

கோபுரம்

கோபுரம்

புத்தாயிரமாம் ஆண்டுச் சிறப்பு மலர்
வைகாசி, 2000

இந்துசமய, பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்கள றவளியீடு

கோபுரம்

அன்புடையீர்,

புத்தாயிரமாம் ஆண்டுச் சிறப்புமலர்

இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் தகவல் வெளியீடாக 'கோபுரம்' காலாண்டிதழ் வெளியிடப்படுவதை தங்கள் அறிவீர்கள்.

திணைக்களச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களை அனைவருக்கும் அறியத்தருவதே இவ்வெளியீட்டின் பிரதான நோக்கமாகும். எனினும், நாளாந்த வாழ்விற்குப் பயன்தரத்தக்க இந்துசமயக் கருத்துக்கள் உள்ளடங்கிய ஆன்மீகக் கட்டுரைகளும் 'கோபுரம்' இதழில் இடம் பெறுகின்றன.

இம்முறை, புத்தாயிரமாம் ஆண்டின் மலர்ச்சியைக் கருத்திற்கொண்டு கோபுரம் சிறப்பிதழ் ஒன்றை வெளியிட எண்ணினோம். இதற்கமைய, "புத்தாயிரமாம் ஆண்டு - இந்துசமயம் - நவீனத்துவ சிந்தனைகள் - இளைய சமுதாயம்" எனும் தொனிப்பொருளில், அருளாளர்களிடமிருந்தும், பெரியோர்களிடமிருந்தும் கட்டுரைகளைக் கோரியிருந்தோம்.

எமக்குக்கிடைத்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகவே இச்சிறப்பிதழ் வெளிவருகின்றது. இவ்வேளை, எமக்குக் கட்டுரைகளை அனுப்பி வைத்த சமய நிறுவனங்களைச் சார்ந்த பெரியோர், அறிஞர் பெருமக்கள், பிரமுகர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றியினைத் தெரிவிக்கின்றோம்.

புதிய சகத்திரத்தில் விஞ்ஞான, தொழில் நுட்ப அறிவு மேலோங்கி நிற்கின்றது. கணனி, இணையம் போன்ற சாதனங்கள், அனைத்துத் துறைகளிலும் அளப்பரும் சாதனைகளை ஆற்றி வருகின்றன. இருந்த இடத்தில் இருந்துகொண்டே உலகத்தைக் காணவும், அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளவும் தொடர்பு சாதனங்கள் எமக்கு வாய்ப்பளிக்கின்றன.

இத்தகைய நவீனத்துவ வாழ்வியல் நடைமுறைகளை நமது பழம்பெரும் சமயமான இந்துசமயத்துடன் எவ்வாறு இணைத்துப் பார்ப்பது என்பதையும், இளைய சமுதாயத்தினரின் சிந்தனைகளை எவ்வகையில் தூண்டச் செய்யலாம் என்பதையும், இவ்விதழின் கட்டுரைகள் சிந்திக்க வைக்கின்றன.

'புத்தாயிரமாம் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்' தொடர்பான தங்கள் கருத்துக்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். நன்றி!

- மலர்க்குழு -

இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம்

மலர் 11

2000

இதழ் 01

புத்தாயிரமாம் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்

பிரமதி வருடம் - வைகாசி மாதம்

இதழாசிரியர்

திரு. ம. சண்முகநாதன்
தகவல் உத்தியோகத்தர்

மலர்க்குழு

திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன்
பணிப்பாளர்

திரு. வீ. விக்கிரமராஜா
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)

திரு. குமார் வடிவேல்
உதவிப் பணிப்பாளர் (இந்து விவகாரம்)

திரு. எஸ். தெய்வநாயகம்
உதவிப் பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)

இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம்

98, வோட் பிளேஸ், கொழும்பு - 7.

நல்லை திருஞானசம்பந்தர் ஆதீனம்

ஸ்தாபகர் : ஸ்ரீலக்ஷ்மி கலாமித்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சார்ய ஸ்வாமிகள்
குருமஹா சந்திதானம் ஆதிமுதல்வர்

ஆதீன முதல்வர் : ஸ்ரீலக்ஷ்மி சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சார்ய ஸ்வாமிகள்
இரண்டாவது குருமஹா சந்திதானம்

நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை

அருளாசிச் செய்தி

அன்புசார் பெருந்தகையீர்,

இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் கோபுரம் சிறப்புமலராக வெளிவருவதையிட்டு மனமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்நாட்டில் வாழும் இந்து சமய மக்களிடையே, சமய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் வெளிவருவது கோபுரம். திணைக்களப் பணிகளில் முக்கியமான பணியாகிய நூல் வெளியிடும் பணியில் கோபுரம் சஞ்சிகை ஒவ்வொரு மனிதனையும் சிந்திக்கவும் செயற்படவும் தூண்டுகின்ற வகையில் கட்டுரைகளைத் தாங்கி வருவதோடு எல்லோருடைய நன் மதிப்பையும் பெற்றுள்ளது.

இந்து சமய மக்களின் வழிபாட்டுத் தலமாக விளங்குவது ஆலயங்கள். ஆலயங்களின் முக்கிய அடையாளமாக விளங்குவது கோபுரம். கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியத்தைத் தரக்கூடியது. இக் கோபுரம் எனும் திருநாமத்தை தாங்கி வரும் சஞ்சிகை, இளையதலைமுறை யினரிடையே சமய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் புத்தாயிரமாவது ஆண்டில் புதுவிதமான சிந்தனைகளோடு வெளியாவது வரவேற்கத் தக்கது. விஞ்ஞானமும் அறிவும் வளர்ந்திருக்கும் இக்காலத்தில், பழமையும் பெருமையும் வாய்ந்த இந்துசமய தத்துவங்கள் சிந்தித்து செயற்படுவதற்கு கோபுரம் உதவியாக அமையட்டும். இருக்கின்ற இடத்தில் இருந்து கொண்டு இந்நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் கதம்பமாக எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் தொகுத்துத் தருகின்ற மலராக வெளிவருவது அதன் சிறப்பு ஆகும். இந்நூலை வெளியிடும் ஆசிரியர் குழுவினரையும், இந்து கலாசாரத் திணைக்களத்தின் பணிகளையும் இறைவன் ஆசீர்வதிக்கப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.

“என்றும் வேண்டும் இன்ப அன்பு”

ஸ்ரீலக்ஷ்மி சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சார்ய ஸ்வாமிகள்
இரண்டாவது குருமஹாசந்திதானம்

திணைக்களச் செய்திகள்

புத்தாயிரமாண்டு தைப் பொங்கல் விழா அம்பாறை மாவட்டம் - திருக்கோவில்

இப்புத்தாயிரமாண்டின் இந்துசமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் தைப் பொங்கல் விழா 16-01-2000 ஞாயிற்றுக்கிழமை பழம்பெருமை வாழ்ந்ததும் இலங்கையின் புராதன ஆலயங்களில் ஒன்றானதுமான திருக்கோவில் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுத சுவாமி கோயிலில் நடைபெற்றது.

குரபத்மனை அழிக்க முருகப் பெருமான்விட்ட வேலானது வாசுடரமையைப் பிளந்து கடலில் மூழ்கியெழுந்து முக்கூறாகி வந்ததென்றும் அதில் ஒன்று அப்போதைய நாகர் முனையில் வெண் நாவலில் வந்து தங்கியதென்றும் அந்த வேல் வழிபடப்பட்டதென்றும், அதனால் நாகர் முனை, கந்தப் பாணத்துறை எனப் பெயர் பெற்றதென்றும், பின்னாளில் வடக்கு நோக்கியிருந்த வேலும் அதனையொட்டி யமைந்திருந்த சிறிய ஆலய வடபுறவாயிலும் கிழக்கு நோக்கித் திரும்பியதால் 'திருக்கோவில்' என ஊரும் கோயிலும் சிறப்புப் பெற்றதென்றும் மரபு வழிக்கதைகளும் அதையொட்டிய வரலாறும் தெரிவிக்கின்றன.

இத்தகைய திருக்கோயிலில் தமிழரின் பண்பாட்டுத் திருநாளான தைத் திருநாள் விழா காலையில் விசேட பொங்கல், பூசை என்பவற்றுடன் ஆரம்பமாகியது. மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து திருஞானவாணி அறநெறிப் பாடசாலையின் பொறுப்பாசிரியை செஸ்லி ஆறுமுகம் பரமேஸ்வரி தமிழ் வாழ்த்துப் பாடினார். அதனைத் தொடர்ந்து இந்து சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் அம்பாறை மாவட்டம் பண்பாட்டலுவல்கள் உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். தியாகராஜா வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து ஆசியுரையினை ஆலயக்குரு ஸ்ரீ நீதிநாதர் அங்குசநாதன் வழங்கினார். முன்னாள் உதவிக் கல்விப்பணியாளர் திரு. ஆர். நேசராசா தலைமையுரை நிகழ்த்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து விசேட அத்தியாக இந்திகழ்வில் கலந்து கொண்ட இந்து சமய

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. குமார்ஷுவேல் அவர்கள் தொடக்கவுரை நிகழ்த்தினார்.

பொங்கல் கவியரங்கு "பொங்குக பொங்கல்" என்ற தலைப்பில் கவிஞர் அக்கரை மாணிக்கம் (வ. ஞான மாணிக்கம்) தலைமையில் நடைபெற்றது. இக் கவியரங்கில் திரு. சா. விவேகானந்தன் (வேலூரான்) திரு ந. தயானந்தம் (தம்பிலுவில் தயா) ஆகியோரின் கவிதைகள் இடம்பெற்றன. தொடர்ந்து "தமிழர் பண்பாட்டில் தைத்திருநாள்" என்ற தலைப்பில் சைவப்புவர் திரு. செ. குணபாலசிங்கம் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார்.

மாலை நிகழ்வில் கலை நிகழ்ச்சிகளில் திருமதி. தேவமலர் தங்கமாணிக்கம் தயாரித்தளித்த திருக்கோவில் நடராஜர் கலையகத்தின் நடன நிகழ்ச்சிகள், பாண்டிருப்பு நாவலர் அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களின் நடன நிகழ்ச்சிகள், தம்பிலுவில் திருநாவுக்கரசு நாயனார் குருகுல மாணவர்களின் கிராமியப் பாடல் நிகழ்ச்சிகள், கற்பிட்டிமுனை இந்து இளைஞர் மன்ற அறநெறிப் பாடசாலை மாணவிகளின் வில்லுப்பாட்டு, கோலாட்டம் நிகழ்ச்சிகள் இடம் பெற்றதுடன், ஆலய மைதானத்தில் விளையாட்டு நிகழ்வாக வழக்குமரம் ஏறல், தலையணைச் சண்டை, சங்கீத வட்டம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் முதன் முதலாக நடைபெற்ற இப்பொங்கல் விழா ஒழுங்குகளை திணைக்களத்தின் அம்பாறை மாவட்டக் கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். தியாகராஜா ஒழுங்கமைத்திருந்தார்.

தொகுப்பு: எஸ். தியாகராஜா
மாவட்ட கலாசார உத்தியோகத்தர்

திருக்கோவில் நடைபெற்ற தைப்பொங்கல் விழாவை பிரமுகர்கள் மங்கள விளக்கேற்றித் தொடக்கி வைப்பதையும் கலை நிகழ்ச்சிகளில் மாணவியரின் கோலாட்டத்தையும், வழக்குமரம் ஏறல், தலையணைச் சண்டை, ஆகிய விளையாட்டுக்களையும் படத்தில் காணலாம். உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. குமார் ஷுவேல், கலாசார அலுவலர் திரு. எஸ். தியாகராஜா, திணைக்கள எழுத்தளர் திருமதி. ஜே. சந்திரா ஆகியோரும் படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.

மகா சிவராத்திரி பூஜை

திணைக்களம், கப்பித்தாவத்தை ஸ்ரீ கைலாசநாதர் கவாமி தேவஸ்தானம், இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் தாபனம், இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் என்பன இணைந்து நடத்திய மகா சிவராத்திரி விசேட பூஜை நிகழ்ச்சிகள், கடந்த மார்ச் மாதம் 4ம் திகதி மேற்படி ஆலயத்தில் நடைபெற்றன. நான்கு காலப்பூஜைகளும் அபிஷேகமும் சிறப்பாக இடம்பெற்றன.

கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் திரு ந. பரம்சோதி அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகவும், கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் திரு சி. தில்லைநடராஜா அவர்கள் கௌரவ விருந்தினராகவும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

கலை நிகழ்ச்சிகள், ஆலய ஆஸ்தான வித்துவான் களான என். ஆர். என். சந்தானகிருஷ்ணன் (நாதஸ்வரம்), ஆர். சண்முகசுந்தரம் (தவில்) ஆகியோரின் மங்கள இசையுடன் ஆரம்பமாகின. கொழும்பு தொண்டர் வித்தியாலய மாணவர்களின் "கற்பரசி சாவித்திரி" எனும் வில்லிசையைத் தொடர்ந்து, வத்தளை ஹேகித்த ஸ்ரீ சிவகப்பிரமணிய ஆலய அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களின் கோலாட்டம் நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றது.

கலாபூஷணம் பி. வி. இராமன், கலாபூஷணம் திரு வி. மாணிக்கவேல் ஆகியோர் திருமுறைப் பாடல்கள்

இசைத்தனர். அருள்மொழியரசி திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன் "ஓசை ஒலியெலாம் ஆனாய் நீயே" எனும் பொருளில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார். அருட்கலைத் திலகம் கலாநிதி இரா. சிவஅன்பு "கண்ணப்ப நாயனார்" எனும் கதாப் பிரசங்கத்தை வழங்கினார். கலாபூஷணம், உடப்பு பெ. சோமாஸ்கந்தர் 'அருட்பெருஞ்சோதி' எனும் வில்லிசையை வழங்கினார்.

சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளாக சென்னை மியூசிக் அகாடமி திரு. யாதவன் யோகானந்தத்தின் கர்நாடக இசைக் கச்சேரி, கலாகுரி வாககி ஜெகதீஸ்வரனின் நாட்டிய கலாமந்திர மாணவியர் வழங்கிய பரதநாட்டியம், இரட்டைப்பாதை சேகர் குழுவினரின் பக்திப் பாடல்கள் என்பன இடம்பெற்றன.

திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன், உதவிப் பணிப்பாளர் திரு குமார் வடிவேல் ஆகியோர் சிறப்புச் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தினர்.

பூஜை, கலை நிகழ்ச்சிகள் யாவும் அன்றைய தினம் இரவு 10 மணிமுதல், ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி மூலமாகவும், இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன தமிழ்ச் சேவை மூலமும் ஒளி, ஒலிபரப்புச் செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மகா சிவராத்திரி விழா வைவந்தின் போது திரு. யாதவன் யோகானந்தம் கர்நாடக இசைக்கச்சேரி வழங்குவதையும், கலாபூஷணம் பெ. சோமாஸ்கந்தர் குழுவினரின் வில்லிசை நிகழ்ச்சியையும், கொழும்பு நாட்டியக் கலாமந்திர மாணவியரின் நடனத்தையும் படத்திற் காணலாம். பார்வையாளர்களின் கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. என். தில்லைநடராஜா, கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. ந. பரம்சோதி, திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. குமார் வடிவேல், திணைக்கள கணக்காளர் திரு. விஜேதாஸ் ஆகியோரும் காணப்படுகின்றனர்.

திருகோணமலை மாவட்ட அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு

திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் மேற்படி கருத்தரங்கு ஏப்ரல் மாதம் 4ம் திகதி திருகோணமலை புனித சவேரியார் மகா வித்தியாலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. தட்சணசான சபா ஆசிரியர்களின் பஞ்சபுராணத்துடன் நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின.

இறைபணிச் செம்மல் காந்தி ஐயா அவர்கள் ஆசியுரை வழங்கினார். திருமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவைச் செயலாளர் திரு. செ. சிவபாதசந்திரன் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். மாவட்டக் கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. சி. மகேந்திரராஜா அவர்களின் தலைமையுரையைத் தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட வடகிழக்கு மாகாண சபையின் பிரதி நிதிச் செயலாளர் திரு. என். சிவபாலன் அவர்கள் உரைநிகழ்த்தினார்.

வடகிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் ஆலோசகர் திரு. எஸ். அருளானந்தம், யாழ். பல்கலைக்கழக தமிழ்த்துறைத் தலைவர், பேராசிரியர் அ. சண்முகதாஸ், பேராசிரியை திருமதி. மனோன்மணி சண்முகதாஸ், ஞானசிரோன்மணி பண்டிதர் இ. வடிவேல், அதிபர் சி. மதியழகன் ஆகியோர் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தினர்.

பங்குகொண்ட ஆசிரியர்களுக்கிடையிலான செயலமர்வு நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, காந்திசேவா சங்கச் செயலாளர் திரு. கு. நளினகாந்தன் அவர்களின் நன்றியுரையுடன் கருத்தரங்கு நிறைவுபெற்றது.

*தொகுப்பு: சி. மகேந்திரராஜா
கலாசார அலுவலர்.*

திருகோணமலையில் நடைபெற்ற அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு இறை பணிச்செம்மல் போ. கந்தையா, வடகிழக்கு மாகாண பிரதி நிதிச் செயலாளர் திரு. என். சிவபாலன், மாவட்ட கலாசார அலுவலர் திரு. சி. மகேந்திரராஜா ஆகியோர் உரை நிகழ்த்துவதையும். கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்கள் குழுநிலைப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதையும் படத்தில் காணலாம்.

அறநெறி முதுநிலைப் பரீட்சை

அறநெறிப் பாடசாலைகளில் இறுதி வகுப்பிற் பயிலும் மாணவர்களுக்கென அறநெறி முதுநிலைப் பரீட்சை யொன்றை நடத்துவதென திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. பரீட்சைத் திணைக்களத்தால் நடத்தப்படவுள்ள இப்பரீட்சை தொடர்பான பாடத்திட்டம், விபரங்கள் என்பன அடங்கிய கையேடு திணைக்களத்திற் பதிவுசெய்துள்ள அனைத்து அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான பாடத்திட்டம் பல கல்வியாளர்களாலும், சமய அறிஞர்களாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பரீட்சை, சமய வரலாறு, சமய மெய்யியல், சமய இலக்கியம், சமய வாழ்வியல் ஆகிய நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டதாகும்.

இப்பரீட்சையில் சித்திபெறுவோருக்கு வழங்கப்பட உள்ள சான்றிதழ் தொழிற்தகைமைக்கு உதவத்தக்க அரசு அங்கீகாரம் மிக்கதாக அமையவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கண்டி மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு

இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவலர்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் கண்டி மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு மார்ச் மாதம் 18ம் திகதி கண்டி இந்து சிரேஷ்ட பாடசாலை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் ஆலோசகரும், அறநெறிக்கல்வி ஆலோசனைச் சபை உறுப்பினருமான "கலாபூஷணம்" திரு. குமாரசாமி சோமசுந்தரம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கிற்கு திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகவும், இந்து சிரேஷ்ட பாடசாலை அதிபர் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகவும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.

கண்டி இந்து இளைஞர் மன்ற அறநெறிப்பாடசாலை இசையாசிரியை செல்வி றமா கிருஷ்ணசாமி அவர்களின் பஞ்சபுராணம் ஒதல், அறநெறி கீதம் இசைத்தலுடன் கருத்தரங்கு ஆரம்பமானது.

கண்டி இந்து இளைஞர் மன்ற அறநெறிப்பாடசாலை பொறுப்பாளரும், மன்ற உறுப்பினருமான திரு. அ. தட்சணாமூர்த்தி அவர்களின் வரவேற்புரையினைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர்களின் அறிமுகம் இடம்பெற்றது.

தொடர்ந்து "அறநெறிக்கல்வியும் சமய விழிப்புணர்வும்" என்றும் பொருளில், மாத்தளை கல்வித் திணைக்கள ஆசிரிய ஆலோசகரும் மாத்தளை கதிர்வேலாயுத கோயில் அறநெறிப்பாடசாலை பொறுப்பாளருமான செல்வி பா. யோகராணி சர்மா அவர்களும், "சைவ சமயம் காட்டும்

வாழ்வு நெறி" எனும் பொருளில் மாத்தளை உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளர் திரு. என். அருளானந்தம் அவர்களும், "மாணவர்களின் நன்னடத்தைக்கு அறநெறிக் கல்வி அவசியம்" எனும் பொருளில், கண்டி பெண்கள் உயர்நிலை பாடசாலை தமிழ்ப் பிரிவு அதிபர் திருமதி. நவம் வெள்ளைசாமி அவர்களும், "பன்னிரு திருமுறைகளில் நால்வர் நற்றமிழ்" என்னும் பொருளில் திணைக்கள கலாசார அலுவலர் திருமதி. இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா அவர்களும் விரிவுரைகளை நடைத்தினர்.

திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்களின் தலைமையில் ஆசிரியர்களின் கலந்துரையாடல், கருத்துரை குழு நிகழ்ச்சி என்பன இடம் பெற்றன.

ஆசிரியர்கள் அறநெறிக் கல்வி கற்பிக்கும்போது ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் பற்றியும் கலந்துரையாடப் பட்டது. அதனை ஓரளவாவது நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதற்காகதான் தலைமைத்துவப் பயிற்சி, பட்டறை, பண்ணிறைப் பயிற்சி பட்டறை எல்லாம் நடாத்துகிறோம் என திரு வீ. விக்கிரமராஜா தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

இளம் சிறார்களின் எதிர்கால நல்வாழ்வு கருதி ஆசிரியர்கள் அர்ப்பணிப்புடனும், தூய உள்ளத்துடனும் இந்த பெரும்பணியை செய்ய வேண்டும் என்று திணைக்கள பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

தொகுப்பு: திருமதி. இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா
கலாசார அலுவலர்.

கண்டியில் நடைபெற்ற அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கில் திரு. கு. சோமசுந்தரம் அவர்கள் பங்கு பற்றியோருக்கு சான்றிதழ் வழங்குவதைப் படத்தில் காணலாம். திரு. வீ. விக்கிரமராஜா பங்குபற்றிய ஆசிரியர்கள் ஆகியோரும் காணப்படுகின்றனர்.

பிரார்த்தனை செய்வதைப் பழக்கமாகக் கொண்டவர்கள் துன்பங்களைக் கண்டு அலட்டிக்கொள்வதில்லை.

குருநாகல் மாவட்டத் தோட்டங்கள் தோறும் ஆலயங்களில் அறநெறிப் பாடசாலைகள் அங்குராப்பணமும் ஆசிரியர் கருத்தரங்கும்

ஈங்க இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ள குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய நால்வகை நிலச் சிறப்பையும் கொண்ட நன்னிலம் இலங்கையின் வடமேல் மாகாணமான குருநாகல் மாவட்டமாகும். கண்டி மன்னர் காலத்திற்கு முன்பே குருநாகல் நகரில் வணிகர் வீதி என்னும் தமிழ் சைவப் பெருங்குடி மக்கள் வாழ்ந்த இன்றைய வாணிப வீதி விளங்கியுள்ளது.

குருநாகல் நகருக்கு மிக அண்மையிலுள்ள மாவத்தகம பகுதி பாரிய இறப்பர் தோட்டங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன், தமிழகக் குடிப்பரம்பலைக் கொண்டதாகவும் விளங்குகின்றது. இந்துசமய கலாசார திணைக்களம் கடந்த மார்ச் மாதம் 26ம் திகதி மாவத்தகம ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் இப்பகுதி அறநெறி பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கினை நடாத்தியது.

இக்கருத்தரங்கிற்கு அருள்மொழி அரசி திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன் தலைமை வகித்தார். திணைக்கள பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார். மாவத்தகம ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலய சுவாமிஜி பி. சண்முகசுந்தரம் அவர்களின் ஆசியுரையுடன் கருத்தரங்கு ஆரம்பமாகியது. திரு. செந்தில் சிவஞானம் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்த, இந்து இளைஞர் மன்றத் தலைவர் திருவாளர் கணேசதாசன் அவர்கள் பகுதிவாழ் அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களின் நிலைமையை எடுத்தரையுரைத்தார்.

கருத்தரங்கில் உதவிக்கல்விப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். அருளானந்தம் "அறநெறிப் பாடசாலைகளின் மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்" என்னும் பொருளிலும், சங்கீதபாட ஆசிரிய ஆலோசகர் திருமதி திருமகள் இராமச்சந்திரன் "அறநெறிப் பாடசாலைகளில் பண்ணிசை" என்னும் பொருளிலும், இந்துசமய திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர்

திரு எஸ். தெய்வநாயகம் "நடைமுறை வாழ்வில் சமய தத்துவங்கள்" என்னும் பொருளிலும் உரை ஆற்றினார்.

திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா தலைமையில் அப்பகுதியிலுள்ள தோட்டங்களுக்குச் சென்று ஆலயங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், அறநெறிப்பாடசாலைகளை ஆரம்பிக்கும் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை சுவாமிஜி பி. சண்முகசுந்தரம், கலாசார அதிகாரி மாத்தளை பி. வடிவேலன், திருவாளர்கள் செந்தில் சிவஞானம், திரு கணேசநாதன் ஆகியோர் சிறப்பாக மேற்கொண்டிருந்தனர்.

முவன்கந்த தோட்ட சரஸ்வதி வித்தியாலயம், நொட்டிங்ஹில் தமிழ் வித்தியாலயம், நொட்டிங்ஹில் முத்துமாரியம்மன் ஆலயம், பிட்டகந்த ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயம், டெய்சிவெலி தோட்டம், பாங்கொல்ல தோட்டம், நேந்தகொட முத்துமாரியம்மன் ஆலயம், கெப்பற்றிகல முருகன் ஆலயம், சின்ன தோட்டம் முத்துமாரியம்மன் ஆலயம் உட்பட பல தோட்ட ஆலயங்களை பதிவு செய்ததுடன் அறநெறிப் பாடசாலைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கான நூல்களும் வழங்கப்பட்டன. புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அறநெறிப் பாடசாலைகளில் பெருந்தொகையான பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். அங்கெல்லாம் பணிப்பாளர் உட்பட குழுவினர் நிறைகுடும், தோரணம் வைத்து வரவேற்கப்பட்டனர். இக்கூட்டங்களில் திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன் அம்மையாரின் சமயச் சொற்பொழிவு இடம்பெற்றது. குருநாகல் சைவ மகாசபை உறுப்பினர் அ. கந்தசாமி, கல்வித் திணைக்கள இணைப்பு அதிகாரி திரு பி. திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் நிகழ்ச்சிகளை நெறிப்படுத்தினர்.

தொகுப்பு: மாத்தளை பி. வடிவேலன்
கலாசார அலுவலர்.

நாயை நாம் வீட்டிலேயே எவ்வளவு பழக்கி வைத்திருந்தாலும் யாராவது உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது வாலைக் குழைத்துக் கொண்டதான் இருக்கும். யானைக்கு சாப்பாடு வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது யானைப் பாகன் கொடுக்கும் பொழுது அது அப்படியே உடனடியாக வாங்கி சாப்பிட்டு விடாது. கம்பீரமாய் கர்ஜனை செய்து கொண்டு ஆலோசித்து நிதானமாய்த்தான் உணவு உட்கொள்ளும். அதுபோல் சாமான்ய மனிதன் ஆசைக்கு அடிமைப்பட்டு எந்தப் பொருளை எங்கே கண்டாலும், அதை அடைவதற்கு அலைந்து திரிந்து பெறுவான்.

அறிவாளி, தனக்கு வேண்டிய பொருளை தன்னுடைய கௌரவத்திற்கு குறைவு ஏற்படாத வகையில் அந்தப் பொருளை பெற்று மகிழ்வான்.

அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான விசேட வதிவிடப் பயிற்சிப் பட்டறையும் கருத்தரங்கும்

இந்துசமய திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான விசேட வதிவிடப் பயிற்சிப் பட்டறையும் கருத்தரங்கும் ஏப்ரல் 24ம் திகதி தொடக்கம் 29ம் திகதி வரை ஒருவாரம் தொடர்ந்து கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் கருத்தரங்கு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. 24ம் திகதி இராமகிருஷ்ணமிஷன் இசையாசிரியர் செல்வி. விரோஷினி விஜயரட்ணம் அவர்களின் பஞ்சபுராண ஒதலுடன் தொடக்க வைபவம் ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து அறநெறிக்கீதம் இசைக்கப்பட்டது.

பண்ணிசைப் பாவலர் திரு. கணேசலிங்கம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கிற்கு திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார்.

முதல்நாள் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி ஆத்மகனானந்த மகராஜ் அவர்களின் ஆன்மீக உரை இடம்பெற்றது. தொடர்ந்து, அறநெறிக் கல்விச்சபை உறுப்பினரான கலாபூஷணம் வித்துவான் திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதனும், பேராசிரியர் கே. வி. கே. சிவசுவாமி அவர்களும் திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்களும் சிறப்புரை வழங்கினர்.

ஆசிரியர்களுக்கு கூட்டுப்பிரார்த்தனை, யோகாசனம், தியானம், தலைமைத்துவம், பண்ணிசை போன்ற பல விடயங்களில் செயல்முறைப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டன. சிறப்பாகப் பஞ்சபுராணப் பயிற்சி, திருமுறைகள் பற்றிய தெளிவு, பெண்களின் தலைமைத்துவம் போன்ற பலதரப்பட்ட விடயங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன.

இராமகிருஷ்ணமிஷன் அறநெறிப்பாடசாலை பொறுப்பாளர் ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி இராஜேஸ்வரானந்த மகராஜ் அவர்கள் தினமும் கூட்டுப் பிரார்த்தனைப் பாடல்களை முறையாகப் பயிற்றுவித்தார். தொடர்ந்து ஆத்மகனானந்த மகராஜ் அவர்கள் ஆன்மீக சிந்தனைகளையும் சந்தேகம் தெளிதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார். தினசரி அதிகாலை

தொடர்ந்து தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரியபுராணம், திருப்புகழ் என்பன பண்முறையுடன் இசைப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டன.

திருமுறைகளுடைய பொருள் விளக்கம், தல வரலாறு, பண்முறை போன்ற விடயங்களைத் திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்கள் விரிவுரைகளாகத் தினமும் நடத்தினார்.

திருமுறைப் பயிற்றுவிப்பாளராகவும் விரிவுரையாளராகவும் பணிபுரிந்தோர் விபரம்

ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி ஆத்மகனானந்த மகராஜ்
ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி இராஜேஸ்வரானந்த மகராஜ்
கலாபூஷணம் திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன்
பண்ணிசைப் பாவலர் திரு. வி. கணேசலிங்கம்
திருமதி இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா
திருமதி கலோஜனா பாலசுப்பிரமணியம்
திருமதி யுவனி கணேசலிங்கம்
பேராசிரியர் கே. வி. கே. சிவசுவாமி, தமிழ்நாடு
செல்வி சுபலக்ஷ்மி சுப்பையா
செல்வி விரோஷினி விஜயரட்ணம்

நிறைவுநாளான 29ம் திகதி சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவம் இடம்பெற்றது. திணைக்களப் பணிப்பாளரின் வரவேற்புரையுடன் இவ்வைபவம் ஆரம்பமானது. பிரதம விருந்தினராக முன்னாள் இந்துசமய இராஜாங்க அமைச்சரும், இன்றைய கொழும்பு மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான திருவாளர் பி. பி. தேவராஜ் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.

கலாசார அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. ந. பரம்சோதியும் கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. எஸ். தில்லைநடராஜா அவர்களும் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் எஸ். பத்மநாதன் அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்து கொண்டனர்.

பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களினால் பண்ணிசைக் கச்சேரி, கலை நிகழ்ச்சிகள் என்பன தயாரித்து வழங்கப்பட்டன.

கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்களுக்கு சான்றிதழ்கள், நூல்கள் யாவும் வழங்கப்பட்டன. கருத்தரங்கிற்கான சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்த திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர்

ஒவ்வொரு சிறுபொருளிலும்,
அனுபவங்களிலும்
இறைவனை உணரக் கற்றுக்
கொண்டால் சாதம்கூட
பிரசாதமாக மாறிவிடும்.

யோகாசனம்,
தியானம்,
கூட்டுப்
பிரார்த்தனைப்
பயிற்சிகளும்
அளிக்கப்பட்டன.

மேற்படி கருத்தரங்கில் நிறைவுநாள் நிகழ்ச்சியின் போது கலந்து சிறப்பித்த சுவாமி ஆத்மகளைந்தா, கொழும்புமாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி. பி. தேவராஜ், கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. எஸ். தில்லைநடராஜா, திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி சாந்திநாவுக்கரசன், உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வி. விக்கிரமராஜா ஆகியோரையும் கூட்டத்தினரில் போதனைப் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் திரு. சி. பத்மநாதன், கலாசார அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. என். பரமசோதி, திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன், திருமதி. மூணி குலசிங்கம் ஆகியோரையும் பயிற்சியாளர்களையும் படத்திற் காணலாம்.

திரு. வி. விக்கிரமராஜா அவர்களின் நன்றியுரையுடன் கருத்தரங்கு இனிது நிறைவுபெற்றது.

அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்குப் பண்முறையுடன் பஞ்சபுராணம் ஒதவும், இசையுடன் கூட்டுப்பிரார்த்தனை பாடவும், இலகுவான யோகாசனங்களை செய்யவும் தலைமைத்துவத்துடன் எடுத்த காரியங்களைத் திறம்பட செய்யவும் பயிற்றுவிக்கும் நோக்குடனேயே இந்த விசேட பயிற்சிப்பட்டறை நடத்தப்பட்டது.

கொழும்பு, கண்டி, பதுளை, கேகாலை, மொனராகலை, பொலனறுவை, குருநாகல், புத்தளம், மாத்தளை, நுவரெலியா, களுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து

பயிற்சியாளர்கள் இப்பட்டறையிற் கலந்துகொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

ஆலயங்களில் பண்முறையுடன் பஞ்சபுராணம் ஒதும் முறை குறைந்து வருவதை நாம் கண்கூடாகக் காண்கிறோம். எனவே இப்பயிற்சிப் பட்டறையில் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் அதனை மாணவர்களுக்கு முறையாகவும், முழுமையாகவும் பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமும் திணைக்களத்தின் எதிர்பார்ப்புமாகும்.

தொகுப்பு: திருமதி. இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா
கலாசார அலுவலர்.

இந்துசமயச் சொற்பொழிவு

திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் பாடசாலைகளில் நடத்தப்படும் சொற்பொழிவு தொடரில் ஏப்ரல் 27ம் திகதி வெள்ளவந்ததை அரவிசினர் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியின்போது சொற்பொழிவாற்றிய அருள்யொழியாசி திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்கள் மாணவி ஒருவரால் வரவேற்கப்படுவதையும், மாணவ மாணவியரையும் படத்திற் காணலாம்.

எந்தப் பணியையும் சுடுபாட்டுடன் செய்து பழகவேண்டும்.

கருத்துறை மாவட்ட அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர்க்கான கருத்தரங்கு

திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் மேற்படி கருத்தரங்கு ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் திகதி புளத்சிங்கள, மில்லகந்த தமிழ் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது.

திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்கள் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துகொண்ட இக் கருத்தரங்கில், கருத்துறை மாவட்டப் பிரமுகர்களான திரு. பி. இராமலிங்கம், திரு. எம். சிவகணேசமூர்த்தி, மில்லகந்த தமிழ் வித்தியாலய அதிபர் திரு. மாரிமுத்து ஆகியோர் சிறப்புரைகள் வழங்கினர்.

அருள்மொழியரசி திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்கள் தலைமையில், நடைபெற்ற கருத்தரங்கில், மேல்மாகாண ஆசிரிய ஆலோசகர் திருமதி. ஹேமா

சண்முகசர்மா "அறநெறிக் கல்வியும் பயனும்" எனும் பொருளில் விரிவுரை நிகழ்த்தினார்.

தொடர்ந்து, பயிற்சிக் கருத்தரங்களில் பங்கு கொண்ட ஆசிரியர்களுடனான கலந்துரையாடலை திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தினார். ஆசிரியர்கள் ஐந்து குழுக்களாகப் பிரிந்து, ஐந்து தலைப்புகளில் செயலமர்விற்பங்கேற்றனர்.

கருத்தரங்கின் நிறைவில், பங்குகொண்ட ஆசிரியர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. இந்துமாமன்றச் செயலாளர் திரு. எஸ். சுந்தரராஜ் அவர்களின் நன்றியுரையுடன் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவுபெற்றன.

இந்து சமயச் சொற்பொழிவு

திணைக்களம் நடத்தும் இந்து பேருரை கடந்த ஜனவரி மாதம் 8ம் திகதி வெள்ளலத்தை இராமகிருஷ்ணமிஷன் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தின் இளம் சொற்பொழிவாளரும், கிருபாணந்தவாரியார் சுவாமிகளின் மாணவியமான 'திருக்குறள் செல்வி' டி. எஸ். மங்களையர்க்காசி அவர்கள் 'திருக்குறளும் இதிகாசமும்' எனும் பொருளில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவதைப் படத்திற் காணலாம்.

நிகழ்ச்சிக்குத் தலைமைவகித்த திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன், இராமகிருஷ்ணமிஷன் தலைவர் ஸ்ரீமத் சுப்பாமி ஆத்மகணானந்தா, கலாசார அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. ந. பரமசோதி, திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் ஆகியோரும் கூட்டத்தினரில் ஒரு பகுதியினரும் படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.

நம் வாழ்வில் நல்ல அறிவுள்ளவரிடம் பழக வேண்டும். அதனால் பல நற்குணங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். அகங்காரம் உள்ளவரிடம் பழகினால், கிட்டத்திலிருந்து பேசினால், எத்தனை கர்வம் என்று நம்மை திட்டுவான். தூரத்திலிருந்து பேசினால் மரியாதை இல்லாமல் தூரத்திலிருந்து பேசுகிறான் என்றும் பயந்தாங்கொள்ளி என்றும் சொல்லுவான். தைரியமாக பேசினால் அகங்காரம் உள்ளவன் என்று சொல்லுவான். மெதுவாக நிதானமாக பேசினால் பேசத் தெரியாதவன் என்று சொல்லுவான். இரைந்து வேகமாக பேசினால் பேசுவதையே புரியாமல் பேசுகிறான் என்று சொல்லுவான். இப்படியாக எந்தக் காரியம் நாம் செய்தாலும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு குற்றத்தை கண்டு பிடிப்பான். அதனால் அகங்காரம் உள்ள மனிதனுடன் பழகுவதைத் தடுப்பது நல்லது.

- சுவாமி சிவானந்தா

பதுளை, மொனராகலை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு

இந்து சமய பண்பாட்டு அலுவலர்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் பதுளை, மொனராகலை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான ஒருநாள் பயிற்சிக் கருத்தரங்கு மே மாதம் 6ஆம் திகதி பண்டாரவளை தமிழ் மத்திய மகாவித்தியாலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

ராஜ் கல்விஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் "கலாஜோதி" திரு. குமார இராமநாதன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கிற்கு திணைக்களத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தார். ராஜ் கல்விபண்டாரவளை ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலய அறநெறிப்பாடசாலை மாணவர்களின் பஞ்சபூராணம் ஒதல், அறநெறி கீதம் இசைத்தலுடன் கருத்தரங்கு ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து "சைவமும் நாமும்" எனும் பொருளில் பலாங்கொடை றை தமிழ் மகாவித்தியாலய அதிபர் சைவப்புவவர் திரு. என். நடராஜா அவர்களும், "மாணவர்களின் நன்னடத்தைக்கு அறநெறிக்கல்வி அவசியம்" எனும் பொருளில் கலாஜோதி குமார இராமநாதன் அவர்களும், "நால்வர் காட்டும் வாழ்க்கை

முறையும் செந்நெறியும்" எனும் விரிவுரை செயல்முறையினை மலையக இந்திய நுண்கலைப்பீட இயக்குனர் கலாபூஷணம் திருமதி. ஷாமினி இராமநாதன் அவர்களும், "நான்கு புகுடார்ந்தங்கள் கூறும் வாழ்க்கைமுறை" எனும் தலைப்பில் திரு. வ. சின்னத்தம்பி அவர்களும் விரிவுரைகளை நிகழ்த்தினர்.

தொடர்ந்து ஆசிரியர்களின் கலந்துரையாடல், கருத்துரை இடம்பெற்றது. கூட்டுப்பிரார்த்தனை நிகழ்ச்சியினை திருமதி. ஷாமினி இராமநாதன் அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.

பிரதமவிருந்தினரின் உரையைத் தொடர்ந்து அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் இறையிசை ஒலிப்பேழை, அறநெறிப்பாடசாலை நூல்களும் வழங்கப்பட்டன.

அப்புத்தளை சைவ இளைஞர் மன்ற அறநெறிப் பாடசாலை பொறுப்பாளர் திரு. எஸ். கார்த்திகேயன் அவர்களின் நன்றியுரையுடன் கருத்தரங்கு நிறைவுபெற்றது.

தொகுப்பு: திருமதி. இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா
கலாசார அலுவலர்.

சைவபோதினி நூல்கள் வெளியீடு

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களின் உசாத்துணை நூல்களாக கொழும்பு விவேகானந்த சபையினர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளியிட்ட "சைவபோதினி" நூல்கள் திணைக்களத்தால் மறுபதிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கீழ்ப்பிரிவு (4ம், 5ம் வகுப்புகள்), மத்திய பிரிவு (6ம், 7ம் வகுப்புகள்), பாலப்பிரிவு (2ம், 3ம் வகுப்புகள்) ஆகிய மூன்று பிரிவுகளுக்குரிய நூல்களும், கொழும்பு விவேகானந்த சபையினரின் அனுமதியுடன் பதிப்பிக்கப்பட்டு, அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

திணைக்களத்தால் பதிப்பிக்கப்பட்ட 'சைவபோதினி' அறிமுக விழாவில் வெளியீட்டு வையவழும் ஏற்பல் மாதம் 23ம் திகதி வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ணமிஷன் பிரார்த்தனைமண்டபத்தில்நடைபெற்றபோது கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. ந. பாய்சேதி அவர்கள் உரைநிகழ்த்துவதையும், திணைக்களப்பணிப்பாளர் திருமதி சாந்திநாலக்கரசன் மாணவர்களுக்கு நூல்களை வழங்குவதையும்படத்திற காணலாம். மிஷன் தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி ஆத்மகனானந்தா, திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர்கள் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா, திரு. குமார் வடிவேல், திரு. எஸ். தெய்வநாயகம், உலக சைவப்பேரவை இலங்கைக்கிளைத் தலைவர் கா. தயாபரன், கொழும்பு விவேகானந்த சபை பொதுச் செயலாளர் திரு. க. இராஜ புவளீஸ்வரன், திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் ஆகியோரும்படத்திற காணப்படுகின்றனர்.

கொழும்பு, கம்பஹா மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிக் கருத்தரங்கு

திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு, கம்பஹா மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிக் கருத்தரங்கு ஜூன் மாதம் 10ம் திகதி கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் கருத்தரங்கு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

திணைக்கள உதவிப்பப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கிற்கு கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி ஆத்மகனானந்தாஜி அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகவும், திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் சிறப்பு விருந்தினராகவும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.

நவகளனிபுரம் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலய அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர் செல்வி பா. பிரியதர்ஷினி அவர்களின் பஞ்சபுராண ஓதல், அறநெறி கீதம் இசைத்தலுடன் கருத்தரங்கு ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து "ஆலய வழிபாடும் ஆன்மீக வாழ்வும்" எனும் பொருளில் அறநெறிக்கல்வி ஆலோசனைச்சபை உறுப்பினர், கலாபூஷணம், வித்துவான் திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்களும் "சமய இலக்கியங்களில் காணப்படும் அறக்கருத்துக்கள்" எனும் பொருளில் கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின் ஆலோசகரும், அறநெறிக்கல்வி ஆலோசனைச்சபை உறுப்பினருமான "கலாபூஷணம்" திரு குமாரசாமி சோமசுந்தரம் அவர்களும், "சமய அனுட்டானங்களில் வாழ்க்கை நெறிமுறை" எனும் பொருளில் திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தெய்வநாயகம் அவர்களும் "அறநெறிக்கல்வி கற்பித்தல் முறைகளும் யுத்திகளும்" எனும் பொருளில் மேல்மாகாண இந்துசமய ஆசிரிய ஆலோசகருமான திருமதி. ஹேமா சண்முகசர்மா அவர்களும் விளிவுரை நிகழ்த்தினர்.

ஆசிரியர்களின் கலந்துரையாடல், கருத்துரையைத் தொடர்ந்து கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. சுவாமிஜி அவர்களின் உரையில் "அறநெறிப்பாடசாலை மிகப்பெரும் ஆன்மீக பணியினைச் செய்கிறது. இளம் சிறார்களின் தினசரி வாழ்க்கையினை செம்மையாக்குகிறது.

இளம் சிறார்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது எமது தலையாய கடமை. இன்றும் நாம் அமைதியாக ஆற்றுகின்ற இந்த மகத்தான பணி எதிர்கால சிறார்களின் நல்வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும். சமயம் என்பது வெறும் சடங்கல்ல. தினசரி வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒன்று. தினசரி வாழ்க்கையினை செம்மையப்படுத்த வேண்டும், ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். நல்ல செயல்கள் கடமைகளை செய்வதற்கும் அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் இக்கல்வி உதவ வேண்டும். சமுதாயத்தில் எங்கு வாழ்ந்தாலும் தம்மை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு இக்கல்வி வித்திடவேண்டும். அதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் தூய்மையானமனநிலையுடன் இப்பணியை ஆசிரியர்கள் ஆற்றவேண்டும். ஆசிரியர்கள் பணியிலும் மகத்தானது. மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கு முன்னால் ஆசிரியர்கள் தம்மை தயார் செய்துகொள்ள வேண்டும். செய்யவேண்டிய நல்ல விடயங்களை இப்பொழுதே செய்ய வேண்டும். அதுமட்டுமல்ல தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விடயங்களை செய்யாமல் தவிர்த்துக் கொள்வதும் தலையாய கடமையாகும்" என்று சுவாமிஜி அவர்களது உரையில் வலியுறுத்தினார்.

கொழும்பு மாவட்டத்திலிருந்து அறுபது ஆசிரியர்கள் இக்கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டனர். ஆசிரியர்கள் கருத்துரை வழங்கும்போது, திணைக்களமானது அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கை நடாத்தும் போது தலைமைத்துவப் பணினை வளர்க்கும் பயிற்சிப் பட்டறையினையும் நடாத்தவேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டனர். ஆசிரியர்களின் பஞ்சபுராண ஓதல், அறநெறி கீதம் ஒதலுடன் கருத்தரங்கு நிறைவுபெற்றது.

தொகுப்பு: திருமதி. இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா கலாசார அலுவலர்.

திணைக்களம் நடத்தும் இலக்கிய சொற்பொழிவுத் தொடரில், கடந்த ஜனவரி மாதம் 30ம் திகதி கொழும்பு தமிழ்ச் சங்க மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியின் போது, "சுழத்துப்பூரடனார்" எனப் புகழ்பெற்ற கனடா வாழ் தமிழறிஞர் திரு. க. தா. செல்வராசகோபால் அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவதை படத்திற் காணலாம். நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்த கொழும்பு பல்கலைக்கழக கல்வியியற்குறைப் பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன், திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் ஆகியோரும், கூட்டத்தினரும் படத்திற் காணப்படுகின்றனர்.

பாடசாலைகளில் சொற்பொழிவுகள்

திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் பாடசாலைகளில் நடத்தப்படும் சொற்பொழிவுத் தொடரில் மே மாதம் 24ம் திகதி கொழும்பு பம்பலப்பட்டி இந்துக் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக பிரபல சொற்பொழிவாளர் திருமதி. மீனாட்சி பொன்னுத்துரை அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவதைப் படத்திற் காணலாம்.

சைவப்புவர் செ. குணபாலசிங்கம் அவர்கள் உரையாற்றுவதையும், நிகழ்ச்சிக்குத் தலைமை வகித்த திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. குமார் ஷவேல், ரோயல் கல்லூரி மாணவர்களையும் படத்திற் காணலாம்.

திணைக்களம், பாடசாலைகளில், சய்ய, இலக்கியச் சொற்பொழிவுகளை ஏற்பாடுசெய்து நடத்திவருகின்றது! இச்சொற்பொழிவுத் தொடரில் கடந்த மே மாதம் 16ம் திகதியன்று கொழும்பு ரோயல் கல்லூரித் தமிழ் மாணவர்களுக்காக நடைபெற்ற சொற்பொழிவில்,

புதிய கலாசார உத்தியோகத்தர்

வவுனியா, இராசேந்திரன் குளத்தைச் சேர்ந்த செல்வி சாந்தி நேசரத்தினம் கடந்த பெப்ரவரி மாதம் முதல் திணைக்களத்தின் வவுனியா மாவட்டக் கலாசார உத்தியோகத்தராக நியமனம் பெற்றுள்ளார்.

தற்போது திணைக்களத்தில் கலாசார உத்தியோகத்தருக்கான பயிற்சியை மேற்கொண்டுள்ள இவர், பயிற்சியை முடித்துக் கொண்டபின், வவுனியா கச்சேரியிலிருந்து தமது கடமைகளை மேற்கொள்ளவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தர்மம் என்பது அவரவர் பண்பைப் பாதுகாத்து நெறியுடன் வாழ்வதே.

மாத்தளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிக் கருத்தரங்கு

இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் மாத்தளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான ஒருநாள் பயிற்சிக் கருத்தரங்கு ஜூன் மாதம் 17ம் திகதி சனிக்கிழமை காலை 8 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மாத்தளை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தான கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சின் ஆலோசகரும், அறநெறிக் கல்விச்சபை உறுப்பினருமான "கலாபூஷணம்" திரு. குமாரசாமி சோமசுந்தரம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கிற்கு, திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்களும், முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தான அறங்காவலர் சபைத் தலைவர் திரு. எஸ். சந்திரசேகரன் அவர்களும், கௌரவ விருந்தினர்களாகக் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களின் பஞ்சபுராணம் ஒதல், அறநெறி கீதம் இசைத்தலுடன் கருத்தரங்கு ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து "அறநெறிப்பாடசாலைகளின் மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்" எனும் பொருளில் மாத்தளை கல்வித் திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. என். அருளானந்தம் அவர்களும், "பெருந் தோட்டப்பகுதி மக்களின் இந்து சமய மேம்பாடும் அறநெறிப் பாடசாலைகளின் பங்களிப்பும்" என்னும் பொருளில்

பேராதனைப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் திரு. கு. விஜயச்சந்திரன் அவர்களும் விரிவுரைகளை நிகழ்த்தினர்.

மாத்தளை கல்வித் திணைக்கள ஆசிரியர் ஆலோசகர் செல்வி பா. யோகராணி சர்மா அவர்கள், அறநெறிப் பாடசாலைகளில் கற்றுக்கொண்ட போதனைகளை மாணவர்கள் தம் வாழ்க்கையில், சமூகத்தில் பின்பற்றி ஒழுகுவதற்கு எவ்வாறான ஆக்கச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துச் செல்லல் வேண்டும் என்னும் பொருளில் கலந்துரையாடினார். திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா "அறநெறிப்பாடசாலைகளின் மேம்பாட்டிற்கு ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு" என்னும் தலைப்பில் கலந்துரையாடலை நிகழ்த்தினர். விரிவுரைகளைத் தொடர்ந்து கலந்துகொண்ட ஆசிரியர்களுடனான குழுநிலை கலந்துரையாடலும், செயலம்பம் இடம்பெற்றது. இதனை செல்வி பா. யோகராணி சர்மா அவர்களும், திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்களும் நெறிப்படுத்தினர். கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

இக்கருத்தரங்கிற்கான ஏற்பாடு, ஒழுங்குகளை திணைக்கள கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. பெ. வடிவேலன் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. அவரது நன்றியுரையுடன் கருத்தரங்கு இனிதே நிறைவுபெற்றது.

மாத்தளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பண்ணிசைப் பயிற்சிக் கருத்தரங்கு

இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் மாத்தளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பண்ணிசை இருநாள் கருத்தரங்கு ஜூன் மாதம் 15ம் திகதி வியாழக்கிழமை முதல் 16ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை 8 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மாத்தளை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தான மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கிற்கு, திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்களும், ஆலய அறங்காவலர் சபைத் தலைவர், திரு. எஸ். சந்திரசேகரன் அவர்களும் கௌரவ விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.

அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களின் பஞ்சபுராணம் ஒதல், அறநெறிக் கீதம் ஒதல் ஆகியவற்றுடன் கருத்தரங்கு ஆரம்பமானது. திருமுறைகளைப் பண்முறையுடன் அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டே இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இவ்விருநாள் தொடர் கருத்தரங்கில் மாத்தளை மாவட்டக் கல்வித்திணைக்கள ஆசிரியர் ஆலோசகர் திருமதி. திருமகள் இராமச்சந்திரன், பஞ்சபுராணத்தினை பண்முறையுடன் பயிற்றுவித்தார். தொடர்ந்து திருமதி. சியாமளா வடிவேலன்

கூட்டுப்பிரார்த்தனைப் பாடல்களை பயிற்றுவித்தார். "ஆலயங்களில் பண்முறையுடன் ஒதப்படுவதன் அவசியம்" எனும் பொருளில் மாத்தளை கல்வித்திணைக்கள ஆசிரியர் ஆலோசகர் செல்வி பா. யோகராணி சர்மா அவர்களும், "பல்லவர் காலத்தில் வளர்ந்த பக்தி நெறியும் பண்முறையும்" என்னும் பொருளில் திணைக்கள கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. பெ. வடிவேலன் அவர்களும் விரிவுரைகளை நிகழ்த்தினார்.

கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்கள் பஞ்சபுராணத்தைப் பண்ணுடன் பாடுவதற்கு முழுமையான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அத்துடன் இறை பிரார்த்தனையின் போது பாடப்படும் கூட்டுப்பிரார்த்தனைப் பாடல்களும் விளக்கத்துடன் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அறநெறிப்பாடசாலைகளில் பண்ணிசையைப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு முறையான பயிற்சிகளை வழங்க ஊக்குவிக்கும் எண்ணத்துடனேயே இவ்வாறான கருத்தரங்குகளை திணைக்களம் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றது.

இக்கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்ட ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. கருத்தரங்கிற்கான ஏற்பாடுகளை திணைக்கள கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. பெ. வடிவேலன் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தொகுப்பு: திருமதி. இராஜேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்தா
கலாசார உத்தியோகத்தர்

28 தமிழ்க் கலைஞர்களுக்கு 'கலாயுஷணம்' விருது

கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சு, பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த கலைஞர்களுக்கு ஆண்டு தோறும், தேசிய வீரர் தினத்தன்று 'கலாயுஷணம்' எனும் விருதினை வழங்கி கௌரவித்து வருகின்றது. இவ்வாண்டு 28 பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கிய தமிழ்க் கலைஞர்கள் இவ்விருதினைப் பெறுகின்றனர். விருது பெறும் கலைஞர்களின் பெயர் விபரம் என்பன வருமாறு:-

01. கணபதிப்பிள்ளை நோஞ்சிப்போடி, மட்டக்களப்பு	-	நாட்டுக்கூத்து
02. கந்தசாமி இராமமூர்த்தி, மட்டக்களப்பு	-	நாதஸ்வரம்
03. இராச சுந்தரமூர்த்தி, யாழ்ப்பாணம்	-	நாதஸ்வரம்
04. கனகசபை சிவகுருநாதன், யாழ்ப்பாணம்	-	நாடகம்
05. சீனித்தம்பி நடராஜா, யாழ்ப்பாணம்	-	ஒலியம்
06. சுப்பையா கணபதிப்பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம்	-	கர்நாடக இசை
07. வ. அ. இராசரத்தினம், திருகோணமலை	-	நாடகம்
08. இராஜதுரை பத்மநாதன், மட்டக்களப்பு	-	நாடகம்
09. கனகர் கதிர்காமத்தம்பி, கொழும்பு	-	அரங்குக் கலை
10. திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன், கொழும்பு	-	பல்துறை
11. ஜோன் பிலிப் ரொபர்ட், கொழும்பு	-	நாடகம்
12. மைக்கல் உதயகுமார், கொழும்பு	-	நாடகம்
13. திருமதி ஆர். சிங்கராஜா, கொழும்பு	-	கர்நாடக இசை
14. கந்தப்பன் செல்லத்தம்பி, மட்டக்களப்பு	-	நாடகம்
15. சுப்பிரமணியம் இராசரத்தினம், யாழ்ப்பாணம்	-	சிற்பம்
16. குமாரசாமி சோமசுந்தரம், கொழும்பு	-	பல்துறை
17. ஜோசப் சோமசுந்தரம், கொழும்பு	-	நாடகம்
18. மாரிமுத்து கந்தையா, மட்டக்களப்பு	-	ஒலியம்
19. கந்தையா பாலசிங்கம், யாழ்ப்பாணம்	-	நாடகம்
20. ஞானப்பிரகாசம் தேவதாசன், மன்னார்	-	நாட்டுக்கூத்து
21. நல்லையா செல்வராஜா, யாழ்ப்பாணம்	-	நாடகம்
22. கந்தையா சந்திரகேது, யாழ்ப்பாணம்	-	கர்நாடக இசை
23. பசுபதிரட்னம் செல்வரட்னம், யாழ்ப்பாணம்	-	மிருதங்கம்
24. வைரவய்யா சண்முகம், புத்தளம்	-	நாட்டுக்கூத்து
25. புள்ளணிசங்கரன் கிருஷ்ணகுமார், கொழும்பு	-	நாடகம்
26. ரங்கன் ஆறுமுகம், பதுளை	-	நாடகம்
27. லக்ஷ்மிதேவி பாலகிட்டணர், கொழும்பு	-	கர்நாடக இசை
28. ஜெயலட்சுமி நடராஜமூர்த்தி, கொழும்பு	-	கர்நாடக இசை

மேற்படி கலைஞர்களுக்கான விருது வழங்கும் வைபவம் மே 22ம் திகதி ஜோன் டி சில்வா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ லக்ஷ்மன் ஜெயக்கொடி, பிரதி அமைச்சர் கௌரவ பேராசிரியர் ஏ. வீ. சுவீர் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு விருதுகளை வழங்கினர்.

ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம், தொழில், விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் மட்டும் அமைந்து விடுவதில்லை. அந்த நாட்டு மக்கள் அமைதியோடும், மனநிறைவோடும் வாழும்போதே சாத்தியமாகின்றது.

சைவப் பணிகளில்

60 வருடங்களைப் பூர்த்தி செய்யும்

காரைநகர் மணிவாசகர் சபை

செந்தமிழையும்
சைவத்தையும்
போற்றிப் பேணிவரும்
சீரிய நகர் என்ற

ஆதீனத்திலும் சித்தன்கேணி சிவன் கோவிலிலும் சிறப்பாக
நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

எஸ். ஆர். எஸ். தேவதாசன்

தலைவர், காரைநகர் மணிவாசகர் சபை

வகையில் ஈழத்துச் சைவசமய வரலாற்றில் காரைநகருக்குத் தனியானதோர் இடமுண்டு. இந்த நகருக்கேயுரிய பண்பாட்டுச் சிறப்புகள் பலவாகும். இங்குள்ள மக்களின் சீரிய சமய வாழ்க்கை போற்றத்தக்கதாகும். இந்நகரில் விரிந்துள்ள சமயப் பண்பாட்டு வளர்ச்சி திருக்கோயில்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. "ஈழத்துச் சிதம்பர புராணம்" காரைநகரை ஒரு புண்ணிய பூமியாகப் போற்றுகிறது.

தென்னாட்டுச் சிவாலயங்களுக்கு நிகராக விளக்கும் "ஈழத்துச் சிதம்பரம்" என்று போற்றப்படுகின்ற சிவன் கோவிலினால் இந்நகரின் புகழ் எங்கும் பரவியுள்ளது. சைவப் பண்பாடு இவ்வாலயத்தைச் சூழ நன்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

இந்தப் பண்பாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மேலும் உரமூட்டி வருவது 1940ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 60 வருடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வைரவிழாவைக் கொண்டாடும் "காரைநகர் மணிவாசகர் சபை" என்றால் மிகையிலலை.

திருவாசகத் தீந்தமிழைப்பார்ப்பவும் திருக்கோவிலுக்கு வருகை தரும் அடியார்களின் ஞான அனுபவத்தை வளர்க்கவும், மணிவாசகர் விழாவினை நடத்தவும், காலத்துக்குக் காலம் பயனுள்ள வெளியீடுகளைச் செய்யவும், சைவப் பெரியார்களை கௌரவிக்கவும், மாணவர்களுக்கு சமய அறிவை ஊட்டவும் சிறந்த நிறுவனமாக இச்சபை விளங்கி வருகிறது.

மணிவாசகர் விழா

1940 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இச்சபை 1955ஆம் ஆண்டு முதல் ஈழத்துச் சிதம்பரத்தில் திருவெம்பாவைக் காலத்தில் மணிவாசகர் விழாவை நடாத்துவதற்கு தொடங்கியது. அன்றைய விழாவில் (1955) மகாவித்துவான் சி. கணேசையர் வருகை தந்து நந்திக்கொடியை ஏற்றி ஆசி கூறி விழாவை ஆரம்பித்து வைத்தார். அக்காலத்தில் அமைச்சராகவிருந்த சேர் கந்தையா வைத்தியநாதன் விழாவுக்கு தலைமை வகித்தார். அந்த ஆண்டு தொடக்கம் (1955) விழா ஒவ்வொரு வருடமும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. 1991 ஆம் ஆண்டில் மக்கள் இடம் பெயர்ந்த நிலையில் நல்லை

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து நடைபெறும் விழாக்கள் சைவப் பெருமக்களின் கவனத்தைப் பெரிதும் ஈர்த்துள்ளன. அக்காலத்தில் மணிவாசகர் விழாக்களில் சொற்பொழிவாற்றுவதற்கு தமிழகத்திலிருந்து பல அறிஞர்கள் காரைநகருக்கு வருகை தந்துள்ளனர். அவர்களுள் டாக்டர் சோ. சிங்காரவேலன், திரு. கி. வா. ஜெகநாதன், திரு. மு. பால்கரத் தொண்டமான், வித்துவான் வி. குருசாமி, இரா. செல்வக்கணபதி ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

கலாநிதி பண்டிதை சிவத்தமிழ்ச் செல்வி தங்கமமா அப்பாக்குட்டி அவர்கள் 1958ம் ஆண்டு தொடக்கம் மணிவாசகர் விழாவில் வருடாந்தம் கலந்து திருவாசகச் சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தி வருவதும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.

அன்னாருக்கு முதன் முதலில் "சிவத்தமிழ்ச் செல்வி" என்னும் பட்டம் சூட்டி கௌரவித்ததில் சபை மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறது.

சென்றவருடமும் (1999) காரைநகர் மணிவாசகர் சபை ஈழத்துச் சிதம்பரத்தில் 45வது வருட விழாவை மூன்று நாட்களாக சிறப்பாக நடாத்தியுள்ளது. சைவ அறிஞர்களின் திருவாசகச் சொற்பொழிவுகளும், சைவ சமயப்பீடசையில் திறமைச் சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கங்களும், புத்தகப் பரிசில்களும் வழங்கப்பட்டன. அத்துடன் "தில்லைக்கூத்தன் திருநடனம்" என்ற நூல் வெளியீடும் இடம்பெற்றது.

இச்சபை தொடர்ந்தும் சைவப் பணியாற்றி பலளவிழா நூற்றாண்டு விழா என்பவற்றையும் காணவேண்டும் என்பது சைவ உலகின் பெரு விருப்பமாகும்.

நேற்று இரவு உறங்கச் செல்லுமுன், குடும்பத்தினர் ஒன்றாக அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்ய மறந்துவிட்டீர்களா? இன்று முதல் மறக்காதீர்கள்!

புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் சமய சமரச உணர்வு வளர்க!

அறிமுகம்

புத்தாயிரம் ஆண்டில் காலடி வைத்துள்ள 'கோபுரம்' காலாண்டி தழுவும், அதன் வாசகர்களுக்கும், எமது இனிய நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

காலம் அநாதியானது; ஆரம்பம், முடிவு இல்லாதது. இந்த முடிவில்லாத காலச் சுழற்சியில் இந்து சமயம் எதிர்நோக்கிய பலதரப்பட்ட சவால்களும், சமுதாய மாற்றங்களும், புதிய விஞ்ஞான கண்டு பிடிப்புகளும், இந்து சமயத்தை மீண்டும் மீண்டும் வீறுகொண்டு எழச் செய்தனவேயன்றி, அதை அவற்றால் அழிக்க இயலவில்லை. இதற்கான காரணம், இந்து சமயம், அனுபவமாக உணரப்பட்ட நிலைத்த உண்மைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்திருப்பதுதான்.

விஞ்ஞான வளர்ச்சியும், அதன் நன்மை, தீமைகளும்

இன்றைய நவீன விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளும், தொழில்நுட்பமும் மக்களுக்கு பலவகையான வாழ்க்கை வசதிகளையும், களியாட்டங்களையும் வாரி வழங்கியுள்ளன.

ஸ்ரீமத் சுவாமி
ஆத்மகவானந்த மகராஜ்
தலைவர், இராமகிருஷ்ண மிஷன்
கொழும்பு

அமைதியையும், சமாதானத்தையும் தர இயலுமா? வாழ்க்கை வசதிகளை மட்டும் பெருக்கிக் கொண்டே போனால் மனித வாழ்க்கை நிறைவு பெற்று விடுமா? மனித உறவுகளை செம்மைப்படுத்தக் கூடியதும், அன்பு, தூய்மை, எளிமை போன்ற இனிய பண்புகளை வளர்க்க உதவக்கூடியதுமான பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையை மழுங்கடிக்கச் செய்யும் இந்த நவீன விஞ்ஞான கலாசாரம் தேவைதானா?

நவீன வேதியியலின் தந்தையெனக் கருதப்படும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்களே, விஞ்ஞானத்தின் வரையறையைக் குறித்து பின்வருமாறு

கூறியுள்ளார்:

“புனடோனியத்தின் இயல்பை விஞ்ஞானம் அழித்து விடலாம்; ஆனால் மனித உள்ளத்தின் தீமையை அதனால் போக்க இயலாது”. இக்கருத்தையெழுட்டி, பெர்ட்ராண்ட் ரஸ்ஸல் என்னும் மற்றொரு விஞ்ஞான மேதையும் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார், “விஞ்ஞான அறிவை வளர்க்கும் அளவிற்கு மெய்யறிவை வளர்க்கத் தவறினால், விஞ்ஞான அறிவின் வளர்ச்சி துன்பத்தின் வளர்ச்சிக்கே காரணமாக அமையும்”.

இந்த புத்தாயிரம் ஆண்டிலே இந்து சமயம் எதிர்நோக்கும் முக்கியமான சவால், மேலைத்தேய கலாசார மோகம் என்பதே. குழந்தை முதல் முதியவர் வரை, படித்தவர், படியாதவர், ஆண், பெண் என்ற வேறுபாடுகளின்றி, மக்கள் அனைவருமே இந்த லௌகீக கலாசாரம் விரித்துள்ள மோக வலையில் சிக்குண்டு, அதிலிருந்து மீளும் வழிதெரியாது, அதிலேயே மயங்கிக் கிடக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே, அவர்களை மீட்பதற்கான சக்தியும், வழிமுறையும் சமயத்திலிருந்துதான் வெளிப்பட வேண்டும்.

அணு இயலிலும், கணனி இயலிலும், மரபு அணுத்தொடர்பான துறையிலும், தொலைத் தொடர்பு சாதன அபிவிருத்தித் துறையிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தீவிர ஆராய்ச்சிகளின் பயனாக, என்றுமே காணாத அளவிற்கு மனிதகுலம் பல நன்மைகளைப் பெற்றுள்ளதை யாராலும் மறுக்க இயலாது. ஆனால், புலனின்ப நாட்டத்தையும் போக உணர்வையும் மட்டுமே திருப்தி செய்யும் நோக்கில் அமைந்துள்ள இந்த வாழ்க்கை வசதிகளும், பொழுது போக்குகளும், மனித குலத்திற்கு ஒரு நிரந்தர

மேலே காணப்படும் கருத்துக்கள் ஒரு பாமர மனிதனுடையவை அல்ல. ஊண் உறக்கத்தை மறந்து, அல்லும் பகலும் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு, இயற்கையின் ரகசியங்களை வென்றெடுத்த விஞ்ஞான மேதைகளின் கணிப்பே அவை.

எதை அடைந்த பிறகு வாழ்க்கை நிரந்தர நிறைவையும், அமைதியையும் பெறுமோ, அந்த இலக்கைப் பெற்றுத் தருவதுதான் சமயத்தின் நோக்கம். இந்த உண்மையை நிரூபித்துக் காட்டிய எண்ணற்ற ஞானிகளை

இவ்வுலகம் கண்டிருக்கிறது. ஆனால் விஞ்ஞானத்தால் இத்தகைய இறுதி இலக்கு ஒன்றை மனிதகுலத்திற்கு இன்னும் தர இயலவில்லை. எனவே, இறுதி இலக்கு இல்லாத விஞ்ஞானத்தால், சமயத்தை முழுமையாக ஒதுக்கி வைத்து, தனித்து நின்று மனித குலத்திற்கு நிலைத்த அமைதியைத் தர இயலாது என்பது உறுதியாகிறது.

இந்த உண்மையை உணர்ந்திருந்தும், நவீன மேலைநாட்டு கலாசாரத்திற்கு அடிமைப்பட்ட நிலையில் நமது மக்கள், நமது சமய மரபுகளையும், பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையையும் படிப்படியாக இழந்து வருவது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயமாகும். இந்த புத்தாயிரம் ஆண்டிலே இந்து சமயம் எதிர்நோக்கும் முக்கியமான சவால், இந்த மேலைத்தேய கலாசார மோகம் என்பதே. குழந்தை முதல் முதியவர் வரை, படித்தவர், படியாதவர், ஆண், பெண் என்ற வேறுபாடுகளின்றி, மக்கள் அனைவருமே இந்த வெளகீக கலாசாரம் விரித்துள்ள யோக வலையில் சிக்குண்டு, அதிலிருந்து மீளும் வழிதெரியாது, அதிலேயே மயங்கிக் கிடக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே, அவர்களை மீட்பதற்கான சக்தியும், வழிமுறையும் சமயத்திலிருந்துதான் வெளிப்பட வேண்டும். இந்த புத்தாயிரம் ஆண்டிலே இத்தகைய பெரும் பொறுப்பும், பணியும் இந்து சமயத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளன.

புத்தாயிரம் ஆண்டில் இளைஞர் பொறுப்பு

இந்து சமயத்தின் பாதுகாப்பும், எதிர்கால வளர்ச்சியும் இன்றைய இளைஞர் கையில் தான் உள்ளது. இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் தாக்கத்தினால் எதனையும் ஆராய்ந்து அறியும் போக்கை நமது இளைஞர்களிடையே இன்று காணலாம். வெறும் வாதங்களினாலோ அல்லது வற்புறுத்தலினாலோ சமயத்தைக் கடைப்பிடிக்க அவர்களைக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. சமயத்தின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு இயல்பான நாட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமெனில், அனுபவ பூர்வமானதும், அறிவு பூர்வமானதுமான ஆழ்ந்த கருத்துக்களை அவர்கள் அறியச் செய்தல் வேண்டும். இந்து சமயத்தின் அனைத்து அடிப்படை உண்மைகளும், விசாரம்

இந்து சமயத்தின் பாதுகாப்பும், எதிர்கால வளர்ச்சியும் இன்றைய இளைஞர் கையில் தான் உள்ளது. இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் தாக்கத்தினால் எதனையும் ஆராய்ந்து அறியும் போக்கை நமது இளைஞர்களிடையே இன்று காணலாம். வெறும் வாதங்களினாலோ அல்லது வற்புறுத்தலினாலோ சமயத்தைக் கடைப்பிடிக்க அவர்களைக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. சமயத்தின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு இயல்பான நாட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமெனில், அனுபவ பூர்வமானதும், அறிவு பூர்வமானதுமான ஆழ்ந்த கருத்துக்களை அவர்கள் அறியச் செய்தல் வேண்டும்.

எனப்படும் அறிவாராய்ச்சிக்கு எடுகொடுக்கக் கூடியவை. அவை வெறும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்தவை அல்ல. எனவே நமது சமயத்தை அறிவு பூர்வமாக அலசி ஆராய்ந்து ஏற்றுக் கொள்வதில் இளைஞர்களுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது. அத்தகைய அணுகுமுறையினால் நமது சமயத்தில் மூடநம்பிக்கைகளும், சமய வெறியும், ஏனைய குறைபாடுகளும் நுழைந்து விடாது காப்பாற்றவும் முடியும். சமயத்திற்கு இத்தகைய அறிவு பூர்வமான அணுகுமுறை தேவை என்பதை கவாமி விவேகானந்தரும் பின்வருமாறு எடுத்துக் கூறியுள்ளார்:

“இன்றைய நவீன காலத்து மனிதன், பொதுமேடைகளில் என்ன கூறினாலும், எதையும் அப்படியே நம்பத் தயாரில்லை என்பதை அவனது அந்தரங்க இதயத்தில் அறிவான். புரோகிதர்கள் கூறுகிறார்கள் என்பதற்காக சிலவற்றை நம்பவும், சில நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது என்பதற்காக நம்பவும், அல்லது உற்றார் உறவினர் விரும்புகிறார்கள் என்பதற்காக நம்பவும் தன்னால் இயலாது என்பதை இன்றைய விஞ்ஞான யுகத்து மனிதன் அறிவான்..... அறிவு ஆராய்ச்சியினால் ஒரு சமயமானது அழிந்துவிடும் எனில், அந்த சமயம் பிரயோசனமில்லாத மூடநம்பிக்கைகளே தவிர வேறொன்றுமல்ல; சமயம் எவ்வளவு விரைவில் மறைகிறதோ அந்தளவு நல்லது. இத்தகைய அறிவு ஆராய்ச்சியினால் அனைத்துக் குப்பைகளும் நீங்கி, சமயத்தின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் வெற்றியோடு வெளிப்படும்”. எனவே நமது சமயத்தின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை, நமது இளைஞர் ஏற்றுக்

கொள்ளும் வண்ணம் எடுத்துக்கூறி, சமயத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் வழிசமைக்க வேண்டியது இந்த புத்தாயிரமாண்டின் முக்கிய பணியாகும். இளைஞர்களும் இப்பணியை தமது முக்கிய கடமையாகக் கருதி செயல்பட வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.

இந்த புத்தாயிரம் ஆண்டில் இந்து சமயம் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் சவால்களே அல்ல எனலாம். இந்த சவால்கள் நமது சமயத்தின் வலிமையையும், பெருமையையும் திரும்பவும் உலக அரங்கில்

நிலைநாட்டவே தோன்றியுள்ளன அன்றி அதை அழிக்கவல்ல என்பது திண்ணம். ஆனால் அந்தப் பெருமை தானாகவே வெளிப்படமுடியாது; சமயத்தை சரியான முறையிலே கடைப்பிடிப்பதன் மூலமே அது வெளிப்பட முடியும். இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் நமது சமயத்தின் குறைபாடுகளைக் குறித்து மட்டும் பேசிக் கொண்டிருக்காது, அதனை அலசி ஆராய்ந்து, அதன் வலிமைகளையும், சிறப்புகளையும் அறிவதன் மூலமும், பின்னர் தமது வாழ்க்கையில் சமயத்தை சரியான முறையில் பின்பற்றுவதன் மூலமும், சமயத்தின் உண்மையான பயனை அடைவர் என்பதில் ஐயமில்லை.

சமய சமரசம்

இந்த புத்தாயிரம் ஆண்டில் இந்து சமயம் உலகிற்கு

அளிக்க வேண்டிய வெகுமதி ஒன்று உள்ளது. அதுவே சமயங்களுக்கிடையே நிலவ வேண்டிய சமரச உணர்வு. இந்த உயர்ந்த பண்பாடு இந்து சமயத்தில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. ஆதிகாலந்தொட்டே இந்த உயர்ந்த பண்பாடு நமது சமயத்தை சிறப்பித்து வந்துள்ளது. "உண்மை ஒன்றே, ஞானிகள் அதைப் பல்வாறாக அழைக்கிறார்கள்" என்பது வேதவாக்கு. "வேறுபடு சமயமெல்லாம் புகுந்து பார்க்கின் விளங்கு பரம்பொருளே, நின் விளையாட்டல்லால் மாறுபடும் கருத்தில்லை" என்பது தாயுமான சுவாமிகளின் கூற்று. "யார் என்னை எப்படி வழிபடுகிறாரோ, அவர்க்கு நான் அப்படியே அருள்புரிகிறேன்" என்பது பகவத் கீதையின் உண்மை. இப்படிப்பட்ட பரந்த உள்ளத்தையும், சமரச உணர்வையும் வெளிப்படுத்திய பெருமை இந்த சமயத்திற்கு மட்டுமே உண்டு.

ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இரண்டு நிலைப்பாடுகள் உள்ளன. ஒன்று சடங்கு நிலை, மற்றது அதன்மூலம் அடையப் பெறும் அன்புநிலை. அன்பு அரிசி என்றால்,

சடங்கு உமி போன்றது. உமி அரிசியைப் பாதுகாக்க உதவினாலும், உமியே அரிசியாகி விடாது. அரிசியைப் பயன்படுத்திய பின்னர் உமி தேவையற்றதாகி விடுகிறது. ஒவ்வொரு சமயத்திலும் காணக்கூடிய தத்துவ விசாரங்களும், புராணக்கதைகளும், சடங்குகளும், மற்ற அனைத்து விடயங்களுமே உமி என்றால், இவற்றின் மூலம் அடையப் பெறும் அன்புநிலைதான் அரிசி ஆகும். ஆனால் இன்று உமியே அரிசி ஆகிவிட்டது. அரிசி இல்லாத உமி போன்றுள்ளது இன்றைய சமய வாழ்க்கையின் நிலைப்பாடு. உயர்ந்த பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் நோக்கமில்லாது, வெறும் சடங்குகளிலேயே நிறைவைக் காணும் நிலைப்பாடுதான் இன்று எங்கும் காணப்படுகிறது. இதன் விளைவுதான் அடிப்படைவாதம். இந்த அடிப்படைவாதத்தினால் சாந்தி, புரிந்துணர்வு, ஒற்றுமை

உயர்ந்த பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் நோக்கமில்லாது, வெறும் சடங்குகளிலேயே நிறைவைக் காணும் நிலைப்பாடுதான் இன்று எங்கும் காணப்படுகிறது. இதன் விளைவுதான் அடிப்படைவாதம். இந்த அடிப்படைவாதத்தினால் சாந்தி, புரிந்துணர்வு, ஒற்றுமை என்பன எட்டாக்கவிகளாகி விட்டன. இந்த நிலை இப்படியே தொடர்ந்தால், சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுவது போல, மனித சமுதாயம் ஓநாய்களின் இருப்பிடமாகிவிடும். இந்த இழிவு நிலை தோன்றாதிருக்க, சமய சமரச உணர்வு உலகெங்கிலும் திரும்பத் திரும்ப ஒலிக்க வேண்டும். இந்த சமரச உணர்வை உயிர்மூச்சாகக் கொண்டுள்ள இந்து சமயத் தலைநகரத்தான்தான் இம் முயற்சி வெளிப்படமுடியும்.

என்பன இன்று எட்டாக்கவிகளாகி விட்டன. இந்த நிலை இப்படியே தொடர்ந்தால், சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுவது போல, மனித சமுதாயம் ஓநாய்களின் இருப்பிடமாகிவிடும். இந்த இழிவு நிலை தோன்றாதிருக்க, சமய சமரச உணர்வு உலகெங்கிலும் திரும்பத் திரும்ப ஒலிக்க வேண்டும். இந்த சமரச உணர்வை உயிர்மூச்சாகக் கொண்டுள்ள இந்து சமயத் தலைநகரத்தான்தான் இம் முயற்சி வெளிப்படமுடியும்.

இப்புத்தாயிரம் ஆண்டிலே இந்து சமயத்தின் இப்பணி மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

முடிவுரை

விஞ்ஞான வளர்ச்சியை வரவேற்று, அதன்மூலம் கிடைக்கும் நற்பயன்களை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவதோடு, நமது சமயத்தையும் ஆழமாக அறிந்து, கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், வாழ்க்கையில் அமைதி, சமாதானம், ஒற்றுமையைக்காண இயலும்.

விஞ்ஞான யுகமாகிய இப்புத்தாயிரம் ஆண்டிலே, இந்து சமயத்தின் சிறப்பையும், ஆழங்களையும் உலக மக்கள் போற்றுவர் என்பது திண்ணம்.

அன்றாட வாழ்க்கையில் குறுக்கீடு செய்யும் கோபம் - சினம் - பகை - பொறாமை போன்ற ஜென்ம சத்துருக்களை ஞான விஜாரத்தால் வெல்லுங்கள். கோபம் வரும்பொழுது யாருக்கு இந்தக் கோபம் வந்தது? எதற்கு வந்தது? என்ற விசாரணையால் அதைச் சாந்தப்படுத்துங்கள். அதேபோன்று மற்றெல்லா மனத்துவேஷங்களையும் ஞான விசாரணையால் ஒடுக்கிச் சாந்தப்படுத்துக!

-சுவாமி கெங்காதரானந்தர்

நவீன காலத்தில் நாம கீர்த்தனம்

ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே

ஸ்ரீ மகாகர்த்த தாஸ்
ஆலயத் தலைவர்,
சர்வதேச கிருஷ்ண பக்திக்கழகம்
(இலங்கைக் கிளை)

விஞ்ஞானத்தை மையமாகக் கொண்டு கதந்திரமாக செயல்பட்டதால் இன்று பயங்கரத்தை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளான். குண்டு வெடிப்பு, அழகான விஷக்காற்று இவைகளினால் ஏற்படும் தாக்கம் பயங்கரமானது. இயந்திரங்களையே நம்பியிருக்கும் நிலையால் இயந்திரங்களிலிருந்து வரும் அழகான காற்றினால் தாக்கம். விஞ்ஞானி ஒருவர் தன் விஞ்ஞான அறிவை வளர்ப்பதற்கு கூட கடவுளில் தங்கியிருக்கிறான். அவரிடமிருந்து பெற்ற சக்தியினாலே தான் செயலாற்றுகின்றான் என்பதை மனிதன் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

இது எல்லை கடந்த ஒலி அதிர்வு. மனக் கண்ணாடியில் படிந்திருக்கும் மாசைத் துடைக்க நமக்கு உதவுவது கலக்கமும் குழப்பமும் நிறைந்த இக்கலியுகத்திற்கென சிபார்சு செய்யப்பட்ட மந்திரம். இதனை ஒதும் போதும், பாடும் போதும் ஏற்படும் ஒலி அதிர்வு எம்மையும், எம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழலையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது.

“ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமவை கேவலம் கலௌ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அன்யதா”

என உபநிடதங்களும் புராணங்களும் - கலியுகத்தில் ஹரி நாமத்தைத் தவிர வேறு கதியில்லைபென்றும் ஹரிநாம கீர்த்தனம் ஒன்றே கலியுகத்தில் உய்வு பெறும் வழி என்றும் கூறுகின்றன.

நாம் வாழும் நவீன காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் மனிதனின் வாழ்க்கை தங்கள் கைகளில் தான் தங்கியிருக்கிறது. மனிதனுடைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தங்களால் முடியும் கடவுள் வழிபாடு அவசியமற்றது என்று கூறுகிறார்கள். மனித சமுதாயமும் விஞ்ஞானிகளின் கூற்றையே மையமாக வைத்து வாழத் தொடங்கியுள்ளது.

“கடவுள்” இந்தப் பிரபஞ்சத்தைப் படைத்தார். அது சில

இயற்கை விதிகளைப் பின்பற்றியு அந்த இயற்கை (பௌதீக) விதிகளை நாம் அறிந்து விட்டோம். இனி கடவுள் தேவையில்லை.

சொந்தத் திருப்திக்காக யாரேனும் பின்பற்றட்டும் என கூறுகிறார்கள்.

இவ்வாறான விளக்கம் தவறானது. பிழையான விளக்கத்தினால் மனிதன் கடவுளில் தங்கியிருப்பதை மறந்து,

விஞ்ஞானிகள், தத்துவவாதிகள், வியாபாரிகள், அரசியல்வாதிகள் என பல்வேறுபட்ட நோக்கங்களையுடைய மனிதர்கள் வாழுகின்றனர். இவர்கள் அனைவருமே கடவுளில் தங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

மனித உடலைப்பெற்ற ஒவ்வொருவரும் மற்றைய உயிரினங்களைவிட தாம் உயர்ந்தவர்கள் என எண்ணிப் பெருமைப்படுகின்றனர். விஞ்ஞானக் கண்டு பிடிப்புகளால் தாங்கள் இயற்கையை வென்று விட்டதாகக் கூட எண்ணுகின்றனர். ஆனால் ஒரு பூவில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கூட இவர்களால் நிறுத்த முடியாது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் பிறப்பு, வளர்ச்சி, இருப்பு, இனவிருத்தி, தேய்வு, அழிவு எனும் ஆறு மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. இவைதான் இயற்கையின் நிபதி - இயற்கையின் நிபதியிலிருந்து அவன் தப்ப முடியாது. இயந்திரங்களை மையமாகக் கொண்டு வாழும் வாழ்க்கையில் நிரந்தரமற்ற பிரபஞ்ச வாழ்க்கை வசதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டாலும் மற்றைய உயிரினங்களிலிருந்து எவ்விதத்தில் வேறுபடுகிறான் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

உண்ணாதல், உறங்காதல், இனத்தைப் பெருக்குதல் தற்பாதுகாப்பைத் தேடுதல் ஆகியவற்றிற்கான வசதிகளை அவன் தேடினாலும், அவற்றின் படிவாழ முடிகிறதா? இவற்றிற்கும் மேலான மதம் ஒன்றைத் தேடுகிறான். எதற்காக மதம்? அல்லது சமயம்?

கடவுளுக்கும் ஜீவராசிக்கும் உள்ள நிரந்தர உறவை மீண்டும் புதுப்பிப்பதே சமயம் அல்லது மதம். மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் மீண்டும் கடவுளிடம் செல்லுதல். கடவுளை மையமாகக் கொண்டு வாழும் வாழ்க்கையே மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைவதற்குரிய

வழியாகும் என்பதை நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

நாங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் அமைப்பை கவனித்து நோக்கினால் ஆச்சரியமாக இல்லையா? எவற்றையெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் - சூரியன் உதிக்கிறது. சந்திரன் உதிக்கிறான். மரங்களின் வகைகள் - விலங்குகள் - காலை - மாலை - இரவு எல்லாம் ஒழுங்காக மாறி மாறி வருகின்றன. சூரிய வெப்பம் - ஒளி - நட்சத்திரங்கள் - பல்லாயிரக் கணக்கான நட்சத்திரங்கள் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. தாறுமாறாக இல்லாமல் ஒழுங்காக வைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் செய்தவர் யார்? இதைக்கட்டுப்படுத்தி நடத்துபவர் யார்? சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

விஞ்ஞானிகள் - தானாக இயங்கும் இயந்திரங்களைக் கண்டு பிடித்து விட்டு பெரும் மூளைசாலிகள் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்கின்றனர். தானாக இயங்கும் இயந்திரத்தையும் இயக்குவதற்கும் (அதன் கவிட்சைப் போடவும்) நிறுத்துவதற்கும் ஒருவர் தேவை. அதைத் தெரிந்து கொண்ட ஒருவர் வேண்டுமல்லவா? அதே போல இந்தப் பரந்து கிடக்கும் பிரபஞ்சத்தை இயக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஒரு இயக்குநர் இருப்பாரல்லவா? மூளை - இயக்குனர் எனும் பொழுது உருவமுடைய ஒருவரைக் குறிக்கும். ஆகவே இந்தப் பிரபஞ்சத்தை - இயற்கையை ஆளுபவர் ஒருவர் இருக்கின்றார் என்பதை ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களா? அவர் யார்?

உலகிலுள்ள தொழிற்சாலைகளில் உபயோகிக் கப்படும் சக்திகள் பெளதீக விஞ்ஞானிகள் கூறும், மின்சக்தி, அணுசக்தி என்பவை ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டவையாக

ஜீவராசிகளில் - பூச்சி புழுக்களையே பாருங்கள் - அவைகளின் வாழ்க்கை முறையைப் பாருங்கள். ஆண் வண்டுகள் பெண் வண்டுகளைப் பாதுகாப்பதையும், சிறு உடலில் தேனைச் சேகரித்து தமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சேர்த்து வைப்பதையும் கவனியுங்கள் - அவற்றில் ஒருவித ஒழுங்கு இருக்கிறது. அவற்றிடையே உறவு முறையையும் - அவை எப்படிப் பாதுகாப்பை தேடுகின்றன (எறும்பு) என்பதையும் பாருங்கள். சிலந்தி எவ்விதம் நுட்பமாக வலையைப் பின்னுகிறது. ஒரு பெரிய ஆலமரம் - ஒரு சிறிய விதைக்குள் அடக்கப்பட்டிருக்கிறதே - சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

விதைக்குள் அடக்கப்பட்டிருக்கிறதே - சிந்தித்துப் பாருங்கள். இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் மேலான ஒரு ஆளுனர் அல்லது பிதா ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை உணரலாம். பகவத்கீதையில் - "பிரபஞ்சத்தில் தோற்றும் ஜீவராசிகள் அனைத்திற்கும் நானே வித்திடும் தந்தை" என்று

பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அவ்வாறே தன் பூரணத்துவத்தையும் விளக்குகிறார். எப்பொழுது, எங்கே தர்மம் தலைசாய்ந்து அதர்மம் தலையோங்குகின்றதோ அப்பொழுது அங்கே தர்மத்தை மீண்டும் நிலைநாட்ட பக்தர்களைப் பாதுகாத்து துஷ்டர்களை நிஷ்கரிக்க நான் யுகந்தோறும் என் இச்சைப்படி அவதரிக்கின்றேன் என்கிறார் கிருஷ்ணர். இந்த பதத்தில் 'தர்மம்' என்பது, தொன்று தொட்டு மனித இனம் பின்பற்ற வேண்டிய கடவுளின் (பகவானின்) சட்டங்களையே குறிக்கிறது. இவை

இவைகளின் வர்ணம் - கரட், தக்காளி போன்ற காய்கறிகளில் நிறங்கள் - இவைகளின் நிறமாற்றத்தை இரசாயனவியலாளர்கள் விளக்கலாம். ஆனால் இரசாயன சேர்க்கையால் இவற்றை உண்டுபண்ண முடியுமா? கடவுளின் கைவண்ணத்தை, மூளைத்திறனை - இயற்கையைப் பார்த்து சிந்தியுங்கள் - அது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது.

விஞ்ஞானிகள் தங்கள் முயற்சிகளில் தோல்வியை மேலும் மேலும் காணும் பொழுது தெரிந்தோ தெரியாமலோ கடவுளிடம் பிரார்த்தித்து உதவி வேண்டுகின்றனர்.

அப்பலோ 13 (11.04.1970) விண்வெளிக்கப்பல் சந்திரமண்டலத்தில் இறங்கும் பொழுது வெடிப்பொன்று ஏற்பட்டது. இதனை எத்தனை விஞ்ஞானிகளின் நுட்பமான மூளையும், பல்லாயிரக்கணக்கான டொலர் பணமும் சேர்ந்து செயற்பட்ட பொழுதும் முன்னெச்சரிக்கையாகத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆபத்து ஏற்பட்ட பொழுது - 3 விண்வெளி வீரர்களும் ஆபத்தின்றி திரும்பிவர வேண்டுமென்று கடவுளிடம் பிரார்த்திக்குமாறும் எல்லோரையும் கேட்டுக் கொண்டனர்.

இறைவனின் படைப்புக்களைப் பாருங்கள். ஜீவராசிகளில் - பூச்சி புழுக்களையே பாருங்கள் - அவைகளின் வாழ்க்கை முறையைப் பாருங்கள். ஆண் வண்டுகள் பெண் வண்டுகளைப் பாதுகாப்பதையும், சிறு உடலில் தேனைச் சேகரித்து தமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சேர்த்து வைப்பதையும் கவனியுங்கள் - அவற்றில் ஒருவித ஒழுங்கு இருக்கிறது. அவற்றிடையே உறவு முறையையும் - அவை எப்படிப் பாதுகாப்பை தேடுகின்றன (எறும்பு) என்பதையும் பாருங்கள். சிலந்தி எவ்விதம் நுட்பமாக வலையைப் பின்னுகிறது. ஒரு பெரிய ஆலமரம் - ஒரு சிறிய

நம்பிக்கையல்ல. உண்மைகள். நம்பிக்கை மாறலாம். ஆனால் உண்மைகள் மாறாதவை. எல்லோருக்கும் பொதுவானவை.

சனாதன தர்மம் என்று சொன்னால் இத்தொன்று தொட்ட தர்மமே; இதைப் பின்பற்றியவர்களை இந்துக்கள் என்று பிற்காலத்தில் அழைத்தார்கள். இன்றைய காலத்தில் இந்துக்கள் என அழைக்கப்படுபவர்கள் கூட இத்தர்மத்தை அறியாதிருக்கிறார்கள். அதனாற்றான் இந்த கலியுகத்தில் பல சூழ்நிலைகளில் தர்மம் - நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வேறுபடுகிறது. ஆயினும் பகவான் "எல்லாவித தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு என்னிடம் சரணடைவாயாக நான் உன்னை எல்லாவிதப் பாவங்களிலிருந்தும் விடுவித்துக் காப்பாற்றுவேன் தயங்காதே என்று கூறியிருக்கிறார்.

சனாதன தர்மத்தில் இருந்து விலகிச் சென்று பாவ காரியங்களைச் செய்யும் மனிதனுக்கும் அல்லது வேறு வழியில் நம்பிக்கையைச் செலுத்துபவனுக்கும் பகவான் சரணளிக்கிறார்.

இன்றைய உலகில் எல்லாப் பாகங்களிலும் ஆங்காங்கே, வெள்ளையர்கள், கறுப்பர்கள், அமெரிக்கர்கள், ரஷ்யர்கள், ஆபிரிக்கர்கள், அவுஸ்திரேலியர்கள், ஆசியர்கள் என்ற பாகுபாடின்றி, பகவானின் நாமத்தை பாடி ஆடி சந்தோஷமாக சனாதன தர்மத்தை பின்பற்ற முயலும் மக்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாகவிருக்கிறது.

வேதங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டபடி கலியுக தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்த பகவான் பக்தன் வடிவில் தங்க நிறத்தில் தன் சகாக்களுடன் கூடியவராய் தனது நாமத்தை

பாடுவார். அதிர்ஷ்டமுடையவர்களும், விவேக முடையவர்களும் அவரைப் பின்பற்றுவர் என்று இற்றைக்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொகுக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் கூறப்படுகிறது. அதன்படி இற்றைக்கு 510 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஸ்ரீசைத்தன்ய மஹாபிரபுவாக பக்தன் வடிவில் - நித்தியானந்தர், அத்வைதர், கதாதரர், ஸ்ரீவாசர் ஆகிய சகாக்களுடன் கூடியவராய் ஹரிநாம கீர்த்தனத்தை நடத்திக் காட்டினார். விரைவில் என் நாமம் உலகின் மூலைகளிலும் முடுக்குகளிலும் ஒலிக்கும் என்று தீர்க்கதரிசனமும் கூறினார். இதனை இவர் வழிவந்த தூய பக்தன் அருட்திரு ஸ்ரீல பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா உலகெங்கும் பரப்ப - அவரது தீர்க்கதரிசனத்தை உண்மையுடைய தாக்கியுள்ளார்.

இன்றைய இளைய சமுதாயம், ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதிய வேதங்களைச் சார்ந்த நூல்களைப் படித்து அவ்வழியில் தர்மம் அழிந்து விடாமல் பின்பற்றத் தொடங்கியிருப்பதையும் காணக்கூடியதாயுள்ளது.

ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஹரே ராம ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே

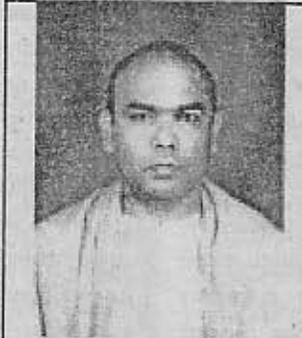
எனும் கலியுக - தாரக மந்திரத்தை ஜெபித்து, பாடி, வேதசாரமாகிய கீதையைப் படித்து, வேதமெனும் பெரிய மரத்தில் பழுத்த பழமாகிய பாகவதத்தை ருசித்து - பெரிய உண்மைகளை உணர்ந்து அனுபவித்து ஆனந்த மடைவீர்களாக.

கடவுள் நினைவு சின்னஞ்சிறு பிராயத்திலேயே மனதில் ஆழப்பதிய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பழக்கம் குழந்தைப் பருவத்திலேயே ஏற்பட வேண்டும். வயது ஆக ஆக ஆண்டவனை நினைப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. வாலிப வயதில் பல பிரச்சனைகள். வயதான காலத்திலோ பேரக்குழந்தைகளின் பிரச்சனைகளும் அவன் பிரச்சனைகளோடு சேர்ந்து விடுகின்றன. ஆகவே 'வயதாகட்டும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்' என்று தள்ளிப்போடவே கூடாது. எஸ்வர பிரார்த்தனையை, இறை நினைப்பை சிறு வயதிலேயே தொடங்கிவிட வேண்டும். பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வீட்டிலேயே நல்ல ஸ்லோகங்களைக் கற்றுத் தரலாம். சிறு வயதில் அதைக் கற்றுக்கொண்ட அவர்கள், தங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் அதை நினைவில் வைத்திருப்பார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக சில பெரியவர்களுக்கே இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் தெரிவதில்லை. முதலில் இவர்கள் இந்த தர்மத்தை புரிந்து கொள்ளட்டும். அதன்பிறகு தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கற்றுத் தரட்டும்.

ஸ்ரீ ஜெயந்திர சுவாமிகள்

சமயமும் சமுதாயமும்

இன்று மனித சமுதாயம் புத்தாயிரமாண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கின்றது. நவீன விஞ்ஞானம் அமோக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. மனிதன்தான் வாரும் பூமிக்கப்பாலுள்ள கோள்களில் குடியேறும் காலம் மிகத் தொலைவில்லை. தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் பரந்து விரிந்த உலகை ஒரு சிறு கிராமமாக மாற்றி விட்டது. நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐந்து பூதங்களையும் மனிதன் தன் ஆற்றலால் தன் ஆளுமைக்கு உட்படுத்தினான். இவ்வாறு மனிதன் பெளதிக உலகில் அடைந்துள்ள வெற்றிகளைக் கூறிக் கொண்டே போகலாம்.

சுவாமி
அஜராத்தமானந்தா
இராமகிருஷ்ண மிஷன்
மட்டக்களப்பு

ஆனால் மனிதன் தன்னை வெற்றி கொண்டானா? தனது கட்டுமீறிய புலன்களை, கீழான உணர்வுகளை, அளவுக்குமீறிய ஆசாபாசங்களை அடக்கியாளத் தெரிந்து கொண்டானா? இயற்கையிலுள்ள அனைத்து வளங்களையும் குறையாடத் தெரிந்து கொண்ட மனிதன் தன்னுள் மறைந்துள்ள மேலான வளத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்து கின்றானா? இன்று பல நாடுகளில் ஏன் நம் நாட்டிலுங்கூட இனத்தின் பேரால், மதத்தின் பேரால், ஜாதியின் பேரால், தேசியத்தின் பேரால் நடைபெறுகின்ற இரக்கமற்ற அரக்கச் செயல்களையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றபோது இக் கேள்விக்கு இல்லை என்ற பதிலே எஞ்சியிருக்கின்றது.

வாழ்வின் அடிப்படைக் கோட்பாடு

மனிதன் அனுபவிக்கின்ற துன்ப துயரங்களுக் கெல்லாம் அடிப்படைக் காரணம் என்ன? மேலான பிறவியைப் பெற்ற மனிதன் கீழான அரக்க குணமுள்ள மனிதனாக எவ்வாறு மாறி அமைகின்றான்? இதற்கான விடையை நமது இந்து சமய திருமறைகளும் மகான்களும் தெளிவான காரணங்களைக் கூறியிருக்கிறார்கள். பல்லாயிரமாண்டு முழுமையான சுவேதச் சுவர

உபநிடதம் கூறும் கருத்துக்கள் இன்றைய நவீன விஞ்ஞான உலகுக்கு மிகப் பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது. "தோலைச் சுருட்டுவது போல் ஆகாயத்தை சுருட்டி வெற்றி கண்டாலும் இறைவனை உணராதவனுக்கு இன்பமில்லை".

"இருளுக்கு அப்பாற்பட்ட வருமான அந்தப் பரம புருஷனை நான் அறிவேன். அவனை அறிந்த பின்பே ஒருவன் மரண துன்பத்தைக் கடந்து செல்கின்றான். விடுதலைக்கு வேறு வழிஇல்லை". வேத ஆகமங்களின் உருவமாக விளங்கிய ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். "காந்த ஊசியானது எப்பொழுதும் வடக்கு

நோக்கியே நிற்கின்றது. ஆதலால்தான் கடலில் செல்லும் கப்பல் திசை தவறுவதில்லை. மனிதனுடைய உள்ளம் கடவுளை நோக்கியதாக இருக்கும் வரையில் உலகியல் பற்று ஆகிய சமுத்திரத்தில் அவன் வழிதவறிக் கெடமாட்டான்". வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கச் சலபமானதும் மேலானதுமான மார்க்கம் ஆண்டவனின் நாமத்தை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பெயரை, மெளனமாக ஜெயிப்பது; என்று தனக்கே உரிய எரிய முறையில் கூறுகிறார் தூய அன்னை ஸ்ரீசாரதா தேவியார்.

"தனக்குவமை இல்லாதான் தான் சேர்ந்தாற்கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது"

என்று திருக்குறள் சிறப்புறக் கூறுகிறது.

சமய சமுதாய இணக்கம்

"பாமரனைப் பண்புள்ளவனாகவும், பண்புள்ளவனைத்

சமுதாய முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகிய இரண்டும் மனித குலத்தின் இரு கண்கள் போன்றவை. ஆன்மீகம் இல்லாத சமுதாயமோ, சமுதாய நோக்கில்லாத ஆன்மீகமோ முழுமை பெற்றதாகாது. ஆன்மீகத்தை அத்திவாரமாகக் கொள்ளாத சமுதாய முன்னேற்றம், கண்ணில்லாத குருடனைப் போன்றது. சமுதாயத்தைப் புறக்கணிக்கும் ஆன்மீகம் முடவனைப் போன்றது. இந்த இரண்டுமே மிகவும் நெருங்கிய முறையில் நிறைந்த உயிர்த்துடிப்புடன் செயற்படவேண்டும்.

தெய்வமாகவும் உயர்த்தும் கருத்தே மதம் எனப்படும்" என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சமயத்துக்கு மிகச் சிறப்பான இலக்கணம் கூறுகிறார். பழம்பெரும் இந்து சமயத்திற்கு நவீன காலத்திற்கேற்ப உலகம் தழுவிய முறையில் விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம் அளித்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர்.

ஆன்மீகம், சமுதாயம், தொண்டு, தன்னம்பிக்கை போன்ற கருத்துக்களை மையமாகக் கொண்டு அரும்பெரும் சிந்தனைகளை தம் எழுத்துக்கள் மூலமும், சொற்பொழிவுகள் மூலமும் வெளியிட்டவர் சுவாமி விவேகானந்தர். சமுதாய முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகிய இரண்டும் மனித குலத்தின் இரு கண்கள் போன்றவை. ஆன்மீகம் இல்லாத சமுதாயமோ, சமுதாய நோக்கில்லாத ஆன்மீகமோ முழுமை பெற்றதாகாது. ஆன்மீகத்தை அத்திவாரமாகக் கொள்ளாத சமுதாய முன்னேற்றம், கண்ணில்லாத குருடனைப் போன்றது. சமுதாயத்தைப் புறக்கணிக்கும் ஆன்மீகம் முடவனைப் போன்றது. இந்த இரண்டுமே மிகவும் நெருங்கிய முறையில் நிறைந்த உயிர்த்துடிப்புடன் செயற்படவேண்டும்.

ஆன்மீகம் என்பதை உள்ளது உள்ளபடியே சரியாகப் புரிந்து கொண்டால், சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அது பெருமளவில் துணைபுரியும்.

சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அது சமுதாயத்தைப் பாதிக்கவே செய்யும். சமுதாயத்தின் முழுமையான வளர்ச்சியே வேண்டும். சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியதாவது :-

“மேலைநாட்டு விஞ்ஞானத்தோடு இணைந்த ஆன்மீகம், வாழ்க்கையின் அடிப்படை இலட்சியங்களாக நமக்குத் தேவைப்படுகின்றன. மதம் தான் எல்லாவற்றிற்கும் உயிர்நாடி, சமய வாழ்க்கை சோறு போன்றது. மற்றவை எல்லாம் கறி, கூட்டுப் போன்றவை. கறி கூட்டு வகைகளை மட்டும் உண்பதால் அஜீரணம் ஏற்படுகிறது. அப்படியே சோற்றை மட்டும் சாப்பிட்டாலும் அஜீரணம் ஏற்படும்” என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

தன்னம்பிக்கையும் வலிமையும் :

தன்னம்பிக்கையை விவேகானந்தர் பெருமளவில் வலியுறுத்தினார். தன்னிடத்திலும், கடவுளிடத்திலும் நம்பிக்கை கொள்வதில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்குரிய எல்லா இரகசியமும் அடங்கியிருப்பதாக அவர் கூறுகிறார். கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவனை நாத்திகன் என்று சொல்கின்றோம். சுவாமி விவேகானந்தர் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவனையே நாத்திகன் என்று சொல்கிறார். அதாவது அவரது கருத்துப்படி, தன்னம்பிக்கை உள்ளவனே ஆத்திகன் ஆவான். நாம்

கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகவும் இருக்கவேண்டும். அதோடு நிறைந்த தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும் விளங்கவேண்டும்.

தன்னம்பிக்கையையும் வலிமையையும் குறித்து அவற்றின் வடிவமாகவே விளங்கிய சுவாமி விவேகானந்தர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

“இவனை நம்பு, அல்லது அவனை நம்பு என்று மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால் நான் சொல்கிறேன். முதலில் உன்னிடத்திலேயே நீ நம்பிக்கை வை, - ஆம், அதுதான் வழி. ‘உன்னிடத்தில் நீ நம்பிக்கை வை’ - எல்லா ஆற்றல்களும் உனக்குள்ளேயே இருக்கின்றன. அதை உணர்ந்து நீ அந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்து. உன்னிடமுள்ள ஆற்றலை வெளிப்படுத்தப் போதுமான

அளவுக்கு உண்மையாக நீ முயற்சி செய்யாத போதுதான் தோல்வியடைகிறாய். ஒரு மனிதனோ ஒரு நாடோ தன்னம்பிக்கையை இழந்தவுடனே அழிவுவருகிறது”.

கர்ம விதி

‘கர்ம விதி’ ‘கர்ம விதி’ என்று காலமெல்லாம் நாம் கேட்டு வந்திருக்கிறோம். வழக்கத்திலுள்ள இந்த வகையிலான கர்ம விதி பற்றிய கருத்து, நன்மையைவிடக் கேட்டைத்தான் அதிகம் விளைவித்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். அதாவது, கர்மவிதி பற்றிய கருத்தை மக்கள் பெரும்பாலும் தவறாகவே விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது காரணமாக, அவர்களின் வாழ்க்கையில் அது மந்த நிலைமை, ஊக்கமின்மை, சோம்பல் ஆகிய விரும்பத்தகாதவற்றை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ‘என் தலைவிதி இவ்வளவுதான் என்றிருக்கிறது; இதற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்? என்று நடைமுறையிலுள்ள மக்களின் சோம்பல் நிலைக்கு முற்றிலும் வேறுபட்டதாக சுவாமி விவேகானந்தர் கூறும் கர்மவிதி அமைந்திருக்கிறது.

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறும் கர்மவிதி, நிறைந்த ஊக்கத்தைத் தருவதாகவும், செயல் வீரர்களாக்குவதாகவும் அமைந்திருக்கிறது. இது பற்றி அவர் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்களில் சில வருமாறு :- ‘உனது விதியை நீயே உருவாக்கு. நமது விதியை நாமே வகுத்துக் கொள்கிறோம். எனவே அதற்காகத் தூற்றுவதற்கும் ஒருவரும் இல்லை, பாராட்டுவதற்கும் ஒருவரும் இல்லை. பொறுப்பு முழுமையையும் உன் தோள்மீதே சுமந்துகொள். உனது விதியைப் படைப்பவனாக நீயே தான் இருக்கிறாய்’.

முதுசொம்

புத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பழுதிலாச் சிறப்பின் ஒன்று ஆறுமுகநாவலரின் அவதாரம். பேணுதலின்மையாற் படிந்த மாசினாலும் புறச்சமயக் கவினாற் சூழ்ந்த இருளினாலும் ஒளிஞன்றிப்போன சைவாசாரத்தை அவர் பிரகாசிக்கச் செய்தார். சைவப்பிரசாரகரான அவர் விடியலிற்றோன்றும் செவ்வானொளியைப் போன்றமைந்தார். விடியற் செவ்வானொளியான அருணோதயத்தைத் தொடர்ந்து அருக்கோதயம் நிகழ்த்தல்போல சென்ற நூற்றாண்டிலே ஒரு ஞானதினகரன் உதயஞ் செய்தான். அந்த ஞான தினகரனே எங்கள் குருமணி.

சென்ற நூற்றாண்டின் விடியலிலே நல்லூர்த் தேர்முட்டிப் பட்டியில் செல்லப் தேசிகர் வீற்றிருப்பதும், சத்தியதாகம் கொண்ட சீடரொருவர் அவரைப் பத்தியுடன் தெரிசித்து நிற்பதும் தெரிந்தது. சற்குரவர் சீடனைச் சதுர்வித உபாயத்தாலும் தானாகச் செய்தனர். ஆசானருளால் ஆசானாய் அவர் யோகசுவாமி எனும் நாம மந்திரத்துக்கு உரியானார். செல்லப் தேசிகர் திருவடிக் கலப்புற்ற பின்னர் எங்கள் குருபரன் தம் ஆசானைப் போன்றே விசர்க்கோலம் பூண்டவராய் தோன்றினார். அவர் கொழும்புத் துறைச் சந்தியில் இருந்த இலுப்பை மரத்தடியில் சிறிதுகாலம் வீற்றிருந்தார். வெகுவினாவிலே அவ்விசர்க் கோலத்தைக் களைந்தெறித்துவிட்டு நன்றாகச் சீவிமுடித்த முடியும், தூயவெண்ணிற ஆடையும் உடையவராய் கொழும்புத்துறைக் கொட்டிலிற் குடிபுகுந்தார். அக்கொட்டிலிலமர்ந்தும், யாழ்நகர வீதிகளில் திரிந்தும், சிற்றூரெல்லாம் சுற்றியும், மற்றும் மாதமொருமுறை

மலைநாடு சென்றும் ஞான விளக்கம் செய்தார். இவ்விளக்கத்திற்குப் பலவருடத்துப் பன்னு மார்கழியில் (1934 தை) உதித்த சிவதொண்டன் ஏடும் உதவியாயிற்று. ஏறக்குறைய அரை நூற்றாண்டுக் காலம் இப்பெருத்த தொழிற்பாட்டை தாளமேளமில்லாமல் செய்யாமல் செய்தார். அவர் திருவடிக் கலப்புறுவதற்கு முந்திய பத்தாண்டுகளில் அவர் தம் நித்தியவியல்பு என்றும் நின்று நிலவுவதற்கான கைங்கரியங்கள் சில நிகழ்ந்தேறின. சிவதொண்டன் நிலையம் நிறுவப் பெற்றமை அத்தகைய ஒரு கைங்கரியம். 1954ம் ஆண்டில் யாழ். சிவதொண்டன் நிலையம் தோன்றியது. சுவாமி திருவடிக் கலப்புற்ற அதே திங்களில் கிழக்கிலங்கையிலும் ஒரு சிவதொண்டன் நிலையம் கால் கொண்டது. இவ்விரு சிவநிலையங்களும் சுவாமி திருவடிவிலும், படிமக் கோலத்திலும் நின்று நிலவும் சந்நிதானங்களே. அதிபத்தரொருவர் சுவாமியினது திருவாய் மொழிகளை ஆருமறியாத வண்ணம் 'நற்சிந்தனை' என்னும் நூலுருவாக்கினர். (1959ம் ஆண்டு) சிவதொண்டன் சபையார், அன்பர்கள் பக்குவமாகப் பேணிவந்த நற்சிந்தனைப் பாக்களையும் சேர்த்து அதனைத் திருத்தமான பதிப்பாக வெளியிட்டனர். (1962ம் ஆண்டு) நற்சிந்தனைத் திருநூல் சுவாமி ஆகமமாகி நின்று அண்ணிக்கும் வடிவமே. ஏகனாகிய சுவாமி, தம்மை அண்டிவாழ்ந்து சிவஞானியராயும், சிவயோகியராயும், சிவபக்தராயும், சிவதொண்டராயும் மலர்ச்சியடைந்த எல்லாரது இதய கமலங்களிலும் குடிபுகுந்து - தியாகமாகி, எல்லாருருவையும் தம்முருவ மாக்கியதும் பெருங்கருணைத்திறமே. தம் 'அடியார் திருக் கூட்டத்தை தம்முருவாக்கிக் கொண்டமை' சுவாமி வாழையடி வாழையாய் நின்று நிலவுதற்கேற்றதோர் நுட்பமே.

சுவாமி செல்லத்துரை
சிவதொண்டன் நிலையம்
செங்கலடி.

சுவாமி திருவடிக் கலப்புற்ற பின்னர் அவர் அருள்மேனி தாங்கி நடமாடிய காலத்தினும்விட, அவர்தம் சோதி மிக்கும் பரந்தும் விளங்கலாயிற்று. பூரணமான பதிப்பு எனும் சிறப்புக்குரிய நற்சிந்தனைத் திருநூல் 1972ம் ஆண்டிலேயே வெளியாயிற்று. எங்கள் சுவாமிகள் தம் அணுக்கத் தொண்டர்களுக்கு அருளிய அருள்மொழிகள் "எங்கள் ஆசான் அருள்மொழிகள்" எனும் வசன நூலாக 1973ம் ஆண்டில் வெளிவந்தது. அக்கரந்தோறும் அமர்ந்த பெருமான் என்ற சுவாமி வாக்குக்கேற்ப இவ்விரு திருநூல்களின் எழுத்துக்கள் தோறும் சுவாமி

எழுந்தருளியிருக்கும் திறம் மெல்லமெல்லவாக விளக்க முறலாயிற்று. இவ்விரு திருநூல்களும் உலகமெங்குமுள்ள உண்மை நெறிச் செல்வாக்கு உபயோகமாகும் பொருட்டு NATCHINITHANAI, WORDS OF THE MASTER என்னும் ஆங்கில நூல்களாகவும் உருப்பெற்றன. சுவாமிபுடன் கூடிவாழ்ந்த அடியார் சிலர், வடிவின் திருந்த வடிவமிலாத சுவாமியினது வடிவிலா வடிவை திருச்சரித நூல்களாக வடித்து வைத்தனர். சுவாமியினது திருவாய் மொழிகளான நூல்களும், திருச்சரித நூல்களும், 'போல் பிறன்டன்' என்பவரது நூல்ரமணபகவானை நானும் அன்பர் கூட்டத்தைப் பெருக்கியதுபோல சுவாமியிடத்து நாட்டம் கொள்ளும் ஆர்வலர்களைப் பெருக்கின. சிவதொண்டன் நிலையத்து மூலவந்தானமான தியான மண்டபத்தில் பிரதிட்டை செய்யப்பட்டிருக்கும் திருவடி வழிபாடானது, பண்டு தொட்டு ஞானியர் கொண்டாடி வந்த வழிபாடு என்பதும் திருவடியானது முடிவிலா முதலான தலைத்தலம், என்பதும் மெல்லமெல்ல விளங்கலாயிற்று. புராண மண்டபத்திலே புகைப்பட வடிவில் வீற்றிருந்த சுவாமி படிமக் கோலங் கொண்டனர். அஞ்சேலென்றருளும் அபயகரமும், அடித்தலம் காட்டும் வரதநகரமும், பழலினை தீர்க்கும் பார்வையுமாய் வரசாந்தம் விளங்க நிற்கும் நின்ற திருக்கோலம் புராண மண்டபத்தைப் பொலிவற்ச் செய்தது. மொளையாயிருந்து இளைப்பாறுவதே சிவதொண்டன் நிலையத்து மந்திரம் என்பதை அறியவந்த பலர் அம்மந்திரசக்தியுட் கட்டுண்டனர். மொளைய நிறைவுக்கியைந்த எளிமையானவையும், அளவிற குறைந்தனளவும், செய்யுமும் விழுப்புமும் மிக்கனவும் ஒழுங்கு முறை தவறாதனவுமான பூசை விழாக்கள் என்பனவற்றால் பலர் கவரப்பெற்றனர். தன்னையறியும் ஞானவித்தைக்குத் தக்கனவெல்லாம் வாய்க்கப்பெற்ற ஞானப்பண்ணையே சிவதொண்டன் ஆச்சிரமம் என்ற கருத்து சாதகர் உள்ளத்திற் பதியலாயிற்று. "என் அகச்சோதியே இனி உன்பணி கதியே" என்றிருக்கும் சிவதொண்டன் நிலையத்து மெய்யடியார், கருத்தினுட் கருத்தாயிருக்கும் கண்மணியான குருபரனை விளக்கஞ் செய்வதன்றி வேறெக் கருத்துமிலாதவரன்றோ! இவ்வகையால் சென்ற நூற்றாண்டின் பிந்திய தசாப்தங்களில் எங்கள் குருபரனின் ஞானத்திருவுரு நன்கு விளக்கமுறலாயிற்று. எங்கள் குருமணியின் விளக்கத்திற்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டு, இவங்கை அரசாங்கத்துக் கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம் பாடநூல்களில் சிவயோக சுவாமிகள் எனும் பாடம் இடம்

காலையில் படுக்கையைவிட்டு எழும்போதும், இரவில் படுக்கச் செல்லுமுன்பும் இறைவனைத் தியானிப்பதைப் பழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

பெற்றிருப்பதாகும். 'புத்தாயிரமண்டில் புகும் இளைஞர் சமுதாயத்துக்கு, ஈழத்துச் சிவஞானியர் பரம்பரையில் தோன்றி நற்சிந்தனை வேதம் அருளிய எங்கள் குருநாதன் 'கைவிளக்காய்' அமைவர்' என்பதைக் கற்றோர் உலகு துணிந்து கொண்டமையை இது நன்கு விளக்குகிறது. சென்ற பங்குனி ஆயிலியநாளில் கொண்டாடப்பட்ட எங்கள் சுவாமிகளின் குருபூசை, சிவதொண்டன் நிலையங்களில் மாத்திரமன்றி, தலைநகருட்பட இலங்கையின் பலபாகங்களிலும், இன்னும் இங்கிலாந்து, கனடா, அவுஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள சுவாமியின் அன்பர்கள் ஒன்றுகூடும் இடங்களிலும் கொண்டாடப்பட்டதானது எங்கள் சுவாமிகள் ஞானசக்தி விளக்கமாய் நிற்கின்றனர் என்பதற்கு நல்லதோர் சான்றே.

ஆகவே, புத்தாயிரம் ஆண்டு புலர்ந்திருக்கும் இவ்வேளையிலே ஆகம அச்சில் வளர்க்கப்பெற்ற ஆறுமுக நாவலரவர்களாற் செப்பனிடப்பட்ட ஆசாரசீலரும், ஞானத்திருவுருவான எங்கள் சுவாமிகளால் விளக்கம் செய்யப்பெற்ற வைத்த ஞானமும் பொருந்திய வேதாகம சுத்தாத்துவித சைவம் வரப்பிரசாதமாக வாய்த்திருக்கிறது. திருவருளானது முன்னவரைக் கொண்டு நீலப்பட்டினை விரித்து வைத்தது. சின்மயனான எங்கள் சுவாமிகளைக் கொண்டு அந்நீலப்பட்டிலே ஞானமணிப் படணத்தைப் பதித்து வைத்தது. இத்தகைய பூடணப்பேழையே புத்தாயிரமாமாண்டுக் கைவிசேடம். இவ்வாழ்முதற்பொருளே நாம் இகபரககங்களுடன் சீமானாய் வாழ்தற்கியைந்த முதுசொம்.

பகுதி - II

எங்கள் சுவாமிகளது சமயம் பற்றிய கருத்து பின்னைப் புதுமைக்கும் பின்னைப் புதுமையானது. அக்கருத்து மேல் வருமாறு:-

"வெளி மாதிரி ஒன்றும் செய்யாதே;

உனக்குள் நீ பெலத்துக் கொள்.

சமயமென்பது ஒருமாதிரியுமற்ற தனித்த நிலை"

இங்கு 'மாதிரி' எனச் சுவாமி கூறுவது, விபூதி உருத்திராக்கம் ஆதிய வேடம் அனைத்தையுமேயாம். இவ்வேடமனைத்தும் உண்மையுணர்ச்சியை உள்ளீடாகக் கொண்டவை. உண்மை உணர்ச்சியோவெனின யாதொன்றினும் தட்டாது முட்டாது நிற்கும் தனித்தநிலை; 'ஏதுமொன்றற' நிற்கும் சமயாதீதநிலை. இந்நிலையில் உறைப்புடன் நின்றலே உண்மைச்சமயம். இவ்வுண்மைச் சமயத்தைத் தொட்டுநிலலாத வேடங்கள் யாவும் உள்ளீடற்ற வெளி வேடங்களே. இவ்வெளி வேடங்களை வேடிக்கை செய்வதும், ஈவிரக்கமின்றிக் கண்டிப்பதுமான மருந்துபோல் வடித்த மொழிகளைச் சுவாமி அடிக்கடி கூறுவார். சுவாமி பண்ணுதல், மால் பண்ணுதல் என்பன அவற்றுட் சில. "சிவதொண்டன் நிலையத்தில் எவரையும் சுவாமிபண்ணவிட வேண்டாம்".

என்பது சுவாமி எம்க்குச் சொன்னமொழி. இவ்வாறெல்லாம் சொல்லதன் பொருள், சுவாமி சமபாசாரத்தை அத்துணைப் பொருட்படுத்தவில்லை என்பதன்று. அவர்தம் திருநடலில் எப்போதும் திருநீறு அழகாக ஒளிரும்.

“எழுக புலருமுள் ஏத்தக பொன்னடி

தொழுதுவணங்குக தூநீறணிக

பழுதிலைத் தெழுந்தும் பன்னிக பன்முறை”

என்றாங்கு வரன்முறையான ஆசாரத்தைப் பேணுமாறு வழிப்படுத்தியவரே அவர். சைவாசாரங்கள் சிவிரானால் அருளப்பட்ட ஆகம நெறிமுறையே அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அவை இறைவனை அண்மித்தற்கான இலகு நெறிகள். பல்லாயிரமாண்டுகளாக நல்லோர் பலரும் கடைப்பிடித்து நற்கதி அடைந்த பண்பாடுடையவை. எங்கள் சுவாமிகளது ஆசாரப்பற்று தருமை ஆதீன முதல்வரான குருஞானசம்பந்தரது ஆசாரப்பற்றை நிகர்த்தது. குருஞானசம்பந்தர் சிவபோகசாரம் எனும் சமயாதீத அநுபூதிநலம் கூறும் நூலை அருளியதுடன் ‘புட்பவிதி’ எனும் பூக்கொய்யும் முறை விளக்கும் சிறுநூலொன்றையும் மிக்க கவனத்துடன் எழுதியிருக்கின்றனர். ஏழுமயதில் செம்பு தூக்கும் ஒருவர் எவ்வித மலர்ச்சியுமின்றி எழுபது வயதிலும் ‘வாய்பாடாக’ அதனையாற்றும் வெற்றுக் கிரியையை மாத்திரமே அவர் வெறுத்தார். உண்மை யுணர்ச்சியில் நிற்போர் உமிக்குற்றிக் கைசலிப்பதை உவப்பரோ?

இனி சுவாமி கூறும் ‘தனித்தநிலை’ ‘உனக்குள் நீ பெலத்துக் கொள்’ என்பவற்றை விளங்குதல் வேண்டும். இவற்றின் விளக்கம் நற்சிந்தனைக் கற்பகப் பூங்கா எங்கும் ஒளிர்கின்றது. இவற்றில்,

“உலகம் உலக்கவும் உன்மனம் களிக்கவும்

கழறும் வாசகம் கருத்திடை இருத்துக”

என்ற பீடிகையுடன் சுவாமி கூறும் இனியமொழியின் அடிப்படையில் ஈண்டுச் சிறிது விளக்கம் கூற முயல்வோம். சுவாமி கூறும் இவ்வினிய - தெளிந்த - எனிய சின்மொழி மேல் வருமாறு:

“ஒன்றே தெய்வம் ஒன்றே உலகம்

நன்றே என்றும் நாடிப் புரிவாய்”

மெய்ப்பொருள் ஒன்றே உளது. அதுவே தெளிந்தோர் உணர்வில் தெய்வமாய்த் தித்திக்கிறது. மருண்டோர் மனத்தில் உலகமாய் மயக்குகிறது. தெய்வமாய் உணருமிடத்து தெளிந்த தூவெளியாய் ஒளிர்கிறது. உலக மாயையாய்க் காணும்போது திணிந்ததோர் இருளாய்த் திகைப்பிக்கிறது. உலக மாயையாய்க் காணுமிடத்து எரிமலையும், குறாவளியும், போரும் கொலையும், மூப்பும், சாவும், குதும் தீதுமான பொல்லாங்குகள் நிறைந்து பெருகிய துன்பம் தருகிறது. தெய்வமாய்க் காணுமிடத்து ஒரு பொல்லாப்பில்லாத சுத்த சுகமொன்றே உளது. உலகாகக் காணுமிடத்து ஆணும், பெண்ணும் அலியும், உற்றாரும், பெற்றாரும் அயலாரும் மாற்றாரும் நல்லாருந் தீயாரும்

நமக்கு எது தேவையோ அது
இறைவனுக்குத் தெரியும்.

பெரியாரும் சிறியாரும், நிற்பனவும், நடப்பனவுமான பலபல கோலங்களாய்ப் பேதிக்கச் செய்கிறது. தெய்வமாய்க் காணுமிடத்து இவை முழுதும் கனவாய்க்கழிய இறைகாட்சி ஒன்றே எங்கும் இலங்குகிறது. (முழுதும் உண்மை) உலகாக நோக்க ஆவதும் அழிவதும், வாடுவதும் மலர்வதும், நோவதும், தணிவதுமான மாற்றமாம் வையகமாகத் தோன்றுகிறது. இருந்தபடியே இருக்கும் இறைவனைக் காண அது எவ்வித மாற்றமுமின்றி அப்படியே உள்ள காரியமாக அமைகிறது. உலகாகக் காண காண்பான், காட்சி, காட்சிப் பொருள் எனும் ‘ஞாதுருஞான’ அறிவான அறியாமையாக மயக்குகிறது. சிவசோதியாகக் காணுமிடத்து அறிவதற்கு அயலாக ஒன்றுமின்மையாலே நாமறியோம் என்னும் நல்லறிவு பொருந்துகிறது. சோதிசோதி சிவசோதி என்று சுமமா இருக்கும் உபசாந்த சுகம் வாய்க்கிறது. இவ்விருள் சூழ்ந்த அருள் ஒளியிலே, உலகில் மயங்கும் புல்லராய் இழிவதோ, அன்றித் தெய்வந்தெளிந்த நல்லராய் மாண்புறுவதோ? உலகக் காட்சியை விட்டு உண்மைச் சூட்சியைத் தொட்டு சாட்சியாய் வாழ்ந்து மாட்சிமைப் படுவதே சமயம் கூறும் சுமமா இருப்பதான தனித்த நிலையாகும்.

தத்துவப் புலவரெல்லாம் மாபாடியங்கள் என்னும் கத்தியிலும் உளியும் எடுத்து நிற்கச் சுவாமி பணங்கிழங்கைக் கிழிப்பதுபோல் “ஒன்றே உலகம் ஒன்றே தெய்வம்” எனத் தெள்ளத் தெளிவாக்குகின்றார். சுவாமி தெளிவுபடுத்தும் உண்மைபோலவே உள்ளே பெலத்துக் கொள்ளும் உண்மை நெறியையும் நேரிதாகக் கூறியுள்ளார். உள்ளுதலே உள்ளே பெலத்துக் கொள்தற்கான உண்மை நெறி. உள்ளுதல் உள்ளத்தில் நிகழ்வதே. புறத்தே தோன்றும் மாய உலகத்தை மெய்யென்றெண்ணி அங்குமிங்குமாக அலையும் கள்ள மனநினைவை விட்டொழிந்து, உள்ளத்துள்ளே ஒளிரும் சிவக்கொழுந்தை நினைத்திருத்தலே உள்ளுதல். இந்த நல்லபொருளை நினைத்திருத்தலே நற்சிந்தனை. நற்சிந்தனை பாடலும் படிப்பும், தேடலும் வாடலுமான செயல்களன்று. அது சிந்தையில் அந்தரங்கமாக நிகழ்வதாம். சிந்தி சிந்தி சிந்தி சிவகதி என்பதே சிவனை உணர்ச் சுவாமி கூறும் மந்திரம். நற்சிந்தனை என்னும் நவமொழி எங்கள் சுவாமிகளது திருவாய்ப்பிறந்த நன்மொழி. இந்நன்மொழி இன்று பல்லோர் நாவிலும் பயில்கிறது. சொல்போலவே சொற்பொருளும் பல்லோர் உள்ளத்தும் பயிலக்குருவருள் பாலிப்பதாக.

ஓம் சிவ.

இந்துமதம் கூறும் அன்புநெறி

அறிமுகம்:-

வெவ்வேறு விளக்குகளில் வெவ்வேறு வகையான எண்ணெய் ஊற்றப்பட்டிருந்தாலும், வெவ்வேறு வகைத் திரிகள் இடப்பட்டிருந்தாலும், விளக்குகள் எரியத் தொடங்கும் போது நமக்கு ஒரே அக்கினி தான் கிடைக்கின்றது. ஒளியும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது.

மதங்கள் பிரச்சினைக்குரிய விஷயமாகி, மரபுகள் மறைந்து வருகின்ற ஒரு கால கட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். மதங்களின் உட்பொருளைப் பற்றிய அனுபவங்களையும், அன்பு நெறியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியதின் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தி வருகின்றது நமது இந்து மதம்.

நெருப்பு, காற்று, இடி, மின்னல், பெருமழை முதலிய இயற்கைச் சக்திகளை மக்கள் தெய்வமாக்கி வாழ்ந்துவந்த நிலை முதலாக, ஒரே பரம்பொருளின் கூறுகளே அவையென்பதை உணர்ந்து, அப்பரம் பொருளை அனுபவிக்கும் நிலை வரை மனித உள்ளம் வியக்கத்தக்க வகையில் முன்னேறி இருப்பதை இந்துமத வரலாற்றில் காணலாம்.

பாற்கடல்:-

ஆழ்ந்து அகன்ற இந்துமதப் பாற்கடல் காலத்துக்குக் காலம் கடையப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அவ்வப்போது கிடைத்த அமிர்தத்தை மகரிஷிகள், யோகிகள், ஞானியர்கள் மக்களுக்கு வழங்கி வந்திருக்கிறார்கள்.

கி. மு. 200க்கு முற்பட்டகாலம் வேதமந்திர குத்திர காலம், கி. மு. 200க்கும் கி. பி. 300க்கும் இடைப்பட்டகாலம் இதிகாசகாலம். கி. பி. 300க்கும் 700க்கும் இடைப்பட்ட காலம் புராண தந்திரகாலம். கி. பி. 700க்கும் 1200க்கும் இடைப்பட்டகாலம், அடியார்கள் ஆச்சாரியர்கள் காலம். இந்த நான்கு காலப்பகுதியில் இந்துமதப் பாற்கடல் கடையப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அவ்வப்போது கிடைத்த அமிர்தத்தைப் பருகிய மக்கள் இந்துமத அடிப்படைக் கோட்பாட்டில் வழுவாமல் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள்.

7ஆம் நூற்றாண்டுக்கும், 12ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்துமதப் பாற்கடல் கடையப்பட்டு

ஞான சிரோம்மணி,
பண்டிதர்
இ. வடிவேல்
திருகோணமலை.

பக்தி இலக்கியங்கள் தோன்றின. அவற்றை அனுபவித்து வாழ்ந்த மக்கள் இந்துமதக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு அடிக்கோலினர்.

13ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் 18ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், இந்துமதப் பாற்கடல் கடையப்பட்ட போது கிடைத்த அமிர்தங்களில் அன்பு நெறியும் ஒன்று.

ஆற்றுப்படை:-

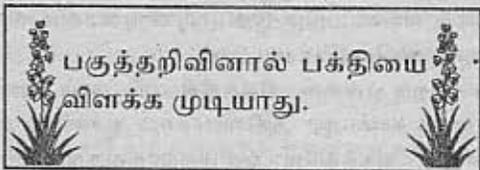
"அருளென்னும் அன்பின் குழவி" என்று திருவள்ளுவர் மக்களின் வாழ்க்கை நெறியை வகைப்படுத்துகின்றார். அன்புநெறி பெற்ற குழந்தை அருள்நெறி.

அருள்நெறி பெற்ற குழந்தை அறநெறி. அறநெறி பெற்ற குழந்தை அகிம்சைநெறி. அகிம்சைநெறி பெற்ற குழந்தை ஆன்ம நெறி. இவ்வாறே அகிலாண்ட கோடிப் பிரம்மாண்ட நாயகராகிய பரப்பிரம்மத்தை ஜீவாத்மாவானது சென்றடைய ஆற்றுப்படுத்தும் மதம் இந்துமதம்.

மண்ணில் நல்லவண்ணம் வாழ்வதற்கு வழிகாட்டுகின்ற மதம் இந்துமதம். "இந்துசமய நெறி நின்று அதன் வழி அமைதி, மகிழ்ச்சி, அறிவொளி என்பனவற்றைக் காண்பதன்றி இவ்வுலகில் வேறொரு அவாவும் எனக்கு இல்லை" என்று கூறினார் காந்தியடிகள்.

சமய உணர்ச்சி மனித இனத்தோடு பிறந்து மனிதனுள் என்றும் நின்று நிலவுகின்றது. மனித வாழ்வின் அனுபவ வரம்பிற்குள் இந்துசமய உணர்வு இல்லாமற் போகவில்லை. சமய வாழ்வைப் புரிந்துகொள்ள இயலாத உண்மைகளுக்காக புறவுலகப் பருப்பொருளாயமைந்த இன்பங்களை மனிதன் வேண்டாமென்று துறந்திருக்கின்றானெனில், அதற்கு எல்லையற்ற பரம்பொருளின் மேம்பட்ட கவர்ச்சியும் அப்பொருளினிடத்தே மனிதன் தனது இயல்பான தனித்துவத்தைக் காண்கின்றான் என்பதே காரணமாகும்.

புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் இளைய சமுதாயம் நவீனத்துவ சிந்தனைகளோடு இந்து சமயத்தைப் புரிந்துகொள்ள விழைவது காலத்துக்கேற்ற கோலமாகும். ஆனால் மனித மனத்தைக் கூறிட்டுப் பிரிக்கும் போது, அம்மனத்துள் அமைந்துள்ள அடிப்படை ஒருமைப் பாட்டினைக் கவனிப்பதில்லை. மனித வாழ்க்கையைக் கூறுகூறாக வைத்து நோக்குவது சாலப் பொருத்தமானதன்று. அங்ஙனம் பார்ப்பது சமய உண்மைகள் அனைத்தையும் முழுமையாகப் பார்க்க

உதவாது. சமயம் பயந்தருவதாக அமைய வேண்டுமாயின் அது மனவாழ்வின் எல்லா அம்சங்களையும் பாதுகாக்கவும், தூயதாக்கவும் வலிமை யுள்ளதாயிருத்தல் வேண்டும்.

சமய உணர்வின் பரிணாம வளர்ச்சியை அன்பு, அருள், அறம், அகிம்சை, ஆன்மீகம் எனப்படும் நெறிகளென்று முன்னர் கூறியிருந்தோம். இவையனைத்தையும் யானையைக் காண முயன்ற குருடர்களின் முயற்சியோடு ஒப்பிடலாமெனினும், இவைகள் இந்து சமயத்தின் கடவுட் கொள்கையை அறியும் பக்தி மார்க்கமாயும், அதன் வழிச் சென்று முழுமுதற் பொருளை உணரும் ஞானமாகவும், அமையும். எனவே இந்துசமயமென்ற சமுத்திரத்திலிருந்து அன்புநெறியென்ற சிண்ணத்தில் அள்ளிக்கொண்ட சிவவற்றைக் கூறுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அன்புநெறி:-

அன்பு எனப்படுவது ஒருவரின் மனம் நெகிழும் படியாக மற்றொருவர் அவர்மேல் வெளிப்படுத்தும் நேயமும் நட்பும், தயையும் கலந்த உணர்வு. ஒவ்வொரு மனிதனும் காலத்தாலடையும் இளமை, வாலிபம், முதுமை, வயோதியம் என்ற நால்வகைப் பருவங்களையும் தனது வாழ்நாளில் அனுசரிக்க வேண்டியவனாய் இருக்கிறான். இவ்வாழ்வு நல்வாழ்வாக அமையும் பொழுது, கடவுட் கொள்கை வாழ்வின் ஊடகமாக அமைகின்றது. அது சமய வளர்ச்சியில் முழுமுதற் கொள்கைக்கு இட்டுச் செல்கின்றது. பக்திமயமான சடங்காசாரங்களை அனுசரித்து வாழும் கடவுட் கொள்கையிலும், ஞானமயமான முழுமுதற் கொள்கையை ஏற்று வாழும் பரம்பொருட் தத்துவத்திலும் எதைச் செயற்படுத்துகிறோம் என்பதைவிட, எப்படிச் செயற்படுகிறோம் என்பது மிக முக்கியமானதாகும்.

ஆன்மீகத் தன்மை உலக முழுமைக்குமுள்ள அன்பாக மிளிர்வேண்டும். ஆன்மீக விஷயங்கள் முதலில் கவனிக்கப்பட வேண்டும். மற்றையவை தாமாக நடக்கும். பரமாத்மாவை அடைவதற்குப் பலவழிகளுண்டு; அன்புநெறி அவற்றுள் ஒன்று.

ஆதிசங்கரர் வகுத்த அறுவகைச் சமயங்களின் கடவுட் கொள்கையும், முழுமுதற் பொருளான பரம்பொருட்

கொள்கையும் முடிந்த முடிபான னேப்பாடுணையான வாயிருக்கின்றன. சைவ சமயத்தவர்களாகிய நமக்கு சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரமான

சிவஞானபோதம் முதலிய பதினான்கு சித்தாந்த சாஸ்திரங்களும், ஞானசம்பந்தர் முதலிய சமயாசாரியர்கள் அருளிச் செய்த பன்னிரண்டு திருமுறைகளும் முழுமுதற் பொருளை அடைவதற்குக் காட்டிய பல நெறிகளில் திருமூல நாயனார் அருளிச்செய்த திருமந்திரத்திலுள்ள அன்புநெறி பற்றி அறிய முற்படுவோம்.

“அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார் அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே” (257. தி. ம.)

மனித நேயம் என்ற பட்டறையை முன்னெடுத்துச் செல்லும் இக்கால மக்களுக்கு, சிவத்தோடு பராசக்தி தாதான்னியமாகப் பிரிப்பின்றி இருப்பது போல, மணியும் ஒளியும் போல அன்பானது ஆன்மாவுடன் தாதான்மியமாகப் பிரிப்பின்றி இணைந்திருக்கின்றதென்பது தெரியும். சிவமின்றிச் சக்தியில்லை, சக்தியின்றிச் சிவமில்லை என்று சொல்வார்கள் சான்றோர். முக்காலமும் உணர்ந்த திருமூலர் திரிகரண சத்தியோடு (மனம், வாக்கு, காயம்) சிவமென்ற செம்பொருள் அழிவற்றதென்பதை ஞானத்தாலறிந்து, அன்பையும் ஆராய்ந்து கண்டறிந்த உண்மையை “அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்” என்றார்.

அறிவுள்ளோருடைய நிலையென்ன? அறிவு வேறு அன்பு வேறு “அறிவினாலறிந்த அன்பும், அறிவினாலறிந்த சிவமும் நூலறிவும் கேள்வியறிவுமாகி மனம் வீசமேயன்றி, மலரும் மணமும் போலப் பிரிப்பின்ற உணரப்படுவதில்லையாதலின் யாரும் அறிகிலார்” என்றார் திருமூலர்.

அறிவிலார் நிலையையும், அறிகிலார் நிலையையும் வகைப்படுத்திய திருமூலர் “அன்பே சிவமாவதாரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே” என்று ஊர்ஜிதம் செய்கிறார். “அன்போடுருகி அகங்குழைந் தார்க்கன்றி என்போல் மணியை எய்தவொண்ணாதே” என்று உறுதிப்படுத்தி மற்றோரிடத்தில் அழுத்துகிறார்.

அன்போடுருகி அகங்குழையும் பண்பில்லாதவர்கள் செய்யும் வேள்விகள், யாகங்கள், பூசைகளாகிய புறக்கிரியை நெறியிற்சென்று இறைவனை அடையலா மென்று கூறுபவர்கள் தமக்கும் அன்பிலர். எவ்வுயிர்க்கு மன்பிலர். அடிவயர்க்கும் அன்பிலர். ஆதலின் இவர்கள் ஈசனுக்கும் அன்பில்லாதவர்களாவர். அன்பில்லாதவர்கள், எத்தனை வல்வினைகளைச் செய்தாலும் அன்பொன்றினுக்கு மாத்திரம் வெளிப்படும் இன்பவடிவினனாகிய சிவன் அவர்கள் முன்வெளிப்படமாட்டான்.

வளமற்ற பாலை நிலத்தில் பட்டமரம் தளிர்ந்திருப்பதைக் காண்பது. அதிசயமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் தோன்றும், அகத்திலே அன்பில்லாதவருக்கு சிவன்

வெளிப்பட்டு அருள் புரிவதும் அதிசயந்தான் என்பதை,

“அன்பகத்தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வண்பாற்கண்
வற்றல்மரம் தளிர்ந்தற்று” என்றும்,

“அன்பின்வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு” என்றும்

திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். அன்பு நெறியை வலியுறுத்திய
வள்ளுவருக்கு அன்பிலிருந்து பிறக்கும் அருளின் நினைவு
வந்ததும்,

“அருளென்னும் அன்பின் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு”

அன்பு ஈன்றெடுத்த அருள் என்னும் குழந்தை
பொருளென்று கூறப்படும் செவிலித்தாயால் வளர்வதாகும்
என்று பிறிதோரிடத்தில் கூறுகிறார். இவ்வாழ்வு முதலிய
புறவாழ்வுக்குப் பொருள் இன்றியமையாதெனினும்,
அன்புநெறி சிறந்ததென்பதை வலியுறுத்தவே அவ்வாறு
கூறினார் போலும்.

அகவாழ்வு:-

ஆன்மீக வாழ்வு, புறத்திலும் அகத்திலும் நிகழ
வேண்டும். புறவாழ்வில் ஆருயிர்கள் மாட்டு அன்பு
செலுத்தும் பண்புடையவர்களுக்கு அகவாழ்வில் இன்ப
நிலை தானே வந்தடையும்.

“அன்பாப்ணி செய்ய எனை ஆளாக்கிவிட்டு விட்டால்
இன்பநிலை தானேவந் தெய்தும் பராபரமே”

என்று தாயுமான சுவாமிகள் கூறுகின்றார்கள்.

இறைவன் நமக்கருளிய உடம்பினுள்ளே அவனும்
இருக்கின்றான். அந்த இலிங்க சொருபியை அன்பாகிய
நெய்யினாலும், பாலினாலும் அபிஷேகம் செய்து
வாய்மையைக் கடைப்பிடித்து அகவாழ்வு வாழ்வோமானால்
சிவன் வெளிப்பட்டருள் புரிவான் என்பதை,

“காயமே கோயிலாகக் கடிமனம் அடிமையாக
வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி இலிங்கமாக
நேயமே நெய்யும் பாலா நிறையநீரமைய வாட்டி
பூசனை ஈசனார்க்குப் போற்றலிக் காட்டினோமே”

என்று கூறிய அப்பாடிகள் அகவாழ்வில் அன்புநெறியை
உயர்வாக உணர்த்துகின்றார். அகவாழ்வை வலியுறுத்தவே
திருமூலரும்,

“என்பே விரகா இறைச்சி அறுத்திட்டுப்
பொன்போற் கனவில் பொரிய வறுப்பினும்
அன்போடுருகி அகங்குழைவார்க் கன்றி
என்போல் மணியை எய்தவொண்ணாதே” (259, தி. ம.)

என்று கூறினார். அன்போடுருகி அகங்குழைந்து யான்
பெற்ற இன்பத்தை இவ்வையகமும் பெறுக என்று திருமூலர்
அகவாழ்வில் அன்புநெறியே சிவநெறி என்பதை
உணர்த்துகிறார்.

அன்பு நெறியில் இயங்கும் உடம்பே உயிருள்ள உடம்பு.
அவ்வாதவையெல்லாம் அன்புதோல் போர்த்த வெற்றுடம்பு.
அன்பே உயிர்; உயிரே சிவம். எனவே அன்பேசிவம்
என்பதை,

“அன்பின் வழியது உயர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு” என்று வள்ளுவர்
கூறுகிறார்.

“என்னன்புருக்கி இறைவனை ஏத்துமின்
முன்னன்புருக்கி முதல்வனை நாடுமின்
பின்னன்புருக்கிப் பெருந்தகை நந்தியும்
தன்னன் பெனக்கே தலை நின்றவாறே” (261, தி. ம.)

இந்தமதம் கூறும் இறைத் தத்துவங்களை பலவாறாகப் பேசி
என்ன பயன்? ஞானத்தெளிவு ஏற்படாமல். (என் - என்ன
பயன்)

உள்ளன்பு உருகிக் கள்ளமொழிந்து, தெள்ளத் தெளியச்
செந்தமிழ் திருமுறையால் சிவனை இடையறாது ஏத்துங்கள்.
எப்பற்றாற்று மேலான அன்பால் ஆதியந்தமில்லாத
முழுமுதற் பொருளாகிய சிவனின் விழுமிய திருவடிகளை
நாடுங்கள். அவ்வாறு ஒழுகினால் சீவன் சிவனாகும்.
ஐக்கியப்புணர்ப்பு எய்துதற்கு சிவபெருமான் தன்னையே
நாடும் தனியன்பினை நமக்குத் தந்தருள்வான்.

அன்பே சிவம் !

மனித குலம் எல்லாமே இறைவனின் குடும்பம் என்பதை யார் உணர்ந்துவிட்டாலும்,
அவர்களுக்குப் பிறரிடம் அன்பு காட்டுவதும் தொண்டு செய்வதும் எளிதாகி விடுகிறது.
அப்படிப்பட்ட மக்கள் ஒன்றுபட்ட சமூகம், ஞானிகள் தங்கி, சேவை செய்வதற்கு உரிய
இடமாகவும் ஆகிவிடுகிறது. ஆகையால் சமூக வாழ்க்கையும், துறவற வாழ்க்கையும்
ஒன்றுக்கொன்று இணைப்பே இல்லாத வேறு உலகங்களைச் சேர்ந்தவை அல்ல.

‘சுற்றமதயம் சர்வபூதானாம்’ (உயிருள்ள எல்லா இனங்களின் இதயத்திலும் இறைவன் குடி
இருக்கிறான்) என்று நமது பெரியோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆகவே இறைவன்
உங்களிடமிருந்து துணை செய்பவன், அப்படிப்பட்ட இறைவன் தங்கும் சன்னிதானமாகிய
சமூகம், ஞானிகளின் சேவைக்கு உரிய இடமாகிவிடுகிறது.

- பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயிப்பா.

இளைய சமுதாயத்திற்கு ஒரு வேண்டுகோள்!

அடிப்படைக் கல்வியில் கடவுள் உண்மை, சமயநெறி, வரலாற்றுச் சுவடுகள், சமூகசீர்திருத்தம் பொதுசேவை நோக்கு இன்னும்பிற இன்றியமையாதன. இவற்றை தெரிந்து தெளிவு பெறும் இளஞ்சமுதாயம் உரமான அடித்தளமமைந்த கட்டடம் போல நிலைக்கும்.

இத்தகைய முறைமை நம்முன்னோர் வாழ்வில் மலிந்திருந்தன. இன்றோ நுனிப்புல் மேய்வது போன்று அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அலைக்கழிவது கண்கூடு. கடவுள் சமயநெறி, சமூகநெறி, வரலாற்று வழி இவற்றில் எதை எடுத்தாலும் ஆழமாக, அகலமாக, நீளமாக ஆய்ந்து அறிந்து கொள்வதில் சோம்பல் நிலையையே பரக்கக் காண்கின்றோம்.

சோம்பலின் காரணமாக எடுத்த ஒரு நிகழ்வினை ஐயந்திரிபற அறியமுடியாத அவலநிலை, தன்னைப் பற்றியே சரியாகத் தெளிந்து கொள்ளமுடியாத நிலை, தன்னைச் சார்ந்தவற்றை உறுதியாக உணரமுடியாத நிலை, அதன் உண்மையை மாற்றார்க்குணர்த்த முடியாத அவலம்.

இப்படிப் பலப்பல இடர்ப்பாடுகட்குள் சிக்கித் தவிக்கின்றோம். எடுத்துக் காட்டாகப் பிறசாகியத்தினரைக் கொள்ளலாம். நாம் நம்மொழியின் தொன்மையை, வரலாற்று உண்மைகளை, ஏன் நம் சைவநெறியின் உண்மையான அடித்தளத்தினை, ஆழத்தினை அதன் உயர்ந்த நோக்கினை மாற்றார்க்கு உணர்த்துமளவிற்கு நாமறிந்து கொண்டுள்ளோமோவென நம்மையே நாம் வினாவினால் அதன் விடை பூச்சியமாகவே காட்சிதரும்.

"சொல்லுவது யார்க்கு மெளியவாம் - அரியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல்"

சொல்வதை விடுத்துச் செய்வதை இடையறாது தொடர வேண்டும். நம் இளஞ்சமுதாயம் தக்கவழி காட்டலின்றி தடுமாறுகின்ற அவலநிலையையே தழுவிநிற்கின்றது. பிற நெறியாளர்கள், தக்கவாறு சமூக சேவைகளையோ தத்தம் சமய உண்மைகளையோ வரலாற்றையோ தாழும் நன்கறிந்து தெளிந்து, தம் இளஞ்சமுதாயத்தினர்க்கும் தெளிவினை ஊட்டுவதை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.

எ ல் ல ா மே
எ ம் பா லு ண் டு ;
இ ல் லை யெ ன் ப த ற்
கொ ண்றுமே இல்லை
எ ன்று அலறுகின்றோம்.
உண்மைதான். நம் சைவ

விட்டுக்கொடுங்கள் -
விருப்பங்கள்
நிறைவேறும்!

நெறியை தமிழைப் பொறுத்த அளவில் எச்சமூகத்தினரிடமுயில்லாத அரிய பெரிய அளவு கடந்த உண்மைகளை உணர்த்தும் அரிய கருவூலங்களாக

புலவர்
அ. திருநாவுக்கரசு

பன்னிருதிருமுறைகள், பதினான்கு சித்தாந்த சாத்திரங்கள், உபநிடதங்கள், புராணங்கள் மலிந்தே உள்ளன. இத்தனையுமிருந்தும் எம்மில் பலர் இளஞ்சமுதாயத்தினர் பொருளற்றவென்று கூடாகவே காட்சியளிக்கின்றனர் என்ற உண்மையை நம்மால் ஏன் உணரமுடிவதில்லை. தலைக்கனத்தாலா? அல்லது எல்லாம் அறிந்து விட்டோமென்ற அகங்காரத் தினாலா? ஆணவத்தினாலா? அன்பர்களே! ஒரு தரம் நம்மை நம்மினத்தைத் திரும்பிப்பாருங்கள்! பார்த்தால் நாமெங்குள்ளோமென்ற உண்மை புலப்படும்.

இத்துணை செம்பொருட்கள் உள்ள நம் பண்ட சாலையில் பயன் பெறமுடியாது, பிறர் பண்டசாலையில் பயன் பெற எண்ணுதல் தகுமோ? அது முறையோ? எச்சில் நுகர்வதில்லையோ? எண்ணிப்பார்க்க எம் வயதிடந்தராது. அதனால் இளஞ்சமுதாயமே நீ எண்ணிப்பார் பாடத்திட்டங்கள் எப்படியிருந்தாலும் இருக்கட்டும். நாம் விழுமியதோர் வாழ்வு வாழ விழித் துணையாய் நம்முன்னோர் பிச்சையாக வழங்கி வைத்த அரும்பொருளை அள்ளிப்பருகுகள். அதுவே உங்கள் எதிர்காலங்கட்கும் உங்கள் பின்னவர்க்கும் உறுதியாக வழிகாட்டலல்லது.

இளைஞர் சமுதாயமே! நாம் நம் சைவ நெறியின் தெளிந்த உண்மைகளைத் தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தால் மிகமிகப் பின்தள்ளப் பட்டுள்ளோம். இதனால் தலை தடுமாற்றமும் அங்கலாய்ப்பும் திகைப்புப்பூட்டித் திதித்தவன் போல அல்லல் படுகின்றோம். ஏதிலராகவும் நாடோடிகளாகவும் இப்படித்தான் வாழவேண்டுமென்ற கொள்கைப் பற்றில்லாதவர்களாகவும் வாழ்வதை அறிந்த சிவ் ஆசைகாட்டி பரிவு கொண்டு அன்புருகி அரவணைப்பது போல் நடத்து நம் தனித்தன்மையைச் சிதைத்துச் சீரழிவைத்து சிறுமைப்படுத்துவதைச் சிந்தியுங்கள். மூன்றாமகவையில் ஞானப் பாலுண்ட சம்பந்தப்பெருமானின் வரலாற்றை மங்கையற்கரசியார் சேரமான் பெருமானார் போன்ற வைர வைரீரியங்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பன்னிப் பன்னிப்பயிலுங்கள். களப்பிரர் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டுவரை வுச்சமாய்ச் செய்த அரிய சேவைகளை எண்ணிப்பாருங்கள். அப்போது தான் எல்லோர்க்கும் உண்மைபுரியும்.

இளம் சமுதாயமே! உன்னைமுதல் நம்பு! உன்னைவே கேள்விக்கணைகளால் துழை! பின் உன் உற்றாரை அபவாரை திரும்பிப்பார். குறைகளை நிரப்ப முயற்சி உன் தாயை உன் சமயத்தை உற்றாரை ஊரை விலை பேசிடாதே. பேசவருவோரையும் விட்டுவிடாதே.

எதுவெல்லாம் நிகழக் கூடாதோ அவையெல்லாம் நிகழ்ந்துவிடும் விரிக்கப் பெருகும்சத்தால் விடுகின்றோம்.

திருக்கோவில் அறங்காவலர் கடமைகள்

அறங்காவலர் அறம் காக்க வேண்டும். நம் மதம் காக்க வேண்டும். அறங்காவலர்களே நாம் நம் மதம் காக்க ஆவன செய்வோம்.

இன்று நமது நாட்டில் மதம் மாற்றம் பற்றி பெருவாக்குப் பேசப்படுகிறது. இந்து மதத்தினர் பிற மதங்களுக்கு மாற்றப்படுவதாக செய்திகள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. கிறிஸ்தவ மதத்தவரோ, முஸ்லிம் மதத்தவரோ அல்லது புத்த மதத்தவரோ மதம் மாற்றப் படுவதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இல்லை இல்லை. ஏன் இந்துக்களுக்கு இந்த அவலம்? சற்றே சிந்தியுங்கள்.

உங்கள் பேச்சுக்களினால் என்ன சாதிக்கப் போகிறீர்கள் என்று சுவாமி சின்மயானந்தரிடம் கேட்டனர்.

அப்பொழுது அவர், நான் ஒரு இந்துவை இந்துவாக வாழ வைக்கப்போகிறேன் என்று சொன்னார். அதன் கருத்து என்ன? மனிதா நீ ஒரு இந்துவென்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயே தவிர உனக்கு உன் மதத்தைப்பற்றி, உன் மதத்தின் கோட்பாடுகளைப் பற்றி, உன் மதத்திலுள்ள உயர்ந்த சிந்தனைகளைப்பற்றி எதுவும் தெரியாத நிலையிலிருக்கிறாயே என்பதுதானே அர்த்தம்.

இன்றைய பெரியவர்களுக்கு நாம் நமது இந்து மதம் பற்றிய அறிவை எவ்வாறு கொடுக்கலாம்?

1. வாரம் தோறும் அல்லது மாதம் தோறும் கூட்டுப் பிரார்த்தனை அல்லது பஜனை போன்ற நிகழ்ச்சிகளைக் கோயில்களிலோ அல்லது பொதுவான இடங்களிலோ ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். அதில் 20 அல்லது 30 நிமிடங்களுக்கு மேற்படாமல் நல்ல அறிஞர்களை அழைத்து நமது இந்து மதத்தின் கோட்பாடுகளை விளக்கிச் சொல்ல வேண்டும்.

2. கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் கலப்பாக வாங்கக் கூடியவாறு நல்ல ஆன்மீக புத்தகங்கள், பேச்சுக்களும் பாட்டுக்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலிப்பதிவு நாடாக்கள் (கேசட்) முதலியவைகள் கோயில்களில் விற்பனை செய்யப்படவேண்டும். இவை நியாயமான விலைகளில் விற்பனை செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்யவேண்டும். வசதியுள்ள கோயில்கள் நல்ல ஆன்மீகப் புத்தகங்களை வெளியிட முன்வரவேண்டும். விஷேச தினங்களில் விநாயகர் அகவல், கந்தர் சஷ்டி கவசம், சிவபுராணம், தேவாரங்கள், அபிராமி அந்தாதி போன்ற புத்தகங்களைப் பதிப்பித்து இலவசமாக விநியோகிக்க வேண்டும்.

டெ. ஈஸ்வரன்
தலைவர்,
சின்மயாமிஷன்
இலங்கைக்கிளை

3. சிவராத்திரி, நவராத்திரி, கந்தர் சஷ்டி, வரூபாபிஷேகம் போன்ற விஷேட தினங்களில் நமது நாட்டின் சிறந்த பேச்சாளர்களைக் கொண்டு இராமாயணம், மகாபாரதம், கீதை, பெரியபுராணம் போன்ற விஷயங்களில் தொடர் சொற்பொழிவுகள் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்வது பலன் தரும். நமது நாட்டிலேயே மிக நல்ல தொடர் சொற்பொழிவுகள் செய்யக் கூடிய திறமையும் தகுதியும் பெற்றவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள்.

4. நம்மில் மிகப்பெரும் பான்மையோர் நமது மதத்தைப்பற்றி முழுமையாக, தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன? நாம் பள்ளிக்கு சென்ற காலத்தில் நமக்கு நமது மதத்தைப் பற்றிய போதனைகள் அளிக்கப்படாமையே.

நமது முன்னோர்கள் அக்காலச் சிறுவர்களின் மத அறிவு பற்றியும் நமது மதத்தின் எதிர்காலம் பற்றியும் அதிக அக்கறை காட்டாததினால் இன்று நாம் மதம் மாறுகிறோம். மாறத் தயாராக இருக்கின்றோம்.

எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் அதன் அடிப்படைக் காரணங்களைக் கண்டறிய வேண்டும். பின் அதை வேரோடு களைந்தால் தான் அப்பிரச்சனைக்கு தீர்க்கமான முடிவு வரும். எல்லாக் கோயில்களும் இடவசதி நிதிவசதி போன்றவைக்கு ஏற்றவாறு அறநெறிப் பாடசாலைகளை கட்டாயமாக நடத்த வேண்டும்.

தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் முன்னாள் இந்து சமய அமைச்சர் திரு. பி. பி. தேவராஜ் அவர்கள் செய்த மிகப்பெரும் பணி இந்த அறநெறிப் பாடசாலைகளை ஆரம்பித்து வைத்தமை.

நமது இலங்கைத்திருநாட்டில் அறநெறிப் பாடசாலைக்கு செல்லாத ஒரு இந்துக் குழந்தை இல்லை என்ற நிலை ஏற்படவேண்டும். இதை எல்லாக் கோயில்களும் ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு அறநெறிப் பாடசாலைகளை நடத்தினால் ஒரு எதிர்கால இந்து இந்துவாக வாழ்வான் என்பது நிச்சயம்.

அறங்காவலர்கள் கோயில்களை பராமரிப்பதிலும் பூஜைகளை நடத்துவதிலும் மாத்திரம் கவனம் செலுத்தினால் போதாது. அவர்களுக்கு நமது மதத்தைப் பாதுகாக்கவேண்டிய புனிதமான கடமை இருக்கிறது. கோவிலுக்கு வருகின்ற வருமானம் மக்களினால் கொடுக்கப்பட்டது. அதில் ஒரு பகுதியாவது நலிந்துபோன மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும். இதை ஆணித்தரமாக அண்ணமையில் வாழ்ந்து விலகானந்தரும் இப்பொழுது தெய்வமாக வாழ்ந்து வருகின்ற சத்திய சாயி பகவானும் திட்டவாடமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

சத்திய சாயி மக்களுக்கு ஆற்றிவருகின்ற சேவை அனுப்பரியது. மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்னும் வாக்கியம் உதட்டிலிருந்து உள்ளத்தில் இறங்கி அறங்காவலர்கள் இரத்தத்தில் கலக்க வேண்டும். இது நடந்தால் பள்ளிகளும், வைத்திய சேவைகளும், மக்களுக்கு அத்தியாவசியமான பல சேவைகளும் தோன்றும். இந்துக்கள் நல்வாழ்வுவாழ்வுபிறக்கும். அறங்காவலர்கள் கடமை வீரர்களென்ப போற்றப்படுவார்கள்.

சைவ உலகத்தை எதிர்நோக்கும் சவால்கள்

இன்று சைவ உலகம் பலவித சவால்களை எதிர்நோக்கியுள்ளது. இவற்றை இரு வகுதிகளாக, அதாவது சைவ சமயத்தினுள் காணப்படும் உட்காரணிகள் அல்லது சவால்கள் எனவும், புறக்காரணிகள் அல்லது வெளியிலிருந்து ஏற்படும் காரணிகள் எனவும் பிரிக்கலாம்.

உட்காரணிகள் பெரும்பாலும் சைவக்கோட் பாட்டினையும், நடைமுறையையும் தொடர்புபடுத்துவன. தற்போது இந்து சமயத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளும், இயக்கங்களும் இருந்து வருகின்றன. முதன்மையான சமயத் தலைவரொருவராக அல்லது அமைப்புகளாக அல்லது சமயத் திருநூல்களாக அல்லது வழிபாட்டு நூலாக

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டவை எதுவுமில்லை. சமயச் சடங்குகளில் பெருமளவு கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றது. ஒரு ஒழுங்குமுறையில் சீராக சமயம் பின்பற்றப்படுவதில்லை என்பதுடன், கோவில் வழிபாடும் பிரார்த்தனைகளும் ஒழுங்கற்றுக் காணப் படுகின்றன. சைவ சமயக்கல்வியும் ஆராய்ச்சிகளும் நலிவுற்றுள்ளன. இளைஞர்களில் பலர் இதற்கு பாராமுகமாக இருப்பதுடன் அவர்களது சமய ஆர்வமும் பொதுவில் குறைந்து வருவதும் காணப்படுகின்றது. சுருங்கக்கூறின் சமய உலகில் ஒற்றுமை, இணைவு, தலைமைத்துவம் என்பன நலிவுற்று முன்னேற்றம் காணாதுள்ளன.

சைவம் எதிர்நோக்கும் புறக்காரணிகளில், இலங்கையின் நீண்ட கால உள்நாட்டுப் போர்ச் சூழ்நிலை காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சவால்கள், சிதறிப்பரவியுள்ள தமிழினம், நெறியற்ற சமய மாற்றம் என்பவற்றைக் கூறலாம். போர் தமிழினத்திற்கு, மன உழற்சி, மரணம், பட்டினி, சொத்திழப்பு என்பவற்றைப் பெருமளவில் ஏற்படுத்தி

அதிகளவு சவால்களை எதிர்நோக்க வைத்துள்ளது. தற்போது நாட்டில் ஏறத்தாழ 500,000 த்திற்கு மேற்பட்டோர் இடம்பெயர்ந்தவர்களாக வுள்ளனர். ஏறக்குறைய 2000 த்திற்கு மேலான கோவில்கள் சேதமுற்றும், வேறும் பல இயற்கைக் காரணிகளின் பாதிப்பிற்குட்பட்டும்

கா. தயாபரன்

உலக சைவப் பேரவையின் செயலாளர் நாயகமும், இலங்கைக் கிளைத் தலைவரும்

புறக்கணிக்கப்பட்டு சிதைந்து போயுள்ளன. 800,000 மேற்பட்ட தமிழ்ச் சைவர்கள், இங்கிலாந்து, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், கனடா, அவுஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, நோர்வே, பிரான்ஸ், ஜேர்மனி, டென்மார்க், சுவீட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவ்விடங்களில் வாழும் இளம் சமுதாயத்தினர் மேற்கத்தைய கலாசாரத் திற்கும், அதன் தீய பாதிப்புகளுக்கும் ஆளாகியுள்ள காரணத்தால் அவர்களின் ஒழுக்காற்றலில் சிதைவு ஏற்பட்டுள்ளதுடன் பாரம்பரிய விழுமியங்களும் நலிவடைந்துள்ளன. தமிழும், சைவமும் பாடசாலைகளில் கற்பிக்கப்படாத காரணத்தினால்

இப்பிள்ளைகளின் சமய அடிப்படையும் உறுதியற்றுள்ளது. இவற்றுடன் இந்நாடுகளில் வாழும் தமிழ்ச் சைவர்கள் தமது சமய நடைமுறைகளை சரிவர அனுட்டிக்க முடியாத வாழ்க்கை முறையொன்றிற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

மதமாற்றம் நீண்டகாலமாக இடம்பெற்று வருவது தொன்றாகும், எனினும் சமீப காலமாக இலங்கையிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ்ச் சைவமக்களின் நலிவான பொருளாதார நிலைமைகள், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் காரணமாக மதமாற்றம் முன்னர் எப்போதுமில்லாத அளவிற்கு இடம்பெற்று வருகின்றது. குறிப்பாக, அகதிகள் முகாமில் வாழ்பவர்கள் இத்தகைய மத மாற்றத்திற்கு இலகுவாக ஆளாகின்றனர்.

ஆகையினால், சைவ மறுமலர்ச்சி, தமிழ்மொழி கற்பித்தல், உலகெங்கும் பரவி வாழும் தமிழ் சைவர்களின் நலன் என்பவற்றின் அடிப்படையிலான உலகளாவிய திட்டங்களடங்கிய சீராக்க முயற்சிகளில் நாம் இறங்கா விடில் சைவத்தின் எதிர் காலம் மிக இருண்டதாகவே காணப்படும்.

இலண்டன் மெய்கண்டார் ஆதீனத்தின் முதல்வர் சுவாமி சிவநந்தி அடிகளாரின் சிறந்த

தலைமைத்துவத்தின் கீழ் 1992 இல் உருவாக்கப்பட்ட உலக சைவப் பேரவையானது சைவம் எதிர்நோக்கும் சவால்களை எதிர்கொண்டு சைவ மறுமலர்ச்சியினை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் பத்து செயற்றிட்டங்களை முன்வைத்துள்ளது.

சைவ மறுமலர்ச்சி, தமிழ்மொழி கற்பித்தல், உலகெங்கும் பரவி வாழும் தமிழ் சைவர்களின் நலன் என்பவற்றின் அடிப்படையிலான உலகளாவிய திட்டங்களடங்கிய சீராக்க முயற்சிகளில் நாம் இறங்கா விடில் சைவத்தின் எதிர் காலம் மிக இருண்டதாகவே காணப்படும்.

இச்செயல் திட்டத்தில் பின்வரும் பிரேரணைகள் உள்ளடங்கியுள்ளன.

1. சைவம் தனித்துவமானதொரு உலக சமயமொன்று. அது இந்து சமயத்தின் பிற்சேர்க்கை ஒன்றல்ல.
2. தமிழ் தெய்வீக மொழியானதால், இம்மொழி சகல சைவக்கோவில்களிலும் வழிபாட்டு, சமயநெறி சடங்குகளுக்குரிய மொழியாக நிலை நாட்டப்படல் வேண்டும் என்பதோடு, சைவத்திருமுறைகளிலுள்ள தேவார தோத்திரப் பாடல்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படவும் வேண்டும்.
3. சைவ இளைஞர் அமைப்புகள் அல்லது சைவத் தொண்டர் அணி, முழு நேர அளவில் சமூக சேவைக்கு என ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இயங்கும் வகையில் உருவாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
4. தற்போதுள்ள உலக சைவப் பேரவையினை மேலும் பல கிளைகளைத் திறப்பதன் மூலமும், ஒத்த நோக்கங்களையுடைய ஏனைய அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்பினை நாடுவதன் மூலமும் வலுப்படுத்துதல்.
5. சைவ சமூக இணைப்பினை கூட்டுப் பிரார்த்தனை மூலமும் சீரான சமய நடைமுறைகள் மூலமும் வளர்த்தல்.
6. உலகெங்கும் வாழும் சைவமக்களின் முன்னேற்றம், நலன் மற்றும் ஒற்றுமை என்பவற்றிற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், செயற்பாடுகளையும் ஆரம்பித்து வைத்தல்.
7. சைவம் மற்றும் தமிழ்மொழி தொடர்பில் உறுதியான அத்திவாரத்தினை அமைக்குமுகமாக இளைஞருக்கான விசேட கல்விசார் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துதல். இத்தகைய முயற்சிகள் ஒவ்வொரு நாட்டிலுமுள்ள கோவில்களில் நிலையங்களின் ஆதரவுடன் நடாத்தப்படுதல் வேண்டும்.
8. இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள உள்நாட்டுப் போருக்குத் தீர்வுகாணவும், சேதமுற்ற கோவில்களை மீளமைப்பதற்கும் சர்வதேச ஆதரவைத் தேடுதல்.
9. சைவம் பற்றிய சகல துறைகள் தொடர்பிலான புதியதும், அடிப்படையிலானதுமான ஆராய்ச்சி

களையும் சைவநூல்கள், சஞ்சிகைகளை வெளியிடுதலையும் ஊக்குவித்தல்.

10. சைவத்தினை ஐக்கியமான, நவீன, சக்திமிக்க நம்பிக்கையொன்றாகவும், சகலரது ஆர்வத்தினையும் நிறைவேற்றும், அத்துடன் விசேடமாக இன்றைய உலகின் சைவத் தமிழ் இளைஞரின் ஆர்வத்தினை நிறைவேற்றும் ஆற்றலுடைய சமயமொன்றாகவும் முன் வைக்குமுகமாக, சர்வதேச மாநாடுகளையும் செயலமர்வுகளையும் நடாத்துதல்.

இலங்கையிலுள்ள உலக சைவப் பேரவைக்கிளை மிகவும் செயற்றிறன் வாய்ந்ததாக உள்ளபோதிலும், நாட்டில் நிலவிலரும் திடமற்ற சூழ்நிலைகள் காரணமாக அதன் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், செயற்பாடுகள் என்பவை மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், செய்திட்டங்களின் நடைமுறைப்படுத்தலும் படிப்படியாகவே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இக்கிளையின் எதிர்காலத் திட்டங்களுள் கிளிநொச்சிக்குருகுலத்தினைத் தரமுயர்த்தி, புனரமைத்தல், அளவெட்டியில் வயோதீபர்களுக்கான இல்லமொன்றினை அமைத்தல் என்பவற்றுடன் வன்னியிலுள்ள விதவைகள், அனாதைகளின் நலனுக்கென விசேட திட்டமொன்றினை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்தலென்பனவும் அடங்கும்.

இறுதியாக, நாடெங்கிலும் அறநெறிப் பாடசாலைகளை தாபிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் இந்து சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் முன்னோடி முயற்சிகள் பற்றி விசேடமாகக் குறிப்பிடுவதற்கு விரும்புகின்றேன். இத்தகைய ஞாயிறு பாடசாலைகள் இளம் சமுதாயத்திற்கு சிறந்த சமய அறிவினை வழங்கி வருகின்றன. பாடத் திட்டத்திலும், கற்பித்தல் முறைகளிலும் சில புதிய மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இம் மாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்தினால் உலகெங்கும் பரவிவாழும் சைவ மக்களிடையே இத்தகைய அறநெறிப் பாடசாலை மாதிரிகளை அறிமுகப்படுத்துதல் பயனுள்ளதாக அமையும். இச்சைவ அறநெறிப் பாடசாலை மூலம் சைவ மறுமலர்ச் சியினைக் கொண்டு வருவதற்கான நிகழ்வு ஆற்றல் சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றன.

நம் குழந்தைகளுக்குச் சிறு வயதிலேயே தர்மத்தைப் போதித்து அவர்களைச் சரியான பாதையில் நடக்கச் செய்ய வேண்டும். இதை அரசாங்கமோ, பள்ளிக்கூடங்களோ செய்யுமென்று நாம் எதிர்பார்க்கக் கூடாது. உண்மையில் இந்தக் கடமையும் பொறுப்பும் பெற்றோர்களுக்குத்தான். பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளை தர்மத்தின் வழித்தடத்தில் நடக்கப்பழக்கினால் அவர்கள் தாங்கள் நடக்க வேண்டிய சரியான பாதையைத் தெரிந்து கொள்ளுவார்கள். குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு பாடங்களுக்கு - பௌதிகம், ரசாயனம், கணிதம் போன்று - தனிப்பட்ட முறையில் விசேஷப்பயிற்சி அளிக்கிறோம். ஆனால் யாரும் நமது கலாசாரம், நாகரிகம், தர்மம் பற்றி விசேஷப் பயிற்சி அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்வதில்லை. நம் குழந்தைகளுக்கு இந்துமதம், இந்திய கலாசாரம், இந்திய நாகரிகம், இந்து தர்மம் இவற்றுக்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

- சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி

நினைப்பது நினைவேறும்!

சினவற்ற ஆசைகளுடனும் ஏராளம் எதிர்பார்ப்பு களுடனும் வாழ்பவன் மனிதன். ஆசைகள் நிறைவேற வேண்டுமென்பதற்காக - எதிர்பார்ப்பவை கிடைக்கவேண்டும் என்பதற்காகப் பலர் பலவிதமான முயற்சிகள் செய்கின்றனர். சிலர் தொடர்ச்சியாகக் கட்டும் முயற்சிகள் மேற்கொள்வதுடன் கடவுளிடமும் வேண்டுகூல் செய்கின்றனர். சிலர் எதுவித முயற்சியும் மேற்கொள்ளாது இறைவனிடம் கேட்பதுடன் மட்டும் நின்றுவிடுகின்றனர்.

நினைப்பவை நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனிடம் வரம் கேட்பவர்கள், நினைத்தது நிறைவேறினால் தாமும் சிலவற்றைச் செய்வதாகச் சொல்கின்றனர். இது 'நேர்த்திக்கடன்' என அழைக்கப்படுகின்றது.

இறைவனிடம் கேட்கும் வரங்கள் பலவகைப்பட்டன.

- சோதனையில் சித்தியடைய வேண்டும்.
- பாடங்களில் அதிகபுள்ளிகள் பெறவேண்டும்.
- பல்கலைக்கழக அனுமதி கிடைக்க வேண்டும்.
- மாணவர்களின் வேண்டுகோள்கள்.
- நல்ல தொழில் கிடைக்க வேண்டும்.
- விரும்பிய வாழ்வு அமையவேண்டும்.
- இளவட்டங்களின் எதிர்பார்ப்புகள்.
- உத்தியோக உயர்வு வேண்டும்.
- வசதியான இடமாற்றம் வேண்டும்.
- உழைப்பவர்களின் உள்ள ஏக்கங்கள்.

உடுவை

எஸ். தில்லைநடராஜா
மேலதிகச் செயலாளர்
கல்வி, உயர்கல்வி
அமைச்சு

- பலபொருட்கள் உபயமாக வழங்கப்படுவதுடன் திருவிழாக்களையும் செய்வார்கள்.

- உடலைவருத்தியும் சில நேர்த்திகள் பூர்த்தியாகும்.

- உதட்டிலும், உடலிலும் அலகு பாய்ச்சிக் காஷி யெடுத்தல் - தீ மிதித்தல் - பறவைக்காஷி இப்படிப்பல..... சிலருக்கு உடல் வலிமையும் மனவலிமையும் இருப்பதால் வருத்தத்தைப் பெரிதாக உணர்வதில்லை. ஏதோ ஓர் உந்துதலால் சிலர் 'நேர்த்தி' வைத்துவிட்டு - அவற்றைச் செயலாக்க முடியாது சிரமப்படுவதையும், நிறைவேற்றும் போது வருத்தங்களுக்கு ஆளாவதையும் காண்கின்றோம்.

சிலவேளைகளில் இப்படி நடப்பதுமுண்டு -

அறுபதுகளின் ஆரம்பம் - யாழ்ப்பாணத்தில் பிரசித்திபெற்ற ஆலயமொன்றில் துலாக்காஷி - சாதாரணமாக உழவு இயந்திரங்களில் பக்தர்கள் ஆடும் பறவைக் காஷி போலன்றி - உயரமான பனைமரமொன்றை நாட்டி, அதன் உச்சியில் நீளமான பனைமரமொன்றை துலாபோல இணைத்து சுற்றிவர்த்தக்க ஒழுங்கு செய்து, நேர்த்திக் கடன் நிறைவேற்றுபவர் முதுகில் இரு கூரான அலகுகளைக் குத்தி அலகினூடாக நைலோன் நூல் கோர்க்கப்பட்டு துலாவின் நுனியில் கட்டப்பட்டிருக்கும். அந்தநிலையில் அந்தரமாக உயரத்தில் மூன்று தடவைகள் துலாவட்டமிடும்.

“நடக்கக்கூடியதை - நாம் செய்யக் கூடியதை- நினைப்போம். நினைப்பதெல்லாம் நிறைவேறும்”.

ஏதோ ஒரு வகையில் இத்தகைய வேண்டுகூல்கள் யாவும் தனக்காகவும் - தன்னில் தங்கியிருப்போருக்காகவும், தன்னைச் சுற்றியிருப்போருக்காகவும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பொதுவான வேண்டுகூல்கள் குறைவென்று சொல்வதைவிட இல்லையென்றே சொல்ல வேண்டும்.

நினைத்தது நிறைவேறினால் தாமும் நிறைவேற்றுவதாக வைக்கும் நேர்த்திகளும் பல வகைப்பட்டவை :-

- காணிக்கையாக பணம் உண்டியலில் போடப்படும்.
- கற்பூரம் கொளுத்தி அர்ச்சனை பூஜைகள் செய்யப்படும்.

வேறு இந்த இடத்திலும் இல்லாத அற்புதம் என்பதால் பல இடத்திலிருந்தும் பார்வையாளர்கள் திரண்டுவந்தனர். ஆலய வருமானமும் அதிகரித்தது.

அடுத்தடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் துலாக்காஷி எடுக்க நேர்த்தி வைத்தவர் வருமானம் பெருக்குவதிலும் குறியாக இருந்த ஆலய நிர்வாகிகளுக்காக பின்னரும் துலாக்காஷி எடுக்க நேர்ந்தது.

நாலாவது ஆண்டு துலா சுற்றி வரும்போது முறிந்து விட்டது. அவசரம் அவசரமாக அவர் காப்பாற்றப்பட்டார்.

அடுத்த ஆண்டு, ஐந்தாவது ஆண்டு ஆலய

நிர்வாகிகள் துலா முறியாமல் இருபக்கமும் இரும்புச் சலாகை பொருத்தியிருந்தனர். ஆனால் துலாக்காவடி எடுத்தவரின் முதுகுச் சதை பிய்ந்துவிடவே அவர் அவசரம் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டார்.

- எதற்கும் ஓர் எல்லை வேண்டுமென்பதுபோல இச் சம்பவம் அமைந்துவிட்டது.

1977-78ம் ஆண்டுகளில் யாழ்ப்பாணம் பொலிஸ் அதிபர் அலுவலகத்தில் எழுதுநராகக் கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது இலங்கை நிர்வாக சேவை (SLAS) சோதனைக்கு விண்ணப்பித்தேன். கணக்காளர் திரு. சிவசுப்பிரமணியம் பாடக்குறிப்புகளைத் தந்துதவியதோடு என்னையும் சோதனைக்குத் தயார்ப்படுத்தினார்.

பொலிஸ் அலுவலகத்துக்கு அண்மையில் கோட்டை முனியப்பர் ஆலயம் அமைந்திருந்தது.

திரு. சிவசுப்பிரமணியம் ஒரு நாள் என்னிடம் சொன்னார்:- "தில்லை - SLAS சோதனை சித்தியடைவாய்! சித்தியடைந்ததும் என்னுடன் முனியப்பர் கோவிலுக்கு வரவேண்டும். ஒரு நேர்த்திக்கடன் வைத் திருக்கின்றேன்.

"SLAS என்றால் சும்மாவா -" உடனே சம்மதித்து விட்டேன்.

ஸ்ரீ சபாரத்தினம் சுவாமிகளின் 12வது ஆண்டு குருகுசை சிறப்பாக நடைபெற்றது. 'திருப்பணித் தவமணி' சி. தியாகராசா தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவிற்கு விருந்தினராக இந்துசமயத் திணைக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசனும், வாகீசகலாநிதி க. நாகேஸ்வரனும் எம். ஏ. (சிரேஸ்ட் விரிவுரையாளர் சப்பிரகமுவ பஸ்கலைக்கழகம்) கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்கள்.

மாணுட வாழ்வின் மகத்துவம் என்னும் நூலை திரு. எஸ். ஜெயவத்சலன் முதற்பிரதியைப் பெற்று வெளியிட்டு வைக்கின்றார். திரு. த. துரைராசா, சி. தியாகராசா, திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் ஆகியோரும் படத்திற் காணப்படுகின்றனர்.

சோதனையில் சித்தியடைந்து - நியமனக்கடிதமும் எனது கைக்குவந்தது. கணக்காளர் என்னை முனியப்பர் ஆயலத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

"என்ன நேர்த்தி....." எனது அங்கவாய்ப்பு
"என்னால் நிறைவேற்ற முடியுமா?....." திகைப்பு
ஆலய முன்றலில் கணக்காளர் திரு. சிவசுப்பிரமணியம் தனது சட்டைப்பையில் ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடுத்து என்னிடம் தந்தார்.

"தில்லை! இதை உண்டியலில் போடு"
அந்த நாட்களில் ஒரு ரூபாவுக்கும் பெறுமதி இருந்தது. அதைப் பயன்படுத்தி பலவிடயங்களை நிறைவேற்றலாம். உண்டியலில் பணம் விழுந்தபோது - அவர் சொன்னார்:-

"இதுதான் என்னுடைய நேர்த்தி - அதைச் செய்வோம், இதைச் செய்வோம் என நேர்ந்துவிட்டு பின்னர் செய்ய முடியாமல் தடுமாறுவதைவிட நடக்கிற மாதிரி நினைத்தால் - நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும்".

நான் மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கின்றேன் -
- "நடக்கக்கூடியதை - நாம் செய்யக் கூடியதை நினைப்போம். நினைப்பதெல்லாம் நிறைவேறும்".

திருவாசகம் சுவாமியின் புதிய நிழற்படம் திரை நீக்கம் செய்து, "ஓவியர் ஞானகுரு" பொன்னாடை போர்த்தியும் மலர்மாலை அணிந்தும் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

திருக்கேதீச்சரம் சரவணமுத்து சாமியாருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி, மலர்மாலை அணிவித்து நற்சேவைச் சான்றிதழ் வாசித்துக் கொடுக்கப்பட்டது. 'மாணுடவாழ்வின் மகத்துவம்' நூல், அருள்மொழியரசி வசந்தா வைத்தியநாதன் வெளியீட்டுரையுடன் வெளியிடப்பெற்றது. நூல் விலை ரூபா 50/- காசக் கட்டளையுடன் 5/- தபால் முத்திரையும் அனுப்பி நூலைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என சபையினர் அறிவிக்கின்றனர். சைலப் பெரியார் சோ. சண்முகசுந்தரம் மறைவுக்காக 2 நிமிட மௌன அஞ்சலி நிகழ்த்து.

நூலைப் பெறும் முகவரி:-
திரு த. துரைராசா
11/6, றூபன் பிரிஸ் மாவத்தை,
களுபோலிஸ்
தெகிவளை.

.....
: 'பலம்' உடல் ஆற்றலில் இருந்து :
: வருவதல்ல - அசைக்க முடியாத மன :
: உறுதியில் இருந்தே வருகிறது. :
:.....

கோபித்தல், மரியாதையீனஞ் செய்தல் என்பன யாவும் இம்சித்தல் தான்.

மனிதன், மனிதனை இம்சித்தல் மனிதாபிமானமற்ற செயல் ஆகும். ஆனால், தற்பொழுது இம்சித்தல் ஆனது வெகுதூரிதமாக வளர்ந்து வரும் சமூகப் பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. போக்குவரத்துக்களில், நடைபாதைகளில், பொது இடங்களில், தத்தம் அலுவல்கள் முடிந்தால் போதும் என்னும் எண்ணங்கொண்ட பல "விறிசா"ப் பேர்வழிகளை அன்றாடம் சந்திக்கிறோம். மற்றையோரைப் பற்றி அவர்களுக்குக் கவலையில்லை. அவர்களுடன் முரண்பட்டுக் கொள்ளவோ, நியாயத்தை எடுத்துரைக்கவோ ததியம் இல்லாமல் ஒதுங்கிப் போகின்ற நிலைமையில்தான் இன்று பலர் உள்ளனர். "இந்தத் தறிகெட்டவர்களுடன் கதைத்து ஏன் வீண் வம்பை விலைக்கு வாங்க வேண்டும்" என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கிறார்கள். 'கியூ' வரிசை ஒழுங்காக இருப்பதை எங்கையேனும் காணமுடிகிறதா? 'கியூ' வரிசையை முறித்துக் கொண்டு முன்னுக்குப் போகும் ஒருவரை, வரிசையில் நெடுநேரமாக காத்து நிற்கும் ஒருவர், மனந்தாங்காமல் தப்பித்தவறிப் பார்த்து, ஏதாவது சொல்ல வாயெடுத்தால் போதும், அவர் திரும்பிப் பார்க்கும் கொடும் பார்வையும் தலையசைப்பும் தரும் தண்டனை பொல்லாததாக இருக்கும். அதற்காக "மௌனம் கலக நாஸ்தி" என்னும் தாரக மந்திரத்தை உச்சிமேற் கொள்ளத் தொடங்கி விட்டார்கள்.

இன்றைய தினசரிப் பத்திரிகைகளின் செய்திகளில் பெரும்பாலானவை மனிதன், மனிதனை எதிர்த்து மனிதாபிமானமற்ற முறையில் புரியும் கொடுஞ் செயல்கள், குற்றங்கள், வன்முறைகள் பற்றியனவாகவே உள்ளன. சிறுவர்கள் பாலியல் வன்முறைகளுக்கு உள்ளாக்கப் படுகின்றார்கள்; வயோதிபரை வீதியில் இளைஞர் இடைமறித்துக் கொள்ளை போன்ற செய்திகள், பத்திரிகைகளின் அன்றாடச் செய்திகள் ஆகிவிட்டன. இவையாவும் எமது மனித நாகரிக வளர்ச்சியைக் காட்டுகின்றனவா? அல்லது பின்னடைவைப் பறைசாற்றுகின்றனவா?

வர வர, மனிதன் ஏன் கொடுமையாளனாக, மிண்டுமனத்தவனாக, காட்டுமிரண்டியாக மாறிக் கொண்டு வருகிறான்? மனிதனிடம் இயல்பாக உள்ள கருணை, அன்பு, இரக்கம், பரிவு, பிறரை மதித்தல், கண்ணியம் முதலிய மனித விழுமியங்கள், ஏன்

அவனைவிட்டு நீங்கி வருகின்றன? இவ் வினாக்களுக்கு விடைகண்டு, பரிகாரம் தேடவேண்டியது இன்றைய உடனடித் தேவையாக உள்ளது. வேறு எல்லா அலுவல்களையும், ஆய்வுகளையும் நிறுத்திவைத்துவிட்டு, புத்தி ஜீவிகள், தலைவர்கள், கல்விமான்கள், ஆய்வாளர்கள் என்போர் இந்த மனிதப் பிரச்சினைக்கு முன்னுரிமை அளித்து ஆய்வு செய்யவும் பரிகாரம் தேடவும் முன்வர வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால், காலப்போக்கில் மனித இனமே தப்பிப்பிழைத்து இருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை.

ஒருவன் பிறரை இம்சித்தல், மனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட்டது. ஒரு சாதாரண மனித இயல்புடைய மனிதன் சாதாரண சூழலில், பிறரை இம்சிப்பது என்பது அவனுக்கு இயலாத காரயமாகவே இருக்கும். அப்படியானால், இம்சித்தல் என்பது உளச்சமநிலையின்மை காரணமாகவே ஒருவனிடம் தோன்றுகிறது என்று கொள்ளவேண்டும். உட்பிணியுள்ளவர்களுக்கே பிறரை இம்சிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது. சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை, சேர்க்கை என்பனவும் இம்சித்தலுக்கு தூண்டுதலாகக் கூடும்.

விலங்குகள், மற்றும் பிராணிகளின் போர் நடத்தைகளை உற்றுநோக்கினால், அவைகள் மனிதர்களைப்

காந்தியடிகள் மறைந்த அரை நூற்றாண்டுக்குள்ளேயே அவரை உலகம் மறந்துவிட்டது. அவர்காட்டிய அஹிம்சை வழி, அன்பு வழி, சத்தியமார்க்கம் என்பன கைவிடப்பட்டுவிட்டன.

போன்று தம் இனத்தைத் தாமே அழிக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதில்லை என்பது தெரியவரும். பெரும்பாலும் இரண்டு வெவ்வேறு வகையைச் சேர்ந்த விலங்குகள் ஒன்றையொன்று தாக்கிக் கொள்கின்றன. அதுவும் ஒருவகையைச் சேர்ந்த விலங்கு மற்றொரு வகையைச் சேர்ந்த விலங்கை உணவாக்கிக் கொள்ள முயலும் போதே அவ்வாறு தாக்குகின்றது. விலங்குகள் பரிணாமத்தால் இயற்கையாகவே போர்த் தன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றன. அப்பாறிருந்தபோதும் விலங்குகள் சில நெறிமுறைகளைக் கையாளுவதையும் அவதானிக்க முடிகின்றது. உணவுத் தேவை ஏற்படும் போதே பிற விலங்குகளைக் கொல்கின்றன.

ஒரே வகையைச் சேர்ந்த விலங்குகளிடையே நிகழும் போர்கள் மிகவும் குறைவு. அப்படி நடைபெற்றாலும் தற்பாதுகாப்பிற்காகவே நிகழ்கின்றது. ஒன்றை ஒன்று கொல்வதாக இருந்தால், அது தற்செயலாக நடைபெற்றதாகவே இருக்கும். அந்த அளவிற்கு ஒரினத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகளிடையே ஒரு பண்பு உள்ளது. இதிலிருந்து ஒரே

வழிபாட்டின் போது மனதை அலையவிடக் கூடாது.

இனத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகளிடையே நடைபெறும் போரின் நோக்கம், எதிரியைக் கொல்வதல்ல என்பதை அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.

ஆனால் இந்த உலகில், நாகரிகம், பண்பாடு, கல்வி, அறிவியல் முதலியவற்றில் பாரிய முன்னேற்றங்களை அடைந்து விட்டதாகப் பெருமை கொள்ளும் மனித இனம், தம் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களையே அழித்தொழிக்கும் முயற்சிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருவது எதைக் காட்டுகிறது? விலங்குகளை விடக் கேவலமான நிலைக்கு மனித இனம் தள்ளப்பட்டு வருவதை இது காட்டுகிறது என விடை அளித்தால், அதில் பிழை சொல்ல முடியாது. இதனை வருத்தத்தூண்டான் கூறும்படி ஆகிவிட்டது. இக்கொடுரத் தன்மை, மனிதனின் சுயதன்மையோ, சுயஇயல்போ அல்ல. மனித இனம் உயர் திணையைச் சார்ந்து பண்பாட்டினை வளர்த்துவந்த இனம். தெய்வீக நிலைக்குப் பண்புரீதியாக மேலும் உயர்ந்து செல்ல வேண்டிய இனம், அது அஃறிணைப் பொருளாக தாழ்ந்துபோக, நம் காலத்தில் அனுமதிக்கக் கூடாது. மனித இனப் பரிணாம வளர்ச்சியில் நம் காலத்தில் தான் பண்புரீதியாகப் பின்னடைவு ஏற்பட்டது என்ற பழிச்சொல் இச்சந்ததியினருக்கு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடு ஒன்று எமக்கு உண்டு என்பதை நாம் உணரத்தவறக் கூடாது; தாமதிக்கவும் கூடாது.

இந்த இடத்தில், மனிதனுக்குப் போருக்கம் ஓர் இயல்புக்கமாக அமைந்துள்ளமைபற்றி உளவியல் ரீதியான ஒரு வினாவைச் சிலர் எழுப்பக்கூடும். மனிதனும் அடிப்படையில் ஒரு விலங்கு என்ற வகையில், ஏனைய விலங்குகளைப் போன்று மனிதனிலும் ஓரளவு போருக்கம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. அதேவேளை அப்போருக் கத்தை எப்பொழுது பயன்படுத்த வேண்டும், எப்பொழுது தவிர்த்துக் கொள்ளவேண்டும் எனப் பிரித்தறியும் திறனும் மனிதனுக்கு உண்டு. இயற்கையான இப்பண்பு, விலங்கு வர்க்கம் ஒன்றின் நிலைப்புக்கு அவசியம் என்பதை மறப்பதற்கில்லை. மனிதன் நல்லவனாக மட்டுமன்றி வல்லவனாகவும் விளங்கவேண்டும். ஆனால் தனது வன்மையைப் பண்பாகவும், பக்குவமாகவும் கையாளு தலிலேயே மனிதனின் மனிதத்தன்மை ஒளிக்கிறது. தர்மம் என்ற ஒன்றை மனிதன் கண்டு பிடித்தமையே மனிதனின் அதி உச்சநிலை வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. மனிதன் தாழ்கிறான் என்றால் அவனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தர்மத்திலிருந்து விலகுகிறான் என்பதுதான் பொருள்.

மனிதன் தனது வல்லமையைப் பாதுகாப்பு நோக்கிப் பயன்படுத்தும் போதும் தர்மம் என்பதன் அடிப்படையிலேயே அதனைப் பயன்படுத்துவான் என்பது எதிர்பார்ப்பு. நீதிவழுவா நெறிமுறை என்று ஒன்று உண்டு என்பதைக் கருத்திற்கொள்ளும் மனிதன் தர்மத்திலிருந்து விலகி இம்சை செய்ய ஒருபோதும் ஒருபுடமாட்டான். அவ்வாறு போருக்கத்தினால் உந்தப்பட்டு நெறிதவறி இம்சை செய்வானாகில் அதை வல்லமையாகக் கொள்ளமுடியாது; அவனின் கோழைத்தன்மை எனவே கொள்ளவேண்டும்.

மனிதன், தருமம் தவறி போருக்கத்துடன் விளங்குகின்றான் என்றால், அது அவனிடமுள்ள மனப்பிணி அல்லது உளக்கோளாறுதான் காரணம் ஆகும். மனிதன் ஏன் மற்றொரு மனிதனை இம்சிப்பதில் சந்தோஷம் கொள்கிறான் என்பதை ஆராய்ந்த சில உளவியலாளர்கள், அது இயல்பான போருக்கத்தின் தன்மையல்லவென்றும், மனோவியாதியின் வெளிப்பாடாகும் என்றும் கருதுகின்றனர்.

தவறான கல்வி, நோய்வாய்ப்பட்ட மனம், பழுதான வாழ்க்கை நெறிமுறை, கூடாநட்பு, குடும்பக் குலைவு, பிழையான சமூகச்சூழல் போன்ற நிலைமைகளுக்குட்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் இம்சித்தலைத் தெரிந்தும் தெரியாமலும் கற்றுக் கொள்கிறார்கள்.

இந்த நிலையில், வீட்டிலோ, நாட்டிலோ, உலகிலோ, அமைதியும், சமாதானமும் எல்லாறு எதிர்பார்க்க முடியும்? இன்றைய அமைதியின்மைக்கு உண்மையான காரணத்தை அறிந்து அதைப் போக்குவதன் மூலமே, நிரந்தர அமைதியை ஏற்படுத்த முடியும். காந்தியடிகள் மறைந்த அரை நூற்றாண்டுக்குள்ளேயே அவரை உலகம் மறந்துவிட்டது. அவர்காட்டிய அறிவினை வழி, அன்பு வழி, சத்தியமார்க்கம் என்பன கைவிடப்பட்டுவிட்டன. மகாத்மகாந்தி தான் காட்டியவழியில் நின்று ஒழுக்கி வெற்றிகளைச் சாதனையில் காட்டியவர். அவ்வாறிருந்தும் தற்போது காந்தியடிகளும் அவரின் அறிவின்கா மார்க்கமும் மறக்கப்பட்டு வருகிறது. நல்லோர் காட்டிய சன்மார்க்கங்கள் தற்காலத்தில் அலட்சியம் படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றைப் பற்றிப் பேசினாலே, பிற்போக்குவாதிகள் என்னும் பட்டம் சூட்டப்படுகிறது.

பிறரை இம்சித்தல் மூலம் அவர்கள் வேதனைகளுக்குள்ளாகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து, இம்சித்தலைத் தவிர்த்து எல்லா உயிர்கள் மீதும் அன்பு பூண்டு, கருணை பொழிந்து அவைகள் இன்புறக் கண்டு நாமும் இன்புற்று, அமைதியாக வாழ்வோமாக.

கர்வத்தை விடு; நானென்ற செருக்கை ஒழி; எத்தொழிலைச் செய்தாலும் என்னையே சரணமாகக் கொண்டிரு; உன் மனதை எனதாக்குக; என்னிடம் பக்தியுண்டு என்னையே வணங்கிநில்; எனதருளால் எல்லாத் தடைகளையுந் தாண்டிச் செல்வாய்; துயரப்படாதே.

- கிதாசாரம்

எமது சமயத்தீல் சூழல் பற்றிய கண்ணாட்டம்

“இன்பமே சூழ்க, எல்லோரும் வாழ்க”

என நாம் கோயில்களிலும் சமய வைபவங்களிலும் வாயார வாழ்த்தி வருகிறோம். இவ்வின்ப நிலைக்கும் துன்ப நிலைக்கும் எம்மை இட்டுச்செல்லும் சாதனமாகச் சூழல் அமைகின்றது. சூழலும் இயற்கை வளமும் எமக்கு இன்பம் நல்கும் சாதனங்களாக அமைய வேண்டுமெனில், நாம் எவ்வாறு அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது சிந்தனைக்குரியது.

இப் புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் சூழல் மாசடைவதாலும், இயற்கை மூல வளங்கள் குன்றுவதாலும் நாம் பல அச்சுறுத்தல்களை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளதென விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளார்கள். சூழலின் சமநிலை ஆட்டங்கண்டுள்ளது. மேலும் இச் சீர்குலைவு ஏற்படாமல் பாதுகாப்பதற்கான வழிவகைகள் எவை என்பதை ஆராய்வோமாக. இவை சார்பாக சமூகவியலாளர்களும் விஞ்ஞானிகளும் பல கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளனர். மனிதன் சூழலுடன் பொருத்தப்பாடு கண்டு வாழ்வதற்காகவே சமயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன என்பது சமூகவியலாளரின் கருத்து. அவர்கள் சூழலை, இயற்கைச் சூழல், சமூகச் சூழல், இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சூழல் (Super Natural Environment) என வகுத்துள்ளனர். இச்சூழலுடன் மனிதன் பொருத்தப்பாடு கண்டு வாழ்வதனால், பூரண பலனை அடைவதற்கு வழிகாட்டுவதே சமயம். எமது சமயத்தின் தத்துவங்களையும், நம்பிக்கைகளையும், செயல்முறைகளையும் ஆராயும்பொழுது சமூகவியலாளரின் கூற்றுக்கு முற்றும் பொருந்தக் கூடியதாக அமைந்துள்ளதை நாம் அறியலாம். இறைவனை நக்கமற எங்கும் நிறைந்துள்ள பரம்பொருள் எனவும், அண்ட சராசரங்களில் வியாபித்துள்ளார் எனவும் உணர்ந்துள்ளது. ஐம்பூதங்களிலும், தாவர விலங்கு வர்க்கத்திலும் இறை

கலாநிதி, திருமதி. விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை தலைவி, சாரதா சமித்தி, கொழும்பு

சக்தி நிரம்பியுள்ளது என்பதே எமது சமயத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடாக அமைந்துள்ளது.

“பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரனே” எனவும், “வானாகி, மண்ணாகி வளியாகி, ஒளியாகி, உயிராகி..... உள்ளானே” எனவும் மாணிக்கவாசகப் பெருமான் இறைவனை வாழ்த்தியுள்ளார்.

“நிற்பனவும், நடப்பனவும், நிலமும், நீரும், நெருப் பினொடு காற்றாகி, வானாகி.....” என அப்பர் சுவாமிகள் இறைவனைப் போற்றியுள்ளார்.

மேலும் இவ்வாறான பல பாடல்கள் எமது திருமுறைகளில் உள்ளன.

இந்து கலாசாரத்தில் இயற்கையை அன்னையாகவும், பூமியைப் பூமாதேவி எனவும், நதிகளைக் கங்காதேவி எனவும் கண்டு, அவற்றிலுள்ள புனிதத் தன்மையை வணங்கி வந்துள்ளனர். இயற்கை எழிலைக் கண்டுகளித்த பழந்தமிழ் மக்கள் முருகனின் தெய்வத் தன்மையை அங்கு கண்ணுற்றனர். அரசு, வேம்பு, ஆல், மா போன்றவற்றை ஸ்தல விருட்சங்களாகவும், பசுவை கோமாதாவாகவும் வணங்கி வருகின்றனர். இவ்வாறு ஐம்பூதங்களிலும், தாவர இனத்திலும், விலங்கினத்திலும் தெய்வத் தன்மையைக் கண்டு அவற்றுடன் அன்பு பூண்டு பராமரித்து வந்தனர்.

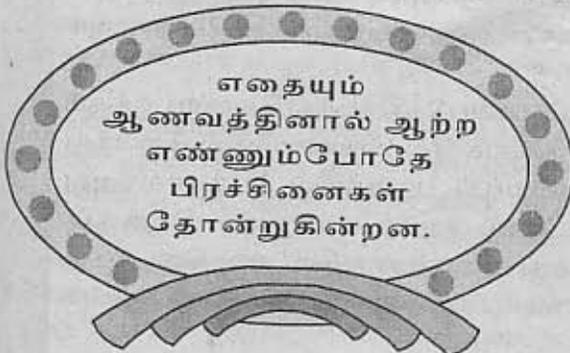
எமது மதம், இறைவன் எமது கண்ணுக்குப் புலப்படாத தொலைதூரத்திலுள்ள சொர்க்கலோகத்தில் உறைவிடம் கொண்டுள்ளார் என்பதை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. முருகன் சூரனுக்குக் காட்டிய விஸ்வரூப தரிசனமும், கிருஷ்ண பகவான் அருச்சுனனுக்குக் காட்டிய விஸ்வ ரூபத்தினதும் உட்கருத்து இதனை நன்கு புலப்படுத்துகின்றது.

எமது உடல் ஐம்பூதங்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது, அதே ஐம்பூதங்கள் சூழலிலும் உள்ளன. இவற்றை நாம், ஐம்புலன்கள் மூலம் நுகர்ந்து பயனடைகிறோம். ஐம்பூதங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்போது எமது பூதவுடலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இக் கருத்தினை அறத்தின் ஆணை எனத் திருவள்ளுவர் எமக்குத் தந்துள்ளார்.

“நோயெல்லாம் நோய் செய்தார் மேலாம்

நோய் செய்யார் நோயின்மை வேண்டற்பாலது”

எமது சமய ஆசாரங்கள், அனாசாரங்கள் என்பவையாவும் சூழல் சுகாதாரத்தைப் பேணுவதற்காகவே வகுக்கப்பட்டுள்ளன. சூழல் சார்பான ஒரு யதார்த்தமான நடுநிலையைப் பேணுமாறு எமக்குக் கூறியுள்ளன. சமண சமயம் வலியுறுத்தும் தீவிர அகிம்சையைச் சைவ சமயம்

எதையும்
ஆணவத்தினால் ஆற்ற
எண்ணும்போதே
பிரச்சினைகள்
தோன்றுகின்றன.

ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கும், தனது நியாயமான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் முற்றாகச் சூழலைச் சார்ந்தே வாழ வேண்டியுள்ளது. அப்பொழுது முற்றாக அகிம்சையைக் கடைப்பிடிக்க முடியாது. எனவே, எமது செயற்பாடுகள் சூழலை துஷ்பிரயோகம் செய்யாமலும், அதனைப் பேணிப் பாதுகாப்பதாகவும் அமைய வேண்டும் என்பதை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறது. "போதுமென்ற மனமே பொன்செய்யும் மருந்து" என்பது இங்கு எம்மால் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். அத்துடன் நன்றியுணர்வுடன் இயற்கையை நாம் அணுக வேண்டும். இறைவன் அருளிய ஐம்புலன்கள் மூலமே நாம் சூழல் வளங்களை நுகர்கிறோம். அவற்றை எமக்குத் தந்த இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து அவரின் பிரசாதமாக ஏற்றுக் கொள்வதால் நன்றியுணர்வு ஏற்படுகிறது. ஆலயங்களில் நடக்கும் பஞ்ச பூசைச் சடங்குகளின் உட்கருத்தும் இதனையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.

மனித இனம் தனது புலன் வேட்கைகளைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்காகவே இயற்கை வளங்களும் சிற்றுயிர்களும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டன என்ற பிற சமயக் கருத்துக்கள் எமது சமயத்துக்கு முற்றாக ஒவ்வாதவை என்பதை நாம் உணர வேண்டியது அவசியம்.

எமது புராணக்கதைகள், மனிதன் அத்துமீறிச் சூழலை

துன்புறுத்தும்போது சூழல் நச்சுத்தன்மை பெறுகிறது என்பதைப் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றன. தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்த்தத்தைப் பெறுவதற்கு அவாக் கொண்டு, மேரு மலையைப் பெயர்த்தெடுத்து மத்தாகவும், வாகுகி எனும் பாம்பைக் கயிறாகவும் பயன்படுத்திப் பாரகடலை நையக் கடைந்தனர். இதனால் ஏற்பட்ட வலி தாங்க முடியாமல் வாகுகி நஞ்சை வெளிக்கக்கியது. அவ்வால்கால விஷத்தின் வாயுகளும், கதிர்களும் தூரிதமாக எங்கும் பரவி உயிர்களை அழிக்க முற்பட்டன. திகிலடைந்த தேவர்களும் அசுரர்களும் தங்கள் தவறை உணர்ந்து சிவபெருமானிடம் சரணடைந்தனர். கருணாமூர்த்தியான சிவன் அவ்விஷம் உயிர்களைப் பாதிக்காதிருப்பதற்காக அதனைத் தானே உட்கொண்டார். இதனால் அவரது கண்டம் கரு நீலமாக மாறியது. எமது இறைவன் திருநீலகண்டன் எனப் போற்றப்படுவதற்கு இதுவே காரணம்.

ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத சனாதன தர்மத்தின் ஜீவ நதியாக ஊற்றெடுத்த சைவநெறி, சூழலைப் பேணிப் பாதுகாப்பதின் முக்கியத்துவத்தை எமக்கு நன்கு விளக்கியுள்ளது. விஞ்ஞானத்திற்கும் அப்பாற் சென்று மெய்ஞ் ஞானமாகிய பல உண்மைகளைக் கண்டுள்ளது. இளம் சந்ததியினர், தமது ஒப்பற்ற ஆன்மீகப் பாரம் பரியத்தை அறிந்து, உணர்ந்து, அதன்படி செயற்பட்டு, தமது வாழ்க்கை நெறியை அமைத்துக்கொண்டால், இன்பமே சூழும், எல்லோரும் வாழ்வர்.

இந்துமதம் ஒற்றையடிப் பாதையைப் போல. யாரும் இந்தப் பாதையை ஆரம்பித்து வைக்கவில்லை. அநாதி காலந்தொட்டு மக்கள் இந்த ஒற்றையடிப் பாதையில் நடந்திருக்கிறார்கள், இப்போது நாம் அந்தப் பாதையில் நடக்கிறோம். மக்கள் இதில் நடப்பதை நிறுத்தினால் இந்தப்பாதை பார்வையிலிருந்து மறைந்து போகும்.

ஒற்றையடிப் பாதையின் விசேஷம் என்னவென்றால், அது துல்லியமாகப் பார்வைக்குத் தெரிய, அந்தப் பாதையில் எப்போதும் மக்கள் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நெடுஞ்சாலை அப்படியல்ல. யாரும் அதில் நடக்காவிட்டாலும்கூட அந்தச்சாலை சுத்தமாகவும் எப்போதும் கண்ணுக்குப் புலப்படும்படியும் இருக்கும். நிறைய வாகனங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கும். அதைப் பழுது பார்க்கும் செலவும் மிக அதிகமாகும்.

நடைபாதை விஷயத்தில், மக்கள் அதைப் பயன்படுத்தி நடந்து கொண்டிருக்கும் வரை அது நல்ல நிலையிலும் சுத்தமாகவும் இருக்கும். இல்லையானால் புல் முளைத்து அதை மூடிவிடும். அதிக மக்கள் ஒற்றையடிப் பாதையில் நடந்தால் அது துல்லியமாகக் கண்ணுக்குப் புலப்படுவதோடு தூய்மை யாகவும் இருக்கும். ஒற்றையடிப்பாதையை மூடுவது, அது பாழாவது என்ற சமாசார மெல்லாம் கிடையாது. மிகத் தொன்மையான நமது இந்து மதம் ஒற்றையடிப்பாதையைப் போலவே - ஆதியும் அந்தமும் - முதலும் முடிவும் - இல்லாதது.

புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் இந்து சமயம் புதிய கண்ணாட்டம்

நமது இந்து சமயம் உலகில் உள்ள சமயங்களுள் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது. இந்து சமயம் நித்தியமானது, ஆதியும் அந்தமுயில்லாதது. இந்து சமயத்தில் இல்லாத தத்துவமோ கலை கலாசாரப் பண்பாடுகளோ சமய நெறிகளோ வேறு எந்த சமயத்திலும் இல்லை என்றே கூறலாம். பண்டைக் காலத்தில் இந்து சமய வழிபாட்டு முறைகளும் கலாசாரமும் உலகின் பல பாகங்களிலும் பரவி சிறப்புற்று விளங்கியது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுவது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

சிவநெறிச் செம்மல்

வை. அநவரதவிநாயகமூர்த்தி

பல்வேறு நாடுகளில் காலத்துக்குக் காலம் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சிகள் மூலம் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட புராதனச் சின்னங்கள், சிலைகள், கல்வெட்டுக்கள் என்பன ஆராய்ச்சியாளர்களது முடிவை உறுதி செய்கின்றன.

அன்பு, கருணை, பாசம், பண்பு, இரக்கம், பொறுமை, வாய்மை, மனவறுதி, ஒழுக்கமுடைமை போன்ற நற்பண்புகளை இந்து சமயம் போதிக்கின்றது. இவ்வுலகில் காணும் உயிரினங்கள் அனைத்தும் ஈசன் கோயிலாகும். எனவே சகல உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என வற்புறுத்துகிறது நமது இந்து சமயம். "நடமாடும் தெய்வங்களாகிய உலக உயிர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் இறைவனை வழிபடு" என்று சமயப் பெரியார் ஒருவர் கூறியிருப்பது இங்கு சிந்திக்கத்தக்கது. கருங்கக் கூறின் அன்பு நிறைந்த உள்ளமே ஆண்டவன் வாரும் இல்லம் என்று உறுதி படக் கூறுகிறது எமது இந்து சமயம்.

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்த பின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே

- திருமூலர்

இவ்வாறு பல சிறப்புக்களையும் புகழையும் கொண்ட நமது இந்து சமயத்தின் பெருமைகளை அளவிட்டுக் கூற முடியாது.

மக்கள், முக்கியமாக இளைய சமுதாயத்தினர் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த புத்தாயிரமாம் ஆண்டும் மலர்ந்து விட்டது. நமது இளைய சமுதாயத்தினரே எமது நாட்டின் வருங்காலப் பிரஜைகள் ஆவர். எத்தனையோ ஆசைகளையும் கற்பனைகளையும் மனதில் சுமந்த வண்ணம் அவர்கள் புத்தாயிரமாம் ஆண்டின் வரலை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றிருப்பார்கள். நமது நாட்டில் ஏற்பட்ட நெருக்கடியான

சூழ்நிலையால் இளைய சமுதாயத்தினர் பலர் புலம் பெயர்ந்து வேறு பல நாடுகளுக்கு சென்று வாழ்ந்து வருகின்றனர். அந்நிய நாடுகளில் காணப்படும் மாறுபட்ட கலாசாரத்தில் அவர்கள் மூழ்கிப் போகாமல் ஆத்மீக உணர்வை அவர்களிடம் கட்டி வளர்ப்பதே எமது முக்கிய கடமையாக இருக்க வேண்டும். மனித நேய உணர்வு ஆன்மீக வளர்ச்சியின் பெறு பேறாகக் கிடைப்பது எனவே நமது இளைய சமுதாயத்தினரிடையே மனித நேய உணர்வை வளர்க்க வேண்டும்.

இந்து சமயம் மிகவும் பழமை வாய்ந்ததோடு, முக்கியத்துவம் பெற்று பல்வேறு சிறப்புக்களுடன் விளங்கிய போதிலும் அந்தச் சமயத்தை நமது இளம் தலை முறையினர் பின்பற்றுவதற்கு ஏற்ற வகையில் தற்காலச் சூழ்நிலைகளுக்கு அமைய அந்தச் சமயத்தைக் கைக்கொள்ளும் முறைகளில் நாம் மாற்றங்களைக் கண்டிப்பாகச் செய்தே ஆகவேண்டும். ஆன்மீகத்தின் உறைவிடமாகத் திகழ வேண்டிய நமது ஆய்வங்களின் விபரங்கள் அவற்றின் வரலாறுகள் அங்கு காணப்படும் கலையம்சம் பொருந்திய சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் யாவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை. நமது எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் முழு விபரங்களும் கணனியில் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்க வேண்டும்.

இன்றைய இளைய தலைமுறையினரிடம் இந்து சமயத் தத்துவங்கள் கோட்பாடுகள் பற்றிய விளக்கங்கள் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. அந்தக் குறைபாடுகளை நீக்குவதற்குரிய வழிவகைகளைக் காண வேண்டும். தற்கால

உலகில் தகவல்

தொழில் நுட்பம்

எவ்வளவோ

முன்னேற்றமடந்துள்ளது

தொலைக்காட்சி,

கணனி,

இணையம் என்று

இன்னோரன்ன

தகவல் தொடர்பு

சாதனங்கள்

மூலமாக உலகில்

பல்வேறு நாடுகளில்

வாரும் இந்து சமயத்தைப்

"வெற்றி பெறுவோம்" என்ற தளராத உள்ளமே நமக்குத் தேவை.

பின்பற்றும் மக்களிடையே நெருக்கமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இந்து சமய தத்துவங்கள், கிரியைகள், ஆலய வழிபாட்டு முறைகள் என்பன பற்றிய விளக்கங்களை இளைய தலைமுறையினரது மனதில் பகமரத்தாணி போல நன்கு பதிய வைக்க வேண்டும். அந்நிய நாடுகளில் போதை வஸ்துப் பாவனை, குடிவகை பாவித்தல், மற்றும் அந்நிய கலாசார சீரழிவு என்பனவற்றுள் சிக்குண்டு தவிக்கும் இளைய தலைமுறையினரை அப்போது தான் மீட்டெடுக்க முடியும். தொலைக்காட்சி நாடகங்கள், திரைப்படங்கள் பார்ப்பதை நமது இளஞ் சமுதாயத்தினர் பெரிதும் விரும்புவார்கள். எனவே, தவறான பாதையில் செல்லும் அவர்களது சிந்தனையைத் திசை திருப்பி எமது இந்து சமயக் கொள்கைகளில் நாட்டம் கொள்ளக் கூடியதாக நாடகங்கள், நீதிக்கதைகள், கலந்துரையாடல் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு செய்து தொலைக்காட்சியில் காண்பிக்க வேண்டும். கணனிப் பொறி ஊடக வழி, இணையம் வழி எமது இந்து சமய தத்துவங்களை யாவரும் இலகுவாகக் கற்று அவைகளை நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வழிவகைகள் செய்யலாம்.

புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் இந்து சமயத்துடன் தொடர்புள்ள நவீனத்துவ சிந்தனைகள் சிலவற்றை ஆராய்வோம்.

அரிமர்த்தன பாண்டியன் மதுரையைத் தலைநகராகக் கொண்டு பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி புரிந்த காலம். மதுரையை வளம் படுத்தும் வைகை நதி திடீரென்று ஒரு நாள் பெருக்கெடுத்தது. வெள்ளம் கரையை உடைத்துக் கொண்டு நகரின் உள்ளே பாய்ந்து வந்தது. அரசன் அமைச்சர்களுடன் ஓடோடி வந்து நிலைமையை அவதானித்து விட்டு நகர மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து உடைப்புக்களை உடனே அடைக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான். மக்களும் அரசன் ஆணையை ஏற்று தமக்குரிய பங்குக் கரையை அடைத்தனர். ஆனால் வந்தி என்ற ஒரு ஏழைக் கிழவியின் பங்குக் கரையை அடைக்க ஒருவரும் முன் வரவில்லை. மதுரை நகரில் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் சோமசுந்தரப் பெருமானிடம் தீவிர பக்தி கொண்ட வந்தி அம்மையார் பிட்டு அவித்து விற்று வயிறு வளர்ப்பவள். எனவே சோமசுந்தரப் பெருமானே கூலியாளாக வந்து பிட்டுக்கு மண் சுமந்து திருவிளையாடல் புரிந்தமையை யாவரும் அறிவர். அன்று இறைவனே கூலியாளாக வந்து சிரமதானப் பணி புரிந்து ஒரு முன்மாதிரியைக் காட்டியிருக்கிறார். எம் பெருமானைப் பின்பற்றி நாங்களும்கூட சிரமதானப் பணி புரிந்து எமது நாட்டை வளம்படுத்தலாம். ஆவணி மாதத்தில் பிட்டுக்கு மண் சுமக்கும் விழாவெடுக்கும் காலத்தில் சிரமதானப் பணியில் நாம் ஈடுபடுதல் வேண்டும்.

அடுத்து அன்புக்கு ஓர் இலக்கணமாகத் திகழ்ந்த கண்ணப்பநாயனாரின் வரலாற்றை எடுத்துக் கொள்வோம்.

திருக்காளத்தி அப்பனிடம் தீவிர பக்தி பூண்டவர் திண்ணனார். தினமும் மலை ஏறி திருக்காளத்தி நாதரைத் தரிசித்துவிட்டு வரும் வழக்கமுடையவர். ஒரு நாள் வழிபடச் செல்லும் போது திருக்காளத்தி நாதரது கண்களில் ஒன்றில் இருந்து இரத்தம் வருவதைக் கண்டார் என்ன செய்வதென்று தெரியாது துடி துடித்துப் போனார். அயலில் உள்ள மூலிகைச் செடிகளிலிருந்து இலைகளைப் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்து அரைத்துப் பிழிந்து சாற்றினை எடுத்துப் பெருமானது கண்ணில் விட்டார். இரத்தப் பெருக்கு நின்ற பாடில்லை. உடனே அம்பு ஒன்றினால் தனது கண்ணைத் தோண்டி திருக்காளத்தி நாதரது இரத்தம் வடியும் கண்ணில் வைத்தார். என்ன ஆச்சரியம்! இரத்தம் வடிதல் நின்று விட்டது.

திண்ணனாரது உண்மையான பக்தியை உலகுக்கு உணர்த்த திருவுள்ளம் கொண்ட திருக்காளத்தி அப்பர்

இந்து சமயம் மிகவும் பழமை வாய்ந்ததோடு, முக்கியத்துவம் பெற்று பல்வேறு சிறப்புக்களுடன் விளங்கிய போதிலும் அந்தச் சமயத்தை நமது இளம் தலை முறையினர் பின்பற்றுவதற்கு ஏற்ற வகையில் தற்காலச் சூழ்நிலைகளுக்கு அமைய அந்தச் சமயத்தைக் கைக்கொள்ளும் முறைகளில் நாம் மாற்றங்களைக் கண்புப்பாக்கச் செய்தே ஆகவேண்டும்.

தமது மற்றக் கண்ணில் இருந்தும் இரத்தம் வடியச் செய்தார். திண்ணனார் மனம் துணிந்து விட்டார். தமது மற்றக் கண்ணை தோண்டிச் செல்லும் போது 'நில்லு கண்ணப்ப' 'நில்லு கண்ணப்ப' என்று சொல்லித் தடுத்து நிறுத்தி விட்டார் அம்மை அப்பன். அன்று தொடக்கம் திண்ணனார் என்ற பெயர் மறைந்து கண்ணப்ப நாயனார் என்ற பெயர் நிலைத்துவிட்டது.

அன்பின் இறுதிப் படியாகிய பக்தி நிலையில் கண்ணப்பர் தம்மை ஆட்கொண்ட இறைவனுடைய கண்களிலிருந்து இரத்தம் வடிவதைக் கண்டல்லவா தம்முடைய கண்களைப் பெயர்த்து வைத்துப் பெறுதற்கரிய பேரின்ப வாழ்வு பெற்றார். ஆச்சார அனுட்டானம் ஒன்றுமே அறியாத இந்த வேடன் கண்ணப்பனின் களங்கமற்ற அன்பிற்கு இவைவறன் கட்டுப்பட்டதை மணிவாசகப் பெருமான் 'கண்ணப்பன் ஒப்பது ஓர் அன்பு இன்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளினான்' என்று மனம் உருகிப் பாடுகின்றார்.

நமது நாட்டில் கண் பார்வை குறைந்தவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் இலவசமாக கண்ணாடி வழங்கலாம். கிராமங்கள் தோறும் கண்சிகிச்சை முகாம் ஒன்றினைத் திறந்து கண் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு இலவசமாக வைத்தியம் செய்விக்கும் ஒழுங்குகளைச் செய்து கொடுக்கலாம். கண்ணப்ப நாயனார் குருபூசை கொண்டாடும் பொழுது சமயச் சடங்குகளுடன் கண் சிகிச்சை முகாம்களை ஆங்காங்கே ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும். இது நல்ல திருப்பணியாகும்.

புதிய சிந்தனைகளை வளர்ப்போம்!

புத்தாயிரமென்ற புதிய யுகத்தை புதுமையுடன் வரவேற்று பூரிப்படைந்து மகிழ்கின்றன உலக நாடுகள். புதிய யுகத்துக்கான வாழ்வு முறைகள் பற்றிய சிந்தனையிலும் செயற்பாட்டிலும் தம்மை ஈடுபடுத்தி அதி நவீன மறுமலர்ச்சிகளைக் காணவும் துடிக்கின்றன அந்நாடுகள். ஒன்றே உலகம் என்ற பேரொன்றியத்தை உருவாக்கி மனித நேயத்தை மனித விழுமியத்தை சிகரமாகக் காணும் நவீன சமுதாயத்தை படைப்போம் என்ற உறுதிபூண்டு செயலாற்றவும் துணிந்து விட்டன; அவைகள்.

கலாபூஷணம்
பெ. சோமஸ்கந்தர்
உடப்பு.

புதியதோர் உலகம் செய்வோம் - கெட்ட போரிடும் எண்ணத்தை வேருடன் சாய்ப்போம். என்ற சாந்த சமரச சன்மார்க்க சங்கநாதம் எங்கும் ஒலிக்கத் தொடங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. போர்க் கொடுமையிலும் அதனால் வரும் சமுதாய அழிவிலும் வறுமையிலும் யாவிலும் மேலாக உயிர் அழிவிலும் இருந்து, உலகை விடுவிப்போம்; மனித உயிர்களைக் காக்க மனித உயிர்களே முன்னிற்க வேண்டும்; என்ற ஆத்மார்த்தமான பண்பின் ஆதங்கம் எங்கும் தொனிக்கிறது. "ஒன்றே உலகம் ஒருவனே தேவன்" என்ற சமரச சன்மார்க்கத்தின் ஆணியே இந்துசமயம். உலகத்துடன் ஒட்டி ஒழுக்குதல் உலக ஒப்புரவு என்றார்; வள்ளுவர். அகிலத்தின் அனைத்து சமயமத நெறிகளும் தத்துவங்களும் இந்து சமயத்தின் குழந்தைகள் என்றே சொல்ல வேண்டும். உலகின் வழிபாட்டிலின் தாய்ச் சமயம் இது. எனவே நாமும் நமது சமாதான சமய நெறியான இந்து சமயத்தை உலகின் தேவைக்கேற்ப மலர்ச்சி பெறச் செய்ய வேண்டும்.

பழையன கழிதலும் புதியன புதுதலும் நமக்குப் புதிதல்ல. காலம் காலமாக நமது தர்மத்தில் நிகழ்வுற்ற யதார்த்தங்கள் இவை. சான்றோர்கள், ஆத்மஞானிகள் தோன்றி நமக்கு காட்டிய நன்னெறிகள் பல. மூவர்கள், சமயகுரவர்கள், திருமுறைப் பெரியோர்கள், ஆழ்வார் ஆதியர், இராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்தர், சித்தர்கள், சித்தாந்திகள், ஆறுமுகநாவலர், ஆன்மீக அனுபூதி ஞானவான்கள் போன்ற ஆன்மீக பேரொளிகள் காலத்துக்கு காலம் காட்டிச் சென்ற ஞானவழிதான் நமது நெறி.

முழுமையான
நம்பிக்கையோடு
பிரார்த்தனை
செய்தால்
பலனும்
நல்லதாகவே
அமையும்.

எத்தனை மறுமலர்ச்சிகளைக் கண்டாலும் மூலம் ஞானமும் மாற்றம் பெறாதிருப்பதே சனாதனத்தின் ஜீவ தத்துவமாகும். இத்தகைய - அருமையிலும் அருமையான - நம் முன்னோர் நமக்கு காட்டிய வாழ்வியல் வழிமுறைகள் - என்னும் சனாதன தர்மநெறி பெரும்பாலும் வெறுமனே ஏட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. வெளிவந்திருப்பவையும் ஒரு சிலரது பிடியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சடங்கு சம்பிரதாயம் என்ற ஒன்றை மட்டும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறது. சாதி குல பேதச் சூழலில் சிக்கி ஒரு சிலரது கையில் அகப்பட்டு பிறருக்கு பயன்படாமல் கிடக்கின்றன. சமய வழிபாடு வர்த்தக ரீதியான போக்கில் மாறிக் கொண்டிருப்பதாக எத்தனையோ சமய அமைப்புகள் மனம் நொந்து வேதனைப்படுகின்றன. அதில் உண்மை இல்லாமலுமில்லை. நம் சமயத்திலிருந்து பிற மதத்துக்கு தடம் புரளும் இழி நிலைக்குக் காரணம் இதுதான். நவீன விஞ்ஞானத்துவ காலத்தில் இத்தகைய நிலைப்பாடு இந்து சமயத்திலிருந்து இளைஞர் சமுதாயத்தை தனித்துவப் படுத்திவிடும். சமய உண்மைகள், நெறிமுறைகள், இளைஞர் வாழ்வுடன் கலக்காது விடுமானால் சமயநெறி வேறு, வாழ்வுமுறை வேறு என்ற இடைவெளி தோன்றிவிடும். இந்த இழிநிலை ஒழிய இளைஞர் சமுதாயத்தை சமய வாழ்வு நெறிக்கு வழிப்படுத்த வேண்டும்.

ஒரு சமுதாயத்தின் கலாசாரமும் பண்பாடும் இரு விழிகள். இவ்விரண்டினது இணைப்பே நாகரிகம். மனித வாழ்வின் புறம் வளர்தல் கலாசாரம். மனம் பண்படுதல் பண்பாடு. உணவு, உடை, உறைவிடம் என்ற பிரதான மூன்றும் காலத்துக்கு காலம் மாறி வருகின்றன. அந்நிய கலாசாரமான முறைகள் இவை. இன்றைய அதி நவீன மாற்றம்து. தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. காலதேச வர்த்தமானத்தின் செயற்பாடு. ஆயினும் பழக்க வழக்கம் வழிபாட்டு நெறி, வாழ்வின் சமயச் சடங்குமுறை மறுமலர்ச்சி பெற்றாலும் மாற்றம் பெறாமல் இருந்து வருகின்றன. இது தான் இந்து சமய நெறியின் இணையற்ற மூல சக்தி. பண்டுகைகள், திருநாட்கள், திருவிழாக்கள் எல்லாம் அடிப்படைப்பண்பான ஆன்மீகத்தை வெளிப்படுத்தும் கலாசார செயல்பாடே. ஆன்மீக அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட

மக்கள் வாழ்வக்கான வைதீகமும், லௌகீகமும் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இணையில்லாத அம்சங்களாகும்.

ஆனால் இன்றைய விழாக்களும் ஏனைய கொண்டாட்டங்களும் ஆன்மீகத்தை அருகிடச் செய்து லௌகீகத்தையே முழுமையாக பெருகிடச் செய்து அடிப்படை நோக்கத்தை சனாதன தர்மத்தை தகர்க்கக் கூடிய தடம் புரண்ட நெறியாக வளரப்பார்க்கிறது. உதாரணமாக சிவராத்திரி என்னும் புனித விரதம் விழாவாகி, கொண்டாட்டமாகி, கோலாகலமான பொழுது போக்காக மாறி இளைஞர்களும் யுவதிகளும் சேர்ந்து அலைந்து திரியும் இரவாகமாறி வருகிறது. அப்படிப்பட்ட நோன்புகளில் கூட கொலையுணவும், கௌரவமாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. இது எவ்வளவு மோசமான நிலை! உலகுக்கு உன்னதமான தர்மத்தை உரைத்த மெய்ஞான இந்துநெறி இத்தகைய இழிவுடலாமா என்று உண்மையான ஆன்மீக நெஞ்சங்கள் கவலைப் படாமல் இருக்கமுடியுமா?

இதற்கெல்லாம் காரணம் நாம் முன் கூறியபடி நமது சமயநெறிக் கருத்துகள், தத்துவங்கள் இளைஞர் சமுதாயத்தை சென்று அடையாமையே.

இந்த மூடத்தனமான போக்கினை தடுத்து நிறுத்த அதற்கான ஆக்கபூர்வமான அரும் பணிகளில் அறநெறி

அமைப்புக்கள், சமய மன்றங்கள், ஆலயங்கள் போன்றன இப்பொழுதே செயற்பட வேண்டும். பாலர் கல்வியிலிருந்து பல்கலைக்கழகம் வரை சமயபாடம் கற்பித்தால் போதாது. அது வெறும் பரீட்சை நெறியாகத்தான் இருக்கும். சமய நெறியாக - வாழ்க்கை நெறியாக - கடைப்பிடிக்கக் கூடியளவு அமைய வேண்டும். பரீட்சைக்கான பாடமாக இந்து தர்மம் இருத்தலாகாது. வாழ்வுக்கான பயிற்சிக் கூடமாக அமைய வேண்டும். இளைஞர்கள் சமய நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் பங்களிப்புச் செய்யக் கூடியளவுக்கு முழு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட வேண்டும். சமயமும், சமய தத்துவமும், வாழ்வும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தவை என்ற உண்மையை அனுபவ அனுபூதியாக பெறக் கூடியளவுக்கு அவர்களுக்கு முழுப் பொறுப்புகளையும் ஒப்படைக்க வேண்டும். இந்துசமய கருத்துக்கள் எல்லோர் இடத்தும் சென்று அடையக் கூடியளவிற்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். இது நமது இந்துசமய கலாசார பண்பாட்டு விழுமியங்களை கட்டிக்காப்பதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் அவசியமானது.

கேள்வி:-

எங்களுக்கு வரும் கஷ்டங்களை எப்படி எதிர்கொண்டு தீர்த்துக் கொள்வது?

பதில்:-

நாம் உண்ணுகின்ற உணவில் அறுகவைகள் இருக்கின்றன. இனிப்பு - துவர்ப்பு - கசப்பு போன்றவை. ஆனால் அதில் உள்ள கசப்பான பொருளையும் நான்கள் பக்குவம் பண்ணிச் சாப்பிடத்தான் செய்கிறோம். அதை விலக்கி விடுவதில்லை. அறுகவைகளில் அதற்கும் ஒரு இடம் கொடுத்திருக்கிறது.

அதுபோல வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் ஏற்படத்தான் வேண்டும். அதற்கு முகங்கொடுத்து எல்லாவற்றுடனும் சமமாகப் பார்க்க அப்பியசிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, பாகற்காயைப் பக்குவம் பண்ணிச் சமைத்துச் சாப்பிடுகிறோம். அதை வீசி விடுவதில்லை. வாழ்க்கையில் சுகமும் துக்கமும் வருவது தவிர்க்க முடியாத செயல். வரக்கூடாது என்று எண்ண முடியாது.

ஒரு வைத்தியரை எடுத்துக் கொண்டால், அவர் மற்றவர்களது உடலில் நோயே வராமல் ஏதேனும் செய்ய முடியுமா? இல்லை. நோய் வந்த பின்புதான் அதற்கு வைத்தியம் செய்து தீர்க்க முடியும். ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு கடுமையான வருத்தமாக இருந்தாலும், இது இத்தனை நாளில் குணமாகி விடும் என்ற குறிப்பு அவருக்குத் தெரிந்துவிடும்.

ஒரு விபத்து என்று வைத்தாலும், வரவேண்டியது வரத்தான் வேண்டும். அதனின்றும் மீண்டெழு இறைசக்தி தேவைப்படுகின்றது. நாங்கள் ஒன்றைச் செயற்படுத்த எண்ணுகிறோம். அதைச் செயற்படுத்தத் தேவையான சக்தி இருக்கிறதே, அதுதான் இறைவன். கருமம் அல்ல கடவுள். அதைச் செயற்படுத்த உள்ள சக்தி - Will Power நிச்சயமாக கடவுளாக இருக்க முடியுமெ தவிர, வேறொன்றுமாக இருக்க முடியாது.

உதாரணமாக மோட்டார் வாகனம் ஓடுகிறது, அதற்கு ஓடத் தேவையானது பெற்றோல். பெற்றோலை மட்டும் விட்டு விட்டால் மோட்டார் வாகனம் ஓடுமா? இல்லை. பெற்றோலை விட்டபிறகு அதை இயக்குவதற்கு ஒருவன் ஓடித்தான் ஆக வேண்டும். அவன்தான் வாகனத்திற்குச் சரியான இடத்தை வழிகாட்ட முடியும்.

ஆகையால் சுகம் துக்கம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் கூட, இந்த உலகம் ஒரு சொர்க்க புரீஷ்டம். தேவை யானவற்றை தேவையான இடத்திலிருந்து பெற்று, புறந்தள்ள வேண்டியதைப் புறந்தள்ளி, முறையான பயிற்சியினால் - அப்பியாசங்களினால் சரியான வழிக்கு எம்மை ஆளாக்கித் தீர்க்க வேண்டும்.

ஸ்ரீமத் சுவாமி கெங்காதரானந்தா

நன்றி: 'அமிர்த்ததுளிகள்'

(சிவயோக சமாஜ வெளியீடு)

இளைய தலைமுறையினரும் ஆத்ம சாதனைகளும்

“ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையடா ஆறடி நிலமே சொந்தமடா” என்பது வாழ்வில் விரக்தியின் எல்லைக்கு வந்த ஒரு ஆத்மாவின் ராகம் எனலாம். இன்றைய இளைய தலைமுறை, ஆறடி நிலம் எதற்கு வேண்டும். நொடிக்குள் பிடி சாம்பலாக்கி விட்டு அடுத்து வரவிருக்கும் சுவத்திற்கு வாய்திறந்து நிற்கும் மின்னியக்கக்கருவிகள் வந்துள்ள இக் காலத்தில், சாம்பலைக் கடலில் சங்கமிக்கச் செய்ய ஒரு பிள்ளை இருந்தால் போதுமென்று சொல்கிறார்கள்.

இதில் வியப்பதற்கொன்றுமில்லை. வாய்மையைக் காய்தற்காக அனைத்தையும் இழந்த, அழர்வ மன உறுதி படைத்த அரிச்சந்திரன், ஆத்ம சாதனை படைத்த இணையற்ற தலைவன். இன்று அத்தகைய சாதனைகளை செய்ய முடியாத அலாநிலையை மனிதன் அடைந்து விட்டான் என்ற உணர்வைத் தரும் வகையில் “அரிச்சந்திரன் வர்றான்; பொய் சொல்லப் போறான்; உண்மையைச் சொன்னால் உலகம் நம்பாது” என்று பாடத் தொடங்கி விட்டார்கள். ஆன்மீகமும், ஆத்ம சக்தியும் சமய சிந்தனைகளும் இளையோர் மத்தியில் வலுவிற்கும் நிலையை இவை காட்டுகின்றன.

வேகமான வாழ்க்கை முறையும் வேற்று நாட்டு கலாசாரங்களின் தாக்கமும் பொருள் தேடி, புகழ் நாடி கல்வி தேடி பிற நாடுகளுக்குச் செல்லும் முயற்சிகள் யாவும் இளையோர் மனதை அமைதி இழக்கச் செய்கின்றது. ஆபாசமான திரைப்படங்கள், பாடல்கள், புத்தகம், பத்திரிகை என்பனவும் வானொலி, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் பலவும் கெட்ட உணர்வுகளைத் தூண்டுவனவாகவும், தகாத சிந்தனைகளை ஏற்படுத்துவனவாகவும் இளையோரின் மன உறுதியைக் கலைப்பனவாகவும் உள்ளன. பெற்றோர்கள் பெரியோர்களது போட்டி மிக்கதும், விரும்பத்தகாததுமான வாழ்வு முறைகளும், இளையோரைப் பிழையான வழியில் இட்டுச் செல்கின்றன. பெரியோரது சிந்தனை, சொல், செயல் என்பனவற்றில் உண்மையை, தாய்மையை, நேர்மையை, சத்தியத்தைக் காணமுடியாதபோது சரியான வழிகாட்டலை இளையோர் எங்கு பெற முடியும்.

பேராசையும் கயநலமும் கொண்ட தாய்மையற்ற விலங்கு மனிதர்கள், உலகின் நாச சக்திகளாகச் செயற்படுகின்றார்கள். கலகமும்

திருமதி. நவம்
வெள்ளைச்சாமி

உதவி அதிபர்,

பெண்கள் உயர்தர்பாடசாலை
கண்டி.

கலக்கமும், ஆபாசமும் அங்காத யோசனையும் நிறைந்துள்ள மனித விலங்குகள் வாழும் சமூகத்தின் அங்கத்தவராக இருக்கும் இளையோரது மனதை ஆத்ம சாதனையின் பக்கம் ஈர்ப்பதற்கு பலத்த கஷ்டம் உண்டு. சாதனை படைக்க வேண்டிய இளைய தலைமுறை யினரின் ஆற்றலை, விழலுக்கிறைத்த நீராக ஓடவிடாமல், வரம்பு வெட்டிக் கட்டி நன் செய் நிலம் நாடி ஓடச் செய்ய வேண்டும். ஆத்ம விழிப்புணர்வை அறியச் செய்தல் வேண்டும். தெய்வீக உணர்வை புரிந்து கொள்ளச் செய்தல் வேண்டும்.

ஆத்ம சாதனைகள் என்பதை இளஞ் சமுதாயத்தினர் தமக்கு அப்பார்ப்படதாகவோ, தாம் அதற்கு தகுதியற்ற, வராகவோ கருதி விடக்கூடாது. அனுபூதிமான்களும் மகான்களும், ஞானிகளும் இளமை முதல் ஆத்ம சாதனைப் பயிற்சிகளை மேற் கொண்டவர்களே. ஆத்ம சாதனைகளை எடுத்து விளக்கிய நரேந்திரன் எனப்படும் சுவாமி விவேகானந்தரின் தோற்றம் இளையவர்களின் மனங்களை ஈர்த்து, இடம் பிடித்துக் கொள்ளும் சக்தியுடையது. அவர் தன்னுள் இருந்த தெய்வீகத் தன்மையை விளங்கிக் கொள்ள எத்தனை பயிற்சிகளை எடுத்திருக்கின்றார் என்பதனை வரலாறு காட்டும்.

வாரியார் கூறியபடி மனிதரில் விலங்கு, மனிதரில் மனிதன், மனிதரில் தேவன் என்ற மூவகை நிலைகளும் மனிதருக்குள்ளே தான் உண்டு. விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் வாழ்க்கைக்குப் பற்பல வசதிகளை வழங்கிய போதிலும் மனிதன் மனத்திருப்தி அடைய முடியாமல் தவிக்கின்றான். குழப்பம் மலிந்துவிட்ட இக்கலியுகத்தில் நெருக்கிகடகளும், பிரச்சினைகளும் சமாளிக்க முடியாதபடி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் மனம் அமைதியிழந்து விடுகிறது. சுவாமி சின்பயானந்தா இளைய தலைமுறைக்குக் கூறும் கருத்து இதுதான். சுற்றிலுமுள்ள சூழ்நிலையுடனும், வாழ்க்கையின் சந்தர்ப்பங்களுடனும் மனம் ஒத்தும் இணைந்தும் திருப்தியுடன் வாழக்கூடிய (To Live in Harmony) மனப்பாங்கை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு மனதிற்கு மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இதனையே முன்னோர்களான மகரிஷிகள் முதற்பாடமாக வற்புறுத்திச் சொன்னார்கள். இது சுவாமிகள் கருத்தாகும். மனதிற்குக் கொடுக்கப்படும் ஆன்மீகப் பயிற்சிகள் தான் தளர்ச்சியுறாத, அசைக்க முடியாத மனநிலையை வளர்க்க உதவும். விலங்கு நிலையில் இருந்து உயர்வதற்கும், சங்கடங்களால் தாக்கமுற்று அமைதி

சிந்தனை ஆற்றலால் அறிஞர்கள் சமுதாயத்தையே மாற்றி அமைக்கிறார்கள்.

குலையாமல் இருப்பதற்கும் இந்த ஆன்மீகப் பயிற்சிகளே துணையாகும்.

ஆத்ம சாதனைகளை அடைய இளையவர்கள் மேற்கொள்ளவேண்டியதென்ன? முதலில் உள்ளம் ஆரோக்கியமானதாக அடைய வேண்டும். ஆரோக்கியமான உள்ளத்தைப் பெற நல்ல சிந்தனைகள் வேண்டும். "நல்லவே எண்ண வேண்டும்." என்று பாரதி பராசக்தியிடம் வேண்டிக் கொண்டார். ஆரோக்கியமான உள்ளத்தைப் பெற நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளப் பழக வேண்டும். ஆன்மீக வழியிலும் அறவழியிலும் சிந்திக்கத் தூண்டுவது தான் மகான்களின் வரலாறுகள். சுவாமி விவேகானந்தர், சுவாமி சின்மயானந்தர், காஞ்சிப் பெரியார், ஆதிசங்கரரார், கிருஷ்ணந்தவாரியார், பகவான் ஸ்ரீ சத்திய சாயிபாபா போன்ற ஆன்ம ஞானிகள் வரலாறு இந்து சமயத்தில் ஏராளமாக உண்டு. இந்த ஞானிகளது வரலாற்றில் ஒன்றையாவது வாசித்தல் அவசியம். அது இளையவர் உள்ளத்தை உரிய முறையில் வளர்க்கும் ஒரு சாதனமாகி விடும். எதையும் தாங்கும் இதயத்தைப் பெறவும், அறவழிப்பட்டதாக சிந்தனைகள் அமையவும் ஞானி ஒருவரது வரலாறு வழிகாட்டும். எதையும் தாங்கும் இதயம் என்பதும் ஒரு ஆத்ம சாதனையே.

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சமயம் பயன்பட வேண்டும். சமயம் மனிதனுக்குக் கைகொடுக்க வேண்டும். இளையவர்கள் சமய நெறிமுறைகளில் ஈடுபாடு கொண்டால்தான் இவை நடைபெறும். ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும், ஞானிகளும் சித்தர்களும் அனுபவத்தில் கண்ட தெய்வீகத் தத்துவங்களையே உலகிற்கு வழங்கி உள்ளார்கள். விதண்டாவாதங்களில் ஈடுபடாமல் சமயப் பெரியோர் கூறிய, கூறுகின்ற கருத்துக்குச் செவி சாய்த்துப் பழக வேண்டும். அருளுரைகளைக் கேட்பதில், ஆலய வழிபாடுகளில் கலந்து கொள்வதில் சமயப் பெரியார்களை நாடிச் செல்வதில் நாட்டம் கொள்வது அவசியம். அறநெறிப் பாடசாலைகளும், இராமகிருஷ்ண மிஷன் போன்ற பல நிறுவனங்களும் இளையோர்க்கு சமயநெறிகளைப் புகட்டி வருகின்றன. சமயக்கருத் துக்களை கோபுரம், கோபுர தரிசனம், இந்து கலாசாரம், ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண விஜயம், இதய தீபம், ஞானபூமி போன்ற பல சஞ்சிகைகள் எடுத்துக் கூறுகின்றன. இத்தகைய சஞ்சிகைகளுள் ஒன்றையாவது வாசிப்பதன் மூலம் சமயக் கருத்துக்களில் தெளிவு பெறலாம். இதனால் மக்களை நேசிக்கும் மனதையும், தியாக சிந்தனையையும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழும் தன்மையையும் பெறலாம். இவைவும் ஆத்ம சாதனைகள் ஆகும்.

பொருளையே நாடி ஒடும் பேராசையால் மக்கள் மனங்களில் இருள் பொங்கி வழிகின்றது. கயநலப் போக்கால் மனிதர்கள் தனக்காக மட்டும் வாழப் பழகிவிட்ட காலம் இது. தகாத ஆசைகளையும் உணர்வுகளையும் வளர்த்து மனங்களை அழுக்கடையச் செய்யக்கூடிய வெளியுலக நடவடிக்கைகள், கனியாட்டங்கள் அதிகரித்துள்ள காலம் இது.

மன அழுக்கைப் போக்கும் மாமருந்தாக அண்டவது ஆன்மீகம் தான் என்பதை இளைப்போர் உணரவேண்டும். அவர்க்கு பெரியோர் உணர்த்தவும் வேண்டும். "காயமே இது பொய்யடா வெறுங் காற்றடைத்த பையடா - நோயும் நெறாயும் வராமற் காத்து நடப்பதாக உய்யடா" என்று உடலையும், உயிரையும் பற்றிச் சித்தர்கள் சுவாசியான கருத்துக்கள் பலவற்றைத் தந்துள்ளனர். இந்த உடல் ஒம்பப்படுவது அவசியம். அதற்கு ஆன்ம பலமே துணை நிற்கவேண்டும். அதற்கு அழுக்கற்ற மனம் வேண்டும்.

ஆசையால் அழிந்தோர் பலர், ஆசையை அழித்தவர்கள் மிகச் சிலர். ஆசை என்பது அளவுக்கு உட்பட்டதாகவும், முறை தவறாததாகவும் இருத்தல் அவசியம். மன அழுக்கை வடிக்கட்டவும், மனம் வாக்கு காயம் எனப்படும் சிந்தனை, சொல், செயல் என்பவற்றைச் சீராகவும் தூய்மையாகவும் வைக்கவும், தியானம், பஜனை பூஜை போன்ற ஆத்மீகப் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுத்தல் அவசியம். ஒவ்வொரு இளைஞரும் தனக்குப் பிடித்த ஒரு மந்திரத்தை நாள்தோறும் ஜெபித்தல் அவசியம். மந்திரங்கட்குப் பாரிய சக்தி உண்டு. நினைத்து நீருள் விழுந்தாலும் நினையால் பிரகாரம் தவறி விழுந்தாலும் நனைந்து விடுவது போல, பொருள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ, விரும்பியோ விரும்பாமலோ நாள்தோறும் மந்திரங்களைச் ஜெபிப்பதால் தெய்வீகக் குணங்களும் மனஉறுதியும் கிட்டும். மந்திரங்களின் மாபெரும் சக்தி மனதைத் தூய்மையாக்கும். தூய உள்ளத்தில் ஆத்ம ஞானம் தானாகத் தோன்றும். இன்றைய இளஞ் சந்ததிகள் இயன்ற அளவு ஆன்மீகப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டால் ஆத்ம சாதனைகள் கிட்டி வரும்.

வாயு வேகத்திலும் கூடியது மனோ வேகம், அறிவியல் சாதனைகளோடு மனம் வேகமாக ஓடும் போது சித்தர்கள் செய்த சித்துக்களை, அடியார்கள் செய்த அற்புதங்களை இளைப்போரால் அங்கீகரிக்க முடிவதில்லை. ஆனால் ஹைட் ரைடர் (Knight Rider) ஸ்பைடர் மேன் (Spider Man) ஜூராஸிக் பார்க் (Jurassic Park) போன்ற அற்புதங்கள் நிறைந்த நிகழ்ச்சிகளை ஆர்வத்துடன் பார்ப்பதோடு உண்மையென்றும் நம்பி விடுகின்றார்கள். இளையோரே ஆத்மஞானிகளது அற்புதங்கட்கு உங்கள் அங்கீகாரம் தேவையில்லை. ஆனால் ஆத்ம சாதனைகள் பற்றி அவர்கள் அருளிச் செய்த ஆத்ம சிந்தனைகளையும், கருத்துக்களையும் நீங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும். அவை அனுபவத்தாலும் ஆத்ம தரிசனத்தாலும் பெற்றுக் கொண்ட உண்மைகளாகும். பொய்மை நிகழ்ச்சிக்கு மயங்கும் உள்ளத்தை உண்மைமை ஏற்கும் உள்ளமாக்கப் பயிற்சி பெறங்கள். அப்பன் நீ, அம்மை நீ, நீரும் நீ, நெருப்பும் நீ, வானும் மண்ணும் வளியும் நீ என்று அண்ட சராசரங்களிலும் இறைவனது பேரழகைக் காணும் மனோ சக்திமிக்க இறை அடியார்களை மனதாரப் போற்றுவர்கள், பேராணந்தப் பெருவாழ்வில் திளைத்த பெரும் ஞானிகளை வாழ்த்துவர்கள். புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் வளமிக்க வாழ்வைப் பெற இளைய நெஞ்சங்களே ஆத்ம சாதனை படைக்கும் வீரர்களாகச் செயற்படுங்கள்.

உள்ளத்தால் உயரவேண்டும்

உள்ளத்தால் உயர்ந்தோரே இன்று மக்களால் போற்றப்படும் பெரியார்கள். அனைத்து மனித நல மேம்பாட்டு நூல்களும் உள்ளத்தின் வெளிப்பாடாக எழுவதவையே. புத்தாயிரம் ஆண்டில், மனித சமுதாயம் உள்ளத்தால் உயரவேண்டும் என்பது யாவரினதும் அவாவாக உள்ளது.

நமது உள்ளத்தைத் தூய்மையாக வைத்திருந்தால் தான் எமது செயல்திறன் அனைத்தும் நல்லபடி நிறைவேறும். உள்ளத்தை இருட்டறையாக வைத்துக் கொண்டு செயற்பட்டால் அனைத்தும் இருட்டிப்பாகவே போய்விடும். உள்ளத்தில் எழும் எண்ணங்களே செயல்வடிவம் பெறுகின்றது. தூய உள்ளத்திலிருந்து எழும் எண்ணங்கள் தூய்மையாகவே அமையும்.

உடல்நலன் பாதிக்காமல் இருப்பதற்காகப் புறச் சூழல் மாசுக்களை நாம் அகற்றுகின்றோம். ஆனால் உள்ளத்திலும் மாசுக்கள் புகின்றன. இதனை அகற்றாவிடில் உள்ளத்தின் நலனைப் பாதிக்கும். உள்ளத்தில் எழும் நல்ல எண்ணங்கள் ஒளியாகப் பிரகாசிக்க தீய எண்ணங்கள் இருளாக புகின்றது. இந்த இருளை அகற்றுவதற்கு ஒளி தேவைப் படுகின்றது. மன இருளை அகற்றவல்ல மருந்து இறை சக்தியே. இறைவனிடம் நாம் கொள்ளும் ஆழ்ந்த பக்தியினால்தான் மன இருளை அகற்ற முடியும்.

"உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாம்." இது பாபாதி வாக்கு.

உள்ளத்திலே தூய்மை இருந்தால்தான் பிரகாசம் ஏற்படும். தூய உள்ளத்தில்தான் இறைவன் குடியிருப்பான். நாம் எண்ணும் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் அருள் சக்தி தூய உள்ளத்தில்தான் குடி கொள்வான். ஞானியர்கள் தங்கள் உள்ளங்களை இறைவனிடம் கொண்டு வரவேண்டி கொண்டு வருகின்றார்கள்.

"உள்ளப் பெருங் கோயில் உணுடும்பு ஆலயம்"

என்றார் திருமுல்லை.

எமது உள்ளம் எதைப் பற்றி எண்ணுகின்றதோ அதுவாகவே நாம் மாறுகின்றோம். இவ்வாறு உபநிடத தத்துவம் கூறுகின்றது. ஒரு பொருளைப் பற்றி எண்ணுகின்றோமோ, அல்லது ஒரு பதவியைப் பற்றி எண்ணுகின்றோமோ அதன் உந்துதலுக்குத் தள்ளப்படுகின்றோம். எண்ணம் எல்லாம் அதன் மயமாய் இருக்கும் பொழுது எண்ணத்திற்குரிய பொருளும் எம்வாய்ப்பு எம்மை வந்தடைகின்றது.

ஒருவருடைய வாழ்வு அவரது உள்ளத்தின் நலனுக்கேற்பவே அமையும் என்பது அறிஞர் வாக்கு. போராசையும் அகங்காரமும் ஒருவரது உள்ளம் கெடுவதற்கு வழிவகுக்கின்றன. தனது தூய உள்ளத்தை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்த கண்ணப்பநாயனாருக்கு இறைவன் திருக்காளத்தி மலையிலே திருவருட்பேறு நல்கினார் என்பதைப் பெரியபுராணம் எடுத்துக்கூறுகின்றது. தூய உள்ளத்தால் இறைவனை வேண்டும் போதுதான் திருவருள் சக்தியும் எம்மை நல்வழிப்படுத்தும்.

சூரபத்மனின் கொடிய துன்பத்தில் இருந்து தேவர்களை

சி. மகேந்திரராஜா
கலாசார அலுவலர்
திருகோணமலை.

மீட்பதற்காகச் சுப்பிரமணியக் கூடவர் அகங்காரம் கொண்ட சூரனோடு யுத்தம் புரிகின்றார். ஆணவ இர நிறைந்த உள்ளத்தினான சூரபத்மனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் முருகப் பெருமான் அவனது உள்ளத்தில் இருந்த ஆணவ இருளை அகற்றி ஞான சிந்தனையைக் கொடுக்கின்றார். உள்ளத் தூய்மை அடைந்த சூரபத்மன் சிந்திக்கின்றான். தான் யுத்தம் புரிவது தகாத காரியம் என்பதையும், தனது முழு முற்ற தன் மையையும், வில்வருபத்தையும் காட்சி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் முருகப் பெருமானைப் பாலன் என்று கருதினான். பாலன் அல்ல முருகப் பெருமனே முழுமுற்ற கூடவர். இந்தக் கடவுளுடன் நான் யுத்தம் புரிவது எவ்வளவு தவறான விடயம் என்றெல்லாம் ஏங்கினான். குமரக்கூடவர் சூரபத்மனை பழைய

நிலைக்கு ஆளக்கூடிய போது மீண்டும் கர்வத்துடன் எழுந்து யுத்தம் புரிந்தான். இதனைக் கந்தபுராணம் விளக்குகிறது. இதன்படி நோக்கில் நிலையான தூய்மையை உள்ளத்திலே ஏற்படுத்த இறைவனின் அருள் நோக்கும் வேண்டும். அவனருளால் தான் அவன் தான் வணங்க முடியும்.

இந்த வகையிலே இறைவழிபாட்டின் முக்கியத்துவம் எடுத்துக்கூறப்படுகின்றது. முன்செய்த கருமத்தை இப்போது அனுபவிக்கின்றோம் என்று சித்தாந்திகள் கூறுகின்றனர். நாம் இந்தச் சித்தாந்திகள் கூற்றுக்கு வயப்பட்டாமல் நல்ல சிந்தனைத் திறனை உள்ளத்தில் உண்டு பண்ணி நல்ல எண்ணங்களை வெளிக்கொணர்ந்து மனிதநல மேம்பாட்டுக்கு உதவுவோமாகில், நமது வாழ்வில் நல்ல திருப்தி ஏற்பட்டு வளம் பெறுவோம் என்பதில் ஐயமில்லை.

தற்கால சமுதாய வாழ்க்கையில் உள்ள ஐயப்பாடுகளையும், அச்சங்களையும், வாதபேதங்களையும் இல்லாதொழித்து, மக்களை உயர்ந்த சிந்தனையாளர் களாக்கி உள்ளத்தால் உயர்வடைபச் செய்ய சமயக் கல்விக்கும் சமய வழிபாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த விடயத்தில் இந்தப் பொதுமக்கள், சமயப் பெரியோர்கள், சமய நிறுவனங்கள், ஆலய அறங்காவலர்கள் முன்னின்று முயற்சி வேண்டும்.

"இன்பமே சூழக் கல்வோரும் வாழ்க"

நம் வாழ்வில் நல்ல அறிவுள்ளவரிடம் பழக வேண்டும். அதனால் பல நற்குணங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். அகங்காரம் உள்ளவரிடம் பழகினால், கிட்டத்திலிருந்து பேசினால், எத்தனை கர்வம் என்று நம்மை திட்டுவான். தூரத்திலிருந்து பேசினால் மரியாதை இல்லாமல் தூரத்திலிருந்து பேசுகிறான் என்றும் பயத்தாங்கொள்ளி என்றும் சொல்லுவான். கையியமாக பேசினால் அகங்காரம் உள்ளவன் என்று சொல்லுவான். மெதுவாக நிதானமாக பேசினால் பேசத் தெரியாதவன் என்று சொல்லுவான். இரைந்து வேகமாக பேசினால் பேசுவதையே புரியாமல் பேசுகிறான் என்று சொல்லுவான். இப்படியாக எந்தக் காரியம் நாம் செய்தாலும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு குற்றத்தை கண்டு பிடிப்பான். அதனால் அகங்காரம் உள்ள மனிதனுடன் பழகுவதைத் தடுப்பது நல்லது.

- சுவாமி சிவானந்தர்

இந்துமதமும் மனிதத்துவமும் முதிய நூற்றாண்டில் சில சிந்தனைகள்

மேயம் என்பது சமூகப் பாரம்பரியத்தின் மிக முக்கியமானதொரு கூறாகும். இது தனிமனித நடவடிக்கைகளை மாத்திரமன்றிச் சமூக நடவடிக்கைகளையும் நெறிப்படுத்தி வருவதுமாகும். வரலாற்றோட்டத்தைப் பார்க்கின்ற போது இவ்வுண்மை தெளிவுபடும். அதாவது பெரிய சமய இயக்கங்கள், சமய தத்துவங்கள் என்பன சமுதாயத்தில் ஆங்காங்கு நடைபெற்றவற்றிலும் நடைபெறுகின்றன வற்றிலும் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளமையை அவதானிக்க முடிகிறது.

இத்தகைய ஒரு பின்னணியிலே நோக்குகின்ற போது, எமது பாரம்பரியத்திற் பெரிதும் விதந்து அனுட்டிக்கப் படுகின்ற இந்து மதத்தினுடைய சீரிய சிந்தனைகளும் இவ்வாறு எடுத்துக்காட்டப்படக் கூடியவையே. மனிதத்துவம் மடிந்து வருகின்ற இன்றைய காலகட்டத்திலே அதற்கு உயிர்ப்பூட்டக்கூடிய இந்துமதக் கோட்பாடுகள், சிந்தனைகள், அவை சார்ந்த செயற்பாடுகள் பற்றி சிறிது சிந்திப்பது இவ்விடயத்திற் பொருத்தமானது.

மனித வாழ்வும் வரலாறும் இயற்கையுடன் இணைந்தவை. இயற்கைச் சூழலுக்கு ஏற்ப மனிதன் தன்னை இயைவுபடுத்திக் கொண்டும் இயற்கைச் சமநிலையைப் பேணிக் கொண்டும் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றான். இந்தச் சூழலில் மனிதனை மனிதன் மதித்தான். வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாயிருந்தது. ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் அணுவியந்துறைக் கண்டுபிடிப்புக்களும், இரசாயனவியற் கண்டுபிடிப்புக்களும் இத்தகைய நிலைமையை மாற்றியமைத்துவிட்டன. வாழ்க்கைக்குப் பெரும் அச்சுறுத்தல் தோன்றியுள்ளது. இவ் அச்சுறுத்தலுக்கு வேறு எவரும் காரணமல்ல. மனிதனே மனிதத்துவ அழிவுக்குக் காரணமாகிவிட்டமை கசப்பான உண்மையாகும். சென்ற நூற்றாண்டுகளில் இயற்கையின் இரகசியங்களை அறிந்து விஞ்ஞானம் எவ்வளவு விரைவாக வளர்ந்ததோ அவ்வளவுக்கு நேர்மாறான மந்தநிலையில் மனித நேயமும்,

திருமதி மைதிலி
விசாகரூபன்
கலாசார அலுவலர்
பிரதேச செயலகம்
நல்லூர்.

ஆன்மீகமும் பின்தங்கிவிட்டன. வாழ்க்கையின் அர்த்தமுள்ள தத்துவங்கள் மறைக்கப்பட்டு அல்லது மறைக்கப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.

வக்கிரம் பொருந்திய மனித மன உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தி, மனிதனுக்குச் சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் வழங்கி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு இட்டுச் செல்ல வேண்டிய ஒரு இன்றியமையாத தேவை இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. கல்வியறிவும், விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் சமய அறிவும், மனித மதியினை வளர்க்கவும், மனித மனங்களைப் பண்படுத்தவும், மாணுட மற்றும், சமூக வளர்ச்சிக்கும் உதவவும் வேண்டுமே தவிர அழிவுப்பாதையே அகல விரிக்கக்கூடாது.

இதற்கு வேண்டிய நல்ல மனப்பக்குவத்தைப் பயிற்சியை இந்து சமயத்தால் வழங்க முடியும். அதாவது இந்து சமய தத்துவம் கூறுகின்ற "அன்புக் கோட்பாடு" என்பது இடைவெளிகளை நிறைவு படுத்தக்கூடியது.

இந்துசமயம் வாழ்வைத் துறந்து உலகிலிருந்து விலகி வாழ வேண்டுமெனக் கூறவில்லை. வாழ்விலிருந்து கொண்டே செவ்விய நெறியில் ஒழுகிச் சிந்தனையைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ முடியுமென எடுத்தியம்புகிறது. ஒவ்வொருவரும் தமது பக்குவ நிலைக்கேற்ப இறைவனைக் கண்டு வழிபாடு செய்யக்கூடிய நெகிழ்ச்சித் தன்மையுடையது, இச்சமயம் எனலாம்.

இன்றைய நிலையில், சமூக மேம்பாட்டிற்கும் மனித நேயப் பண்புக்கும் சமய சிந்தனை மிக அவசியமாகவுள்ளது. இறையுண்மையை மக்கள் உணர்தல் வேண்டும். அதாவது இறையுணர்வு கொள்ளல், இறை சிந்தனையில் ஆழ்தல், இறைநெறியைக் கடைப்பிடித்தல் என்ற படிநிலைகள் மூலம் இப்பண்பு வளர்த்தெடுக்கப்படலாம். மனிதிலே தூய

சிந்தனையுடையவர் களாகவும், மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்வதன் மூலமாகவும், ஜீவராசி களித்திலே அன்பு செலுத்துவதன் மூலமாகவும், இந்த உயரிய மனித நேயப் பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் என இந்துமதம் கூறுகின்றது.

ஆலயங்களை வழிபாடு செய்வதன் வாயிலாகவும் சமூக வாழ்வு புனிதமடையும்

நாம் செய்த
காரியங்களின் பலனை
நாமே அனுபவிக்க
வேண்டும் -
கடவுளைக் குற்றம்
சொல்லி என்ன பயன்?

ஆலயங்களின் கிரியை களுடனும், சம்பிரதாய பூர்வமான சடங்குகளுடனும் தொடர்புபட்டுக் கொள்ளும் போதும் நற்பண்புகள் வளர்வதற்குச் சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுவதை இந்து

வக்கிரம் பொருந்திய மனித மன உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தி, மனிதனுக்குச் சாந்தியையும் சமாதா னத்தையும் வழங்கி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு இட்டுச் செல்ல வேண்டிய ஒரு இன்றியமையாத தேவை இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. கல்வியறிவும், விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் சமய அறிவும், மனித மதியினை வளர்க்கவும், மனித மனங்களைப் பண்படுத்தவும், மானுட மற்றும், சமூக வளர்ச்சிக்கும் உதவவும் வேண்டுமே தவிர அழிவுப்பாதையே அகல விரிக்கக்கூடாது. இதற்கு வேண்டிய நல்ல மனப்பக்குவத்தைப் பயிற்சியை இந்து சமயத்தால் வழங்க முடியும்.

சமயம் தெளிவுபடக் காட்டுகின்றது. இச் சமயத்தின் கட்டுக் கோப்பை நிலைப்படுத்தி வைக்கும் சட்ட அமைப்பு போன்ற கிரியைகள், சடங்குகள் முதலானவை சிந்தனையளவில் சமயத்தை மாத்திரம் எடுத்தியம்பாமல் நாளாந்த வாழ்க்கையுடன் ஒட்டியுறவாடும் உணர்வுபூர்வமான நெறிமுறையாகவுள்ளமையும் அதனை உணர்ந்தவர்க்கு வெளிப்படும் உண்மையாகும்.

புதிய நூற்றாண்டில் அறிவியலிலும் விஞ்ஞானத்திலும் முன்னேற்றமடையும் அதே வேளையில், சமயத்தையும் இணைத்துக்கொள்வதன் மூலம் அதி பயனைப் பெறமுடியும். மனித வாழ்வு அர்த்தமுள்ளதாயிருக்கும். உண்மையான இந்துவின் இல்லம் புனிதமும், பண்பும் நிறைந்த தலமாக அமைந்திருக்கும். அது ஒரு தெய்வ சந்நிதியாகவும், கலைக்கோயிலாகவும், நற்பழக்கவழக்கங்களுக்குரிய பயிற்சி நிலையமாகவும் அமைந்திருக்கும். அங்கு அமைதி நிலவும் அதேவேளை, உயிர்த்தழிப்புடையதான பல நல்லெண்ணமும் செயலும் உருவாகும் நிலையமாகவும் அது

விளங்கும். இத்தகைய பண்பட்ட உயர்ந்த இந்து இல்லத்தில் உலகை உய்விக்க வல்ல உத்தமர்கள் உதிப்பது வியப்பான விடயமல்ல. மனிதத்துவம் இங்கு வளர்த்தெடுக்கப்படும்.

இவ்வாறான அகவயச் சூழல் ஒவ்வொருவரது இளம் பராயத்திலிருந்தே ஏற்படுத்தப்படுவதே சாலச்சிறந்தது. பின்னாற்பராயத்திலேயே நல்ல பழக்க வழக்கங்களை நாளாந்த வாழ்க்கையில் அனுசரிக்கப் பழக்க வேண்டும் என்பதை இந்துமதம் வலியுறுத்துகின்றது. இக் கருத்துக்கள் இதிகாச புராணங்கள் வாயிலாகவும் இன்னும் பல வழியாலும் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. மனித வாழ்வின் உயர்ந்த விழுமியங்களை எட்டுவதற்குரிய திடசங்கற்பத்தைக் கொள்ளக்கூடிய சூழல் ஏற்படுத்தப்படுவதன் மூலம் இப் புதிய நூற்றாண்டில் எதிர்பார்க்கப் படுகின்ற மனிதத்துவம், மனிதநேயம் என்ற இலட்சியங்களை எட்ட முடியும்.

ஆரம்பத்திலிருந்தே வாழ்வை வகுத்துக் கொள்ளவும், உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளவும் எதிர்காலத்தை சிந்தித்து நடக்கவும் எனச் சராசரி மனிதன் வெளக்க வாழ்க்கையில் எல்லாவித நலன்களையும், பண்புகளையும் பெற்றுக்கொள்ள இந்துமத நூல்கள் நல்லுழி காட்டுகின்றன.

முடிவாக நோக்குகின்ற போது, எதிர்கால உலகத்தில் இன்னல் குறைந்து மக்களினம் நலமாகவும் மனிதப் பண்புடனும் வாழ வழிசமைக்கப்படுதல் அவசியமாகிறது. தத்துவஞானத்திற்கும் விஞ்ஞானத்திற்குமிடையில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவுகளை மூடி இத்திறைகளிரண்டும் ஒத்துப்போகும்படியான சூழல் இப்புதிய நூற்றாண்டில் தோற்றுவிக்கப்படல் வேண்டும். இதற்கு இளஞ்சமுதாயத்தினருட்பட முழுச்சமூகமுமே பாடுபடல் வேண்டும். விஞ்ஞானத்தின் கண்டுபிடிப்புக்களால் மனிதனுடைய சப்தேவைகள் பூர்த்தியாக்கப்பட்டு மனிதப்பண்பு வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டுமே தவிர வாழ்க்கையில் அச்சம் வளர்க்கப்படக் கூடாது. அடுத்தபடியாகத் தத்துவ தரிசனத்தினால் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பை வளர்த்துச் சுயநலமற்ற சேவைகளில் ஈடுபடல் வேண்டும். இந்த வகையிற்றான் வருங்கால உலகத்தில் அமைதியும் இன்பமும் பெருக முடியும். இதற்காக அனைவரும் பாடுபடுதல் அவசியமாகியுள்ளது.

மனிதப் பிறவியில் தான் செய்யும் காரியங்களுக்கு உடனே பலனை அனுபவிக்கிறான். அவன் எது செய்தாலும் - அது நல்லதோ கெட்டதோ - அதற்கான எதிர் விளைவுகள் உடனே ஏற்படுகிறது. எதிர்விளைவுகள் அவனுக்குமே தெரியும் படியாக இருக்கும். நல்ல செயல் செய்தால் அதன் விளைவு அவன் மனத்துக்கு அமைதி அளிப்பதாக இருக்கும். இல்லாவிடில் அவன் சதாகாலமும் நிம்மதி இன்றி மன உளைச்சல் படுவான். எப்போதும் மனதில் வேதனை இருக்கும். வெளிப்படையாகவே ஒருவன் கெட்டவனாக இருந்தால், வெளிப் பார்வைக்கு அவன் நிம்மதியுள்ளவனாகக் காணப்பட்டாலும் உள்ளூர மன இறுக்கமும் வேதனையும் கொண்டவனாக இருப்பான்.

சிந்திப்போமா?

தள்ளாத வயதும் 'தனிமையில் ஏக்கமும்'!

'நன்மையும் தீமையும் பிறர்தர வாரா' என்பது ஆன்றோர் வாக்காகும். நாம் முற்பிறப்பில் செய்த நல்வினை, தீவினையின் பயனாகவே இவ் அரிய மானிடப்பிறவி எடுத்து இன்ப துன்பங்களை நுகர்கின்றோம். இன்பமும், துன்பமும் இறைவனுடைய கருணையால் இயக்கப்படுகின்றன. பல தரப்பட்ட பிறவிகள் இருந்தாலும் அவற்றில் மேம்பட்டது மானிடப்பிறவியொன்றேயாகும். நன்மையெல்லாம் ஆட்டிப்படைக்கின்ற இறைவன் கூட நம் மானிட வாக்கத்தை ஆட்கொண்டு நல்வழிப்படுத்துவதற்காக மானிட வடிவில் தோன்றி நல்வழி காட்டினார். மானிடராகப் பிறந்துவிட்ட நாம் அனைவரும் மானிடப்பிறவியின் அருமை பெருமையை உணர்கின்றோமில்லை. ஒரு சிலரே இவற்றை நன்றாக உணர்ந்து செயற்படுகின்றார்கள். மானிடராகிய எமக்கு சிந்தித்து செயற்படுகின்ற பகுத்தறிவை ஆண்டவன் தந்திருக்கின்றான். அவற்றை நாம் செயற்படுத்தாவிடில் மானிடராகப் பிறந்து என்ன பயன்? இதை நாம் நன்றாக சிந்தித்து உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும்.

பெருந் தொகையான பெற்றோர் தமது தள்ளாத வயதில் வயோதிபர் மடங்களில் காலம் கழிக்கின்றனர். வெளிநாடு செல்லும் பிள்ளைகள் சிலர் தமது பெற்றோரை வயோதிபர் மடத்தில் விட்டுச்சென்றுள்ளனர். உள்நாட்டில் உள்ள சிலரும் தமது பெற்றோரை உபத்திரவம் என்று இங்கே விட்டுள்ளனர். வேறு பல வயோதிபர்கள் தமது குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிணக்குகள் காரணமாய் மடத்தில் சேர்ந்துள்ளனர். பிள்ளைகள் துணைவரை, இவர்கள் மறந்த நிலையிலும் இவர்களை பிள்ளைகள், துணைவர் மறந்த நிலையிலும் வயோதிபர் பலர் இவ்வாறு மடங்களில் உள்ளனர். பிற்காலத்தில் தமக்கும் இதே நிலை தான் ஏற்படும் என்பதை நன்றாக உணர வேண்டும்.

நிலைமை எப்போதும் சாதகமாக இருக்குமா? என்பதை வயது முதிர்ந்த பெற்றோரின் பிள்ளைகள் நன்றாகச் சிந்திக்க வேண்டும். வயது முதிர்ந்த தமது பெற்றோர் தம்மை எப்படி எத்தனை துன்ப, துயரங்கள், இடர்களுக்கு மத்தியில் மந்திரம் பேணிப்பாதுகாத்து ஆளாக்கினார்கள் என்பது என்பதை மறந்து விடாமல் ஆழ்ந்து வெறும் உணர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். வாய்ச்சொல் பேருக்குப் பிள்ளைகள் அல்ல! பெற்றெடுத்தாலும் வயதான

காலத்தில் இவர்கள் தத்தெடுத்தது தனிமையைத்தான்.

ஆஸ்திரியைக்கரைத்து அன்னியநாடு போன பிள்ளைகள் தமது ஆஸ்திரியைக்கரைக்க வருவாரோ என அங்கலாய்க்கின்றனர். ஓடி ஆடி உழைத்து ஓய்ந்து போன இவர்கள் இன்று பட்டினி கிடப்பது உணவுக்கு மட்டுமல்ல. உண்மையில் இவர்கள் பாசத்துக்கே பட்டினி கிடக்கிறார்கள்.

தள்ளாத வயதில் தனிமை இவர்களைக் கொல்லாமல் கொல்லும் என்பதை எவருமே உணர்ந்து கொள்வார்கள். மேலும் வயது போகப்போக குழந்தைப்பருவம் மீளவருகின்றது என்று உளவியலாளர் கூறுகின்றனர். வயதான காலத்தில் சிறுவர்களைப்போல் தின்பண்டங் களிலும் இனிப்பு வகைகளிலும் ஆர்வம் ஏற்படுமென்று கூறுகின்றனர். வயோதிபர் மடங்களில் இப்படியான தின்பண்டங்களும் இனிப்பு வகைகளும் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு வசதிகள் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. வயோதிபர்களின் உணவு, உடை, உறைவிடம், மருத்துவம் போன்ற வசதியான தேவைகளை வயோதிபர் மடம் ஓரளவு திருப்தி செய்யும். ஆனால் அவர்களின் முக்கிய பிரச்சனையான தனிமையைப் போக்கும் பணி பொதுமக்களையே சாரும்.

நாம் எமது ஓய்வு நேரங்களை எத்தனை வகைகளில் கழிக்கிறோம் என்று சிந்தித்துப்பார்க்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தமது குடும்பம், குழந்தை, பிள்ளை களுடன் வயோதிபர் மடம் சென்று அங்கே அவர்களுடன் தமது ஓய்வு நேரத்தின் ஒரு சிறு பொழுதையாவது கழிக்க வேண்டும். அதனால் அவர்கள் எவ்வளவு களிப்படைவார்கள் என்பதைச் சிந்தித்துப்பார்க்க வேண்டும். பெற்றோர் தமது பிள்ளைகளுடன் இவ்விதம் வயோதிபர் மடம் சென்று சிறிது பொழுதை கழிப்பதால் அவர்களது பிள்ளைகளும் வயோதிபர்களது ஏக்கங்களை, அபிலாஷைகளைப் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புண்டு. இதனால் தமது பெற்றோரையும் வயதான காலத்தில் வைத்துப் பராமரிக்கும் நற்பண்பும் ஏற்பட ஏதுவாகின்றது. சனசமூக நிலையங்கள், பாடசாலைகள், இளைஞர் மன்றங்கள், குழுவாக சுற்றுலா செல்ல நல்ல இடம் தேடி அவைவதுண்டு. இவர்கள் இப்படியான வயோதிபர் மடங்களுக்குச் செல்வது அவர்களுக்கு மனப்பக்கு வந்தையும், முதியோருக்கு மனமகிழ்ச்சியையும் தரும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. பணக்காரர்களும் வசதிபடைத்தவர்களும் தமது

இறுதிக்காலத்தில், பிள்ளைகளிடம் தமது சொத்துக்களைப் பறிகொடுத்த நிலையில், பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்டு அநாதரவாக பராமரிப்பார் அற்று மனம் உடைந்த நிலையில் இருப்பதைக்காணக் கூடியதாக உள்ளது. பணக் காரர்களாக வசதி படைத்து இருக்கும் போதே தமக்கும் வயது போன காலத்தில் ஏற்படும் இந்த உண்மை நிலையை உணர்ந்து நல்ல சிந்தனையோடு தாம் கைங்கரியத்திற்கு உதவ முன் வரவேண்டும். "முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்" இதை நாம் அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்து கொள்ளலாம். காலங்கடந்த பின் கடலை ஞானம் வந்து என்ன பயன்?

ஆண்டுதோறும் முதியோர் தினத்தை மட்டும் கொண்டாடினால் போதும்மா? நாம் எந்த வகையில்

அவர்களுக்கு உதவ முடியுமோ அந்த வகையில் மனிதப்பண்புகளுடன் உதவ முன் வரவேண்டும். பார்க்கும் போதே முதியவர்கள் என்று எம்க்குத் தெரியவில்லையா? தெரிகிறது தானே! ஆகவே நாம் அனைவரும் முதியவர்களுக்கும். நோயாளிகட்கும் கைக்குழந்தையோடு வருகிறவர்களுக்கும் மனித நேயத்துடன் தொண்டுக்குத் தயாரான சித்தத்துடன் செயற்பட இறையருள் கிடைக்கப் பிரார்த்திப்போமாக.

தொகுப்பு: சிவ. ஆறுமுகசாமி.

அருள்நெறித் தொண்டர்

(வடஇலங்கை இந்துப் பேரவையின் வெளியீட்டிலிருந்து)

யாருக்குக் கீழ்ப்படிதல் தெரியுமோ, அவனுக்குத் தலைமை தாங்கவும் தெரியும். முதலில் கீழ்ப்படியக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். இந்த மேலை நாட்டினரிடையே சுதந்திர உணர்ச்சி தீவிரமானதாக இருந்தாலும், கீழ்ப்படிகிற உணர்ச்சியும் அதே அளவுக்குத் தீவிரமாக உள்ளது. நாமெல்லாம் மமதையுள்ளவர்கள். இந்த அகங்காரம் எந்த வேலையையும் நடக்க விடாது. மகத்தான துணிச்சல், வரம்பில்லாத தைரியம், அபாரமான சக்தித் துடி துடிப்பு - இவை எல்லாவற்றையும்விட முக்கியமாகப் பரிபூரணக் கீழ்ப்படிதல் - இந்தக் குணங்கள் தனி மனிதனையும் தேசத்தையும் மறுமலர்ச்சி நிலைக்கு இட்டுச் செல்கின்றன.

இங்கே எல்லோரும் தலைமை தாங்க விரும்புகிறார்கள்; கீழ்ப்படிய எவருமில்லை. பெரிய வேலைகளைச் செய்யும்போது, தலைவரின் கட்டளைகளை மறுபேச்சின்றிக் கீழ்ப்படிந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். மடத்தின் சாக்கடையைச் சத்தம் செய்வதில், எஞ்சியுள்ள எனது வாழ்நாள் முழுவதையும் கழிக்க வேண்டும் என்று எனது 'குரு பாயி' சகோதரர்கள் கூறினால் அந்தக் கட்டளையை எவ்வித எதிர்ப்பு முணுமுணுப்புமின்றி கீழ்ப்படிந்து கட்டாயமாக நிறைவேற்றுவேன் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பொது நன்மையைக் கருதி வருகிற கட்டளையை, எவ்விதமான சிறு முணுமுணுப்புமின்றிக் கீழ்ப்படிந்து நிறைவேற்ற யாருக்குத் தெரிகிறதோ அவன் மட்டுமே உயர்ந்த தளபதியாக ஆகமுடியும்.

கீழ்ப்படிதலாகிற நல்ல குணத்தைப் பழக்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் நீங்கள் உங்களது சொந்த நம்பிக்கையைக் கைவிட்டுவிடக் கூடாது. மேலதிகாரிகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்காவிட்டால் எந்த வேலையையும் ஒரு குடைக்கீழ் கொண்டுவர, ஒரு மையப் புள்ளியில் திரட்டி ஒற்றுமைப்படுத்த முடியாது. தனிப்பட்ட சக்திகளை இப்படித் திரட்டி ஒரு மையத்தில் இணைக்காமல், எந்தப் பெரிய காரியத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது.

எந்த ஒருவருடைய வழித்துறைகளையும் குலைக்காதீர்கள். குறை கூறுவதை அடியோடு விட்டுவிடுங்கள். வேலை செய்கிறவர்கள். குறை கூறுவதை அடியோடு விட்டுவிடுங்கள். வேலை செய்கிறவர்கள் சரியாக வேலை செய்து வருவதாக உங்களுக்குத் தெரிகிற வரையில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். அவர்கள் தவறிழைப்பதாகத் தோன்றும் போது, சாவதானமாக அவர்களது பிழைகளை அவர்களுக்கு உணர்த்திக் காட்டுங்கள். எல்லாக் குழப்பங்களுக்கும் விஷமங்களுக்கும் மூலகாரணம் ஒருவரையொருவர் குற்றங் குறை கூறுவதுதான். பல இயக்கங்கள் நிலை குலைந்து வீழ்ச்சியுறுவதில் இதுவேதான் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.

- சுவாமி விவேகானந்தர்.

இந்தப் பிரபஞ்ச வியாபாகத்தினை மனித சக்தி மூலம் அளந்துவிடல் முடியாது. இது இறைவன் படைத்த கணக்கிட முடியாத பரந்த வெளி; அதனுள் கோள்கள் பல்கோடி; விஞ்ஞானிகள் தற்போது ஆராய்ந்துவரும் இதுபற்றிய விபரங்களை எமது இந்துமத மெய்ஞ்ஞானிகள் அன்றே கண்டறிந்து, உலகிற்கு எடுத்துரைத்தனர். இந்த அண்டசராசங்கள் அனைத்துமே எம் மெய்ப்பொருளாகிய சிவனின் உடல் போல் அமைந்துள்ளன. எனினும் இந்த அண்டங்களுக்கும் மேலானவன் சிவபெருமான் ஆவார். அவன் சக்தியோடிணைந்தவன். சடம், சக்தி என்றே விஞ்ஞானிகள் உலகியல் பொருட்களை வகுப்பர். அதாவது சடத்தில் இருந்து சக்தி பிரவகிக்கின்றது. சக்திக்கு எல்லையில்லை. ஒரு சடத்தில் மிகச்சிறிய அணுவினைப் பிளக்க சக்தி தானே புறப்படுகின்றது. இது விஞ்ஞான, உண்மை மட்டுமல்ல. மெய்ஞ்ஞானமும் சக்தி, சிவத்தினை, அதன் தாத் பரியத்தினயே எடுத்தியம்புகின்றன. இந்த சடசக்தியில் இருந்தே பஞ்சபூதங்களும் உண்டாயின. கணக்கிடலடங்காத அண்டங்கள் கூட சிவனின் முன்னே சிறுசிறு துகள்களேயாகும். இந்தப் பஞ்ச பூதங்களில் இருந்து பல் கோடி அண்டங்கள் உருப்பெற்றன. இந்த அண்டம் பற்றி அதன் வியாபகத் தன்மை பற்றி மணிவாசகப் பெருமான் தில்லையில் அருளிய திருவண்டப் பகுதியில் நன்கு கூறப்பட்டுள்ளது.

அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம் அளப்பு அருந் தன்மை வளப் பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்று ஒரு கோடியின் மேற்படவிரிந்தன

என ஆரம்பிக் கின்றது இப்பதிகம். பேரண்டம் அல்லது பிரமாண்டமானது, செவ்வெண்ணா எண்ணிக்கையில் அமைந்த அண்டங்களுடன் கூடியது. மனித அறிவிற்கு எடுத்தியம்புதற்கரியது. முற்றாகச்

சொல்லி விடவும் முடியாது. அளப்பு அரும் தன்மை வளப் பெரும்காட்சி என்பதிலிருந்து இவைபற்றி நாம் வியப்பு மட்டுமே தெரிவிக்க முடியும்; அளக்க முடியாது. ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொருவித அழகு கோடிக்கணக்கான அண்டங்களும் கோடிக்கணக்கான தினுசுகளாக மிளிர்கின்றன? என்னே சிவனாரின் படைப்பு? இதன் தோற்றத்தை நாம் உணர மணிவாசகர் பின்வரும் ஒரு காட்சி மூலம் மிகவும் அழகாக விளக்குகின்றார்.

வீடொன்றின் மேல் உள்ள சிறு துவாரத்தினூடாக சூரிய ஒளி நுழைகிறது. அது ஊடுருவித் தெறித்து நிலத்திற்படும்போது அந்த வெளிச்சத்தினூடே, பல்லாயிரக் கணக்கான தூசிகள் பறந்து, அவைந்து திரிகின்றன. அவைகளை நாம் எண்ண முடியாது. இந்தத் தூசிகள் எமக்கு அற்பமானவையே. அதுபோலவே பேரண்டத்தில் மிதக்கும், தூசி போன்ற அண்டங்களும் சிவனாருக்கு மிகவும் அற்பமான சிறு பொருளேயாகும். ஆனால் அணுவிற்கும், அண்டத்திற்கும் அமைப்பு ஒன்றேயாகும். அவனுக்கு எல்லா உயிர்களும் சமன். இந்தப் பேராற்றலும், பெருங்கருணையு முள்ள அவனைப்பற்றிய உணர்வு வந்ததுமே இந்த உடம்பு, இந்த உலகம் எல்லாமே இல்லாதொழிந்து, அவனையே நாம் பற்றி நிற்போம். இத்தகைய மாபெரும் வியாபக வள்ளல், எம்பிரான், எம்மை ஒரு பொருட்டாக கருதுவது எத்தகைய பெரும் பேறு?

இல்துழை கதிரின்துள் அனுபு புரையச் சிறிய ஆகப் பெரியோன் தெரியின்

பா. வைரவநாதன் பிரதம எழுதுவினைஞர், இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம்.

இந்த ஆன்மா இறைவன் முன் பணியும் போது, அதன் தன்மை மாறித் தூய்மையுற்று, அந்த ஒப்பற்ற ஒளியுடன் சேருகின்றது. எவ்வித வலிமையுமில்லாத ஆன்மாவானது ஒப்பற்ற பேரருளாளனும் வியாபகனுமாகிய இறைவன் தானே முன்வந்து இறையணர்வூட்டுவது, பெற்றகரிய பெரும் பேறல்லவா?

இதனையே மணிவாசகப் பெருமான் தன்னை ஈசன் ஆட்கொண்டதனை, எண்ணி வியந்து, அழுது தொழுது பாடுகின்றார். எமக்கு எந்தப் பலமும் இல்லை. எல்லாமே உன்னாலேயே வந்தது. என்னாலே ஒன்றுமேயில்லை. கீர்த்தித் திருவகவலில், இப்படிச் கூறுகிறார்.

எப்பெரும் தன்மையும் என் வெவர் திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டருளி

இறைவா நீ மா சக்தி! உன்னில் இருந்து பெறப்படும் சக்தியினாலே இயங்குகின்றோமே தவிர, நாங்கள் சக்தியை உருவாக்குவதில்லை. சகலமும் உன்னில் இருந்து பெறப்பட்டவையாகும். இத்தகைய கோடானு கோடி ஆன்மாக்களும் அவனிடமே சக்தி பெற்று இயங்குகின்ற தென்றால், இந்த அண்டசராசரங்களுக்கும், சக்தியளிக்கின்றானே எம் ஈசன், அவன் வள்ளல் அன்றோ? அவனது பரிமாணத்தை, இந்த அற்ப ஜீவன்கள் எப்படி எடுத்துரைக்க முடியும்? தேவாதி தேவர்களுக்கே மாவல்லமை அளித்த மகாதேவன் அல்லவோ அவன்.

அன்றியும் திருமாலும் பிரமணும் நின் பரிணாமத்தினையே முழுமையாகக் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தபோது உன்பேரொளியின் வியாபகத்தன்மையினை சிற்றயிர்கள் உணர்ந்துகொள்வது எப்போது? எனினும், நீ அடியவர்களுக்கு எளியவன். அண்டம் கடந்த பேரருள் பொருளாயினும், உன்னை நினைந்து உருகும் அடியவருக்கு எளியவன். இதுவே உயிர்கள் பெறும் பெரும் பேறு.

கன்னற் களிதேர் களிறெனக் கடைமுறை
யென்னையு மிருப்ப தாக்கினை வென்னிற்

கருணை வான் றேன் கலக்க
வருளொடு பராவமு தாக்கினன்
பிரமன்மா லறியாப் பெற்றி யோனே

பருத்த யானை விளாம்பழத்தையும் கரும்பையும் தேடுதல் போல தகுதியற்ற என்னையும் இறைப் பேரானந்தத்தில் திளைத்து இணைந்திருக்கச் செய்தான் இறைவன். யான் சிவஞானத்தில் நினைந்திருப்பதனால் அமுதசொரும் ஆனேன். இதைச் செய்தவன் கருணைக் கடலான சிவபெருமான் எனக்குக்கிட்டிய இந்தப் பேரின்பம் திருமாலுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் எட்டாத ஒன்று.

இறைவனை அடையும் பேரின்ப நுகர்ச்சி சொல்லில் அடங்குமோ? உடலில் உள்ள மயிர்க்கால்கள் தோறும் இந்த ஆனந்தம் ததும்பி வடியும் வண்ணம் அருள்பாலித்தான். என்று கூறும் மணிவாசகர் தகுதியற்ற என் உடலை தன் பேரருட் கருணையினால் உய்யச் செய்யும் முகமாக சிவானந்தத் தேனை சொரிந்து நின்றான் இறைவன்.

இந்த ஆன்மாக்களை ஈடேற்றாதே அவன் பெருவிருப்பமாய் உள்ளது என விளக்குகிறார் மணிவாசகர். அண்டம் கடந்த பொருளைச் சரண் அடைவதே பேரின்பம்.

கரடியும் மனிதனும்

ஆற்றங்கரையில் ஒருவன் நின்று கொண்டிருந்தான்.

அப்போது ஆற்று நீரில் ஏதோ ஒன்று மிதந்து வந்து கொண்டிருந்தது. பார்ப்பதற்கு அது ஒரு கரும்புக் கம்பளி போன்று இருந்தது.

கரையில் நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த அவனுக்கு அதைக் கைப்பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றியது. ஆதலால் அவன் நீரில் குதித்து வேகமாக நீந்தி அதைப் பிடித்துவிட்டான். சிறிது நேரத்தில் அவனிடமிருந்து ஒரு பெரிய கூச்சல் கிளம்பியது!

'அவனுக்கு ஏதோ ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது!' என்று கரையில் இருப்பவர்கள் புரிந்துகொண்டு, தங்கள் கைகளை வேக வேகமாக ஆட்டி, "வந்துவிடு! அதை விட்டு விட்டு வந்துவிடு! கரைக்கு உடனே வா!" என்று உரக்கச் சத்தம் போட்டு கூவினார்கள்.

பதிலுக்கு அவன் சத்தம் போட்டு அவறியடியே, 'ஐயோ! அதை நான் எப்போதோ விட்டுவிட்டேன்! அதுதான் என்னை விடவில்லை!' என்று கூவினான்.

கரும்புக் கம்பளி என்று நினைத்து அவன் ஒரு கரடியைப் பற்றிக்கொண்டான். நிறகு அவனை அது பிடித்துகொண்டது!

இது போலவேதான் பழக்கங்களும். நம்மைப்பற்றிக்கொண்ட பின்பு அவை இலகுவில் விடுவதில்லை.

சலியாத உழைப்பு, சளைக்காத மனம், தொடர்ந்த
ஈடுபாடு இவை வெற்றியின் மறுபெயர்கள்.

ஆன்மிகமும் ஆரோக்கியமும்

நமது உடம்பிற்கென்றே உரிய ஆற்றல்களை நாம் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.

வாழ்க்கை ஒரு மாபெரும் குணப்படுத்தும் சக்தியாக இருக்கிறது.

வாழ்க்கை படைக்கிறது, காக்கிறது, அழிக்கிறது; அதோடு குணப்படுத்தவும் செய்கிறது.

குணப்படுத்தும் இந்த ஆற்றல் பல்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது.

அது உடம்பில் வெளிப்படும் விதத்தை, அதாவது உடம்பின் ஆற்றல்களை இங்கு பார்ப்போம்.

நமது உடம்பிற்கென்று இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றன. அவை 1. புதுப்பிக்கும் சக்தி (SELF-RENEWAL) 2. நோய்த் தடுப்பு சக்தி (IMMUNE SYSTEM)

ஒவ்வொரு வருடமும் நமது உடம்பு முழுவதும் ஒருமுறை புதிதாகப் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

அதாவது, வருடத்திற்கு ஒருமுறை நாம் ஒரு புதிய உடலைப் பெறுகிறோம்.

மூளையிலுள்ள சில செல்களைத் (CELLS) தவிர, மற்ற எல்லா செல்களும் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன.

அதாவது, பழைய செல்கள் அழிகின்றன; புதிய செல்கள் அந்த இடத்தை நிரப்புகின்றன. கடினமான எலும்புகளின் செல்கள்கூட இவ்வாறு மாறத்தான் செய்கின்றன.

தசைகள், எலும்புகள் போன்றவற்றில் காயம் ஏற்பட்டால் அவை மீண்டும் வளர்வது நமக்குத் தெரியும். அதாவது, அங்கே புதிய செல்கள் வளருகின்றன; புதுப்பிக்கப் படுகின்றன.

உடம்பின் இந்தப் பண்பு நமக்கு உணர்த்துவது என்ன? இது, நாம் நினைத்தால் நமது உடம்பைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பதைத்தான் உணர்த்துகிறது.

நமது அடிப்படைப் பண்புகளையும், வாழ்க்கை முறைகளையும் மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் ஓர் ஆரோக்கியமான உடலை நாம் நிச்சயமாகப் பெறமுடியும்.

நமது உடம்பும் அதன் பல்வேறு சக்திகளும் எப்படி வேலை செய்கின்றன; உள்ளே என்னென்ன வேதியியல்

தியானத்தில் (இரசாயன) மாற்றங்கள் ஈடுபடுவது நடைபெறுகின்றன என்பதை தூய்மையையும், அறிந்தவனுக்கு வாழ்க்கையின் வலிமையையும், ஒவ்வொரு கணமும் ஓர் தரும். அற்புதம்தான்.

அந்த அற்புதமான சக்திகளில் ஒன்றுதான் நமது உடலில் இருக்கும் நோய்த்தடுப்பு சக்தி. இது மாபெரும் உலக விந்தைகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.

இந்தத் தடுப்பு சக்திக்கு நான்கு படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள்.

அவை இரத்தத்திலுள்ள இரண்டு விதமான வெள்ளை அணுக்கள், மற்றும் இரண்டு விதமான ரசாயனப் பொருள்கள், அதாவது புரோட்டீன்கள் ஆகும்.

ஒரு நோய்க்கிருமி நமது உடலில் புகுந்தால், இந்த நான்கு படைவீரர்களும் முடுக்கி விடப்படுகிறார்கள். இந்த நான்கு பேரும் அந்த நோய்க்கிருமியைத் தாக்குகிறார்கள்.

இத்தகைய ஓர் ஆற்றல் இயல்பாகவே நமது உடலுக்கு இருப்பதால், நாம் சிறிய சிறிய விஷயங்களுக்கும் மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் நாடி ஓடக்கூடாது.

நாம் மட்டும் சிறிது பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க முடியுமானால், பல நேரங்களில் பல நோய்கள் தானாகவே நம்மை விட்டு விலகிவிடுவதைக் காணலாம். ஆனால் இது எல்லா நேரங்களிலும் சரியாக இருக்காது என்பதும் உண்மைதான்.

இந்த விஷயத்தில் நாம் சிறிது விவேகத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

எல்லாவற்றிலும் மேலாக, நமது உடல் நலத்திற்கு நாம்தான் பொறுப்பு என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

நம் உடம்பை நோயில்லாமல் வைப்பது டாக்டரின் பொறுப்பு என்ற எண்ணத்தை விட்டு, அது நமது பொறுப்பு என்பதை நாம் உணரவேண்டும்.

நோயில் விழுவதற்கு நோயாளியே காரணம்; அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் அவனே பொறுப்பு.

உடம்பிற்கென்று ஒரு தனி வாழ்க்கை இருக்கிறது; ஒரு தனிப்பட்ட ஆற்றல் இருக்கிறது; அது தெய்வீகமானது.

நமது முழுநல வாழ்க்கைக்கு நமது உடல் சாதகமாக இருக்க வேண்டுமானால் அதனுடன் இசைந்து வாழ்வதற்கு இணக்கமாக வாழ்வதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

இதற்கு இரண்டு உண்மைகள் நமக்குத் துணை செய்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று, பண்டைய உண்மை மற்றொன்று, இன்றைய விஞ்ஞான உண்மை.

1. 'பண்டைய உண்மை' என்று இங்கு நாம் ஆயுர்வேதம் காட்டும் கருத்தையே குறிப்பிடுகிறோம்.

ஆயுர்வேதம் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் தோன்றிய ஒரு மருத்துவமுறை.

லாதம், பித்தம், கபம் என்ற மூன்று விஷயங்கள் மனித உடலில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாக ஆயுர்வேத வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள்.

இவை ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட பண்புகள் உடையவை. இந்த மூன்றும் சமநிலையில் இருக்கும் வரையில் மனிதன் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கிறான்.

ஒவ்வொரு மனித உடம்பிலும் வாதம், பித்தம், கபம் ஆகிய மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. அதற்கேற்ப வாத உடம்பு, பித்த உடம்பு, கப உடம்பு என்று மனித உடல்களை ஆயுர்வேத வல்லுநர்கள் மூன்று வகையாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள். இதை உணர்ந்து கொண்டால், உடம்பிற்கேற்ற உணவைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், நோய்வாய்ப்படும்போது உரிய சிகிச்சை செய்வதும் நமக்கு கலபமாக இருக்கும்.

2. 'இன்றைய விஞ்ஞான உண்மை' என்று, இங்கு நம் உடம்பிலுள்ள கடிகாரம் (BIOLOGICAL CLOCK) பற்றி அறிந்து கொள்வதைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

நமது உடல் ஒரு தனிப்பட்ட கடிகாரத்தின்படி இயங்குவதாக மேலைநாட்டு விஞ்ஞானம் கூறுகிறது.

ஒரு நாள் என்பதை 24 மணிநேரம் என்று பிரித்து, அதற்கேற்ப நாம் நமது வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொண்டிருப்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்.

ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு கடிகாரம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது! அதற்கேற்ப நமது வாழ்க்கை முறையை நாம் அமைத்துக் கொள்ளும்போது, அது நமது முழுநல வாழ்க்கைக்கும் மிகவும் உதவியாக அமைகிறது.

இதைச் சிறிது விளக்கமாக இப்போது பார்க்கலாம்.

பொதுவாக அதிகாலை என்பது இயற்கை முழுவதும் அமைதி தவழும் நேரம். அது இரவில் ஒடுங்கிய மனம் மீண்டும் விரிந்து, அதிகமாக உலக விவகாரங்களில் ஈடுபடாத நேரம்.

இதனால்தான் வாழ்க்கையின் மிகவும் முக்கியமான வற்றை அந்த அதிகாலை வேளையில் செய்கிறோம்.

குறிப்பாக, ஆன்மிக சாதனைகளில் ஈடுபடுபவர்கள், இசை, நடனம் முதலான கலைத் துறைகளில் பயிற்சி செய்பவர்கள் இந்த விடியற்காலை நேரத்தில்தான் அவற்றைச் செய்கிறார்கள்.

ஆனால் சிலரது விஷயத்தில் இது சரியாக இருக்காது. அவர்களால் அதிகாலையில் எழுந்திருக்க முடியாது; அப்படியே தப்பித் தவறி எழுந்தாலும் தூங்கி வழிவது ஒன்றைத்தான் அவர்களால் செய்ய முடியும். அதையும் மீறி அவர்கள் எதிலாவது ஈடுபட்டால் அது குழப்பத்தில் முடியும். ஒருவேளை பிற்பகலிலிருந்து அவர்களின் வேலைத் திறன் அதிகரிக்கலாம்; இரவு எவ்வளவு நேரம் வேண்டாமானாலும் விழித்திருந்து அவர்களால் வேலை செய்ய முடியலாம்.

எனவே இவர்களைப் பொறுத்த வரையில் நாள் என்பது பிற்பகலில்தான் ஆரம்பிக்கிறது.

இது போன்ற விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் வியக்கத்தக்க உண்மைகளைக் காட்டுகின்றன.

"ஒரு நாளைக்கு 24 மணிநேரம்" என்பது எல்லோருக்கும் பொருந்திய உண்மை என்றும் சொல்லத்தக்கல்ல.

ஒருநாள் என்பது சிலருக்கு 25 மணிநேரம், சிலருக்கு 26 மணிநேரம், சிலருக்கு 48 மணிநேரம் என்று கூட இருக்கிறதாம். இது நமக்கு வியப்பாக இருந்தாலும் முற்றிலும் உண்மைதான்.

முக்கியமான வேலைகளைச் செய்யும்போது, நாம் இந்த உடல் கடிகாரத்தைக் கவனத்தில் வைத்துச் செய்தால் சிறப்பாக வேலை செய்ய முடியும். அதற்கேற்ப நமது வாழ்க்கை முறையை நாம் அமைத்துக் கொள்வது அவசியம்.

வாழ்க்கையின் பந்தம் என்பதும், அதிலிருந்து விடுதலை பெற்று மோட்சம் என்ற சுதந்திர நிலையை எட்டுவதும், ஆகிய இரண்டுமே நம் கையில்தான் இருக்கிறது. அவை நாம் வருந்தும்போது நமக்கு இடைஞ்சலாகவும், நிம்மதியுடன் இருக்கையில் நமக்கு விடுதலையாகவும் தோன்றுகின்றன. அதுவரை அனை நம்மிடத்திலேயே இருப்பதை நாம் உணரவதில்லை. மோட்சம் என்ற நிலையின் மகிமை. பந்தபாசம் என்ற நிலையில் உள்ள சிரமத்தை அறிந்தவனுக்கே புலப்படுகிறது. மற்றவர் அதைப்பற்றிச் சிந்திப்பதில்லை. மிருகங்களும் அதைப்பற்றி நினைப்பதில்லை.

சாவியொன்று தொலைந்ததாக நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் பையிலேயே சாவியிருக்கிறது. தொலைந்ததாக ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டதால், அகப்பட்டதாக ஒரு மகிழ்ச்சியையும் அடைகிறீர்கள். அதேபோல, வாழ்க்கையின் பந்தங்களில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்களே அவற்றிலிருந்து விலகி மோட்சம் என்று ஒன்று தனியாக இருப்பதாக கருதுவார்கள். பந்த பாஷத்தையே பொருட்படுத்தாத ஞானிகள் மோட்சம் என்ற மகிழ்ச்சியான நிலையை இந்த உலகிலேயே அனுபவித்துவிட முடிகிறது.

வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வாருங்கள்!

மகிழ்ச்சி என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஏற்படுகிறது.

உண்மையான மகிழ்ச்சி என்பதுதான் என்ன?

ஓர் இளைஞன், தனக்குப் புத்தம் புதிய கார் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி என்று நினைத்தான்.

அவன் நினைத்தபடி

பதவி உயர்வும், அதிகச் சம்பளமும் கிடைத்தன.

விரும்பியபடியே காரை வாங்கி விட்டான்.

புத்தம் புதிய, பளபளக்கும் கார்! அடடா, அவனுக்குச் சந்தோஷம் பொங்கியது.

கார் ஓட்டுவதற்குச் சுகமாகவும், பெருமையாகவும் இருந்தது.

இவனைப் பார்த்து மற்ற இளைஞர்களுக்குப் பொறாமை.

ஆனால் காருக்காக அவன் நிறைய பணம் செலவிட நேர்ந்தது.

அதிகரித்த ஊதியம் எல்லாம் கார் பராமரிப்பிற்கே சரியாகப் போயிற்று.

கார் பழுது பார்க்கும் கூட்டம் வந்தது. 'சிறிய ரிப்பேருக்கு இவ்வளவு தொகைக்கு பில்போடுவார்கள்!' என்று இவன் எதிர்பார்க்கவில்லை.

பில் தொகை பட்டுவாடா செய்யப்பட்டு கார் மறுபடியும் ஓடியது.

சூரிய ஒளிபட்டு காரின் பெயிண்ட் மங்கியது. கார் உடம்பின் மீது ஆங்காங்கே ஓட்டைகள் ஏற்பட்டன. இவன் மீண்டும் பெரும் தொகையில் காலைப் பழுது நீக்கம் செய்தான்.

அவனுக்குக் கார் மீது கவனம் செலுத்தி அலுத்துப் போய்விட்டது.

கார் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் என்று அவன் நினைத்தான். ஆனால் அவனுக்குக் கிடைத்ததோ ஏமாற்றம், கவலை, கமை!

உலக சுகங்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படாது.

பணம், பதவி, சொத்து, முதலீடுகள் போன்றவற்றால் மகிழ்ச்சியை வாங்க முடியாது.

பணத்தால் மகிழ்ச்சிக்கு உத்திரவாதம் இல்லை எனில், புகழால் முடியுமா?

புகழ்பெற்ற பல சினிமா நட்சத்திரங்கள், சொந்த வாழ்க்கையில் அமைதியின்றி தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

பொதுவாக சினிமாக்காரர்கள் மன அமைதி இல்லாதவர்களாகவும், தங்களின் சொந்த வாழ்க்கையில் நிறைய துன்பங்களை அனுபவிப்பவர்களாகவும், இருக்கிறார்கள் என்பது, அனைவரும் ஒப்புக் கொண்டிருக்கும் உண்மை.

பணக்காரர்களுக்கு எத்தனையோ பிரச்சினைகள். நம்மைவிட அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததே இல்லை.

உண்மையில் பணம், அதிக துன்பத்தையும், குறைந்த மகிழ்ச்சியையும் தான் கொண்டு வருகிறது.

பணக்காரர்கள் பெரும்பாலும் தனிமையில் இருக்கிறார்கள். தம்மிடம் பழகுபவர்களின் உள்நோக்கம் பற்றிச் சந்தேகம் கொள்கிறார்கள்.

பணம்	- பிரயோஜனம் இல்லை.
புகழ்	- நிலை இல்லாதது.
உறவுகள்	- ஒரு நாள் காலைவாரி விட்டுவிடும்.
போதை மருந்துகள்	- சொல்லவே வேண்டாம்; மீளாத் துயரில் கண்டிப்பாக ஆழ்த்திவிடும்.
- பிறகு மகிழ்ச்சி என்பதுதான் என்ன?

சமீபத்தில் தொலைக்காட்சியில் கூட ஓர் ரஷ்ய துண்டுப்படம் காட்டினார்கள். ஒரு கழுதைக்குட்டி, 'மகிழ்ச்சி என்பது என்ன, அது எங்கே இருக்கிறது?' என்று தேடி அலைவதாக, அந்த ரஷ்ய படம் அமைந்திருந்தது. உணவு மகிழ்ச்சியா? சங்கீதம் மகிழ்ச்சியா? உறக்கம் மகிழ்ச்சியா? Is

happiness here? என்று கழுதைக்குட்டி ஒவ்வோர் இடமாகப் போகிறது.

காட்டில் வழி தவறிய, அழுது கொண்டிருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியை அதன் தாயிடம் கழுதைக்குட்டி கொண்டுவந்துச் சேர்க்கிறது. அப்பாடா, என்ன சந்தோஷம்! புகிறது. பிறருக்கு உதவுவதுதான் மகிழ்ச்சி.

எதுதான் மகிழ்ச்சியைத் தரும்?

சூழ்நிலைக்குத் தக்க படி நல்லறிவு காட்டும் வழியில் நமது மனநிலையை மாற்றிக் கொள்வதே மகிழ்ச்சிக்குரிய சரியான வழி.

உலகில் 'போதும்' என்ற மனநிலையில் சிறு வருவாயில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களும் உண்டு; குபேர சம்பத்து இருந்தும் சோகமாக இருப்பவர்களும் உண்டு.

மகிழ்ச்சி என்பது உறுதியான உள்ளத்தின் மறுபெயர். அது தைரியம், தன்னம்பிக்கை, எதிர்காலத்தின் மீது நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் கலவையேயாகும்.

துன்பம் வரும்போதும் துவளாமை மகிழ்ச்சி.

நல்ல எதிர்காலத்தின் நிழல் மட்டுமே தென்பட்டாலும் - ஒரு நாள் மேகங்கள் விலகி - சூரியன் மீண்டும் பிரகாசிக்கும் என்கிற துணிவின் பெயர் மகிழ்ச்சி.

சிலர் நம்மைத் தகாத சொற்களால் புண்படுத்தலாம், சிலர் நம்மை அலட்சியப்படுத்தலாம்; சிலர் நம் உதவியை, நட்பை உதாசீனப்படுத்தலாம்; ஏதாவது ஒரு முக்கிய வைபவத்தில் நாம் கலந்துகொள்ளச் செல்லும்போது நம்மைச் சிலர் உற்சாகமாக வரவேற்காமல் போகலாம்; கண்டு கொள்ளாமல் இருந்து வேதனை தரலாம்; அழைப்பே அனுப்பாமல் இருந்துவிடலாம்; நாம் கேலி செய்யப்படலாம். இது போன்ற சமயங்களில் நாம் என்ன செய்வது?

எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் இவற்றை மனதில் ஓயாமல் நினைத்து நினைத்து மேலும் மனதைப் புண்படுத்திக் கொள்ளலாமா? கூடாது; மாறாக, அவற்றை மறக்க வேண்டும். எப்போதும் அவற்றையே நினைத்துப் பெருமூச்சுகள் விட்டு ஆகப் போவது என்ன? அவற்றையே பேசிப் பேசி நாம் நமது நிம்மதியை இழக்கலாமா? புண்ணைப் பெரிதுபடுத்தவும் வேண்டாம்; எவரையும் சபிக்கவும் வேண்டாம்.

"கடவுளே! எனக்கு மன ஆறுதலைத் தா. அது உள் பொறுப்பு" என்று வேண்டிக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் மறக்க, எல்லோரையும் மன்னிக்கத் துவங்குவோம்.

* வீட்டில் சமய அடிப்படையில் வாழும் வாழ்க்கை எப்போதும் அமைதியைத் தரும்.

* புனைக்குட்டி கத்தினால் தாய்ப்பூனை ஓடி வருவதுபோல, கண்ணீர் விட்டுப் பிரார்த்தித்தால் இறைவன் வருவான்.

* இயல்பாக ஏற்படும் மாற்றமும் உயர்வுமே ஊன்றி நிலைக்கக் கூடியது என்பதே, இந்துமதத்தின் பிரதான தத்துவம்.

* பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது விஞ்ஞானம்! வாழ்விற்கு அமைதி தருவது மெய்ஞ்ஞானம்.

ஆம், அதுவே மகிழ்ச்சிக்கு வழி.

நம் வீட்டிலும், அலுவலகத்திலும் எந்த திடீர் ஆபத்தையும் சமாளிப்பதற்கு முதல் உதவிய்பெட்டி, எம்ஜென்சி விளக்கு, டெலிபோன் ஆகியவையெல்லாம் தயாராக இருக்கின்றன. இவை வெளியே ஏற்படும் ஆபத்துக்கள்.

இது போலவே நம் மனதைப் பாதிக்கும் விஷயங்களையும் எதிர்கொள்வதற்கு நாம் எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

இதற்கு அரசியல்வாதி ஒருவரின் உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.

அவர் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி; மக்களுக்குத் தூய எண்ணத்துடன் நன்மையே செய்யும் பொதுநலத் தொண்டர்.

இவர் செய்த அரிய சேவைகள் பலரால் பாராட்டப்பட்டன. இருந்தாலும் இவர் அறியாமல் - இவரையும் மீறி - சில பிழைகளும் நேர்ந்துவிட்டன. அவ்வளவுதான்!

விடுவார்களா அரசியல் எதிரிகள்? மேடைக்கு மேடை அவரைக் குத்திக் குதறி எடுத்தார்கள். பத்திரிகைகளும் அவரை ஓயாமல் வசை பாடின.

இவர் எவ்வளவுதான் தூய எண்ணத்துடன் நல்ல காரியங்கள் செய்தாலும் தூற்றப்பட்டார்.

ஒருநாள் இவர், மனவேதனையுடன் தனது கிராம விவசாயி நண்பரிடம் சென்றார்.

விவசாயியும், அரசியல்வாதியும் பேச ஆரம்பித்தார்கள். இவர்களைப் பேச விடாமல், விவசாயியின் நாய் விடாமல் குரைத்தது.

அந்த நாயை விவசாயி அடக்கினார் அப்படியும் நாய் அடங்குவதாக இல்லை.

விவசாயி சொன்னார்.

'நியாயமில்லாத உன் விமர்சகர்களை நீ எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்று இப்போது தெரிந்து கொண்டாயா? இந்த நாயைப் பார், நிலவையும் பார். நாய் ஓயாமல் குரைக்கிறது. ஆனால் நிலவு தொடர்ந்து ஒளிக்கிறது....'

எனவே மகிழ்ச்சியின் கதவு திறந்தே இருக்கிறது. தட்டுங்கள்.

தார்மீகப் புரட்சி

இலகம் பலவாறான பெரும் கொந்தளிப்புகளுக்கூடாக, நீந்திக்களைத்துப் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. மதுரமான இருதயத்துடன் வாழவேண்டிய மனித இருதயங்களில், சாந்தியும் சமாதானமும் இல்லை; அடுத்த நிமிடம் என்ன நிகழுமோ என்ற சந்தேகம் - பயம் - அச்சம் முதலிய மனநிலையோடு மனிதன் வாழவேண்டிய ஒரு குழந்தை உருவாகி வளர்ந்து வருகின்றது. மனித சமுதாயத்தின் கடிவாளத்தைப் பிடித்து நடத்தவேண்டிய பிரதான தர்மங்களெல்லாம், அதன் பரிசுத்தமான இலட்சியத்திலிருந்து நழுவிக்கொண்டிருக்கின்றன.

ஆத்மீக ஒருமைப்பாட்டுடன் வாழவேண்டிய மனிதர், ஜீவித தர்மங்களைப் புறக்கணித்து, சுயநலம் - சுரண்டல் - அகங்காரம் - போட்டி - பொறாமை போன்ற தீய குணங்களுக்கு அடிமைப்படுகின்றனர். மனித சமுதாயத்தின் அதிபிரதான தளங்களாகிய இனமத அரசியல் போன்றவைகளில் இந்தக் குணங்கள்தான் இன்று தலைவிரித்தாடுகின்றன. நாம் ஆனந்தமாய்ப் பிரயாணம் செய்யவேண்டிய வாழ்க்கையாகிய தார்மீக வண்டிச் சில்லுகளை, நாங்களாகவே தகர்த்தெறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.

உங்களிடம் ஒரு சமுதாய ரீதியான அன்புணர்வு இருதயம் இருக்குமோனால், உங்களுடைய மதிப்பிற்குரிய நேரத்தின் ஒருசில நிமிடங்களாவது இதனை ஆர அமரச் சிந்தனை செய்தால், உண்மையில் மனித சமுதாயத்தை நேசிக்கின்ற அந்த இருதயம் வேதனையால் துடிக்கக்கூடுமல்லவா? மனிதனுடைய மூளை அபாரமாய் வளர்ந்திருக்கின்றதென்பது முற்றிலும் உண்மை. எனினும்; மனம் அதற்கேற்றவாறு வளர்ச்சி அடையவில்லை. இந்த மனவளர்ச்சிக் குறைவுதான் இன்று சமுதாயத்தை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கும் சகல பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணம்.

நமக்கு வரும் பொல்லாப்புகளெல்லாம், எங்கிருந்து எவ்வாறு உருவாகி வருகின்றன என்பதை ஆராய்ந்தறிய வேண்டும். நன்மையும் தீமையும், வானத்திலிருந்தோ அன்றி பூமியிலிருந்தோ உருவாகுவதில்லை. அவைகள் மனிதன்

ஸ்ரீமத் சுவாமி
கெங்காதரானந்தா

தனது மனதால் தானே சிருஷ்டித்துக் கொண்டவை. ஆகையால் மனிதன்தான் இத்தகைய துன்பங்களைச் சம்காரம் செய்ய வேண்டும்; இதே நிலையில், மனித சமுதாயத்தின் மனம், தொடர்ந்து மிருகத் தன்மைகளின்பால் செல்லுமானால், எதிர்கால சமுதாயத்தின் கதி என்னாகும் என்பதைச் சிந்திக்க வேண்டும்.

குழந்தைகள் தவறான வழியிற் செல்வதைப் பார்த்து அலட்சியமாயிருக்கின்ற பெற்றோர்கள், குழந்தைகளுடைய குற்றச் செயல்களுக்கு உடந்தையாயிருப்பது போன்று, தற்போதைய சீர்கேடுகளைப் பார்த்து நாம் மௌனமாயிருக்கும் பட்சத்தில், எதிர்கால சமுதாயத்திற்கு நாம் பெருங்குற்றம் விளைவித்தவர்களாகவே ஆவோம். மனிதர் தமது தார்மீக மூலகங்களை விட்டு, வெறும் ஒரு

பொருளாதாரப் பிராணிகளைப் போன்று மாறி வருவது, துக்கத்துக்குரியது. காலக்கிரமத்தில் எஞ்சியிருக்கின்ற மனிதப் பண்புகளையும் இதனால் இழந்து விடக்கூடும்.

இறைவன் மனிதனுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் இவ்வுலகத்தில் படைத்து வைத்திருக்கின்றான். அதில் ஒரு குறையுமில்லை. அதனைச் சமநோக்குடன் பகிர்ந்து அனுபவிப்பதற்குரிய மனப்பக்குவக் குறைவுதான் உலகத்தில் அதிக துன்பங்களை விளைவிக்கின்றது. எனவே இன்று நமக்கு அவசரமாகத் தேவைப்படுவன வெல்லாம் மனிதர்களுடைய மானசீகமான ஒரு நல்ல மாற்றத்திற்குரிய புரட்சியே. இதனைத் தவிர, வேறெந்தப் புரட்சியும், மனித சமுதாயத்தைத் திருப்தியுடன் நிம்மதியாக வாழ வைக்க உதவாது.

ஆகையால் ஜனங்களிடம் மிருசியிருக்கும் தார்மீக சக்திகளையெல்லாம் திரட்டி எடுத்து, இருதய கத்தியோடும் நல்ல கபாவத்தோடும் கூடிய, ஒரு நல்ல தார்மீக சமுதாயத்தை உருவாக்கி எடுப்பதற்கு, எங்களுடைய சர்வசக்திகளையும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். மனிதர் களுடைய சிந்தனை சக்திகளையும், செயற்பாடுகளையும் தீவிரப்படுத்துவோமானால், மங்களகரமான ஒரு எதிர்காலத்தை ஆசிப்பதற்கு இடமுண்டு.

திருகோணமலை சிவயோக சமாஜ்
வெளியீடான 'சித்தசோதனை' எனும் நூலிலிருந்து.

வழிபடுவதற்கும், இறைவன் அருளைப் பெறுவதற்கும் அனைவருக்குமே தகுதி உண்டு.

இந்து சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் நடத்தும்

ஆய்வரங்கு - 2000

இந்து சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் வருடந்தோறும் தமிழ் இலக்கியம், இந்து சமயம் தொடர்பான ஆய்வரங்குகளை நடத்தி வருகின்றது.

1992ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இவ்வாய்வரங்குகள் நடைபெற்று வந்துள்ளன. ஆய்வரங்குத் தலைப்புகளின் விபரம் வருமாறு :

- 1992 - தொடர்பாடல்-மொழி-நவீனத்துவம்.
- 1993 - தமிழ் நாட்டார் வழக்காற்றியல்
- 1994 - தமிழ் அரங்கியல் மரபும் மாற்றங்களும்
- 1995 - தமிழ் இலக்கிய விமர்சனம்-இன்றைய போக்குகள்
- 1996 - தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சியும் வரலாறும்
- 1997 - தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் பதினமூன்றாம் நூற்றாண்டுவரை ஏற்பட்ட இந்து சமய வளர்ச்சி.
- 1998 - இந்து சமயமும் கலாசாரமும்
- 1999 - இந்துக்களின் நுண்கலைகள்

மேற்படி தலைப்புகளைக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு, இடம்பெற்ற ஆய்வரங்குகளில் இலங்கையின் தமிழ் அறிஞர்களும், தமிழ் நாட்டு அறிஞர்களும் கலந்து கொண்டு கட்டுரைகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.

2000ம் ஆண்டில் நடைபெறும் ஆய்வரங்கு, "13ஆம் நூற்றாண்டு தொடங்கி 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை இலங்கையிலும் தமிழகத்திலும் ஏற்பட்ட இந்து நுண்கலை வளர்ச்சி" எனும் தொனிப்பொருளில் நடைபெறவுள்ளது.

இவ்வாய்வரங்கில் இலங்கை அறிஞர்களும், தமிழக அறிஞர்களும் கலந்து கொண்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளைப் படிக்கவுள்ளனர். ஆகஸ்ட் மாதம் 12ம், 13ம், 14ம் திகதிகளில் கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் மண்டபத்தில் மேற்படி ஆய்வரங்கு, மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இடம் பெறுவதற்கான ஒழுங்குகளை, இந்துசமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் மேற்கொண்டுள்ளது.

ஆய்வரங்குகளின் கலந்து கொள்ள விரும்பும் ஆர்வமுள்ளோர், தமது பெயர், முகவரிகளை "பணிப்பாளர் இந்து சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம், 98, வோட் பிளேஸ், கொழும்பு 7" எனும் முகவரிக்கு யூலை 20ம் திகதிக்கு முன் அனுப்பி, அல்லது 696310 தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு தம்மைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

