

தெவாக காலாண்டு சமய திதம்

AKARATHEEPAM

அகர
அகரம்

தீபம்

WWW.AKARAM.EU

14.01.2017 - 13.04.2017

தெப்பு திடுடினும்
அதன் சூப்புத்!

ரஹஸ்யம்...

அகரதீபம் வாசக அன்பர்களுக்கு வணக்கம்,

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்ற விதியை அன்றாட நிகழ்வாக ஏற்று மதித்து வரும் பண்பாடு தமிழர் வாழ்வில் இனைந்த ஒன்று. அதனால்தான் உலகின் மிகப் பழைய தொன்மையான நூலாக விளங்கும் தமிழரின் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவன அல்ல காலத்தானே எனக் கூறி உள்ளது. பழையவை தாமாக நீங்கலும் அல்லது நீக்கப்படுவதும், புதியவை தாமாக வருதலும் அல்லது மக்களால் புகுத்தப் படுவதும் காலத்தால் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் என்பதால் அவற்றில் குற்றமோ குறையோ கிடையாது என்றார் தொல்காப்பிய நூலின் ஆசிரியர்.

ஏறக்குறைய ஆராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தொல்காப்பியனார் இச்சுத்தீர்த்தை இலக்கணமாக செய்தார் என்றால் அதற்கும் முன்னர் எத்தனை ஆயிரம் வருடங்களாக தமிழர் இக்கொள்கையைத் தம் வாழ்வில் கடைப் பிடித்தனர் என்பதை யாரால் கணக்கிட முடியும்? இத்தகைய காலம் கடந்து எக்காலத்திலும் அறிஞர் எவராலும் ஏற்கத் தக்க பெருமைகளுக்கு உரிய இனமாக எம் தமிழ் இனம் விளங்குவதும் தமிழ் மொழியே உலக மாந்தரின் முதல் மொழி என ஏற்று இருப்பதும் எம் இனத்தவருக்கு எத்தகைய இறுமாப்பும் கர்வமும் பெருமிதமும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை தமிழராய்ப் பிறந்த அனைவரும் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

அப்படி எமது வரலாற்றோடு பின்னிப் பினைந்த கலாச்சார பண்பாட்டு விழாதான் தை மாதப் பிறப்பும் அன்றைய தினத்தில் உலகின் கணக்கை கடவுளாம் சூரியனுக்குப் பெற்றென்றலும் செங்கரும்புச் சாறும் சேர்த்துப் பீட்டுப் பூற்றத்தில் புதுப் பாரையில் பொங்கல் பொங்கிப் படையல் இட்டுப் பூசைசெய்து வணங்கும் விழாவும். அதற்கு முதல் நாளான

மார்கழி மாத இறுதி நாளில் பழையனவற்றை தீயில் இட்டு எரித்து விடும் போகிப் பிழாவாகக் கொண்டாடும் வழக்கம் இன்றும் தமிழ் மக்களிடையே நிலவுகிறது.

தைமாத இரண்டாம் நாளில் நமக்கு பால் தரும் பசுக்களுக்கும் பயிர் செய்து உணவு பயிரிட்டு உயிரவாழ உழைத்து உயிர் நட்புடன் வாழுந்து பழகும் எருதுகளுக்கும் செய்யப்படும் தமிழரின் பொங்கல் படையல் பூசை வழிபாட்டின் மூலம் தமிழ் இனம் தனது நன்றி அறிதலை வெளிப் படுத்துகிறது. மேலும் மார்கழி மாதம் முழுவதும் வீட்டுப் பூற்றத் தில் அரிசி மாக் கோலமிட்டு எறும்புகளுக்கு உணவளிக்கும் மக்கள் தைப் பொங்கல் போன்ற விழாக்களிலும் மாக் கோலங்கள் இட்டு மிருகங்களையும் எறும்புகளையும் எந்த அளவுக்கு போற்றி வாழுந்தனர் என்பது தெரிய வருகிறது.

இறுதியாக நான்காம் நாளில் தமது உற்றார் உறவினருடன் கூடி மகிழும் தினமாக காணும் பொங்கல் விழா இன்றும் கொண்டாடப் படுகிறது. இதன் மூலம் கூடி வாழுந்தால் கோடி நன்மை என்ற முதுமொழி உயிர்ப்புடன் விளங்குகிறது. இந்த விழா சிலப்பதிகாரத்திலே பூம்புகாரில் நடந்தாகப் பதிவாகி இருப்பதால் தமிழ் இனத்தின் தை மாதத்தின் பிறப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது என்பதை அறியலாம். இவ்விழா நான்காம் நாளில் இறுதியாக இடம் பெறுவதால் தமது உறவினரை குரியனுக்கும் எறும்புகள் மாடுகளுக்கும் அடுத்த படியாக வைத்துப் போற்றுவது தமிழ் இனத்தின் ஜீவகாருண்ய உணர்வை காட்டுகிறது.

தைமாதத்தை கண்டிய அரசு தமிழர் கலாச்சார மாதமாக ஏற்றிருப்பதும் அவஸ்திரேவிய அரசு தமிழ் மொழியை அரசு மொழிகளில் ஒன்றாக ஏற்க முன்வந் திருப்பதும் தமிழர் பெருமையை படிப்படியாக உலகம் தமிழ் இனத்தின் தொன்மை தமிழ் மொழியின் சிறப்பு தமிழரின்

பண்பாட்டு விழுமியங்கள் என்பவற்றை வியப்போடு அங்கீகரிப்பதைக் காட்டுகிறது.

இவற்றை எல்லாம் இதுவரை காலமும் தீராவிடம் என்ற கருத்தியலில் செயற்பட்டதுமிகுத்தின் தீராவிட அரசியல் கழகங்களும் கட்சிகளும் அவற்றின் அரசுகளும் தமிழரின் கடவுள் வழிபாட்டையும் பொங்கல் பூசை விழுமிக்களையும் சிறுமைப் படுத்தியும் சீருலைத்தும் வந்துள்ளன. தமது கடவுள் மறுப்புக் கொள்கைகளால் தைப் பொங்கல் விழுமாவை உழவர் நாள் எனவும் தைமாத பிறப்பை திருவள்ளுவர் ஆண்டுப் பிறப்பு எனவும் வரலாற்று திரிபுகளை ஏற்படுத்தி தமிழ் இனத்தின் உண்மையான அருமை பெருமைகளை சிதைத்தும் சீருதித்தும் வந்த காரணத்தால் தமிழ் இனம் தீராவிடர் என்ற புது இனமாக அடையாளப் படுத்தப்;பட்டு அதன் காரணமாக தமிழ் நாட்டில் தமிழ் மொழிக் கல்வியும் பாவனையும் அற்றுப் போன நிலையை உருவாக்கி விட்டனர்.

இவை போன்ற அரசியல் வாதிகளின் அறிவீனானான செயற்பாடுகளை இனிமேலும் தமிழ் இனம் ஏற்காமல் விழிப்புடன் செயற்பட வேண்டும். என்ற உறுதி மொழி எடுப்பது ஒவ்வொரு தமிழனின் கட்டாயக் கடமையாகும். ஈழத்தில் ஆறுமுக நாவலர், சோம சுந்தரப் புலவர், விபுலானந்தர், சி.வெ. தாமோதரம் பிள்ளை போன்ற பல கல்வி மாண்களும் புலவர்களும் தமிழுக்கும் தமிழ் இனத்துக்கும் தந்த பல அரிய நூல்களும் தொண்டுகளும் மீளவும் மக்களின் சிந்தனைக்கு எடுத்து வரும் நூல்கள் அதிகம் வரவேண்டும். அவற்றின் மூலம் நாம் ஒரு உண்மையான பெருமைக்க தமிழ் இனமாக மீண்டும் எழ வேண்டும்.

அகரதீபம்
ஆசிரியர் குழு.

அகர தீபம்

மாலை: 03 - மலர்: 04

தலைமை ஆசிரியர்:

த. இரவீந்திரன்

உதவி ஆசிரியர்:

உதவன்

ஆசிரியர் குழு:

**வண்ணை தெம்வம்
வியாசன்**

வழவகைமப்பு:

க. சந்மதூரன்

ஓபு நோக்குனர்:

திரு. ச. அழதவாணன்

தொடர்புகளுக்கு:

European Tamils Union e.V.
PO. BOX 4153, 59037 Hamm
Germany

Tel: 00 49 23 81 95 66 09

Fax: 00 49 23 81 95 66 10

Email: akaratheepam@akaram.eu

www.akaram.eu

GERMANY, SWITZERLAND, FRANCE

ENGLAND, DENMARK, NORWAY

HOLLAND, SWEDEN, ITALY, CANADA

தைப்பூசு திருநாளம் அதன் சிறப்பும்!

தமிழ் கடவுளான முருகப்பெருமானின் திருவிமாக்களில் முக்கியமானது தைப்பூசம் ஆகும். 27 நட்சத்திர மண்டலங்களில் எட்டாவது நட்சத்திரம் பூசம் ஆகும். கை மாதுத்திலே வரும் பூச நட்சத்திரம் புண்ணிய நாள் தைப்பூச விழாவாக இந்துக்களால் கொண்டாடப்படுகின்றது. தைப்பூசம் வரும் நாள் பெரும்பாலும் நிறைமதி நாளாக (பூரணை நாளாக) இருக்கும்.

தைப்பூசம் முருகப்பெருமானுடைய விஷேட தினமாகும். அன்றைய தினம் குழந்தைகளுக்கு காதுகுத்துதல், ஏடு தொடக்குதல் போன்றவற்றை சிறப்பாக செய்து வைப்பார்கள். மற்றும் அடியார்கள் காவடி எடுத்தல், கற்பூரச்சட்டி போன்ற நேர்த்திக் கடன்களை நிறைவேற்றுவார்கள்.இந்த நாளில் ஆறுபடை வீடுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து முருகன் கோவில்களிலும், எல்லா சிவன் கோவில் களிலும் திருவிமாக்கள் நடைபெறுகின்றன.

தைமாதம் உத்தராயண காலத்தின் ஆரம்பம். உத்தராயணம் என்பது தேவர்களின் பகல் பொழுது என்பதால் தை மாதம் அவர்களின் காலைப் பொழுதாகும்.பூரணை தினத்தில்; சிவாம்சமான சூரியன் மகர ராசியில் இருக்க, சக்தி அம்சமான சந்திரன் கடகராசியில் (பூசம் நட்சத்திரம்) ஆட்சி பெற்றிருக்க சூரிய சந்திரர்கள் பூமிக்கு இருப்பதும் நேர்கோட்டில் நிற்க தைப்பூச திருநாள் அமைகின்றது.

தைப்பூச நன்னாளானது உலக சிருஷ்டியின் ஆரம்ப நாளாகவும்

கொள்ளப்படுகின்றது. சிவசக்தி ஜக்கியம் இந்நாளிலேயே நிகழ்ந்ததாகவும் ஜதீகம். சிவனில்லேல் சக்தியில்லை, சக்தியின்றேல் சிவனில்லை என்று கூறபடுகின்றது. அதாவது சிவனும் சக்தியும் இணைந்ததாலேயே உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இயக்கம் நிகழ்ந்தது என்பது பொருளாக அமைகின்றது.

சிவசக்தி இணைந்த இப்புண்ணிய தினத்தில் முதலில் உருவாகியது நீரென்றும், அதன் பின் தொடர்ந்து நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகியவை உருவாகின என்றும் நம்பிக்கை கொள்கின்றோம். எனவே உலக இயக்கத்திற்கு ஆதாரமாக அவசியமாகவுள்ள பஞ்சபூதங்களும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, வழிகோலிய புனிதமிகு நன்னாளாக இத் தைப்பூசு தினத்தைப் போற்றி வழிபாடு செய்கின்றோம். இது வழிவழியாக இந்துக்கள் கைக்கொண்டுவரும் நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாக அமைகின்றது.

இயற்கையை வழிபடும் பாரம்பரியத்தின் ஒரு வெளிபாட்டை விளக்கும் தினமாகவும் தைப்பூசம் பெருமை பெறுகின்றது. அவனின்றி ஒரு அனுவும் அசையாது என்பர். அந்த அவனாகிய இறைவன் இறைவியுடன் இணைந்து கலந்தமையாலேயே உலக இயக்கம், இயற்கையின் அதாவது பஞ்சபூதங்களினுடைக் கிழவு நிகழ்கின்றது என்பதை நினைவில் கொள்ள வழிவகுக்கும் நான் இந்நாள்.

உலகிலேயே உயிரினங்கள் யாவற்றினதும் தோற்றத்திற்கும் வாழ்வுக்கும் செயற்பாடுகளுக்கும் மறைவிற்கும் இயற்கையே காரணியாக அமைகின்றது. இயற்கையை மீறி எதுவும் செயற்ப்படமுடியாது. அதாவது நம்பிக்கைக்கு மேலான சக்தியாகிய இறைச்சியை மீறிச் செயற்ப்படமுடியாது. பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இயற்கையே விதியாக அமைகின்றது. இதை வலியுறுத்துவதும் இத்தைப்பூசு நன்னாளின் ஒரு அம்சமாகும்.

தேவர்களின் குருவாகக்கொள்ளப்படும் பிரகஷ்பதி (குரு பகவான்) பூச நட்சத்திரத்தின் தேவதையாகக் கொள்ளப்படுகின்றார். இவர் அறிவின் தேவதையாகவும் போற்றப்படுகின்றார். பதஞ்சலி, வியாக்கிரபாதர் ஆகிய முனிவர்கள் இருவருக்கும் சிவபிரானாகிய நடராசப்பெருமான் சிவதாண்டமாடிக் காணும்படி செய்தநாளாகவும் தைப்பூசம் விளங்குகின்றது.

அத்துடன் வாயுபகவானும்,
வர்ணபகவானும், அக்கினி பகவானும்
சிவபிரானின் அதீத சக்தியை உணர்ந்த
நாளாகவும் இந்நாள் போற்றப்படுகின்றது.
அதாவது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தும்
சக்தியாக இறைவனே உள்ளமை
உணர்த்தப்பட்ட புண்ணியநாள் இத்
தைப்பூச நன்னாளாகும்.

சிவனுக்குரிய சிறப்பு மிக்க நன்னாட்களில்
ஒன்றாகக் கொள்ளப்படும் இத் தைப்பூச
நன்னாளானது முருகப் பெருமானுக்குரிய
விசேட நாளாகவும் விளங்குகின்றது.
சிவக்கு ஜக்கியமான முருகப் பெருமான்
மாட்சிமை பெறும் தினமாகவும். முருகப்
பெருமான் அன்னையிடம் வேல் வாங்கிய
திருநாளும் இதுவாக அமைகிறது.
சிவனின் அருளினால் தோன்றிய முருகன்
அன்னையின் சக்தியையும் பெற்று சிவச
க்தியின் பேரருள் மிக்கவராக இத் தைப்பூச
நாளில் திகழ்வதால் முருகன் ஆலயங்களில்
அபிஷேகம், திருவிழா முதலியன
நிகழ்த்தப்படுகின்றன. முருகனை வேண்டிப்
பலர் இந்நாளில் விரதமிருப்பர்.

முருகப் பெருமானுக்கும், தைப்பூச
த்திற்கும் உள்ள இத்தகைய தொடர்பின்
காரணமாகவே இந்த நாளில் அனைத்து
முருகன் கோயில்களிலும் சிறப்பு
விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

ஆறுமுகப் பெருமானின் அருளை
அடைவதற்கு தைப்பூசம் உகந்த நாள்.

தேங்காய் உடைக்கும் வழக்கம் இன்ன் தத்துவம் தான் என்ன?

கோயில்களில் பெரும்பாலும் இறைவனுக்கு தேங்காய் உடைப்பது வழக்கம். ஏன் தேங்காய் உடைக்கிறோம். இதில் என்ன தத்துவம் இருக்கிறது என்ற விவரம் நம்மில் பலருக்கு தெரியாது. ஏதோ சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணினோம். தரிசனம் செய்தோம் என்றவாறே இதை நாம் தொன்றுதொட்டு செய்து வருகிறோம்.

அதைப் பற்றி ஒரு சிறிய தத்துவ தகவல்.

தேங்காய் உடைப்பதில் ஒரு பெரிய உண்மை மறைந்து இருக்கிறது. தேங்காயின் மேல் கடுமையான ஒடும் அதனுள் மென்மையான பருப்புமாகிய காய்ப் பகுதியும் அதனுள் நீரும் உள்ளது.

உருண்டையான புற ஒடு பிரபஞ்சத்தை ஒத்து இருக்கிறது. இரண்டும் கோள் வடிவம் உடையது. இது உலக மாயையைக் குறிப்பது ஆகும். உள்ளே உள்ள வெண்ணிறமான பகுதி பரமாத்மாவை குறிக்கும்.

இளநீர் அதனால் விளையும் பரமானந்த அமிர்தத்தை ஒத்து இருக்கின்றது. ஜீவாத்மா மாயையினால் பரமாத்மாவை உணராமல் பரமானந்த பிராப்தியையும் பெறாமல் நிற்கின்றது. அதுபோல் வெள்ளை பகுதியையும், நீரையும் காண முடியாமல் ஒடு மறை(க)கின்றது.

சுகவர சந்திதியில் மாயையை அகற்றி தேஜோமய சுவரூபத்தை காட்டி அவர் அருளாள் பரமானந்த பேரமுத்தை நுகரச் செய்யும் செயலையே இது காட்டுகிறது.

இவ்வளவு உட்கருத்து இருப்பதால் தான் தேங்காயை இறைவழிபாட்டில் முக்கிய பொருளாக வைத்து நம்முன்னோர்கள் வழிபட்டு வந்துள்ளனர் என்கிற உண்மையை நாம் உணர வேண்டும்.

அந்வோம் ஆன்மீகம் ~ 8

உள்ளாம் பெருங் கோயில் ஊன் உடம்பு
ஆலயம்

சென்ற இதழில் மேற்காணும் சொற்களைக் கொண்ட தமிழ் ஆன்மீக முதல்வரும் முனிவருமான திருமூல நாயனாரின் பாடலைக் குறிப்பிட்டு இருந்தோம். இம்முறை அது பற்றிய மேலதிக விளக்கங்களையும் அவற்றை நாம் எவ்வாறு புரிந்து பின்பற்றி வாழ்ந்து நற்கதி அடையலாம் எனவும் பார்ப்போமாக.

தமிழ் மூதாட்டி ஓளவைப் பாட்டி பாடிய வரிகளில் கோயில் இல்லா ஊரில் சூடி இருக்க வேண்டாம் என்பதாகும். அவர் வாக்குப்படி நாம் இன்றும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து பல்லாயிரம் மைல்கள் எம் தாயகமாம் சமுத்தை விட்டு விலகிய அகதி வாழ்விலும் அத்திய தேச ங்களில் வாழும் நிலையிலும் கடைப் பிடிக்கிறோம் என்றால் அது எமது தமிழர் பன் பாட்டிலும் கலாச்சாரத்திலும் காணப்படும் மிகப் பெரும் சிறப்பு எனலாம். அதற்காகவே பிற நாட்டவர்

எம்மை வியப்போடு பார்ப்பதையும் காண்கிறோம்.

எமது சமயம் அல்லது கோயில் போன்ற வழிபாட்டு தலங்களை கட்டி வழிப படுத்த எந்த ஒரு அரசாங்கமோ அரசனோ மதத் தலைவரோ நிறுவனமோ இல்லாத நிலையில் நாம் எமது சொந்தச் செலவில் உழைப்பில் உருவாக்கும் ஆலயங்கள் கணக்கில் அடங்கா. தென் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் கூட அரசின் ஆதரவு மிகச் சொற்பமாகவும் பக்தர்களின் காணிக்கை கள் மிக அதிகமாகவும் உள்ள நிலையில் அவை அந்தந்த கோயில்களின் தனிப் பட்ட சொத்துகளாக ஒரு சிலரால் அனுபவிக்கப் படுகின்றனவே அல்லாமல் அவை ஏனைய வருமானம் குறைந்த அன்றாட செலவுகளுக்கே போதுமான வருமானம் இல்லாத சிறு சிறு கோயில்களை பாதுகாக்கவும் முன்வராத நிலையே காணப்படுகிறது.

கோயில்கள் ! ஆலயங்கள் !

முற்காலத்தில் அரசர்களின் அதிகார

இடமாக திகழ்ந்த கோயில்கள் இன்று அனாதரவான கட்டிடங்களாக உள்ளன. இலங்கையிலே இருந்த பழைய கோயில்கள் இடிக்கப் படுவதும் தனி மனிதரால் உருவாக்கப் பட்ட குடிசை கொட்டில்கள் போன்றுள்ள கோயில்கள் அழித்து எரிக்கப்பட்டும் அங்கெல்லாம் புத்த மதச் சிலைகளும் சின்னங்களும் அந்தியரால் கட்டப் படுவதையும் காண்கிறோம். எனவே இன்று அரசர்களின் இடங்கள் என்ற கருத்தில் இருந்த கோயில்கள் கிடையாது. மாறாக இன்று நம் கட்டி வழிபடும் இடங்கள் எல்லாம் மக்களால் எழுப்பப் பட்ட இறை வழிபாடுகள் செய்வதற்கான ஆலயங்களே.

எனவே இன்று நாம் ஒன்றையார் சொன்ன ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்ற பொன் மொழிகளுக்கு அமைவாக மக்கள் செலவில் ஆலயங்களைக் கட்டி வழிபடுகிறோம். ஆயினும் மன்னர்களால் மன்னர் காலத் தில் ஏற்படுத்தப் பட்ட சமஸ்கிருத மொழித் துதிகளையும் சடங்குகளையும் எதுவித புரிதலோ அறிதலோ இல்லாமல் வெறும் ஆடம்பர விழாக்களாகவும் சடங்குகளாகவும் அவற்றையே வழிபாடு எனவும் பின் பற்றுவதோடு நம்புகிறோம். அல்லது நம்புவதாக நடிக்கிறோம்.

இதன் காரணமாகவே இந்த விஞ்ஞான யுகத்திலும் பகுத்தறிவு மிக உயர்ந்த நிலையில் வாழும் நாம் அவற்றை முழுமையாக நம்பும் பிற தேச மக்கள் இடையே வாழும் நிலையிலும் குரன் போர் தாக்குக் காவடி போன்ற பகுத்தறிவுக்கு முரண்பாடான விழாக்களை நடத்துவதை எமது புதிய தலைமுறையும் வேற்று இன்த்தவரும்

வேடிக்கையாகப் பார்க்கும் நிலை ஏற்பட உள்ளது. இவற்றை நாம் மறு பார்வைக்கு உட்படுத்தி திருந்த வேண்டாமா?

சமஸ்கிருதமா? தமிழா?

தமிழ் மக்களாகிய எமக்கும் சமஸ்கிருத மொழிக்கும் என்ன உறவு? நாம் ஏன் எமது கடவுளை அந்தியமான சமஸ்கிருத மொழியில் வழிபாடுகளையும் சடங்குகளையும் செய்ய வேண்டும்? கமார் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த எமது நாயன்மார்களும் அவர்கள் வணங்கியதும் இதே கடவுளை ஆனால் நமது தமிழில் மட்டுமே. அவர்கள் தமிழில் இறைவனோடு பேசினார்கள், பாடினார்கள் ஆடினார்கள். இறைவனான சிவனும் முருகனும் நற் றமிழால் பாடுக எனக் கேட்டும் பாடல்களுக்கு முதல் அடியை அல்லது சொல்லை தாமே எடுத்துக் கொடுத்தும் பாடக் கேட்டனர். மாணிக்க வாசகர் பாட அவற்றைத் தொழுத்து எழுதி சிதம்பரம் கோயிலில் வைத்தும் தமிழுக்கும் தமிழரின் வழிபாடுக்கும் சிவனே முழு அங்கீகாரம் அளித்து உள்ள வரலாற்றை நாம் ஏன் புறந்தள்ளி சமஸ்கிருத மொழியையும் வழிபாட்டு முறைச் சடங்குகளையும் பின் பற்ற வேண்டும்.?

எமது முத்தமிழ் சங்கங்களான தமிழ் சங்கத்தின் முதல் சங்கத்தில் தமிழ் புலவர்களோடு புலவர்களாகத் தமிழ் வளர்த்த சிவனும் முருகனும் அன்று தோன்றியே இருக்காத சமஸ்கிருத மொழியை எப்படி ஏற்று எமக்கு அருள்தருவர் என்ற அடிப்படைக் கேள்வி கூட எமக்குள் எழு வேண்டாமா? முத்தமிழால் வைதாரையும் முருகன் வாழ வைப்பான் என்ற ஆண்டோர் வாக்கு

பொய்யாகுமா? தமிழில் ஒரு சொல் சூடும் எரிக்கும் என்பதற்கு நந்திக் கலம்பகம் என்ற பழைய நூல் சாட்சியாகும்.

கவிஞர் கண்ணதாசன் தன் பேரக் குழந்தையை தொட்டிலில் இட்டு வாழ்த்தும் போது தவறுதலாக உறங்கு நன்றாக உறங்கு எனப் பாடியதால் அந்தக் குழந்தை அப்போதே மீளா உறக்கத்தில் இறந்தது என்பதும் அவர் தாமே உயிரோடு இருக்கையில் தமக்கெனப் பாடி வைத்த சமரகவியில் குறித்த சொல்லுக்கு அமைய அவருடைய இறுதிச் சடங்கில் அவரது சடலம் வைக்கப் பட்டிருந்த மண்டப கூரை தானாகவே தீப் பிடித்தது என்பதும் இன்றும் பதிவில் உள்ள உண்மைச் செய்திகள்.

அறம் பாடுதல் என்பது கோபத்தில் சபித்துப் பாடப்படும் கவிதைப் பாடல். ஈழத் தில் இன்றைய யாற்ப்பாணம் மனோகரா சினிமாத் திரை அரங்கம் முதலில் நாடக கூத்து மேடையாகவும் இருந்தது. அக்காலத்தில் ஒரு கூத்துக் கலைஞர் தமக்கு இழைக்கப்பட்ட அந்தி காரணமாக சபித்து அறம்பாடினார் அதன் காரணமாக பல ஆண்டுகளாக அந்த அரங்கு பாழுடைந்து பயனிழந்து கிடந்ததை யாழ் மக்கள் இன்றும் நன்கு அறிவர்.

சிவபெருமான் உமை அம்மையுடன் காட்சி கொடுத்து ஞானப் பால் ஊட்டப்பட்ட திருஞான சம்பந்தர் தமது தேவாரப் பதிகங்கள் அனைத்திலும் தமது ஆணையிது என சத்திய வாக்காக இறுதி வரியை பாடி வைத்துள்ளார். அத்தனை சக்தி மிகக் பாடல்கள் அவரது பதிகங்கள். நோய் தீர்க்க வினை தீர்க்க வேறு தேவைகள் பெற மூவரது தேவாரப் பதிகங்கள் பல உள்ளன. அதே போல் கூன் பாண்டியனை சபித்து தாம் இருந்த மடத்துக்கு தீவைத்ததைக் கண்டித்து தீ பையவே சென்று பாண்டியர்க்காகவே எனப் பாடி அதனால் பாண்டிய மன்னன் வெப்புக் காய்ச்சலால் பீடித்ததும் எமது தமிழின் மகிழையே.

திருநாவுக்கரசரை சூலை நோயில் இருந்து மீட்டது அவர் பாடிய கூற்றா யினவாறு எனத் தொடங்கும் தேவாரப் பதிகமே. அவரைக் கல்லில் கட்டி கடலில் வீசிய போது சொற்றுணை வேதியன் எனத் தொடங்கிகற்றுணைப் பூட்டி ஓர் கடலினுள் பாய்ச்சி னும் நற்றுணை யாவது நம சிவாயமே என்ற பதிகமே அவரைக் கடலில் மூழ்க விடாது அவரது உயிரைக் காப்பாற்றியது.

நாம் எதிர் கொள்ளும் சுலை துன்பங்களையும் தீர்க்க வல்ல பதிகங்களை எமது நாயன் மார்கள் அருளிச் செய்துள்ளனர். அவற்றை நம் வீடுகளில் இருந்து தினமும் பாராயணம் செய்தாலே ஆலய வழிபாடு ஆகிவிடும். அதனால்தான் திருமூலநாயனார் ஊனுடம்பு ஆலயம் என எமது உடம்பே இறைவன் வாழும் ஆலயம் என்றார். அரசன் வாழும் இடம் கோயில் இறைவன் வாழும் இடம் ஆலயம். எனவே அடுத்த இதழில் உடம்பு ஆலயம் என்ற விடயமாக ஆராய்வோம்.

(தேடல் தொடரும்)

கோவில்களில் கும்பராஜேகம் ஏன் நடத்தப்படுகிறது?....

இறைவன் ஒனியே உருவாகத் திகழ்பவர். ஜோதி எங்கும் நிறைந்தாலும் கல்லிலே அதிகம் உள்ளது. ஒரு கல்லை மற்றோரு கல் மீது தட்டினால் நெருப்பு வருவதை காண்கிறோம். ஆதலால், தெய்வ வடிவங்களைக் கல்லினால் செதுக்கி அமைக்கிறார்கள்.

இறைவன் தனது சக்தியை ஒரு விக்ரகத்திற்குள் நிலைபெறச் செய்து கொண்டு அடியவர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றான். எல்லா இடங்களிலும் பரந்து விரிந்து இருக்கின்ற இறைவனுடைய சக்தியை ஈர்த்துச் சேர்த்து அனுப்புகிறது மூலஸ்தானத்தில் உள்ள மூர்த்தி.

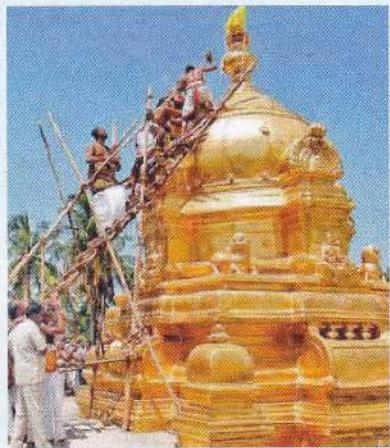
ஏனைய இடங்களில் இறைவனை வழிபட்டால் வினைகள் வெதும்பும். ஆலயத்தில் உள்ள மூர்த்திக்கு முன் வழிபட்டால் வினைகள் வெந்து போகும். ஆகவே, நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும், ஞானிகளும் இந்த உலகம் உய்ய அமைந்தவை ஆலயங்கள். அந்த ஆலயத்தில் கருவறையில் சுவாமி மந்திரமல்மாயா கண்மங்களை நீராக்கி அருள் புரிகின்றான்.

மந்திர ஒலிக்கு ஆற்றல் அதிகம் மந்திரம் சொன்னால் பாம்பு கடிக்காது.

கடித்த விஷம் இறங்கும். ஆகையினால்தான் பெரியவர்கள் வேத மந்திரத்தினாலே இறைவனை வழிபட்டார்கள். ஆகவே, கோவிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்க வேண்டும். இறைவனுடைய அருளைப் பெற்ற மகான்களாக இருந்தாலும் ஆலய வழிபாடு அவசியம் செய்ய வேண்டும்.

கல்வினால் திருவுருவத்தை அமைத்துத் தானிய வாசம், ஜலவாசம் வைத்து அந்த மகாதேவனுடைய மந்திரங்களை எழுதி மந்திர யந்திரத்தை 48 நாள் வழிபாடு வைப்பார்கள். அந்த மந்திர சக்தி மேலே வரும். அந்த வேத சிவாகமத்திலே வல்லவர்களாக இருக்கின்ற வர்கள் யாகசாலை அமைத்து இனிய மந்திரங்களை ஒதி காலங்கள் தோறும் யாக அக்னி வளர்த்து அதில் ஜோதியை விளையுமாறு செய்கிறார்கள். அப்படி விளைந்த ஜோதியைக் கும்பத்தில் சேர்ப்பார்கள்.

கல்வினாலும், மண்ணினாலும், சுதையினாலும், மனிதராலும் உருவாக்கப்பட்டவை விக்கரங்களாகும். அவற்றிற்குத் தெய்வ சக்தியை உண்டு பண்ணுவதற்காகச் செய்யப்படும் பல கிரியைகளில் ஒன்றுதான் கும்பாபிஷேகம்.

ஆஸங்கங்களை கிருவித்தல்!

‘அகரதீயம்’ கைழழு
பெற்றுக்கொள்வதற்கும்,
ஆலயங்களுக்கான
விளம்பரங்களைப் பிரசரிக்கவும்
எம்மோடு தொடர்புகொள்ளவும்!

தொர்புகளுக்கு:
00 49 23 81 98 77 897
00 49 173 75 39 277

முருகனிடம் உள்ள மயில் உணர்த்தும் தத்துவம்!

மயில் தோகை விரித்து ஆடுகையில், நம் கவனம் அதனுடைய அழகில் மயங்கி, உண்மையான நீல நிறம் புலப்படுவதில்லையோ, அதே போல் மனிதன் புற அழகினில் மயங்கி, எல்லையற்றதாகிய, தன்னுள் உறையும் ஆத்மா எனும் இறைவனை உணர முடிவதில்லை.

தன்னுடைய உடல், மன, புத்தியினால் ஏற்பட்டிருக்கும் அகந்தையை அகற்றி நீல நிறமாகிய மயில் மேல் முருகன் செல்வதைப் போல தன் கவனத்தை

உள்திரும்பி ஆன்மாவில் நிலைக்கச் செய்ய வேண்டிய கடமையை உணர்த்துவதே மயில் வாகனத்தின் தத்துவம்.

முருகனின் மயில் வாகனத் தின் காலடியில் கருநாகம் பிடிப்பட்டிருக்கும். நாகம் கொல்லப்படுவதில்லை ஆனால் காலடியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். கருநாகம் உணர்ந்துவது ஒருவனுடைய "அகந்தை". நாகத்தின் விஷம் நாகத்தினை எதுவும் செய்வதில்லை. ஆனால் அது வெளிப்பட்டாலோ அதனால் ஏற்படும் ஆபத்து பேரபாயம். அதே போல் ஒருவனுடைய அகந்தை உள்ளுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் அதனால் எதும் துன்பம் இல்லை. ஆனால் அதையே வெளிக்காட்டினால், அதனால் ஆசைகள் ஏற்பட்டு பல கெட்ட விளைவுகள் ஏற்படும்.

விஷ ஜந்துவாகிய அகந்தையை காலடியில் போட்டுக் கட்டுப்படுத்தி, புற அழகினிலிருந்து கவனத்தை உட்கிருப்பினால் மட்டுமே இறைவனை அறிய முடியும் என்கிற தத்துவத்தினை உணர்த்துவதே மயில் வாகனம்.

கிரிமலை (நகுலேஸ்வரம்) சிவன்கோவில்

கிரிமலை என்றதும் எம்மவர்களில் அனேகமானவர்களுக்கு கிரிமலைக் கேணியிலும், கடலிலும் குழித்துக் கும்மாளமடித்த நாட்களே நினைவிற்கு வரும். புனிதம் மிகுந்த நகுலேஸ்வரர் குடியிருக்கும் இப் பகுதி நல்லூர் ஆலய சுற்றாடலைப் போல புனிதமாக பராமரிக்கப் படாமையும் இதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. இங்கு மகிழ்ச்சியாக குழிப்பதற்காக வரும் இழைஞர்கள் மது, மாமிசம் போன்றவற்றையும் கொண்டு வந்து தாரளமாக உண்டு மகிழ்வதும் உண்டு. ஆனால் இங்குள்ள நகுலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் சிறப்புக்கள் பழமையான சைவ மக்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்தவையாகும் இன்றைய தலைமுறையினருக்காக அதன் பெருமைகளை கீழே தருகின்றோம்.

**கிரிமலைத் தீர்த்தத்தின் சிறப்பும்
நகுலேஸ்வரம் ஆலயத்தின் தொன்மையும்**

கிரிமலை, மாவிட்டபுரம், காங்கேசன்துறை ஆகிய மூன்று ஊர்களும் உள்ளடங்கிய பிரதேசங்களை “கோயிற் கடவை” என அழைக்கப்படுகின்றது. சிவபூமி என்னும் தவயோகி திருமூலநாயனாரால் அழைக்கப்பட்ட ஈழமணித் திருநாட்டின் வடக்கே மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்னும் மூன்றும் ஒருங்கே அழைக்கப்பெற்ற சிறப்புமிகுக் கிருத்தலமாக நகுலேஸ்வரம் திகழ்கின்றது.

புராதன காலத்தில் இவ்வாலயம் திருத்தம்பலேஸ்வரம் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டது. நகுலேஸ்வரம் அமைந்துள்ள கிரிமலைத் தீர்த்தம், சாகர சங்கம தீர்த்தம்,

கண்டகி தீர்த்தம், கங்கா சமுத்திர சங்கமம் எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. நகுலகிரிக்கு மேற்குப் பக்கத்திலே கெற்கிலூறுகின்ற சுத்தமான நீரும், வடக்கிலுள்ள உப்பு நீரும் கலந்து கிழக்கு நோக்கிய சிவ ரூபமும், சக்தி ரூபமும் ஆக இருக்கின்ற இயப்பினாலே கங்கா சமுத்திர சங்கமம் என்றும், கண்டகி தீர்த்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

கீரிமலையை நகுலகிரி என்றும் கறுவர். நகுலமுனிவர் அங்கு தவம் செய்து தமது கீரி முகம் மாறப் பெற்றமையினால் கீரிமலைக்கு நகுலமலை என்ற பெயரும், இறைவனுக்கு நகுலேஸ்வரர் என்ற நாமமும், இறைவிக்கு நகுலாம்பிகை என்ற நாமமும் ஏற்படலாயிற்று. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் எழுந்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் கீரிமலைச் சிவன் கோவில் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்த ஆலயமாகும்.

கீரிமலைக் கடற்கரைப் பிரதேசத்தில் மற்றும் வேளாண்மை போன்ற தொழில்களும் வர்த்தகமும் ஆரம்பமாகிய காலம் முதலாகவே நகுலேஸ்வர ஆலயம் சிறப்பிடம் பெற்று வந்துள்ளது என்ற குறிப்பினை “தக்ஞனை கைலாச புராணம்” என்னும் நாலில் காணமுடிகின்றது.

வரலாறு

சோழ இளவரசியாகிய மாருதப்புரவீகவல்லி குதிரை முகத்து டனும், குன்மவலி நோயடனும் இருந்து அவஸ்ததைப்பட்டாள். சன்னியாசி ஒருவரால் வழிப்படுத்தப்பட்ட மாருதப்புரவீகவல்லி கீரிமலைச் சாரலில் வந்திறங்கி நகுல முனிவரிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கீரிமலைத் தலத்

தின் விஷேஷத்தையும், தீர்த்தத்தின் மகிமையையும் முனிவர் வாயிலாக அறிந்து கொண்டாள். கீரிமலைப் புனித தீர்த்தத்தில் நீராடி சிவாலய தரிசனமும் செய்து வந்த மாருதப்புரவீகவல்லியின் குன்ம வலியும் தீர்ந்து குதிரை முகமும் மாறியது.

பின்பு மாருதப்புரவீகவல்லி எழில்மிகு இளமை வடிவத்தை மீண்டும் பெற்றுக் கொண்டாள். மகளின் குதிரை முகம் மாறப் பெற்றமையினால் மகிழ்ச்சி அடைந்த சோழ அரசனால் கட்டப்பட்டதே மாவிட்புரம் கந்தசாமி கோவில் ஆலயமாகும். மாவிட்புரத்தில் பிரதிஸ்டை செய்வதற்காக இந்தியாவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட முருகப்பெருமானின் விக்கிரகங்கள் வந்து இறங்கிய இடத்திற்கு காங்கேயன்துறை என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.

இலங்கையை ஆட்சி செய்த முதல் சிங்கள அரசனாகிய விஜயன் இந்து சமயத்தவன் என்றே வரலாற்று நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன! இவன் தனது நாட்டையும், ஆட்சியையும் பாதுகாப்பதற்காக இலங்கையின் நான்கு எல்லைகளிலும் நான்கு ஈஸ்வரங்களைக் கட்டிவித்தான் என்றும் இவனால் வடக்கே கீரிமலையில் கட்டப்பட்ட ஆலயம்தான் திருத்தம்பலேஸ்வரம் என்றும் யாழ்ப்பாண வைபவ மாலை என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கீரிமலைக்கு காந்தருவநகர், வீணாகானபுரம் என்ற பெயர்களும் வழங்கப்பட்டிருந்ததாக யாழ்ப்பாண வைபவ கௌமுகி என்ற நூலில் கல்லடி வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நகுலேஸ்வரம் ஆலயத்தின் வரலாறு பற்றி ஆலயத்தின் பிரதம் குரு அவர்கள் அவருடைய பவளவிழா மலருக்கு வழங்கிய செவ்வியில்

நகுலேஸ்வரத்தின் மிக ஆதியான முதற் கோயில் கடவில் அமிழ்ந்துவிட்டது! இரண்டாவது கோயில் போர்த்துக் கேயரால் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது! மூன்றாவது கோயில் ஈழப்போரில் சிறைவடைந்தது இதுவே புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

முதற்கோயில் கடற்கரையில் உள்ள மலையின் மீதிருந்தது. கடற்கோள் ஒன்று ஏற்பட்டபோது அக்கோயில் கடவில் அமிழ்ந்துவிட்டது. அதன் கரையில் எஞ்சியிருந்த மலையின்மேல் பிற்காலத் தில் வைத்து வணங்கப்பட்ட சிவவிங்கம் இப்போதும் இருக்கின்றது. இப்போதைய கேள்க்குப் பக்கத்திலேயே சடையம்மா மடப்பக்கத்தில் அச்சிவவிங்கம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அருகே நன்னீர்ச் சுளை ஒன்றும் இருக்கின்றது.

இரண்டாவது கோவில் கி.பி 1621ம் ஆண்டு அளவில் போர்த்துக்கேயர் யாழ்ப்பாணத்தைக் கைப்பற்றியபோது சைவாலயங்கள் அனைத்தையும் தரைமட்டமாக அழித்தவேளை நகுலே; வரர் ஆலயமும் அழிந்தது. அதன் பின்னர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் கி.பி 1878ம் ஆண்டில் மூலையில் ஆறுமுகநாவலர் பெருமானின் வழிகாட்டலால் எம்மவர்கள் அவ்வாலயத்தை மீண்டும் கட்டி எழுப்பினார்கள்.

மூன்றாவது கோயில் 1990ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 16ம் திகதி கோதார கெளரி விரத விழாவின்போது ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கெளரிநூல் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் வேளையில்

கோயிலின்மேல்; பல விமானக் குண்டுகள் வீசப்பட்டதனால் கோயில் அழிவிற்குள்ளானது.

யாழ்ப்பாணத்திலே மாவிட்புறத்திற்கு வடமேற்கே இரண்டு மைல் தூரத்தில் உள்ள கீரிமலையில் ஆதியில் ஒரு பெரிய சிவன் கோயில் இருந்தது. அது போத்துக்கிசரால் இடிக்கப்பட்டது. கீரிமலையின் அடியில் இன்றும் கந்தசலம் ஊற்றெடுத்து அது கடவினில் கலக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த சங்கமத்தில் கிடைக்கின்ற நீரே புண்ணிய தீர்த்தமாகும். யாழ்ப்பாணம் எங்கும் வாழ்கின்ற சைவ சமய மக்கள் விசேஷ தினங்களில் அங்கு சென்று தீர்த்தமாடுகின்றார்கள். அனேகமான மக்கள் அந்தியேஸ்டி, மற்றும் ஆடி அமாவாசை போன்ற சிறார்த்த தினங்களில் கிரிகைகளை அங்கு சென்று செய்கின்றார்கள்.

போர்த்துக்கீசரால்
நகுலேசர் ஆலயம்

அழிக்கப்பட்ட

போர்த்துக்கீசரால் இடிக்கப்பட்ட நகுலேசர் ஆலயம் மூன்று பிரகாரங்களும் ஜெந்து கோபுரங்களும் உடைய பெரிய ஆலயமாக இருந்தது. கி.பி 1621ல் யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தைக் கைப்பற்றிய போர்த்துக்கேயர் கீரிமலை

நகுலேச்சரம் ஆலயம்; நல்லூர் கந்தசாமி கோவில், மாவிட்டபுரம் கந்தசாமி கோயில் முதலிய ஆலயங்களை இடித்தழித்தனர். பராசுராமன் முதலி இறந்த பின்னர் பறங்கிக்காறூர் தாங்கள் இடிக்காமல் விட்டிருந்த மீதமுள்ள ஆலயங்களையும் இடிப்பித்தார்கள்! அப்பொழுது பரசுபாணி ஐயரென்னும் பிராமணர் கீரிமலைச் சாரவிலுள்ள ஆலயங்களின் விக்கிரகங்களை கிணறுகளில் போட்டு மூடி வைத்ததாக யாழ்ப்பாண வைபவமாலை கருகின்றது.

திருத்தி அமைக்கப்பட்ட நகுலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் வளர்ச்சி

சிவங்கோ.தியாகராஜக் குருக்கள் அவர்களால் 1882ம் ஆண்டு சித்திரபானு வருடம் ஐப்பசி மாதம் அச்சிட்டு வெளியிட்ட பிரசுரத்தில் கீரிமலைச் சிவன் கோயிலின் புனருத்தாரணம் பற்றி நாவலர் பெருமான் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை விபரித்துள்ளார். அதன் பிற்பாடு திருப்பணி வேலைகள் நிறைவேறி 1895ம் ஆண்டு மன்மத வருடம் ஆனி மாதம் மகா கும்பாபிஷேகம் நிறைவேறியது.

1918ம் ஆண்டு கோயிலில் தற்செயலாகத் தீப்பற்றியது! இதனைத் தொடர்ந்து

பல்வேறு காலங்களில் திருப்பணி வேலைகள் நடைபெற்றுள்ளன. 1953ம் ஆண்டு இந்தியாவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட சிவாகம விற்பனர்களாகிய சிவாச்சாரியார்கள் கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்புற நடாத்தினார்கள். 1955ம் ஆண்டுமுதல் வருடாந்த மகோற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்துள்ளது. சிவராத்திரி தினத்தையொட்டிய மாசி மகோற்சவமும் பதினைந்து நாட்களுக்கு நடைபெற்று வந்தது. இதுபோல அம்மனுக்குரிய மகோற்சவமும் பங்குனி மாதத்தில் தொடங்கி சித்திரை வருடப்பிறப்பன்று தேர்த் திருவிழாவும் தீர்த்தத் திருவிழாவும் நடைபெறும்.

சிவாகம	சிறப	சாஸ்த்திர
விதிமுறைக்கமைய	ஆலயத்தின்	
சகல அம்சங்களும்	அமைக்கப்பட	
இசிவாயைம்	தர்ப்பகிருகம்,	
அர்த்தமண்டபம்,	மகாமண்டபம்,	
நிருத்தமண்டபம், கோபுரவாயில், பரிவார தெய்வங்களின் கோவில்கள், திருச்சுற்று ஆகிய அமைப்புக்களுடன் சிறப்புற நிர்மாணிக்கப்பட்டது. கோயிலின் அடித்தத் தூண்கள் அனைத்தும் வெள்ளைக் கற்களாலேயே அமைக்கப்பட்டன.		
தட்சணாமூர்த்தி,	இலிங்கோற்பவர்,	
ஆகிய விக்கிரகங்கள்	சிறப்பாக	
அமைக்கப் பெற்றுள்ளன. விநாயகர், சண்முகர், சோமாஸ்கந்தர், மகாவிஷ்ணு, மகாலட்சுமி, பஞ்சலிங்கங்கள், ஆகிய பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறு சிறு கோயில்கள் உள்ளன. நிருத் மண்டபத் தில் நடராஜருக்கு கோயில் உள்ளது. சிவனின் திருவிளையாடல்கள் அனைத்தும் கோயில் சுவர்களில் அழகான சித்திரங்களாக வரையப்பட்டுள்ளன.		

உள்ளாட்டு யுத்தத்தினால் ஆலயத்திற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பக்கள்

அழ விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில் விமானத்தில் இருந்து குண்டுகள் வீசப்பட்டதால் மூலஸ்ததானம் தவிர்ந்த ஏனைய பகுதிகள் 1990ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 16ம் திங்கு கேதார கெளரி விரத விழாவின்போது யாவும் பெரும் அழிவிற்குள்ளாகியது. அதன் பின் எட்டு வருட இடைவெளிக்குப் பின்னர் 1998ம் ஆண்டு மகாசிவராத்திரி தினத்தன்று இங்கு மீண்டும் வழிபாடுகள் இடம்பெற்றன. இச்சிவராத்திரி வழிபாட்டில் நாலாமிரத் திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டதாக அன்றைய காலகட்ட பத்திரிகை களில் செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன. இதுபோல அதேயாண்டில் நடைபெற்ற ஆடி அமாவாசை தினத்தன்றும் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான பக்த கோடிகள் கலந்து கொண்டதாக சொல்லப்படுகின்றது. இவையெல்லாம் இவ்விசேஷ தினங்களுக்காக பாதுகாப்புப் படையினரின் விசேட அனுமதியுடனேயே நடைபெற்றன.

அவசரகாலநிலை இருந்த காலத்தில் இங்கு இருந்த பல விக்கிரகங்கள் உடைக்கப்பட்டும் களவாடப்பட்டும் விட்டன. பூசைப்பொருட்கள் தீபவிளக்குகள் ஆகிய எவையுமே இல்லாதிருந்தன. சில விக்கிரகங்கள் பற்றைக்குள் வீசப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டன. மூல மூர்த்தியைத் தவிர வேறு விக்கிரகங்கள் எதுவுமே இருக்கவில்லை. நீண்ட காலத்தின் பின்னர் அரசாங்கத்தின் உதவியுடனும், அடியார்களின் உதவியுடனும் ஆலயம் மீண்டும் புனரமைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

நகுலேஸ்வரப் பெருமானின் பெருஞ்சாந்தி விழா (மகா கும்பாபிஷேகம்) சிறப்பாக நடைபெற்று நமது மக்கள் அனைவரும் சாந்தியும் சமாதானமுமாக வாழ நாம் அனைவரும் இறையருளைப் பிரார்த்திப்போமாக.

நகுலேஸ்வரர் திருப்பதிகம்

சீர்பெறும் தென்பொதிய மலையிருந் தருள்செய்யும்
 தெய்வமுனி தந்த தமிழும்
 தேவாதி தேவனொரு வன்னவன் சிவனெனச்
 செப்பிடும் சைவ நெறியும்
 ஊர்தோறும் பண்டையி லொன்றாகி வளர்கவி
 ணோங்குயாழ்ப் பாணத்தேய
 துத்தரத் தோமென்ன ஒலிசெயுங் கடல்மருங்
 குற்றநகு லாசத்தில்
 ஆர்வமோ டாடுவார் அகவுடற் பின்னியெல்லாம்
 அகல்விக்கு மருவியின்பால்
 அடிதொழும் அன்பருக் கவரவர் நிலையறிந்
 தருளுமை அம்மையோடும்
 சேர்புகோ யில்கொண்ட தெய்வமே எமதுவினை
 தீர்நீ யருளவேண்டும்
 திங்களணி செஞ்சடில் மங்கையுமை பங்கிலுறை
 தேவநகு லேசுவரனே

இலக்கண வித்தகர்
 பண்டிதர் இ.நாசிவாயதேசிகர்

நகுலேஸ்வரம் பற்றி வெளிவந்த நூல்கள்

- 1 :- யாழ்ப்பாண வைபவமாலை - மயில்வாகனப் புலவர்
- 2 :- நகுலாசல புராணம் - அப்பாசாமி ஐயர்
- 3 :- நகுலேஸ்வர மாண்மியம் - நீர்வேலிப் பண்டிதர் (சமஸ்கிருதம்) - ச.சிவப்பிரகாஷம் தமிழில் - குமாரசாமிப் புலவர்
- 4 :- நகுலமலைக் குறுஞ்சி - அராவி விசுவநாத சிவாச்சாரியார்
- 5 :- நகுலேஸர் ஊஞ்சல் - குமாரசாமிப் புலவர்
- 6 :- நகுலேஸர் சதகம் - பண்டிதர் நமசிவாயம்
- 7 :- நகுலேஸ்வரர் வினோத- விசித்திர கவிங்கொத்து - மயில்வாகனப் புலவர்

கனிப்கவான் ஈஸ்வரனை பிடித்து சனீஸ்வரன் ஆனது எவ்வாறு?

சிவனின் ஆணைக்கு இனங்க, சிவன் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றும் காலம் வந்தது. அவர் கூறிய வழியாக அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் சனி புறப்பட்டு சென்றார். அது என்ன வழி தெரியுமா?. தேவலோகத்தை கடந்து செல்லும் கைலாய வழி.

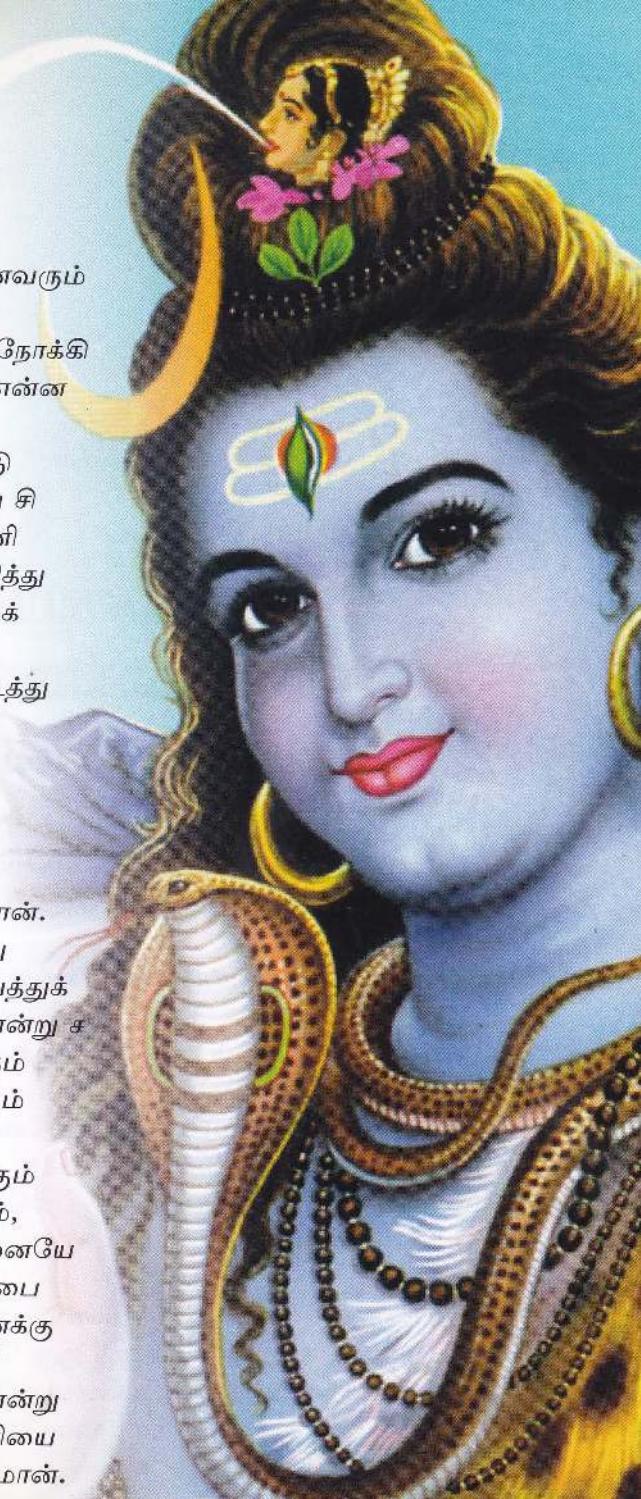
சனி தேவலோகத்தை நோக்கி வந்தார். இதை கண்ட தேவர்கள் அனைவரும், அய்யயோ! சனி அல்லவா நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான். இன்று நம் கூட்டத்தில் யாரோ ஒருவர் கதை முடிந்தது என்று பதறியபடி கிடைத்த மறைவிடங்களில் பதுங்க ஆரம்பித்தனர். சிலர் தேவலோகத்தை காலி செய்து பல வேடங்களில் பூலோகம், பாதான லோகம் சென்று ஒடி ஒளிந்து கொண்டனர். ஆனால் சனியோ தேவலோகத்தை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.

இதனால் தேவர்கள் அனைவரும் மன நிம்மதி அடைந்து, அப்பாடா! தப்பித்தோம்டா சாமி! என்று பெருமுச்ச விட்டனர். பின்னர், சரி சனி எங்குதான் செல்கிறார் என்று தேவர்களுக்கு எண்ணம் தோன்றியது. அதனை பார்க்கும் ஆவலில் சனியை அனைவரும் பின் தொடர்ந்தனர். அப்போது நேராக கயிலாயத்தை அடைந்தார் சனி. அங்கு அமர்ந்திருந்த சிவபெருமானை

பிடிக்க முயன்றார். அதனை
கண்டதும் சிவபெருமான் ஓட
தொடங்கினார்.

இதை கண்ட தேவர்கள் அனைவரும்
உடல் நடுங்கிப் போனார்கள்.
அனைவரது புருவமும் மேல் நோக்கி
வில்லாக வளைந்தது. இங்கு என்ன
நடக்கிறது. சிவன் ஒடு கிறார்,
சனி அவரை துரத்திக் கொண்டு
செல்கிறார். சனியிடம் இருந்து சி
வன் தப்பிக்க, விஷ்ணுவும் சனி
பார்வை படாத இடம் காண்பித்து
உதவி புரிகிறார் என்று பார்த்துக்
கொண்டிருக்கும்போதே, சனி
பகவான் சிவபெருமானை பிடித்து
விட்டார்.

தேவர்களுக்கு மூர்க்கையே
எற்பட்டு விடும் போல் ஆகி
விட்டது. ஏற்கனவே சனியின்
பலம் அனைவரும் அறிந்ததுதான்.
இப்போது சிவனையே பிடித்து
விட்டார். இனி சனியிடம் வைத்துக்
கொண்டால் அவ்வளவுதான் என்று ச
னியிடம் தேவர்கள் அனைவரும்
சரணாகதி அடைந்தனர். மேலும்
சிவபெருமானை, சனி பிடித்த
செய்தி அனைத்து லோகத்திற்கும்
சென்று சேர்ந்தது. அதே சமயம்,
உன் கடமை தவறாமல், என்னையே
பிடித்தமையால் உன் பொறுப்பை
பாராட்டி என் பெயரையே உனக்கு
பட்டமாக தருகிறேன். இனி நீ
எல்லோராலும் சனி ஈஸ்வரர் என்று
அழைக்கப்படுவாய் என்று சனியை
வாழ்த்தி மறைந்தார் சிவபெருமான்.

கிருஷ்ணர் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களுக்கு துணையாக நின்ற காரணம் என்ன?

ஓவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒரு வேதநூல் இருக்கிறது. ஆனால் இந்து மதத்துக்கு மட்டும் பல வேதங்கள், உபநிஷத்கள், சாஸ்திரங்கள் உள்ளன. இருந்தாலும் பகவத்கிடையே அனைத்திலும் உயரிய வேதநூலாக கருதப்படுகிறது.

கீதையில் கூறப்படும் பதினெட்டாம் தாத்பரியங்களை படித்து அதன்படி நடப்படே உத்தமம். எந்தச் செயலைச் செய்தாலும் அதன் பலனை இறைவனுக்கே அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் என்பதே கீதையின் பொருள்.

சத்தியம் நிறைந்த இந்தப் பதினெட்டாம் அத்தியாயங்களையும் முழு மனதுடன் படித்து, அதன் படி வாழ்ந்து வந்தால், நமக்கு பகவான் தரிசனம் தருவார். நம் வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பார் என்பதே பதினெட்டாம் அத்தியாயங்கள் நமக்கு உணர்த்தும் தத்துவமாகும்.

பாண்டவர்களுக்குத் துணை போன கிருஷ்ணர் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களுக்கும், கவரவர்களுக்கும் குரு ஷேத்திரப் போர் ஆரம்பமானது. பகவான் கிருஷ்ணர் அனைவருக்கும் பொதுவானவர். அப்படியிருக்கும் போது பாண்டவர்களுக்குத் துணையாக கிருஷ்ணர் ஏன் இருந்தார்?

ஒரு முறை துரியோதனனும்
அர்ஜூனனும் கண்ணபிரானின்
உதவியைப் பெறுவதற்காக
துவாரகைக்குச் சென்றனர்.

கிருஷ்ணர் சொன்னார். எனவே,
எந்தச் செயலைச் செய்தாலும்
அதன் பலனை இறைவனுக்கே
அர்ப்பணித்து விட வேண்டும்
என்பதே கீதையின் பொருள்.

பகவான், நான் ஆயுதம்
ஏடுப்பதில்லை. நிராயுதபாணியான
நான் வேண்டுமா? அல்லது என்
சேனை அனைத்தும் வேண்டுமா?
என்று கேட்டார். துரியோதனன்,
அவருடைய சேனையே தனக்கு
வேண்டும் என்றான். ஆனால்
அர்ஜூனன், கண்ணபிரானின் உத
விதான் தேவை என்றான்.

யுத்தம் தொடங்க, இரு திறத்தாரின்
சேனைகளும் அனிவகுத்து
நின்றனர். கிருஷ்ணரின் ரதத்தில்
அர்ஜூனன் அமர்ந்து, இரு பக்கத்து
சேனையில் இருப்பவர்களையும்
பார்த்தான். அவர்கள் எல்லோருமே
தனது உறவினர்களாகவும்
ஆசிரியர்களாகவும் இருப்பதைக்
கண்டான். அவனுடைய மனம்
கலங்கியது. எனக்குப் போம்;
வேண்டாம்; அரசு வேண்டாம்;
போகங்கள் வேண்டாம்;
என்றெல்லாம் பலவாறு
வருந்தினான்.

அர்ஜூனன் தன் உறவினர்கள் மீது
அம்பெய்யத் தயங்கிய போது,
தர்மத்தைக் காக்க அவர்களை
அழித்தாலும் தவறில்லை.
அதற்குரிய பலாபலன்கள்
தன்னையே சேருமென பகவான்

விநாயகர் உருவம் பற்றிய சில ஆழன்மிக தகவல்கள்!

விநாயகப் பெருமான் அரவத்தை தனது இடுப்புக் கணிந்திருப்பதன் மாயையினைத் தமது விருப்பம்போல இயக்கும் வல்லமை பெற்றவர் என்பதாகும்.

விநாயகரின் பெருச்சாளித் தத்துவத் தின் விளக்கம் பெருச்சாளி இருளை விரும்பும், கீழறுத்துச் சென்று கேடு விளைவிக்கும். அதனால் அது அறியாமைஅல்லதுஆணவமல்த்தைக் குறிக்கும். எனவே அப்பெருச்ச வியைப் பிள்ளையார் தமது காலின்கீழ் கொண்டிருப்பது அவர் அறியாமையையும், செருக்கையும் அடக்கி ஆட்கொள்பவர் என்பதை உணர்த்துகின்றது.

காகவடிவாக வந்து கமண்டல தண்ணீரை தட்டியுத்திய தத்துவம்

உணர்த்துவது அகத்தியான் கமண்டலத்தில் உள்ள காவிரி நதியினை காகவடிவத்தில் வந்த விநாயகப் பெருமான் கவிழ்த்துவிட இந்த நதி பெருகி பல்சோலைகளைக் கடந்து இறுதியில் கடலுடன் கலந்தது. கமண்டலம் மனித உடல், அதற்குள் இருந்த காவிரிநீர் ஆன்மசக்தி.

ஆன்மா அறியாண்மை காரணமாக இவ்வுடலே நிலையானது என்று நினைத்திருக்கின்ற காலத்தில் குரு வந்து நினைப்பது பிழை நீ போகவே ண்டிய தூரம் வெகுதொலைவு என்பதைப்போல காக வடிவத்தில் வந்த விநாயகர் கமண்டலத்தை கவிழ்த்துவிட வெறும் உடம்புக்குள் இருந்த ஆன்மா இறுதியில் இறைவனைப்போய் சேருவது போல காவிரி நீரானது இறைவனைப்போய் சேருகின்றது என்ற பரந்த ஆழமான

தத்துவத்தை விளக்குகின்றது.

விநாயகரின் பெருவயிறானது,
பிரபஞ்சம் முழுவதும்
இறைவனுக்குள் அடக்கம்
என்பதையும் இருபெருங்காது
கள் பலகோடி உயிர்களின்
முறை யீடு களைக்
களைவதற்காகப் பெரும் இரு
காதுகளை கொண்டுள்ளார்
என்பதையும் பஞ்சஸூத
தத்துவத்தின் விளக்கம்
பஞ்சஸூதங்களை தம்முள்
அடக்கி ஆள்பவர் என்பதைக்
காட்டுவதற்காகவும் அவர்
மதித்து வைத்துள்ள ஒருபாதம்
பூமியையும், சரிந்த தொந்தி
நீரையும், அவருடைய
மார்பு நெருப்பையும்,
இரண்டு புருவங்களும்
சேர்ந்த அரைவட்டம்
காற்றையும், அதன் நடுவில்
வளைந்திருக்கும் கோடு
ஆகாயத்தையும் உணர்த்தி
நிற்கின்றன

அவர் வைத்திருக்கும்
ஆயுதங்கள் ஐங்கொழிலை
உணர்த்துகின்றன. அவரது
பாசம் படைத்தலையும்,
அங்குசம் அழித்தலையும்,
ஒடிந்த தந்தம் காத்தலையும்,
துதிக்கை மறைத்தலையும்,
மோதகம் அருளலையும்
உணர்த்தி நிற்கின்றன.

நடராஜர் நடனம் ஆவேது ஏன்?

ஓவ்வொரு யுகம் முடிந்ததும் உலகம்
அழிந்து போகும். அப்போது சிவன், எல்லா உயிர்களையும் தன்னுள்
அடக்கிக் கொள்வார். அப்போது,
ஓவ்வொரு உயிரின் தலையிலும்
அது செய்த பாவங்கள் பதிவு
செய்யப்பட்டிருப்பதைப் பார்ப்பார்.

அடேங்கப்பா! இந்த உயிர்கள்
எத்தனை பெரிய பாவ மூட்டை
களை கணக்க வேண்டியிருக்கிறது!
அதற்கு ஏகப்பட்ட பிறவிகள் எடுக்க
வேண்டுமே என்று வருத்தப்படுவார்.

அப்போது, அவர் உள்ளத்தில் கருணை
பொங்கும், மீண்டும் உயிர்களைப்
படைக்க முடிவெடுப்பார்.
மகிழ்ச்சியில் அப்போது நடனம்
புரிவார். அதையே “ஆனந்த
தாண்டவம்” என்பர். சிவன்
நடனமாடும் போது “நட(ன)ராஜர்
என்ற பட்டப்பெயர் பெறுவார்.

மரவிலைத் தோரணம் கட்டுவது ஏன்?

விழாக்களின்போது கோயில்கள் மற்றும் வீடுகளில் "மாவிலைத் தோரணம்" கட்டப்படுகிறது இதற்கான காரணங்கள் என்ன?

கோயில்களில் திருவிழா நடைபெறும் காலங்களில் அதிகளவில் மக்கள் ஒன்று கூடுவர். அவர்கள் வெளியிடும் கரியமில வாயுவை தன்னுள் இழுத்து வைத்துக்கொள்ளும் சக்தி மாவிலைக்கு உண்டு. காய்ந்து உலர்ந்து விட்ட மாவிலைகளிலும் அதன் சக்தி குறையாது. எனவேதான் விழா காலங்களில் மா விலை தோரணம் கட்டுகிறார்கள்.

விழாக்கள் நடைபெறும்போது இல்லங்களிலும் பொதுவிடைகளிலும் தோரண வாயில் அமைக்கின்றனர். பந்தவிடுவது, கோலமிடுவது, தோரணவாயில் அமைப்பது எல்லாம் விழாவுக்கே உரிய

செயல்களாகக் கருதப்படுகிறது. இது பன்னெடுங்காலமாக உள்ள பழக்கம்.

விழாக்களின் போதும் சப நிகழ்ச்சி களின் போதும் மக்கள் அதிகம் கூடுவர். அவ்வாறு ஒன்று கூடுவதனால் காற்று மாசடைகிறது. தூய்மை கெடுகிறது. சுற்றுப்புறச்சுழல் பாதிப்படைகிறது.

காற்றின் மூலம் தொற்று நோய்களைத் தருகின்ற கிருமிகளும் பாக்ஷரியாக்களும், மக்களைத் தாக்குகின்றன. உடல் நலத்தைக் கெடுகின்றன. நோய்க்கிருமிகளிலிருந்தும் பாக்டிரியாக்களிலிருந்தும் மக்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே மாவிலைத் தோரணங்கள் கட்டப்படுகின்றன.

மாவிலைத் தோரணத்துக்கும் சுற்றுப்புறத்தூய்மைக்கும் என்ன தொடர்பு? இருக்கிறது! இல்லாமலா

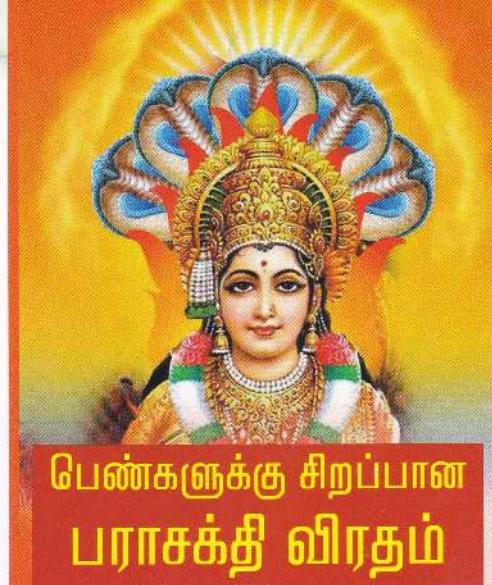
தோரணம் கட்டுவார்கள்?

மாவிலைகள் "புரோஹிஸ்பிடின்" என்னும் வாய்வைக் காற்றில் பரவவிடுகின்றன. காற்றில் கலந்து ஸ்ள நோய்க் கிருமிகளையும் பாக் ஷரியாக்களையும் "புரோஹிஸ்பிடின்" வாயு அழிக்கிறது.

மாவிலைத் தோரணம் சுற்றுச் சூழலைத் தூய்மையாக்கும் கிருமி நாசினி என்று அறிந்திருந்தனர், நம் முன்னோர்கள்.

மாவிலைத் தோரணம் லட்சமி கடாட்சத்தையும், மங்கலத்தையும் குறிப்பதாகும். கோயில்கள் மற்றும் வீடுகளின் நிலைக்கதவில் கஜலட்சமியை சிற்பமாக வடித்து வைத்திருப்பர். சுபவியூயம் வீட்டில் நடக்கும் போது நிலைக்கதவில் இருக்கும் திருமகளைப் போற்றும் விதத்தில் மாவிலைத் தோரணம் கட்டுகிறோம்.

மாவிலை ஒரு கிருமிநாசினி. இதற்கு தூர்தேவதைகளை வீட்டிடிற்குள் நுழைய விடாமல் தடுக்கும் சக்தியும் உண்டு. மேலும் மாவிலை அழுகுவது கிடையாது. முறையாக காய்ந்து உலரும். இதுபோல், வாழ்க்கையும் கெட்டுப்போகாமல் நீண்டகாலம் நடைபெற்று முற்றுபெற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன், மங்கலம் பெருக மாவிலைத் தோரணம் கட்டுகிறோம். வீட்டிலுள்ள நுழைவு வாயிலும் மங்கல கரமாகத் தோன்றும்.

பெண்களுக்கு சிறப்பான பராசக்தி விரதம்

உலகநாயகியான அம்பிகையை ஆடி மாதம் வழிபடுவது சி றப்பு. ஆடி செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் அம்மன் கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அவை மோதும். ஆகஸ்டு மாதத்தின் கடைசி செவ்வாயன்று மேற்கொள்வது பராசக்தி விரதம்.

பெண்கள் மேற்கொள்ளும் இந்த விரதத்தால் எண்ணியது நிறைவேறும். தீர்க்க சுமங்கலி பாக்கியம் கிடைக்கும். இந்த விரதத்தை அதிகாலை ஜன்து மணிக்கே தொடங்க வேண்டும்: முதலில் விநாயகருக்கு பூஜை செய்ய வேண்டும். பார்வதியின் அம்சமான மீனாட்சி, காமாட்சி அம்மன் படங்களை சிவப்பு நிற மலர்களால் அலங்கரித்து விளக்கேற்ற வேண்டும்.

பால், பழம், வெற்றிலை பாக்கு, இளைர், இனிப்பு படைக்க வேண்டும். விரதம் அனுஷ்டிப்பவர்கள், மதியம் ஒருவருக்காவது அன்னதானம் செய்வது அவசியம். இரவில் கோவிலுக்குச் சென்று அம்மன் சந்திதியில் தீபமேற்றி வழிபடுவது அவசியம்.

வீதியில் கிடைத்த நூனம்

பிரம்ம தேசத்தின் மாமன்னர் தன் பரிவாரங்களுடன் நைமிசாரணத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். நைமிசாரணயத்து ரிஷிகள் மகிழ்ச்சியோடு பேரரசனை வரவேற்று உபசரித்தார்கள். பிரம்ம தேசம் ஆர்யவர்த்தத்தின் பெரும் பகுதியை தன்னகத்தே கொண்ட நாடு. மிகவும் வளமான தேசமாகும். நைமிசாரணயம் தவ ரிஷிகளும், ஞானிகரும் நிறைந்த வனப்பு மிக்க வனப்பிரதேசமாகும். ஆசிரமங்கள் அநேகம் அங்கேயிருந்தன.

மாமன்னர் மகரிஷிகளின் சபையைக் கூட்டினார். அவருக்கு வெகுநாட்களாகவே ஒர் ஆசை இருந்தது. ஆக்ம அறிவு பெற வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். அவர் எத்தனையோ நூல்கள் படித்தார். பல பண்டிதர்களிடம் பயின்றார். அப்படியும் அறிவு தெளிவு ஏற்படவில்லை.

சபை கூடியதும் மகரிஷிகளே, ஆத்மா என்பது என்ன? அதின் தத்துவம் என்ன? எனக்கு அறிவுட்ட வேண்டுகிறேன் என்று பேரரசர் வேண்டிக்கொண்டார். மகரிஷிகள் தாங்கள் கற்றதையும், ஆராய்ந்ததையும் வைத்து க்கொண்டு பலபடியாக விளக்கிக் கூறினார்கள். ஆனாலும் விளக்கம் தான் ஏற்படவில்லை. அவர்களுக்கே தம் திறமை குறைவைப்பற்றி நாணம் ஏற்பட்டது. மன்னர் நிராசையுடன் திரும்பினார். நடுவழியில் இருபாதைகள் பிரியும் இடத்தில் மான்னருடைய மணிரதம் சற்று நின்றது. சாரதி அரசரிடம் ஏதோ மெது வாக கூறினான். அரசர் எட்டி வெளியே பார்த்தார்.

வீதியை மறித்தாற் போல் அங்கமெல்லாம் கோணல்மாணலாக குள்ளமாய், விகாரமாய், ஒரு மனித உருவும் மரத்தடியில் படுத்து

இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்தது.
அதைத் தாண்டிச் செல்ல முடியாமல்
குதிரைகள் நின்று விட்டன. சாரதி
இறங்கி வந்தான். குள்ளனிடம்
நெருங்கி அவனை வழிவிட்டு
அப்பால் நகர்ந்து போகும்படி
கூறினான். அரசரின் ஆணை இது
என்றான் மிடுக்காக சாரதி. அதைப்
பார்த்து சிரித்தான் குள்ளன்.

பிறகு உன் மன்னரை இங்கே
வரச்சொல்லு, நீ போ என்றான்.
அவன் வழியைவிட்டு விலகவில்லை,
சாரதி வந்து குள்ளன் கூறியதை
மன்னிடம் சொன்னான். இதைக்கே
ட்ட மாமன்னருக்கு ஆத்திரம் வந்தது.
இரத்தை அந்த குருபியின் அருகில்
கொண்டு போய் நிறுத்தச் சொன்னார்.
இரதம் அருகில் வந்ததும் படுத்திருந்த
குள்ளன் கூறினான்: அரசனே, நான்
மிகவும் களைப்படைந்திருக்கிறேன்.
என்னால் விரைவாக நடக்க முடியாது.
நான் இங்கே இளைப்பாறிக்
கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் வேறு
வழியாக போகலாமே என்றான்.

குருபி சொன்னதும் மாமன்னருக்கு
ஆத்திரம் வந்தது. இந்த குருபி
பிண்டத்தை அப்பால் கொண்டு
போய் போடு என்று கத்தினார்.
அரசனுடன் வந்த ஏவலாளர்கள்
குள்ளனை நோக்கி வந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்களும் அந்த குள்ளன்
உருவத்தைக் கண்டதும் அடங்கி
நின்றுவிட்டார்கள். குள்ளன் உத
ட்டில் புன்னகை அரும்பிற்று, அவன்
அரசரே!, கஜ, துரக, பதாதி என்கிற

நால்வகைச் சேனைகளையடையவர்
நீங்கள். அப்பேர்ப்பட்டவர்க்கு இந்த
எளியவனை அப்புறப்படுத்துவதிலா
பெருமை வந்துவிடும். அதோ வேறு
ஒரு வழியொன்றும் இருக்கிறதே,
அந்தப் பாதையில் செல்லுங்களேன்
என்றான். பேரரசருக்கு மிகவும்
ஆத்திரம் அதிகரித்தது. முடியாது,
இந்த வழியாகத்தான் செல்வேன்
என்றார். இந்த வழியாகப் போனால்
உங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைத்து
விடப் போகிறது என்றான் குருபி.
எந்த லாபமும் கிடைக்காவிட்டாலும்
பரவாயில்லை. இருந்தாலும் இந்த
வழியில்தான் நான் போகப்போகிறேன்
என்று வெறிச்செருக்கில் கர்ஜித்தார்
அரசர். குள்ளன் மிகவும் அடக்கமாக
அதேசமயம் மிக அழுத்தமாக
சொன்னான். எந்த வழியில் போனால்
ஒரு லாபமும் இல்லையோ,
அந்த வழியில் தெரிந்தே போவது
மதியீனமில்லையா அரசே,
எதற்கு இந்த வீண் பிடிவாதம்
என்றான். பேரரசர் சற்று சிந்திக்கத்
தொடங்கினார்.

குருபியின் முகப்பொலிவும்
அவன் பேசுகில் தொனிக்கும்
கருத்துச் செறிவும் அவரைத்
திகைக்க வைத்தன. நீ என்ன
கூறுகிறாய்? என்று கேட்டார்
மன்னர். கண்ணை மூடிக்கொண்டு
செல்பவருக்கு வழியில் ஏதும்
புலப்படவில்லையென்றால் அதற்கு
நைமிசாரணயத்து முனிவர்களும்,
ஞானிகளும் என்ன வழிகாட்டிவிட-

முடியும்? மன்னர் அதிர்ந்து போனார். குருபி குள்ளனை ஆகரவோடு பார்க்கத் தொடங்கினார். அவமதிப்பு விலகி மதிப்புணர்வு தலையெடுத்தது. இரத்த் திலிருந்து இறங்கி வந்தார். சவாமி! தாங்கள் யார்? ஏதோ அறியாமையால் செய்து விட்டேன் என்றார். அதற்கு அந்த குள்ளன் இந்த குருபியை தெரிந்துகொண்டு உங்களுக்கு என்ன இலாபம்? ஆனால் இலாபமில்லாத காரியத்திலே தான் உங்களுக்கு நாட்டம் அதிகமாயிற்றே என்றான். என் பெயர் அஷ்டவக்கிரன் (என் கோணல் உடைய உரு) என்றான். அதிர்ந்தார் அரசர். பிரம்ம தேசத்தின் பேரரசர் இதுவரை வெறுத்து வந்த குருபி குள்ளரின் பாதங்களில் தலைசாய்த்து வணங்கினார்.

மகாத்மாவே! என்னை மன்னித்தருள வேண்டுமென்று புலம்பினார். கல்விக் கடலான உத்தாலகரின் பெண் வயிற்றுப் பேரனா நீங்கள்! மகாஞானியாகிய கஹோடின் தவப்படிதல்வரா தாங்கள்! சவாமி நான் உங்களுடைய அபார மேதையைப் பற்றித்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். தங்களை தரிசித்த தில்லை. அதனால்தான் இந்த தவறு நேர்ந்தது. மன்னித்தருள வேண்டுமென்று கெஞ்சினார் மன்னர். அஷ்டவக்கிரர் கஹினார்: பேரரசரே! இதுதான் ஆக்ம ஞானம். உங்கள் கலக்கம் நீங்கி, அறிவு ஏற்பட்டு விட்டது. ஒவ்வொரு கணமும் ஜீவனுக்குள் இந்த சுய அறிவு ஒளிர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் பாவம்! காண்பதை ஆன்மாவோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் கவனத்தை பெரும்பாலானவர்கள் கைவிட்டு விடுகிறார்கள். நீங்கள் பார்ப்பதும் உங்களுக்கு அறிவுட்டுகிறது. அந்த அறிவுதான் அனுபவம் மூலமாக நித்திய தத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்திக் கொண்டிருக்கிறது. கண்ணால் அறிவு பெறுங்கள். அறிவால் அனுபவத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அவைழுலம் உள்ளுணர்வைத் தூண்டி விடுங்கள். அந்த உள்ளுணர்வே பல அரிய உண்மைகளை விளக்கும் கருலூலமாகிடும். பேரரசர் பரிபூரண திருப்தியுடன் அஷ்டவக்கிரரை வணங்கி விட்டு புது வழியை நோக்கிப் புறப்பட்டார். நேரிய அறிவுப் பாதை அது!

குறிப்பு: 1. தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தபோது தந்தை சொன்ன மந்திரங்களின் பிழையால் அவருக்கு எட்டுக்கோணமுள்ள (அஷ்டவக்கிரர்) உருவம் ஏற்பட்டது. மந்திரங்களை பிழைப்பத உச்சரித்தல், கேட்டல் ஆகாது. விளைவு விபரிதமாகும்.

2. தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தபோது ஸ்ரீமந் நாராயண மந்திரத்தை நாரதர் சொல்லக்கேட்டு (எட்டெடுமுத்து மந்திரம்) மனனம் செய்த பிரஹலாதன் இறை அடியார்களின் தலை சிறந்தவன்.

திருச்சிறைப்பலம்
சைவநெறிக்கூடம்

அருள்ஞானமிகு நூனலிங்கேசுரர் திருக்கோவில்

Der Verein SAIVANERIKOODAM
Arulganamigu Gnanalingesurar Tempel
Europaplatz 01, , 3008 Bern, Switzerland
078 645 30 42 / 079 275 68 62 / 076 437 48 96 / 031 302 09 56
www.saivanerikoodam.ch
facebook.com/saivanerikoodam
salvanerikoodam@hotmail.ch

வழிபாட்டுநாட்காட்டி

வாரத்தில் 7 நாட்களும் காலை 08.00 மணிமுதல் 20.30 மணிவரை திருக்கோவில் திறந்திருக்கும்.
மாலை 18.30 மணிமுதல் 20.00 மணிவரை வழிபாடு இடம்பெறும்.

துய்ம் (மாதி)

09.02.17 ஸியாழுக்கிழமை	தைப்பூசும் மாலை 16.30 மணிமுதல்
10.02.17 வெள்ளிக்கிழமை	முழுமதி சிறப்பு வழிபாடு மாலை 16.30 மணிமுதல்
24.02.17 வெள்ளிக்கிழமை	பெரும் சிவனிரவு நோன்பு (சிவராத்திரி), மாலை 18.00 மணிமுதல்

மீனம் (பங்குதுணி)

11.03.17 சனிக்கிழமை	கும்பத்திங்கள் கொடுநூகவிழா (மாசிமகம்) மாலை 16.30 மணிமுதல்
12.03.17 ஞாயிற்றுக்கிழமை	முழுமதி சிறப்பு வழிபாடு, மாலை 16.30 மணிமுதல்

ஏஷம் (சீத்திரை)

09.04.17 ஞாயிற்றுக்கிழமை	பங்குனி உத்திரம் மாலை 16.30 மணிமுதல்
10.04.17 தீங்கட்கிழமை	முழுமதி சிறப்பு வழிபாடு, மாலை 16.30 மணிமுதல்
14.04.17 வெள்ளிக்கிழமை	மேற்புத்தாண்டு (சித்திரைப் புதுவருடம்) - ஏவிளம்பி வருடப்பிறப்பு

விடை (வைகாசி)

10.05.17 புதன்கிழமை	மேற்திங்கள் முழுமதி - சித்திராத்திரிநுமகன் (சித்திராகுப்த) நோன்பு,
காலை 10.00 மணிமுதல் |
|---------------------|---|

ஆடவரை (ஆணி)

07.06.17 புதன்கிழமை	விடைமுறைம் (வைகாசி விசாகம்) திருவழிபாடு மாலை 16.30 மணிமுதல்
08.06.17 ஸியாழுக்கிழமை	முழுமதி சிறப்பு வழிபாடு, மாலை 16.30 மணிமுதல்.
30.06.17 வெள்ளிக்கிழமை	ஆடவரை (ஆணி) உத்தரம், மாலை 17.00 மணிமுதல்

**துபால் கணக்கு இல.:
Postfinance 30-468890-2**

கணக்குரிமை:

Verein SAIVANERIKOODAM, Laubeggstr.21, 3006 Bern, Switzerland
வங்கி/ Bank: Credit Suisse, 3001 Bern கணக்குஇல / Konto: 771 606 - 21
IBAN: CH26 0483 5077 1606 2100 0 BC Nr: 4835

Radio-by-Phone

தொலைபேசி ஜிலக்கத்தில்
ஜரோப்பியத் தமிழ் வானொலி

0221 9888014

01 80140659

044 5133032

0330 332 6349

0787 72527

அழையுங்கள் வானொலியைக் கேட்டுமகிழுங்கள்...

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

www.etr.fm

