

இந்து சாதனம்

(HINDU ORGAN)

புத்தகம்: 113

சித்திரபானு வரும் தைத் திங்கள் 04ம் நாள்
(18.01.2003) தைப் பூரணை

இதழ் 10

நற்பிரஜைகளையும் சிறுந்து தலைவர்களையும் உருவாக்குவது குறிக்கீகாள்

வவுனியா கோவிற்குளத்தில் சைவச் சூழலில் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு ஒரு காப்பகம்

ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம் கைகொடுத்துவதல் நம் கடன்

ஆதரவற்ற குழந்தைகளை அரவணைத்து அவர்களை இறை சிந்தனையும் நல்லொழுக்கமும் உள்ள சிறந்த குடிமக்களாகவும் தலைவர்களாகவும் வளர்த்தெடுக்கும் குறிக்கோளுடன் வவுனியா கோவிற்குளத்தில் கோவில் கொண்டெழுந்தருளியுள்ள அருள்மிகு அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத அகிலாண்டேஸ்வரப் பெருமான் திருக்கோவில் அறங்காவலர்கள் அருளகம் என்ற நாமம் தாங்கிய நூற்றைம்பது சிறுவர்கள் தங்கக்கூடிய விடுதியொன்றை நிருமாணித்துள்ளார்கள். இப்போ அங்கு இருபத்தைந்து குழந்தைகள் பராமரிக்கப் படுகிறார்கள். இவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கருணையுள்ளம் கொண்ட அனைவரது உதவியையும் அருளகம் நாடி நிற்கிறது.

அருளகம் சம்பந்தமாக ஆலய அறங்காவலர் சபை வெளியீட்டுள்ள வேண்டுகோளை கீழே மறுபிரசுரம் செய்குள்ளோம்.

எங்கள் நாட்டின் இன்றைய நிலையில் அமைதி இழந்து, அன்பான பெற்றோரை இழந்து, இல்லிடத்தை இழந்து, ஆதரிப்பார் ஆரும் அற்று அல்லல் உறும் குழந்தைகள் அதிகரித்து வருவது யாவரும் அறிந்த உண்மை.

அருள்மிகு அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத அகிலாண்டேஸ்வரர் ஆலய அறங் காவலர்கள் ஆகிய நாங்கள் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஆலயத்திருப்பணிகளை விட சமூகப்பணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நலநோக்கத்தில் சிந்தித்தோம். முதலில் ஆதரவற்று, நலிவுற்று, அல்லலுறும் நம் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு காப்பகத்தை அமைக்க வேண்டியதன்

அவசியத்தை உணர்ந்தோம். ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம் என்ற பெயரில் ஒரு சிறுவர் இல்லத்தை அமைத்துள்ளோம்.

ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம் தற்சமயம் 25 பிள்ளைகளை உள்ளடக்கி உள்ளது. 150 பிள்ளைகளை யாவது எங்கள் இல்லத்தில் சேர்த்து பராமரிக்கக் கூடிய விடுதியை அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத அகிலாண்டேஸ்வரர் அருளாலும், கருணை உள்ளவர்கொண்ட அன்பர்களின் உதவியாலும் அமைத்துள்ளோம்.

எங்கள் நோக்கம் குழந்தைகளை இறைசிந்தனையுடனும், நல்லொழுக்கத்துடனும் கல்வி கற்க வைத்து சமுதாயத்தில் சிறந்த நற்பிரஜை

களாகவும், தலைவர்களாகவும் ஆக்குவதே. அவர்களுக்கு வேண்டிய சகல வசதிகளையும் செய்துகொடுக்க வேண்டிய கடப்பாட்டிற்கு உள்ளாகியுள்ளோம்.

‘இரக்கமுள்ள இதயத்தில் இறைவன் வாழ்கின்றான்.’ என்ற அருள் வாக்கை மனதிற கொண்டு ‘சிறுதுளி பெரு வெள்ளம்’ என்பதற்கு இணங்க கருணையுள்ளம் கொண்ட அனைவரும் இவ்வரும்பணிக்கு உங்களால் இயன்றளவு உதவியை வழங்கி இறையருளைப் பெறுமாறு தயவாகக்கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். நன்கொடைகள் வழங்கும் கருணையுள்ளம் கொண்டவர்களே தயவு கூர்ந்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி உதவுக.

(5ம் பக்கம் பார்க்க)

சு. சிவசுந்தரம்

வேட்டைத் திருவிழா எதற்காக?

சிவாலயத்தில் நிகழும் நிதிநிதி நடைமுறைகளை அனைத்தும் ஆன்மலாபப் பேற்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டவை. அதாவது, பூசிப்போரும் வழிபடுவோரும் ஆன்ம ஆன்மாக்கள் தத்தம் பரிபக்குவ நிலைக்கேற்ற மளவு தமது பிரபஞ்ச மயக் கத்திலிருந்து விடுபட்டுத் தெய்வீக நெறியில் முன்னேறச் செய்வதே நோக்கமாகக் கொண்டவை. நைமித்தியமென உள்ள வற்றில் கொடியேற்றம் முதல் தீர்த்தோற்சவம் ஈறாக நிகழும் விழாக்கள் அவ்வகையில் விசேடம் பெற்றவை. தத்துவரீதியான நுண்பொருள் விளக்கங்களுக்குரியவை.

திருவிழாக்களுள் முக்கியமானதும் கவர்ச்சிகரமானதுமான ஒன்று வேட்டைத் திருவிழா. தீங்குபயக்குந் துஷ்டமிருகங்களை அழிக்குந் தொழில் வேட்டை எனப்படும். துஷ்ட மிருகங்களின் உறைவிடமான காட்டில் இது நிகழ்த்தப்பாலது. பண்டைய நாட்களில் இராசாக்களின் உலக நலனுக்கான கடமைகளில் வேட்டையாடுதலும் ஒன்றாக இருந்திருந்தல் பிரசித்தம். புறஉலகில் நிகழும் இவ்வேட்டைக்குச் சமமான ஒரு வேட்டை அகவுலகிலும் அதாவது மனிதரின் ஆத்மீக வாழ்விலும் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஞானிகளின் அறிவுக் காட்சியிற் காணப்படும் ஓர் உண்மை. புற உலகில் இவ் வேட்டை அரசனால் நிகழ்த்தப்படுவதுபோல அகவுலகில் இவ் வேட்டை அவ்வரசர்க்கும் அரசனாம் நிலையிலுள்ள இறைவனால் நிகழ்த்தப்படும்.

சம்சார மோகத்தில் இலயித்துப் போயிருக்கும் நம்மவர் நிலையிலுள்ள ஆன்மாக்களின் அகவளாகம் ஒரு காடென்றே மாசறு காட்சியிற் காணப்பட்டுள்ளது. ஆங்காரம் என்ற புலியும் அறிவுமதம் என்ற யானையும் கீழ்மைத்தனம் என்ற பன்றியும் மாண்பிறத்த மானம் எனஞ்சீங்கமும் குரூர சுபாவம் என்ற கரடியும் குள்ளத்தனம் என்ற நரியும் முதலாக எத்தனையோ பல தீய விலங்குகளின் உறைவிடம்

அந்தக் காடு. ஐம்புலன்கள் என்ற வேடர் ஆன்மா என்ற வழிப்போக்களை அலைத்து வருத்திக்கொண்டிருக்கும் வனாந்தரக் காடு அது. அதே காட்டிலேயே ஆன்மாவுக்குப் பரமான்மாவான இறைவனும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது ஒரு புதுமை. துஷ்டவிலங்குகளின் குரூரமும் வேட்டுவச் சதியும் நிரம்பிய அக்காட்டின் நிலையை அநுசரித்து இறைவனும் வேட்டுவனாக உலாவிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது அதற்கும் மேலான புதுமை. இது இறைவனைத் தம் அன்பின் அகத்தவனாகக் கண்டுகொண்டு ஆராதித்து வந்த மாணிக்கவாசக சுவாமிகளின் மாசறு காட்சியாயிருத்தல் அறியத்தரும்.

வேவத் திர்புரஞ் செற்ற வில்லீ வேடுவ னாய்க்கடி நாய்கள் குழ ஏவற் பணிசெயுந் தேவர் முன்னே எம்பெரு மான்தான் சியங்கு காட்டில் என்பது அவர் காட்சி(திருவார்த்தை6)

இதில், கடிநாய்கள் என்றது காவல் நாய்களை. வேதத்தை நாய் என உருவகித்தல் வேதகாலந் தொட்ட வழக்கு. காவல் தெய்வமாகிய பைரவருக்கு வாகனமாய் அமைந்த நாய் வேதம். பைரவருக்கும் நாய்க்குமிடையிலான பொருத்தம் காவல் தன்மை ஒன்றே. காவல் நாய்களாகிய வேதங்கள் தன்னைச் சூழ எம்பெருமானாகிய சிவன் உலாவுகின்ற காடு நமது அகவளாகமாகும். அங்கு அவர்க்கு ஏவற் பணி செய்யுந் தேவர்களாகிய பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன் முதலியோர் உண்மையும் சிவயோகக் காட்சியிற் புலனாவது (சுவாதிட்டானத்திற் பிரமா, மணிபுரகத்தில் விஷ்ணு, அநாஹத்தத்தில் உருத்திரன்) அத்தேவர்களின் முன்னேவேதங்களாகிய காவல் நாய்கள் சூழச் சிவபெருமானாகிய வேடன் உலாவுங் காட்சியைப் புலப்படுத்துவது இத் திருவாசகம். அங்ஙனம் உலாவுதலின் மூலம் மேற்குறித்தவாறான துஷ்ட விலங்குகளைத் தருணங்கண்டு கொன்றழித்து அவற்றின் நிர்ப்பந்தத்திலிருந்து விலகி ஆன்மா மேற்கதியடைய உதவி வருதல் சிவனது அருட்செயலாம்.

அதுவே அவர் நோக்கம் என்பது "வேவத்திர்புரஞ் செற்றவில்லீ" என்றதொடர் மூலம் சூசிக்கப்பட்டிருத்தல் கண்கூடு. ஆன்ம அகவளாகத்தில் உள்ள ஆணவ, கன்ம, மாயைகளாவன திரிபுரங்களையும் வேகும்படி அழித்தவர் என்பது மற்றும் தீமைச்சாதனங்களையும் அழிப்பவர் என உணர்த்தும் கருத்துடை அடையாய் வாய்த்துள்ளது.

ஆலயங்களில் நாம் காணும் வேட்டைத் திருவிழாவில் இதனை உணர்த்தும் அறிகுறிகள் (Symbols) பல அமைந்திருத்தல் கண்கூடு. காலதேச வசதிகளுக்கேற்ற அளவில் ஒரு செயற்கைக் காடு; வெவ்வேறு விலங்குகளின் இருப்பை உணர்த்தும் வெவ்வேறு காய்கறிகள் (பூசினி, புடோல், கத்தரிக்காய் ஆகியன); சுவாமிகையில் அம்பும் வில்லும்; வாஹனம் வேட்டைக்கு உதவுந் தன்மையிற் சிறந்த குதிரை. இவற்றுடன் எல்லாத் தீமைகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக உணர்த்தக் கூடிய ஒரு அசுரனின் அறிகுறிப் பொருளாகப் பழக்கப்பட்டுப் போன வாழையொன்று. வேட்டையாடும் பாவனையிலான சுவாமியின் அசைவு. அசையுந்தோறும் குறித்த பொருள்களில் ஒவ்வொன்று வெட்டப்பட்டு வந்து முடிவில் வாழை வெட்டிச் சாய்க்கப்படுதல் என்ற வகையில் மேற்காட்டிய தத்துவ உண்மையின் அறிகுறிப் பண்பு (Symbolism) வேட்டைத்திருவிழாவில் அமையும் பாங்கு அறிந்தின்புறத்தரும்.

வெளிக்கு வேடிக்கை விநோதக் காட்சியாகிய வேட்டையாடலாய்த் தோன்றி அந்தரங்கத்தில் ஆன்மீக ஈடேற்றங் கருதிச் சிவன் புரியும் அருளாடலாய் மிளிர்வது இவ்வேட்டைத் திருவிழாவின் சிறப்பாகும்.

மாதிரிக்குச் (Formality) செய்யுமளவிலான விளக்கம்மட்டில் அமையாது தத்துவப் பின்னணியிலான உண்மை (reality) விளக்க உணர்வுடன் இது போன்ற நைமித்திகக் கிரியைகள் செய்யப்படுவதால் ஆன்மீக ரீதியில் எவ்வளவோ நன்மைகள் விளைய இடமுண்டு.

இந்து சாதனம் / Hindu Organ வாசக அன்பர்கள் கவனத்திற்கு

அன்பார்ந்த வாசகர்களே,

ஈழம்வாழ் சைவமக்களின் குரலாக நூறாண்டுகளுக்கு மேல் ஒலித்த இந்துசாதனம் -Hindu Organ பத்திரிகை கடந்த தசாப்தத்தின் முற்பகுதியிலிருந்து பிரசுரமாகாது போனமையையிட்டு மனவேதனை அடைந்தோர் பலர். அவர்களது வேதனையை உணர்ந்து - அவர்களது வேண்டுகோளுக்கு மதிப்பளித்து - பல்வேறு வேலைப்பளுக்களுக்கு மத்தியிலும் - பத்திரிகையை 1999 ஆம் ஆண்டு சித்திரைப் பூரணை முதலாக இன்றுவரை பூரணை தோறும் மாதமொரு இதழாக சைவபரிபாலன சபையின் நோக்கங்கள், குறிக்கோள்கள் கொள்கைகளுக்கு அமைவாக - நாவலர் பெருமானின் அபிலாசைகளுள் ஒன்றை ஓரளவாவது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் - வெளியிட்டு வருகிறோம்.

பத்திரிகையை வடிவமைப்பது, அச்சேற்றுவிப்பது, விநியோகிப்பது போன்ற சகல பணிகளையும் தனித்தே கையாள வேண்டியிருந்த போதிலும் அதைத் தொண்டாகக் கருதி மனம் கோணாது செய்து வந்தோம். ஆனால் சைவபரிபாலன சபையின் நிருவாகசபை எனக் கூறிக்கொள்வோரின் ஒரு பகுதியினருக்கு பத்திரிகை வெளிவருவதும் யான் அதன் ஆசிரியராக இருப்பதும் பெருந்துன்பத்தைக் கொடுத்தது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அவர்கள் தங்கள் துன்பத்தை நிருவாக சபைக் கூட்டங்களில் வெளியிட்டும் உண்மைக்கு மாறான தகவல்களைச் சபைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பரப்பியும் வந்ததுடன் அதுபற்றி சபையை எமக்குக் கடிதங்கள் எழுதவும் வைத்தனர். அவற்றிற்கு அவ்வப்போது உரிய பதில்கள் அனுப்பப்பட்டதால், அம்முயற்சிகளிலும் வெற்றிகாண முடியாத அவர்களுக்கு "பத்திராதிபரை பதவி விலக்குகிறோம்" எனத் தீர்மானமெடுக்கும் திராணி இருக்கவில்லை. பதிலாக, அவர்கள், மாற்று வழி யொன்றைக் கண்டனர்.

சிறுதொகைப்(650) பிரதிகளே அச்சிடப்படுவதாலும், நல்லதாளில் (முதல் முன்று வருடங்கள்) அச்சிடப்பட்டதாலும், விளம்பரங்கள் பிரசுரிப்பதில்லை என்ற கொள்கை காரணமாகவும், ஒவ்வொரு இதழையும் வெளியிட சைவபரிபாலனசபை நிதியிலிருந்து ஏறத்தாழ முவாயிரம் ரூபா வரை செலவிடப்பட்டு வந்தது. ஆகவே பத்திரிகை வெளிவருவதை நிறுத்த இவ்வுத்தொகையை நிறுத்துவதென்பதே அவர்களது மாற்று வழி. சைவபரிபாலனசபையின் மிக முக்கிய குறிக்கோள்களுள் ஒன்றாகிய சமயப்பிரசாரப் பணிக்கு மாதந்தோறும் முவாயிரம் ரூபாவரை செலவிடுவதை நிறுத்துவதென்ற - சபை நோக்கங்களுக்கு ஒவ்வாத - முடிவைச் சைவபரிபாலன சபையின் நிர்வாகசபை எனக் கூறிக்கொள்ளும் குழுவினர் எடுத்துள்ளனர். சைவபரிபாலனசபையின் தலைவர், செயலாளர் எனக் கூறிக்கொள்பவர்கள் கையொப்பமிட்டு எமக்கும் இந்து சாதனம் பத்திரிகையை அச்சிட்டுத்தரும் பாரதி பதிப்பக முகாமையாளருக்கும் 03.08.2002 திகதியிட்டு அனுப்பிய பதிவுத்தபால்களின் முக்கிய பகுதிகளைக் கீழே தருகிறோம்:

பத்திராதிபருக்கு எழுதியது:

எமது சபையின் பணப் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்து சாதனம் பத்திரிகையின் செலவுகளைக் கொடுக்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை மனவருத்தத்துடன் தெரியத்தருகிறோம்.

இது தொடர்பாக இனிமேல் அச்சிடப்படும் இந்து சாதனம் பத்திரிகைகளுக்கு கொடுப்பனவு செய்ய சபை நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இல்லை என்பதையும் அறியத்தருகிறோம்.

இக்கடிதங்கள் பத்திரிகை அச்சிடுவதையும் பிரசுரிப்பதையும் நிறுத்துமாறு மறைமுகமாக அறிவுறுத்துவதை அன்பர்கள் புரிந்து கொள்வர்.

பெரும்பான்மையான வாசக அன்பர்கள் சித்திரபானு பங்குனி பூரணை (2003 மார்ச்- ஏப்ரல்) இதழ் வரை சந்தா செலுத்தியுள்ளதாலும் (சைவபரிபாலன சபையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பணிகளும் பற்றிய தொடர் கட்டுரை தவிர்ந்த ஏனைய) தொடர்கட்டுரைகள் முழுமைபெறுவது விரும்பத்தக்கது எனக் கருதியதாலும் சைவபரிபாலன சபையின் நிதியுதவி இன்றியாயினும் சித்திரபானு பங்குனி வரை பத்திரிகையைத் தொடர்ந்து வெளிக்கொணர்வது எனத் தீர்மானித்து அங்ஙனமே செய்கிறோம்.

அடுத்த பங்குனி இதழுடன் (புத்தகம் 113 இதழ் 12) யான் இந்த சாதனம் Hindu Organ பத்திரிகாசிரியர் பொறுப்பிலிருந்து விலகிக்கொள்கிறேன் என்பதை வாசக அன்பர்களுக்கு அறியத் தருகிறேன்.

சைவபரிபாலன சபையினர் தொடர்ந்து பத்திரிகை வெளியிடுவதாக இருந்தால் அவர்கள் தங்களுடன் தொடர்பு கொள்வார்கள். உங்கள் அனைவரது முகவரிகளும் சபைச் செயலாளருக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும்.

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக வாசக அன்பர்களாகிய நீங்கள் தந்த ஒத்துழைப்புக்கு எனது மனப்பூர்வமான நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இச்சந்தர்பத்தில் இந்துசாதனத்தில் எழுத ஆரம்பித்த சைவபரிபாலன சபையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பணிகளும் பற்றிய கட்டுரைத்தொடர் நிறைவு பெறாது போவது மனதிற்கு ஏற்படுத்தும் வேதனையைத் தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

"மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்"

என்வர்
இ. குமார்வழுவேல்

மகேசுர வடிவங்கள்

(புத்தகம் 113 இதழ் 09 இன் தொடர்ச்சி)

15. சலந்தராசி

சிவபெருமானது எட்டு வீரச் செய்கைகளுள் ஒன்று தணியாத கோபத்தை யுடைய சலந்தரன் என்ற அசுரனைச் சக்கராயுத்ததால் பிளந்து அழித்தமை யாகும். உருத்திர மூர்த்தியின் வியர்வைகளில் தோன்றி சமுத்திர ராஜனால் வளர்க்கப்பட்டு பிருந்தையை மணந்து பிரமனால் சலந்தரன் என அழைக்கப்பட்ட அசுரன் தேவர்களைத் துன்புறுத்தி வந்தான். தேவர்கள் வேண்டி, சிவபெருமான் பாதத்தால் கீறிய சக்கரம் ஒன்றையெடுக்க அதுவே அவனைச் சங்கரித்தது. (இச்சக்கராயுத்தத்தையே பின்னர் திருமாலுக்குக் சிவபெருமான் கொடுத்தருளினார். இதனால் சக்கரப் பிரதர் என்ற திருநாமம் சிவனுக்கு ஏற்பட்டதை ஏற்கனவே கண்டோம்)

“சலமுடைய சலந்தரன்தன் உடல் தடித்த நல்லாழி நலமுடைய நாரணற்கள் நருளியவா நென்னே உ நலமுடைய நாரணன்தன் நயனமிடந் தரணடிக்கீழ் அலராக இட ஆழி அருளினன் காண் சாழலோ”

என்கிறது திருவாசகம்.

சலந்தரனைத் தடித்த வீரச் செயல் சோழநாட்டில் காவிரியின் தென்கரையிலுள்ள திருவிற்குடி என்ற தலத்தில் நடைபெற்றதாக வரலாறு.

திருவிற்குடியில் சலந்தரவத மூர்த்தி அதாவது சலந்தரனை வதஞ்செய்த மூர்த்தியின் அழகான ஐம்பொன் திருமேனி உள்ளது. இவ்வழ்சுவத் திருமேனியின் பின் இரு கரங்களிலும் மாணும் மழுவும் உண்டு. முன் வலது உள்ளங்கையில் சக்கரம் ஏந்தி உள்ளார். முன் இடதுகை ஆயுத முத்திரை தாங்கியுள்ளது.

இம்மூர்த்தம் எமக்கு நினைவூட்டுவது ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கு முட்டுக்கட்டையாக அமைவனவற்றுள் ஒன்றான கோபப்படுதலை சிவ வழிபாட்டின் மூலம் அடக்கப்பயின்று நற்கதி பெறலாம் என்பதாம். இம் மூர்த்தத்தை வழிபடுவது மூலம் கோபத்தையடக்கலாம்.

16. மாதங்காரி:

மாதங்கம் என்றால் யானை என்று பொருள். யானை முகங்கொண்ட அசுரனைச் சங்காரஞ் செய்வதற்குக் கொண்ட மூர்த்தம் கஜமூர்த்தி அல்லது கஜாந்தக மூர்த்தி என அழைக்கப்படும். இம்மூர்த்தம், பொதுவாக எட்டுக்கரங்களை உடை

யதாக விருக்குமாயினும், சிலசமயம் நான்கு கரங்களை உடையதாகவு மிருக்கலாம்.

மேலிரு கரங்களும் மேலே உயர்த்தி விரித்து நீட்டிய நிலையில் யானைத்தோலை ஒளிப்பிரபையுள்ள பரிவட்டம் போலப் பிடித்திருக்கும். யானையில் வால் மேல்நோக்கி வளைந்திருக்கும். பரிவட்டத்தின் பக்கங்களில் யானை யின் நான்கு கால்களும் தொங்கக் காணப்படும்.

மூன்று வலக்கரங்களும் திரிசூலம், பேரிகை(முரசு) அல்லது வாள, பாசத்தளை(சுருக்குப் போட்டு பிடிக்கும் கயிறு) ஆகியவற்றைப் பற்றியிருக்கும்.

மூன்று இடக்கரங்களில் ஒன்று யானையின் தந்தத்தைப் பற்றியிருக்கும் அல்லது பாதுகாப்புக் கேடயமொன்றைப் பற்றியிருக்கும். மற்றையகரம் கபாலத்தை (மண்டையோட்டை) தாங்கி நிற்கும். மூன்றாவது கரம் ஆச்சரியத்தைக் குறிக்கும் அபிநயத்துடன் காட்சி தரும் அல்லது மணியொன்றை வைத்திருக்கும்.

இடது கால் அசுரனின் யானைத் தலைமேல் வைத்தநிலையிலும் வலதுகால் இடது தொடையை அணமிக்குமாறு உயர்த்தப்பட்ட நிலையிலும் காட்சிதரும்.

கோயம்புத்தாலிலிருந்து ஒரு சில கிலோ மீற்றர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பிரசித்திபெற்ற பேரூர் திருக்கோவிலில் அமைந்துள்ள கஜமூர்த்தி மேற்கண்ட இலக்கணங்க ளையுடையதாயமைந்துள்ளது. வழுவூரிலும், திருத்துறைப் புண்டியிலும் தாராசுரத்திலும் காணப்படும் திருவுருவங்களில் கால்களின் நிலை வித்தியாசமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மூர்த்தம் வெளியே நீண்டிருக்கும் பற்களுடன் கூடிய பயங்கர தோற்ற முள்ள முகத்தையுடையதாக வமைந்திருக்கும். பக்கத்தே பயந்த நிலையில் உமையம்மை தனயின்னே ஸ்கந்தப்பெருமானுடன் காட்சிதருகிறார்.

காரணாகமம் சிறிய உளி போன்ற வொரு ஆயுதம், மான், விரலால் சுட்டும் நிலை (சூசி) ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகின்றன. (சூசி நிலையில் இரண்டாவது விரல் நேராகச் சுட்டி நிற்ப, ஏனைய விரல்கள் உள்நோக்கி மடிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டுமெனச் சிற்பரத்தினா என்ற சிற்பசாஸ்திர நூல் கூறும்). திருத்துறைப் புண்டியிலும் தாராசுரத்திலும் உள்ள கந்திருவுருக்களில் கை

யொன்று மேற் குறித்த சூசினிலையிலேயே அமைந்துள்ளது. திருத்துறைப்புண்டித் திருவுருவுக்கு ஐந்து தலைகள்(மூன்று தலைகளே பார்க்கக்கூடியதாயிருக்கும்) உள்ளது. இவ்வுருவுக்கு பத்து கைகளும் வேறு பல ஏவல் புரிவோர் திருவுருக்களும் உள்ளன.

இந்த மூர்த்தம் வழிபடுவோருக்கு உணர்த்தும் உண்மை பின்வருமாறு: யானை ஒரு அற்புதமான பெரிய மிருகம். அதனிடம் எத்தனையோ நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அதற்கு மதம்(வெறி) பிடித்துவிட்டால் அவ்வளவுதான். அதன் மதத்தை அடக்க ஒரே வழி அதைச் சுட்டுக்கொல்வதுதான். மனிதமனமும் இதைப்போலவே தான். அன்பின் நிலைக்களனாகவும் நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்கவும் அதன்மூலம் அறிவு வளரவும் உலகம் சேமமடையவும் கருவியாக இருப்பது இந்த மனம்தான். ஆனால் அந்த மனதுக்கு ஏதாவது ஒரு விடயத்தில் வெறி (மதம்) பிடித்து விட்டால் அது செய்ய வல்ல தீங்குகளுக்கு எல்லையில்லை. ஆகவே வழிபடுபவன் தனக்கு எவ்விடயத்திலும் மதம் பிடிக்காது தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் என்பதை மாதங்காரி மூர்த்தம் உணர்த்துகிறது.

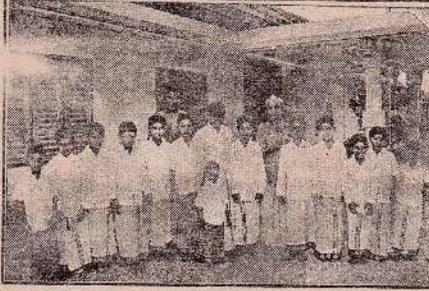
17. வீரபத்திரர்:

சிவபெருமான் வீரபத்திரக் கடவுளைத் தோற்றுவித்த கதை பிரசித்தமானது. பிரமதேவருடைய மகனான தக்கன், முழுமுதற்கடவுள் சிவபெருமானே என்ற தனது தந்தையின் உபதேசத்தை ஏற்று சிவபெருமானை நோக்கி அருந்தவஞ் செய்து, என்றும் அழியாத முத்திப் பேற்றினைக் கேட்டுப் பெறாது, உலகவின்பங்களையே விரும்பிக் கேட்டுப் பெற்றுக்கொண்டான். தக்கன் வீரப்பப்படி உமாதேவியார் தக்கன் மகளாகத் தோன்றினார். சிவபெருமான் தக்கன் மகளைத் திருமணஞ் செய்து உடன் கொண்டு மறைந்தருளினார். பின்னர் தக்கனுக்கு தான் எல்லோரினும் மேலானவன் என்ற செருக்குண்டாயிற்று. சிவபெருமானை வெறுத்து நிந்தித்தான்.

திருமால் முதலிய தேவர்களையும் முனிவர்களையும் தனது ஆணைக்கடங்கச் செய்து துணையாக வைத்துக் கொண்டு,

ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம்

(1 ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம் சிறுவர் இல்லம், அருள்மிகு அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத அகிலாண்டேஸ்வரர் திருக் கோவில், கோவில் குளம், வவுனியா, இலங்கை.

காசோலைகள், காசுக்கட்டளைகள் என்பன ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம்” என்றும் பெயரில் எழுதப்பட வேண்டும். அருளக வங்கிக் கணக்கு:

தேசியசேமிப்பு வங்கி,

வவுனியா கிளை, I.N.S.1058

இலங்கை வங்கி,

வவுனியா கிளை, 000587-9

ஆலய அறங்காவலர்களைப் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

திரு.எம்.சபாநாதன் (தலைவர்)	024 -22183
திரு.ஏ.நவரட்ணராஜா(செயலாளர்)	024 -20002
திரு.என். அன்னலிங்கம்(பொருளாளர்)	024 -22475
கொழும்பு இணைப்பாளர் திரு.எஸ்.முருகானந்தவேல்	01 - 435168, 01 - 433864

தெல்லியூர் 'தமிழ்மணி' செ. நடராசா பன்முகம் கொண்ட அறிஞர்

பன்முகம் கொண்ட அறிஞராக வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த 'தமிழ்மணி' தெல்லியூர் செ. நடராசா அவர்கள் 19.09.2002 ஆம் நாள் இவ்வுலக வாழ்வை நீத்தார். அவரது மறைவு சைவத் தமிழ் உலகுக்கு பேரிழிப் பாகும்.

தெல்லிப்பழையில் 1923ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 14ஆம் திகதி பிறந்த தெல்லியூர் நடராசா அவர்கள் மகாஜனக் கல்லூரியிலும் யூனியன் கல்லூரியிலும் கல்விகற்றுத் தேறித் தமது பதினெட்டாவது வயதிலேயே கணக்காய்வுத் திணைக்களத்தில் பணியாற்றத் தொடங்கினார். பின்னர் அதிலிருந்து விலகி வீரகேசரி நாளிதழில் துணையாசிரியராகவும் சுதந்திரன் பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் சிறிது காலம் பணியாற்றினார்.

சிறிது காலம் இந்து சாதனம் பத்திரிகையில் துணையாசிரியராகப்

பணியாற்றியபோது அதில் சமயக் கட்டுரைகளோடு அரசியல் சார்பான கட்டுரைகளையும் தொடர் கதை பொன்றையும் எழுதினார்.

தமிழ்மணி, யாழ்ப்பாடி, தமிழ் இளைஞன் என்ற இதழ்களையும் வெளியிட்டார்.இதனால் இவர் தமிழ்மணி என அழைக்கப்பட்டார். சோதிடத்தில் பாண்டித்தியம் பெற்றுவிளங்கி ஜோதிடம் என்ற இதழைத் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நீண்ட காலம் வெளியிட்டுவந்தார்.

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் திருவிழாக் காலத்தில் யாழ். மாநகரசபை சைவசமய விவகாரக் குழு வெளியிடும் நல்லைக் குமரன் என்ற மலரின் கௌரவ பதிப்பாசிரிய ராகவும் ஆலோசகராகவும் ஆறு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்.

'தமிழன் மாட்சி', 'ஈழநாட்டில்

தமிழன் மாணம்', 'ஈழநாட்டில் மது விலக்கு', 'மதுவிலக்கு - ஈழநாடு பின் பற்றுமா?' 'சாரணியம்', 'நங்கத் தாத்தா', 'நல்லை நாவலர்' போன்ற பல கைநூல்களை எழுதி வெளியிட்டார். இந்நூற்பட்டியல் தெல்லியூர்து பன்முக அறிவையும் ஆர்வத்தையும் புலப்படுத்தும்.

1950 இல் அரசசேவையில் மீண்டும் இணைந்து கொண்ட தெல்லியூர் அவர்கள் மொழி பெயர்ப்பாளராகப் பல்வேறு திணைக்களங்களில் பணியாற்றியபின் அரச ஊழியர் சிங்களம் படிக்கவேண்டும் என்ற மொழிச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஓய்வு பெற்றார். அதன்பின் அவர் முழுநேர எழுத்தாளராகவும் சோதிடராகவும் சேவையாற்றினார். பன்முக அறிஞராக விளங்கிய தெல்லியூர் அவர்கள் மறைந்துவிட்ட போதிலும் அவரது எச்சங்கள் அவரது பெருமையை

அன்பளிப்புகள்

அன்னதானம்

ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகக் குழந்தைகளுக்கு அன்னதான உதவி அளிக்கலாம். உங்கள் பெற்றோர்களின் ஞாபகார்த்த நாள்களில் உங்கள் குழந்தைகளின் பிறந்ததின நாள்களில் அன்னதானம் செய்ய யலாம்.

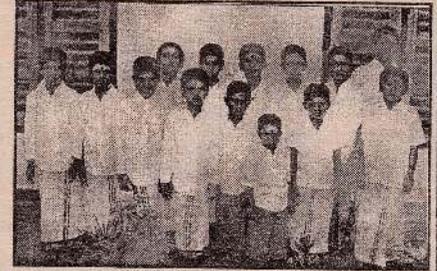
விபரம் வருமாறு:

1. ஒருநாள் விஜேட சாப்பாடு ரூபா 5,000/= (பாயாசம்,வடை,பழம் மூன்று நேரம்.)
- 2.ஒருநாள் சாதாரண சாப்பாடு -ரூபா 4,000/= (மூன்று நேரம்)
- 3.மதிய உணவு விஜேடசாப்பாடு -ரூபா 3,000/= (பாயாசம்,வடை,பழம்)
- 4.மதிய உணவு சாதாரணம் -ரூபா 2,500/=
- 5.காலை/இரவு உணவு மட்டும் -ரூபா 1,000/=
- 6.சொக்ளேற், பிஸ்கட் போன்ற சிற்றாண்டிகள் - ரூபா 750/=

ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக உணவு, உடை, கல்வி

1. ஒரு குழந்தையின் உணவு,உடை, கல்வி மற்றும் செலவுகளுக்கான மாதாந்த உதவியாக ரூபா .5,000/= உதவலாம் .

2. குழந்தைகளுக்கான கொப்பி, புத்தகம் மற்றும் பாடசாலை உபகரணங்கள் வழங்கி உதவலாம்.
3. குழந்தைகளின் உயர்கல்வி பெறுவதற்கு ஆன செலவுகளை ஏற்று உதவலாம்.
4. குழந்தைகளின் பிரயாணங்களுக்கான தனியான ஊர்தி(பஸ்வண்டி) ஒன்று வாங்கவேண்டியுள்ளது. அதனை வாங்குவதற்கு உதவலாம்.
5. பொங்கல், வருஷம்,தீபாவளி போன்றவற்றின் செலவுகளை ஏற்கலாம்.

மருத்துவம்

ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அருளகம் சிறுவர்களுக்கான இலவச மருத்துவ சேவை அளித்தல் அல்லது அதற்கு உதவலாம்.

நங்களின் பணி

இறையருளால் நடக்கும் பணிகளுக்கு உதவிசெய்வதுடன் ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன.

ஆன்மார்த்தமும் பரார்த்தமும்

ஆன்மா + அர்த்தம் = ஆன்மார்த்தம். பர + அர்த்தம் = பரார்த்தம். ஆன்மா - தான். அர்த்தம் - பொருட்டு. ஆன்மார்த்தம் - தன் பொருட்டு. பர - பிறர். பரார்த்தம் - பிறர் பொருட்டு. ஆன்மார்த்தம், பரார்த்தம் என்ற தொடர்களின் பதப்பொருள் விநியோகம் இது.

புஜை விஷயத்தில் இத் தொடர்கள் சேர்ந்துவரும் போது ஆன்மார்த்த புஜை, பரார்த்த புஜை என்றாகும். பதப் பொருள் விநியோகப்படி இவற்றைத் தன் பொருட்டுப் புஜை, பிறர் பொருட்டுப் புஜை என அர்த்தம் பண்ணி விடலாம். ஆனால், புஜை இலக்கணத்தைப் பொறுத்தவரையில் இது பற்றாக்குறை விளக்கமாகும்.

புஜையின் பிரதான நோக்கம் ஆன்ம நிவேதனம் எனப்படும். நிவேதனமாவது பூஜிப்பவர் பூஜிக்கப்படும் மூர்த்தியில் தன்னை அர்ப்பித்தலாகும். எனவே பரார்த்த புசையிலும் புஜைப் பண்பு இதுவாகவேயிருந்தாக வேண்டும். எனில் ஆன்மார்த்த புஜை, பரார்த்த புஜை எனப் பெயர் வேறுபாடு ஏற்பட்டதேன்? என்பது நியாயமான ஆசங்கையே. அதற்குப் பொருத்தமான விளக்கம் பின் வருமாறு:

புஜை ஒருவர் தான் மட்டும் தன்பாட்டில் சங்கற்பம், தியானம், அக்கினி காரியம், நைவேத்தியம், தீபாராதனை முதலியன செய்கையில் அது ஆன்மார்த்த புஜை. அதே புஜை அனுமான் என்ற பெயரிலோ உபயகாரன் என்ற பெயரிலோ தன்னுடன் பிறரையுந் தொடர்புபடுத்திக் கொண்டு சங்கற்பம், தியானம் முதலாயின செய்கையில் அது பரார்த்த புஜை. ஆகவே பரார்த்த புஜை என்பது ஒருவர் பிறருக்காகச் செய்யும் புஜையல்ல. ஒருவர் பிறரையுந் தன்னோடு தொடர்புபடுத்திக் கொண்டு செய்யும் புஜை என்பதே பொருத்தமான விளக்கமாகும்.

ஒருவர் குருமுகமாக விசேட தீசை பெற்று, குருவின் கையால் சிவலிங்கம் எழுந்தருளச் செய்வித்துக் கொண்டு

தான் தன்பாட்டில் நிகழ்த்துவது ஆன்மார்த்த புஜை. ஆலய புஜைகளில் பிறருஞ் சம்பந்தப்படுமாறு உரிய முறையால் அவர்களுையுந் தொடர்புபடுத்திக்கொண்டு செய்யும் புஜை பரார்த்த புஜை என்ற விளக்கம் இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

ஆலய புஜைகளில் முதலாவது கிரியை சங்கற்பம். சங்கற்பத்தின் போது பூசகர் உபயகாரனுக்கும் பூணூல் குட்டுகிறார், தர்ப்பைக் கட்டொன்றைத் தன் தொடைக்குக் கீழ் வைத்து அதன் நுதி உபயகாரனில் ஓட்டும்படி செய்துகொள்கிறார். சங்கற்பத்தில் தான் செய்வதெல்லாம் (பவித்திரம் பூணூதல், தலையிற் குட்டுதல், வலது முழங்காலில் பவித்திரக்கை மேலும் மற்றக்கை கீழுமாக அமைய வைத்தல் முதலியன) உபயகாரனுஞ் செய்யவைக்கிறார். "..... புஜாம் அஹம் அத்ய கரிஷ்யே" - 'பூசையுநான் இன்று செய்வேன்' எனச் சொல்லிச் சங்கற்பப் பிரகடனத்தை முடிக்கையில் தாம் செய்வது போலவே உபயகாரனும் கையிற் கொண்ட தர்ப்பையையும் மலர்களையும் கீழே போடச் செய்கிறார். பூசைத் திரவியம், ஓமத் திரவியம் எல்லாம் உபயகாரனைக் கொண்டு தொடுவித்த பின்னரே தாம் கையாளுகிறார். அக்கினி காரியம் முடிக்கும் போது பூர்ணாகுதியில் உபயகாரனும் தன் கையால் தேங்காய், பழமிட்டுக் கலந்து கொள்ள வைக்கிறார். பரார்த்த புஜை என்பது பிறரைத் தொடர்பு படுத்திச் செய்யப்படுவது என்பதற்கான அத்தாட்சிகள் இவை. பரார்த்த புஜையைப் பூசகர் உபயகாரன் சார்பிற் செய்கிறார். அதேவேளை உபயகாரன் புஜை மூலம் தானே பூசை செய்கிறார் என்ற நிலை இதில் அமைந்திருக்கின்றது.

மனித காரியங்களில் மூன்று விஷயங்கள் தானே செய்தாக வேண்டியவை என்பது நீதி சாஸ்திரிக் கருத்து.

"ஆர்சிகானாம் ப்ருதௌ சுவாமி வேவாயாம்

புத்ரஸ்ய உத்பாதனே ச

நாபேச்யதே ப்ரதஹஸ்தகா"

தன்னை அண்டிய அதிதியை உபசரித்தல், சுவாமியைப் பூஜித்தல், புத்திர உற்பத்தி என்ற மூன்றிலும் பிறர்கையை எதிர்பார்க்கும் நிலை இல்லை என்பது நீதி. அதன்படி, எப்படியும் தான் செய்வதே புஜை, அஃதில்லாத போது புஜை இலக்கணமான ஆன்ம நிவேதனம் புஜையில் அமையாது. இந்த உண்மையின் அடிப்பாடாகவே பரார்த்த புஜைப் பண்பும் அமைகிறது.

கிரியை சம்பந்தப்பட்ட ஆலய புஜையில் விசேட ஆற்றலும் விசேட பலனும் விளைய இடமுண்டு. அதற்கேதுவாக அதில் இடம்பெறும் மந்திர, கிரியா பாவனைகள் எழுந்தமானத்துக்கு எல்லோராலும் இயலக்கூடுவன அல்ல. அந் நோக்கிலேயே நம்போல்வார் புஜை மூலம் புஜை செய்து கொள்ளும் - செய்வித்துக் கொள்வதெல்ல - முறையான பரார்த்த புஜைமுறை நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. இதில் ஐயம் மட்டுமல்ல உபயகாரனும் புஜைகரேதான் என்ற விளக்கம் மகா பிரதானம். பிரதானமாக ஆலயப் பெருங்கிரியைகள் தொடங்குமுன் 'ஆசார்யவரணம்' என்ற ஒரு கிரியை இருத்தல் பிரசித்தம். சிவாசாரியரை வேண்டிக் கொள்ளுதல் என்பது இதன் அர்த்தம். தான் செய்ய வேண்டியதையே உபயகாரன் தன் இயலாமை காரணமாகச் சிவாச்சாரியரை வேண்டி அவர் மூலம் செய்து கொள்கிறான் என்ற விளக்கத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது இந்த ஆசார்யவரணம்.

தன் பாட்டில் தனக்குச் செய்து கொள்ள இயலாத மாணவன் ஆசிரியரை அணுகி அவர் உதவியுடன் கணக்குச் செய்து கொள்வதை ஒக்கும் இந்த விஷயம். கணக்கை ஆசிரியர் உதவியோடு செய்தாலும் அதன் சரி பிழை பற்றிய விளக்கம் தன்னில் விளங்கப் பெற்றுக் கொள்ளுமளவில் அது மாணவன் தானே செய்து கொண்டதற்குச் சரி. ஆனால் அவ்விளக்கத்துக்கு வேண்டுமளவு உள்பண்பாடும்

(15 ம் பக்கம் பார்க்க)

ஸ்ரீ விநாயக புராண வசன காவிய நூல்

கதைகளை விரும்பும் மனதை யுடைய மனிதருக்காக என்றும் நிலைத்து நிற்கக் கூடிய பல கதைகளால் நிரப்பப்பட்டு இருடி களாலும் ஞானிகளாலும் உருவாக்கப்பட்டவையே புராணங்கள். இப்புராணக் கதைகளில் இருடி கள் பல தத்துவங்களையும் ஆன்மீகக் கருத்துக்களையும் பதித்து வைத்துள்ளார்கள். இக்கதைகள் சமூகத்தில் உயர்ந்த பெறுமானங்களைப் பதியவைப்பதை நோக்காகக் கொண்டன. புராண காலத்தில் தெய்வத்தின் பல வடிவங்கள் மனித மனதில் எண்ணங் கொள்ளச் செய்யப்பட்டன. மேலெழுந்த வாரியாக நோக்கு பவர்களுக்கு, புராணக் கதைகள் மனித கற்பனைச் சக்தியின் விளைவாக உருவான கட்டுக் கதைகளாகத் தோன்றக் கூடும். ஆனால் ஆர்வத்துடன் உண்மையைத் தேடுபவர்களுக்கு பல இரகசியங்கள் இப்புராணங்களில் புதைந்திருப்பது புலப்படும்.

சிவபிரானிலிருந்து வேறுபடாத விநாயகக் கடவுள் பிரணவ சொருபி, விநாயகருக்குரிய விரதங்கள் மூன்று: வெள்ளிக்கிழமை விரதம், விநாயக சதுர்த்தி விரதம், விநாயக சஷ்டி விரதம் என்பவை. இவ்விரதங்களை அனுட்டித்துப் பேறு பெற்றோரது வரலாறுகளும் இப்பிரானார் கொண்ட மூர்த்தங்களின் வரலாறுகளும் விநாயக புராணம், காஞ்சி புராணம், கந்தபுராணம், முதலியவற்றில் கூறப்பட்டுள்ளன.

இவற்றுள் விநாயக புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றை இலகுவான முறையில் ஒதி உணரக் கூடிய வகையில் வசன காவியமாக யாத்தத் தந்துள்ளார் அருட்கவி என யாவராலும் போற்றப்படும் அளவெட்டி சீ. விநாசித்தம்பிப் புலவர் அவர்கள். இவர் ஏற்கனவே கந்தபுராணத்தை வசனகாவியமாகத் தந்து பெரும் பாராட்டுப் பெற்றவர்.

விநாயகபுராண வசன காவியம் பாமர மக்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய

நடையில் அமைந்துள்ளது. அத்துடன் விநாயகரது முப்பத்தியிரண்டு மூர்த்தங்கள் படங்களுடன் விளக்கப்பட்டிருப்பது நூலின் சிறப்பம்சமாகும்.

புராணக்கதைகள் எவ்வாறு பல தத்துவங்களையும் ஆன்மீகக் கருத்துக்களையும் தம் முள் கொண்டுள்ளனவோ அது போன்றே சிவனின் இருபத்தைந்து மூர்த்தங்கள் (மகேஸ்வர மூர்த்தங்கள்) ஆயினுஞ் சரி விநாயகரின் மூர்த்தங்களாயினும் சரி ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நிறைந்தவை. (மகேஸ்வர மூர்த்தங்கள் பற்றிய தொடர் இப்போ இந்து சாதனத்தில் பிரசுரமாகி வருகிறது).

இயற்கையின் ஒவ்வொரு அதிர்வு நிலைக்கும் ஒரு தெய்வீகத்தன்மையுடைய குணவியல்பு இருப்பதாக ஞானிகள் கண்டனர். அதாவது அடிப்படையில் எல்லாமே தெய்வீகத்தன்மையுடையன. இயற்கையின் எல்லா அதிர்வு சக்திகளும். பிரணவக் குறியால் குறிக்கப்படும் நுண்ணிய அதிர்விலிருந்து உருவாவதாக ஞானிகள் கண்டனர். இவ்வதிர்வுகளின் பல்வேறு வரிசைமாற்றங்களும் (Permutations) சேர்க்கைகளுமே (Combinations) பிரபஞ்சத்தின் எண்ணிக்கையற்ற தோற்றப்பாடுகளாகக் காட்சி தருகின்றன என்பது அவர்கள் கண்ட முடிவு. பிரணவ மூல மந்திரத்திலிருந்து உருவான பிரதானமான அதிர்வு நிலைகளின் குறியீட்டு வடிவமே வடமொழியின் ஐம்பத்தொரு எழுத்துக்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

பிரணவ சொருபியான விநாயகர் ஐம்பத்தொரு மூர்த்தங்களால் வெளிக்காட்டப்படுவார். இவையொவ்வொன்றையுமே வடமொழி எழுத்துக்கள் ஐம்பத்தொன்றும் குறிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆகவே விநாயகரின் ஐம்பத்தொரு மூர்த்தங்களும், ஐம்பத்தொரு அதிர்வு வகைகளின் தெய்வீக சக்தியைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம்.

இவ்வைம்பத்தொரு மூர்த்தங்களுள் முப்பத்தியிரண்டு மூர்த்தங்கள் குறிப்பிட்ட சில விருப்பங்களை நிறைவு செய்து கொள்வதற்குப் பிரார்த்திக்க வேண்டிய மூர்த்தங்களாகக் கருதப்படுகிறது. இம் முப்பத்திரண்டு மூர்த்தங்களின் தோற்றப்படங்களே, அருட்கவி அவர்களின் காவியநூலை அலங்கரிக்கின்றன.

மேற்குறிப்பிட்ட முப்பத்தியிரண்டு மூர்த்தங்களுள் பாலகணபதி, தருண கணபதி, பக்தகணபதி, வீர கணபதி, சக்திகணபதி, துவிஜ கணபதி, சித்திகணபதி (பிங்கள கணபதி), உச்சிஷ்ட கணபதி, விக்னராஜ கணபதி, ஷிப்ர கணபதி, ஹேரம்பகணபதி, இலட்சுமி கணபதி, மகாகணபதி, விஜய கணபதி (புவனேச கணபதி), நிருத்தகணபதி, உத்வ கணபதி, ஆகிய பதினாறு (சோடஸ) மூர்த்தங்களும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மூர்த்தங்களாகக் கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மூர்த்தமும் அதற்குரிய விஷேட ஆன்மீக நிலையைக் காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. இவ்வெவ்வேறு மூர்த்தங்களின் நோக்கம் வழிபடுபவரது மனதில் குறித்த தெய்வீக மனோநிலையை ஏற்படுத்துவதேயாகும். அவ்வாறான மனோநிலையில் வழிபடும்போது அதற்கியைவான குறிக்கோளை அடையலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வெவ்வேறு மூர்த்தங்கள் இறுக்கமாக வேறுபடுத்தப்பட்டனவெனக் கருதுவது சரியன்று. ஒரு குறித்த சக்தியைப் பிரதிபலிக்கும் மூர்த்தத்தை வழிபடும் போது இதர மூர்த்தங்களுக்குரிய சக்திகளும் இயற்கையாகவே வெளிப்படும். ஏனெனில் மூர்த்தங்களொவ்வொன்றும் ஏகனாகிய சிவனின் குறித்தவொரு அருள்நிலையை முக்கியத்துவம் தந்து காட்டும் அருள் வடிவங்களாகும்.

இக்கண்ணோட்டத்துடன் அருட்கவி அவர்களின் நூலைப் பாராயணம் செய்வது நற்பலனளிக்கும்.

திருச்சிற்றம்பலம்

வாழ்க அந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாமர னாமமே
குழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே
திருச்சிற்றம்பலம்

இந்துசாதனம்

சித்திராயானு தை 04 (18.01.2003)

முத்தோர் கடன் - முன்மாதிரியாகச் செயற்படல்

நவீன தொலைத் தொடர்பு வசதிகளாலும் தகவல் தொழில்நுட்ப ஊடகங்களினாலும் வேறு பட்ட பண்பாட்டுப் பின்னணிகளைக் கொண்ட இனங்களுடனான தொடர்புகள் நெருக்கமடைந்து வருவதாலும், மக்கள் மத்தியில் - பிரதானமாக இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் - கலாசாரச் சீரழிவுகளும் ஒழுக்கப் பிறழ்வுகளும் விரைவாக ஏற்பட்டு வருவதை அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. இந்தக்காட்டு வெள்ளத்தில் நமது சமூகம் அள்ளப்பட்டுச் சென்றுவிடாது பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது சமூகத்தின் சகல பிரிவினரதும் பாரியபொறுப்பாகும். பெரியோர்கள், அறிஞர்கள், சமூகத் தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் யாவரும் விழிப்புடனும் தூரநோக்குடனும் செயற்படாவிடின் இந்தப் பூமி மனிதர்கள் வாழத் தகுதியற்ற இடமாக மாறிவிடும்.

எமது பிரதேசத் தைச் சீரிய பண்பாடும் ஒழுக்கமும் மானுடமும் நிறைந்த - மனிதர் வாழத் தகுந்த - இடமாகப் பேணுவதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் திரிகரண சுத்தியோடு செயற்பட முன்வரவேண்டும். வெறுமனே பத்திரிகைகளில் எழுதுவதாலும் கூட்டங்களில் பேசுவதாலும் மட்டும் இதனை எட்டமுடியாது. ஒவ்வொருவரும் முன்மாதிரியாக நடந்து காட்டுவது மூலமே - சாதனையாலேயே - இது சாத்தியமாகும்.

குழந்தைகள், தம்மைச் சூழவுள்ளவர்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்து, அவர்கள் போலவே நடக்க முற்படுகிறார்கள். குழந்தையொன்றின் பேசும் மொழி, வாழ்க்கை முறை, குணவியல்பு, பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள் யாவுமே அது வாழுகின்ற சமுதாயச் சூழலை அடியொற்றியதாகவே வளர்ச்சியடைகி

றது. குழந்தைகளின் ஆளுமை வளர்ச்சியில் அது வாழுகின்ற சூழல் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. பிறக்கும்போது எல்லாக் குழந்தைகளும் நல்ல குழந்தைகளாகவே பிறக்கின்றன. அக்குழந்தை வளர்ந்து நல்லவராகின்றதா, தீயவராகின்றதா என்பதை அது வாழுகின்ற சமூகச் சூழலே தீர்மானிக்கிறது. எனவே இளைய தலைமுறையினரைத் தக்கவர்களாக வளர்த்தெடுக்கும் கடமையும் பொறுப்பும் பிள்ளைகள் வளரும் சூழலில் உள்ள பெற்றோர்கள், உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், பெரியோர்கள், சமூகத் தலைவர்கள், அறிஞர்களுக்குண்டு.

பிள்ளைகள் வளருகின்ற - வாழுகின்ற - சமூக சுற்றாடலில் முத்தவர்கள் எவ்வாறு நடக்கிறார்களோ, அவ்வாறே இளையவர்களும் நடக்க முயற்சிப்பர். இன்று இளைய தலைமுறையினரிடையே காணப்படும் தீய பழக்கவழக்கங்கள் ஒழுக்கப்பிறழ்வுகள், கலாசாரச் சீரழிவுகளுக்கு முத்த தலை முறையினரும் காரணமானவர்கள் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.

சினிமாப்பித்துப் பிடித்து வீடியோபடங்களே தஞ்சம் என்றிருக்கும் பெற்றோரும், தீய பழக்க வழக்கமுடைய, தீய சொற்பேசும் பெற்றோரும் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடாக நடக்காத பெற்றோரும் எவ்வாறு பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டிகளாக அமைய முடியும்?

கல்வியை வியாபாரப் பொருளாகக் கருதும் ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டிகளாயமைய முடியும்?

“ஊருக்கு உபதேசம் உனக்கில்லையடி” என மாலையும் மேடையுமே சொர்க்கம் என வாழ்ந்து கொண்டு பொருளோ பதவிகளோ அதிகாரமோ கிடைக்கு மென்றால் சாத்தான் காலில் விழவும் குத்துக்கரணம் அடிக் கவும் தயாராக விருக்கும் சமூகத் தலைவர்கள், பெரியார்கள் எனத் தம்மை அழைத்துக் கொள்பவர்கள் இளஞ்சந்ததியினருக்கு வழிகாட்ட முடியுமா?

“தக்கார் தகவிலர் என்ற பது அவரவர் எச்சத்தாற் காணப்படும்” என்ற பொய்யா மொழிப் புலவர் வாக்கிற்கு பல பொருள் உண்டு. அவற்றுள் ஒன்று இளந் தலைமுறையினர் எவ்வாறு ஒழுக்குகிறார்கள், என்ன குணாதிசயங்களைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதைக் கொண்டு, முத்த தலை முறையினர் எவ்வாறு வாழ்ந்திருப்பார்கள், அவர்களது பண்பு, ஒழுக்கம், நடத்தை, சமூகப் பொறுப்பு, மனிதம் ஆகியன எவ்வாறு அமைந்திருந்திருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது.

எனவே இளைய தலை முறையினர் மனித விழுமியம் பேணுபவர்களாக உருவாகுவதற்கு முத்தவர்கள் முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டுவது மிக மிக அவசியம்.

ஆடல் புரிந்த நிலையும் அரையில் அசைத்த அரவும் பாடல் பயின்றபல் பூதம் பல்லா யிரங்கொள் கருவி நாடற் கரியதொர் கூத்தும் நன்குயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து ஓடுங் கெடிலப் புனலும் உடையா ரொருவர் தமந்தாம்

அஞ்சுவ தியாதொன்று மில்லை அஞ்சவருவது மில்லை.

- திருநாவுக்கரசு நாயனார்
(நான்காம் திருமுறை)

திருவருட்பயன் தொகுப்புரை

சித்தாந்த சிகாமணி க. வச்சிரவேல் முதலியார்

ஐந்தாம் அதிகாரம்:

அருளுறுநிலை

உயிர்க்கு உயிராக நின்று உணர்த்தி வந்த திருவருளே உயிரின் பக்குவ நிலையை உணர்ந்து மக்கள் வடிவந் தாங்கிக் குருவாக வெளி வருகின்றது. ஆதலால் ஞானகுரவனை முதல்வன் எனவே தெளிந்து வழிபடல் வேண்டும். நிலையாத உடல் வாழ்க்கை, அறியாமை இரண்டும் உடையவர்கள் ஞான மயமாகிய திருவருளையும் அதன் பிழம்பாக வரும் குருமூர்த்தியின் அருமையினையும் சிறிதும் உணரார். மானைக்காட்டி மானைப் பிடிப்பவர் போல மக்களை ஆட்கொள்வதற்காக முதல்வன் மேற்கொண்ட மானுடச் சட்டையே குரு வடிவம். கலை பயில்வோர் அவ்வத்துறைகளில் வல்லவர்களையே நாடிச் செல்வதுபோல முதல்வனது அருணோக்கால் அன்றி ஆன்மாவின் உண்மை இயல்பை அறிதல் இயலாது. பாம்பினால் கடியுண்டவர் மேல் கீரி வந்து புரண்டாலும் நஞ்சு இறங்காது: கீரிக்கு உரிய மந்திர பாவனையுடையோன் நோக்கினால்தான் நஞ்சு இறங்கும். அதுபோல, திருவருள் உயிர்க்குயிராய் நிற்பினும் மூல மலமாகிய நஞ்சு நீங்குவதில்லை: ஞான குரவனாக நின்று பாவித்து நோக்கினால் தான் நீங்கும்.

காணப்படாத இறைவன் குருவாய் வந்து ஆட்கொண்டால் ஒழிய அவனது உண்மை நிலையை உலகத்தார் உணரமாட்டார். சூரிய காந்தக்கல் சூரியன் முன்னிலையில் நெருப்பைத் தருதல் போல, ஞானகுரவன் முன்னிலையில் ஒருவனுக்கு அகத்தே மெய்யுணர்வு தோன்றும். இங்குக் கூறிய அனைத்தும் சகலர்க்கு அருளும் முறை. ஏனைய விஞ்ஞானகலர், பிரள

யாகலர்க்கு முதல்வன் உண்ணின்றும், தேவகுருவாய் முன்னின்றும் திருவருள் பாலித்துப் பாவப் பிணியை நீக்குவான்.

ஆறாம் அதிகாரம்: அறியும் நெறி

இருவினையொப்பு, மலபரிபாகம், சத்திநிபாதம் என்பவை நிகழ்ப்பெற்றார்க்கே ஞானகுரவன் உணர்த்தும் ஞானத்தினை உணர்தல் கூடும். இருவினை ஒப்பாவது புண்ணிய பாவங்களின் பயனை ஒப்பாக எண்ணி இரண்டிலும் விருப்புவெறுப்பு அற்றிருத்தல். மலபரிபாகம் என்பது மலசத்தி மெலிந்து நீங்குதற்கு உரிய பருவத்தை அடைதல். சிவபுண்ணியங்களைப் பயன் கருதாது செய்து வருவார்க்கு இவ் விரண்டும் உண்டாகும். அந்நிலையில் முதல்வனது மறைத்தற் சக்தி அருளாக மாறி ஆன்ம உணர்வில் பதியும். இதுவே சத்திநிபாதம். இது நிகழ்ப்பெற்றோர் பிறவியை வெறுத்து வீடு பேற்றை அவாவி நிற்பர்.

இங்கு உணரத்தக்க உண்மைகள் இரண்டு. கடவுள், உயிர்கள், மூலமலம். கன்மம், சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை என்னும் ஆறும் அநாதி நித்தியப் பொருள்கள் என்பது ஒன்று. மற்றொன்று செய்வினையும் வினைப் பயனும் செய்வானும் சேர்ப்பானும் என்னும் நான்கும் உள்ள என உணர்ந்து ஒழுகுதல்.

இவற்றுக்கு மேல் உணரப்படுவது உயிர்க்கும் முதல்வனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம். உயிர் உடம்பிற் கலந்து நிற்பல் போல, முதல்வன் உயிர்களிற் கலந்து ஒற்றுமைப்பட்டு உள்ள: காணாங்கண் விளக்கொளியாலன்றிக் காணமாட்டாது: அது போல, அறியும் உயிர் முதல்வனது

அருள் அறிவித்தாலன்றி அறியாது. பொறிகள் உயிராற் செலுத்தப்படுதல் போல உயிரும் முதல்வனாற் செலுத்தப்படும். இம்முன்று இயல்பும் ஒன்றாய் வேறாய் உடனாதல் எனப்படும்.

ஒரு படிக்கம் பக்கத்தில் வைக்கப் பெற்றுள்ள பொருள்களின் நிறங்களைப் பற்றி அந்த அந்த நிறத்தோடு தோன்றுதலும் அவற்றைப் பற்றாது தன் தூய ஒளியே விளங்கி நின்றலும் என இரண்டு இயல்புகளை உடையது. ஒன்று பொதுவியல்பு. மற்றொன்று சிறப்பியல்பு. இவ் விரண்டையும் அதற்கு விளங்கச் செய்வது சூரிய ஒளியே ஆகும். அதுபோல ஆன்மாவுக்கும் இரண்டு இயல்பு உண்டு. ஒன்று ஐம்பொறிகள் அந்தக்கரணம் முதலிய தத்துவங்களைச் சார்ந்து அவற்றின் தன்மைகளைப் பற்றி அவையேயாய்த் தோன்றுதல். இது பொதுவியல்பு. மற்றொன்று அவற்றை இது இது எனச்சுட்டித் தனக்கு வேறாகக்கண்டு, அவற்றின் நீங்கி நின்றல். நீங்கும் போது திருவருளே தன்னிடத்துத் தோன்றும்: இங்ஙனந் தோன்றும் இயல்பே சிறப்பியல்பு. ஆசிரியன் கூறும் அறிவுரையின்படி தன் அறிவை நெறிப்படுத்தி, முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் தனக்கு வேறாகக்கண்டு தற்போதமும் உலகப்பற்றும் இன்றி நிற்பின், ஒருவன் உணர்வில் திருவருள் ஒளியாகிய சிவஞானம் விளங்கித் தோன்றும். தோன்றிய பின் அதில் கலந்து யான் எனது என்னும் செருக்கின்றி அடங்கி நிற்பின் அருளுக்கு முதலாகிய பேரின்பச் சிவம் ஆன்மாவைத் தன்னுட்கரந்து ஒங்கும். அங்கு நிகழும் பேரின்பம் நுகர்ந்து அடங்கி நின்றலே செய்யற்பாலது.

சன்மார்க்க இறைவன் கோயில் அமெரிக்காவின் புனித யாத்திரைத் தலம் ஸ்ரீ ஸ்படிகலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோவில்

யாழ்ப்பாணத்து மாமுனிவர் சிவயோகசுவாமிகள் 1949 ம் ஆண்டு வைகாசிப் பூரணை அன்று குருதேவருக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் எனும் நாம தீட்சையை அருளி, பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை உபதேசம் செய்தார். சற்குரு சிவயோக சுவாமிகள் குருதேவரின் முதுகில் ஓங்கிப் பலமாக அடித்து இது அமெரிக்காவிலே கேட்கும். இனி உலகெங்கும் சென்று சிங்கம்போல கர்ச்சிப்பாய். நீ பல ஆலயங்களை அமைத்துப் பலருக்கு உணவளிப்பாய் என்றும் கீழைத் தேசத்திற்கும் மேலைத் தேசத்திற்கும் இடையில் ஓர் பாலம் அமைப்பாயாக என்றும் ஆசி வழங்கினார். சற்குருவின் ஆணைப்படி குருதேவர் மேலைத் தேசத்தின் முதலாவது இந்துக் கோவிலை ஸ்தாபித்ததோடு உலகெங்கும் பல இந்து ஆலயங்கள் அமையக் காரணகர்த்தாவாகவும் விளங்கினார். கீழைத் தேசத்திற்கும் மேலைத் தேசத்திற்கும் இடையில் மையமாக பசுபிக் சமுத்திரத்தில் விளங்கும் ஹாவாய் தீவுகளில் ஒன்றான குவை என்னும் தீவில் சைவ ஆதீனம் அமைத்து அங்கு பல துறவிகள் சகிதம் குருதேவர் வாழ்ந்து வந்தார். இங்குதான் மேலைத்தேசத்தின் முதலாவது முற்றிலும் கருங்கற்களினால் ஆகம விதிப்படி அமைந்த கோயிலாக சன்மார்க்க இறைவன் கோயில் உருவாகி வருகிறது.

குருதேவருக்கு 1975 ம் ஆண்டு மாசி மாதம் சிவபெருமான் ஓர் அகக்காட்சி அருளினார். இந்த அகக்காட்சியின்படி அமெரிக்காவின் ஹாவாய் தீவுகளில் ஒன்றான குவை என்னும் தீவில் புனித வைலுவநதிக்கரையில் குருதேவர் ஓர் சுயம்பு லிங்கத்தை கண்டார். இச் சுயம்பு லிங்கத்தை மையமாகக் கொண்டே சன்மார்க்க இறைவன் கோயில் உருவாகி வருகிறது. சன்மார்க்க இறைவன் கோயில் நுழை

வாயிலில் ஓர் உருத்திராட்ச மரச்சோலை. இச் சோலையிலிருந்து கோயிலுக்கு இரு மருங்கிலும் கொன்றை மரங்களையுடைய ஒரு நீண்ட நேரிய பாதை. இதுவே சன்மார்க்கம். இப்பாதையில் ஓர் ஆலமர நிழலில் விநாயகப் பெருமான் எழுந்தருளியுள்ளார். அவரிடம் விடை பெற்றுச் செல்லும்போது வழியில் ஒரு குன்றின் மேல் முருகப்பெருமான் தரிசனம் தருகிறார். அவரையும் தரிசித்து நேரே சென்றால் சுயம்பு லிங்கேஸ்வரரை நாம் அடையலாம். 108 வில்வ மரங்களின் மத்தியில் வீற்றிருக்கும் இந்தச் சுயம்பு லிங்கேஸ்வரருக்கு 1975ம் ஆண்டு முதல் நித்திய பூசைகள் நடைபெற்றுவருகின்றன.

இறைவன் கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கென ஓர் ஸ்படிகலிங்கம் குருதேவருக்கு 1987 ம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் கிடைக்கப் பெற்றது. ஆறு கோணங்களையுடைய இந்த ஸ்படிகலிங்கம் 700 இறாத்தல் எடையும் 39 அங்குல உயரமும் உடைய அற்புதமான உலகின் மிகப் பெரிய ஸ்படிக லிங்கமாகும். தற்போது இந்த ஸ்படிக லிங்கேஸ்வரர் குவை ஆதினத்திலுள்ள சிவ நடராஜர் கோயிலில் இறைவன் கோயில் மகாகும்பாபி ஷேகத்திற்காக காத்திருக்கின்றார். ஆறடி உயரமான சிவ நடராஜரை மூலமூர்த்தியாகக் கொண்ட இக்கோயிலிலே மேலைத் தேசத்தில் அமைந்த முதலாவது சிவன் கோயிலாகும். உலகிலேயே இக் கோயிலில் தான் சிவனின் 108 தாண்டவ மூர்த்திகளும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. 16 தொன் எடையுள்ள மிகப்பெரிய நந்தியை உடைய இக்கோயிலின் எட்டுக் காலப் பூசைகளையும் ஆதீனத்துத் துறவிகள் செய்து வருகின்றனர்.

சன்மார்க்க இறைவன் கோயில் முற்றிலும் கருங்கற்களினால் ஆகம விதிப்படி அமைந்த கோயிலாகப் பல தலைமுறை

களுக்கு நிலைத்து நிற்கக்கூடிய வகையில் உருவாகி வருகிறது. இந்தியாவில் பெங்களூர் ஸ்ரீகைலாச ஆச்சிரமத்தில் 1990ம் ஆண்டு மார்சு மாதம் குருதேவர் இறைவன் கோயிலுக்கான முதலாவது கல்லைச் செதுக்கித் திருப்பணியை ஆரம்பித்து வைத்தார். பெங்களூரில் 11 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஓர் கிராமம் அமைக்கப்பட்டு சிற்ப வேலைகள் ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தபதியின் தலைமையில் நடைபெற்று வருகின்றன. 70 சிற்பிகள் வரையில் இந்தக் கிராமத்தில் வாழ்ந்து சிற்பவேலைகளைச் செய்து வருகிறார்கள்.

1995 ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் குருதேவர் இறைவன் கோயிலுக்கான அடிக்கல்லை நாட்டி திருப்பணியை ஹாவாயில் சம்பிரதாய பூர்வமாக ஆரம்பித்து வைத்தார். அத்திவாரக் கிரியைகள் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த சிவஸ்ரீ சாம்பமுர்த்தி சிவாசாரியார் தலைமையில் நடைபெற்றன. தற்போது கற்களை ஹாவாய்க்குக் கொண்டு வந்து திருப்பணி வேலைகள் தொடர்கின்றன. முற்றி லும் கருங்கற்களில் கைகளினால் இந்தியாவில் செதுக்கப்பட்டு மேலைத் தேசத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டு கோயில் கட்டுவது சரித்திரத்தில் இதுவே முதற் தடவையாகும்.

உலகில் பல பாகங்களில் இருந்தும் ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரம் அடியவர்கள் ஹாவாய்க்கு யாத்திரை செய்து குவை ஆதீன கோயிலில் சிவ நடராஜப் பெருமானையும் ஸ்ரீ ஸ்படிக லிங்கேஸ்வரரையும் வழிபட்டு, குருதேவர் சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமிகளின் நினைவாலயத்தையும் தரிசித்து, சற்குரு போதிநாத வேலன் சுவாமிகளின் நல்லாசிகளையும் பெறுவதோடு இறைவன் கோயில் திருப்பணிகளையும் நேரில் கண்களிக்கின்றனர்.

அன்பே சிவமயம். சத்தியமே பரசிவம்..

கூப்பீவே கணப வணர்ணம்

சன்மார்க்க இறைவன் கோவிலில் தங்கியிருந்து கோவில் நிர்மாணத்தைக் கவனித்துவரும் ஸ்ரீ சண்முகம் ஸ்தபதி அவர்கள் கோயில் அமையும் பாங்கைக் கீழ் கண்டவாறு விளக்குகிறார். நமது குருதேவா சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்களின் பூர்வஜென்மமே சோழ மன்னனாக அவதரித்த ஜென்மமாதலால் தஞ்சை மாவட்டம் பனஞ்சாயல் பிராமத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட தஞ்சைப்பெரிய கோயில் கட்டிய ஸ்தபதியின் வம்சாவளித் தோன்றலாகிய வாஸ்த்து விஞ்ஞானி டாக்டர் வை. கணபதி ஸ்தபதியைத் தன் உள் ஓரியால் கண்டு இறைவன் கோயிலை வடிவமைக்கத் திட்டமிட்டு சோழர் பாணியிலேயே கோயிலின் அனைத்துப் பகுதிகளும் வடிவமைக்கப்பட்டன.

கிடைத்தற்கரிய பால் வெள்ளை நிறத்தினான ஸ்படிக சிவனார்க்கு ஸ்படிகத்தன்மை நிறைந்த சாம்பல் வெள்ளை நிறக்கற்களால் ஆலயம் கட்டும் பொருட்டு இந்தியாவிலுள்ள கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெங்களூரிலிருந்து சுமார் 12 மைல் தொலைவில் உள்ள சொஹட்டா மலையிலும், பெங்களூரிலிருந்து சுமார் 25 மைல் தூரத்திலுள்ள ஆவளஹல்லி மலையிலும் பெங்களூரிலிருந்து சுமார் 30 மைல் தூரத்தில் உள்ள மாகடி என்ற இடத்திலும் கிடைக்கும் சிகப்புக்கற்களை மலையிலிருந்து வெட்டியெடுத்து வாங்கியும் தமிழ் நாட்டிலுள்ள செங்கற்பட்டு மாவட்டம் செங்கற்பட்டிலிருந்து காஞ்சிபுரம் செல்லும் வழியில் சங்கலாபுரம் என்ற பட்டுமலைக்குப்பம் மலையில் கிடைக்கும் நயமான கருங்கல்லை வெட்டி வாங்கியும் இறைவன் கோவில் பணி நடைபெறுகிறது.

பெங்களூரிலிருந்து நிலமல்கலம் செல்லும் வழியில் மாதவநாயகன் ஹல்லி என்ற ஓர் ஊர் உண்டு. இங்கு ஆதிசுந்தரி என்ற மடமுண்டு. அம்மடத்தின் அதிபர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாலகங்காதர ஸ்வாமிகள். இம்மடத்துக்கு சொந்தமான மாதவநாயகன் ஹல்லி என்ற ஊரிலிருக்கும் காணியொன்றில் கருங்கற்கள் லொறி மூலம் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டு அங்கு வைத்து வேலைகள் நடைபெறுகின்றன.

நவீன இயந்திரங்களை உபயோகிப்பது மலையைத் துன்பப்படுத்தும் எனக்கருதப்படுவதால், இயந்திரங்கள் எவையும் கல்லை வெட்டி எடுக்க உபயோகப்படுத்தப் படுவதில்லை. மலைகளிலிருந்து கற்கள் சிற்றுளி, ஆப்பு ஆகியவைற்றைக் கொண்டு மட்டுமே கையால் வெட்டி எடுக்கப்படுகின்றன.

11'- 7 1/4" அளவில் சதுர வடிவான கருவறையும், 3'-0" நீளத்தில் அந்தராளமும், 11'- 7 1/4" நீளத்தில் முகமண்டபமும், ஆகக் கோயிலின் தெற்கு வடக்கில் 26'- 2 1/2" நீளமும் கிழக்கு மேற்கில்; 11'- 7 1/4" அகலமும் உள்ளவாறு முற்றிலும் சோழர் பாணியில் கட்டப்படும் கருவறை, அந்தராளம் முகமண்டபத்துடனும், கோயிலின் தெற்கு வடக்கில் 106 அடி 3 அங்குலம் நீளத்தில் சுற்றுப் பிரகாரமும் 47'- 3 1/2" அகலத்தில் கிழக்கு மேற்கில் சுற்றுப் பிரகார மண்டபமும் மண்டபத்தைச் சற்றி 12'- 3" நீளமும் 2'-0" சதுரமும் உள்ள வெள்ளைக் கல்லால் அழகிய பூ வேலைகள் செய்யப்பட்டு 24 சித்திர மண்டப தூண்களுடனும், 4 பத்ரஸ்தம்பம் என்னும் தூண்களுடனும், மஹாமண்டபத்தில் வரும் நமஸ்கார மண்டபத்தில் கருங்கல்லில் அழகிய 4 தாரைத் தூண்களும், கருவறையைச் சற்றி வரும் பிரகார மண்டபத்தின் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு வாயில் பக்கங்களில் அழகிய சிம்மத் தூண்களும் கோயில் தெற்குப் பக்க பிரதான வாயிலில் கருங்கல்லில் 2 சிம்மத் தூண்களும் ஆக மொத்தம் 40 தூண்கள் அமைக்கப்பட்ட உள்ளன.

மேலும் தரைமட்டத்திலிருந்து நாலரை அடி உயர அஸ்திவார கான்கிரீட் தளத்தின் மீது 2 அடி உயர கல் தளத்தின் உயரமும் சேர்த்து பூமி தரை மட்டத்திலிருந்து 6 1/2 அடி உயர வாயில் படிகளின் மீது ஏறிச் சென்று மஹாமண்டப சுற்றுப் பிரகார தளத்தை அடைந்து அதிலிருந்து 2'-1" உயரத்தில் கருங்கல்லில் அழகிய வேலைப்பாடுகள் செய்து அமைக்கப்படவுள்ள சிவபெருமானின் பஞ்சாட்சரமாகிய நமசிவாய படிகளில் ஏறி ஸ்படிக சிவனார் அமைக்கப்படவிருக்கும் கருவறையை அடையலாம். கருவறையின் உள் சுவர்களில் மற்றைச் சுவர்கள் வெள்ளைக் கற்களாகவும் சிவனுக்குப் பின்பக்கச் சுவர் மட்டும் சிவப்புக் கல்லைக் கையினாலேயே பாலீஷ் செய்து அமைத்து வெள்ளை நிற ஸ்படிக சிவனார் துலக்கமாகத் தெரியத்தக்கதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் சுற்றுப் பிரகார தளத்திலிருந்து 12"-3" உயரத் தூண்கள் மீது 1" 6" உயரப் போதிகையும் இதன்மீது 1" -6" உயரமுள்ள அழகிய பூ, கொடிகளுடன் சிறந்த வேலைப்பாடுடைய கல் உத்தரம் அமைத்து தளமட்டத்திலிருந்து 15" -3" உயர உத்திரத்தின் மீது நீளமான வெள்ளைக் கற்களால்கோயில் மேற்குரைப்பகுதி முடப்படவுள்ளது. கோயில் கருவறையின் மீது தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 41 அடி உயரமுள்ள முற்றிலும் கல்லால் ஆன இரண்டு நிலை விமானமும், கருவறையைச் சற்றி வரும் சுற்றுப் பிரகார கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு ஆகிய முன்று பக்க வாயில்கள் மீது தரை மட்டத்திலிருந்து 26 அடி உயரத்தில் தீவாசாலை விமானங்களும் கோவிலின் பிரதான நுழைவு வாயிலில் தரை மட்டத்திலிருந்து 34 அடி உயரமுள்ள இரண்டு அடுக்குகளையுடைய சைவத்தின் சன்மார்க்க இறைவன் கோயில் கோபுரமும் சிவத்தின் சிறப்பை உலகிற்குக் காட்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.

இத்தனை சிறப்புக்களுடன் 8 சிம்மங்கள் அமர்ந்து தாங்கும் பாவனையில் 20 சிறு சிறு குடில் போன்ற தூண்களுடனும் அழகிய மட்குரையுடனும் அமைக்கப்படவிருக்கும் இரண்டு இசைத் தூண்களும், ஓரே கல்லில் செய்து தொங்கவிடப்படவிருக்கும் 10 கருங்கல் சங்கிலிகளும் நாகமண்டப வாயிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அழகிய வேலைப் பாடுகள் நிறைந்த கருங்கல் நிலைப் படிகளும் இதில் அமைக்கப்படவிருக்கும் சந்தன மரத்தாலான அழகிய வேலைப்பாடுகளையுடைய கதவுகளும் இவ்வாசலுக்கு மேல் வாசல் முகப்பில் செய்து அமைக்கப்படவுள்ள குருபரம்பரைக் கல்லின் மத்தியில் செதுக்கப்பட்டுள்ள நடராஜர் வடிவமும், திருமூலர் முதல் குருதேவா சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் வரை குருபரம்பரையினர் அறுவரும் நின்ற நிலையில் நடேசரை வணங்கும் நிலையில் சிற்பமாகச் செதுக்கப்பட்டிருப்பதும், மிகச் சிறப்பானதாகும். 11' 7 1/2" x 11' 7 1/4" அளவில் கோயிலின் முன்பக்கத்தில் கல்லினாலேயே கட்டப்படவிருக்கும் மண்டபத்தினுள் நந்தி, பலிபீடத்துடன் கொடிமரமும் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட உள்ளது. இத்தனை சிறப்புக்களையும் ஒருசேரப் பெற்றுள்ள இச்சிவாலயம் இந்தியாவிலுள்ள சிறப்பான ஆலயங்களில் உள்ள சிறந்த வேலைப்பாடுகளைப் பெற்றிருப்பதோடு சோழர் காலச் சிற்பங்களில் உன்னதமான சிற்பங்களும் கலை, மற்றும் தத்துவம் நிறைந்த சிதம்பரக் கோயிலைப் போன்ற கோயிலாக அமைந்திருப்பது மிகச் சிறந்த மகோன்னத அம்சமாகும்.

மகேசுர வடிவங்கள்

(4ம் பக்க தொடர்ச்சி)
தீயவேள்வி ஒன்றைச் செய்ய ஆரம்பித்தான். உமாதேவியார் வந்து தக்கனுக்கு நல்லுரைகள் கூறியவிடத்து. அதற்கு செவி கொடுக்காது சிவநிந்தனை செய்த தால் உமாதேவியார் அவனை விட்டு நீங்கினார். இச்சமயத்தில் தான் சிவபெருமான் வீரபத்திரக் கடவுளைத் தோற்றுவித்துத் தக்கனது வேள்வியை அழிப்பித்தார். தக்கனுக்கு உதவியாயிருந்து அவிப்பாக முண்டும் சிவநிந்தனையைச் சகித்துக் கொண்டுமிருந்த திருமால் முதலிய தேவர்களுக்கு தக்க தண்டனைகளைச் செய்வித்தார். தக்கன் கொல்லப்பட்டான். பின்பு சிவபெருமான் திருவள்ளூர் திருமால் முதலிய தேவர்களுக்கு நல்லுரை புரிந்தார். இறந்த தக்கன் ஆட்டுத் தலை கொடுத்து உயிர்ப்பிச்சை அளிக்கப்பட்டான். தக்கன் செருக்கடங்கி நல்லுணர்வு வரப்பெற்று சிவபெருமானை முறைப்படி வணங்கி அவரது திருவருளைப் பெற்றான். இது புராணக்கதை.

இக்கதையின் உண்மைநூல் கருத்து உயரியது. தக்கன் பிறவியெடுத்த ஓர் உயிர். அந்த உயிர் பழைய நல்லினைப்பயனால் கடவுளை வழிபடும். மலவாசனையால் உலக இன்பங்களையே விரும்பும். விரும்பி நுகருங்கால் செருக்கடையும். செருக்கினால் கடவுளை மறந்து தீமை புரியும். தீமை செய்த உயிர் முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவ பெருமனால் தண்டிக்கப்பட்டுப் பின்பு நல்வழிப்படும்.

இவ்வாறு தீமை செய்த உயிர்களைத் தண்டித்துப் பின் நல்வழிப்படுத்த சிவபெருமான் எடுத்த வடிவமே வீரபத்திர மூர்த்தம். சைவ வாழ்வியல் தத்துவத்தை சூடாக மூட்டும் ஒரு மூர்த்தம் இது என்பதில் ஐயமில்லை.

பஞ்சராத்திர ஆகமம் வீரபத்திரரை கரியநிறமும் முன்று கண்களும் வான், அம்பு, வில், கதை ஆகிய ஆயுதங்களைத் தாங்கிய நான்கு திருக்கரங்களும் உடைய வராக விபரிக் கிறது. அவர் காலிலே பாதரட்சையணிந்து மண்டையோடுகளைக் கழுத்திலே மாலையாக அணிந்திருப்பார். இடுப்பிலே மஞ்சள் நிற ஆடையைக் கட்டியிருப்பார். சில்பரத்தினா என்ற நூல் வீரபத்திரரை எட்டுக்கரங்கள் உடையவராகவும் வேதாளம் என்ற தூர்த தேவதையை வாகனமாக உடையவராகவும் கணங்களால் சூழப்பட்டுள்ளவராகவும் விபரிக் கிறது.

தஞ்சைப் பெரிய கோவிலில் உள்ளவொரு சிற்ப அடைப்பில் வீரபத்திரரால் சேதப்படுத்தப்பட்ட தக்கனது தலை வேள்வித் தீயில் விழுவதையும் அதைக்கண்ட தக்கனின் மனைவி கைகளை உயர்த தியவாறு திடுக்குற்று ஓடுவதையும் யாகத்தில் பங்கு பற்றி அவிப்பாகத்தை விநியோகித்த உதவியாளர் ஒருவர் அகப்பை (கரண்டி) யொன்றைத் தனது கையில் பிடித்தபடி அவ் விடத்தை விட்டு ஓடுவதையும் சித்திரிக்கிறது.

அம்பு, வில், வான், கேடயம் ஆகியவற்றைக் கையில் தாங்கிய அழகிய வீரபத்திரர் வடிவமொன்று கோயம்புத்தூர் முடிக்கொண்டான் என்ற இடத்தில் உள்ளது. பிரபாமண்டலம் எனப்படும் ஒளிப்பிரபையின் முன் வீரபத்திரர் தாமரைப்பீட (பத்ம பீட) மொன்றில் நிற்பதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தாமரைப் பீடத்தில் ஓரத்திலே வீரபத்திர சுவாமிக்கு வலப்பக்கலிலே தக்கன் ஆட்டுத் தலையுடன் நிற்பதாகவும் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சில்பசங்கிரக என்ற நூல் இரண்டு, நான்கு அல்லது எட்டு கைகளையுடைய மூன்று வகை வீரபத்திர மூர்த்தங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. (இவை சாத்துவிக, தாமத, இராஜத நிலைகளில் உள்ளவை). மூன்றுமே பயங்கர பார்வையையுடையனவும் கருமை நிறமுடையனவுமாகும். இருக்கை நிலையிலுள்ள வடிவங்கள் யோகவீரபத்திரர் எனவும் நிற்கும் வடிவிலுள்ளவை போக வீரபத்திரர் எனவும் நடக்கும் நிலையிலுள்ளவை வீரவீரபத்திரர் எனவும் அழைக்கப்படும்.

யோக வீரபத்திரர் இருகரங்களில் வானையும் கேடயத்தையும் தாங்கியவராய் ஒரு காலை மடித்துப் பீடத்தில் வைத்துக் கொண்டும் மறுகாலைக் கீழே தொங்கவிட்ட நிலையிலும் இருக்கும் நிலையில் காட்சி தருவார்.

போக வீரபத்திரர் மூர்த்தத்தில் வில், அம்பு, வான், ஆகிய ஆயுதங்களை முன்று கரங்கள் தாங்கி நிற்க விரல்களின் நுனிகளை ஒன்று சேர்த்து பெருவிரலைத் தொடர்ச்சியாகிய கடகமுத்திரை நிலையை நான்காவது கரம்காட்டி நிற்கும். காலில் வீரர்களின் கொலுசு அணிந்திருப்பார். தலையை முடி அலங்கரிக்கும். அம்முடியின் நடுவே இலிங்க அடையாளமிருக்கும். கழுத்தில் மண்டையோடுகளாலான மாலை காட்சிகளும். உருவின் வலதுபுறம் கைகளைக் கட்டிய கோலத்தில் தக்கனின் உருவிற்கும்.

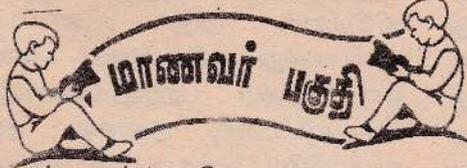
வீர வீரபத்திரர் மூர்த்தத்தில்,

வலது பக்க நான்கு கரங்களில் திரிசூலம், வான், அம்பு, மான் ஆகியவையும் இடது கையில் மண்டையோடு கேடயம், வில், அங்குசம் ஆகியனவும் இருக்கும்.

வீரபத்திர வடிவங்களையும், வீரபத்திரருக்கு அமைக்கப்பட்ட தனி ஆலயங்களையும் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் அதிகளவில் காணலாம். தமிழ் நாட்டிலும் இலங்கையிலும் வீரபத்திர வடிவங்களும், வீரபத்திர ஆலயங்களும் மிக மிகக்குறைவு.

வீரபத்திரரை ஏவித் தக்கனைச் சம்ஹரித்த தலம் அட்ட வீரத்தலங்களுள் ஒன்றான சோழ நாட்டைச் சேர்ந்த திருப்பறியலூராரும். இவ்வூர்ப்பெயர் இன்று மருவி பரசூர் என அழைக்கப்படுகிறது. ஆயினும் வீரட்டேஸ்வரர் கோயில் என்றால் மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்வர். தக்கன் யாகம் செய்த தலமாதலால் தச்சூரம் என்றும் தேவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாவத்தைத் தண்டனை மூலம் பறித்ததால் பறியலூர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு தச்சூசம்கார மூர்த்தியைத் தரிசிக்கலாம். சூலம், தண்டு, வான், மணி, கபாலம், வான் முதலியன எந்திய ஆறு திருக்கரங்களுடன் இவ்வழ்சவ மூர்த்தி காட்சி தருகிறார். இம்மூர்த்தியின் திருவடியில் தக்கன் வீழ்ந்து கிடப்பது போன்ற சிற்பம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழே செப்புத்த கட்டில் தக்கன் யாகம் செய்வது போலவும் பிரமன் இருப்பது போலவும் சிற்பம் உள்ளது.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள வீரபத்திரர் திருவருவங்களில் மிகச் சிறந்த சிலையை திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள திருஷ்ணாபுரம் திருவேங்கடநாதன் திருக்கோயிலில் காணலாம். வீரபத்திரரைக் கோரபத்திராக வன்றி வீரமும் கோபமும் ஒருங்கே தாண்டவமாடும் ஒரு சிறந்த வீரனாக திருஷ்ணாபுரத்தில் காண்கிறோம். வலக்க கையிலே கேடயத்தைலாக வமாக ஏந்தி, இடக்கையிலே உள்ள தோமரத்தைத் தரையிலே நன்றாக ஊன்றி, நடனக் கோலத்தில் காட்சி அளிக்கும் கம்பீரத்தைக் காண் போர் அது கற்சிலை என்பதையே மறந்து விடுவர். வீரத் திருவிழிப் பார்வையும், அதற்குரிய தீர்த்தையும் காட்டும் முறுக்கு மச்சையும் வீரபத்திரரின் வீரத்துக்கு சான்றாக அமைந்து நிற்கிறது. முத் துக்களும் வைரங்களும் அலங்கரிக்க அரையில் பல்வேறு வகை ஆபரணங்களைப் பூண்டு, கனல் உமிழும் கண்களுடன் உருவாகியுள்ள திருஷ்ணாபுரச் சிலைக்கு ஒத்த அழகும் பெருமையுமுடைய வீரபத்திரர் சிலை யொன்று திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள தென்காசி விசுவநாதர் கோயிலிலும் உண்டு.

அன்புக் குழந்தைகளே,

ஹைவெய் பாடம் [9]

கடந்த பல இதழ்களிலே உயிரின்நிலை பற்றியும் பாசங்கள், ஆன்மா, பதி பற்றியும் அறிந்து கொண்டீர்கள். இவ்விதழில் இம்முப்பொருள்களினதும் குணவியல்புகள், இலக்கணங்கள், தொடர்புகள் பற்றி ஆராய்வோம். அடுத்த இதழில் சந்திப்போம்.

- ஞானகுரு.

முப்பொருள்கள்

“பதி, பசு ஆகிய இரண்டும் நித்தியப் பொருள்கள். அவை அறிதல் முதலிய குணங்களை யுடையன. பதியானது பசுவில் வியாபித்து ஐக்கியமாய் இருக்கிறது. கிளைகளாகிய உலகங்கள் தோற்றுதற் கிடமாயுள்ள அடிமரமாகிய பிரகிருதி மாயை நித்தியப் பொருள். பிரகிருதியில் உண்டாகும் இன்ப துன்பங்களைப் பசு அநுபவிக்கும்: பதி அநுபவிப்ப தில்லை. பதியானவர் இவற்றுக்கு உள்ளும் புறத்தும் எங்கும் பிரகாசிக்கிறார். பதி, பசு, பிரகிருதி ஆகிய மூன்று பொருள்களும் வெவ்வேறு.” - இருக்கு வேதம்.

1. கடவுளின் பரிபூரணம்

ஒரு பாத்திரம் நிறையத் தண்ணீர் இருக்கும் போது அதற்குள்ளே ஒரு கல்லைப் போட்டால் அந்தக் கல்லளவு தண்ணீர் வெளியே சிந்தும். ஏனெனில் கல்லும் தண்ணீரும் ஒரே இடத்தில் இருக்கமாட்டா. ஒரு பெட்டிக் குள்ளே நிறைய மணலிருந்தால் அதற்குள்ளே ஒரு தேங்காயை வைக்க வேண்டுமானால் அந்த மணலில் ஒரு பகுதியை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால், பெட்டியிலுள்ள இடம் முழுவதையும் மணல் நிறைத்துக் கொண்டது. மணல் இருக்கும்போது அது இருக்கின்ற இடத்திலே தேங்காய் இருக்க மாட்டாது. இப்படியே பூதப் பொருள்கள் ஒன்று இருக்கிற இடத்திலே வேறொன்று இருக்கமாட்டாது.

ஆயினும், பூதப்பொருளும் பூதப்பொருள் அல்லாத

பொருளும் ஒரே இடத்தில் இருத்தல் கூடும். எப்படியெனினில், ஒருபொருளும் அதிலுள்ள குடும் ஒரே இடத்தில் இருத்தல் கூடும். குடு இருப்பதற்கு வேறு இடம் வேண்டுவதில்லை. பூதப் பொருள்களுக்கு மாத்திரம் இடம் வேண்டும். மற்றையவைகளுக்கு இடம் வேண்டுவதில்லை.

பூதப்பொருள்கள் மாயையிலிருந்து தோற்றுபவைகள். கடவுள் மாயையிலிருந்து தோற்று கிறவரல்லர். ஆதலால் கடவுள் பூதப்பொருளல்லர். அவர் இருப்பதற்கு இடம் வேண்டுவதில்லை. இந்த உண்மையை அறியாதவர்கள் சொல்லுகிற தாவது: “உலகங்களிலே மண்கல் முதலிய பொருள்கள் இருக்கின்றன; அவை இருக்கிற இடத்திலே கடவுள் இருக்க இயலாது: கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் என்பது உண்மை: ஆதலால் உலகம் என்பது இல்லாத பொருள். அது பொருள்போலத் தோன்றுவதல்லாமல் பொரு என்று. இன்னும், ஆன்மாக்களும் கடவுளும் ஒரே இடத்தில் இருக்க மாட்டா. ஆதலால், ஆன்மா என்று ஒருபொருள் வேறாக இல்லை: ஆன்மா என்று சொல்லப்படும் பொருளும் கடவுள்தான்” என்பதாம். இவர்கள் ஆன்மாவும் கடவுளும், மண்கல் முதலிய பொருள்கள் போல, இடம் வேண்டும் பொருள்களென்று எண்ணுகிற வர்கள். ஆன்மாவும் கடவுளும் இடம் வேண்டும் பொருள் களல்ல. ஆதலால் மற்றைப் பொருள்கள்

இருந்தாலும் கடவுள் எங்கும் இருக்கக்கூடியவர். அவர் ஆன்மாவிலும் இருக்கலாம். ஆதலால் ஆன்மாக்களும் பாசங்களும் இருந்தாலும் கடவுள் எங்கும் உள்ளவரே.

2. அத்துவிதம்

உலகத்திலேயுள்ள பொருள்களெல்லாம் குடு உள்ளவை. நாம் ஒரு மரத்தைக் காண்கிறோம். அதிலே குடு இருக்கின்றது. ஆகவே அங்கே மரம், குடு என்ற இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன. ஆயினும் நாம் அங்கே ஒரு பொருள் தான் இருக்கிறதென்று சொல்லுகிறோம். இதற்கு இரண்டு நியாய முண்டு. முதலாவது: குடானது மரத்தில் தங்கியிருக்கிற பொருள். இரண்டாவது: மரத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் பொழுது குடானது அவதானிக்கக்கூடிய பொருளன்று. ஆதலால் ஒரு பொருள் தான் இருக்கிறதென்று சொல்லுகிறோம். உள்ளபடி இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன

இப்படியே கடவுளிலே ஆன்மாக்கள் தங்கி இருக்கின்ற படியாலும், கடவுளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது ஆன்மாக்கள் அவதானிக்கக்கூடிய பொருள்களல்ல வாதலாலும் கடவுளும் ஆன்மாவும் ஒரே பொருள் என்று சொல்லுவர். அன்றியும், ஆன்மாக்கள் கடவுளோடு வேறற நிற்கின்றன. வேறறநின்றல் அத்துவிதம் எனப்படும். ஆதலால் கடவுளும்

(14ம் பக்கம் பார்க்க)

முப்பொருள்கள்

(14ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

ஆன்மாவும் வியாபகத் தன்மையால் அத்துவிதமான பொருள்.

3. சத்து

சத்து என்பதன் கருத்து உள்ள பொருள். அசத்து என்பது இல்லாத பொருள். கடவுள், ஆன்மா, பாசமாகிய மூன்றும் உள்ள பொருள்களாம். ஆயினும், கடவுளின் பெருமையை நோக்கும்போது ஆன்மாவானது இல்லாத பொருள் என்று நினைக்கப்படத்தக்கதாயிருக்கிறது. எதுபோல வெணில், நட்சத்திரங்கள் இரவில் ஒளி தருவது போலவே பகலிலும் ஒளி தருகின்றன. ஆயினும் சூரியனுடைய ஒளி அவைகளுடைய ஒளியிலும் பார்க்க மிக அதிகம் பிரகாசிப்பதினாலே நட்சத்திரங்களுடைய ஒளியைப் பகலிலே நாங்கள் காண்பதில்லை: முழுவதும் சூரியனுடைய ஒளி என்றே எண்ணுகிறோம். இப்படியே கடவுளையும் ஆன்மாவையும் ஒப்பிட்டு அவதானிக்கும்போது, கடவுள் சத்து என்றும், ஆன்மா அசத்து என்றும் சொல்லுகிறோம். இனி, பாசங்களையும் ஆன்மாவையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் பொழுது, பாசங்கள் அற்பப் பொருள்களாதலால் அவை அசத்து என்றும், ஆன்மா சத்து

என்றுச் சொல்லப்படும். ஆதலால் ஆன்மாவுக்குச் சதசத்து (சத் + அசத்து) என்னும் பெயருண்டு. இவைகளைத் தனித்தனி பார்க்கும்பொழுதோ சத்துக்களாம். கடவுள் சுத்தசத்து ஆவர்.

4. சித்து

சித்து என்பதன் கருத்து அறிவுள்ளது. கடவுள் அறிவே உருவமாயுள்ளவர். ஆதலால் கடவுள் சித்துப் பொருளாவார். பாசங்கள் அறிவில்லாதன. அவை அசித்துப் பொருள்கள் ஆன்மாதன்னறிவில்லாமல் இருத்தலால்** அசித்தாகவும், அறிவிக்க அறிதலினால் சித்தாகவும் எண்ணப்படுகின்றது. ஆதலால் அது சிதசித்து (சித்+அசித்து) என்று சொல்லப்படும். கடவுள் சுத்த சித்து ஆவர்.

5. ஆநந்தம்

ஆன்மாக்கள் பாசங்களிலே கட்டுப்பட்டு இருத்தலினாலே இவைபேரின் பத்தை அநுபவியாமலிருக்கின்றன. உலகத்திலே அவைகளுக்கு வரும் இன்பங்கள் உள்ளபடி துன்பங்களுக்குக் காரணமானவைகளாம். ஒரு குழந்தை மோதகத்தைத் தின்னுகிறபொழுது இன்பத்தை

அனுபவிக்கிற தென்று சொல்லுகிறோம். அது உள்ளபடி இன்பமன்று. ஏனென்றால், அதை ஒரு காகம் பறித்துக்கொண்டு போய்விட்டால், அல்லது அது வயிற்றிலே மந்தப்பட்டு வியாதியை உண்டாக்கினால் துன்பமாய் முடிகின்றது. அல்லது வேறொரு நாள் மோதகந்தின்ன விரும்பும் போது, மோதகம் இல்லாவிட்டால் துன்பமாய் முடிகின்றது. உலகப் பொருள்கள் ஆசையை எழுப்புகின்றன. அந்த ஆசையினாலே துன்பம் உண்டாகும். ஆதலால், உலக இன்பங்களெல்லாம் உள்ளபடி துன்பத்தோடு சம்பந்தப்பட்டனவாம். நாம் பாசங்களோடு சார்ந்து நிற்கும் வரைக்கும் நமக்குச் சுத்த இன்பம் இல்லை. நமக்கு உண்மையான இன்பம் (சுத்த இன்பம்) வருவது நாம் கடவுளோடு சார்ந்து நிற்கும்பொழுதேயாம். கடவுள் இன்பமே உருவாயுள்ளவர். ஆதலால் கடவுள் சுத்த ஆநந்தம் ஆனவர்.

மேலே கூறியவகையால் கடவுள் சுத்தசத்து* என்றும், சுத்த சித்து* என்றும், சுத்த ஆநந்தம்* என்றும் விளங்கும். சிவம் என்னும் சொல்லுக்கு இம் மூன்று கருத்தும் உண்டு. ஆதலால் கடவுளுக்குச் சிவம் என்று பெயர்.

** ஆன்மா கடவுளறிவித்தலினால் ஒன்றை அறியுமியல்பினது; அங்ஙனமன்றித் தானாக அறியவல்லதன்று.

* இந்தத் தன்மைகள் கடவுளுடைய நடத்தலக்கணங்களாம். அவருடைய சொருபலக்கணம் வாக்குக்கு எட்டாதது. "சொல்லிற்று நின்ற தொன்மை" என்பது திருவாசகம்.

கல்லிலே கலைவண்ணம் (15 ம் பக்கத்தொடர்ச்சி)

தொங்கவிடப்படவிருக்கும் 10 கருங்கல் சங்கிலியும் நாகமண்டப வாயிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அழகிய வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த கருங்கல் நிலைப் படிகளும் இதில் அமைக்கப்படவிருக்கும் சந்தன மரத்தாலான அழகிய வேலைப்பாடுகளையுடைய கதவுகளும் இவ்வாசலுக்கு மேல் வாசல் முகப்பில் செய்து அமைக்கப்படவுள்ள குரு பரம்பரைக் கல்லின் மத்தியில் செதுக்கப்பட்டுள்ள நடராஜர் வடிவமும், திருமுலர் முதல் குருதேவா சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் வரை குருபரம்பரையினர் அறுவரும் நின்ற நிலையில் நடேசரை வணங்கும் நிலையில் சிறற்பமாகச் செதுக்கப்பட்டிருப்பதும், மிகச் சிறப்பானதாகும். 11' 7½' x 11' 7¼' அளவில் கோயிலின் முன்பக்கத்தில் கல்லினாலேயே கட்டப்படவிருக்கும் மண்டபத்தினுள் நந்தி, பலிபீடத்துடன் கொடிமரமும் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட உள்ளது. இத்தனை சிறப்புக்களையும் ஒருசேரப் பெற்றுள்ள இச்சிவாலயம் இந்தியாவிலுள்ள சிறப்பான ஆலயங்களில் உள்ள சிறந்த வேலைப்பாடுகளைப் பெற்றிருப்பதோடு சோழர் காலச் சிற்பங்களில் உன்னதமான சிற்பங்களும் கலை, மற்றும் தத்துவம் நிறைந்த சிதம்பரக் கோயிலைப் போன்ற கோயிலாக அமைந்திருப்பது மிகச் சிறந்த மகோன்னத அம்சமாகும்.

சைவ சமயப் பெருநாட்கள்

(தைப் பூரணை முதல் மாசிப் பூரணை வரை)

தை	04 திகதி 18-01-2003 சனி	பூரணை விரதம்
	05 திகதி 19-01-2003 ஞாயிறு	தைப்புசம்
	07 திகதி 21-01-2003 செவ்வாய்	சங்கடஹர சதுர்த்தி
	16 திகதி 30-01-2003 வியாழன்	பிரதோஷ விரதம்
	18 திகதி 01-02-2003 சனி	அமாவாசை விரதம்
	22 திகதி 05-02-2003 புதன்	சதுர்த்தி விரதம்
	24 திகதி 07-02-2003 வெள்ளி	ஷஷ்டி விரதம்
	26 திகதி 09-02-2003 ஞாயிறு	கார்த்திகை விரதம்
மாசி	01 திகதி 13-02-2003 வியாழன்	மாசி மாதப்பிறப்பு
	02 திகதி 14-02-2003 வெள்ளி	பிரதோஷ விரதம்
	03 திகதி 15-02-2003 சனி	நடேசர் அபிஷேகம்
	04 திகதி 16-02-2003 ஞாயிறு	பூரணை விரதம்

ஆன்மார்த்தமும் பரார்த்தமும்

(6 ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

சிரத்தையும் மாணவனுக்கு அவசியம். உபயகாரனுக்கும் அது அவசியமாதல் சொல்ல வேண்டா.

இன்னும் கணித விஷயத்தில் மாணவர் பெறும் பேறு மாணவனுக்கும் ஆசிரியருக்கு மிடையிலான அந்நியோன்ய இணக்கத்திற் பெரிதும் தங்கியிருக்கும். அதனால் மாணவனது கணித அறிவு நிலை மட்டத்தில் நின்றுதான் ஆசிரியர் அவனுக்கு தவ வேண்டும். பூஜகர், உபயகாரர் விஷயமும் இவ்வாறே. உதாரணத்துக்காக வேண்டில், தான் (ஒரு நாள்) உபவாசமி

ருந்து பூஜை முடிப்பது உபயகாரன் நிலையாயிருக்கும் பட்சத்தில் பூசகர் - தாமும் உபவாச நிலையை மேற்கொள்ள வேண்டியாகும். அல்லது அந்த இணக்க முயில்லையாய்ப் பூஜைப் பேறும் நிரம்பாக்குறை ஆகும் எனலாம்.

இங்ஙனம் இப்பரார்த்த பூஜை என்பதன் அந்தரங்கச் செறிவை அறிவதுடன் அதன் அகிலமளாவிய விரிவையும் அறிதல் சிவாக்கியமாகும். ஒருவர் உபயகாரராகும் போது குறைந்தபட்சம் தான் ஒரு குடும்பத்தின் பிரிதிநிதியாக அமைகிறார். அவ்வகையால் குடும்ப அங்கத்தினர் அனைவருமே கருத்து வகையால்

அப்பூஜை செய்வோராகும் நிலை ஏற்படுகின்றது. அவர் உள்ளப் பண்பின் உயர்வையும் உண்மையையும் பொறுத்து அது ஒரு இனம், ஒரு ஊர், ஒரு தேசம், அல்லது உலகம் முழுவதையுமே பிரிதிநிதிப்பதாகவும் அமைதல் கூடும். உள்ளத் துயர்வும் உண்மையும் உடையார் செய்வன அனைத்தும் உலகம் முழுவதற்கு மாகவே. உலக சுபீட்சத்துக்குச் சைவத்தின் மஹத்தான பங்களிப்பு இதுவாகும். பூஜை முடிவில் நிகழும் ஆசீர்வாதத்தில், 'சர்வேஜ்னா சுகினோ பவந்து சர்வமங்களானி பவந்து' எனும் வாழ்த்து இவ்வுண்மைக்கு உரை கல்லாம்.

சைவயார்பாலன சபை யாழ்ப்பாணம்

புன்னியநாச்சீயம்மையார் தீனம்
சார்பாலன

பண்ணிசைப் போட்டி - 2003

இறுதிப்போட்டி நடைபெறும் நாள் : 09.02.2003 ஞாயிறு
விண்ணப்பம் அனுப்பும் இறுதிநாள்: 24.01.2003

போட்டி நடைபெறும் இடம் : வண்நாவலர் ம.வி
நேரம் : 9மணி (இலங்கை நேரம்)
பரிசு வழங்கல் : 19.02.2003
பிரிவுகள் : தரம் 3,4,5 கீழ்ப்பிரிவு
தரம் 6,7,8 மத்தியபிரிவு
தரம் 9,10,11 மேற்பிரிவு

சைவநெறித் தேர்வு - 2003

இந்து நாகரீகம் - இந்துசமயம்

தரம் 13 - 2003 ஏப்பிரல்

விண்ணப்ப இறுதி நாள்: 31.01.2003
தேர்வுக்கட்டணம்: ரூபா நாற்பது (40/=)

தேர்வுகள் யாழ்ப்பாணம், மன்னார் கிளிநொச்சி, வவுனியா, சிலாபம் ஆகிய மாவட்டங்களில் நடைபெறும்.

தேர்வு நேர அட்டவணை
17.03.2003 மு.ப. 9 மணி - 12 மணி இ.நா.I இ.ச.I
19.03.2003 மு.ப. 9 மணி - 12 மணி இ.நா.II இ.ச.I

வ. கந்தசாமி
கௌரவ தேர்வுச் செயலாளர்

THE PHILOSOPHY OF SAINT APPAR

-M.S. Purnalingam Pillai, B.A., L.T.-

(Continued from Book 113, No. 9)

God is called Saivan and Arivan. Vide 'Mayyani Kandathanae man marai malu vontrunthum Saivanae', 'Arivanae Alavoyil appanae'. Tiruvalluvar calls him 'valarivan'.

St. Manikavachakar says 'without him not an atom will move', and 'in the net of bhakti or devotion He can be entrapped.' (Vide Tiru - Anda - Pakuthi).

"He will ensure beatitude to the devotee." Vide Keerthi - Thiru - Ahaval.

The human body is compared to a mansion made up of nerve, flesh, blood and bone with nine holes or orifices, in which the five senses are the prominent actors. 'Kal koduthu Elumbu mooti' and 'Kal Koduthu irukai yetti' It is also likened to a nest which is cherished and in which mind is perturbed like the frog in a serpent's mouth, 'Ombinane koo tai' and to a worm filled cart, 'Pulu peitha pandi'. It is composed of ninety - six elements or tatvas hankering after some work or action. The 96 tatvas or categories are counted in different ways by different schools. The Saiva Siddhantis alone speak of 36 tatvas which, with their subdivisions, aggregate to 96 tatvas. Vedantins know only of 28 tatvas, Vaishnavites only of 24 tatvas and the Mayavadins (Tirumular) of only 26. Vide

'Oru mula mulla kuttam
Onpathu tholai udaitthai
Arai mulam athan ahalam

Athanil val muthalai aiyntu.
One cubit is the pond, nine entrances there are, its breadth half a cubit, and in it live crocodiles five.

'Anjinal Iyatrappatta akkai'
'Thuruththiam Kurambai thannil
Thonnuttu angu aruvar nintru
Virutthi than tharuka ventru
Vethanai palavum seyya.'

'Muppathu muppatharu
muppathum idu kuramba Appar
- Pol aivar vanthu athu tharu kithu
videntru'

'Enpathum patthum arum
Ennulae irunthu manni'.

It is subject to ninety - eight diseases Vide 'Alum noikalore aimpathodu arettu'. The various bodily organs have separate functions and the poet warns that they should not forget their duties or remain idle. The harmonious action of the spirit which goes with the body, is desired. The mind oscillates, leaves one and holds fast another and is uneasy.

'Uru kayir oosal pola
ontru vittu ontru patri
Maru Kayir oosal pola
vanthu vanth - ulavum nenjam'

'Mantratthu punnai pola
marampadu thuyaram eithi'

It can find its anchorage only in the Love of the Lord, who is accessible only to true devotees ever remembering the 'Omkaratthu vut porulai', 'padaik kalamaha vun namath elutthanju en - navil kondane'

'Kayamae Kovilaha
Kadimanam adimai yaha
Vaimaiae thooimai yaha
Manamani ilinga maha
Neyamae neyyum pala
Niraya Nir amaya vatti
Pusanai isanarku
Potra ikkatti nomae'
'Vullum vulki ukanthu Sivan entru
Mella vulka vinai kedum meimmai
yae.'

With the body as the temple, the stony mind as the slave, the truth as purification, the precious gem of the heart - lotus as lingam, love as ghee and milk, with full - vessel water used for ablution or abishekam, by doing puja to Isa - in this way we have shown how to worship him.

'In the house of the body,
with the heart as the lamp,
And the stupid buddhi as
ghee, and prana as wick,
You light it with the fire of
Gnana,

Then will you sure perceive the
Foot of the Father of the Kumara'

Another stanza occurring in the same page illustrates the same idea with a metaphor from agriculture.

'If one will plough with truth,
sow the seed of desire,

Weed out untruth (falsehood),
water with patience,

See Himself, pledge with propriety and stand in love,

Sivaloka may be reached.
(to be continued)