திக் கொண்டு பார்வலம் வருகின்றனர்.

இவர்கள் வெற்றிடத்துக்குள் நின்றுகொண்டு கவிதைக்கும் இலக்கியத்துக்கும் வரைவிலக்கணம் வழங்கி வருகின்றனர்.

இவர்களின் தத்துவத்தளம் முற்று முழுதாக அந்நியத்தின் ஆதிக்கத்தில் கட்டியெழுப்பப்பட்டதென்பது ஓர் உண்மையாகும்.

மூச்சுக்கு மூச்சு பேச்சுக்குப் பேச்சு வரிக்கு வரி வார்த்தைக்கு வார்த்தை அந்நியத் தத்துவமேதைகளையும் இலக்கிய வரிகளையும் மேற்கோள் காட்டிப் பழகிய இவர்கள் இன்று தமிழ்த் தேசியத்துவத்தையும் தேசத்தையும் உச்சரிக்க முயல்வது ஓர் உதட்டுச் சங்கதியாகவே தோன்றுகின்றது. இவர்கள் நம்பிவந்த அந்நியத் தத்துவங்களில் தமிழ்த் தேசம், தேசியம், வரலாறு, வாழ்வியல் எனபன பற்றிய தெளிவான வழிகாட்டல்களோ, விழிப்புணர்வோ வழங்கப்படவில்லையென்பதை இவர்களது அகத்தன்மையை உய்த்துணரக் கூடியவர்கள் நிச்சயம் உறுதிப்படுத்துவார்கள்.

கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு கருத்துரை வழங்குவதன் மூலம் தாங்களும் ஞானிகளாகிவிடலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இவர்களிடம் இருப்பதுபோற் தெரிகின்றது.

அகத்தெழும் உணர்வு சார்ந்த பொருளை முக்கியப்படுத்திய வரலாறு தமிழுக்குண்டு. தனம், செல்வம், சொத்து என்ற பதங்கள் அகப் பொருளையும் உள்ளடக்கியுள்ளன.

பண்பாடு, மனிதநேயம், உலக நடப்பு, புதியன ஏற்றல் போன்ற மாண்புகள் தமிழின் பலங்கள்.

ஆன்மீக தரிசனம், தூரநோய்கள் கடந்து தெரிகின்ற ஆன்ம விவாபகம், அக ஆற்றல்கள், சித்தர் தத்துவ வைத்திய வழிபாட்டு வழிகாட்டல்கள் என்ற பல தளப் பார்வைகளோடு எந்த ஆக்கிரமிப்புக்களாலும், அடக்குமுறைகளாலும் அந்நிய ஊடுருவல்களாலும் தகர்க்கப்படாது உடைக்கப்படாது தாழ்த்தப்படாது தலைதூக்கி நின்று தரணியைத் தழுவிக்கொள்ளும் தார்மீகம் தமிழின் தனித்துவமாகும். எதிர் வீச்சுக்களை எதிர் கொண்டு மரபின் வேர் சிதையாது புதுமைகளுக்கு முகங்கொடுத்து நிலை நிற்கும் பெருமை தமிழுக்குரிய தனிப்பெருமை.

அறிவுக்கு அடியும் முடியும் இல்லை என்று கண்டு கொண்டவர்களின் ஆன்மீக ஆராதனைகளால் பூசிக்கப்பட்டதாற்றான் என்று எப்பொழுதும் எக்கணமும் எதிர்ப்படும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு இடங்கொடுக்கும் இதயமுள்ளவளாக எமது தமிழ்த்தாய் இருந்து வருகின்றாள்.

அறிவுக்கு அடியும் முடியும் கண்டுவிடுவோம் என்றும் கண்டுவிட்டோம் என்றும் எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் எம்மிடம் இருக்கிறது என்றும் பறைசாற்றிக்கொண்டவர்கள் பாடையேறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் கல்லாதது உலகளவு என்று கொண்ட தமிழ்த் தெய்வமோ பாடையேறாத பாடையாக வளரும் வாழ்வியல் கண்டு தளராத உளத்தோடு பாரினை வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறாள். கலையையும் கவிதையையும் இலக்கியத்தையும் எங்

கள் கைப்பிடிக்கும் அடக்கிவிட்டோம் என்று தலையுயர்த்திக் கத்தியவர்களும் அவர்களது படைப்புகளும் நமது வாழ்க்கை வட்டத்துக்குள்ளேயே வலுவிழ்து படுத்துவிட்டன.

மதுபோதையும் மதுவிண்டியும் ஒழுக்கங்கெட்ட வாழ்வும் அறத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவ இயக்கமும்தான் இவர்களின் பலரது படைப்புக்கு சீவாதாரமாக மிளிர்ந்துள்ளன! இதனாற்றான் இவர்களின் பலர் கண்மூடுவதற்கு முன்னரே இவர்களது படைப்புகள் கண்மூடி விடுகின்றன.

உயரிய இலட்சியத்தோடு உலகின் மேன்மையே இலக்காகவும் ஒழுக்கமும் அறமுமே தமது நம்பிக்கையாகவும் இறை பத்தியே தமது பிறவியின் நோக்காகவும் கொண்டவர்கள் படைக்கும் படைப்புக்களே உலகில் என்றும் அழியா வரம் பெற்று காலத்தையும் கர்ச்சனைகளையும் கடிப்புகளையும் வெடிப்புகளையும் வென்று நிலை கொள்கின்றன.

உண்மை, சத்தியம், தர்மம், நீதி இவற்றைப்பற்றிக் கொள்பவர்களை நித்திய வாழ்வின் நிரந்தரப்பேற்றினை அடைகின்றார்கள்.

இவர்களின் படைப்புகளிற் குள்ளும் பலவீனங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அப்படைப்பாளிகள் வாழும் உலகின் நம்பிக்கைகளை இவர்களும் பிரதிபலிக்கத்தான் செய்கின்றார்கள்.

ஆனால் இப்படைப்புக்களுள் படைப்பாளி தன் அக ஒளியையும் அக ஓசையையும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டேயிருக்கின்றான்.

சத்தியத்தை, தர்மத்தை அவன் விகவாசிப்பது அவனது படைப்புக்குள் அவ்வப்போது தோன்றி நிற்கின்றது.

மெய்ஞ்ஞானத்தின் அடிமைகளைச் சாடும் சிலர் இன்று தாம் விஞ்ஞானத்தின் அடிமைகளாகியிருப்பதை மறந்து விடுகின்றார்கள். தேசியத்தின் பக்தர்களைச் சாடும் பலர் இன்று தாம் அந்நியத்தின் அடிவருடிகளாக இருப்பதை மறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

இதன் பாதிப்பு சர்வதேச அரங்கில் தமிழின் பிரயோகமும் ஆயுமையும் வெளிப்பாடும் ஆழங்குன்றி அகலங்குன்றி வருகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் எமது இளைய சந்ததியின் மத்தியில் ஒரு பயங்கரமான விளைவினை ஏற்படுத்தி வருவது கவலைக்கிடமான ஒரு விடயமாகும். வேரைத் தறித்துவிட்டு விழுதுகளை எறித்துவிட்டு மரத்தைக் காப்பாற்றும் முயற்சிகளும் நடந்து வருகின்றன.

அவ்வப்போ என் மனதில் பட்டவைகளை எவ்வித ஒளிவுமறைவுமின்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன்.

என்போன்ற படைப்பாளிகளின் சத்தியசோதனைகள் இதனைப்போல் ஏராளம். மெளனமாக இருப்பவர்கள்தான் பலர். எனக்குள் நானே உரையாடிக் கொள்வதுண்டு. இத்திருவருள் சஞ்சிகையில் என்னுடைய இந்தச் சத்தியசோதனை தொடர்ந்து வரும். (இன்னும்வரும்..)

வாய்மையே வெல்லும்

வைத்திய கலாநிதி அ. விசாகரத்தினம்

இயமென்பது உணர்வோவியம். இதனை நாம் கற்பனை எனக் கூறுகின்றோம். இந்தக் கற்பனையை அடிப்படையாக வைத்தே நமது வாழ்வு அமைகின்றது. இந்த எண்ணமே வடிவம் என்ற தத்துவம் ஆகும். உயிரின் உணர்வு உருவாகும் இடத்தை நாம் அகம் (உள்ளம்) எனக் கூறுகின்றோம். இதனால் அகத்துள் உருவாகும் உணர்வு ஒவியத்தை அகத்தியம் எனக் கூறியிருக்கிறார்கள் ஞானிகள்.

அகத்துள் துளும்புகின்ற உணர்வின் ஒவியங்கள் சொல் தோன்றுதற்கு முன்பு ஆத்மாதனியாகக் காணும் காட்சியாகும்.

இக் காட்சி அலைகள் மொழியால் நகருகின்ற மனத்திரையில் விழும்பொழுது அவை சொல்லோவியங்களாக மாறிப் பின் வாக்கியங்களாக வடிவெடுக்கின்றன.

இந்த வாக்கியங்களை எமது மதிநுட்பத்திற்கமைய ஒரு லட்சியத்தை இலக்காக வைத்துப் பயன்படுத்தும்பொழுது அது இலக்கியமாக வெளிப்படுகின்றது.

ஆகவே அகத்தியத்தின் பரிணாமத்தில் நான்காவது பரிமாணமே இலக்கியமாகும். இதில் அகத்துள் கண்டகாட்சியின் தத்துவம் அலுக்குலைந்துவிடாது இலக்கியத்திலும் பிரதிபலிக்க வைப்பதே ஓர் இலக்கிய கர்த்

தாவின் தலையாய கடமையாகும்.

இலக்கியங்களில் மெய்ப்பொருளை மையமாகக் கொண்ட இலக்கியங்களே சாகா இலக்கியங்களாகும். இவை காலம் காலமாகத் தொடர்ந்தும் போற்றப்படுகின்றன.

தமிழ் அறிஞர்கள் தங்களிடம் உள்ள தற்பெருமைகளையும் தர்க்க வாதங்களையும் சைவிட்டுப் பழம் தமிழ் இலக்கியங்களில் பொதிந்து நிற்கும் சைவத்தின் தத்துவங்களை நன்கு விளங்கி அவற்றின் அறிவியல் நிலைக்கு அர்த்தங்கண்டு எமது எதிர்காலச் சந்ததியினரும் சைவத்தை விளங்க வைக்கவேண்டும்.

தற்காலத்தில் மெய்ப்பொருள் பற்றிய இலக்கியங்களை படைக்கும் படைப்பாளிகள் அருகிவருகின்றனர். காரணம் தற்காலக் கல்வி முறையில் மெய்ப்பொருள்பற்றிய கல்விமுறை கிடையாது. இதனால் முற்கால இலக்கியங்களில் பொதிந்திருக்கும் அரும்பெரும் தத்துவங்களை தற்காலக் கல்விமான் களால் விளக்கி விளக்கங்கொடுக்க முடியவில்லை.

இயல் என்பது யாது? இது இலக்கியத்துள் நின்ற தத்துவத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்து அதன் நெறி தவறாது செயற்படுத்தும் இயல் புடைய இயல் ஆகும். இச் செயல்பாடு முற்காலத்தில் இசை வாயிலாகவும் நாடகத்தின் வாயிலாகவும் அவை மக்கள் முன் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் அக்காலத்தில்

இவை இயல், இசை, நாடகம் என மூத்தமிழ் ஆகப் போற்றப்பட்டன. ஆனால் இதன் அடிப்படைத் தாற்பரியத்தை நன்கு ஆராய்ந்து பார்க்கும்பொழுது இதில் இயம், இயல், இசை, நாடகம் என நான்கு பரிமாணங்களைக் காணக் கூடியதாக உள்ளது.

இந்த நான்கு வெளிப்பாடுகளும் எமது தமிழுக்குத்தான் உண்டு என நாம் கூறுவது

கலைகளே.

முற்காலத்தில் இலக்கியங்களில் பெரும் பான்மையானவை இயற்கையை (வேதத்தை) மையமாக வைத்தே கூறப்பட்டிருக்கின்றன. வேதம் என்பது பிரபஞ்சமாகும். இது பிராணனாலும் பஞ்ச பூதங்களாலுமான இயற்கையின் முழுமையாகும்.

இந்த இயற்கை சதா இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. இது எதனால் இயங்குகின்றதென்றால் காலமென்னும் செயலால் (சக்தி) இயங்குகின்றது. இப் பிரபஞ்சத்திலுள்ள யாவும் காலத்தின் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் செயற்பாட்டு விதிகளுக்கு அமைய தோன்றி வாழ்ந்து மறைகின்றன. உதாரணமாக நாம் காலத்தால் பிறக்கிறோம். காலத்தில் வாழ்கிறோம். ஈற்றில் காலமாகிவிடுகின்றோம். இதனால்தான் இக்காலத்தை நாம் காலன் என அழைக்கின்றோம்.

இக்காலமென்னும் சக்திக்கு காரணமாக இருப்பது யாது? காலத்தைக் காரியமாகக் கொள்ளுமிடத்து அதற்குரிய காரணம் காலத்திற்கு முற்பட்டதே. ஆதலால் காலத்திற்குக் காரணமாக நிற்கும் தத்துவம் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய காலத்தின் விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அழிவற்ற மெய்ப்பொருளாகி விடுகின்றது.

இவ்விதம் காலத்தைக் கடந்து நிற்கும் இயங்கியலுக்கும் அப்பால் இந்த மெய்ப்பொருளாகிய தத்துவம் இருப்பதால் இது கற்பனை கடந்த சுயஞ்சோதியாக நிற்கின்றது.

இந்த அழிவற்ற சுயஞ்சோதியை மையக் கருவாக வைத்தே, சோதிவான் அவன், வேதநாயகன், பொன்னார் மேனியன், கங்கை வேணியன், பொங்கரவணிந்தவன், புராந்தகன், பூதநாதன், என்று எல்லாம் அதை மனித வடிவில் உருவகப்படுத்திப் போற்றிப் புகழ்ந்து திருமுறைகளாக இலக்கியங்கள் படைத்திருக்கின்றார்கள்.

விண்டு விளக்கமுடியாத இந்த அற்புத தத்துவத்தை ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆமிரம் திருநாமம் பாடிநாம் தெள்ளேணம் கொட்டோமோ! இவ்விதம் அதன் உண்மை நிலையையும் கூறியிருக்கின்றார்கள். இந்த அழிவற்ற சோதிநிலையை ஆதி தமிழர்கள் சைவம் அதாவது அலகிலா ஆதம்

வடிவம் எனப் போற்றி அதன் நெறி வழியில் சத்திய வாழ்வு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். அதனால் அக்காலம் வேதகாலமென அழைக்கப்பட்டது. இது நாலாயிரம் ஆண்டிற்கு முன்பு இருந்த நிலையாகும்.

ஆனால் அதன்பின் பாரசீகத்திற்கு வடமேற்கே நிகழ்ந்த ஒரு பெரும் பூகம்பத்தால் இடம் பெயர்ந்து தெற்கே வந்த ஆரணயர் என்ற ஒரு இனம் தமிழர்கள் மத்தியில் வந்து புகுந்து பரவியதால் தமிழ் தரப்படுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது.

சைவம் தாழ்த்தப்பட்டது. வைஷ்ணவம் போற்றி வளர்க்கப்பட்டது. இதனால் தமிழ் கலை கலாசார விழுமியங்கள் கலப்படமாக்கப்பட்டு இதனால் இன்று தமிழ் இனம் இரண்டும் கெட்ட கலாசாரத்திடையே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது.

இந்த நிலை மாறவேண்டும். மாற்றி அமைக்கப்படவேண்டும். இதற்கு தமிழ் அறிஞர்கள் தங்களிடம் உள்ள தற்பெருமை களையும் தர்க்க வாதங்களையும் கைவிட்டுப் பழம் தமிழ் இலக்கியங்களில் பொதிந்து நிற்கும் சைவத்தின் தத்துவங்களை நன்கு விளங்கி அவற்றின் அறிவியல் நிலைக்கு அர்த்தங்கண்டு எமது எதிர்காலச் சந்ததியினரும் சைவத்தை விளங்க வைக்கவேண்டும்.

சைவத்தின் இயல்களாகிய உண்மை, வாய்மை, தூய்மை, எளிமை, இனிமை ஆகிய நெறிகளை அவர்களும் கடைப்பிடித்து சைவத்தைப் போற்றிப் பேண வைக்கவேண்டும்.

இதையே திருமுலர்

வேதத்தைவிட்ட அறமில்லை வேதத்தில் ஓதத்தகும் அறம்யாவும் உளதற்க வாதத்தை விட்டு மதிஞர்வளமுற்ற வேதத்தை ஓதியே வீடு பெற்றாரே

பெண்களும் படிக்கலாம்

உபநிடதங்களை இயற்றிய சிலர் பெண்கள். ஓளவையார், நற்சென்னையார், காக்கைப்பாடினியர், பொன்ற பல பெண் மணிகள் இலக்கியங்களைப் படைக்கும் ஆற்றல்மிக்கவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். மீரபாய்போன்ற பக்கைகள் சீர்திருத்தக் கருத்துக்களை வலியுறுத்தும் பஜனைப் பாடல்களைப் பாடிருக்கிறார்கள். பொதுவாக பெண்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள இந்து சாத்திரங்கள் தடையாக இருந்திருக்கவில்லை.

விஞ்ஞான ஆய்வுகள் இவ்வாறு பல மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சில உண்மைகளைக் கண்டு பிடித்த பொழுதும் இவற்றின் உண்மைத் தத்துவங்களை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ளப்படவில்லை. எனினும் விஞ்ஞானிகள் உயிர் தங்குகின்ற உடல்களைப் பற்றிய ஆய்வுகளிற் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்தி வந்துள்ளார்கள்.

ஐயம் அளவைகளையும் துணையாகக் கொண்டு கடவுள், உயிர், உலகம்(பாசம்) எனும் மூன்று பொருள்களும் என்றும் உள்ள பொருள்கள் என நிரூபித்துள்ளனர். எனவே பதி, பசு, பாசம் என்ற மூப்பொருளும் உண்மைப் பொருள்களே என்று உலகோர்க்கு அறிவுறுத்தியவர்கள் சைவ சித்தாந்திகளே!. அறிவியல் வரலாற்றிற் சைவ சித்தாந்திகள் எடுத்துக் காட்டிய உண்மைகளை இன்றைய விஞ்ஞானிகள் இதுவரை தகர்த்தார்களில்லை.

நானார்? என் உள்ளமார்? ஞானங்கள்

திருமதி சௌபாக்கியம் குலசீங்கம்

எனவே அறிவியல் வரலாற்றிற் சைவ

ஆனால் இந்த உடலுக்கு வேறாகியதும் உடலுடன் ஒரே காலத்திற் சேர்ந்து கூடியிங் குகின்றதுமான நான் யார்? என்பதுபற்றி ஆராய்ந்தார்களில்லை. ஒருடலுடன் உயிர் ஏன் கூட்டப்படுகின்றது? சாவின்போது உயிர் ஏன் எவ்வாறு உடலை இயக்கமற்றதாகக்கிவிட்டுப் பிரிந்து செல்கின்றது? உயிரின் குறைபாடுகள் யாவை? உயிரின் விருதலை என்பது என்ன? என்பனபோன்ற பல ஐயங்களுக்கெல்லாம் விடைகளைத்தேடித் தத்துவாசிரியர்கள் பல்லாயிரமாண்டுகளாக ஆராய்ந்து வந்துள்ளார்கள் என்பதனை உலகின் பல்வேறு சமயத்துவ வரலாறுகள் தெரிவித்துள்ளன. இந்திய தத்துவ ஆசிரியர்களிற் சிலர் காணப்படும் உலகத்திற் காணப்படாதவையான உயிரும், கடவுளும் இல்லை என மறுத்தனர். இதற்குக் காரணம் இவர்கள் கையாண்ட அளவைகளின் குறைபாடேயாகும். உயிர் என்றொரு பொருள் இல்லை என்று கூறிவிடுவது மிக

சித்தாந்திகளின் சித்தாந்தங்களுக்கு தனித்துவ இடமுண்டு. இன்றைய விஞ்ஞானம் ஐம் பூதங்களின் இரசாயனச் சேர்க்கையினால் உருவாகிய அணுத் தொகுதிகளாலான உடலையும் இரத்தத்தையும் எலும்பையும் பற்றியே தெளிவாக்கியுள்ளது. ஆனால் இவ்வாக்கைக்குள் உள்ளீடாய் நிற்கும் தத்துவமமான, மனம் முதலிய சூக்கும், காரண உடம்புகளைப் பற்றியோ அல்லது இவ்வுடலை ஒரு நியதிக்குட்பட்டு இயக்கிக்கொண்டிருக்கிற உயிரைப் பற்றியோ ஆராய ஆற்றலற்றதாக இருக்கின்றது. நானார்? என் உள்ளமார்? ஞானங்களார்? என்று மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்திற் கேட்டிருந்த அல்லது வந்தமாறு எங்ஙனே? போமாறு ஏதோ? என்று திருநாவுக்கரசர் கேட்டிருந்த கேள்விகளுக்கோ பதில் அளித்திருப்பது சைவ சித்தாந்தமே ஆகும். இப் பிரபஞ்சத்தின் செவ்விய அமைப்பிற்கும் அதன் நியதி தவறாத சீரிய இயக்கத்திற்கும் மூலமாக அமைந்த எல்லா உண்மைகளையும் சைவ சித்தாந்தம் அறிவியல் விளக்கங்களுடன் வகுத்திருக்கின்றது என்பதனை, அதனைத் தெளிந்தவரே உணர்வர்.

இலகுவானதாகும். ஆனால் உயிர் என்றொரு பொருள் உண்டு என்பார் அதனைச் சரியான அளவைகளின் மூலம் அணுகாவிடின், அவர்களும் எத்தனை வருட காலம் கழிந்தாலும் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. சைவ சித்தாந்திகள் இமயத்திற்கும் தென் கடலுக்கும் நடுக் கண்டமான கரும் பூமி என்பதும் பரதகண்டத்தில், இறைவன் உயிர்கள் உய்தற் பொருட்டு ஆகமங்களைத் தோற்றியருளிய குமரிக் கண்டத்திலே தோன்றியவர்களாவர். இவர்கள் வடநாட்டிற் தோன்றிய வேதாந்தங்களையும் குமரிக் கண்டத்து ஆகமங்களையும் உரையெனும் பிரமாணங்களாகக் கொண்டனர். மற்றுக் காட்சி, அனுமானம், என்

இனி, இவ்வுடலுக்கு நான் யார்? என்ற வினாவினை நாமே எழுப்பி இந்த உடலுடன் ஒரே காலத்திற் தோன்றி ஒன்றாகி, உடனாகி வேறாகி இயங்குவதான உயிர் என்றொரு பொருள் உளதா? என்பதனைச் சைவ சித்தாந்த நெறி நின்று ஆராய்வோமாக. அறிவு விளக்கமுடைய பொருள்கள் எண்ணிலடங்காதவகையில் எம் கண்முன்னே இருப்பினும் ஏதொன்றிலாவது இதுதான் உயிர் என்று சுட்டிக் காட்டிக் கண்ணாற் கண்டு களிக்கும்

பொருள்களாக உயிர்கள் இருப்பதில்லை. அறிவு விளக்கமற்ற பொருள்களைக் காணும் பொழுது அவை இயக்கமற்ற சடப்பொருள்கள் என்பதனையும் கண்டு உணர்கின்றோம். அறிவு விளக்கமுடைய உயிர்கள் ஓர்றிவு முதல்

பொருளை ஆராய்ந்தும் மேலும் தெளிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் நான் சிறியவன் நான் பருத்தவன் என்று ஒருவன் கூறுகையில் நான் என்ற

எண்ணறிவுவரை ஈறாகக் காணப்படுகின்றன. எனவே அந்த உயிர் இங்கில்லை - இங்கில்லை என்று நாம் நிராகரிக்கின்ற அறிவு நிலை எம்மிடத்தில் ஏற்படுகின்றது. அவ்வாறு இல்லை இல்லை என்று கழித்து விடுகின்ற அறிவுடைப்பொருள் ஒன்று எம்முடலிற் கூடி வாழ்கின்றது. அப்பொழுது எம்முள் உயிர் என்றொரு பொருள் உளது என்பதனை நாம் உணர முடிகின்றதேயொழிய அதை இன்ன வடிவுடையதென்று கூறிக் கொள்ள முடியாதவர்களாகின்றோம். இதனை மெய்கண்டார் இயற்றிய சிவஞானபோதத்தின் மூன்றாவது சூத்திரம் குறிப்பிடுகின்ற இலது என்றலின் ஆன்மா உளது எனும் சூத்திரப்

உணர்விற்கு உடல் இடமாகின்றது என்பது உண்மையே. ஆயினும் உயிருக்கு ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பங்கள் உடலுக்கு குரியனவல்ல. ஒரு உடலுக்கு ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பங்கள் உயிருக்கு குரியனவல்ல. ஒரு உடலுக்கு ஏற்படுகின்ற குறைபாடுகள் அந்த உயிரின் வினைப்பயனால் ஏற்படுவனவாம். எனவே ஒருமிருடன் ஒன்றுபட்டுத் தோன்றுகின்ற சடப்பொருளாலான (பஞ்சபூதச் சேர்க்கை) உடல், உயிரின், இன்ப துன்ப நுகர்ச்சிகளுக்காகவே கூட்டப்படுகின்றது. அதனால் எனதுடல் எனும்பொழுது எனது, உடல் என்ற முற்றிலும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட இரு பொருள்கள் கூடி இயங்கும்

பொழுது பசுவும் பசுத்தன்மையும் போக இவை கூடி இயங்குவதைக்கொண்டு உடலே உயிர் ஆகாது . உடலே உயிர் எனக் கொள்ளின் உடல் பிணமானபோது அதன் இயக்கம் நின்றாவிடக் காரணமில்லை. உயிர் இருந்து இயக்கும் வரையுமே உடல் இடத்துக்கிடம் போய் வருகின்றது. ஒளியுடன் தொழிற்படுகின்றது. ஆனால் பௌதிகப் பொருள்களாலான உடலுக்கு நோய்நொடி , முதுமை, அகாலவிபத்து என்பன போன்ற குறைபாடுகள் ஏற்பட்டதும் உயிர் இயக்கத்திற்கு அவ்வுடல் ஏற்றதன் றெனக் கைவிடப்பட்டுவிடுகின்றது.

(இது இறைவன் ஆணைப்படி உயிரின் கன்மத்திற்கேற்ப நிகழ்வதாம்.) அப்பொழுது உயிர் நீங்கிய அவ்வுடல் ஒளியற்றதாகி மற்றைய சடப்பொருகளைப் போலாகிவிடுகின்றது. ஒருடல் அதுவரை செய்த இயக்கங்கள் யாவும் அவ்வுயிரின் ஆணைக்குக் கட்டுப்பட்டு நிகழ்ந்தவையாம்.

இனி ஒருடலை இயக்கிவந்த இந்த அறிவுப் பொருள் என்பது யாது? என நாம் அறிய முயலவேண்டும். உடல் ஒரு சடப்பொருள் என்று கூறினோம். ஆயினும் இவ்வுடலின் கண்ணுள்ள மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி முதலான ஐம்பொறிகளே தொடுதல் , உணர்வு, உண்ணல், காண்டல், மணத்தல், கேட்டல் முதலான செய்திகளைத் தனத்தனியே செய்கின்றன. ஆகையால் இவ் ஐம்பொறிகளும் உயிருடன் பொருந்தியே தத்தம் தொழில்களை உயிரின் ஆணைக்குக் கீழ்ப்படிந்து செய்கின்றன. அது எவ்வாறெனில் உயிர் உடலைவிட்டு நீங்கியவிடத்து இப் பொறிகளும் தமக்கு ஆணையிடுவான் இல்லா நிலையில் செயலற்று, ஒளிமிழந்து பிணத்தின் பகுதிகளாகிவிடுகின்றன. எனவே தத்தம் தொழில்களை மட்டுமே செய்யவல்ல ஐம்பொறிகளின் தொழில்களை அவற்றின் வேறாகியிருந்தும் ஒன்றாகி உடனாகி நின்று ஒருவனாகவே அறிந்தனுபவிக்கின்ற உயிர் உளது என்பதனை ஐம்புலன் அறிதலின் ஆன்மா உளது எனும் சிவஞானபோதச் சூத்திரம் உணர்த்தி நிற்கும். இதனைச் சிவஞான சித்தியார் ஐந்தையுங் கொண்டறிவ தொன்றுண்ட தான்மா வைம் பொறி யறிந்திடாவே (செய் 189) என்று கூறும். இக் கருத்தினைத் தெளிவாக்குகின்ற சுடொபநிடத வாக்கியங்களையும் இங்கு ஒப்புநோக்குதல் பொருத்தமாகும்..

இந்திரியங்களைவிட மேலானவை (அவற்றுக்குக் காரணமான) நுண் பூதங்கள் , நுண் பூதங்களைவிட மேலானது மனம், மனத்தைவிட

மேலானது புத்தி, புத்தியைவிட மேலானது (நான் எனும்) அந்தராத்த்மாவே.

இனிப் பகலிற் சுறுசுறுப்பாகத் தொழிற்படுகின்ற உயிர் களைப்பற்றுக்கின்றவேளையில் உறக்கத்தை விரும்புகின்றது. விழிப்பு நிலையிலேயே மேலே குறிப்பிட்ட ஐம்பொறிகள் தொழிற்படுகின்றன. விழிப்பு நிலையில் எப்பொழுதும் உசார் நிலையிலேயே வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் உயிர் களைத்துச் சோர்வடைகின்ற உறக்கத்தில் இவையும் ஓய்வெடுக்கின்றன. கி.மு. 460 இல் வாழ்ந்தவரான கிரேக்க வைத்தியர் ஹிப்போகிரிட்ஸ் உறக்கத்தில் வெளியுறுப்புகள் சோர்வடைகையில் உள்ளுறுப்புகள் உசாராகத் தொழிற்படுகின்றன என்றனர். எனவே உயிர்களின் வாழ்வு முறையில் உறக்கம் என்ற தொழிற்பாடு தனிர்கமானதாகும். பிறந்த குழந்தைகள் இருபத்துநான்கு மணித்தியாலங்களும் உறங்குகின்றன. குளிர் வலையங்களில் வளைதோண்டி வாழ்கின்ற மிருகங்கள் வருடத்தில் ஒன்பது மாதங்கள் உறங்குகின்றன. மரங்களினதும் விலங்குகளினதும் தூக்கத்தைப்பற்றி நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியாவிடினும் எமது தூக்கத்தைப்பற்றி நாம் உணரலாம் அல்லவா? ஒருவர் நன்கு உறங்கி மறுநாட் காலையில் எழுந்தால் முதல்நாள் விட்ட வேலைகளைப் புத்துணர்ச்சியுடன் தொடர்ந்து மேற்கொள்கின்றார். அவருக்குத் தூக்கம் கெட்டிருந்தால் களைத்தவர்போலும் அரைத்தூக்க நிலையிலிருப்பவர்போலும் அவர் காணப்படுவார். தொழில்களையும் அவரால் உற்சாகத்துடன் செய்ய முடிவதில்லை.

ஒருவரின் இத்தகைய உறக்க நிலைகளை விஞ்ஞானிகள் பல ஆண்டுகளாகப் பரிசோதனை செய்து வந்திருப்பினும் இன்னும் சரியான உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையிலிருக்கின்றனர். சோவியத் ரஸ்சியாவில் பல விஞ்ஞான ஆய்வு கூடங்களில் உறக்கத்தைப்பற்றிய ஆய்வுகளே நடபெற்று வந்துள்ளன. விஞ்ஞான ஆய்வுகளின்படி மூளையின் சிலதொகுதி நுண்ணணுக்கள் விழிப்பு நிலையிலும் பார்க்க உறக்கத்திற்கு சுறுசுறுப்பாக இயங்குகின்றன என்பது அறியப்பட்டுள்ளது. அதனோடு வேகமான கண் அசைவுத்துயில் நிலை (Rapid eye movement Phase-REM) என்றும், வேக மற்ற கண் அசைவுத் துயில் நிலை என்றும் இருவகைத்துயில் நிலைகளும் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் நிலையில் ஒருவன் இன்ப துன்பங்கள் நிறைந்த கனவுலகிற் சஞ்சரித்துவிட்டு எழுகையிற் கனவுகளை நடந்தபடியே எடுத்துரைக்கக் கூடியவராக இருக்கின்றார். இரண்

டாவது நிலையில் ஒருவருடைய மூளையின் மின் அலைகளின் செயற்பாடுகள் தசைநார்களின் செயற்பாடுகள், நாடிகள், சுவாசப்பைகள் என்பவற்றின் செயற்பாடுகள் என்பன மிகவும் மந்தமானதாகவும் கண்குவளைகள் அசைவற்றனவாகவும் காணப்படுகின்றன. இந்த நிலையிலிருந்து எழுபவனுக்கு தான் கண்ட கனவுகளை நினைவுபடுத்த முடிவ

தில்லை. இந்த இரண்டாவது துயிலான ஆழ்துயிலைப் பெறுபவனே முழு ஓய்வையும் எடுக்கமுடிகின்றது. இவனே மறுநாட்காலையில் புத்துணர்வுடன் காணப்படுகின்றான். வேறுசில விஞ்ஞானிகள் உறக்கத்தில் நான்கு நிலைகள் உள்ளதெனக் கூறுவர்.

உறக்கம் என்பது ஆளுக்காள் மாறுபடுவதனால் விஞ்ஞானிகளுக்கு இந்த உறக்கத்தின் இயக்கங்கள் பற்றியோ அல்லது கனவு நிலைகள் எப்படி உருவாகின்றன என்பது பற்றியோ அறிய முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இதற்கெல்லாம் காரணம் உயிர் என்ற பொருளின் அனுபவங்களை, உடலிற் செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகள் மூலம் அறிய முடியாத நிலைமையேயாம்.

சைவ சித்தாந்தம் உறக்க நிலையிற் பல்வேறு நிலைகளிற் துயில் செய்து இன்பதுன்பங்களை அநுபவித்து மீண்டும் விழிப்பு நிலைக்கு வருவது உயிர் என்பர். உயிரானது நெற்றி, கழுத்து, இருதயம், பொக்குள், மூலாதாரம் என்னும் இடங்களில் நிற்கும்பொழுது முறையே விழிப்பு, கனவு, உறக்கம், பேருறக்கம், உயிர்ப்படங்கள் முதலான ஐந்து நிலைகளை அடையும் என விளக்கும். விழிப்பு நிலையில் ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கன்மேந்திரியம் ஐந்து சத்தம் முதலான ஐந்து விடயங்கள், பேசுதல், நடத்தல், கொடுத்தல், மலம் கழித்தல், ஆநந்தம் முதலான ஐந்து தொழில்கள் பிராணவாயு முதலான பத்துக் காற்றுகள்(காற்று ஒன்றாக இருப்பினும் தொழில் வேறுபாட்டால் பத்தெனப்படும்) அந்தக் கரணங்கள் நான்கு (புத்தி, அகங்காரம், மனம், சித்தம்) புருடன் ஒன்று என முப்பத்தைந்து கருவிகள் தொழிற்படுகின்றன. கனவு நிலையிற் சத்தம் முதலான ஐந்து, பேசுதல் முதலான ஐந்து தொழில்கள், பிராணவாயு முதலான 10 காற்றுகள், அந்தக் கரணம் நான்கு, புருடன் ஒன்று என இருபத்தைந்து கருவிகள் தொழிற்படுகின்றன. உறக்கத்திற் சித்தம், பிராணன், புருடன் என்ற மூன்று கருவிகளும், பேருறக்கத்தில் பிராணவாயு, புருடன் என்ற இரு கருவிகளும், உயிர்ப்படங்களில் புருடன் ஒன்றும் தொழிற்படுகின்றன.

நனவு, கனவு, உறக்கம், பேருறக்கம், உயிர்ப்படங்கள் முதலான நிலைகளை உயிரடையும் போது முறையே பருவுடம்பு (அன்மயகோசம்), நுண்ணுடம்பு(பிராணமயகோசம்), குணவுடம்பு(மனோமயகோசம்), கஞ்சகவுடம்பு (விஞ்ஞானமயகோசம்), காரணவுடம்பு(ஆநந்தமயகோசம்) முதலான உடல்களில் உறையும் எனவே இந்த உறக்கநிலையில் நுண்ணுடலில் நின்றறிபவன் நுண்ணுடம்பா? அன்றேல் வேறொன்றா? எனில் நுண்ணுடம்பினின்றும் வேறாகின உயிரேயாம். கனவிற் கண்டவற்றை மறந்தும், சிலகால் மயங்கியும் விழிப்பு நிலையில் அறிவதனாலும் நுண்ணுடல் உயிராகாது. நுண்ணுடலும் பஞ்சபூதச் சேர்க்கையேயாம். மேலும் துயிலின் மற்ற நிலைகளான உறக்கம், பேருறக்கம், உயிர்ப்படங்களில் அறிவு நிகழாதிருக்கின்ற நிலையும் உயிருக்கே ஏற்பட்டதாம். எனவே துயிலின் கனவு நிலையில் கண்டவற்றையும், தன் துயில் நிலைகளையும் அறிந்து கொள்ளக் கூடியதும், நுண்ணுடலுக்கு வேறானதுமான உயிர் வேறொன்று. அது உளது என்பதனைச் சிவஞானபோதம் ஒடுக்கம் அறிதலின் ஆன்மா உளது எனக் கூறுவதிலிருந்தும் நாம் தெளிந்து கொள்ளலாம்.

(மிகுதி அடுத்த இதழில்..)

திருமுருகன் திருத்தவங்கள்:

ஒற்றைக் கண்ணூர்

புதுக்கோட்டைக்கு அருகில் இத்தலம் அமைந்துள்ளது. முருகப் பெருமானுக்குக் கட்டப்பட்ட முதல் திருக்கோவில் இதுதான் என்று சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

முதலாம் ஆதித்த சோழன் இக்கோவிலைக் கட்டியதாகக் கூறுகின்றனர். இக்கோவிலில் முருகனுக்கு யானை வாகனமாக உள்ளது.

முருகப்பெருமான் ஒரு திருக்கரத்தில் ஜபமாலையும் மறு திருக்கரத்தில் சின்முத்திரையுடன் கூடிய நிலையிலும் பக்தர்களுக்குப் பேரருள் பாலிக்கின்றார்

நவக்கிரக வழ்பாடுகள் — ஒரு கண்ணோட்டம்

மு. ருக்மணியாள்

அதனைச் சரிவரப் பயன்படுத்த முடியாமல் வாளாவிருக்கின்றோம். சமயம் பல காரணங்களையும் நிவாரணங்களையும் கூறுகின்றது. சனிமாற்றம், வியாழ மாற்றம், செவ்வாய் தோஷம் போன்ற பல கருத்துக்களை முன் வைத்து நவக்கிரகங்களுக்குச் செய்யும் சில பூசைகளின் மூலமாக சகலவற்றையும் தீர்த்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையை மக்கள் மத்தியில் உருவாக்கித், தன் பணியை முடித்துக் கொள்கின்றது சமயம். இந்த சமய சிந்தனைக்கு அப்பால் மனிதர்கள் எவரும் சிந்திக்க முயற்சிக்கவுமில்லை முயற்சிக்க அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவுமில்லை. இது சமயத்தை தங்களின் கைப்பொம் மையாக்கிக் கொண்ட பூர்வ மீமாம்சகர்களாகிய பிராமணர்களின் கைக் கரியமாக இருந்து வந்துள்ளமை சமய

வரலாற்றை ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்கள் புரிந்து கொள்வர். கிரகங்கள் பூமியை வலம் வருகின்றன. பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுகின்றது. இந்த இயக்கம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதன்போது காலத்துக்குக் காலம் சில கிரகங்கள் பூமிக்கு அண்மையாக வந்து போகின்றன. ஒவ்வொரு கிரகமும் தத்தமக்கென்றே ஈர்ப்பு சக்திகளைக் கொண்டுள்ளன இந்த ஈர்ப்பு சக்திகளினால் பூமியிலுள்ள உயிர்களும் சடப்பொருள்களும் ஈர்க்கப்படுகின்றன. உலகம் பஞ்ச பூதங்களினால் ஆனது. பஞ்ச பூதங்கள் எனப்படுபவை நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் ஆதியனவாகும். காலத்துக்குக் காலம் ஒவ்வொரு கிரகம் பூமிக்கு அண்மையில் வரும் சாத்தியக்கூறு உள்ளதாக வானியல் ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு வரும்பொழுது இக்கிரகங்களின் ஈர்ப்பு சக்தி பூமியை ஆக்கிரமிக்கின்றது. ஒரு ஹெலிகொப்டர் பூமியில் இறங்கும்போது எப்படி பூமியிலுள்ள பொருள்கள் அங்குமிங்கும் பறக்கின்றனவோ அதே போல் கிரகம் ஒன்று பூமிக்கு அண்மையில் வரும்பொழுது நாம் எதிர்பாராத பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதனைத் தவிர்ப்பதற்கு அந்தக் கிரகங்களை கடவுளர்களாக்கி வழிபடுவது எவ்வகையிலும் தீர்வைத்தராது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளவேண்டும். எமது உடலும் பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையே! எமது உடம்பு நிலத்துக்கு ஒப்பானதாகும். நிலத்தில் பயிர்கள் வளர்கின்றன. அதேபோல்

நவக்கிரகங்கள் என்பவை அண்டத்தை வலம்வரும் கோள்கள். சனி, கேது, திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், புதன், சக்கிரன், ராகு, கேது ஆகியனவாகும். இவற்றை பொதுவாகச் சூரியக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை எனலாம். இந்தச் சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள கோள்களின் ஈர்ப்புச் சக்தியினால் பூமியிலுள்ள ஜீவராசிகளும் சடப்பொருள்களும் பாதிப்புகளுக்கும் மாற்றங்களுக்கும் உள்ளாகின்றன. பூமியின் சில பகுதிகளில் திடீரென்று நிலநடுக்கம் உண்டாகின்றது. காற்று சூறாவளியாகி பல அனர்த்தங்கள் உண்டு பண்ணப்படுகின்றன. ஆறுகளும் நதிகளும் பொங்கிப் பிரவாகித்து நாசம் விளைவிக்கின்றன. கடல் கொந்தளித்து எத்தனையோ அழிவுகள் நடக்கின்றன. மரங்களின் உராய்தலினால் நெருப்பு உண்டாகி காட்டுத் தீ நாடு முழுவதும் பரவுகின்றது. மனிதன் திடீரென்று மனநோய் பிடித்து அலைகின்றான். வாந்தி எடுத்து மடிந்து போகின்றான். உடம்பு வெப்பமாகி வெந்து உருக்குலைந்து மடிந்துவிடுகின்றான். இவற்றுக்கெல்லாம் விஞ்ஞானம் நடந்து முடிந்த பின்புதான் விளக்கமும் மருந்தும் கொடுக்க முயல்கின்றது. இவற்றையெல்லாம் நிரந்தரமாகவே தீர்க்கக்கூடிய ஆன்மீக அறிவொளி எம்மிடமிருந்தும்

எமது உடம்பில் மயிர்கள் வளருகின்றன.
எமது உடம்பில் உள்ள மயிர்துளைத் துவாரங்
களினூடாக வியர்வையாக நீர் வெளியேறுகின்
றது.

கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வழிகின்றது.

உடல் வெப்ப நிலையில் உள்ளது.

காற்று எங்களது சுவாசம்

ஆகாயம் கண்கள்.

இப்படி பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையாக உள்ள
உடம்பு கிரகங்களின் ஈர்ப்பு சக்தியினால் பாதிக்க
படுவதும் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதும்

தவிர்க்க முடியாததே.

இதனால் மனிதர்களுக்குத் துவாரங்களும் துன்பங்
களும் உருவாகின்றன.

இப் பலவீனத்தை அடையாளம் கண்ட பூர்வ
மீமாம்சகர்கள் அதனைத் தங்களுக்குச்
சாதகமாகப் பயன்படுத்தி சனி முதற் கொண்ட
ஒன்பது கிரகங்களையும் தெய்வங்களாக்கி இன்
னல்களுக்கான தீர்வாக கிரகங்களை
வழிபடவைத்து மனிதனுடைய சிந்தனையை
மழுங்கடித்தனர்.

கிரகங்களில் சனியின் ஈர்ப்பு சக்தியின் வலிமை
மற்றயவற்றைவிடக் கூடுதலாக இருப்பதனால்
சனிக்கு கூட முக்கியத்துவம் கொடுத்து
சனிக்கு பரம்பொருளின் திருநாமமான ஈஸ்
வரனை அடைமொழியாகக் கொடுத்து மக்
களை மேலும் பயங்காட்டி வழிபடவைத்தனர்.
எள்ளெரித்தல் பொன்ற சடங்குகளையும்
உருவாக்கினர்.

மக்களும் பயத்தின்மிகுதியினால் பெருவாரியாகச்
சென்று நவக்கிரகங்களை வழிபட ஆரம்பித்
தனர். இதனால் மக்களின் குறைகள் தீர்ந்
தனவோ என்னவோ கோயில்களில் வரும்படி
அதிகரித்தது.

ஆலயங்களில் சிவனை வழிபடும் நேரத்தைவிட
நவக்கிரகங்களை மனிதர்கள் கூடுதலான நேரம்
வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். நவக்கிரகங்களை
வழிபடாவிட்டால் ஏதாவது தங்களுக்கு நடந்து
விடும் என்ற பயத்தை தங்களுடைய
அடிமனதில் புதைத்து வைத்திருந்தார்கள்.
இதனால்

இறைவனைவிட நவக்கிரகங்களுக்கு மக்கள்
கூடுதலான முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள்.
எள்ளெரித்தலாலும் வழிபடுவதாலும் கிரகங்களின்
ஈர்ப்புசக்தியை குறைக்க முடியுமா என்பது
பற்றிச் சிந்தித்தார்களில்லை.

அப்படி யாராவது சிந்தித்துக் கருத்து
வெளியிட்டவர்கள் ஆகமத்துக்கு எதிரானவர்கள்
என்றும் வேதத்தின் எதிரிகள் என்றும் முத்திரை
குத்துவதில் கூடுதலான நேரத்தைச் செலவிட்
டனர் இந்த பூர்வ மீமாம்சகர்கள்.

சாதாரண மாந்தர் ஆகமம் என்பது என்ன என்
பதைப் புரிந்து கொள்வதில்லை. இவர்கள் ஐயர்
சொல்வதை வேதமாக எண்ணி அவர்கள்
சொல்வதெல்லாம் ஆகமம் என்று எண்
னுமளவுக்கு சிந்திக்கும் தன்மை இழந்தவர்
களாகவே காணப்படுகின்றனர்

ஆகமம் என்பது இறைவனை வழிபடுவதற்
கான வழி முறைகளை தன்னகத்தே கொண்
டதாகும். ஆகமத்தில் இடையிலே உருவாக்கப்
பட்ட தெய்வங்களை வழிபடும் வழிமுறைகள்
கூறப்படவில்லை என்பதை நாம் ஐயந்திரிபுறப்
புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

ஆ என்பது பாசத்தையும் , க என்பது
பசுவையும், ம என்பது பதியையும் குறிக்கின்
றது.

அதாவது பதி, பசு, பாசத்தைப் பற்றியதே
ஆகமம் ஆகும். இது சைவ சித்தாந்தத்தை
அடியொற்றியதே. இதனால்தான் சைவ சமயம்
ஆகம நெறிப்படி உள்ளது.

திருவாசகத்தில் மாணிக்கவாசகர்,
வேதங்கள் ஐயாவென ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற
நுண்ணியனே

ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான்தான் வாழ்க
என்று கூறுகின்றார். இதன் கருத்து வேதங்
களால் காணப்பட முடியாத சிவன் ஆகமவழி
நின்றால் அருகில் வருவான் என்பதாக கருத்து
கூறப்பட்டுள்ளது. இதனுடைய உண்மையான
கருத்து இதுவாக இருக்கமுடியாது என்பது
எனது தாழ்வான அபிப்பிராயம் ஆகும்.

ஆகமம் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான்தான் வாழ்
க என்றால் பதி பசு பாசம் ஆகிய மூன்
றாகவும் இருந்து அருகில் வருகின்ற
சிவனின் தாள்கள் வாழ்க என்பதாகும்.

ஆக மொத்தத்தில் சிவன் ஒருவரால்தான்
எமது இன்னல்களைத் தீர்க்க முடியுமென்பது
வெள்ளிடைமலையாகும். இதனைவிடுத்து
கிரகவழிபாடுகளில் எமது நேரத்தைச்
செலவிடுவது நன்றல்ல.

இந்த வழிபாடுகள் எமது ஆன்ம பலத்தை
அதிகரிப்பதற்குப் பதிலாக பலவீனமாக்குகின்றது
என்பதே உண்மையாகும்.

எம்மிடம் ஆன்மபலம் அதிகரித்தால் எந்த ஈர்ப்பு
சக்தியாலும் எம்மை எதுவும் செய்யமுடியாது
என்ற நம்பிக்கையை நாம் நன்கு வளர்த்துக்
கொள்ளவேண்டும். ஒரு சக்தியை பலவீனமாக்க
அதைவிடப் பலமான ஒரு சக்தியை நாம்
நாடவேண்டுமே ஒழிய எதனால் நாம் பாதிக்கப்
பட்டுள்ளோமோ அதனையே தெய்வமாக்கி
வழிபடுவது எந்தவகையில் நியாயம் என்று
எனக்குப் புரியவில்லை.

அவற்றை நாம் இறைவனுடைய அம்சமாகக்

கொண்டுதானே வழிபடுகின்றோம் என்று வாதிடப்பட்டாலும் இறைவனே இருக்கும்போது அவரைக் குறித்து வழிபடாமல் ஏன் இந்த அம்ச பாவனை என்பதும் எனக்குப் புரியவில்லை.

இந்த ஆன்மபலத்தை அதிகரிப்பது சம்பந்தமாக திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் பாடியருளிய தேவாரம் ஒன்றைப் பார்ப்போம். இரண்டாந் திருமுறையில்,

வேயுறு தோளிபங்கள் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறுதிங்கள் கங்கை முடிமேலணிந்தென்
உளமே புகந்த அதனால்
ஞாபிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன்வெள்ளி
சனி பாம்பிரண்டும் உடனே
ஆசறு நல்ல நல்ல அவை நல்லநல்ல
அடியாரவர்க்கு மிகவே

என்று பாடுகின்றார்.

இத் தேவாரத்தில் மூங்கிலை ஒத்த மென்மையான தோள் களையுடைய உமாதேவியைப் பாகம் கொண்டுள்ள ஈசன் விடத்தை உண்டு, தேக்கிய கண்டத்தனாய் மிக நல்ல வீணையை மீட்டும் எழில் இசை காண்பவனாய் மாசில்லாத சந்திரனும் கங்கையும் முடிமேலணிந்து எனது உள்ளத்தில் புகுந்துள்ளான்.

அதனால் நவக்கிரகங்களாகிய சூரியன், சந்திரன், அங்காரகன், புதன், குரு, சுகிரன், சனி, ராகு, கேது ஆகியவற்றால் உண்டாகும் தீமைகள் இல்லை. ஈசனின் அடியவர்களுக்கு அவை நல்லவையே தரக்கூடியவை ஆகும். இங்கே தீமைகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை கிரகங்களின் ஈர்ப்பு சக்தியால் ஏற்படக் கூடிய விளைவுகளே. நாளும்பொழுதும் ஈசனையே நினைந்து அவனைச் சரணடைந்து வாழ்வோமாயின் எங்களுக்குள் பிரவாகிக்கும் ஈசனுடைய இறை சக்தி கிரகங்களின் ஈர்ப்பு சக்தியைவிடப் பலம் வாய்ந்த எதிர்ப்பு சக்தியாக மாறி எம்மை இன்னல்களிலிருந்து காப்பாற்றும் உண்மையான நிதர்சனமாகும்.

இங்கே கிரகங்களைச் சுற்றிசுற்றி வழிபடும் படியோ அல்லது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் எள்ளெரிக்கும்படியோ திருஞான சம்பந்தர் வலியுறுத்தவில்லை என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் மனங் கொள்ள வேண்டும். இதேபோல நாளும் கோளும் இறைவனுக்குக் கட்டுப்பட்டவையே என்பதை அருணகிரிநாதர் கந்தரலங்காரத்தில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

நாளென் செய்யும் வினைதான் என்செயும் எனைநாடிவந்த கோளென் செய்யும் கொடுங்குற்று என்செயும் குமரேசர்இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்குமுன் னேவந்து தோன்றிடினே.

என்னும் பாடலையும் நாம் மனங்கொள்ளவேண்டும். இங்கு கூட நாளும் கோளும் என்ன செய்யும் என்று கேட்கின்றார்.

இறைவனுடைய சக்தி ஒன்று இருந்தாலே போதும் எல்லாம் அதனுள் அடக்கம். இந்தத் தேவாரங்களையெல்லாம் பக்தி சிரத்தையுடன் இசையோடு படிக்கின்றோம். ஆனால் அவற்றின் கருத்துணர்ந்து கருத்தின்படி நடவாது எவ்வளவு முட்டாள்களாக சிந்தனையற்ற ஒரு கூட்டத்தின் வாய்வார்த்தைகளை நம்பி மோசம் போய்க்கொண்டிருக்கிறோம்.

முடிவாக

இறை சக்தியை மிஞ்சியதாக எதுவும் இல்லையென்றும் இடை நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட இச்சிறு தெய்வ வழிபாடுகள் வெறுமனே பணத்தை நோக்காகக் கொண்டே உருவாக்கப்பட்டன என்பதையும் நாம் மனத்தில் பதிய வைத்துக் கொள்ளலாம். புலம் பெயர்ந்த நாடுகளிலுள்ள ஆலயங்களில் இடநெருக்கடி தீர்க்க முடியாத பிரச்சினையாகும்.

இந்நிலையில் பல ஆலயங்கள் பணவருவாயைக் கருத்திற்கொண்டு நவக்கிரக வழிபாடுகளை அமைத்துள்ளமை மிகமிக வேதனைக்குரியதாகும்.

பக்தர்கள் இவ்வழிபாட்டின் அர்த்தமற்ற தன்மையைப் புரிந்து கொண்டு உங்கள் வழிபாட்டு நேரத்தில் பெரும்பாலான நேரத்தை ஈசனை வழிபடுவதிலும் அவரை நினைந்து தியானம் செய்வதிலும் செலவிட்டு உங்கள் ஆன்மீக பலத்தை வளர்த்துக் கொள்வது வாழ்வின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான சிறந்த வழிமுறையென்றே அடியேன் கருதுகின்றேன்.

பெண்

மேற்கிலோ பெண் என்றால் மனைவி. பெண்மை என்னும் இலட்சியம் அங்கு 'மனைவியாகப் பரிணமிக்கின்றது. இந்தியாவில் உள்ள சாதாரண மனிதனுக்கோ பெண்மை எனும் இலட்சியம் தாய்மையாகவே பரிணமிக்கின்றது. மேலை நாட்டு வீடுகளில் மனைவி ஆட்சி புரிகின்றாள். இந்திய நாட்டு இல்லத்தில் அன்னை ஆட்சி புரிகின்றாள். மேலை நாட்டு வீடுகளில் அன்னை வந்தால் அவள் மனைவிக்கு அடங்கி நடக்கிறாள், இந்திய வீடுகளில் மனைவி அன்னைக்கு அடங்கி விடுகின்றாள்.

Points of departure

Gavin Flood

Lecturer in Religious Studies
Department of Theology and Religious Studies
University of Wales Lampeter

What is Hinduism? A simple answer might be that Hinduism is a term, which denotes the religions of the majority of people in India, Nepal, Sri Lanka and of some communities in other continents, who refer to themselves as 'Hindus'. The difficulties arise when we try to understand precisely what this means, for the diversity of Hinduism is truly vast and its history long and complex. Some might claim, both from within the tradition and from outside it, that because of this diversity there is 'no such thing as Hinduism', while others might claim that, in spite of its diversity, there is an 'essence' which structures or patterns its manifestations. The truth of the matter probably lies somewhere between these claims. Ask many Hindus and they will be sure of their identity as 'Hindu', in contrast to being Christian, Muslim or Buddhist, yet the kinds of Hindus they are will vary a very great deal and differences between Hindus might be as great as differences between Hindus and Buddhists or Christians.

In India's population of approximately 900 million people, 700 million are Hindus, the remainder are Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, Parsees, Jews and followers of 'tribal' religions. There are 120 million Muslims and 45 million tribal peoples or *ādivāsis*, with 14 million Sikhs and an estimated 14 million Christians.² This is a wide mix of religions and cultural groups, all of which interact with Hinduism in a number of ways. There are also sizeable Hindu communities beyond the boundaries of south Asia in South Africa, East Africa, South America, the West Indies, the USA, Canada, Europe, Australia, New Zealand, Bali and Java. The 1981

census in the USA estimated the population of Indian communities to be 387,223, most of whom would be Hindu, while in the UK the number of Hindus for the same year is estimated at 300,000. There are also many Westerners from Europe and America who would claim to follow Hinduism or religions deriving from it and Hindu ideas, such as karma, yoga and vegetarianism, are now commonplace in the West.

The actual term 'Hindu' first occurs as a Persian geographical term for the people who lived beyond the river Indus (Sanskrit: *sindhu*). In Arabic texts, Al-Hind is a term for the people of modern-day India and 'Hindu', or 'Hindoo', was used towards the end of the eighteenth century by the British to refer to the people of 'Hindustan', the area of north-west India. Eventually 'Hindu' became virtually equivalent to an 'Indian' who was not a Muslim, Sikh, Jain or Christian, thereby encompassing a range of religious beliefs and practices. The '-ism' was added to 'Hindu' in around 1830 to denote the culture and religion of the high-caste Brahmans in contrast to other religions, and the term was soon appropriated by Indians themselves in the context of establishing a national identity opposed to colonialism,⁵ though the term 'Hindu' was used in Sanskrit and Bengali hagiographic texts in contrast to 'Yavana' or Muslim, as early as the sixteenth century.⁶

Defining Hinduism

Because of the wide range of traditions and ideas incorporated by the term 'Hindu', it is a problem arriving at a definition. Most Hindu traditions revere a body of sacred literature, the Veda, as revelation, though some do not; some traditions regard certain rituals as essen-

tial for salvation, others do not; some Hindu philosophies postulate a theistic reality who creates, maintains and destroys the universe, others reject this claim. Hinduism is often characterized as belief in reincarnation (*sarṁsāra*) determined by the law that all actions have effects (*karma*), and that salvation is freedom from this cycle. Yet other religions in south Asia, such as Buddhism and Jainism, also believe in this. Part of the problem of definition is due to the fact that Hinduism does not have a single historical founder, as do so many other world religions; it does not have a unified system of belief encoded in a creed or declaration of faith; it does not have a single system of soteriology; and it does not have a centralized authority and bureaucratic structure. It is therefore a very different kind of religion in these respects from the monotheistic, western traditions of Christianity and Islam, though there are arguably stronger affinities with Judaism.

Jawaharlal Nehru, the first prime minister of independent India, said that Hinduism is 'all things to all men',⁷ certainly an inclusive definition, but so inclusive as to be of little use for our purposes. Yet while it might not be possible to arrive at a watertight definition of Hinduism, this does not mean that the term is empty. There are clearly some kinds of practices, texts and beliefs which are central to the concept of being a 'Hindu', and there are others which are on the edges of Hinduism. I take the view that while 'Hinduism' is not a category in the classical sense of an essence defined by certain properties, there are nevertheless prototypical forms of Hindu practice and belief. The beliefs and practices of a high-caste devotee of the Hindu god Visnu, living in Tamilnadu in south India, fall clearly within

the category of 'Hindu' and are prototypical of that category. The beliefs and practices of a Radhasaomi devotee in the Punjab, who worships a God without attributes, who does not accept the Veda as revelation and even rejects many Hindu teachings, are not prototypically Hindu, yet are still within the sphere, and category, of Hinduism. The south Indian au devotee of Visnu is a more typical member of the category 'Hindu' than the Radhasaomi devotee. In other words, 'Hinduism' is not a category in the classical sense — to which something either belongs or it does not — but more in the sense of prototype theory. - Prototype theory, developed by George Lakoff,⁸ maintains that categories do not have rigid boundaries, but rather there are degrees of category membership; some members of a category are more prototypical than others. These degrees may be related through family resemblance; the idea is that 'members of a category may be related to one another without all, members having any properties in common that define the category'.⁹ IS Hinduism can be seen as a category in this sense. It has fuzzy edges. Some the forms of religion are central to Hinduism, while others are less clearly central but still within the category.

To say what is or is not central to the category of Hinduism is, of course, the to make judgments about the degree of prototypically. The question of y the basis of such judgments arises. Here we must turn, on the one hand, ed to Hindu self-understandings, for Hinduism has developed categories for its own self description,¹⁰ as well as, on the other, to the scholar's understandings of common features or structuring principles seen from outside the

tradition. Although I have some sympathy with Jonathan Z. Smith's remark that religion is the creation of the scholar's imagination,¹¹ in so far as the act of scholarship involves a reduction, a selection, a highlighting of some discourses and texts and a back grounding of others, there is nevertheless a wide body of ritual practices, forms of behavior, doctrines, stories, texts, and deeply felt personal experiences and testimonies, to which the term 'Hinduism' refers. The term 'Hindu' certainly does refer in the contemporary world to the dominant religion of south Asia, albeit a religion which embraces a wide variety within it. It is important to bear in mind that the formation of Hinduism, as the world religion we know today, has only occurred since the nineteenth century, when the term was used by Hindu reformers and western orientalists. However, its origins and the 'streams' which feed into it are very ancient, extending back to the Indus valley civilization.¹² I take the view that 'Hinduism' is not purely the construction of western orientalists attempting to make sense of the plurality of religious phenomena within the vast geographical area of south Asia, as some scholars have maintained,¹³ but that 'Hinduism' is also a development of Hindu self-understanding; a transformation in the modern world of themes already present. I shall use the term 'Hindu' to refer not only to the contemporary world religion, but, with the necessary qualifications, to the traditions which have led to its present formation.

The foolish with a poor fund of knowledge cannot know the transcendental nature of the forms, names and activities of the Lord, who is playing like an actor in a drama. Nor can they express such things, neither in their speculations nor in their words.

STORY PAGE

AGHAVAN AND HIS WIFE

- Swami Sivananda-

RAGHAVAN WAS the son of a very wealthy Zamin-dar of Chidanbaram in South India. He married Pankajam, the daughter of a landlord in Mayavaram.

Both Raghavan and his wife lived happily for some years. They had three Sons and two daughters.

Once Raghavan speculated in business and lost some property. At this critical juncture, Pankajam asked her husband to have a necklace made, set with diamonds and rubies. Raghavan was unable to accede to her request, so she used to quarrel with him daily.

Raghavan finally became disgusted with his wife on account of this constant quarrelling and said to her one day, "Pankajam, as you are quarrelling with me daily, I will leave the house and take Sannyas in Benares."

Pankajam did not stop her quarrelling in spite of her husband's warning.

One day, Raghavan left the house and proceeded to Cuddalore. He stayed there for a week and then returned. He said to his wife, "Pankajam, I am now leaving the house forever. I will take Sannyas. But I want to tell you one thing: take great care of the house, property, cows and children."

Raghavan left the house and travelled

directly to Benares. He approached Sri Swami Sankara Bharati and requested him, "Swamiji, kindly give me Sannyas. I will serve you with devotion. But Swamiji, you must give me coffee and salted *halwa* early in the morning and afternoon, and *sanibar* and *rasarn* also. I have renounced my wife, property and children but I have not yet renounced my coffee habit which I have had for the last forty-five years."

Sri Sankara Bharati was a pious and dispassionate Mahatma. Lie lived on alms. How could he supply our Raghavan with coffee, *halwa*, *sambar* and *rasam*?

The Swamiji said, "Raghavan, you would have to go back to your house. I live on alms here. I cannot give you all these things. You are not yet ready for Sannyas. Control the tongue. Practise Japa and austerities for some years and then come to me when you are able to live on dry bread alone."

Raghavan was in a great fix. He was unable to get on with the Swamiji. Furthermore, his mind was on his property, wife and children. So he immediately went back to Chidambaram.

Sannyas is made of more sterner stuff. Those who renounce the world on account of difficulties, who have not controlled their senses or **disciplined** their minds, who are not endowed with the four means of salvation, like peace, purity and other divine virtues, who have not removed the impurities all oscillations of the mind through selfless service and worship, will not be benefited by renouncing the world. They will have to share the fate of our friend Raghavari.

(This story is from the book **Inspiring Stories Published by A Divine Life Society Publication**)

வள்ளுவரும் கார்ல்மாக்கஸ்

தலத்திரு குற்றக்குடி அடிகளர்

திருக்குறள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மலர்ந்தது. வரலாற்றுக்கு எட்டியவரையில் வள்ளுவத்தைப்போல செப்பமான ஒரு வாழ்வியல் விஞ்ஞானநூல் வள்ளுவம் தோன்றிய காலத்தில் எந்த மொழியிலும் தோன்றவில்லை. ஏன்? மாமுனிவர் கார்ல்மாக்கஸ் தந்த மூலதனத்தைத் தவிர இன்னமும் எந்த நூலும் தோன்றவில்லை. திருக்குறள் தோன்றிய பின் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து கார்ல்மாக்கின் மூலதனம் முகிழ்த்திருக்கிறது. சிந்தனையில் ஒருமைப்பாடு தத்துவப் பார்வையில் ஒரு நோக்கு, திருக்குறளுக்கும், மூலதனத்துக்கும் இடையே இருப்பதை அறிந்தோர் அறியலாம். ஆயினும் அவற்றுக்குள் வேறுபாடு இல்லை என்று யாரும் கருதவேண்டாம். கார்ல்மாக்கஸ் தந்த மூலதனத்திற்கும் முதற்பாவலர் திருவள்ளுவர் தந்த திருக்குறளுக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் உண்டு. ஆயினும் முரண்பாடுகளைக் கடந்த விழுமிய ஒருமைப்பாடும் உண்டு. காலத்தால் பிந்தியதால் மூலதனம் செய்த கார்ல்மாக்கஸ் வள்ளுவம் தத்துவமாகச் சொன்னதை விரிவாக்கி விளக்க உரை தந்துள்ளார். லெனின் அந்த மூலதனத்தையும் விரிவாக்கி விளக்கினார். காலம் வளரவளரக் கருத்து வளர்தலும் தெளிவு தெரிதலும் இயற்கை.

மாக்கியம் அறிவு நிலையானது என்று கூறுவதல்ல. அறிவு வளர்ச்சிக்குரியது. அறிவு மேன்மேலும் வளராமல் தேக்க நிலை எய்துமானால் மனித சமுதாயம் பாழ்படும் என்பது மாக்கியத்தின் மெய்ஞானம். ஆம் ஊற்றுவளம் இல்லாத நீர்நிலை கெட்டுத் தானேபோகும். ஓடும் இயல்பில்லாத ஒன்றுக்கு ஆறு என்று பெயருண்டோ? அதுபோல வளரும் இயல்பில்லாத ஒன்றுக்கு அறிவு என்று பெயர் சொல்ல முடியாது. திருக்குறளும் அறிதோறு அறியாமை என்றது.

மனிதன் அவன் வாழும் சூழ்நிலைகளால் உருவாக்கப்படுகின்றான். அவனுக்கென்று தனியே ஒரு குணம் இல்லை. மனிதனுடைய எண்ணம், கருத்து ஆகியவை கூட அவன் சார்ந்துள்ள புறச் சூழ்நிலைகளின் பிரதிபலிப்பேயாகும் என்பது மாக்கியத் தத்துவம். நமது திருவள்ளுவர் இதனையே

மனத்துளது போலக் காட்டி ஒருவற்கு
இனத்துள தாகும் அறிவு

என்றது.

மாக்கியம் சொற்களுக்குக் காணும் பொருளே வேறு. மாக்கீய அகராதியில் பொருள் என்றால் தங்கம்-நாணயம் ஆகியவற்றை ஒரு பொழுதும் குறிக்காது. மனிதக் குலத்திற்குப் பயன்படும் தகுதி குறித்தே பொருளுக்கு மதிப்பு என்பது மாக்கீயத்தின் சித்தாந்தம். திருக்குறளும் பொருள் என்ற சொல்லுக்கும் பொருளாகக் காட்டியது. மனித குலம் துய்த்து மகிழ்ந்து அனு பவித்து வாழவைக்கக்கூடிய பொருள்களையே பொருளில்லார்க்குகிவ் வுலகம் இல்லை என்ற திருக்குறளுக்கு இதுவே கருத்து. உடல் - உயிர்ப்பிணைப்பில் நடமாடும் மனித உலகம் நெடிது நாள் வளர வாழ உண்பனவும், தின்பனவும் ஆகிய துய்ப்புப் பொருள்கள் தேவை. அத்தகைய பொருள்களே பொருள்கள் என்பது வள்ளுவத்தின் செழுமையான கருத்து.

உழைப்பாற்றலே மனிதனுக்குரிய ஒரே உடமையாக இருக்கவேண்டும் என்பது மாக்கீயம். உழைக்காதவனுக்கு உண்ண உரிமை இல்லை. என்றே மாக்கீயம் ஐயத்திற்கு இடமின்றித் தெரிவிக்கிறது. நமது திருக்குறளும்

உள்ளம் உடமை உடமை என்றும்

உடையரெனப்படுவ தூக்க மஃதிலார்
உடைய ருடையரோ மற்று

என்றும் கூறியுள்ளது. வள்ளுவம் உடமை வர்க்கத்தினருக்கு எதிராக முதன் முதலில் குரல் கொடுத்திருக்கிறது.

மாக்கீயம் உழைப்பாளிகளின் பாற்பட்டது. உழைப்பாளர் உலகத்தை உயர்த்துவது. மாக்கீய தத்துவப்படி உழைப்பவர்களுக்கே எல்லாம். அவர்களுக்கே மரியாதை! வள்ளுவத்தின் வழி என்ன?

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பிச்செல்வர்

என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குரல் கொடுத்தது. உழுபவரே உயர்ந்தோர்! உழுபவரே வாழ்பவர்! உழுபவரே தொழத்தக்கவர். ஆனால் வள்ளுவம் பிறந்த நாட்டில் இன்னமும் உழுவோரைத் தொழத்தக்க சூழ்நிலை உருவாகவில்லை.

மாக்கீயத்தின் உயிரணை கொள்கை, உழைப்புக்குத் தகுந்த ஊதியம் என்பது. உழைப்போர் செல்வத்தை யாரும் கொள்ளை கொள்ளக் கூடாது. இதனை வள்ளுவம் மிக நாகரீகமாக எடுத்தோதிற்று! தாழ்விலாச் செல்வர் என்று பிறரைத் தாழ்த்தாத செல்வரே தாழ்விலாச் செல்வர். அது மட்டுமா? சூலாக் கோலின் எடை காண இடப்பெறும் பொருளும், எடை காட்டும் கல்லும் சம நிலையில் இருக்கவேண்டும். சூலாக் கோலில் எடைக்கல்லோடு பொருளிடும் தட்டு சமநிலையில் நிற்காமல் தாழுமானால் பொருள் அதிகமாகும். அல்லது இடைக்கல் தாழுமானாலும் அப்படியே! சில சூது வணிகர்கள் பொருளிடும் தட்டின் அடியில் புளியை ஒட்டவைத்து வஞ்சனை செய்து பொருளைக் குறைப்பர். அதுபோல ஒருவர் பெற்றிருக்கும் பொருளை அல்லது செல்வத்தை அவருடைய உழைப்பாற்றலோடு எண்ணி எடையிட்டுப் பார்க்கும்பொழுது அவர் உழைப்பும் ஆற்றலும் அவர் பெற்ற பொருளும் சம நிலையில் இருக்கவேண்டும். அங்ஙனமின்றி நியாயமில்லாத ஒன்றை நியாயமென்று சொல்லி வளைந்த கோலைச் செங்கோல் என்று செப்பி மற்றவர் பொருளை வஞ்சித்தெடுத்த செல்வம் தாழ்வுடைச் செல்வமாகும். தாழ்விலாச் செல்வர் என்று வள்ளுவம் வகுத்ததே மாக்கீய சிந்தனையினுடைய தொடக்க காலமாகும். வள்ளுவம் மாக்கீயத்திற்கு முன்னே தோன்றியது. வள்ளுவம் தமிழகப் பழமையிற் பூத்த புத்தமை நெறி! பொதுமை நெறி! வள்ளுவத்தின் வழி பொதுமை மலருமானால் நம்முடைய

மரபுகள் தடம்புரளா! அங்ஙனம் பொதுமை மலராதுபோனால் வரலாறு எந்தத்திசையில் திரும்பும் என்று இப்போதைக்குக் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை. வள்ளுவம் வையகத்தின் வாழ்க்கையாக மலரப் பணி செய்வதே இன்று நமது கடமையாகும். தலையாயப் பணியாகும்.

வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து
வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு- நெஞ்சை
அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் மணி
ஆரம்படைத்த தமிழ்நாடு - பாரதியார்

மனம்

மனம் மாசு படிந்துள்ளது. தூசு படிந்துள்ளது. ஊசியைச் சேறு மூடியிருக்கும்போது காந்தம் அதைக் கவராது. சேற்றைக் கழுவினால் காந்தம் இழுக்கும். இறைவனாகிய காந்தக்கல் மனமாகிய ஊசியை இழுத்துக் கொள்ளும். அப்போது சமாதானிலை உண்டாகின்றது. இறைக் காட்சி கிடைக்கின்றது என்கின்றார் இராமகிருஷ்ணர். அப்படி சேற்றைக் கழுவுவதற்கான முயற்சிகளே ஆன்மிக சாதனைகள். இதில் செயல்கள் மிக முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன. எனவே மனத்தை வசப்படுத்தி தியானயோக நிலையை அடைய விரும்புபவர்கள் துறவியானாலும் கர்மயோகியானாலும் செயல்களில் ஈடுபட்டேயாகவேண்டும். அதுதான் அவர்களுக்குவழி. அந்த நிலையை அடைந்துவிட்டவர்கள் செயலில் ஈடுபடத்தேவையில்லை.

-பகவத்கீதை-

அன்புடையீர்! இது உங்களின் பகுதி. இன்று புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் சமயத்தின் பெயரால் ஆலயங்களும் மன்றங்களும் பெருவாரியாகத் தோன்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. இவை மகிழ்ச்சிக்கும் வரவேற்புக்கும் உரியனவே! ஆயினும் யாவும் சரிவர நடைபெறவேண்டும் என்பதும் பக்தர்களின் அவாவே! ஆதலால் பக்தர்கள் தங்கள் குறைகளைக் கூறுவதற்காகவும் அவர்களுக்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் நீதி வழங்குவதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நீதிமன்றத்தில் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கெதிரான எந்தக் குற்றச்சாட்டுகளும் கொள்ளப்படமாட்டாது. அதே நேரம் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் நடவடிக்கையால் ஒரு சமூகம் பாதிக்கப்படும்போது ஆதாரங்களோடு அவை சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் இந்த நீதி மன்றம் அதனைச் செவிமடுக்கும். ஆதலால் துணிந்து ஆணமபலத்தோடு நீதிமன்றத்தை அணுகுங்கள்.
-ஆசிரியர்-

ரூட்டிங் முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஏன் இந்தத் துயர சம்பவம்?

அன்புள்ள திருவருள் ஆசிரியருக்கு, இக் கடிதத்தை முதலில் கலசம் சஞ்சிகைக்கு அனுப்பியிருந்தேன் அதற்கு எவ்வித பதிலும் கிடைக்கவில்லை. இப்பொழுது தங்களுடைய இந்த ஆன்மீக நீதிமன்றத்துக்கு இதனை அனுப்புகின்றேன். தயை கூர்ந்து இதனைப் பிரசுரித்து ஆவன செய்யுமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன்.

24- 11- 2001 சனிக்கிழமை அன்று ரூட்டிங் முத்துமாரியம்மன் ஆலய மண்டபத்தில் இலங்கை இராமகிருஷ்ணமிஷன் நிதிக்காக ஒரு கலைவிழா நடைபெற்றது. அதனை பாரதிய வித்தியாபவன் ஆசிரியரும் மாணவ மாணவியரும் பங்கேற்றி நடத்தினர். முத்துமாரியம்மன் ஆலய நிர்வாகம் மண்டபத்தை 4.30 மணிக்குத் தருவதாகக் கூறியிருந்தது. ஆதலால் ஒலி ஒளி ஒத்திகைக்காக ஆசிரியரும் மாணவரும் பெற்றோரும் 4.30 மணிக்கே அங்கு சென்றிருந்தனர். அங்கு வேறு ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்ததால் அவர்கள் வீணை முதலிய இசைக் கருவிகளுடனும் பரத நாட்டிய

உடையுடனும் குளிரில் வெளியில் நிற்க முடியாது கோயிலினுள் சென்று நின்றார்கள். நேரம் ஆறமணியை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே மண்டபம் இவர்களுக்குக் கையளிக்கப்பட்டது.

குறித்தபடி 6.30 மணிக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க அவசரமாக மேடை ஆயத்தங்கள் நடைபெற்றன. பெரும்பாலானோர் கோயிலினூடாக மண்டபத்தை அடைந்ததால் மேலங்கி, பாதணிகளை கோயிலினுள் செல்லும்பொழுது கழற்றி வைத்த இடத்திலேயே விட்டுச் சென்றனர். 9.40க்கு கலைவிழா முடிந்து நமது உடமைகளை எடுக்கச் சென்றவர்களுக்கு நிர்வாகத்தார் அவற்றைத் தரமறுத்து அடுத்தநாட்காலை வந்து எடுக்கும்படி கூறிவிட்டார். நடனம் ஆடியவர்கள் காலில் காலுறை கூட இருக்கவில்லை. கார்த்திகை மாதக் கடுங்குளிரில் இரவு 10.00 மணிக்கு காலில் செருப்பும் இன்றி 6 வயது சிறுவர் முதல் 60 வயது பெரியோர்வரை நடந்து சென்றார்கள். இதனால் சிறுவர்களுக்கு உடல் நலக் குறைவும் ஏற்பட்டுள்ளது.

றெடிங் போன்ற வெளியிடங்களில் இருந்து வந்தவர்களும் பஸ், புகையிரதம் என்பனவற்றில் வந்தவர்களும் நிலையைக் கொஞ்சம் சிந்தித்துப் பாருங்கள். மண்டபத்தை மட்டுமே கொடுத்தோம் கோயிலினைக் கொடுக்கவில்லை என நிர்வாகத்தார் கூறலாம். ஆனால் மண்டபத்தை குறித்த நேரத்துக்குக் கொடுத்திருந்தால் இந்நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது. கோயிலுக்குள் யாரும் சென்றிருக்க மாட்டார்கள் என்பதையும் நிர்வாகம் புரிந்து கொள்ளவேண்டும். பிள்ளைகளும் பெற்றோருமாக அறுபதுக்கு மேற்பட்டோரின் உடமைகளை வைத்துப் பூட்டிகையில் திறப்புடன் அக்கதவின் முன் நின்று கொண்டு நூலைக்காலை வந்து பாதுகாக்களை எடுங்கள் என்று அவரே சொன்னது மனிதாபிமானம் ஆகுமா?

அன்பே சிவம் என்பதன் அர்த்தம் இதுதானா? இதுதான் தமிழனின் தொன்று தொட்ட கலாசாரமா? இதனைப் பிரசுரித்து எமக்கு நீதி வழங்கும்படி உங்களைப் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றேன்.

-சாலினி-

(மேற்படி பிரச்சினை எமக்குக் கிடைத்தவுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆலய நிர்வாகத்தினருக்கு அனுப்பியுள்ளோம். அவர்களின் பக்க நியாயத்தை எதிர்பார்த்துள்ளோம். கிடைத்ததும் அதுவும் இப்பகுதியில் பிரசுரிக்கப்பட்டு திருவருள் தனது அபிப்பிராயத்தையும் தெரிவிக்கும்.

-திரு. அருள்-

வாசகர் கவனத்திற்கு!

இந்த ஆன்மீக நீதிமன்றத்தில் உங்கள் வழக்குகளை முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளவேண்டும். உங்கள் வழக்குகள் எமது வழக்கறிஞரிடம் கையளிக்கப்படும். வழக்கறிஞரின் குறிப்புகளோடு வழக்கு விசாரணைக்கெடுக்கப்படும். வழக்குகளை நீங்கள் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும் 15ஆம் திகதிக்கு முன்பு எங்களுக்குக் கிடைக்கக் கூடியதாக அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

வழக்கு அனுப்பவேண்டிய முகவரி

Aanmiga Neethi Mantram
57 Blandford waye
Hayes
UB4 OPB

தியான யோகம்

மனதை வசப்படுத்து

கர்ம யோகம், ஞானயோகம், துறவு நெறி, இல்லற வாழ்வு என்று எதுவானாலும் மனத்தின் துணைகொண்டே அனைத்தும் செய்யப்படுகின்றன. அதனால்தான் மனிதனின் பந்தத்திற்கும் முக்திக்கும் காரணம் மனம்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. எந்த நெறியில் செல்பவர்கள் ஆனாலும் மனத்தை வசப்படுத்துவது இன்றியமையாதது. எனவே ஸ்ரீபகவான் இங்கே அதற்கான யோகப் பயிற்சிகள் பற்றிக் கூறுகின்றார். ஆன்மிக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து பாதை விலக நேர்ந்தால் அவனது கதி என்ன என்பதும் இங்கே கூறப்படுகிறது.

இல்லற வாழ்க்கையில் கடமைகள் ஏராளம். இந்தக் கடமைகளைவிட்டு விட்டு எந்தச் சடங்குகளிலும் ஈடுபடாமல் இருந்துவிடுவதால் ஒருவன் துறவியாகி விடுகின்றானா? இல்லை என்கின்றார் ஸ்ரீபகவான். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூறப்பட்ட புரட்சிக்கருத்து இது. இந்தப் புத்தமைக் கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே சுவாமீ விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண துறவியர் பரம்பரையை உருவாக்கினார்.

சாதாரண துறவி உலகத்தைத் துறந்து வெளியே சென்று கடவுளைப்பற்றி நினைக்கிறான். உண்மைத்துறவி உலகத்திலேயே வாழ்கின்றான். ஆனால் உலகால் கட்டுப்படுத்தப்படாதவனாக இருக்கின்றான். தங்களை மறுத்துக்காடு சென்றும் நிறைவுறாத ஆசைகளை எண்ணி எண்ணி இன்பமடைபவர்கள் உண்மைத்துறவிகள் அல்லர். வாழ்க்கைப்போரின் மத்தியில் வாழ். குகையில் வாழும்போதும் தூங்கும் போதும் யாரும் அமைதியாக இருக்க முடியும். செயல் வெறி என்னும் சூழலில் நின்று மையத்தைச் சென்று சேர். மையத்தை அடைந்துவிட்டால் உலகில் உன்னை எதுவும் அசைக்க முடியாது.

இங்கே செயல்கள் எதுவும் துறக்கப்படவில்லை. செய்யவேண்டிய அனைத்தையும் செய்வதால் அவன் கர்மயோகியாக இருப்பதாகவும் பகவான் கூறுகிறார். வேண்டியதெல்லாம் பலனை எதிர்பாராமல் வேலை செய்து கொண்டே போவதுதான்.

அடுத்த திருவருள்..

கிறைய எண்பது சடங்கா? சிந்தனை
ஏந்தியா?

ஆலயங்கள் அநுநிலையங்களா? அல்
லது பணம் பண்ணும் வியாபா நிலையங்
களா?

ஆற்றிக நிதிமன்றத்தில் பக்தர் ஒருவரின்
உட்குஞ்சு தாக்கல்

ஆற்றிகச் சந்தையின் பலவிதமான
வியாபா அநிமுகங்கள்

கிடைக்க வண்டன் ஆலயவிமன்றின்
தொழுகுந்தாயுடன் பரப்பான பேட்டி

மேலும் பல சிந்தப்பம்சங்களுடன்
வைகாசி- ஆணித் திருவருள்

Best Wishes to

Mullikal 37 Year Special Issue

uk Printers

Quality Offset Printers & Computer Typesetters,
Scanning, Planning, Plate & Positive Processing,
Binding & Manufacturing of Exercise Books

98 A, Vivekananda Hill, Colombo - 13.

Tel: 344046,

Tele Fax: 074-614153

வான் வொழிகள்

ஒருவனுடைய வாழ்நாளை அவன் பிறப்பிலிருந்து இறப்புவரை உள்ள காலத்தை வைத்துக் கணக்கீடாதீர்கள். இறந்தபின் அவனை மக்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் நினைவு கூர்ந்து மரியாதை செய்கிறீர்களோ, அதுதான் அவன் உண்மையான வாழ்நாள்.

- கவிஞர் கண்ணதாசன்.

மனித குலத்தைவிட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை.
தன்னையோ பிறரையோ இழிவாக எண்ணக்கூடாது.

- மஹா பாரதம்

உன் மனத்தை நீ அம்புபோல் நிமிர்த்த முடியவில்லை எனில் பிறர் மனதை வில் போல் வளைக்க உன்னால் முடியாது.

- திபேத் நாட்டு பழமொழி

நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, நம்மிடத்தில் நம்பிக்கை:
நம்பிக்கை கடவுளிடத்தில் நம்பிக்கை:
இதுவே மகிமை பெறுவதன் இரகசியம்

- சுவாமி விவேகானந்தா

பூமியிலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட தங்கம் அடிக்கப்பட்டு, சிதைக்கப்பட்ட பின்தான் தூய தங்கமாகிறது.

அதுபோல. துன்பமெனும் அனுபவம் மனிதனைத் தூயவனாக்குகிறது.

- ஞானாந்தகிரி ஸ்வாமிகள்

ஆசையை வெல்வதற்கு ஆன்மீக சாதனை மிகவும் அவசியம்.

முதலில் அவைகளில் பிடிப்பில்லாமல் இருக்கலாம். அதற்காக அவைகளை நாம் விட்டுவிட்டால், ஆசைகளை அடக்க முடியாது!

- ஸ்ரீரீ அபிநவ வித்யாதீர்த்த மஹாஸ்வாமிகள்

உரிமையை அனுபவிக்க வேண்டுமானால்
கடமையை செவ்வனே செய்ய வேண்டும்.

- தமிழ் தாத்தா உ.வே. சுவாமிநாத ஐயர்.

வலிமையே வாழ்வு: பலவீனமே மரணம்

- சுவாமி விவேகானந்தா

கடவுளின் படைப்பில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஓர் தனித்தன்மை உண்டு. உண்மை தூய்மை, சுயநலமின்மை, ஆகியவற்றைப் பெற்றிருப்பவர்களை நசுக்கக் கூடிய ஆற்றல் விண்ணுலகிலோ மண்ணுலகிலோ எங்கும் கிடையாது.

- சுவாமி விவேகானந்தர்.

ஸ்ரீ கனகதுர்க்கை அம்மன்(இந்து) ஆலய அறக்கட்டளை SHRI KANAGATHURKKAI AMMAN(HINDU) TEMPLE TRUST

Charity No: 1014409

5 Chapal Road, West Ealing, W13 2AE Tel: 02088100835

கோவிலின் செலவுகள் தணிந்த வருமானத்தில் 1/3 பகுதி ஈழத்தில்
அவதியுறும் சிறுவர்களைப் பராமரிப்பதற்காக பயன் படுத்தப்படுகிறது

ஒரு குழந்தையைப் பொறுப்பெடுங்கள் பராமரிப்புக்கு மாதம் 15 பவுண்டுகள் மட்டுமே

(15 பவுண்டுகளும் முழுமையாக பராமரிக்கும் ஸ்தாபனத்திற்கு அனுப்பப்படும்)

(No Admission Cost)

ஸ்ரீ கனகதுர்க்காவின் காக்கும் கரங்கள்

இலங்கையில் வடக்கு, கிழக்கு, மலையகம் ஆகிய தமிழ்ப்பகுதிகளில் பெற்றோர் என்ற பந்தமிழந்து, உற்றார், உறவினர்கள் என்ற சொந்தமிழந்து, தவிக்கின்ற ஆதரவற்ற அநாதைகளான திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவும் நோக்குடன் காக்கும் கரங்கள் என்ற நற்பணியை ஸ்ரீ கனகதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம் முன்வைத்துள்ளது. இதுவரை 600க்கு மேற்பட்ட பெற்றோரை அல்லது அவர்களின் தொடர்பை இழந்த பிள்ளைகளின் விபரங்கள், ஈழத்திலிருந்து எமக்குக் கிடைத்துள்ளன. இப் பிள்ளைகளைப் பொறுப்பெடுத்து பராமரிக்கும் திட்டத்தில் எவரும் இணைந்து கொள்ளலாம்.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு தினத்தன்று உங்கள் கனக துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தில் முகிழ்க்கும் காக்கும் கரங்கள் புனிதப் பணி, அடியார்கள் ஆதரவுடன் தொடர்ந்து செயற்படவுள்ளது. இத் திட்டத்தின் கீழ் கரம் வழங்கி முன்வரும் தொண்டர்கள் மாதம் ஒன்றுக்கு 15 பவுண்ட்ஸ் பணத்தைச் செலுத்தவேண்டும். தொடர்ந்து மாதம் மாதம் இத் தொகையை தாங்கள் தெரிவு செய்யும் ஈழத்துப் பிள்ளைகளை பராமரிக்கும் ஸ்தாபனத்திற்கு தொண்டர்கள் வழங்குவதுடன் நீங்கள் விரும்பினால் அப்பிள்ளைகளுடன் நேரடியான தொடர்பையும் ஏற்படுத்தி அவர்கள் சபீட்ச பாதைக்கு விடிவெள்ளியாக வழிகாட்டலாம்.

ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண்கிறேன்.- சுவாமி விவேகானந்தர்

பராமரிப்புக்கு மாதம்

£15

மட்டுமே

அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்
அன்ன யாவற்றினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்
- பாரதியார் -

இத் திட்டத்தின்
பிரகாரம் வருடம் ஒன்று
நிற்கு

£100,000

ஈழத்தில் உள்ள
அநாதை ஆசிரமங்களுக்கு அனுப்பப்படும்

ஆதரவற்ற பிள்ளைகளை என்றும் அரவணைப்போம்! அவர்களுக்கு வாழ வழிகாட்டுவோம்!
அவர்களுக்குப் படிப்பறிவித்து இருளகற்றுவோம். அவர்களுக்கு கலங்கரை விளக்காக
அமைவோம். அவர்களை உயர்த்தும்
ஏணிப்படிகளாக எங்களை அர்ப்பணிப்போம்

Gnanam Telecom Centers

NO CONNECTION CHARGES

G

Gnanam
Tajmahal

E

Eastern Call
Europe

A

Africa Com

Minutes based on £5 Card
0845 Access

Destination	Mins	Card	Destination	Mins	Card
Afghanistan	7	G	Indonesia	36	G
Albania	50	E	Japan	87	G
Algeria	39	G	Kenya	25	A
Angola	32	A	Kuwait	37	G
Armenia	32	E	Malaysia	100	G
Bahamas	52	G	Mauritius	20	A
Bahrain	26	G	Nigeria	22	A
Bangladesh	17	G	Oman	15	G
Bangladesh(Dhaka)	34	G	Palestine	90	G
Brazil	50	G	Pakistan	17	G
Brazil(saopaulo)	100	G	Russia(Moscow)	166	E
China	62	G	Saudi arabia	21	G
Colombia	51	G	South Africa	42	A
Croatia	45	E	Srilanka	32	G
Egypt	25	G	Thailand	31	G
Ethopia	11	A	Thailand(Bangkok)	52	G
Ghana	37	A	Ukraine	45	E
Hungary	71	E	Yugoslavia	40	G
India	14	G	Zambia	33	A
India(Bombay,Gujarat,N.delhi)	20	G	Zimbabwe	55	A
India (Punjab, Tamil Nadu)	22	G			

Local Access

10 HOURS

Based on £10 oard

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
Germany

Hong Kong
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
New Zealand
Norway

Portugal
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
USA
UK

Rates are 24 hours 7 days a week

Rates and billing conditions are subject to change without notice. E & EO.
Billing per minute. Effective from 14/12/2001. Different rates may apply for calls to national & international premium numbers and to national & international mobile phones. Different charges may apply for calls made from payphones and from mobile phones.