

அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் திருக்கோயில்
மஹா மரகத இலிங்கேஸ்வர் மலர் - 2003

DIAMOND PALACE

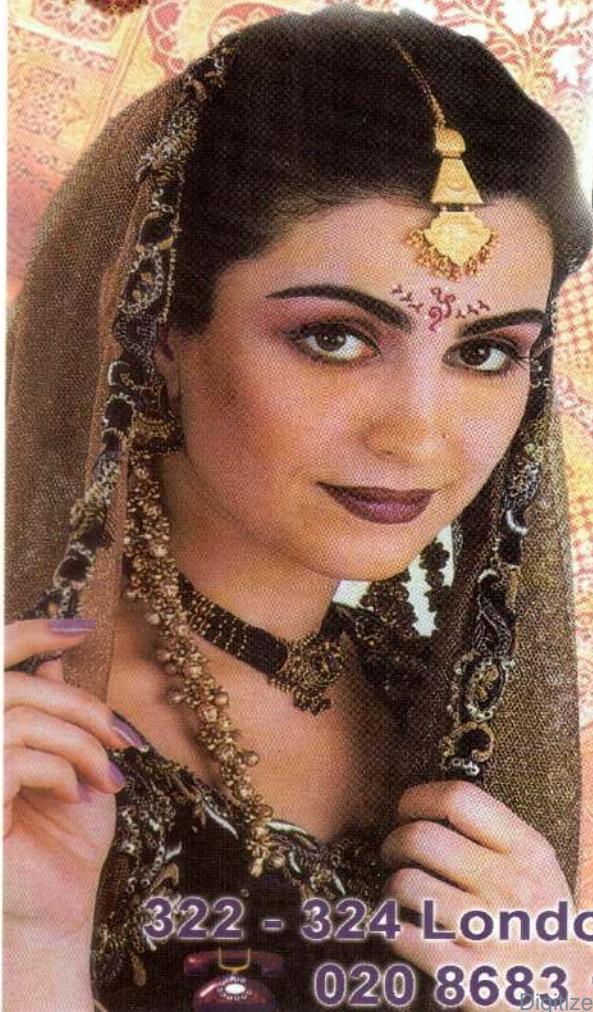
Precious Sets For
Precious People

76 Tooting High Street,
London SW17 ORN

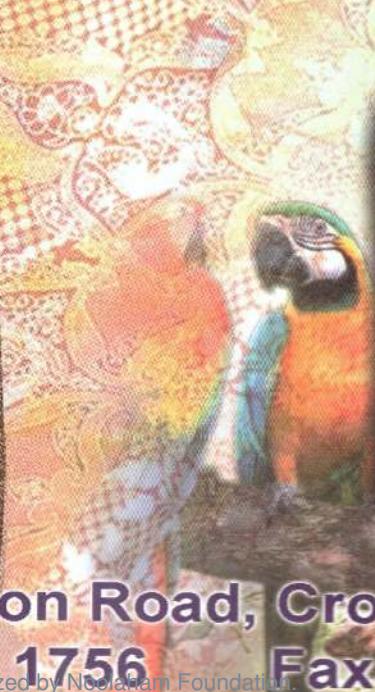
020 8767 5333

Fax : 020 8767 5814

Mithus

An Exclusive Boutique Of

Diamond
Ruby
Emerald
Blue Sapphire
Gold
&
Platinum

322 - 324 London Road, Croydon CR0 2TJ
020 8683 1756

Fax : 020 8683 1792

சமர்ப்பணம்

ஸ்ரீ மகா லிங்காஷ்டகம்

பிரம்மமுராரி ஸாரார்சித லிங்கம்
நிர்மலபாஷித சோபித லிங்கம்
ஜன்மஜதுக்க விநாசக லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

தேவமுனி ப்ரவரார்ச்சித லிங்கம்
காமதறும் கருணாகர லிங்கம்
ராவண தாபவிநாசக லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

ஸர்வஸாகந்தி ஸாலேபித லிங்கம்
 புத்ரவிவர்த்தன காரண லிங்கம்
 ஸித்தஸராஸார வந்தித லிங்கம்
 தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம்
 பணிபதிவேஷ்டிதா சோபித லிங்கம்
 தசங்ஸூயக்ஞ வினாசக லிங்கம்
 தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம்
 பங்கஜஹாரஸா சோபித லிங்கம்
 ஸஞ்சித பாப வினாசக லிங்கம்
 தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

தேவகணர்ச்சித ஸேவித லிங்கம்
 பாவையர்பக்தி பிரவேசக லிங்கம்
 தினகர கோடி ப்ரபாகர லிங்கம்
 தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

அஷ்டதளோபரி வேஷ்டித லிங்கம்
 ஸர்வ ஸமுத்பவ காரண லிங்கம்
 அஷ்டதரித்ர விநாசக லிங்கம்
 தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

ஸரகுரு ஸரவர பூஜித லிங்கம்
 ஸரவன புஷ்ப ஸதார்ச்சிவ லிங்கம்
 பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
 தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

Arulmigu London Muthumari Amman Temple

180-186 Upper Tooting Road, Tooting, London SW17 7EJ.

Tel: 020 8767 9881 Fax: 020 8767 2331

e-mail - info@sivayogam.plus.com

web site - www.sivayogam.co.uk

அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன்

சிவயோகம் - 2003

திருக்கொயிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் அருள்மிகு

சிவசக்தி

திருக்கொயிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் அருள்மிகு
வள்ளி தேவசேனா சமேத சிவ சன்முகர்

மலரின் முனிதழ்

மஹா மரகத லிங்கேஸ்வரர்
புளித தங்கத் தேர்

வணக்கம்

பெரியோர் சொல்லும் வார்த்தை அமிர்தம் என்று சொல்லுவார்கள். உண்மையிலேயே இது ஒரு அமிர்த வாக்குத்தான்.

திருப்பாற் கடலிலே மேரு மலையை நாட்டிக் கடைந்து திருமால் அமிர்தம் படைத்தாரே! உலக மக்கள் அருள் அமிர்தம் பெறுவதற்கு திருப்பாற் கடல் அழுதம் ஆசி வழங்குவது போல் வேறொத்தும் நாம் காண்பதற்கில்லை.

சமீபத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை அடியார்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன்.

ஒரு பெரியவரைச் சந்திக்க நேரிட்டது. அவர் அமிர்த வாக்காக சிலவற்றை கூறிக்கொண்டிருந்தார். அவற்றில் ஒன்று மக்களைக் கஷ்டங்களில் இருந்து விடுவிக்கும் வழியை தெய்வீக மார்க்கமாக ஒரு திருப்பணியாகச் செய்ய வேண்டுமென்பதே.

இலண்டன் போன்ற ஒரு நாட்டில் இருக்கும் வாழ்க்கைப் பிரச்சனையைப் பற்றிக் கூறுகையில் அவைகளிலிருந்து விடுபட இலங்க வழிபாடு அவசியம் என்று வலியுறுத்தியதுடன் அதற்கான ஏற்பாட்டை அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் திருக்கோயில் மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று வேண்டினார். அதுவும் மரகதலிங்கம் ஒன்றின் மூலம் இந்தப் பெரிய புண்ணிய கைங்கியத்தைச் செய்வது நல்லதெனவும் கூறினார். அப்போது அவர் கூறினா;

மரகத இலங்கமானது சகல பாக்கியங்களையும் தரவல்லது.

அரசு குடும்பங்களிலிருந்து சாதாரண குடும்பங்களுக்கிடையில் ஏற்படும் கணவன்-மனைவி, பெற்றோர்-பிள்ளைகள் உட்பட்ட குடும்ப சச்சரவுகள், மன நிம்மதிக்குறைவு, திருமணத் தடங்கல், மனக்கசப்பு, வாழ்வில் பின்தங்கல் போன்ற பல கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபட மரகதலிங்க வழிபாடு சிறந்தது.

உண்மையில் இது ஒரு அமிர்த வாக்காகும். என் உள்ளத்தில் இது பதிந்துவிட்டது. உடனடியாக காஞ்சிப் பெரியவருடன் தொடர்பு கொண்டு தகுந்த ஆலோசனை பெற்று புனிதம் நிறைந்த காசிமிலிருந்து மரகத விங்கத்தைத் தருவித்து பிரதிஷ்டை செய்ய தீர்மானித்தேன்.

அன்னையின் அருட் கருணையினால் மகா மரகதலிங்கேஸ்வரருடன் அர்த்தநாரீஸ்வரருக்கும், அருள்மிகு ஷண்முகருக்கும் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற அன்னையின் அருளாசி கிட்டிமிருப்பது அம்மன் அடியார்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கும்.

ஆலயத்துக்கான தங்கத் தேரும் பவனிவர ஆரம்பித்துள்ளது. இப்புனித கைங்கியங்கள் வருடாவருடம் வளர்ச்சிகாண உதவி ஒத்தாசை தரும் அடியார்கள், பக்தர்கள், அன்பர்கள், ஆதரவாளர்கள் போன்ற அருள் உள்ளம் கொண்ட எல்லோருக்கும் அறங்காவலர் சபையின் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.

அன்னையின் அருட் கடாட்சம் அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் கிடைக்கப் பிரார்த்திப்போம்.

நா. சிவரத்தினம்

தலைவர், அறங்காவலர் சபை

மூர்த்தியும் கீர்த்தியும்

மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் - இவைகள் பாரம்பரிய ஆலயச் சிறப்புக்கள்.

ஆலயங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிச்சிறப்புக்கள் இறையருளாலே கிடைத்திருப்பதைக் காணலாம்.

சில ஆலயங்களுக்கு மூர்த்திகளினால் மகிழமை. சில தலச்சிறப்புப் பெற்றவை. மற்றவை தீர்த்தச் சிறப்புப் பெற்றவை. இவற்றுள் சில மூன்று சிறப்புக்களையும் பெற்றுள்ளன.

இன்று வெளி உலகில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு வரும் ஆலயங்கள் மூர்த்திகளின் சிறப்பையே கொண்டிருக்கின்றன.

ஆலயங்களுக்கு நம் முன்னோர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். காரணம் மக்களின் வழக்கையைப் பக்குவப்படுத்துவதற்காகவே. 'கோயில் இல்லாத ஊரில் குடிமிருக்காதே' என்று ஓளிவு மறைவின்றிக் கூறிவிட்டார்கள்.

தமிழ் மக்கள் வாழ்வுடன் கோயில்கள் சங்கமமாகிவிட்டன. உயிருக்கும், உள்ளத்துக்கும் கோயிலும், பக்தியும், வழிபாடும் தேவை என்பதை உணர்ந்தவர்கள் தமிழர்கள். இதன் பிரதிபலிப்பே ஈழத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து 'யாதும் ஊரே' என்றவாறு உலகின் பல நாடுகளிலும் இடம் பிடித்துள்ள தமிழர்கள் கோயில்களை அமைத்து மூர்த்திகளினால் பக்திமார்க்கத் தொண்டு புரிந்து வருகிறார்கள்.

சமய வளர்ச்சியோடு ஆலயங்கள் நின்று விடவில்லை. தமிழர்களின் பாரம்பரியம் நிறைந்த கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு போன்றவற்றைக் கோயில்களைச் சுற்றி வளர்த்து வருவது பெருமை தருகிறது.

தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்தில் ஒன்று குலதெய்வ வழிபாடு. ஒரே ஆலயத்தில் பல மூர்த்திகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருப்பதற்கு குலதெய்வ வழிபாடு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம்.

விநாயகர் வழிபாடு, முருகன் வழிபாடு, அம்மன் வழிபாடு, சிவன் வழிபாடு, விங்க வழிபாடு இப்படிப் பலரும் தமது குலதெய்வங்களை வழிபட்டு வருவார்கள். இப்படி வழிபாடும் பக்தர்களுக்கு வசதியாகவே இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் கோயிலில் பல மூர்த்திகளும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த அமைப்பில் சிறப்புப் பெற்றது அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் ஆலயம். மகா மரகத லிங்கேஸ்வரர் மகத்துவம் நிறைந்த மூர்த்தியாக பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறார். மரகதத்திலான லிங்கேஸ்வரரின் உயரம் 13 அங்குலம். இப்படிப் பெரிய

விங்கம் ஒன்றை இந்திய ஆலயங்களில் கூட தரிசிப்பது அரிதாகும்.

அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் ஆலயத்தில் மரகதவிளக் பிரதிஷ்டை நிகழ்வுது உலகில் வாழும் இந்துக்களுக்கே பெருமை தருவதாகும். இந்து மதத்தின் காப்பகமான இந்தியாவிற்கு வெளியில், அந்திய நாடொன்றில் மரகத லிங்கேஸ்வரர் மூர்த்தியாகி உலக மக்களுக்கு அருள்பாலிக்க எழுந்தருளியிருப்பது புனிதமானது. இம்மன்னில் வாழும் எல்லா மக்களுக்கும் நல்ல வண்ணம் வாழக் கிடைத்த அருளாகும் இது.

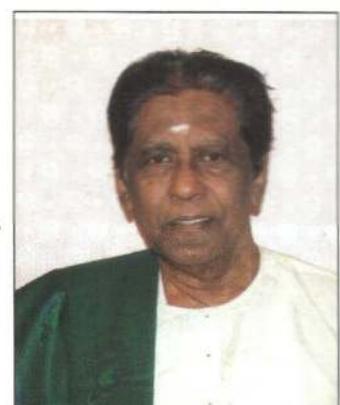
அருட்பெரும் சக்தியாம் மகா மரகத லிங்கேஸ்வரரைப் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு முயற்சிகளை எடுத்த அறங்காவலர் சபைத் தலைவர் திரு. நா. சீவரத்தினம் ஐயா அவர்களுக்கு இறைபக்தி நிறைந்த தமிழ் மக்கள் சார்பிலும், அடியார்கள், அன்பர்கள் சார்பிலும் 'சிவயோகம்' நன்றியையும், மகிழ்ச்சியையும் தெரிவிக்கிறது.

காஞ்சிகாமகோடி பீடாதிபதி ஸத்குரு மீசங்கராச்சரிய சரஸ்வதி கவாமிகளைத் தரிசித்து ஆசி பெறுவதற்காக பீடத்துக்குச் சென்றிருந்த சமயத்தில் பல பக்தர்களையும், அன்பர்களையும் சந்திக்க முடிந்தது. அப்போது இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் கோயிலில் 13 அங்குல உயரமான மரகதவிளக்கம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் விஷயத்தைச் சொன்னபோது பலரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 13 அங்குல உயரமா? அதுவும் மரகத லிங்கமா? அதுவும் இலண்டனிலா? எங்கிருந்து கிடைத்தது? என்றெல்லாம் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

எல்லாம் அன்னையின் அருளால்தான் முடிந்தது என்று மட்டும் கூறி அவர்களைத் திருப்திப்படுத்தி விட்டேன்.

அன்னையின் அருட்கடாட்சத்திலும், அருட்பார்வையிலும் எழுந்தருளியிருக்கும் தெய்வங்களை நாடிவரும் அடியார்களுக்கு சகல கீர்த்திகளும் கிடைக்க வேண்டுதல் செய்து இம் மலை அன்னையின் பாதக் கமலங்களில் சமர்பித்து வணங்குகிறோம்.

சுபந் வினாக்கல்
ஆசிரியர்
பொன். பாலசுந்தரம்

முர்த்திகளால் கீர்த்த பெறும் அனுள்மிகு முத்துமாரி அம்மன்

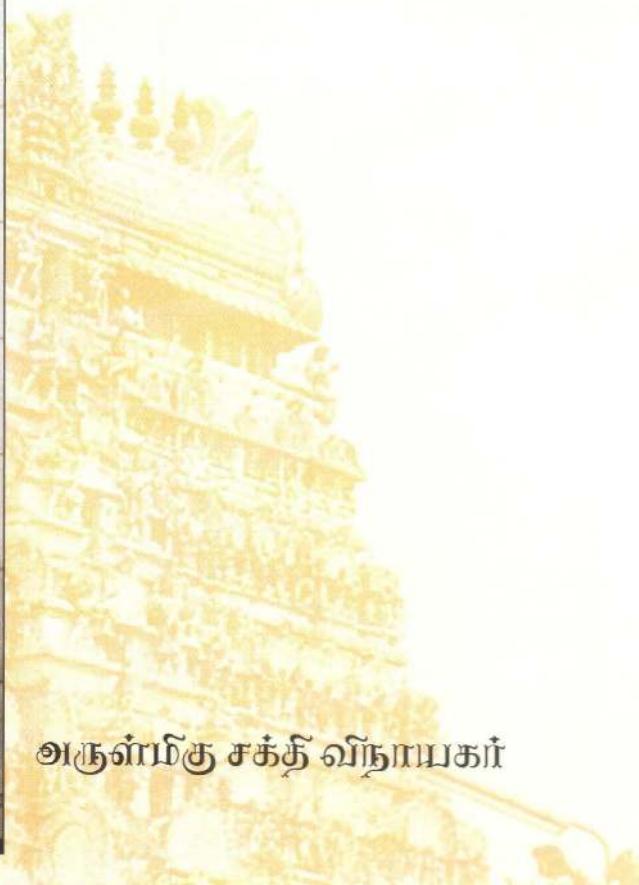
-பூசை முறைப்படியான அமர்வ-

அனுள்மிகு சுந்தரவிநாயகர்

அனுள்மிகு முத்துமாரி அம்மன்

அனுள்ளிம்கு சக்தி வீநாயகர்

அனுள்ளிம்கு வள்ளி தேவசேனா சமேத சிவ சுப்ரமணியர்

Digitized by Noolaham Foundation.

noolaham.org | aavanaham.org

அனுள்மிகு சீதை, பார்த்தாமரி, லட்சமணை, பக்த அனுமார்

அனுள்மிகு அமர்தலங்கேஸ்வரர்

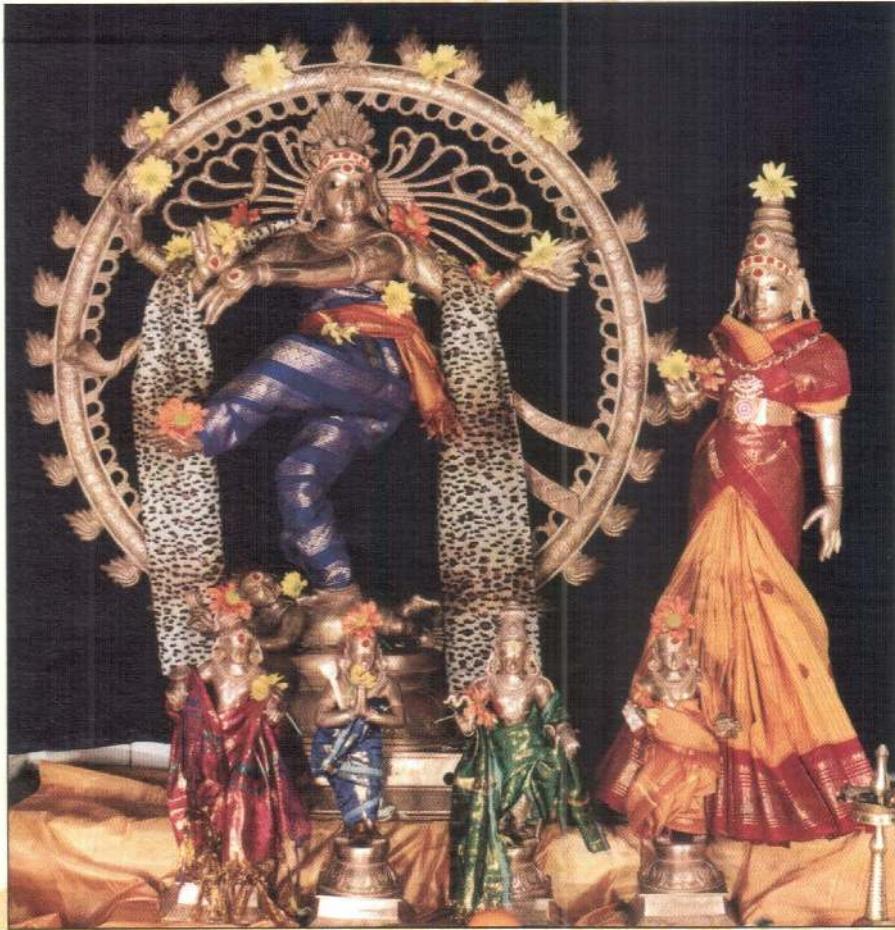
அனுள்மிகு பார்த்தாம அம்மன்

அஞ்சிம்கு குநவாயூர்ப்பன்

அஞ்சிம்கு எழுந்தருளி முத்துமாரி அம்மன்

அனுள்ளிகு சிவகாமசுந்தர் சமேத நடேசப் பெருமான்

அனுள்ளிகு லக்ஷ்மி

அனுள்ளம்கு தூர்க்கை அம்மன்

அனுள்ளம்கு சரஸ்வதி

நவக்கிரகங்கள்

அனுஸ்மஞ்சு ஞான வைரவர்

நால்வர்

அமிர்தமுர்த்தி

ஏராமல்லங்க சுவாமிகள்

அனுஞ்சில்நாதர்

நூழநூக நூபானந்த வாரியார்

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்

ஆசி

JAGADGURU SRI SANKARACHARYA SWAMIGAL
SRIMATAM SAMASTHANAM
NO.1, SALAI STREET, KANCHEEPURAM - 631 502

Sri Nagendram Seevarathinam
President, Sivayogam
180-186 Upper Tooting Road
Tooting, London SW17 7EJ
England

தங்களது கடிதம் கிடைத்து பூஜ்யர்
மஹாஸன்னிதானத்தில் ஸமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது.
இலண்டன் மாநகரத்தில் வசிக்கும் தமிழ் மக்கள்
'கோயிலில்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்', 'கோபுர தரிசனம்
கோடி புண்ணியம்', 'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று'
என்பதை உணர்ந்து தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் 13 அங்குல
உயரமுள்ள மரகதலிங்க பரமேஸ்வரனுக்கும் வள்ளி தேவசேனா
சமேத ஸ்ரீசுப்ரமணியஸ்வாமிக்கும் 10.07.03ல் மஹா
கும்பாபிஷேகம் செய்து வழிபட இருப்பதையும் அதைத்
தொடர்ந்து சிவயோகம் என்ற சிறந்த மலர் வெளியிட
இருப்பதையும் அறிந்து ஸ்ரீசங்கராசர்ய ஸ்வாமிகள் மிக்க
மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்கள். நிர்விக்னமாய் மஹாகும்பாபிஷேகம்
நடந்து மஸ்ரும் மக்களுக்கு நன்கு பயன்படும்படி அமைந்து
விநாயகர் முதல் ஹனுமான் வரை எல்லா தேவதைகளின்
அருளால் உலக மக்கள் அனைவரும் இற, பர, ஸகல
மங்களங்களையும் அடைந்து பரம ஷேமமாக வாழ வேண்டும்
என்று ஸ்ரீ சங்கராசர்ய ஸ்வாமிகள் அருளாசி கூறி
அனுக்ரஹித்த ப்ரஸாதம் இத்துடன் அனுப்பியிருக்கும் விவரம்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நாராயண ஸ்ரீதி

வாழ்வு உயர்வடைய ஆலய வழிபாடு அவசியம்

**நல்லை திருஞான சம்பந்தர் ஆதீனம் ஸ்ரீவைஷ்ண சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த
பரமாசார்ய ஸ்வாமிகள்**

அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் கோயிலில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மரகதலிங்கப் பெருமானுக்கும், அர்த்தநாரீஸ்வரப் பெருமானுக்கும், சண்முகப் பெருமானுக்கும் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெறுவதையிட்டு சிவயோகம் சஞ்சிகை சிறப்பு மலர் வெளியிடவிருப்பது மகிழ்ச்சி தருகிறது.

இலண்டனில் வாழும் சைவத் தமிழ் மக்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும், கலை, பண்பாட்டிற்கும் நிலைத்தளமாக இவ்வாலயம் விளங்குகிறது. இவ்வாலயத்தின் பணிகள் பல. அவற்றில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு உதவுவது மிகவும் சிறப்பான பணியாக நடைபெறுகின்றது.

இப்பணியை மேலும் மெருகுபடுத்த இவ்வாலயத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் காரணகாரியராக இருக்கும் சிவப்பரம்பொருளின் வழிபாட்டை மரகதலிங்கப் பெருமானாக எழுந்தருளச் செய்வதும், ஆனும் பெண்ணும் சேர்ந்தே உலகம் என்னும் தத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டும் அர்த்தநாரீஸ்வரரை எழுந்தருளச் செய்வதும், முருகப் பெருமான் அருளைப் பெற்றுயிழுமுகமாக ஷண்முகரை எழுந்தருளச் செய்வதும் இலண்டன் வாழ் சைவ மக்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியை மேலெடுத்துச் செல்லவும் உதவுகின்றது.

புனித வாழ்வை உயர் நிலையடையச் செய்வது ஆத்மிகமாகும். இதனை அடைவதற்கு ஒவ்வொருவரும் ஆலயம் சென்று வழிபாடு செய்வதன் மூலம் அடையலாம். இதனால்தான் கோயிலில்லா ஊரில் குடிமிருக்க வேண்டாம் என்றும் நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில்புக்கு என்றும் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று எனவும் நம் சமயம் எடுத்தியம்புகிறது.

இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டே நம்மவர் எங்கு வாழ்ந்தாலும் ஆலயம் அமைத்து தாழும் வாழ்ந்து, மற்றவர்களையும் வழி வைக்கின்றனர்.

கும்பாபிஷேகம் நல்ல முறையில் நடைபெற இறைவன் ஆசிரிவதிக்கவும், இக்கும்பாபிஷேகத்தைச் சிறப்பிக்கும் சிவயோகம் மலர் ஆசிரியர் மற்றும் அனைவரையும் ஆசிரிவதிக்கவும் பிரார்த்திக்கிறோம்.

என்றும் வேண்டும் இன்ப அன்பு.

இலண்டனுக்கு விஜயம் செய்திருந்த நல்லை ஆதீனம் யீஸு சோமசுந்தர ஞானசம்பந்த பரமச்சார்ய சுவாமிகள் அருள்மிகு முத்துமாரி அம்மன் ஆலயத்துக்கு வருகை தந்தபோது திரு.நா. சீவரத்தினம் அவர்கள் வழவேற்று ஆதீன சீரமைப்புக்காக ரூபாம் 1,50,000.00 உதவியும் வழங்கினார்.

மரகதலிங்கப் பிரதிஷ்டை

ஒரு அரிய பெரிய சிவ தொண்டு

சிவாகம பிரதிஷ்டா சக்கரவர்த்தி
ஸ்ரீ பொன்னம்பலவாணேசர் கோவில் தலைமை அர்ச்சகர்
சிவஞ்சி தி. குஞ்சிதபாதக் குருக்கள்
இந்து சமய இந்து கலாச்சார ஆலோசகர்

மாரி அம்பாள் சிவசக்தி சம்பந்தமான மூர்த்தி மாரி அம்மன் வழிபாடானது. கிராமம் முதல் பட்டினம் வரை இருந்துவரும் வழிபாடாகும். அடியவர்க்கட்டு ஏற்படும் நோய் நொடிகளைக் களைந்து அருள் பாலிக்கும் அதி விசேஷ மூர்த்தம் மாரி அம்பாளாகும். மாரியம்மன் தாலாட்டு இந்நோக்கில் அரிய மாரியம்மன் ஆராதனை வழிபாட்டுப் பாலாக உள்ளமையை இங்கு கூறலாம்.

அவ்வாறான அருட்சக்தி கொண்ட மாரி அம்மன் பெரிய பிரதிதானியாவிலே இலண்டன் மாநகரில் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி அருள் ஆட்சி புரிந்து வருகிறாள். அவ்வாலயத்தில் ஒரு அடி உயரமான மரகதலிங்கம் ஒன்று பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு அதற்கு மஹாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற இருப்பதை அன்பர் திரு. பொன். பாலகுந்தரம் மூலம் அறிந்து சந்தோஷமடைகிறேன்.

ஈவம் என்றால் சிவ வழிபாடு முக்கியமானது. அதுவும் இவ்வாலயத்தில் மரகதத்தாலான மரகதலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுவது உத்தமமானது. இது ஓர் அரிய பெரிய சிவத்தொண்டாகும்.

இவ்வாறான பெருஞ் சிவத்தொண்டு புரிந்து சிவ வழிபாட்டை மேலோங்கச் செய்யும் இலண்டன் மாநகரச் சைவாபிமானி திரு. நா. கீவரத்தினம் அவர்களின் தொண்டு மென்மேலும் சிறக்கட்டும். சைவாபிமானிகள் எல்லோரும் நல்வாழ்வு வாழ்வார்களாக.

சிவ வழிபாட்டின் மூலம் நாம் பெறுவது சிவயோகம் ஆகும். ஆகவே, சிவயோகமாகவே இலண்டனில் வெளியாகும் நற்பெரும் சைவ இதழ் கும்பாபிஷேக வெளியீடாக ஒரு மலை வெளியிட இருப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். இம்மலர், கும்பாபிஷேகத்தை நேரில் தரிசித்தவர்களுக்கும் ஏனையோர்க்கும் ஒரு பிரசாதமாக அமையும்.

இலண்டன் மாநகரில் மாரி அம்மன் தேவஸ்தான மரகதலிங்க கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்று சைவாபிமானிகளை வாழ வைக்க ஸ்ரீ சிவகாமி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீபொன்னம்பலவாணேஸ்வரரை வேண்டி எனது நல்லாசி களைத் தெரிவிக்கிறேன்.

சர்வமங்களானிபவந்து
மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்
லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்து

இலிங்க வழிபாடு

“

இலிங்க வழிபாடு வேதகாலத்திற்கு முற்பட்ட சிந்துவெளி மக்களிடம் இருந்தது. வேதகாலத்தில் பழங்குடிகளிடம் இருந்தது. இதிகாச காலத்தில் எல்லோரிடமும் பரவியது. தென் இந்தியாவில் வேத காலத்திற்கு முற்பட்ட கற்காலத்திலேயே இலிங்கங்கள் இருந்தன என்பர். இதிகாச காலத்தில் இராமனால் இராமேஸ்வரத்தில் இலிங்கம் வழிபடப்பட்டது என்று இராமாயணம் கூறுகிறது. இராமன் வழிபட்ட நூற்றெட்டு சிவலிங்கங்கள் இன்றும் தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் என்ற ஊரில் (108 சிவாலயம்) காணப்படுகிறது. குடிமல்லம், களத்தூர், குடுமியான் மலை என்னும் இடங்களில் உள்ள பழைய கோயில்களில் உள்ள இலிங்கங்கள் கி.மு. 2-ஆம் நூற்றாண்டின என ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவார்.”

முனைவர். சிவ. மந்தையர்க்கரசி

தலைவர், தமிழ்த்துறை,
தருமபுரம் ஞானாம்பிகை அரசினர் மகளிர் கல்லூரி
மயிலாடுதுறை - தமிழ்நாடு

வேதகாலத்திற்கு முந்தியது!

இதிகாச காலத்தில் பரவியது!!

சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே தாபரஞ்
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே சங்கமஞ்
சத்தி சிவமாம் இலிங்கஞ் சதாசிவஞ்
சத்தி சிவமாகுந் தாபரந் தானே'

- திருமந்திரம், ஏழாம் தந்திரம், 1725

சிவலிங்கக் கொள்கை:

இலிங்க வழிபாடே தொன்மைத் தமிழக வழிபாடு. இன்றும் அதற்கே முதன்மை. இலிங்கமே இறைவனுக்குத் திருமேனியாய் விளங்குவது. இத்திருவருவினுக்கே சிவன் என்னும் திருப்பெயர் வழங்குகிறது. சிவலிங்கம் என்பதன் விரிந்த பொருள்: சிவம் + லிங்கம் = சிவலிங்கம். சிவம் = கடவுள். லிங்கம் = அடையாளம். கடவுளைக் காட்டும் குறி என்பது பொருள். லிங்கம் என்பதன் பொருள்: லிம் + கம் = லிங்கம். லிம்+லயம் = ஒடுங்குதல். கம் + போதல் = தோன்றுதல். உயிர்களும் உலகங்களும் ஒடுங்குவதற்கும் மீளத் தோன்றுவதற்குமான இடம் என்பது பொருள். சிவத்தைக் காட்டும் அடையாளம் சிவலிங்கம் எனப் பெயர் பெற்றது. சிவன் சத்தியிலிருந்து அருள் செய்வது, சத்தி சிவனுள் இருந்து அடங்கி அருள் கூறப்பது சிவலிங்கத்தின் சிறப்பாகும். காணும் பொருள்கள் எல்லாம் சிவலிங்க வடிவாகக் கண்டதால், இவற்றைத் தோற்றுவித்த இறைவனையும் இலிங்க வடிவில் காண விழைந்தனர் பண்டையோர். ஆகவே, இலிங்கம் என்பதற்கு எல்லாம் ஒடுங்கி மீண்டும் வெளிப்படுவதற்குரிய இடம் என்பது பொருள்.

சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் சிவலிங்கம்

இலிங்க வழிபாடானது தொன்மைக்குரிய ஒரு வழிபாடாகும். சிவ வழிபாட்டில் இலிங்க வழிபாடு பொதுவாகப் பல பிரிவினாலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். பாசுபதர், வீரசைவர், சைவசித்தாந்திகள், காஷ்மீர் சைவர் போன்ற பலரும் இலிங்க வழிபாட்டினை ஏற்றுள்ளனர். சிந்துநதிப் பள்ளத்தாக்கில் நிகழ்த்தப்பெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியில் பல இலிங்கங்கள் - கணக்கற்ற நீண்டு குவிந்த அல்லது முக்கோணக்கற்களும் களிமன் பொருள்களும் - கிடைக்கப்பெற்றமை வழிபாட்டின் தொன்மையையும்

முதன்மையையும் உணர்த்துகின்றன. மொகஞ் சதரையிலும் ஹரப்பாவிலும் கிடைக்கப்பெற்ற இலிங்கங்களின் தன்மையை நோக்கும் போது அவை இலிங்காயதர்கள் அணியும் இலிங்கத்தின் தன்மையைப் பிரதிபலித்தமை அவதானிக்கத் தக்கதாகும் என்பர் ஞானகுமாரன்1 சிந்துவெளி நகரங்களுக்கும் தென்னிந்தியாவிற்கும் சமய நம்பிக்கை சம்பந்தமான தொடர்புகள் இருந்தமையை இலிங்க வழிபாடு காட்டுகிறது. இலிங்க வழிபாடானது உழவுத் தொழிலை மேற்கொண்டிருந்த பல புராதன நாகரிகங்களிற் காணப்படும் வழிபாட்டு முறையாகும் என்பர் கைலாசபதி 2.

சத்தி சிவமாம் இலிங்கம்:

பெண்தெய்வ (சத்தி) வழிபாடு, மூலச்சிவ வழிபாடு-இவற்றின் பிணைப்பாக இலிங்க வழிபாடு நிலவியது. நீண்டு குவிந்த கல்வடிவு ஆண் குறியின் அடையாளமாகவும், அக்கல்லைச் சூழ்ந்த வட்டக் கல்வடிவு பெண்குறியின் அடையாளமாகவுமே முன்னையோரால் கருதப்பட்டது. என்பர் மறைமலையடிகள் 3. ஆண் பெண்குறி சேர்க்கையே பண்டையக் காலந்தொட்டு இலிங்க வடிவில் அமைந்தது என்பது அறியத்தக்கது. அனுவக்கும் அனுவானதை ஆய்ந்து பார்த்தால் பச்சை நிறமான ஒரு வட்டத்தின் நடுவில் செந்திறம் பொருந்தியதொரு ஒளி விளங்குவதாகக் கூறுவர் அனுவலக அறிஞர்கள். சத்தியும் சிவமும் இயைந்து நிற்கின்ற பொழுதே இவ்வுலகும், உயிர்களும் செயற்பட இயலும். அதற்காகவே இவ்விரு நிலைகளும் ஒன்றாய் இயைந்து நிற்கின்றன. இவ்வியல்பைக் காட்டி நிற்கும் திருவருவம் சிவலிங்கமாகும். 4 அதே இலிங்கம் மனிதத் தொடர்ச்சி, இனத் தொடர்ச்சி எனும் பூர்வ தாய்மையின் கருப்பையுமாகக் குறியீடு கொள்கிறது. தன் பாலுகந்தாடும் தில்லைச் சிற்றம்பலவன் பெண்பாலுகந்தது ஏன் எனும் கேள்விக்கு,

'பெண் பாலுகந்திலனேல் பேதாய் இருநிலத்தோர் வின் பாலியோ கெய்தி வீடுவர்கான்'

என மாணிக்கவாசகர் விடை கூறுகிறார். மக்கள் இன்புறுவது அவரவர் பொருட்டாகும். இறைவன் இன்புறுவது உயிர்களின் நலத்திற்காகும். கோயில்களில் பள்ளியறை அமைந்திருப்பதும். திருக்கலியாணம் முதலியன நடத்துவதும் இக்கருத்துப்பற்றியோகும்.⁵ மூவருவில் முதன்மையானது சிவலிங்கம்.

மனம், வாக்கு, காயங்களுக்கு எட்டாதவ னாகிய இறைவன் குருவிங்க சங்கமம் என்னும் மூவருவாகி அருள் புரிகின்றான். அடியவர்கள் தரிசித்தும் பரிசித்தும் வழிபட்டுப் பேரின்பப் பேற்றினைப் பெறுவதற்குத் துணையாக அமை வதால் மூவருவினுள்ளும் முதன்மை சிவலிங்கத்துக்கே என்று கருதப்படுகிறது.⁶ தரிசித்து அருச்சனையைச் செய்விக்கும் சரியையாளர்களுக்கும், சிவலிங்கத் திருமேனியைப் பரிசித்து (தொட்டு) வழிபாடு செய்யும் உரிமை உடைய கிரியையாளர்களுக்கும், யோகநெறியை நாடுகின்றவர்களுக்கும், முத்தி பெறுவதற்குரிய மஸ்பிரபாகத்தை வருவிப்பது சிவலிங்கமே.

இறைவனைத் திருக்கோவிலில் வழிபாடு செய்வது புறவழிபாடாகும். திருக்கோவிலில் காணும் உருவங்களில் சிவலிங்கத் திருமேனி அருவருவாக அமைந்துள்ளது. ஏனைய தெய்வத் திருவடிவங்கள் உருவாக உள்ளன. எனவே, இறைவன் அருவருவமாகவும், உருவமாகவும் விளங்குபவன் என்பதை அறியலாம். இறைவனை இதயத் தாமரையில் வைத்து வழிபடுவது அகவழிபாடாகும். இது அவன் அருவ நிலையாம்.

திருக்கோவிலின் கோபுரம்-தூலலிங்கம், கருவறை-தூக்குமலிங்கம், சிவலிங்கம் - காரணலிங்கம் எனக் கூறுவர். தூபி-தூலலிங்கம், சிவலிங்கம்-தூக்குமலிங்கம், பலிபீடம் - பத்திரிலிங்கம் என்றும் கூறுவர். சிவலிங்கம் - இறை, நந்தி-உயிர், பலிபீடம்-தனை. உயிர்கள் தம்மைப் பிணித்திருக்கும் பாசங்களில் நீங்கிப் பதியை அடைய வேண்டும் எனும் மெய்ம்மையைக் கூறுவதே இவ்வமைப்பாம் என்பர்.

சிவலிங்கம் - அமைப்பும் அருமையும்:

சிவலிங்கத் திருவருவின் அடிப்பகுதி உடுக்குப் போன்ற பீடமாய் உள்ளது. இதற்கு ஆவுடை என்று பெயர். இதன்மேல் உருண்டு திரண்ட நீண்ட தண்டாக விளங்குவது லிங்கம்

என்பதாகும். இதனைப் பாணம் என்பர். ஆவுடையின் மேற்பக்கத்தில் ஒரு பக்கமாக நீண்டு இருக்கும் உறுப்பு கோழி எனப்படும். இது சிவசக்தி உயிர்களுக்குச் செய்யும் அருள் நிலையைக் குறிக்கின்றது. ஆதலின், இதன் வழிவரும் திருமுழுக்காட்டிய பொருள்களைப் போற்றிக் கைகளால் ஏற்றுத் தலையில் தெளித்தும் உண்டும் வருவர். இவ்வருவினை அயன், மால், உருத்திரன் ஆகிய மூம்மூத்திகளின் வடிவு என்றும் கூறுவர். இலிங்கத்தின் அடிப்பாகம் நாற்கோணமாயிருக்கும். அது பிரமபாகமாகும். ஆவுடை என்ற பீடத்தினுள் அமைந்திருக்கும் நடுப்பாகம் எட்டுக் கோணமாயிருக்கும். இது விஷ்ணுபாகமாகும். இதற்கு மேல் காணப்படும் பாணம் நீண்ட வட்ட வடிவமாய் இருக்கும். இதனை ருத்ராகம் என்பர். படைத்தும், அளித்தும், அழிக்கும், பிரம, விஷ்ணு, உருத்திரன் என்ற மும்மூத்திகளின் உள் அடக்கமே சிவலிங்கம்.

சிவலிங்கத்தின் அடிப்பகுதியாகிய பீடம் பிரணவ - ஒங்கார - வடிவமாகும். அப்பீடத்தினுள் மறைந்திருக்கும் நடுப்பகுதி கண்டம் - அதோழுகம் - எனப்படும். அதோழுகம் பிரணவ எழுத்துக்களில் மகாரத்தைக் குறிக்கும். சிவலிங்கத்தினுடன் பொருந்தியிருக்கும் - ஒடுங்கியுள்ள - வட்டமான பகுதி உகாரமாகும். சிவலிங்கத்தின் மேற்பகுதி மூவகைப்படும். அவை முறையே கீழிருந்து அகரம், விந்து, நாதம் என்பன. மேல் இலிங்க பாகம் அகாரத்தைக் குறிக்கும் என்று திருமந்திரம் கூறுகின்றது.⁷

**இலிங்கநற் பீடம் இசையும் - ஒங்காரம்
இலிங்கநற் கண்ட நிறையு மகாரம்
இலிங்கத்துள் வட்ட நிறையும் உகாரம்
இலிங்க மகார நிறைவிந்து நாதமே
என்பது திருமந்திரம்**

சிவலிங்க வகைகள்:-

சிவலிங்கம் நிஷ்களம், சகள நிஷ்களம், சகளம் என மூவகைப்படும். இதனையே அளுபம், ரூபாருபம், ரூபம் எனவும் கூறுவர். நிஷ்களம் அளுபசிவம், சகள நிஷ்களம் மூலஸ்தான சிவலிங்கம். சகளம் நடராசர் முதலிய அறுபத்துநான்கு திருவருவங்கள். அவற்றுள் இருபத்தைந்து திருவருவங்கள் முக்கியமானவையெனக் கருதப்படுகின்றன. 1. இலிங்கோற்பவர் 2. சுகாசனர், 3. சுந்தரமூர்த்தி, 4. கல்யாணசுந்தரர், 5. அந்தநாஞ்சிவரர், 6. சோமாஸ்கந்தர், 7. சக்ரவரதர், 8. திரிமூர்த்தி, 9. ஹரிஅர்த்தர், 10. தட்சிணாமூர்த்தி, 11. பிச்சாடனர், 12. சுரபமூர்த்தி, 13. நீலகண்டர்,

14. திரிபாதர்
 15. ஏகபாதர்,
 16. பைரவர்,
 17. இடபாளுந்தர்,
 18. கங்காதரர்,
 19. காமாரி,
 20. காலசம்காரர்,
 21. சலந்தராரி,
 22. திரிபுராரி
 23. சந்திரசேகரர்,
 24. நடராசர்,
 25. கங்காள் என்பன
- இறைவனின் குறிப்பிடத்தக்க வடிவங்களாகும்.

சிவலிங்கம் பலவிதப் பொருள்களால், பலவகை முறைகளால் அமைக்கப்படும். சிவலிங்கத்தை முத்து, பவழும், மாணிக்கம், மரம், கல், விழுதி, மரகதம், அரிசி, பூ, மணல், தயிர், நெய், பால், சாணி, மெழுகு, செம்பு, நெருப்பு இவற்றால் செய்யலாம். சிவலிங்கத்தை அமைத்துக் கொள்ளும் வகைபற்றி ஆகமம் கூறுகிறது. சிவலிங்கம் செய்யப்பெறும் முறையைக் கொண்டு பலவிதப் பெயர்களைப் பெற்றுள்ளது: சைலஜம் (கல்லால் செய்யப்படுவது), ரத்னஜம் (மாணிக்கம், மரகதம் முதலியவற்றால் செய்யப்படுவது), லோகஜம் (தங்கம், வெள்ளி முதலிய உலோகங்களால் செய்யப்படுவது) சஷணிகம் (அரிசி, சோறு, சர்க்கரை, வெண்ணெய், மா, தருப்பை, மலர்மாலை, உருத்திராக்கம், மணல், கோமயம், விழுதி, சந்தனம், முதலியவற்றால் செய்யப்படுவது). சஷண கலிங்கத்தை (சஷணம்-சிறிது நேரம்) பூசை முடிந்ததும் அழித்துவிடுவர். உருத்திராக்கம் வழிபாடு ஆற்றியின் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு பின்னும் வழிபடுவதற்குரியதாகும்.

இலிங்கத்தை தேவிகம், தைவிகம், ஆர்ஷம், மானுஷம், ராஷ்டிஸம், பாணம் என அவை உண்டான காரணத்தைக் கொண்டு ஆறு வகையாகக் கூறுவர். இதனை வேறுவிதமாகவும் வகைப்படுத்துவர். சிவலிங்கம் பரார்த்த இலிங்கம், இட்டலிங்கம் என இருவகைப்படும். பரார்த்தலிங்கம் என்பது திருக்கோயிலில் வைத்து வழிபடும் திருமேனியாகும். இட்டலிங்கம் என்பது மாணவன் குருவின் வழியாகப்பெற்று வழிபடும் இலிங்கமாகும். இதனை ஆன்மார்த்தலிங்கம், சலலிங்கம் என்றும் கூறுவர். இது வாணலிங்கம், படிகலிங்கம், இரத்தினலிங்கம், லோகஜலிங்கம், சைலஜலிங்கம், சஷணிகலிங்கம் எனப் பல வகைப்படும். தாமே தோன்றி அருளுவது சுயம்புலிங்கம் எனப்படும். பிள்ளையர் முதலிய கணங்களால் நிறுவப்படுவது காணலிங்கம். மால், அயன் முதலிய தேவர்களால் நிறுவப்படுவது தைவீக லிங்கம். அகர்ர், இராக்கதார், இருடிகளால் நிறுவப்பெறுவது ஆரிடலிங்கம். மக்களால் நிறுவப்பெறுவது மானுடலிங்கம். இவற்றுள் தானே தோன்றிய சுயம்புலிங்கமே மிகச் சிறந்தாகக் கருதப்படுகிறது.

இறைவனின் திருவடிவங்கள்

சதாசிவக் கடவுள் ஒன்பது திருமேனிகளை உடையவன் என்று அருணந்தி சிவாசாரியார் திருமூலர் போன்றோர் கூறுவர். இவை முறையே அயன், அரி, அரங், ஆண்டான் (கீழ்ப்படி உருவம் நான்கு) எனவும், அருளோன் (நடுப்படி அருவருவம் ஒன்று) எனவும், ஒளி, ஒசை, அன்னை, அத்தன் (மேற்படி அருவம் நான்கு) எனவும் விளக்குவர். இது ஏகநாயக வழிபாட்டை உணர்த்துமென்பர். இறைவன் நவந்தரு பேதமாக நடிக்கின்றான் என்பர்.

அருபம்	ஞபாருபம்	ஞபம்
1. சிவம்	5. சதாசிவம்	6. மகேசவரன்
2. சக்தி		7. உருத்திரன்
3. நாதம்		8. மால்
4. விந்து		9. அயன்

சிவபரம்பொருளை ஒளிவடிவில் வழிபடுவது ஜோதிர்லிங்க வழிபாடாகும். ஜோதி என்பது ஒளி எனப் பொருள்படும். சிவலிங்கத்தின் அடிவட்டம் ஆன்மஜோதி. அதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆவடையார் அருட்ஜோதி. மேல் நோக்கி இருக்கும் சிவலிங்கம் சிவஜோதி. இவ்வாறு ஆன்மஜோதி, அருட்ஜோதி, சிவஜோதி என்ற மூன்றும் ஒன்றாகச் சேர்ந்திருப்பதே சிவலிங்கத் திருவடிவம். ஜோதி வடிவமாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கும் அறிவுப் பொருளாக இருக்கின்ற ஆன்மஜோதிக்கும் இடையில் அருள் ஒளிரவதே சிவலிங்கத் தத்துவம். இலிங்கம் - பீடம் என்பன உலகத் தோற்றத்தைக் குறிக்கும். பீடம் வேள்விக்குண்டத்தையும் இலிங்கம் அனல் பிழம்பையும் குறிக்கின்றன என்றும் கூறுவர்.

இலிங்க வழிபாடு வேதகாலத்திற்கு முற்பட்ட சிந்துவெளி மக்களிடம் இருந்தது. வேதகாலத்தில் பழங்குடிகளிடம் இருந்தது. இதிகாச காலத்தில் எல்லோரிடமும் பரவியது. தென் இந்தியாவில் வேத காலத்திற்கு முற்பட்ட கற்காலத்திலேயே இலிங்கங்கள் இருந்தன என்பர். இதிகாச காலத்தில் இராமனால் இராமேசவரத்தில் இலிங்கம் வழிபடப்பட்டது என்று இராமாயணம் கூறுகிறது. இராமன் வழிபட்ட நூற்றெட்டு சிவலிங்கங்கள் இன்றும் தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் என்ற ஊரில் (108 சிவாலயம்) காணப்படுகிறது. குடிமல்லம், களத்தூர், குடுமியான் மலை என்னும் இடங்களில் உள்ள பழைய

கோயில்களில் உள்ள இலிங்கங்கள் கி.மு. 2-ஆம் நூற்றாண்டின என ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவர்.

கல்விங்கத்தைப் போல மரத்தூண்கள் பலர் கூடும் பொது இடங்களில் பல ஊர்களில் இருந்தன. ஓவ்வொன்றிலும் தெய்வவுருவம் எழுதப்பட்டி ருந்தது. மக்கள் அத்தூண்கள் மீது மலர்களைச் சூடினர். அதன் அருகில் அவியா விளக்கு ஏற்றி வைத்தனர். அங்கும் பலவகை வாத்தியங்கள் முழங்கப்பட்டன என்று பட்டினப்பாலை (வரி 246-250), அகநானாறு (பா. 167-281) புறநானாறு (பா.50) முதலிய சங்கப்பாக்கள் கூறுகின்றன. இந்த மரத்தூண்கள் அழிந்துபட்டன. குடிமல்லம் முதலிய இடங்களில் உள்ள பிடமற்ற விங்க வடிவமான கற்றூண்களைப் போலவே இம்மரத்தூண்களும் இருந்திருக்கலாம் என எண்ணத்தோன்றுகிறது. பிடமற்ற பழைய கல்விங்கங்கள் இரண்டு காஞ்சி ஏகாம்பரேசுவரர் கோயிலில் இன்றும் உள்ளன.

தாவர விங்கங்களைப் பெயர்த்து வேறு இடங்களில் தாபித்தால் அரசு நிலை கெடும், இறக்குமுன் பெருநோய் அடைவான் என்று திருமூலர் அறிவுறுத்தி உள்ளமையால் அவர் காலத்தில் இலிங்கங்கள் பிரதிட்டை செய்யப்பட்டமை நன்கறியலாம். ஏற்ததாழக் கிபி. 6-ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட காசி காண்டம் என்ற நாலும், அந்நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வராஹமிரர் நாலும் இலிங்க வணக்கத்தை வற்புறுத்துகின்றன. இலிங்கம் செய்யப்படும் முறையை மிக நுட்பமாகத் தெரிவிக்கின்றன. திருமூலர் காலத்தில் படிகவிங்கம், பொன்விங்கம், மரகதலிங்கம், கல்விங்கம், மணல்விங்கம் இருந்தன என திருமந்திரம் ஏழாம் தந்திரம் காட்டுகிறது. திருமந்திரம் இரண்டாந்தந்திரத்தில் சிவலிங்கத்தின் தோற்றும் கூறப்பட்டுள்ளது, ஏழாம் தந்திரத்தில் சிவலிங்கத்தின் வகை விளக்கப்பட்டுள்ளது. மிகப் பழைய இலிங்கங்களில் ஒன்று கேதாரத்தில் உள்ள இலிங்கமாகும். கைலாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஈஸ்வரனின் விருப்பமான ‘ருத்தரபூமி’ காசியாகும். கணக்கற்ற காசி இலிங்கங்களில் முதன்மையானது ‘அவிமுகதேஸ்வரர்’ எனக் கொண்டாடப்படும் காசி விசுவநாதர் ஆகும்.

கண்ணப்பர் காலத்தில் காளத்தி மலை மீது இலிங்கம் இருந்தது. ஆனால் கோவிலோ, பாதுகாப்போ, கோவில் ஆட்சி முறையோ இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. இவ்வாறே ஆலங்காடு போன்ற காடுகளிலும், கடம்பவனம் போன்ற வனங்களிலும், நெல்லிக்காடு போன்ற

சோலைகளிலும், மயிலாடுதுறை போன்ற நீர்த்துறைகளிலும் மக்கள் பிரயாணத்தில் தங்குமிடங்களிலும், மரத்தடியிலும் இலிங்கங்கள் இருந்திருத்தல் வேண்டும். இவ்விடங்களில் நாளைடைவில் அரசராலும், பிறராலும் கோயில்கள் ஏற்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என மா. இராச மாணிக்கனார் தமது ‘சைவ சமய வளர்ச்சி’ என்ற நூலில் குறிப்பிடுகின்றார் (ஓளவை நூலகம், சென்னை, 1958)

சாக்கிய நாயனார் பெளத்த வேடத்தில் இருந்து கொண்டே இலிங்க வழிபாட்டை மேற்கொண்டவர். தினந்தோறும் உண்பதற்கு முன் இலிங்கத்தின் எதிரில் சென்று மாணச பூசை செய்து அதன் மீது ஒரு சிறிய கல்லைத் தம் அன்புக்கறிகுறியாகப் போட்டு வந்தவர். இவர் பூசித்த இலிங்கம் உள்ள கோயில் வீரட்டாசம் எனப்படுகிறது.

தேவாரத்தில் சிவலிங்கம்:

திருமாலும், பிரமனும் தம்முள்ளே எங்கும் தேடித்திரிந்தும் காண்கின்ற வல்லமை இல்லாதவர்களுக்கு செஞ்சடையை உடைய புண்ணியக் கடவுளாம் இறைவன் ‘இங்கு உற்றேன்’ என்று இலிங்க வடிவில் தோன்றினான் என்பர் திருநாவுக்கரசர்⁸

‘செங்க ணானும் பிரமனுந் தம்முளே எங்குந் தேடித் திரிந்தவர் காண்கிலர் இங்குற் றேனென்றி விங்கத்தே தோன்றினான் பொங்கு செஞ்சடைப் புண்ணிய மூர்த்தியே’

‘காயமே கோயிலாகக் கடிமன மடிமையாக வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி மிலிங்கமாக நேயமே நெய்யும்பாலா நிறையீ ரமையவாட்டிப் பூசனை யீசனார்க்குப் போற்றக் காட்டினோமே’ எனவும் இலிங்கம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார் திருநாவுக்கரசர்⁹

சித்தர்கள் கண்ட சிவலிங்கம்

இறைவன் எங்கும் நிறைந்து விளங்குகின்றார் என்பதை,

‘தீர்த்தலிங்கம் உம்முளே தெளிந்துகாண வல்லிரேல் தீர்த்தலிங்கம் தானதாய்த் தெளிந்ததே சிவாயமே’

எனச் சித்தர் விளக்குவர் தலயாத்திரை, தீர்த்த யாத்திரையினால் மட்டும் கடவுளைக் காண முடியாது. தன்னை அறிவதனால் கடவுளை

அறியலாம் என்பர் அகப்பேய்ச் சித்தர். இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான். இதை உணர்ந்தவர்கள் தமக்குள்ளேயே இறைவனைக் காண்பார்கள் என்பது சித்தர்களின் இறைமைக் கொள்கையாகும். சித்தர்கள் பலர் உருவ வணக்கத்தை ஒத்துக் கொள்ளவில்லை.10

பெண்கள் எல்லாம் சுத்தியின் வடிவமே என்பது சித்த மார்க்கம். இதைத்தான் சுக்தி மார்க்கம் என்றும், சாகேத்ய மார்க்கம் என்றும் கூறுவர். பெண் இல்லாமல் ஆண் இல்லை. பெண்ணும் ஆணும் இல்லாமல் உலக உற்பத்தி இல்லை. பெண்கள்தான் படைப்புச் சுக்தி : பெண்கள் இல்லாவிட்டால் ஆணும் இல்லை, உலகப் படைப்பும் இல்லை என்று கொங்கணச் சித்தர் பாடுகிறார்:

மன்னுமில் ஸாமலே விண்ணுமில்லை:
கொஞ்சம்

வாசம் இல்லாமலே பூவும் இல்லை:

பெண்ணும் இல்லாமலே ஆணும் இல்லை:
அது

பேணிப் பாரடி வாலைப் பெண்ணே!

இவ்வுலகில் உள்ள ஆண் பெண்கள்தான் உலகைப் படைப்பவர்கள்: காப்பவர்கள்: அழிப்பவர்கள்: ஆண் பெண் கூட்டுறவால்தான், சேர்க்கையால்தான் முத்தொழில்களும் நடைபெறுகின்றன. உலகத்துக்கு மூலகாரணம் சிவசக்தி. சிவம் என்பது ஆண்: சுக்தி என்பது பெண். இவ்வண்மையைக் காட்டவே சிவலிங்கங்கள் தோன்றின. இலிங்கத்தின் அடிப்பாகம் வட்டமும் தட்டையுமான பாகம் - சுக்தியைக் குறிப்பது: மேலேயுள்ள குழவி போன்ற பகுதி சிவத்தைக் குறிப்பது: சிவமாகிய ஆணும், சுக்தியாகிய பெண்ணும் சேர்ந்ததே சிவலிங்கம். உலக உற்பத்தியை உணர்ந்தவே இலிங்க உருவும் தோன்றியது. இதுவே சித்தர்களின் சிவலிங்கக் கொள்கை.

சேக்கிழார் காட்டும் சிவலிங்கம்:

காணாத அறிவினுக்கும் உருவினுக்கும் காரணமாம்

நீள்நாகம் அணிந்தார்க்கும் நிகழ் குறிப்பாம் சிவலிங்கம்

என்று சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தில் சாக்கிய நாயனார் வரலாற்றில் கூறுகின்றார். சிவலிங்கக்

திருவுருவும் கை, கால் முதலிய உறுப்புகள் இல்லாமையின் உருவும் என்று சொல்ல இயலாது. காட்சிப் பொருளாக ஓர் உருவமாக அமைந்திருத்தவின் அருவும் என்றும் சொல்ல இயலாது. ஆதலின், இதனை அருவுருவத் திருமேனி என்று அழைத்தனர். சிரியையாளர், பாமர்முதல் பரமஞானிகள் வரை எல்லா மக்களுக்கும் சிவலிங்க வழிபாடு இன்றியமையாததே.

சைவ சித்தாந்தத்தில் சிவலிங்கம்:

சிவனை உணர்ந்து அறிந்து வழிபடுவதற்குச் சிறந்த ‘அடையாளம்’ அல்லது ‘குறி’ இலிங்கம் என்ற உண்மையை சிவஞானசித்தியாரில் அருணந்தி சிவாசாரியார் தத்துவ விளக்கத்தோடு உரைக்கின்றார்.

சுத்தியுஞ் சிவமுமாய தன்மையில் வுலகமெல்லாம் ஒத்தொவ்வா ஆணும் பெண்ணும் உயர்குண குணியுமாக வைத்தனன் அவனால் வந்த ஆக்கம் இவ்வாழக்கையெல்லாம் இத்தையும் அறியார் பீட விங்கத்தின் இயல்பும் ஓரார்

சிவலிங்க வழிபாட்டு முறை ஆண்-பெண் சேர்க்கையை அடையாளப்படுத்துவது சைவ சித்தாந்த நூல்களாலும் அறியக்கீட்கின்றது. ‘வரையறை செய்யப் பெற்ற எந்த ஒரு தத்துவக் கொள்கையும் சித்தாந்தமே. பிற கொள்கைகளை ஏற்று, விளக்கி, மறுத்து, தன்னுடைய முடிந்த முடிவை இது என உறுதிப்படுத்தி நிறுவுவதே சித்தாந்தம்’11. சைவ சித்தாந்தம் என்ற சொல் முடிந்த முடிபாகிய சைவக் கொள்கை என்ற விளக்கத்துடன் இத்தத்துவத்துக்குரிய இயற்பெயராகவே அமைந்துள்ளது இதன் தனித்தன்மையாகும்.

திருமந்திரத்தில் சிவலிங்கம்:

திருமூலரின் திருமந்திரத்தின் ஏழாம் தந்திரத்தில் இலிங்கங்கள் பற்றிய வகையும் விளக்கங்களும் விரித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டலிங்கம், பிண்டலிங்கம், சதாசிவலிங்கம், ஆத்மலிங்கம், ஞானலிங்கம், சிவலிங்கம் எனும் ஆறுவகை இலிங்கங்கள் பற்றிய செய்திகள் அறுபத்தாறு பால்க்கணுடாகச் சுட்டப் பெறுகின்றன. இக்கந்திரத்தில் அருளொளிக்குள் ஒடுங்கியிருந்து

குருவிங்க சங்கமம் என்னும் மூன்றிடங்களிலும் சிவபெருமானைக் கண்டு வழிபடுதல் காட்டப் படுகின்றது.

அறுவகை இலிங்கங்களின் இயல்புகள்:

1. அண்டவிங்கம், (உலக சிவம்): உலகம் ஒரு சிவலிங்க மயம். ‘இலிங்கம தாக எடுத்த துலகே’ என்பர் திருமூலர்.¹² பூமி - பீடம்; கடல் - நீராடுமிடம் மேகம்-அபிஷேககலசம் ; நட்சத்திரங்கள் - மாலை; திக்குகள் - வஸ்திரம். உலகம் முழுமையும் ஒரு இலிங்கமாகப் பாவிக்கப்படுகிறது. சத்தியே பிரபஞ்சமாக விரிகிறது; அது சிவத்திற்கு வடிவமாகிறது. ஒளிப் பொருள்களைல்லாம் சிவலிங்கம். படைத்தல், காத்தல், முதலிய தொழில்களைச் செய்கின்றவர்களைல்லாம் சிவலிங்கமயமே. கோயிலுள்(கருப்பக் கிரகத்துள்) இருக்கும் சிவலிங்கம் தூக்கும் வடிவம். விமானம் தால் வடிவம். இலிங்கமே சிவனது வடிவம். பரந்த பலிபீடம் மற்றும் ஆனேறு இவையும் சிவலிங்கமென அழைக்கப்பெறும் என்பர் திருமூலர்.¹³

‘தூய விமானமுந் தூலம தாகுமால்
ஆய சதாசிவ மாகுநற் தூக்குமம்
பாய பலிபீடம் பத்திர விங்கமாம்
ஆய அரங்கிலை ஆய்ந்து கொள் வர்கட்கே’
என்பது திருமந்திரம்.

2. பிண்டவிங்கம், (உடற்சிவம்); மனித உடலே சிவலிங்கந்தான். ‘மானுட ராக்கை வடிவ சிவலிங்கம்’ என்பர் திருமூலர்.¹⁴ இந்த இலிங்கத்துள் பசு கன்றைத் தேடி வீட்டிற்குள் வருவது போல் கனிந்த உள்ளத்துடன் கடவுள் காட்சி அளிக்கிறார்.

3. சதாசிவலிங்கம், (உலகமுதற் சிவம்) சத்தியைத் தன் உருவமாகக் கொண்டு அதனிடமாக, உலகமே தானாய் இறைவன் எழுந்தருளியிருக்கிறான். ‘சத்தி சிவமிக்க தாபர சங்கமம்’ என்பர் திருமூலர்.¹⁵ மூர்த்தி பேதங்கள் அனைத்தும் இந்தச் சதா சிவலிங்கத்தின் உள்ளேயே அடங்குவன. இந்த இலிங்கத்திற்கு இதயம் ஞான சத்தி சிரக ஆதிசத்தி: சிகை-இச்சாசத்தி: கவசம்-கிரியாசத்தி. சதாசிவ லிங்கமே ஒங்கார வடிவம்.

4. ஆன்மலிங்கம், (உயிர்ச்சிவம்) அகார, உகார வடிவான பிரணவக் கூறுகளே ஆன்மலிங்கம்.

ஒளியும் ஒலியும் ஆகிய விந்து நாதங்கள் பொருந்தும் சிவலிங்கம். விந்து பீடமாகும்’ நாதம் இலிங்கமாகும். ‘விந்துவும் நாதமும் மேவு மிலிங்கமாம்’ என்பர் திருமூலர்.¹⁶ இந்த ஆக்துமலிங்கத்தையே சத்தி சிவக் கலப்பு என்பா.

5. ஞானலிங்கம் (உணர்வுச் சிவம்) மலரின்கண் உள்ள மணம் போல, இறைவன் ஞானமே வடிவமாக ஆன்மாக்களிடம் ஞானலிங்கமாக விளங்குகின்றான். ஞானமார்க்கத்தில் நின்று, சத்தி சிவம் இதனுள் எதை ஆதரித்தாலும், அது சிவ வணக்கமோகும், சத்தி சிவமாகும், சிவம் சத்தியுமாகும், இவ்விரண்டும் பொருளால் ஒன்றேயாகும் ‘சத்தி சிவமுமாகு சிவன் சத்தியுமாகும்’ என்பர் திருமூலர்.¹⁷

6. சிவலிங்கம் (சிவகுரு) நிலம் முதல் பூதங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவ்வவற்றின் தன்மையாக அமைந்து நின்று, உணர்வருக்கு அருள் வழங்கும் திருமேனி சிவலிங்கம். நான் நீ என்ற வேறுபாடு இருக்கும் வரை இறைவனை அறிய வொண்ணாது. இரண்டும் ஒன்றாக அவன் திருவருள் கிட்ட வேண்டும். அந்த அருளே பிறவாத நெறியைத் தரவல்லது. அருளாகிய கண் இல்லாதவர்க்கு ஒன்றும் தோன்றாது.

‘ஒன்றெனக் கண்டேயெம் சாசன் ஒருவனை நன்றென் றடியினை நானவ ணைத்தொழ வென்றைம் புலனு மிகக்கிடந் தின்புற அன்றென் றருள்செய்யும் ஆதிப் பிரானே’

என்பது திருமந்திரம். இப்பாடலில் முதல்வணாகிய சிவப்பெருமான் ஒருவனே உலகுக்கு முழு முதல் என அருளால் உணர்ந்து அவனை நனவிலும் கனவிலும் மனமுறத் தொழவேண்டும் என்பர் திருமூலர்.¹⁸ திருமூலர் குறிக்கும் அறுவகை இலிங்கங்கள் - அண்டவிங்கம், பிண்டவிங்கம், சதாசிவலிங்கம், ஆன்மலிங்கம், ஞானலிங்கம், சிவலிங்கம் - முறையே உலகம், உடல், உலகமுதல், உமிர், உணர்வு, உணர்வருள், ஒண்மைச் சிவகுரு எனக் கொள்ளப்படும். இவ்வாறும் சிவனின் அறுவகை பண்புகளை குறிக்கும் குறியிடாகும். அவையாவன ஆக்கம், ஆண்மை, கீர்த்தி, திரு, மெய்யணர்வு, உறுதி என்பன.

திருக்கோவில் திருவருவங்கள் மூவா முப்பொருள் உண்மையை உரைக்கின்றன.

சிவபெருமான் (பதி) திருமுன் ஆனேறு (பச) அசைவின்றி நிற்கும். அவ்வானேற்றின் முன்பின் பலிபீடம் (பாசம்) அமையும்.

'ஆயத்தொன் அருட்சிவ விங்கம்
ஆய பசவும் அடலே ரெனநிற்கும்
ஆய பலிபீட மாகுநந் பாசமாம்
ஆய அரணிலை யாய்ந்துகொள் வர்கட்கே'

என்பது திருமந்திரம். இம்மந்திரம் பிண்டத்தின் அமைப்பே கோவில் எனக் காட்டுகின்றது.¹⁹ கோயிலில் சிவசன்னதியில் இரண்டு நந்திகள் உண்டு. ஒன்று கோயில் முகப்பில் உள்ளது. இந்நந்திக்கு பலிபீடம் முகத்தின் பக்கம் உள்ளது. இன்னொன்று இலிங்கத்துக்கு அணித்தாய் உள்ளது. இந்நந்திக்குப் பலிபீடம் வாலின் பக்கம் உள்ளது. இதன் பொருள்: சிவம் ஆண்மாவுக்குத் தூரமாய் இருக்கும் பொழுது பாசம் ஆண்மாவின் முன்னால் இருக்கும். சிவம் கிட்டினால் பாசம் பின்னால் மறைந்துவிடும் என்பதே.

இதுகாறும் கூறிய கருத்துக்களால் இலிங்க வழிபாடு தொன்று தொட்டு இன்று வரை வளர்ச்சி பெற்ற கிரமத்தையும் படிமுறையையும் ஆண்மீக இலக்கியச் சான்றுகள் மூலம் ஒருவாறு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

'மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலக மெல்லாம்' - கந்தபுராணம்

குறிப்புகள்:

1. நா. ஞானகுமாரன், நயந்தரும் சைவசித்தாந்தம், நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1994, பக் 25
2. க. கைலாசபதி, பண்டைத்தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும், நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, பக் 4
3. மறைமலையடிகள், சைவசித்தாந்த ஞானபோதம், பக் 217
4. சமய ஒழுக்கம், தருமை ஆதீன வெளியீடு, தருமபுரம், 1993, பக் 126
5. கே. ஆறுமுக நாவலர், இந்துமத இணைப்பு விளக்கம், பாரதி அச்சகம், நாகர்கோவில் 1999, பக் 39
6. மா. அமிர்தலிங்கம், முத்தி அளிக்கும் மூவருவம், மெய்கண்டார், மலர் 14, இதழ்.4 மார்ச் 1996, பக்கம் 21-22
7. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1722 (கழக வெளியீடு)

8. தேவாரம் - ஐந்தாந் திருமுறை - 945 (தருமை ஆதீன வெளியீடு)
9. தேவாரம் - நாலாந் திருமுறை - 739 (தருமை ஆதீன வெளியீடு)
10. சி. எஸ். முருகேசன், சித்தர்கள் கண்ட இறைமை, குறிஞ்சி, சென்னை, 2001
11. வை. இரத்தினசபாபதி, சிவஞான முனிவர் நோக்கில் சைவ சித்தாந்தம், உலகத் தமிழ்க் கல்வி இயக்கம், சென்னை, 1986, பக்.8
12. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1683 (கழக வெளியீடு)
13. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1689 (கழக வெளியீடு)
14. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1696 (கழக வெளியீடு)
15. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1707 (கழக வெளியீடு)
16. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1727 (கழக வெளியீடு)
17. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1741 (கழக வெளியீடு)
18. திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம், 1744 (கழக வெளியீடு)
19. திருமந்திரம் - எட்டாம் தந்திரம், 2372 (கழக வெளியீடு)

மாதோரு பாகன் அர்த்தநாரீஸ்வரன்

ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பவானந்தர்
ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண தபோவனம்
திருப்பராய்த்துறை

சுமதரையில் நின்று கொண்டு பார்ப்பவர்க்கு மேடு, பள்ளம், புல் இவைகளுக்கிடையில் வித்தியாசம் நன்கு தெரிகிறது. மலையின் மீது ஏற ஏற வித்தியாசம் மறைகிறது. எல்லாம் ஒரே சமவெளியாக காட்சியாகிறது.

இறைவனை காணுமிடத்து எல்லாவித இயற் கைமயமாய்க் கேற்றுப்படுகிறது. அவர் சொரூபத்தில் மற்றொரு காட்சி காணலாம். அர்த்தநாரீஸ்வரன் என்பதும் அவரது வடிவம். மாது ஒரு பாகம் ஆனவர் என்று அது பொருள்படுகிறது. ஒரே வடிவத்தில் பாதி ஆண், பாதி பெண்.

இது இயற்கைக்கு ஒவ்வுமோ என்னும் கேள்வி எழலாம். கொஞ்சம் துருவி ஆராய்ந்தால் இதுவே இயற்கையின் இயல்பு என்பது விளங்கும். தாவர உலகில் ஒரே வடிவத்தில் ஆண் இயல்பு, பெண் இயல்பு இரண்டும் சேர்ந்திருக்கின்றன. ஒரே புஷ்பத்தில் ஆண் பாகம், பெண் பாகம் ஆகிய இரண்டும் இருக்கின்றன. அவ்விரண்டினுடைய பேர்பாதிக் கூட்டுறவால் புதிய விதை உண்டாகிறது.

சங்கமங்களுள் ஒவ் வோர் உயிரும் அதனதன் தாய் தந்தையின் பாதிப்பகுதி அம்சம் பெற்றே உண்டாகின்றது. ஜன சமூகம் முழுவதையும் ஒர் உருவாய்க் கருதினால் அதில் ஒரு பகுதி ஆணும், மற்றொரு பகுதி பெண்ணும் ஆகிறது. இதே உண்மை விலங்கு, பறவை, நிலைத்தினை ஆகிய எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருந்துகிறது.

சைதன்யம், ஜடம் ஆகிய இரண்டு தத்துவங்களை உடையது இயற்கை. அறிவும், ஆனந்தமும் சைதன்யத்தைச் சேர்ந்தவைகள். எது அறிகிறதோ, உணர்கிறதோ, மகிழ்கிறதோ அது சைதன்யம். எந்த உடலின் மூலமாக, மெய்யின் மூலமாக, கருவியின் மூலமாக அறிவு மிளிகிறதோ அந்தக் கருவிக்கு ஜடம் என்று பெயர்.

உயிரும், மெய்யும் இணங்கியிருப்பது வாழ்க்கை. உயிர்த் தத்துவம் சிவம். உடல் தத்துவம் சக்தி. உடல் இல்லாது உயிர் தன்னை விதவிதமாக விளக்காது. உயிர் இல்லாது உடல் ஒன்றுக்கும் உதவாது. உயிரும், மெய்யும் கொள்கிற கூட்டு உறவால் இயற்கைத் திட்டம் இனிது நிறைவேறுகிறது. எல்லா ஜீவன்களிடத்தும் இக்கோட்பாடு உறுதிப்பாடு பெறுகிறது.

சிவ தத்துவத்துக்கும், சக்தி தத்துவத்துக்கும் புறம்பாக இயற்கையில் ஒன்றுமில்லை. மாது ஒரு பாகம் ஆனவனாய் - அர்த்தநாரீஸ்வரனாய் - அவர் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து இருப்பது, விவேகம் என்று கண்கொண்டு காண்பார்க்கு உண்மையாகும்.

ஆலயங்களில் இவ்வழி பாட்டுக் குரிய சின்னமாய் அமைந்திருப்பது சிவவிங்கம். பரந்த கருத்துக்கள் பல இச் சின்னத்தில் புதைந்து கிடக்கின்றன. ஆவடையாளர்களும் கீழ்ப்பகுதி சக்தியின் சின்னம். அதில் நாட்டப் பெற்றிருக்கும் விங்கம் சிவத்தின் சின்னம். சிவ சக்தியின் ஜக்கியத்தால் சரா சரங்கள் அனைத்தும் தோன்றி என்பதை அது குறிக்கிறது. உருவம் அற்ற பொருள் உருவம் எடுக்கவும் வல்லது என்பதையும் இச்சின்னம் குறிக்கிறது.

சண்முகர் ஆரூள்

மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்கப் பல்கதிர் விரித்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் ஆர்வல் ஏத்த அமர்த்தினிது ஒழுகி காதலினு வந்து வரங்கொடுத்தனரோ, ஒரு முகம் மந்திரவிதிமின் மரபுளி வழா அது அந்தணா வேள்வி ஓர்க்கும்மே, ஒரு முகம் எஞ்சிய பொருள்களை ஏழை நாடித் திங்கள் போலத் திசை விளக்கும்மே, ஒரு முகம் செறுநர் தேய்த்துச் செல்சம முருக்கி கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் குறவர் மட்மகள் கொடி போல் நுசம்பின் மடவரல் வள்ளியோடு நகையமர்ந்தன்றே

- திருமுருகாற்றுப்படை

குறிஞ்சி நிலம் எனப்படும் மலைசார் நிலங்களின் கடவுளாக முருகன் விளங்குகின்றான். குன்ற குறவர் குறத்தியரும் கும்பிடும் குமரன் எனும் பதமும் விளக்கி நிற்கும். இம் முருகன் முழுமுதற் பரம் பொருளாகிய சிவனேயாவான்.

பேசில் ஆங்கு அவன் பரமனோடு பேதகன் அல்லன் எனக் கந்தபுராணம் இயம்புகின்றது.

தேவர்கட்கு பல நிபந்தனையும், அகங்காரத்தால் பல அடாத செயல்களையும் செய்து வந்த சூரத்மன் எனும் அசரனன அழிக்கவே இறைவன் முருகனை உற்பவித்தார் என கந்த புராணம் இயம்பும்.

தேவர்களைக் காக்க எண்ணிய எம்பெருமான் பஞ்ச கிருத்தியத்தைச் செய்யும் பரமசிவனது சுத்த குணங்களாகிய ஈசானம், தற்புருஷம், அகோரம், வாமதேவம், சத்யோஜாதம் எனும் ஜந்து முகங்களுடன் சித் சக்தியாகிய சிவ சக்தியின் அதோ முகமும் சேந்து ஆறு முகமாகக் கொண்டு சரவணப் பொய்கையில் முருகன் அவதரித்தார்.

சரவணப் பொய்கையில் தோன்றியபடியால் சரவணபவன் எனும் சிறப்புப் பெயர் பெற்றான்.

ச - மங்களம், ர - ஒளி அல்லது கொடை, வ - சாத்தீகம், ண - போர், ப - அன்பு வ - இரக்கம்

- பிரம்மஸ்ரீ. சுந்தரேஸ்வர சர்மா
முத்துமாரி அம்மன் திருக்கோயில்
இலண்டன்

முதலிய தன்மைகளைக் கொண்டவரானபடியால் சரவணபவன் எனப் பெயர் பெற்றார். மூல மந்திரம் ஒம் சரவணபவாய நம் என்பதாகும். ஆறுமுகமும் ஷட் குண சம்பங்கன் என்பதால் ஞானம், ஜஸ்வர்யம், திரு, வீரியம், வைராக்கியம், புகழ் எனும் ஆறு குணங்களை உணர்த்தும்.

சித்திரத்திலே அமைந்த ஆறு ஆதாரம் (மூலாதாரம், சுவாதிஸ்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆஞ்ஜா) அல்லது ஷட் சக்கரம் யோக நெறியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த ஆறுமுகமும் ஆறு ஆதாரத்தைக் குறிப்பதாகவும் கொள்வர்.

ஆறுமுகன் அல்லது சண்முகன் எனும் திருமுகார்த்தம் ஆறுதிருமுகமும், பன்னிரு கையுடன் வலப்பாகத்திலே வள்ளி அம்மையாரும், இடப் பாகத்திலே தெய்வானை அம்மையாரும் அமைய மயில் மீது அமர்ந்து குங்கும நிற வண்ணனாகக் காட்சி தருவதாகும். வள்ளி அம்மையாரும் தேவரேனா அம்மையாரும் இச்சா, கிரியா சக்திகளை உணர்த்துப்பராவர். வலது கையில் ஒன்று வரதமும் முத்திரையாகக் கொள்ள, ஏனைய கைகள் ஆயதங்களுடன் சேவல் கொடியையும் பற்றி நிற்கின்றன. இவனுக்கு கார்த்திகேயன் எனும் ஒரு பெயரும் உண்டு. கார்த்திகைப் பெண்கள் அறுவளினால் வளர்க்கப்பட்டதினால் இச்சிறப்புப் பெயர் அமைந்தது. முருகனின் கையிலுள்ள வேல் ஞானசக்தி ஆகும்.

ஒரு நாமம் ஒருருவம் இல்லாத இறைவனை ஆயிரம் திருநாமம் கூறி சகல்லறநாம அர்ச்சனை, பஞ்சமுகார்ச்சனை, சண்முகார்ச்சனை, இலட்ச நாம அர்ச்சனை, கோடி நாம அர்ச்சனை செய்து துதிக்கும் மரபு யகர் வேத காலத்திலேயே இருந்து தோன்றி வளர்ந்தது.

தமிழ் வேதநெறி

தவத்திரு சாந்தலிங்க இராமசாமி அடிகளார்
பேரூர் ஆதீனம் - கோயம்புத்தூர்

நமது நாட்டில் பழைமையான சமயநெறி வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்க்கையோடு இயைந்தது. அறமும் அன்பும் வழங்கும் அன்புநெறியாக வழிகாட்டுகிறது.

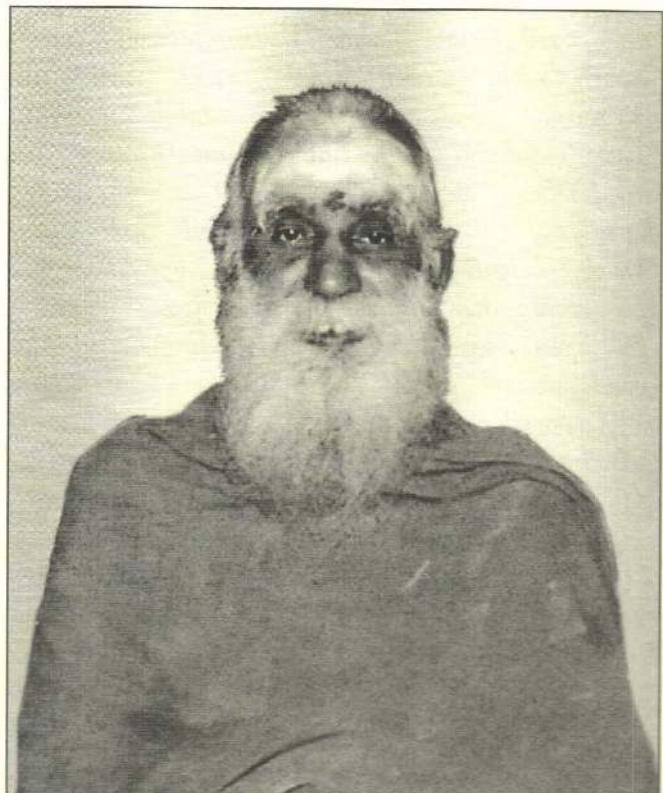
‘ஓன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்
நன்றே நினைவின் கள்’
-என்பது திருமந்திரம்

இதனைத் தமிழர்கள் தொன்றுதொட்டு வாழ்க்கையில் மேற்கொண்டுள்ளனர். சங்க காலம், சங்கம் மருவிய காலம் என பகுக்கப்படும். மிகப் பழங் காலத்திலேயே நமது வழிபாட்டுமுறை சிறப்பாக அமைந்திருந்தது என்பதற்குச் சான்றுகள் இலக்கியங்களிலும், தொல்பொருள்களிலும் காணக் கிடக்கின்றன. வாழ்க்கையைச் செம்மைப் படுத்துகின்ற நெறியைச் சமயநெறி என்பார்கள் சான்றோர்கள். சமயம் என்ற சொல் ‘சமைத்தல்’ என்பதிலிருந்து உருவானது என்பர். சமைத்தல், சமைதல் என்ற சொற்கள் உலகியல் வழக்கில் “பக்குவப்படுத்தப்பட்டது” என்ற பொருளில் வழங்கப்படுவதைக் காணலாம்.

சமயநெறி உண்மை கண்டோராலும், உண்மைப் பொருளாகிய இறைவனாலும் அருளப்பட்ட மொழிகள் சமய வாழ்விற்கு வழிகாட்டுவன. இவற்றை முதல் நூல்கள் எனலாம். பழைமைமிக்க இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்தில்,

‘வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதல் நூலாகும்’
-என வரையறுத்துக் கூறுகிறது.

‘வினையின் நீங்கி’ என்ற சொல்லுக்கு, ‘இருள்சேர் இருவனையும் சேராத முழுமுதலாகிய

இறைவனையும் அவ்விறைவன் அருள் பெற்று இருவினை நீங்கிய அருளாளனையும் குறிப்பது, என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கொண்டனர். ஆதவின் அவர்கள் அருளிய நூல் முதல் நூலாகும். முதல் நூல் என்பது அடிப்படை. எனவே, அடிப்படை வித்தாக இருந்து வெளிப்படுவது வேதம். ‘வித்’ என்ற சொல்லில் இருந்து வேதம் என்ற சொல் உருவாயிற்று. வித்து மன்னுள் மறைந்து முளையாக வெளிப்படும். அதுபோல நம் பொறிகளால் எளிதில் உணர முடியாமல் குழந்து நோக்குங்கால் வெளிப்படும் அரிய செய்திகளைக் கொண்டும் விளங்குவதால் இது ‘மறை’எனவும் வழங்கப் படுகிறது.

நிறைமொழி மாந்தரின்

மறைமொழிகள்

ஆற்றிவ படைத்த மனித இனம் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ நிறைமொழி மாந்தர் மறை மொழிகள் துணைபுரிசின்றன. இந்நிறை மொழிகள் ‘மறை’ எனப் போற்றப்படுகின்றன. உலகில் உள்ள பல்வேறு மதத்தலைவர்களும் தமக்குரிய வழிபாட்டிற்குத் தங்கள் தலைவர்கள் கூறும் மொழிகளை ஏற்று மறை எனப் போற்றுகின்றனர். அந்நெறிமில் தமது வாழ்வியலை நடத்துகின்றனர்.

தமிழர்கள் உயர்தனிச் செந்தமிழைத் தாய் மொழியாகக் கொண்டவர்கள். தமிழ் காலத்தால் முந்தியது. செந்தமிழ், தெய்வத்தமிழ் எனவும் போற்றப்படுகின்றது. மிகவும் பழைமையான உலக மொழிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்வதும் கிரிஸ்தைத் திறத்தோடு விளங்குவதுமான மொழி நம் தமிழ் மொழி. தமிழர் வாழ்வில் இலக்கியமும், இலக்கணமும் வாழ்வாங்கு வாழத் துணைபுரிசின்றன. வாழ்க்கையை அக வாழ்க்கை, புற வாழ்க்கை எனப் பகுத்து உலகியலை நடத்துவதற்கு உரிய இலக்கணத்தைப் பெற்றிருப்பது தமிழ். அன்பால் இணைந்து ஒருவனோடு ஒருத்தி சேர்ந்து நெறிப்பட வாழும் வாழ்க்கையை அகத்திணை எனவும், பிறர்க்குதலை செய்து பொருள்தேடி நாட்டின் நலம்பேணி வாழ்கின்ற வாழ்க்கையைப் புறத்திணை எனவும் தொல்காப்பியம் குறித்துள்ளது.

திணை என்பது ‘ஓமுக்கம்’. இவ் வொழுக்கத்தைப் பேணவேண்டும் என்பதற்கு வள்ளுவர்,

‘ஓமுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஓமுக்கம் உமினினும் ஓம்ப்ப படும்’.

- என்று கூறியுள்ளார்.

உடல் நலத்திற்கும், மன நலத்திற்கும் ஓமுக்கநெறி இன்றியமையாதது; உமிர் நலத்திற்கு உரியது, கடவுள் வழிபாடு. வழிபாட்டு நெறியையும் வாழ்வியல் நெறியையும் காட்டுவது ‘வேதம்’ எனவும் மறை எனவும் வழங்கப்படுகிறது.

‘நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிழந்த மறைமொழி தானே மந்திரம் என்பார்’

என்று தொல்காப்பியம்

Digitized by Noolaham Foundation
noolaham.org | aavanaham.org

வாய்மொழியாக வழிவழி வந்தது ‘வேதம்’ ஆதலின் எழுதாக்கிழவி என அது வழங்கப்பட்டது. தொல்காப்பியர் தம் காலத்திற்கு முன்பே வழங்கப்பட்டதால் ‘மந்திரம் என்பார்’ என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது. சங்க இலக்கியங்கள் நால்வேதம் என்ற பகுப்பை ஏற்று ‘நால்வேத நெறி’ என்றும் ‘வேதமுதல்வன்’ என்றும் கூறுவதுடன் ‘நான்மறை’ என்றும் வழங்குகின்றன. வேதநெறி சிறந்தது என்றும் அது மாறுபடத்தக்கதல்ல என்றும் நினைந்து,

‘நாஅல் வேத நெறி திரிமினும்’ எனவும் ‘உரையில் நல்வனுவல் நால் வேதத்து அருஞ்சீத்து பெருங் கண்ணுரை நெய்மலி ஆவதி பொங்க பண் மான வீயாச்சிறப்பின் வேள்வி’

என்றும் சொல்வதால் இவை தமிழர்க்கு உரியவை எனப் புலனாகிறது.

நான்மறை என்ற சொல் சங்க நால்களில் பெரிதும் எடுத்தாளப்படுகிறது.

‘ஆன்ற வேள்வி அடங்கிய கொள்கை நான்மறை முனிவர் சுற்றமாம்’ எனவும்,

சிறந்த நான்மறை முனிவர் எனவும் கூறுவதால் நான்மறை உணர்த்த மேலோர்களைச் சுற்றமாகக் கொண்டு வாழ்தல் சிறப்புடையது. அது மன நலத்திற்கு உரியது. எல்லாப் புகழையும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழத் துணைபுரியும் என்பதைத் திருவள்ளுவர், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்க்கை

**‘மன நலம் மண்ணுயிர் காக்கும் இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும்’
என்று கூறுகிறார்.**

உமிர் நலமும், மன நலமும், உடல் நலமும் எய்தும் நல்வாழ்வே வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்க்கையாகும். அவ்வாழ்வு தெய்வத்துள் வைக்கப்படுவதாகிய மேலுலக வாழ்வைத் தரும் என்பதை,

‘வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்’

எனத் தமிழ் மறை போற்றுகின்றது. இதனை,

‘உடம்பார் அழியின் உமிரார் அழிவர்

மஹா மரகது லிங்கேஸ்வரர் மலர்

திடம்படும் மெஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்'
எனவும்,

**'உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன்
உடம்பினுக்குள்ளே உறுபொருள் கண்டேன்'**
எனவும் திருமூலர் அருளியுள்ளார்.

**'உடம்பெனும் மனையக்துள் உள்ளமே தகளியாக
மடம் படும் உணர்நெய் யட்டி உயிரெனும் திரிமயக்கி
இடம்படு ஞானத் தீயால் ஏரிகொள இருந்து நோக்கில்
கடம்பமர் காளை தாதை கழுவடி காணலாமே'**
எனத் திருநாவுக்கரசரும் கூறுகிறார்.

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்வில்
திடம்படும் மெஞ்ஞானம் சேர்வதும்
உடம்பினுக்குள்ளே உறுபொருள் காண்பதும்
நோக்கமாக அமைதல் வேண்டும். இவ்வொழுக்க
நெறியே நால்வேத நெறியாகும்.

**இந்நெறியே நான்மறை முழுமுதல் மக்கட்
செல்வனாகிய சிவனைப் போற்றும் நெறியாகும்.**
ஆலமர் கடவுளாகிய சிவபெருமானை

**'நன்றாக நால்வர்க்கும் நான்மறையின் உட்பொருளை
அன்றாளின் கீழிருந்து அறம் உரைத்தான் காணேடி'**
எனத் திருவாசகம் போற்றுகிறது.

எனவே நான்மறை முதுநால் மக்கட்
செல்வனால் அருளப்பெற்ற முதனுலாகும். அது
அறநெறிகளை உணர்த்துவது ஒழுக்கநெறிகளை
வகுத்துக் காட்டுவது வழிபாட்டு நெறிகளை
வளர்ப்பது என்பதைச் சேக்கிழார்

**'வேதநெறி தழைத்தோங்க
மிகு சைவத் துறை விளங்க'**
எனஅருளினார்.

வேதம் என்ற சொல் தமிழில் தூயதாகப்
புனிதமாகப் போற்றப்படும் சொல். இறையருள்
பெறுவதற்கு வழி செய்கிறது. ஆனால்
வடமொழியில் வேதம் என்ற சொல் வியாசரால்
வகுக்கப்பட்ட நால்வேதங்களைக் குறிப்பதுடன்
மருத்துவ நூலை 'ஆயுர்வேதம்' எனவும், காம
நூலை 'காந்தர்வவேதம்' எனவும், படைக்கலப்
பயிற்சி நூலை 'தனுர்வேதம்' எனவும்
வழங்குகிறது. இவைகள் மெய்ப்பொருளை
முழுமையாக உணர்த்துவன அல்ல. உலகில்
வாழ்வுக்கும் வளத்துக்கும் உரியவற்றைப்
பெறுவதற்கு வழிகாட்டுவனவாக அமைகின்றன.

நால்வேதம் என்று சொல்லப்படுவை

வியாசர் வகுப்பதற்கு முன் வேறு பெயரால்
விளங்கியதைத் தொல்காப்பிய உரை ஆசிரியரான
நர்ச்சினாக்கினியர் 'ப்ராசரன் மைந்தன் வகுத்தது
அல்ல' என்று கூறுவதால் அறியலாம். எனவே
உயர் கருத்துக்களை வழங்குவன என்பதில்
நமக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை என்றாலும்
தமிழர் நெறிக்கு முதல் நூலாக அமைந்த தமிழ்
மறை நூல்கள், நமது திருமுறைகள், திருக்குறள்
ஆகியவையாகும்.

**'அறமுரைத்த நான்மறையின் விளக்கமே'
இந்நூல்கள் எனலாம்.**

தேவர்களாலும் போற்றத்தக்கது தமிழ்வேதம்
என்று சிறப்பிக்கப்படுவதால் தமிழ் மறை
திருக்குறளாகும். சங்க இலக்கியங்களில்
இடம்பெறும் நால்வேதம், நான்மறை என்பன
தமிழுக்கே உரிய எழுதாக் கிழவி எனக்
கொள்ளவேண்டும். 'வேத நெறி' என்று சேக்கிழார்
கூறும் அறநெறியில் ஒழுகி மிகு சைவத்
துறையாகிய ஆகம நெறியில் வழிபட்டு
வாழவேண்டும். அவ்வழிபாட்டிற்குரிய மறைமொழி
ஜிந்து எழுத்து ஆதலின்,

**'வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருள் ஆவது
நாதன் நாமம் நமசி வாயவே'**

என அருளியுள்ளார் திருஞானசம்பந்தர்.

தெய்வத் தமிழால் வழங்கப்படும் செந்தெறி
வேதநெறி. அவினாசிமில் முதலைவாய்ப்
பிள்ளையை மீட்ட தெய்வத்தமிழ் பற்றித்
தண்டாணி சுவாமிகள்,

**'பந்தடிக் கொங்கைப் பரவை தன் கேள்வன்
மற்றையராம்'**

வந்தனை காரரும் மகிழ்ந்திமாறு
மறைப்பிலும்

அந்தனைச் சேயை அவினாசியூரில்
அழைத்தது எண்ணில்

சந்தனக் குன்றின் மலை மேல் பிறந்த
தமிழ்த் தெய்வமே',

எனச் சிறப்பித்தருளியுள்ளார். தெய்வத் தமிழ்ப்
பாக்கள் நிறை மொழியாகும். அம்மொழியே மறை
மொழி ஆதலின் வேதநெறி எனப்படும்.

அபிஷேக திரவியங்களும்

அவற்றின் பலன்களும்

ஆலயங்களுக்குச் சென்றால் அங்குள்ள கடவுள்களுக்குச் செய்யப்படும் அபிஷேகங்களைப் பார்த்து விட்டு அப்படியே வந்துவிடுகிறோம். சில சமயங்களில் பாலால் அபிஷேகிக்கும்போது மனம் குளிர்ச்சியடை கிறதல்லவா? மாம்பழம், பலாப்பழங்களினால் அபிஷேகம் செய்யும்போதும் தேனினால் அபிஷேகம் செய்யும்போதும் ரசித்தும் ருசித்தும் கொள்கிறோம்.

ஆனால், ஒவ்வொரு திரவியங்களினாலும் அபிஷேகம் செய்வதில் அர்த்தம் இருப்பதைப் புரிந்து கொள்வதில்லை.

எந்தத் திரவியத்தால் அபிஷேகம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதை அறிவதற்காக இவ்விபரம் தரப்படுகிறது.

உதாரணத்துக்கு, பாலால் அபிஷேகம் செய்வதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி பாலாபிஷேகம் செய்பவர்களுக்கு ஆயுள் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல ஜகவரியமும் கிட்டும். அன்னாபிஷேகம் செளபாக்கியத்தையும், வடை சர்ர பலத்தையும், மாம்பழம் சர்வகாரிய சித்தியையும் தருவதாக இருக்கும்.

விபரங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன -

1. தீர்த்தாபிஷேகம்-பாவங்கள் விலகி அமைதி கிட்டும்	19. பால் அன்னம் - ராஜ்யோகம்
2. மஞ்சள் தூள் - இராஜ வசியம்	20. மினகு அன்னம் - ரோகநிவர்த்தி
3. பஞ்ச கவ்வியம் - ஆண்மா சகம்	21. கற்கண்டு அன்னம் - மங்களம் உண்டாகும்
4. பால் - ஆயுள் ஆரோக்கிய ஜகவரியம்	22. பானகம் - எண்ணம் கைகூடும்
5. தயிர் - புத்திர விருத்தி	23. நானாவித பலகாரங்கள் - மனக்கிலேச நிவர்த்தி
6. நெய் - மோட்சம்	24. வாழைப்பழம் - தான்யவிருத்தி
7. தேன் - நாவன்மை	25. பலாப்பழம் - லோகவசியம் தரும்
8. பஞ்சாமிர்தம் - புஷ்டி, செல்வம்	26. மாம்பழம் - சர்வ காரியசித்தி
9. சந்தனம் - அஷ்ட ஜகவரியம்	27. மாதுளம் பழம் - கோபம் தணியும்
10. திருநீறு - மோட்சம் நல்கும்	28. எலுமிச்சம் பழம் - எமபயம் அகலும்
11. கருப்பஞ்சாறு - நிம்மதி, ஆரோக்கியம்	29. பன்னீர் - சாலோக்கியம் (பேரின்ப பதவி)
12. சர்க்கரை - விரோதிகள் விலகுவர்	30. பச்சைக் கற்பூரம் - பயம் நீங்கும்
13. வெல்லம் - துக்க நிவர்த்தி	31. இளநீர் - சத்புதர, பிராப்தி - விரோதி நாசம்
14. அன்னம் - செளபாக்கியம்	32. கோரோசனை - தீர்க்க ஆயுள்
15. தயிர் அன்னம் - ஜாரநிவர்த்தி	33. சந்தனம் மற்றும் வாசனைத் திரவியங்கள் - ஆரோக்கியம்
16. புளி அன்னம் - ரோகநிவர்த்தி	34. பச்சை அரிசி - மும்மல நிவர்த்தி
17. தேங்காய் அன்னம் - அஷ்டலஷ்மி கடாட்சம்	
18. எலுமிச்ச அன்னம் - ரோக நிவாரணம்	

இதைத் தவிர ஈசனுக்கு ஆயிரம், லட்சம் என்று சங்கினால் அபிஷேகம் செய்வதும், சகல் கலா அபிஷேகம் (ஆயிரம் குடங்கள்) செய்வதும் மாபெரும் செளபாக்கியத்தைத் தந்தருளும்.

அபிஷேக பிரியரான சிவபெருமானுக்கு மெல்லிய இழைகளோடு கூடிய பட்டு வஸ்திரம், தூய வெண்மையான ஆடைகள் சாத்தி வழிபட்டால் சிவஞானயோகம் பெற்று சகல செளபாக்கியங்களுடன் நீண்டநாள் வாழ்வர்.

‘அனு என்பதற்கு ஆத்மா என்னும் பொருள் திருமூலர் காலத்தில் இருந்திருக்கிறது. அனுவக்கும் ஆன்மாவக்கும் உள்ள தொடர்பை அறியுங்கள்’

அனுச் சமூஹச்சிங் மத்தீயல் சிவல்ஸ்க சக்தி

சி வலிங்கம் உண்மையில் உயிரின் வடிவம். ஞானக்கனல் எனும் நூலில் இருந்து கிடைக்கும் சில விவரங்களாவன:

மனித உடலில் உயிர் எங்கே உள்ளது என்பது முதற் கேள்வி? தக்கலை பீர்முகம்மது ஒலியுல்லாஹ் தம் ஞானக் குறவஞ்சி நூலில் எழுதினார்:

இந்த உடலுக்கு உயிர் வந்தது எப்படி சிங்கி?
அது
தொந்தி நடுக்குழி தொப்பூழ் வழியா சிங்கா
இந்த உடலுக்கு உயிர் எங்கே நின்றது சிங்கி?
அது
அந்தரமாயண்டமாக் கொடியல்லோ சிங்கா

தாயின் கர்ப்பத்துள் இருக்கும் போது தொப்பூள் கொடியில் உயிர் அந்தரமாய் அமர்ந்திருந்தது என்கிறார்.

திருமூலரின் திருமந்திரத்தில்,

‘நற்றார் நடுக்கற் தீபமும் சித்தமும்
உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே’
என்றும்
‘உச்சிக்குக் கீழே உண்ணாக்கு மேலே
வச்ச பொருளின் வகையறிவாலில்லை’
என்றும் விளக்கமுண்டு.

இறையோடு தொடர்பு கொள்ளும் ஒரு சாதனம் மனிதனின் உச்சந்தலையின்கீழ் உள் நாக்குக்கு மேலே உண்டு. அதனையே உயிரின் இருப்பிடம் என்பர். எனினும் அவ்வயிரின் தன்மையை எடுத்துரைக்க இயலாது என்றும் பொருள் கொள்வர்.

திருமதி. மீனாட்சி சபாபதி
சிங்கப்பூர் வாளோலி

அடுத்து உயிரின் அளவு.

பசுவின் உடலில் ஒரு மயிரினை ஸட்சம் கூறாகப் பிரித்தால் அங்கு அனுவக்கு அனுவாயத் தோன்றும் உருவே உயிரின் பரிணாம அளவு என்று திருமூலர் கூறுகிறார், மேலிய சீவன் எனத் தொடங்கும் ஒரு திருமந்திரப் பாடல்வழி.

அடுத்து முக்கியமான கேள்வி : உயிரின் வடிவம் என்ன? உயிருக்கு வடிவம் உண்டா?

‘சத்திக்கு மேலே பராசக்தி தன்னுள்ளே சத்த சிவ பதம் தோயாத தூயோளி’ என்பது திருமந்திரம்.

நெற்றிபற்றி உழனுகின்ற நீலமா விளக்கினைப் பத்தி ஒத்து நின்று பற்றறுத்தது என்பலன் உற்றிருந்து பார்டா உள் ஒளிக்கு மேல் ஒளி அத்தனார் அமர்ந்திடம் அறிந்தவன் அனாதியே என்பது சிவவாக்கியார் கூற்று.

அனுவக்குள் அனுவாய் நீலநிற விளக்குப் போன்ற தோற்றமுடைய ஒளிவட்டமாய் விளங்கும்

சக்தி பீடத்தின் நடுவில் தீபச் சுடராக சிவம் ஓளிர்கிறது என்றும் இந்த சிவசக்தி வடிவமே உயிரின் உருவ அமைப்பு என்றும் இப் பாடல்கள் தெளிவறுத்துகின்றன.

இந்த உருவ அமைப்பைக் கண்டுணர்ந்த வள்ளலார், ‘அருட் பெருங் சோதி தனிப் பெருங்கருணை’ என்று பாடினார்.

உருவமற்ற பரம்பொருளின் அனுவக்கு அனுவான இந்த அமைப்பையே நம் ஆன்றோர் சிவலிங்கம் என்று ஆலயங்களில் வழிபடு பொருளாகக் கல்லில் வடித்து வைத்துள்ளனர். இவ்வுண்மையை உணர்த்துகின்றன இந்த திருமந்திர வரிகள்:

தெள்ளத் தெளிந்தாருக்கு சீவன் சிவலிங்கம் (1823)
செப்பினில் சீவன் சிவத்துள் அடங்குமே (136)
உமிரைப் பரணை உயர் சீவன் தன்னை (2402)

உயிரின் வடிவம் சிவலிங்கம் என்று திருமந்திரம் கூறுகிறது.

அனுவக்குள் சிவம்

உயிர் என்றால் என்ன என்றியும் முயற்சி தொடரும் வேளையில் உயிருக்கு நெருங்கிய ஒரு முக்கியமான ஆராய்ச்சியை நவீன விஞ்ஞானியர் நடத்திய விவரம் கிடைத்துள்ளது - அதுதான் அனு ஆராய்ச்சி.

ஒரு காலத்தில் அனு பற்றி அறியாமல் விஞ்ஞானத்தில் பின் தங்கியிருந்தது மேற்கத்திய உலகம். பிறகு அனு விஞ்ஞானம் வளர்ந்த போதும் முதலில் அனுவைப் பிளக்க முடியாது என்றே நினைத்திருந்தார்கள். காரணம், அவர்கள் தமிழ்த் திருமுறைகளைப் படிக்கவில்லை. பின் ஒரு வழியாக பிளக்க முடியும் என்றிந்தார்கள். அப்போதும் பிளந்து கொண்டே போனால் அனுவக்குள் ஒளி இருப்பதைக் காணலாம் என்பதை அறியவில்லை. அண்மையில் தான் அறிந்துள்ளனர்.

சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வடலூர் வள்ளலார் பாடிய திருவருட்பாவைப் படித்திருந்தால் வெகுகாலம் முன்பே அவர்களுக்குத் தெளிவு பிறந்திருக்கும்.

இதுவரை விவரங்களை சுற்று கவனிப்போம்.

Atom என்னும் அனுவக்குள்ளே மத்தியில் nucleus என்னும் மையப் பகுதி உண்டு. இதில் proton எனும் நேர்மறை மின்னணு (positive charge) neutron என்னும் நடுநிலை அனு ஆகிய இருவகைப் பொருட்கள் உண்டு. இவற்றைச் சிதறிப் போகாமல் இழுத்துப் பிடித்திருப்பது அனுசக்தி. இந்த மையத்தைச் சுற்றி electrons என்னும் எதிர்மறை (negative charge) மின்அனுக்கள் உண்டு. நேர், எதிர்மறை மின்னணுக்கள் ஒன்றையொன்று ஈர்க்கின்றன. இந்த ஈர்ப்பு இல்லையென்றால் அனுவின் அமைப்பு சிதறிவிடும்.

அறிவியல் கண்ட அடுத்த முக்கியமான உண்மை, எங்கு சக்தி (energy) இருக்கிறதோ அங்கு ஒளி இருக்கிறது என்பது. Electromagnetic radiation என்னும் மின்காந்த ஒளிவிச்சு அனுவக்குள் இருக்கிறது. இதனால் உண்டாகும் ஒளி அனுச் சமூர்ச்சிக்கு நடுவில் பார்க்கையில் சிவலிங்க வடிவமாய்த் தோன்றுகிறது. ‘சக்தியில்லையேல் சிவமில்லை சிவமில்லையேல் சக்தியில்லை’ என்னும் கூற்று அனுவக்குள்ளே அற்புதமாய்ப் பொருந்துகிறது.

மனிதர் ஒவ்வொருவரின் உடலிலும் இறைச்சதி, சிவம் இருக்கிறது என்றால், உண்மையில் சிவலிங்கத்தின் வடிவில் அனுவக்குள் அனுவாக ஒளியாக உயிர் இருக்கிறது என்றே பொருள்.

அனுவின் மையத்தில் உள்ள nucleus-ஐ சுற்றி வரும் electronகள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இதைப் பெண் தத்துவம் எனலாம். அனுவின் நடு மத்தியில் உள்ள நேர்மறை சக்தி கொண்ட புரோட்டோன்களை ஆண் தத்துவம் எனலாம். இவ்விரண்டும் சேர்ந்தால்தான் ஒளியை உண்டாக்க முடியும். அனுவின் மத்தியில் உள்ள நடுநிலைத் தன்மை உடைய நியூட்ரோனை இறைத் தன்மை எனலாம்.

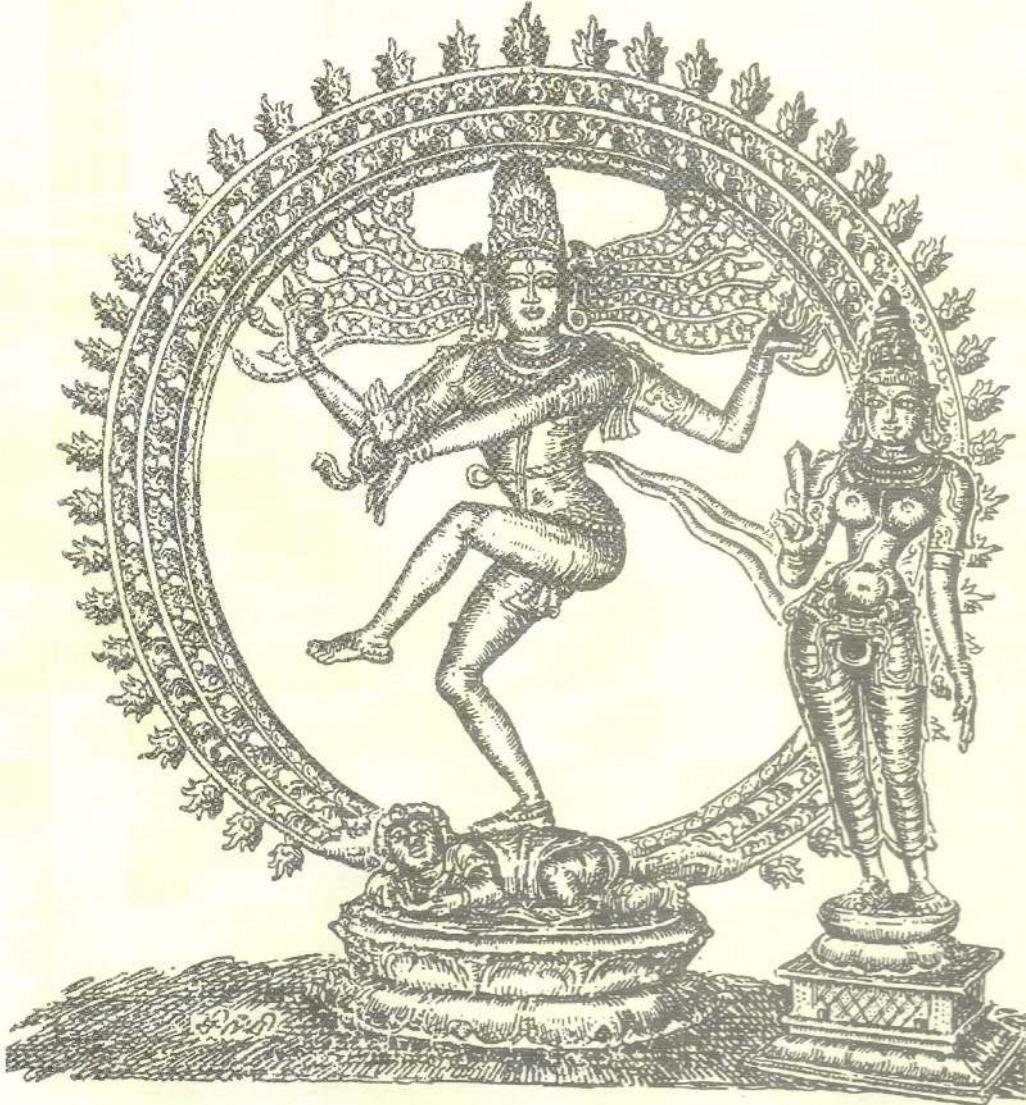
Electronic microscope என்படும் மின்னியல் உருப்பெருக்கி மூலம் அறியப்படுவது என்னவென்றால் அனுவினுள் உள்ள ஒளி, தொடர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது, நடராசர் அம்பலத்தில் ஆடுவது போல்.

நடுவில் நீண்ட ஓளி; சுற்றிலும் எலக்ட்ரோன்களின் ஓளி வீச்சு. மொத்தத்தில் சிவலிங்க வடிவில் ஓளி ஆடுகிறது.

மனிதன் ஒவ்வொரு அனுவிலும் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் ஓளி, உயிருள்ள வரை தான் ஆடும். உடலை விட்டு உயிர் நீங்கினால் அனுக்களில் இருந்து ஓளி மறைந்து விடுகிறது.

சித்தருள் பெருஞ் சித்தர் திருமூலர். சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தாம் எழுதிய திருமந்திரத்தில் புருடன் எனும் அத்தியாயத்தில்

‘அனுவை அனுக வல்லார்கட்கு அனுவில் அனுவை அனுகலுமாமே’ என்று பாடியிருக்கிறார். இதில் அனு என்பதற்கு ஆத்மா என்று சொல் விளக்கம் தந்திருக்கிறார் திருமந்திரத்துக்கு விரிவுரை எழுதிய தமிழ்நாடு ஜி. வரதராஜன்.

மஹா மரகத விங்கேஸ்வரர் மலர்

அனு என்னும் சொல்லுக்கு Atom என்று இப்போது நாம் பொருள் கொள்கிறோம். ஆனால் அனு என்பதற்கு ஆன்மா என்னும் பொருள் திருமூலர் காலத்தில் இருந்திருக்கிறது. அனுவக்கும் ஆன்மாவக்கும் உள்ள தொடர்பை அறிவோமா நாம்?

Para psychology என்னும் அதீத உளவியல் துறை அண்மையில் கண்டறிந்த உண்மை என்னவென்றால் மனிதர் உடலினுள்ளே இன்னொரு உடல் இருக்கிறது. அதுதான் ஓளி உடல். Spiritual body எனப்படும் இந்த சூட்சம உடல்

மனிதனின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் உள்ளது என்பதை விஞ்ஞான உலகம் இன்று கண்டு அறிந்துள்ளது.

‘செல்லின்’மையத்துக்குள் (nucleus) ஆராய்ச்சி செய்ததில் அங்கு நான்கு ஓளி உடல்கள் இருப்பது தெரியவந் திருக்கிறது. நான்கில் முதலாவது - ஆழ்மனம். இரண்டாவது அதற்குள்ளே உள்ள - அதீத மனம் (super conscious mind). அதற்குள்ளே அண்ட வெளிச் சக்தியோடு (cosmic power/ energy) நாம் தொடர்பு கொள்ள உதவும் பிரபஞ்ச மனம் இருக்கிறது. இந்த மூன்று மனங்களுக்கும் நடுவிலே இறுதியாக ஓர் ஓளி ஆடிக் கொண்டிருக்கிறது - சிவலிங்க வடிவிலே. இதனைத் தான் வள்ளலார் தம் திருவருட்பாவில் ‘அனு வில் அமைந்த பேரொளியே’ என்கின்றார்.

இந்த அனுவின் ஓளியை தியான வழிபாட்டாலும் இறையுணர்வாலும் அன்பாலும் மேம்படுத்த முடியும். அதாவது ஆன்மா உறுதியாகும் போது உள்ளம் தூய்மையான

நிலையில் அனுவின் ஓளிவட்டம் விரிவாகிறது.

நடராசர்

பரமசிவம் தான் விங்கம். விங்கம் தான் ஆடும் நடராசர். சிவம் மனித உடலில் உள்ளதென்று திருமூலர் கூறுவதற்கேற்ப அனுவக்குள் நடராசர் ஆட்டம் ஓளியாக ஆடுகிறது.

தமிழ் நாட்டில் தில்லை என்னும் சிதம்பரத்தில் நடராசர் சிலை இருக்கிறது. அவர் நிரந்தரமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். நடராசர் ஆட்டம் நின்றால் உலகமே நின்று விடும் என்பர். இது ஆழ்ந்த அறிவியலன்றி வேறில்லை. விங்க வடிவில் ஆடும் ஓளி ஆட்டத்தை நிறுத்தினால் உமிர் உடலை விட்டுப் பிரியும்.

சிவவிங்க வழிபாடு

அவ்வாறெனின் ஏன் சிவவிங்கத்தை கண்ணப்ப நாயனார் முதற்கொண்டு பக்தர்கள் பூசிக்கின்றனர் என்னும் கேள்வி எழும். நடராசர் உருவமும் கூட வழிபாட்டுக்கு உகந்ததாக ஏன் கொள்ளப்படுகிறது?

இந்தக் கேள்விகளுக்கு விடை காண அறிவியலையும் அனுபவத்தையும் ஒருங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்.

அறிவியலின்படி உயிருக்கும் இறைசக்திக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. ஒரு மனிதனின் இறைத்தன்மை அதிகரிக்க வேண்டுமானால் அவன் அன்பாக இருக்க வேண்டும். எவ்வளவுக்கு நேர்மையாக அன்பாக விளங்குகிறோமோ அவ்வளவுக்கு நம் உயிர் ஓளி அதிகமாக பிரகாசிக்கும்.

நேர்மையான செயல் எது என்பதை உணர அவரவர் மனச்சாட்சி வழிகாட்டும். அன்மை ஆண்டுகளில் அறியப்பட்ட இவ்வண்மைகளை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே பாடினார் வள்ளலார்:

அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே
அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே
அன்பெனும் வலைக்குள் படுபரம்பொருளே
அன்பெனும் கரத்தமர் அழுதே
அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே
அன்பெனும் உயிரொளில் அறிவே
அன்பெனும் அனுவில் அமைந்த
பேரொளியே
அன்புருவாம் பரமே சிவமே

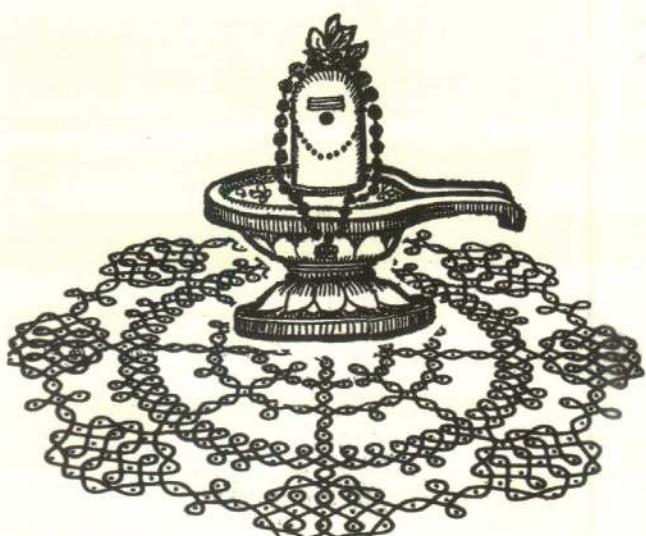
நவீன உருப்பெருக்கிக் கருவி எதுவுமே இல்லாமல் அனுவைத்துளைத்துப் பார்த்து அழகாக விளக்கி விட்டார் வள்ளலார். அவர் சொன்ன அளவு இன்னும் நவீன அறிவியல் துறை கூறவில்லை.

அவர் தம் மனத்தின் சக்தியைப் பயன்படுத்தி அனுவக்குள்ளேயே சென்று பார்த்திருக்க வேண்டும். அதற்கு அவருக்கு உதவியது ஓளி என்பர்.

சிவவிங்க வடிவம் நம் உடலில் உள்ள ஓளியின் வடிவம் என்பதால் அதனைக் கண்ணால் காணும் பொழுது இறைசக்தியை எட்ட உதவும். மனப் பாதை திறக்கும். இதனை அனுபவத்தால் உணர்ந்தவர் பலர். கண்ணப்ப நாயனார் படிப்பிரிவில்லா வேடனாய்த் திரிந்த போது ஒரு சிவவிங்கத்தைக் காண நேர்ந்து, கண்டவுடனேயே மனமாற்றமடைந்து பக்திமான் ஆனார் என்பது வரலாறு.

இன்றும் கோயில்களில் சிவவிங்கத்திற்கு தீப ஓளி காட்டும்போதும், சந்தன, பண்ணிர் முழுக்காட்டும்போதும் மனத்தில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதைப் பக்தர்கள் உணர்வர்.

நல்ல உடல் நலம், செல்வ வளம், மன மகிழ்ச்சி, நிம்மதி, படிப்பில் திறமை முதலியவற்றைப் பெற உதவும் என்று சொல்லப்படும் இன்றைய நிறப் பயிற்சி (colour therapy), ஓளிப் பயிற்சி (light therapy) முதலிய பலவற்றுக்கும் இந்த சிவவிங்க வழிபாடே முன்னோடி எனலாம்.

தேர் தத்துவங்கள்

ரில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும், சூட்டஷர்களும், கிண்ணர்களும், கந்தர்வர்களும் வசிக்கிறார்கள். ருத்திர கன்னிகைகளும் ரிஷிகளும் வசிக்கிறார்கள். இவர்களின் சிற்பங்கள் தேரின் அடிப்பாகத்து சுற்றிலும் இருக்கும். மேலும் ப்ரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், மகேஸ்வரன் இவர்கள் அதிதேவதைகளாக இருப்பார்கள்.

தேரின் அமைப்பு அண்டபிண்டத்திற்குச் சமானம். விஷ்வ விரத விஷ்வஞ்சபமே எட்டு அடுக்குகளாகும். உச்சியிலிருக்கும் கும்பம் சேர்

சாந்தம்; அதற்குத்த கீழடுக்கு துவாதசாந்தம்; அதற்குத்தது மஸ்தக ஆதீஸ்தானம்; அதற்குத்தது மஸ்தக மத்திய ஸ்தானம்; அதற்குத்தது மஸ்தக அந்தஸ்தானம்; அதற்குத்தது புருவ மத்ய ஸ்தானம்.

நடுவில் தாங்கும் குத்துக்கால்கள் தத்துவக்கால்கள். முன் மூன்று துறைகள் மூன்று கண்கள். பின்னவை சிகையும் இட, வலது காதுகளுமாகும்.

இறைவன் எழுந்தருளியிருக்கும் கேடயப்பீடும் முப்பாத குதிரைகள் ஸார்ய சந்திர கலைகள்; சாரதி அக்நிக் கலை; இடை தாசியாகும்.

அடுத்த அடுக்கு கண்ட ஸ்தானம். அதையடுத்த அடுக்கு ஹ்ருத ஸ்தானம்; அதையடுத்த அடுக்கு நாபி; அதற்கடுத்த அடுக்கு குண்டலி ஸ்தானம்; பத்துச் சக்கரங்களும் தச வாயுக்கள்.

இறைவன், இதற்குக் கர்த்தா தானொருவனே என்றுணர்த்த இவ்வாறுமைந்த பிண்ட தத்துவ சர்ரமாகிய இரதத்தில் தச வாயுக்களாகிச் சக்கரங்களை நிறுத்தி அசைவற்ற மனத்தை உந்தி, குண்டலினியில் இருந்து நாபிக்கும், அதிலிருந்து கண்டத்திற்கும் அதிலிருந்து வாய்க்கும் ஏற்ற லயப்படுத்தி, முறையே இரதக் குதிரையாம் நாசிக்கும் அங்கிருந்து கண் வழியாகவும், நடுவழியாகவும் மேல்நோக்கி ஆறாம் அடுக்காகிய புருவ மத்திக்கும் ஏற்றி லயப்பட்டு, சும்மா இருந்தபடி இருக்கும் நித்திய சுகியாய் இருந்திடல் வேண்டும் என்ற லயக்கிரமத்தை காட்டுகின்றது.

மேலும்-

தேரானது திரிபுராகர்களை சிவன் சிரித்து நெரித்து எரித்து ஆன்மகோடிகளைக் காப்பாற்றிய ஸ்திதி தொழிலுக்கும் அறிகுறியாக உள்ளது இது.

ஆத்மானம் ரதினம் வித்தி சீரம் ரதமேவ தூ புத்திம் தூ ஸாரதிம் வித்தி மன ப்ரக்ஷ மேவா என்ற கடோப நிஷ்ட கூற்றும் இங்கு கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது.

தேரில் இறைவன் உலாவருவதை தரிசிப்பது பெரும் புண்ணியம்.

'ஊர்கூடித் தேர் இமுத்தல்' என்பதற்கிணங்க எந்தவித சாதிபேதமும் வர்க்க பேதமும் இன்றி அனைவரும் இணைந்து வடம்பிடித்து இமுப்பது சமுதாய ஒற்றுமையை, நமது இயல்பான ஒற்றுமைத் தன்மையை வலியுறுத்துகின்றது.

ஆறுகால பூஜை என்பது என்ன?

ஆலயங்களில் நாள் ஒன்றுக்குப் பன்னிரண்டு கால பூஜைகள் ஒரு காலத்தில் நடைபெற்றன. பின்பு அது குறுகி ஆறு வேளைகள் பூஜை நடைபெறுவதாக ஆகியது. இன்று பெரும்பாலான கோயில்களில் ஒரு காலப் பூஜைக்குக் கூட வழி யில்லை.

குறைந்த பசுமாக நடைபெற வேண்டிய ஆறுகாலப் பூஜைகள் கீழ்க்கண்ட வேளைகளில் நடைபெற வேண்டும்.

**காலை சந்தி
த்விதிய காலசந்தி
உச்சிக்காலம் (மாத்யந்திகம்)
ஸாயங்காலம்
ராத்ரி சந்தி (இரண்டாம் காலம்)
அர்த்த யாமம்**

அருள்மிகு திலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் சீத்திரத்தேர் பவனியும் ஆன்மீக ஓன்று கூடலும்

25.08.04 தீவ்கள் (வங்கி விரும்புறத் தீவும்)

பக்தி சிரத்தையுடனும், பக்திப்பாடல், கலை, கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளுடனும் நடைபெறும்.

விபரங்களுக்கு ஆலயத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

தொலைபேசி - 020 8676 9881

பெரியபுராணம் உணர்த்தும் பண்பாடு

இரு சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் வாழ்க்கையை நடத்தும் முறையே பண்பாடு ஆகும். இதுதான் மாணிடவியல் அல்லது சமூக வியல் பண்பாட்டுக்குக் கூறும் இலக்கணமாகும்.

- கலைக்களஞ்சியம்

'பண்பாடு என்று பேசகிறோம். ஆனால் அதன் பொருளை அறிவது அருமை. பண்படுத்திய நிலம் என்று சொல்லுவது போலப் பண்பட்ட மனம் என்றால் பண்பட்ட மனிதப் பாங்கு என்றும் பேசலாம். பெரும்பாலும் சிறந்த வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைகின்ற உள்ளப் பாங்கின் வெளிப்பாட்டையே பண்பாடு என்கிறோம். அந்த வெளிப்பாடு சுவையுணர்வாகவும், நடை உடை பாவனைகளாகவும் தோன்றும்.'

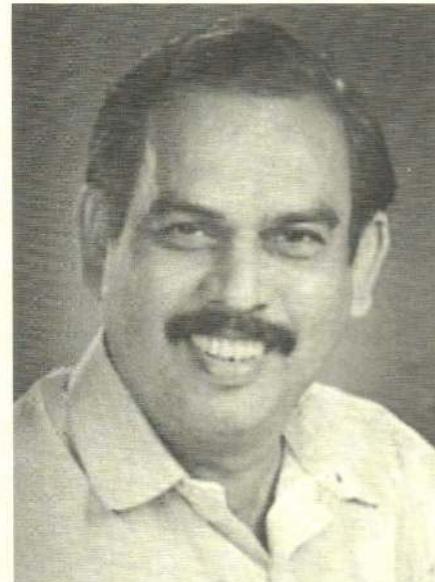
உடலைப் பற்றிய நன்னிலை, மனத்தைப் பற்றிய தூய்மை நிலை, பேச்சின் இனிமை இவையெல்லாம் பண்பாட்டில் அடங்கும். திரி கரணங்கள் என்று சமய சாத்திரங்கள் பேசும் மன மொழி மெய் என்பவற்றின் அமைதியே இங்கே கூட்டப்படுகின்றது எனப் பண்பாட்டினைக் குறித்துப் பொருத்தமுற விளக்குவர் தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார் (தமிழும் பிற பண்பாடும், பக். 1-2) இவ்வரைவிலக்கணத்தை, இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உறுதி தரத்தக்க வரலாறுகளான - உண்மையான தவக்கதைகளான - பெரியபுராண அடியவர்களின் வாழ்க்கை நிலைகளோடு பொருத்திப் பார்த்து ஆராய்வது இக் கட்டுரையின் நோக்கம்.

பிசிராந்தையாரின் புறப்பாடல்

'யாண்டு பலவாக நரையில வாகுதல் யாங்காகியர்?' என வினவிய போது சங்கச் சான்றோர் பிசிராந்தையார் கூறிய மறுமொழி வருமாறு:

முனைவர் இரா. மோகன்

தலைவர் - ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழியற்புலம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

'மாண்டளை மனைவியொடு, மக்களும் நிரம்பினர் யான்கண் டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்தலை ஆன்றவிந்து அடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர் பலர்யான் வாழும் ஊரே'

(புறநானூறு, 191)

'என் மனைவி, நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் உடையவள். என் மக்கள், அறிவு நிரம்பியவர்கள். என் ஏவலர், என் குறிப்பறிந்து நடக்கும் பண்பு வாய்ந்தவர்கள். என் நாட்டு மன்னனும் முறையெல்லாத செயல்களை ஒருபோதும் செய்யமாட்டான். அதற்கும் மேலே என் ஊரில் பணிவும் பண்பும் அடக்கமும் அமைதியும் மிக்க சான்றோர்கள் பலர் வாழ்கின்றனர். எனக்கு நிரம்ப வயதாகியும் ஒரு நரை கூடத் தோன்றாமைக்குக் காரணம் இதுதான்' என்னும் பிசிராந்தையாரின் மேற்குறித்த விளக்கம் ஆழந்த சிந்தனைக்கு உரிய ஒன்றாகும். ஒரு மனிதன் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் களிந்தம் புரிய வேண்டும் என்றால், அவனுக்கு வாய்த்த மனைவியும், மக்களும், ஏவலரும், அவனை ஆளும் வேந்தனும், அவன் ஊரில் வாழும் சான்றோரும் சிந்தை, சொல், செயல், மூன்றாலும் நல்லவராக இருத்தல் வேண்டும். இவர்கள் நல்லவர்களாக - எடுத்துக்காட்டான இயல்பு வாய்ந்தவர்களாக - பண்பாடுமிக்கவர்களாக - அமைந்தால், ஒருவனது வாழ்வில் கவனலையின்

நிலைக் கூடக் காண முடியாது. மனக்கவலை என்பது மருந்துக்குக் கூட அவனது வாழ்வை அணுகாது. பிசிராந்தையாரின் முத்திரைப் பாடலான இப் புறநானுற்றும் பாடல் உணர்த்தும் வாழ்வியல் உண்மை இதுவே ஆகும். இவ்வன்மையின் ஒளிலிலும் பெரியபுராண அடியவர்களின் வாழ்க்கை நிலைகளை ஆராயலாம். மனம், மொழி, மெய் என்ற மூன்று நிலைகளிலும் பெரியபுராண அடியவர்கள் பண்பாட்டின் உச்சத்தைத் தொட்டிருப்பதை உய்த்துணரலாம்.

1. ‘மாட்சிமைப்பட்ட குணங்களை உடைய மனைவியார்’

பெரியபுராணத்தில் இறைஅடியவர்களின் வாழ்க்கைத் துணைவியராக வரும் மகளிர், மாட்சிமைப்பட்ட குணங்களை உடையவர்கள். ‘மனையறத்தின் வேராக’ விளங்கும் சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள். ‘இல்லது என் இல்லவள் மாண்பானால்?’ (குறள் 53) என்னும் வள்ளுவர் வாய் மொழிக்கு இலக்கியமாகும் தகுதி படைத்தவர்கள். இயற்பகை நாயனாரின் மனை வியார், சிறுத்தொண்ட நாயனாரின் மனைவியார் திருவெண்காட்டு நங்கை, திருநீலகண்ட நாயனாரின் மனைவியார் ஆகியோர் இவ்வகையில் சிறப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவர்.

இயற்பகை நாயனார், வேண்டும் யாவையும் இல்லை என்னாதே கொடுக்கும் இயல்பினர். அவரது சிறப்பினை உலகிற்கு காட்டுவதற்காகத் தூர்த்த வேடம் கொண்டு வருகிறார் சிவபெருமான். ‘நுண்பால் ஒன்று வேண்டி, இன்று நான் இங்கு வந்தனன்’ என்று கூறுகிறார். ‘யாதும் ஒன்றும் என்பக்கல் உண்டாகில், அன்னது எம்பிரான் அடியவர் உடைமை. ஜயம் இல்லை நீர் அருள் செய்யும்’ என்று மறுமொழி கூறுகிறார் இயற்பகை நாயனார். உடனே தூர்த்த வேடத்தில் வந்திருக்கும் சிவபெருமான் மன்னு காதல் உன் மனைவியை வேண்டி வந்தது இங்கு என்று உரைக்கிறார். உடனே ஒரு கணமும் தயங்காமல் இயற்பகை நாயனார் தம் மனைவாழ்க்கைக் கற்பின் மேம்படு காதலியாரை அணுகி ‘இன்று உனை மெய்த்தவர்க்கு நான் கொடுத்தனன்’ என்று கூறுகிறார். இயற்பகை நாயனாரின் மனைவியாரோ சிறிது கலங்கி, மனந்தெளிந்து, பின் ‘இன்று நீர் எனக்கு அருள் செய்தது இதுவேல் என் உயிருக்கு ஒரு நாத! நீர் உரைத்தது ஒன்றை நான் செய்யும் அத்தனையல்லால் உரிமை வேறுள்ளோ எனக்கு?’ என்று தம் தனிப்பெருங் கணவரை வணங்கி உரைக்கிறார். மறுகணமே

அங்கிருந்து விலகி மாதவன் சேவடி பணிந்து நிற்கிறார். இயற்பகை நாயனாரின் செயலை அறிந்த சுற்றத்தினரும் ஊராரும் சீற்றத்துடன் எதிர்த்து வந்தபோது அவர்களிடம் நாயனாரின் துணைவியார் ‘இறைவனே! அஞ்ச வேண்டாம். இயற்பகை வெல்லும்’ என அறுதியிட்டுக் கூறுகிறார். ‘செய்வதற்கரிய செய்கை செய்த நற்றொண்டா’ என்றும், ‘செயற்கருஞ் செய்கை செய்த தீர்’ என்றும் இயற்பகை நாயனார் சிறப்பிக்கப்படுவதற்கு உறுதுணை புரிகிறார் அவர்.

‘பிள்ளைக் கனியமுது’ நமக்குத் தெரியும். பாரதியாரும் பாடியிருக்கிறார். ‘பிள்ளைக் கறியமுது?’ வயிரவர் வேடத்தில் வந்த சிவபெருமான் ‘ஒரு குடிக்கு நல்ல சிறுவன் ஒரு மகனைத் தாதை அரியத் தாய் பிடிக்கும் பொழுதில் தம்மில் மனமுவந்தே ஏதம் இன்றி அமைத்த கறியாம் இட்டுண்பது’ எனக் கூறிய பொழுது சிறுத்தொண்ட நாயனார் முழு மனத்துடன் இசைகிறார். போர்முனையில் - படைக்கலத் தொழிலில் - நிரம்பப் பமிற்சி பெற்ற சிறுத்தொண்டர் தம் மைந்தனை அரிய முன்வந்தது கூட அத்துணைப் பெரிய காரியம் இல்லை. பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற தம் மகனைக் கணவர் அரியும் போது திருவெண்காட்டு நங்கை பிடித்துக்கொள்ள முன்வந்தாரே, அதுதான் பெரிதினும் பெரிய காரியம். மைந்தனை உணவு உண்ண அழைத்த போதும் சிறுத்தொண்டர் ‘மைந்தா! வருவாய்’ எனப் பற்றோடு அழைக்க, திருவெண்காட்டு நங்கை ‘செய்ய மணியே! சீராளா! வாராய் சிவனார் அடியார் யாம் உய்யும் வகையால் உடனுன்னை அழைக்கின்றார்!’ என்று பற்றற்ற மனத்தோடு அழைக்கிறார்.

இங்கும் தம் சிந்தையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் பண்பாலும் பெரிய புராணத்தில் வரும் மனைவியர் மிக உயர்ந்து நிற்கின்றனர். கைப்பிடித்த தம் கணவரின் காரியம் யாவினும் கைகொடுத்து அவரது பெருமைக்கும் உயர்வுக்கும் உறுதுணை புரிகின்றனர்.

2. ‘அறிவு நிரம்பிய மக்கள்’

‘தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி மிருப்பச் செயல்’ (குறள் 67)

என்று ஒரு தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்தத்க்க நல்லுதவியைக் குறிப்பிட்ட வள்ளுவர், மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை,

மஹா மரகத லிங்கேஸ்வர் மலர்

சேக்கிழாரின் உள்ளம் பண்பட்ட உள்ளம் என்பதால் இங்வனம் எழுத முடிந்ததா? அல்ல பண்பட்ட அடியவரின் வாழ்க்கையை எழுதமுற்பட்டதால் இவ் வெற்றி சேக்கிழாருக்கு எளிதில் வாய்த்ததா?

என்னோற்றான் கொல் எனுஞ் சொல் (குறள் 70) என்று ஒரு மகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யத்தக்க கைம்மாறு குறித்தும் கூறுகிறார். தந்தை மகனுக்கு ஆற்றும் நன்றி, மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி ஒருங்கே படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது பெரியபுராணம். அப்பூதியடிகள் நாயனார் புராணத்தில் வரும் மூத்த திருநாவுக்கரசு, சிறுத்தொண்ட நாயனார் புராணத்தில் வரும் சீராளதேவர் இருவரும் ‘அறிவார்ந்த புதல்வர்’ என்னும் வகையில் சிறப்பாக நினைவு கூரத்தக்கவர் ஆவர். பதச்சோறாக, மூத்த திருநாவுக்கரசு தன் ‘தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி’ குறித்து இங்கே காணலாம்.

திருநாவுக்கரசர் அழுது உண்பதற்காக வாழை இலையை அரிந்து வருமாறு பணித்த போது ‘நல்ல தாய் தந்தை ஏவ, நான் இது செய்ய பெற்றேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு விரைந்து செல்கிறான் மூத்த திருநாவுக்கரசு. கொடிய பாம்பால் தீண்டப்பெற்று விடம் வேகமாக ஏறும் அவல நிலையிலும் ‘அருந்தவர் அழுது செய்யத் தாழ்க்க யான் அறையேன்’ என்ற திருந்திய கருத்தினோடு வளமனைக்கு விரைகிறான். பரிகலக் குருத்தைத் தாயார்பால் வைத்து படிமேல் வீழ்கிறான். இங்நனம் தந்தை இட்ட பணியை எப்பாடு பட்டேனும் முடித்துக் காட்டும் அரும்புதல்வனாக மூத்த திருநாவுக்கரசு விளங்குகிறான். இவ்வாறே சீராளதேவனும் பெற்றோர்க்கு வாய்த்த நல்ல மகனாக, நடந்து கொள்கிறான்.

3. ‘குறிப்பிற்கு நடக்கும் ஏவலர்கள்’

மனைவி, மக்கள் மட்டுமல்ல, குறிப்பிற்கு நடக்கும் ஏவலரும் அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் தான். பாரதியார் ‘கண்ணன் - என் சேவகன்’ என்னும் பாட்டில் (பாரதியார் கவிதைகள், ப.323) சேவகரால் படும் சிரமங்களைப் பட்டியலிட்டுப் பாடியிருப்பது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையே ஆகும். ‘யான் கண்டனையர் என் இளையரும்’ என்னும் புறநானுற்றுப் பாடல் வரிக்கு ‘யான் கருதிய அதனையே கருதுவர் என்னுடைய ஏவல் செய்வாரும்’ என விளக்கம் தருவர் உரையாசிரியர் (புறநானுறு மூலமும் உரையும், முதற்பகுதி, ப.414). பெரியபுராணத்தில் வரும் ஏவலர்கள் தம் தலைவர்களின் கருத்தறிந்து ஏவல் செய்யும் பண்பினராக விளங்குகின்றனர்

மெய்ப்பொருள் நாயனார் புராணத்தில் வரும் தத்தன், சிறுத்தொண்ட நாயனார் புராணத்தில் வரும் சந்தனத்தாதியார் என்னும் இருவரும் இவ் வகையில் சிறப்பாகக் குறிக்கத்தக்கவர் ஆவர்.

வஞ்சக எண்ணம் கொண்டு சிவனடியார் வேடத்தில் வரும் மூத்தநாதனிடம் ‘இடை தெரிந்து அருள வேண்டும் துயில் கொளும் இறைவன்’, என்று கூறுகிறான் தத்தன். மூத்தநாதனோ ‘யான் அவற்கு உறுதி கூற நின்றிடு நீயும்’ என்று அவனையும் நீக்கி மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் பள்ளியறைக்குள் புகுகிறான். தான் நினைத்ததை முடிக்கிறான். ‘மறைத்தவன் புகுந்த போதே மனம் அங்கு வைத்த தத்தன்’ விரைந்து வந்து நிலைமையை அறிகிறான். உடைவாளை உருவுகிறான். ‘தத்தா! நமர்’ எனத் தடுத்து வீழ்ந்த மெய்ப்பொருள் நாயனார், மூத்தநாதனை ஊரெல்லைவரை அழைத்துச் சென்று பத்திரமாக விட்டுவிட்டு வருமாறு பணிக்கிறார். இறைவனது அந்த ஆணையை ஏற்று மூத்தநாதனை இடையூறின்றி விட்டுவிட்டு வந்து முன்றிற்கிறான் தத்தன். ‘இன்று எனக்கு ஜயன் செய்தது யார் செய்ய வல்லார்?’ என்று தத்தனிடம் மனம் மகிழ்ந்து - நெகிழ்ந்து - கூறுகிறார் மெய்ப்பொருள் நாயனார்.

தத்தனைப் போலவே சந்தனத் தாதியும் அறுத்த தலை இறைச்சியைக் கழிக்காடில் வைத்திருந்து கறி சமைத்து நெருக்கடியான

கட்டத்தில் திருவெண்காட்டு நங்கைக்கு உதவுகிறான். இங்னம் பெரியபுராணத்தில் வரும் ஏவலர்கள் ‘இங்கிவரை யாம் பெறவே என்ன தவம் செய்துவிட்டோம்’ என்று அவரது தலைவர்கள் வியந்து போற்றும் அளவிற்குப் பண்பாட்டில் உயர்ந்து நிற்கின்றனர்.

4. ‘அல்லவை செய்யாமல் காக்கும் வேந்தன்’

‘முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு, இறைஎன்று வைக்கப் படும்’ (குறள் 388) என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழி. இவ் வாய்மொழிக்கு ஏற்பாடு பெரியபுராணத்தில் வரும் மன்னர்கள் ‘இன்சொலால் ஸந்தளிக்க வல்லாராய்’ (குறள் 387) - காட்சிக்கு எளியராய், கடுஞ்சொல்லர் அல்லராய் - விளங்குகின்றனர். களறிற்றிவர், புகழ்ச் சோழனார் ஆகியோர் இவ்வகையில் சிறப்பாக நினைவுகூரத்தக்கவர் ஆவர்.

பட்டத்து யானை மீது ஏறிப் பவனி வந்து கொண்டிருக்கிறார் களறிற்றிவர். எதிரே உவரின் பொதி சுமந்து ஒரு வண்ணான் வந்துகொண்டிருக்கிறான். மழையில் கரைந்து உவர் ஊறி மேனி வெளுத்துக் காட்சியினிக்கும் அவனது வடிவம் சிவனடியாரை நினைவுட்டுகிறது. யானையின் கழுத்திலிருந்து விரைந்து கீழே இறங்கிய மன்னன் கைதொழுது நிற்கிறான். சேர் பெருமான் தொழுக் கண்டு சிந்தை கலங்கிய வண்ணான் ‘யார் என்று அடியேனைக் கொண்டது? அடியேன் அடி வண்ணான்’ என்கிறான். உடனே சேர்பிரானும் ‘அடியேன் அடிச்சேரன் திருநீற்றின் வாரவேடம் நினைப்பித்தீர் வருந்தாது ஏகும்!’ என மொழிகிறார்.

இங்னமே எறிபத்த நாயனார் புராணத்தில் வரும் எறிபத்தரும், புகழ்ச்சோழனாரும் பண்பாட்டு நிலையில் ஒருவரை ஒருவர் விஞ்சி நிற்கின்றனர். ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டிமிட்டு நடக்கின்றனர். இருவருக்கும் இடையே நிகழும் செயல்களை ‘அளவிலாப் பரிவில் வந்த இடுக்கண்’ என அழகுறச் சுட்டுகிறார் சேக்கிழார். தெ. பொ. மீனாட்சிகந்தரனார் தம் ‘அன்பு முடி’ என்னும் நூலில் எறிபத்த நாயனாரின் பெருமையினையும் புகழ்ச்சோழனாரின் பண்பினையும் வியந்து போற்றியுள்ளார்.

5. ‘ஆன்றவிந்து அடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர்’

நல்லனவற்றையே காண்பதும் நல்லன

வற்றையே பேசுவதும் நல்லனவற்றையே நினைப்பதும் சான்றோரின் சிறப்பியல்புகள் ஆகும். வான்புகழ் வள்ளுவரும் ‘தீய வழுக்கியும் வாயால் சொல்லாத’ (குறள் 139) பண்பினையே பெரிதும் போற்றி உரைப்பார். நம் இலக்கண மரபும் ‘ஆகாதவற்றுக்கு உதாரணம் காட்ட வேண்டுவதில்லை’ என்றே கூறும்.

‘கொள்கைச் சான்றோர்’ என்னும் சிறப்புக்கும் தகுதிக்கும் சேக்கிழார் முற்றிலும் பொருத்தமான வராக விளங்குகிறார். ‘உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினில் ஒளி உண்டாகும்’ என்னும் கவியரசர் பாரதியின் வாக்கிற்கு ஏற்பச் சேக்கிழாரின் பண்பட்ட உள்ளம் அவரது நூலில் நன்கு வெளிப்பட்டுள்ளது. திருநீலகண்டநாயனாரின் ஒழுக்கத்தைச் சுட்டும்போது ‘இளமை மீதார இன்பத்துறையினில் எளியர் ஆனார்’ என இரத்தினச் சுருக்கமாக எழுதிச் செல்கின்றார் சேக்கிழார்.

மெய்ப்பொருள் நாயனார் புராணத்தில் முத்தநாதன் வஞ்சக எண்ணம் கொண்டு சென்று வாளால் வெட்டி மெய்ப்பொருள் நாயனாரைக் கொலை செய்கிறான். கொடுதினும் கொடிய இந்நிகழ்ச்சியைச் சித்திரிக்கும் போதும் சேக்கிழார் ‘தான் முன் நினைந்த அப் பரிசே செய்ய’ என நயத்தக்க நாகரிகத்தோடு எழுதிச் செல்கின்றார்.

எனாதிநாத நாயனார் புராணத்திலும் இதே போன்றதொரு கொடுமை நிகழ்கிறது. அதிகுரன், எனாதிநாத நாயனாரை ஈனமிக வஞ்சனையால் வெல்கிறான். ‘முன்னிற பாதகனும் தன் கருத்தே முற்றுவித்தான்’ என்று இதனை நனிச்சூருக்கமாக மொழிகின்றார் சேக்கிழார் சுவாமிகள்.

‘பக்திச் சுவை நனிசொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவி வலவர்’ சேக்கிழார் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால் ‘பண்பாட்டுத் திறமும் நனி விளங்க விளங்கப் பாடிய கவி வித்தக்ராகவும் இருக்கிறாரே சேக்கிழார், இது எப்படி அவரால் முடிந்தது? சேக்கிழாரின் உள்ளம் பண்பட்ட உள்ளம் என்பதால் இங்ஙனம் எழுத முடிந்ததா? இல்லை, பண்பட்ட அடியவர்களின் வழக்கையை எழுத முற்பட்டதால் இவ் வெற்றி சேக்கிழாருக்கு எளிதில் வாய்த்ததா? ஒரே வரிமில் பதில் சொல்வதென்றால் இரண்டும் ‘வியத்தொறும் வியப்பிறந் தற்றே!’

அன்பர்கள் உள்ளம் தொடும்

அன்னையின் அருட் சக்தி

சக்தியின் பெருமையைப் பற்றிப் பேசும் சக்தி அடியேனுக்கேது? சக்தியிருந்தால் செய்தில்லை என்றால் சிவனே என்று இரு என்பார்கள். சிவனே என்று இரு என்றால் சும்மா இரு என்று பொருள். வேறு என்ன செய்வது? சக்தி இருந்தால்தானே அசையலாம்; ஆடலாம்; பரவலாம்; பாடலாம். சக்தி இருந்தால்தானே குழையலாம்; கூடலாம். எனவே எதற்கும் தேவை சக்தி என்னும் அருட்பார்வை தான். சக்தியின் உதவி இல்லாமல் எப்படி சிவத்தினை அடைய முடியும்? அம்மைதான் அப்பணை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாள். சிவபுராணம் கூறுகிறதே அவன் அருளாலே அவன்தாள் வணங்கி என்று. அருள் என்றால் சக்தி என்று பொருள். எனவே தேவியினுடைய தயவு நமக்கு முதலிலே தேவை. அன்புடன் சக்தியின் பண்பாட வேண்டும். அவனது மலரில் வண்டாக வேண்டும். மனமாகிய வண்டு எப்பொழுதும் ரீங்கார ஓலி எழுப்பிக் கொண்டு அன்னையின் திருவடித் தாமரையிலே மொய்த்து அவள் அருள்த் தேன் அருந்த வேண்டும். வானாகக் கடலாகப் யூமியாக வளர்கின்ற தீயாக வளியுமாக தேனாகப் பாலாகச் சேர்ந்தினிக்கும் தேவியவள் பெருமையினை வாய் ஓயாலும் பேசிப் புகழ்ந்து அவள் அருள்த் தேனை அருந்தியதும் பேச்சிழுந்து மௌனமாகி மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து இந்தப் பேரின்ப பெரு நிலைமினை எய்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பிறவியின் நோக்கம் நிறைவு பெறுகிறது. மன நிறைவும் மன மகிழ்ச்சியும் நிம்தியும் நீடித்த அமைதியும் நமக்குக் கிட்டுகிறது.

உலகிலே யார் ஆட்சியிலே இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பாரதத்தைப் பொறுத்த வரையிலே மூன்று ஆட்சி எப்பொழுதும் இருந்தே தீரும். காசி விசாலாட்சி-காஞ்சி காமாட்சி-மதுரை மீனாட்சி என்று மூன்று அருள் ஆட்சி பாரதத்திலே நடைபெற்ற வண்ணம் இருக்கிறது; இருக்கும்.

இந்த ஆட்சியைப் போற்றிப் புகழ்ந்து பின்பற்றுவோமோயானால் நமக்கு எந்தவிதக் குறைவும் வந்துவிடாது. வீட்டிலே நலம் பொங்கும்; நாட்டிலே வளம் பொங்கும்; மனதிலே மகிழ்ச்சி பொங்கும்; பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்கும்.

அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது என்றால் அவனன்றி ஓரணுவும் அசையவே அசையாது, அத்தகைய அசைவு-அருள் அசைவு நம் உள்ளத்திலே ஏற்பட வேண்டும். அதை நினைவுபடுத்தும் வகையில் அருள் மணம் கமழ்கிறது. அந்த அருள் மணம் அன்பர்கள் உள்ளத்தையெல்லாம் கொள்ளள கொள்கிறது.

உணவே மருந்து

பு. சு. சுப்பிரமணியன்

இணவுக்கு ‘ஓளஷதம்’ என்று ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் சொல்கிறது. ஓளஷதம் என்றால் மருந்து. ஆம், நாம் சாப்பிடும் உணவே நோய் தீர்க்கும் மருந்தாகவும், நம் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவியாகவும் இருக்கிறது. நமது உணவு விஷயத்தில் போதுமான கவனமும், அக்கறையும் எடுத்துக்கொண்டால் உடல்வளமும், ஆரோக்கியமும் வளரும்.

உமிர் காக்கும் உணவே உயிரைப் போக்கும் நஞ்சாகவும் மாறிவிடும் ஆபத்து இருக்கின்றது. அதனால் என்ன சாப்பிடவேண்டும், எப்பொழுது சாப்பிடவேண்டும், எவ்வளவு சாப்பிடவேண்டும் என்ற நெறிமுறையை தெரிந்து கொண்டால் நம் உடலைச் சிர்கெடாமல் நன்கு பராமரிக்க முடியும்.

‘மிகினும், குறையினும் நோய் செய்யும்’ என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. போதுமான அளவு சத்தான உணவு இல்லை என்றால் உடலுக்குத் தேவையான போஷாக்குக் கிடைக்காது. அளவு அதிகமானால் அல்லையும் போன்ற கோளாறுகள் ஏற்படும்.

நாம் உண்ணும் உணவிலேயே நம் உடல்வளர்ச்சிக்குத் தேவையான புரதங்கள், தாது உப்புக்கள், சர்க்கரைச்சத்து, கொழுப்பு, வைட்டமின்கள் உள்ளன. ஆகவே வைட்டமின் மாத்திரைகள் என்று தனியாகச் சாப்பிடவேண்டியதில்லை.

காய்கறிகள், பழங்கள், கீரைகள், சிறு தானி யங்கள் என்று நமது உணவுத் திட்டத்தை வகுத்துக் கொண்டால் பலனுண்டு.

நம்முடைய வயதுக்கேற்பவும், உடல் வளர்ச்சி, செய்யும் வேலைக்குத் தகுந்தவாறும் நாம் சாப்பிடுவது நல்லது.

நொறுங்கத் தின்றால் நூறு ஆயுசா?

உணவு விஷயத்தில் நேரக்கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியம். கண்டநேரத்திற்குச் சாப்பிடுவது கூடாது. ஒரு சாப்பாட்டிற்கும், இன்னொரு சாப்பாட்டிற்கும் இடையே 5 மணிநேர இடைவெளி அவசியம். ஆகவே, இடையிடையே எதையாவது வாயில் போட்டுக் கொறித்துக் கொண்டே இருப்பதை விட்டுவிடவும்.

‘நொறுங்கத் தின்றால் நூறு ஆயுசு’ என்ற பழமொழியைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு பலபேர் எதையாவது மென்றுகொண்டே இருப்பார்கள். அது உடல் நலனுக்கு உகந்த பழக்கம் அல்ல.

‘பசித்துப் புசி’ என்பதை மனதில் கொண்டு நன்றாகப் பசித்தபின் சாப்பிடுவது, உண்ட உணவு எளிதில் ஜீரணமாகி, ரத்தத்துடன் கலந்து நமக்குத் தேவையான சத்தைத் தரும். ‘மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உண்ணின்’ என்று இதனால் தான் வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

எண்ணெய்ப் பலகாரங்கள், காரத்தைத் தவிர்க்கவும்

எண்ணெய்ப் பலகாரங்கள், காரமான பொருட்கள், வாழைக்காய், உருளைக் கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, காய்ந்த பட்டாணி, மொச்சை, பாகற்காய், சினி, அவரைக்காய் போன்ற வாயு பதாரத்தங்களை அடிக்கடி சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கலாம் அல்லது குறைத்துக் கொள்ளலாம்.

இஞ்சி, சுக்கு, மிளகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, மல்லி, புதினா ஆகியவை மருந்துப் பொருட்கள். நம் சாப்பாட்டில் இவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது. நம் அன்றாட உணவில் புதினாத் துவையல், இஞ்சி சட்னி, கருவேப்பிலை, மல்லித் துவையல் என்று அவ்வப்போது சேர்த்துக் கொண்டால் ஜீரணக்கோளாறுகள் நீங்கும்.

‘காலையில் இஞ்சி, சுடும்பகல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் உண்டால் கோலை ஊன்றி குறுகி நடப்பவள் காலை வீசி குதாகலமாய் நடப்பானே’ என்று ஒரு பழைய பாடலில் இஞ்சி, சுக்கு ஆகியவற்றின் மகாத்மியம் கூறப்பட்டுள்ளது.

வாயுத் தொந்திரவு, அஜீரணக் கோளாறுகள் நீங்க இஞ்சிச் சாற்றைப் பிழிந்து எலுமிச்சை, தேன் கலந்து சாப்பிட பலன் காணலாம். புளித்த ஏப்பம், நெஞ்சுப் பொருமல், பித்தம் போன்ற தொந்திரவு நீங்கும். சாப்பிட்டதும் வெந்நீரில் சீரகத்தூள் போட்டுக் குடிக்க நன்கு ஜீரணமாவதுடன், வாயுக் கோளாறுக்கும் நல்லது.

இரவில் மிருதுவான உணவு

பகல் உணவு முழுச் சாப்பாடாக இருக்கலாம். ஆனால், இரவு நேரத்தில் சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாவது கடினம். ஆகவே, இரவில் இட்லி, தோசை, இடியப்பம் போன்ற லேசான சாப்பாடு எடுத்துக் கொள்ளலாம். சாப்பிடுவதற்கு முன் சிறிது பழங்களைச் சாப்பிட்டுவிட்டு பின்னர் உணவு எடுத்துக்கொண்டால் வயிறு லேசாக இருக்கும். உடம்பும் இறுக்கம் இல்லாமல் இருக்கும்.

இரவு சாப்பிட்ட உடனேயே படுக்காமல் ஒருமணி நேரம் கழித்து தூங்கச் செல்வது நலம். அதற்கேற்றவாறு நமது உணவுப் பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம்.

அசைவ உணவு அதிகம் வேண்டாம்

அசைவ உணவு சாப்பிடுவர்கள் கூடுமானவரை இரவில் ஒரு பிடி பிடிக்காமல் இருப்பது நல்லது. பிரியாணி போன்ற எண்ணெய்,

மசாலாப் பொருட்கள் அதிகம் கலந்த உணவு உடல் உபாதையை அதிகரிக்கும். ஆஸ்துமா போன்ற நோயால் அவதிப்படுவர்கள் சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கும்போது அசைவ உணவு சாப்பிடாமல் இருந்தால் சீக்கிரம் குணம் அடையலாம்.

உணவை நன்றாகச் சுவைத்து, சுவைத்து மென்று தின்பது அவசியம். வாயில்தான் பற்கள் இருக்கிறதே ஒழிய, வயிற்றில் இல்லை. பெரும்பகுதி உணவு நமது வாயிலேயே ஜீரணமாகிவிடுகிறது. வாயில் போட்டு நன்றாக கடித்து மெல்லும்போது வாயில் ஊறும் உமிழ்நீர் (உமிழ்நீரில் டைஜஸ்ட்டிவ் என்ஸைம் - ஜீரணநீர் இருக்கிறது) உணவைக் கூழ்போல் ஆக்கிவிடுகிறது. பின்பு வயிற்றில் தள்ளப்படும் அந்த உணவு எளிதில் ஜீரணமாகி, ரத்தத்துடன் கலந்து நமக்கு வேண்டிய சத்தைத் தருகிறது.

மாறாக கடித்து மெல்லாமல், அரக்கப்பரக்க அள்ளிப்போட்டுக் கொள்வதால் நேராக வயிற்றுப் பகுதிக்குள் தள்ளப்பட்டு, வயிறு அந்த உணவை ஜீரணிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டு, நாள்டைவில் வயிற்று உறுப்புகள் பலவீனப்பட்டு அதனால் அஜீரணம், மலச்சிக்கல் போன்ற கோளாறுகள் ஏற்படும். இது பலவிதமான நோய்களுக்கும் நிலைக்களாகிவிடும்.

பெருந்தீனி கூடாது! ஓளவை சொல்கிறார்

பெருந்தீனி கூடாது ‘மீதாண் விரும்பேல்’ என்று ஓளவைப் பாட்டி நமக்குச் சொல்லியிருக்கிறார்.

அதிகமாக உண்பதால் உடலைத் தேவைக்கு அதிகமாகப் பருக்க வைக்கிறது. இதனால் இதயம் அதிகம் உழைத்து ரத்தத்தை அதிகம் முடுக்கிவிட வேண்டியிருப்பதால் எளிதில் பழுதடைந்துவிடுகிறது.

ஓவ்வொரு முறையும் இதயம் துழிக்கும்போது ரத்தம் உடலில் 12,000 மைல்கள்

பயணிக்க வேண்டியிருக்கிறது. உடல்பருமன் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க ரத்த ஓட்டமும் அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதனால் இதயத்தின் வெலைப்பனு கூடுதலாகி விரைவில் இதயம் பலவீனப்பட்டுவிடுகிறது.

விநாயகப் பெருமான் விஷயம் தெரிந்தவர்!

பெருவழியு (ஸ்தூல காயம்) உடையவராக இருந்தாலும் விநாயகப்பெருமான் ஆரோக்யமாக இருப்பதற்குக் காரணம், அவருக்குப் படைக்கப்படும் ஆரோக்கியமான உணவுதான்.

மோதகம், கொழுக்கட்டைதான் அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான உணவு. விநாயகசதுர்த்தி அன்று நாம் என்னென்ற பலகாரங்களைச் செய்து இறைவனுக்குப் படைப்பதில்லை.

அவை அனைத்தும் ஆவியில் வேகவைத்த தின்பண்டங்களே. என், அரிசிமா, வெல்லம் சேர்த்தவற்றை ஆவியில் வேகவைப்பதே மோதகம். என்னென்ற இல்லாமல் ஆவியில் வேகவைத்த பொருட்கள் நன்கு ஜீரணமாகும்.

மனிதனின்	ஜீரண
உறுப்புகளுக்கு	ஆவியில்
வேகவைத்த	உணவை
உட்கொள்வதால்	ரத்தக் கொதிப்பு,
ரத்தத்தில்	சர்க்கரை போன்ற
தொந்திரவுகள்	ஏற்படுவதில்லை.

நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் கிடைப்பதால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கலாம். என்னெனில் பொரித்த அப்பம், வடை, போண்டா, அப்பளம், வடகம் என்னெனில் வதக்கிய பலகாரங்கள் வழிற்றுக்கு கேடு தரும். நாம் உண்ணும் உணவை ஜீரணிக்கும் ஜீரணநீர் சரிவர செயல்படாமல் வழிற்றுக் கொதிப்பு,

எரிச்சல் வாயுத் தொந்தரவுகள் ஏற்படும்.

கோப்பி, தேநீர் போன்ற பானங்களை அடிக்கடி அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும். போத்தல்களில் அடைக்கப்பட்ட குளிர்பானங்களில் ரசாயனக் கலவை உள்ளதால் இவை உடல் நலத்தைக் கெடுக்கும். தாக சாந்திக்கு இளநீர், எலுமிச்சைச்சாறு நல்லது.

கரட், தக்காளி போன்ற காய்கறிகளை பச்சையாக சாப்பிடலாம். அவ்வப்போது வேகவைக்காத பச்சைக் காய்கறிகளை நறுக்கிப் போட்டு சாலட் செய்து சாப்பிடுவது ப்ராணசக்தியை அதிகரிக்கும். பருமனைக் குறைப்பதற்கும், சர்க்கரை நோயாளிகளும் காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிடுவது நல்லது.

சாப்பிடும்போது மகிழ்ச்சியாக அமைதியுடன், கோபம், பொறாமை, எரிச்சல், அவசரம், அருவருப்பு, கவலை போன்ற உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகாமல் சாப்பிடும் அந்த உணவே அமிர்தமாக நல்ல ஒள்ளதமாக ஆகிறது.

உற்றுதனை யாயிருக்கும் முத்துமாரி எங்கள் இலண்டன் முத்துமாரி

கவிஞர் அதலை இராமன் - மதுரை

புலம் பெயர்ந்தே பிறநாட்டில் வாழ்ந்த போழ்தும்
பொன்பொருளை ஈட்டியுமே மகிழ்ந்த போழ்தும்
குலம் குடிகள் உயர்ந்தோங்கித் தமிழ்ப்பன் பாட்டைக்
கொஞ்சியுமே பேண்டவே ஒன்று கூடி
நலங்கூட்டும் நன்மார்க்கம் கண்டே ஆய்ந்து
நாயகியாம் முத்துமாரி அம்ம னுக்கோ
பலர்வியக்க அழகியதோர் ஆல யத்தைப்
பண்பாளர் சீவரத்னம் நிறுவி யுள்ளார்!

சிவயோகம் எனும்பெயில் குழவ மைத்தே
சீரோங்கச் சைவமொடு தமிழைப் போற்றிப்
புவியோர்கள் பாராட்டி வியக்கும் வண்ணம்
புலவர்களை வரவழைத்தே பேச வைத்துத்
தவறாமல் விழாவெடுத்தே சிறப்பைச் சேர்க்கும்
தகையாளர் இவர்பெருமை கூறப் போமோ?
எவரேனும் புலம்பெயர்ந்த வேற்று நாட்டில்
இதுபோலே செய்திடவுங் கூடு மாமோ?

புன்முறுவல் பூத்திலங்கும் பொலிவி னோடே
புத்தமுத்த தேங்கவையின் இனிமை யோடே
அன்னையவள் முத்துமாரி இலண்டன் என்னும்
அழகூட்டும் நகர்தனிலே கொலுவி ருந்தே
அன்புடனே வந்துதொழும் பக்த ருக்கே
அருளையள்ளி வழங்கியுமே காக்கின் றாளே
என்னவரம் கேட்டாலும் மனமி ரங்கி
இன்முகத்தோ டவஞ்வந்து கொடுக்கின் றாளே!

அங்கமெலாம் தங்கநகை மினுமி னுக்க
அழகுவண்ணம் குஞ்குமமோ கம கமக்க
மங்கலநல் வாத்தியங்கள் ஓலிமு முக்க
மலர்வண்ணத் திருமேனி பள பளக்கத்
திங்களொளி போன்றஅவள் திருமு கத்தின்
தரிசனத்தை மக்களொம் கண்டு (உ)வக்கப்
பொங்கியெழும் பக்தியினால் விழா எடுத்தே
போற்றியுமே தொழுகின்ற காட்சி என்னே!

பங்கயநல் மலரொத்தத் தோற்றத் தாலே
பார்வையினால் பலவினைகள் போக்கு வாளாம்
சிங்கமுக வாகனத்தின் மீத மர்ந்தே
சேமநலம் கூட்டிவளம் சேர்ப்பிப் பாளாம்
தங்கநிறப் பட்டாடை அவனு உத்தித்
தக்கபடிக் கருணையினைப் பொழிகு வாளாம்
பொங்கியெழும் புதுப்புளைய் விரைந்தே ஏகிப்
புன்மைவினை அத்துணையும் போக்கு வாளாம்!

மாரியைப்போல் பொழிந்திடுவாள் அருளை யள்ளி
மனங்குளிரச் செய்திடுவாள் தீமை கிள்ளி
கோரிவரம் கேட்டிடுவோம் குறையைச் சொல்லி
கொடுத்திடுவாள் மனமிரங்கி வித்தைக் கல்வி
வேரினிலே பழுத்திட்ட பலாவி ணைப்போல்
வேப்பிலையால் பிணிபோக்கும் இனிமைக் காரி
நேரமையுடன் மாந்தரெலாம் வாழு தற்கே
நெறிப்படுத்தி வழிகாட்டும் முத்துமாரி!

தாழம்பு வாசமிகு பொட்டுக் காரி
தாலாட்டி இசையெழுப்பும் மெட்டுக் காரி
ஆழமிகு கட்டொத்த கருணைக் காரி
ஆல்போலே தழைத்தோங்கும் தாய்மைக் காரி
வேழமிகு மிடுக்கோடு இலண்டன் தன்னை
வீறுடனே ஆளுகின்ற வீர காளி
ஊமையுமே மாற்றவல்ல மகிமைக் காரி
உற்றதுணை யாமிருக்கும் முத்துமாரி!

காஞ்சிமிலே காமாட்சி யாக நின்றாள்
காசிமிலே விசாலாட்சி யாய மர்ந்தாள்
காஞ்சனநல் மாலைக்கே மகவாய்த் தோன்றிக்
கலிமதுரை மீனாட்சி யாக நின்றாள்
வாஞ்சைசமிகு இலண்டனில் மாரி யாக
வனப்பொழுக நின்றழகு கூட்டு கின்றாள்
தீஞ்சுணையாய்த் தித்திக்கும் தேங்க வையாய்த்
திகழுகின்ற முத்துமாரி போற்றி! போற்றி!

புத்தமுதப் யூப்பொழிலைப் புலவர் பாட்டில்
பொருளாகிப் பொதிந்துறையும் யூம ணத்தைப்
புத்திமிலே நின்றுறையும் புனிதத் தானைப்
பொற்கொடியைப் புவனமெலாம் காத்து நிற்கும்
சித்தமிசை குடிகொண்ட சீர்மை யானைச்
சிங்கார நடையழகு கூட்டு வாளை
எத்திக்கும் புகழ்மணக்கும் முத்துமாரி
எழிலோங்கு தாயவளை வணங்கு வோமே!

காலையிலே உதிக்கின்ற கதிரோன் போலே
கழனிமிலே குதித்தாடும் கதிரைப் போலே
மாலையிலே தோன்றுகின்ற மதியம் போலே
மஞ்சள்மணக் குங்குமத்தின் சிறப்பைப் போலே
சோலையிலே பூத்திலங்கும் மலரைப் போலே
சுவைகூட்டி மகிழ்விக்கும் தயிமைப் போலே
கோலமுறும் முத்துமாரி பொற்பா தத்தைக்
கும்பிட்டுத் தொழுதேத்திப் போற்று வோமே!

இராமேஸ்வரம்

தனுஷ்கோடி, இராமேஸ்வரம் மிகவும் பழையமையான தலமாகும். காசி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்ற யாத்திரைத் தலமோ அத்துணை முக்கியத்துவம் பெற்றதே இத்தலம்.

இராமேஸ்வரத்தில் வங்காள விரிகுடாவும் (மகோ நதியும்) இந்துமா சமுத்திரம் (இரத்தினா கரம்) சந்திக்கும் இடமான தனுஷ்கோடியில் (சேது) ஸ்நானம் செய்தால்தான் காசிக்குச் சென்ற யாத்திரை பூரணத்துவம் பெறும் என்பார்கள். சேது என்றால் பாலம் என்று பொருள்.

இராமபிரான் சீதையை மீட்டுவர இலங்கையை ஆண்ட இராவணனுடன் பேர் புரிய வேண்டி இருந்தது. ஆகவே இலங்கையை அடையக் கட்டிய அணைதான் இந்த சேதுக்கரை. இராவணனின் தம்பியான விபீஷணன் இராமரின் அன்புக்குப் பாத்திரமாகி அவர் உற்ற நண்பனாகின் றான். அவன் வேண்டியதற்கிணங்கி இராமர் சேது அணையை வில் நுனியால் உடைத்தாராம்.

ஆதலால் இது தனுஷ்கோடி என்று பெயர் பெற்றது. (தனுஷ் - வில்: கோடி - முனை)

இராமர் தன் வில் முனையால் சேதுவுக்கு வழிகாட்டியமையால் இதற்கு சேது என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. இராமேஸ்வரத்தில் கோயில் வழிபாட்டிற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இரண்டு கடல்கள் சங்கமமாகும் சேது தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு ஜதீகம் ஆகும்.

இராமேஸ்வரத்தில் ஸ்நானம் செய்த பிறகு தனுஷ்கோடியிலும் இப்போதெல்லாம் ஸ்நானம் செய்கிறார்கள். இரு கடல் சங்கமத்தில் அல்லது கரைப்பதும், பிதிர்க்கடன் செய்வதும் வழக்கமாக நடைபெறும் செய்கையாகும். சில தீவுகளும் பாறைகளும் அங்கே காணப்படுகின்றன. அவை சேதுவின் ஏனைய பகுதிகள் என சொல்கிறார்கள்.

இராமேஸ்வரம் என்பதன் பொருளாவது இராமனால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஈசவரம் எழுந்தருளிய புனிதமான தலம் என்பதாம்.

இங்கே இறைவனை இராமேசவரர், இராமலிங்கம், இராமநாதன் என்றெல்லாம் அழைக்கிறார்கள். இராவணனைக் கொன்ற பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்கும் பொருட்டு முனிவர்கள் கூறியதைக் கேட்டு இராமர் சென்று கீதை இலக்குமணனுடன் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டார்.

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விந்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய அனுமானை சிவலிங்கம் கொண்டு வரும்படி வடக்கே அனுப்ப, அனுமான் கொண்டு வருவதற்குள் குறித்த காலம் தாழ்ந்து போனதால், சிதாதேவி மணலால் லிங்கம் செய்து ஸ்தாபிக்க அதற்கு இராமர் பூஜை செய்தார். தாமதமாக வந்த அனுமான் ஏற்கெனவே லிங்கம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்து, அதை அகற்ற முயல அதை அசைக்கவும் அவரால் முடியவில்லை.

அனுமானைச் சமாதானப்படுத்தும் என்னைத் தடுதன் இராமர் அனுமான் கொண்டுவெந்த சிவலிங்கத்தை இராமலிங்கத்தின் பக்கத்தில் வைத்து முதலில் அதற்கு பூஜை செய்ய வேண்டுமென்று பணித்தார்.

பாரத நாட்டில் மொத்தம் பன்னிரண்டு ஜோதிலிங்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று இராமலிங்கம். ஏனைய லிங்கங்கள் காசிசோமாதம், கேதாரம், ஓங்காரம் (நாதை), உஜ்ஜயினி, பீமசங்காரம், வைத்தியநாதம், திரியம்பகம் (காசிக்கு அருகில்), நாகேசம், ஸ்ரீசௌலம், குசமேஷம் ஆகியவை.

விசாலாட்சி அம்பிகை சந்திதிக்குப் பக்கத்தில் ஜோதிலிங்கம் விபீஷணனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

இராமேஸ்வரம் பெரிய நிலப்பகுதியிலிருந்து குறுகிய கடல் பகுதியால் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய தீவாகும். மண்டபம் - பாம்பன் என்ற ரயில் நிலையங்களை இந்தக் கடல் பகுதியின் மேல் போட்டிருக்கும் பாலம் இணைக்கிறது.

பாம்பனுக்கு வடக்கில் இராமேஸ்வரமும் தென்கிழக்கில் தனுஸ்கோடியும் இருக்கின்றன. தனுஷ்கோடிக்குச் செல்லும் ரயில்பாதை கடும் புயல் வீசியதால் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டது. ரயில்பாதை மண்மேடுகளால் மூடப்பட்டு இருப்பதால் அப்பாதை

உபயோகத்தில் இல்லை.

விஷ்ணு இராமாவதாரம் எடுத்தபோது இரண்டு கைகளில் இருந்த இரண்டு ஆயுதங்களில் ஒன்றான சங்கு போன்ற அமைப்பில் அமைந்துள்ளது இந்தத் தீவு.

இராமநாதர் கோயில்

இராமநாதசுவாமி கோயில் இராமேஸ்வரம் தீவில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அங்கு வாழும் மக்கள் கோயில்களையும் அங்குவரும் யாத்திரிகர்களையும் தான் நம்பி வாழ்கிறார்கள். இக் கோயிலுக்கு உயர்ந்த மதிற்கவர்கள் உள்ளன. கிழக்கு மேற்கில் 865 அடி நீளமும், தெற்கு வடக்கில் 657 அடி அகலமும் உள்ளன. கிழக்கு, மேற்கில் பெரிய கோபுரங்களும், வடக்கு தெற்கில் முடிவுபெறாத கோபுரங்களும் உள்ளன.

கோயிலின் சிறப்பு

இக்கோயிலின் சிறப்பு அதன் நீண்ட பிரகாரங்கள் ஆகும். இரண்டு பக்கங்களிலும் 5 அடி உயரமுள்ள மேடைமேல் வரிசையாக தூண்கள் உள்ளன. அதன் நடுவே இப்பிரகாரம் அமைந்துள்ளது.

மேற்குக் கோபுர வாயிலில் இருந்து மூன்றாவது மேற்குப் பிரகாரம் சேதுமாதவர் சந்திதிக்குப் போகும் வழியில் கூடுகிறது. இது சொக்கட்டான் மண்டபம் என்று அழைக்கப் படுகிறது.

இங்குள்ள மூன்றாவது வெளிப்பிரகாரம் உலகத்திலேயே மிகவும் நீண்ட பிரகாரம் என்ற பெருமை பெற்றதாகும். தெற்கு வடக்குப் பிரகாரங்கள் 640 அடி நீளமும் கிழக்கு மேற்குப் பிரகாரங்கள் 400 அடி நீளமும் 400 அடி நீளமும் கொண்டவையாகும். அதுபோல் உட்பிரகாரமும் 352 அடி நீளமும் 244 அடி அகலமும் உடையது.

இங்குள்ள முக்கிய சந்திதியைச் சுற்றி தனிப்பிரகாரங்கள் 172 அடி நீளமும், 117 அகலமும் உடையவை. இக்கோயில் பிரகாரங்களின் மொத்த நீளம் 3850 அடியாகும். வெளியே 1200 தூண்கள் உள்ளன. இத்தூண்கள் மிருதுவான கல்லால் கட்டப்பட்டது. சித்திர வேலைப்பாட்டுடன் 30 அடி உயரமும் கொண்டவையாகும்.

கோயில் வரலாறு

இக்கோயில் ஒரு துறவி யின் பாதுகாப்பில் கூரைக் கொட்டகையாக முதலில் இருந்தது. மூலவிங்கமுள்ள கற்பக்கிரகத்தையும், அம்பிகைக் கோயிலையும் இலங்கை அரசன் பராக்கிரமபாகு என்பவன் 12ம் நூற்றாண்டில் கட்டியதற்குச் சான்றுகள் உள்ளன. பல நூற்றாண்டுகளில் பலபேரால் திருப்பணி செய்யப்பட்டுள்ளது.

பதினெண்தாம் நூற்றாண்டில் இராமநாதபுரம் உடையான் சேதுபதியும் நாகூரைச் சேர்ந்த வைசிகர் ஒருவரும் 78 அடி உயரமுள்ள கோபுரத்தையும் மதிற்கவர்களையும் கட்டினர்.

இங்குள்ள நந்தி 22 அடி நீளமும் 12 அடி அகலமும் 17 அடி உயரமும் கொண்டது. செங்கல் கண்ணாம்பால் கட்டப்பட்டது.

வழிபாடு

காலை 5 மணி முதல் இரவு 10 மணிவரை கோயில் திறந்திருக்கும்.

காலை 6 மணி - திருவனந்தல்
(அபிஷேகத்துடன்)

காலை 7 மணி - உதய காலம்

காலை 9 மணி - கால சந்தி

பகல்	12 மணி	- உச்சிக்காலம்
மாலை	6 மணி	- சாயரட்சை
இரவு	9 மணி	- அர்த்த ஜாமம்

இரவு 9.30 மணிக்குமேல் 10.00 மணிக்குள் பள்ளியறைக்குச் சுவாமியை எழுந்தருளச் செய்தும் அம்பாள் கோவிலிலுள்ள பள்ளியறையில் சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் பூஜை நடைபெறும்.

விங்கத்திற்கு முதற் பூஜை

விசுவநாதர் சந்திதி : இராமநாதர் சந்திதிக்கு வடபுறம் அனுமன் கொண்டு வந்த விகவலிங்கம் எழுந்தருளப் பெற்றுள்ளது. முதற் பூசை இந்தச் சந்திதியில் தான் ஆரம்பிக்கும்.

விசாலாட்சி சந்திதி : இறைவி விசாலாட்சி

எழுந்தருளியுள்ளார். விசாலாட்சி அன்னைக்கும் இறைவனுடன் சேர்த்தே முதல் பூசை நடக்கிறது.

சிதை ஸ்தாபித்த விங்கம்

இராமநாதசவாமி சந்திதி: இங்கு இராமநாதசவாமி எழுந்தருளிய மூலஸ்தானத்தில் சிதையால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இராமவிங்கம் உள்ளது. இது இராமபிரானால் புனிதமாக்கப்பட்டது. முன் மண்டபத்தில் உள்ள கேடகம் ஒன்றில் இராமன், சிதை, அனுமன், சக்ரீவன் இவர்களுடைய விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன. ஆஞ்சநேயர் இரண்டு கைகளிலும் விங்கங்களுடனும், சக்ரீவன் தலைவணங்கி, வாய்பொத்தி இராமனிடம் அனுமன் திரும்பி வந்ததைத் தெரிவிக்கும் பாவனையுடனும் இருக்கின்றனர்.

பர்வதவத்தினி சந்திதி: இறைவி பர்வதசம்வர்த்தினி எழுந்தருளியுள்ளார். இந்த சந்திதி ஸ்ரீ ராமவிங்கரின் வடபுறம் தெற்கே அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள ஸ்ரீசக்கரம் பார்த்து வழிபட்ட் தக்கது.

பள்ளியறை: அம்பாள் கோவிலுக்குள் வடகிழக்கு மூலையில் உள்ளது. இராமநாதர் சந்திதியிலிருந்து ஒவ்வொரு இரவும் இராமநாதரின் தங்க விக்கிரகம் எழுந்தருளப்பெற்று, பள்ளியறை ஊஞ்சலில் இறைவியின் தங்கத் திருவுருவத்தின் பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டு சயன்பூஜை நடக்கும். அதிகாலையில் இதைப் போலவே பூஜை நடந்து இராமநாதர் மூலஸ்தானத்தில் எழுந்தருளப் பெறுகிறார். தேவர்கள் காணவேண்டிய இந்தக்

காட்சி காலையிலும் பார்க்கப் பேறுபெற்றிருக்க வேண்டும்.

சந்தான கணபதி சந்திதி : இது இறை வியின் கோயிலின் தென்மேற்கு மூலையில் உள்ளது.

பெருமாள் சந்திதி : இறைவியின் கோயிலின் வடமேற்கு மூலையில் வான்த்தை நோக்கும் திருமுக மண்டபத்துடன், பள்ளிகொண்ட பெருமாள் சேவை கொடுத்தருள்கிறார்.

மகாகணபதி சந்திதி : கால பூஜைகள் எப்போதும் மகாகணபதி சந்திதியில் தான் ஆரம்பிக்கும்.

சுப்பிரமணியர் சந்திதி : சுப்பிரமணியர், வள்ளி, தெய்வானை சமேதராகக் காட்சியளிக்கிறார்.

கருஷுலம் : இரண்டாம் பிரகாரத்தில் வடமேற்கு மூலையில் கருஷுலம் இருக்கிறது. இரவும், பகலும் ஆயுதம் தாங்கிய பொலிசார் காவல் காக்கின்றனர். விலைமதிப்பற்ற ஆபரணங்களும், நகைகளும் பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள் அவற்றைப் பார்வையிட விரும்பினால் முதலிலேயே கட்டணம் செலுத்தி அனுமதிச்சீட்டுப் பெறவேண்டும்.

சேதுமாதவர் சந்திதி : சேதுமாதவர் சந்திதி இரண்டாம், மூன்றாம் பிரகாரங்களுக்கு இடையில் உள்ளது.

காசி யாத்திரை சென்ற பலன்

அவரின் திருவருவம் வெண்சலவைக் கல்லால் செய்யப்பட்டதாகும். அவ்வருவம் சுவேத(வெண்மையான) மாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

இந்தச் சந்திதிக்கு அருகில்தான் சேதுமாதவ தீர்த்தம் உள்ளது. அதில் நீராடி சேதுமாதவனையும், இலட்சுமியையும் வழிபட்டால் எல்லா நலன்களும் கிடைக்கும்.

தனுஷ்கோடியிலிருந்து மனல் கொண்டு வந்து பூஜை செய்தால் காசி யாத்திரை சென்ற பலன் கிட்டும்.

இராமேஸ்வரம் வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த யாத்திரைத் தலமாகும்.

நடராசர் சந்திதி : வெளிப்பிரகாரத்தில் வடகிழிக்கு மூலையில் நடராசர் சந்திதி உள்ளது. மகாவிஷ்ணுவும் இன்னும் பல விக்கிரகங்களும் உள்ளன. இங்குள்ள நடராசர் விக்கிரகம் உருவத்தில் பெரியது. இதைத் தவிர இன்னும் இரண்டு நடராசர் சிலைகள் உள்ளன. ஒரு சிலையின் தரையில் இரண்டு பக்கங்களிலும் சடாமுடி இல்லை. கீழேயிருக்கும் முயலகன் மேலே நோக்கும் முகத்துடனும் கால்களைப் பின்பறம் நீட்டியபடியும் தென்படுகிறான்.

ஆஞ்சநேயர் சந்திதி: கோயிலின் கிழக்குப்பிரகார வாயிலில் வலதுபறம் தெற்கு நோக்கி ஆஞ்சநேயர் சந்திதி இருக்கிறது. அவர் திருவருவம் சிவப்பு வண்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.

வைஷ்ணவப் பட்டர் ஒருவர் பூஜை செய்கிறார். இங்கே சிவப்புச் சந்தனம், தீர்த்தம், துளசி முதலியவை பிரசாதமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆஞ்சநேயர் கமிலாயத்தில் இருந்து கொண்டுவந்த சிவலிங்கம் இப்பிரகாரத்தில் உள்ளது.

அனுப்பு மண்டபம்: இம் மண்டபம் வெளிப்பிரகாரத்தைத் தாண்டி கொடிமரம், நந்தி மண்டபம் முதலிய இடங்களுக்கு போவதற்கு முன்னால் பிரதான வாசலை ஒட்டியுள்ளது.

மகாலட்சுமி சந்திதி: இது அனுப்பு மண்டபத்தின் இடப்பக்கம் உள்ளது.

கல்யாண மண்டபம்: அம்மன் சந்திதிக்கு முன்னால் இம்மண்டபம் உள்ளது. ஆடி (ஜூலை, ஆகஸ்டு) மாதத்தில் திருக்கல்யாண விழா நடைபெறும். முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளும், சமயச் சொற்பொழிவுகளும் இங்கு நடைபெறும்.

நந்தி மண்டபம்: நந்தி, செங்கல், சண்ணாம்பு கலந்த கலவையால் மிகப்பெரியதாக அமைக்கப் பெற்றுள்ளது. இதன் பின்புறம் கொடிமரம் உள்ளது. நந்தியின் இருபுறங்களில் மதுரை மன்னர்களான விசுவநாத நாயக்கர் மற்றும் கிருஷ்ணப் பாதாக்கரின் உருவங்கள் உள்ளன.

கந்தமாதன பர்வதம்: இது இராமேஸ்வரம் கோயிலிலிருந்து வடக்கே 2 கிலோமீற்றர் தூரத்தில் மன்மேட்டில் உள்ளது. மேல்தளம் உடைய மண்டபம் ஆகும். இங்கு செல்ல நல்ல பாதை உள்ளது. உள்ளே இராமர் பாதங்கள் இருக்கின்றன.

இதன் உச்சியிலிருந்து இத்தீவின் சில பகுதிகளையும் நகரின் அழகிய தோற்றத்தையும் காணலாம்.

ஸ்ரீகோதண்டராமர் கோயில்: இக்கோயில் இராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 9 கிலோமீற்றர் தூரத்தில் உள்ளது. இங்கு எழுந்தருளியுள்ள இறைவன் திருப்பெயர் ஸ்ரீ கோதண்டராமர் ஆகும்.

இங்குதான் விபிஷணன் சரணாகதி அடைந்தான். இலட்சமணரால் இதே இடத்தில் தான் முதல் பட்டாபிஷேகமும் நடத்தி வைக்கப்பட்டான்.

ஜான், ஜாலையில் இராமேஸ்வரத்தில் இராமலிங்கப் பிரதிஷ்டை விழா நடைபெறும். இராமேஸ்வரத்திலுள்ள உற்சவமூர்த்தியான இராமர் ஒரு தங்கக்கேடுயத்தில் விபிஷணரின் பட்டாபிஷேகத்திற்காக இங்கு எழுந்தருளுவிக்கப்படுகிறார்.

முதல் நாள் இராமேஸ்வரம் கடைத்தருவிலுள்ள திட்டக்குடி என்ற இடத்தில் இராவணவதம் நடைபெறும். பட்டாபிஷேகத்திற்கு அடுத்த நாள் இராமேஸ்வரத்தில் இராமலிங்கப் பிரதிஷ்டை விழா நடைபெறும்.

ஜடாதீர்த்த புராண வரலாறு: இந்தப் புண்ணிய தீர்த்த ஸ்தலம், இராமேஸ்வரத்திலிருந்து தெற்கே 5 கிலோமீற்றர் தூரத்தில் உள்ளது.

பிணி, மூப்பு, மரணம் இவைகள் நீங்கி, சிக்த சுத்தி பெற ஜடாதீர்த்த ஸ்நானத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. ஜடா தீர்த்தத்தைச் சேவியுங்கள் என்று முன்காலத்தில் எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும், அறியாமையைப் போக்கவும் இந்தத் தீர்த்தத்தைப் பரமசிவனார் கந்தமாதன பர்வத பகுதியில் நிர்மாணம் செய்தார்.

அறத்தில் வல்லவனான இராமன், இராவணனைக் கொன்ற பிறகு ஜடையை தண்ணீரில் கழுவியதனால் இத்தீர்த்தம் ஜடா தீர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தீர்த்தச் சிறப்பு: கங்கையில் மூழ்கினால் 64,000 வருடங்கள் ஸ்நானம் செய்வதற்குச் சமம்.

இதுதான் இரகசியம்

வியாசர் தன் மகன் சுகர் இவ்விதம் கேட்டதும் சொல்கிறார். “சுகர், அஞ்ஞானத்தை

ஓழிக்கும் இரகசியத்தை உனக்குச் சொல்வேன். இராமேஸ்வரத்தில் மிகவும் புனிதமான சுந்தமாதன பர்வதத்தில் இருக்கும் ஜடா தீர்த்தத்தை அடைந்து ஸ்நானம் செய்தால் புத்தி ‘சுத்தி’ உண்டாகிறது.”

ஜடா தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்வதால் எல்லாத்த தானங்களுக்கும் சமமான புண்ணியம் உண்டாகும்.

மங்களமான நீரையுடைய ஜடா தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்வதால் மிகப்பெருமை அடைகிறான்.

விஷ்ணுவின் அம்சமான தத்தாத்திரேயரும் இத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்தால், சுத்தமான மனதை உடையவனாக ஆகி, ‘பிரம்ம சொருபமாக’ ஆனான்.

வேதத்தின் வார்த்தைப்படி மனிதர்களுக்கு மனத்தூய்மையானது புண்ணியத்தினாலும், யாகத்தினாலும், தானத்தினாலும், தவத்தினாலும், விரதத்தினாலும், உபவாசத்தினாலும், ஐபத்தாலும், யோகத்தாலும் உண்டாகும்.

ஜடாதீர்த்தத்திற்குச் சமமான தீர்த்தம் இருந்ததுமில்லை. இருக்கப்போவதுமில்லை. எவன் ஜடாதீர்த்தக் கரையில் கோத்திரப் பிண்டத்தைப் போடுகிறானோ, அவனுக்கு ‘கயா சிரார்த்தத்திற்கும்’ சமமான புண்ணியம் கிட்டும்.

விஷேஷ தீர்த்தங்கள்-22

தீர்த்தங்கள் : கோயிலின் உள்ளே பல இடங்களில் 22 தீர்த்தங்கள் (அநேகமாகக் கிணறுகள்) உள்ளன. யாத்திரிகர்கள் கமிறும் பாத்திரமும் தங்களுடன் கொண்டுவந்து இழுத்துக் குளிக்க வேண்டும். இவைகளில் குளிப்பதால் உடலும் உள்ளமும் தூய்மை அடைவதுடன் இந்த தீர்த்தங்களில் பல மருந்துச் சுத்துப் பொருட்களும், புனிதத் தன்மையும் கலந்து இருக்கிறது.

1. மகாலஷ்மி தீர்த்தம்
2. சாவித்திரி
3. காயத்திரி
4. சரஸ்வதி
5. மாதவ தீர்த்தம்
6. கந்த மாதன
7. கலாஷ
8. கலாய
9. நள
10. நீல
11. சங்க
12. சக்கர
13. பிரம்மஹத்தி (விமோசன)
14. சூரிய
15. சந்திர
16. கங்கா
17. யமுனா
18. கயா
19. சிவநீர்த்தம்
20. சாத்தியாமிரத தீர்த்தம்
21. சர்வதீர்த்தம்
22. கோடி தீர்த்தம்

பாகம் பெண் உருவான பரமசிவன்

சிவாகம பூச்சைம் சிவாகம பாலகுருபியன் பழைவகூ

சிவபூரி எஸ். கோருஸ்நாதக் ருநுக்கள் - முத்துமாரி அம்மன் திருக்கோயில்

உலகத்தின்கண் ஆங்காங்கு அனேக சமயங்கள் தோன்றி அவற்றின் அமைப்புக்களுடனும் கொள்கைகளுடனும் ஆண்டவனை அடைய வழி களை காட்டிய போதிலும், சமயமாக அனாதிமில் கூயம்புவாக இருந்து பரிபூரண அருளோடு நிலைத்து இருக்கும் சமயமே நமது இந்து சமயமாகும்.

இந்து சமயத்தில் பற்பல பிரிவுகள் இருப்பினும் பிரதானமாக சிவனை முழுமுதல் கடவுளாக வழிபடும் சைவமும், சக்தியை முழுமுதல் கடவுளாக வழிபடும் சாக்தமும் இதுவே ஆகும். இவ்விரண்டையும் சேர்த்தே சிவசக்தியாக வழிபடுதலை நாம் காணலாம். 'சிவசக்தி' எனும் முதல் இலட்சனையைத் தமது இலட்சனையாகக் கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இலண்டன் சிவயோகம் அறக்கட்டளையும் இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் கோயிலுமாகும்.

இவ்வளவு சிறப்புகளும் பொருந்திய எமது ஆலயத்தின் இலட்சனையான 'சிவசக்தியை அர்த்தநாரீஸ்வரர் என வேதங்கள் இயம்புகின்றன. சிவபெருமானின் மகேஸ்வர மூர்த்தங்களிலே (உருவ திருமேனி) ஒன்று அர்த்தநாரீஸ்வரர். அர்த்தம் என்பது வட மொழியாகிய சமஸ்கிருதத்திலே 'பாதி' எனப் பொருள்படும். நாரி என்பது 'பெண்' என்பதைக் குறிக்கும் சொல். எனவே சிவபெருமான் பாதி பெண் உருவமும் பாதி ஆண் உருவமும் கொண்டு விளங்கும் போது அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிவசக்தி எனப்படுவார். இவ்வடிவத்திலே ஆண் கூறு சிவபாகம் வலப் பக்கத்திலேயும் பெண் கூறு சக்தி பாகம் இடப்பக்கத்திலேயும் அமைகின்றது. இவ்வடிவம் போக மூர்த்தமாகும்.

உலகங்கள் அனைத்தையும் படைத்துக் காத்து, ஒடுக்கி அருஞும் ஒப்புயர்வற்ற பரம் பொருளை சிவம் என்றும் அதன் ஆற்றலை சக்தி என்றும் ஆன்றோர் வழங்கினார். இறைவனின் அருட் பண்பு சக்தி ஆனது. பண்பானது பொருஞுக்குப் பின் தோன்றாது உடன் நிகழும்

தன்மை ஆதலின் சக்தியும் சிவமும் ஒன்றிணைந்து பிரிவல்லனவாக திகழும். சிவம் இன்றி சக்தி இல்லை, சக்தி இன்றி சிவம் இல்லை. சிவபிரான் தனது கிரியாசக்தியால் படைத்தலையும், ஞான சக்தியால் காத்தலையும், இச்சா சக்தியால் ஒடுக்கலையும், ஆதி சக்தியால் மறைத்தலையும் பராசக்தியால் அருளையும் புரிந்தருஞ்சின்றார் என சமய ஞான நூல்கள் கூறுகின்றன. அர்த்த நாரீஸ்வரர் கோலத்தில் இறைவன் பாதியாகவும் இறைவி பாதியாகவும் சேர்ந்து நிறைவான கோலத்துடன் காட்சி தந்து இதனையே உணர்த்தி நிற்கின்றனர்.

திருவாசகம் பாடிய மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தனது திருக்கோலத்தும்பியிலே பதினெட்டாம் பாடலில் 'தோலும் துகிலும் குழையும் அருள்தோடும் பால் வென்னை நீறும் பசம் சாந்தும் பைங்கிளியும் தூலமும் தொக்கவளையும் உடைதொன்மைக் கோலம்' என அர்த்த நாரீஸ்வர வடிவத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

காஞ்சி மாநகர் ஸ்ரீகைலாசநாத சுவாமி கோயிலில் உள்ள அர்த்தநாரீஸ்வரர் வடிவம் மிகவும் பழையமை வாய்ந்த வடிவமாகக் கருதப்படுகின்றது.

அர்த்தநாரீஸ்வர மூர்த்தத்துடன் தொடர்புடையதாக 'பிருங்கி' எனும் முனிவருடைய கதையை புராணங்கள் விரித்தியம்புகின்றன. பிருங்கி எனும் முனிவர் சிவனை மட்டும் வணங்கும் தீவிர தரத்தினர். இறைவி அதனால் கோபம் கொண்டு தவம் செய்து இறைவனிடம் வாம பாகத்தைப் பெற்றாள். இதனையே அபிராமபட்டர் தனது 37வது பாடலாகிய 'கைக்கே அணிவது' எனத் தொடங்கும் பாடலில் 'திக்கே அணிவது திருவுடையான் இடம் சேர்ப்பவளே' என்றும், 17வது பாடலாகிய அதிசயமான வடிவடையாள் எனும் பாடலில் இறுதி இரண்டு வரிகளில் 'அதிசயமாகவவன் வாம பாகத்தை வவ்வியதே', என்றும் வியந்து பாடி உள்ளார்.

தொடர்ச்சி 55ம் பக்கம்

சண்முகார்ச்சனை

ஆலயங்களில் இறைவனையும், வழிபடும் பக்தர்களையும் இணைக்கும் பாலமாக இருப்பது அர்ச்சனைகளும் அபிஷேகங்களுமே. இவைகள் பலவிதமாக அமைந்துள்ளன. சாதாரண அர்ச்சனைகள், நாமாவளி அர்ச்சனைகள் என இருவேறுபாடான வழிபாடுகள் உள்ளன. ஆயினும் ஒரு கடவுளின் பெயரால் குறிப்பிட்ட தெய்வத்தின் வழிபாடாக அதுவும் முருகனின் ஆறுமுகத் தோற்றதை முன்னிற்கிற நிற்கும் அர்ச்சனை என்பதால் இது மற்றவைகளில் இருந்து வேறுபடுகின்றது. பூசை முறையில்கூட ஆறுமுகத்தின் திருத்தோற்றங்களுக்கமைய ஆறு குருமார்கள் இதில் தொடர்பு கொள்வார். ஆறுமுகக் கடவுள் அமைந்திருக்கும் ஆலயங்களில் மாத்திரமே இந்த அர்ச்சனை இடம் பெறுகின்றது.

யாழ்பாணம் நல்லூரில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக் கிழமைகளிலும், தமிழகத்தில் திருச்செந்தூரிலும் தினந்தோறும் இவ்வர்ச்சனை நடாத்தப்படுகின்றது. நல்லூரில் இடம்பெறும் அர்ச்சனையில் தங்களின் பெயர்களைப் பதிவு செய்வதில் நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய வரும். சிலவேளைகளில் ஒரு வருடத்தில் உள்ள ஜம்பத்தி இரண்டு வெள்ளிக் கிழமைகளுமே வருடத்தின் ஆரம்ப மாதத்திற்குள்ளேயே பதிவு பெற்று விடுவதும் உண்டு. அத்தனை அருமை பெருமையாக இதை அடியார்கள் கருதுகின்றார்கள். இதைப் பற்றி நாட்டுக்கு வெளியே உள்ள பலர் அறிந்திருப்பதில்லை.

'க்குக்கு மேலான மருந்துமில்லை சுப்பிரமணியருக்கு மேலான கடவுளுமில்லை' என்று பழைய வாசகமொன்றுள்ளது. திருப்புகழில் 'ஏறுமயில் ஏறி விளையாடுமுகமொன்றே' என்ற திருப்புகழ் ஆறுமுகக் கடவுளுக்காக மாத்திரமே பாடப்பெற்றுள்ளது. முருகன் என்பவன் தமிழர்களின் தனிப்பெரும் தெய்வம். நம்முடைய கலையுடனும்,

இணைந்துள்ளவன். ஆறு எழுத்தில் ஐக்கியமானவன். அழகியல் கடவுள். தமிழால் வைதவரையும் வாழ வைப்பவன் என்பார்கள். சர்வ சமரசமே மர்க்கம் என்றுரைத்த வள்ளலார் பெருமானையே எட்டு வயதில் ஒருமையுடன் உனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமாக உறவு வேண்டும் என்று பாட வைத்தவன். ஆழமான அறிவுக்கு அடையாளமாக அன்னையிடமிருந்து வேல்தனைப் பெற்றுக் கொண்டவன். 'உன்னையொழிய ஒருவனையும் நம்புகிலேன்' என்று நக்கீரனின் வித்துவக்கர்வத்துக்கு வித்திட்டவன்.

இப்படியான வரலாறு உள்ள நம் கடவுள் ஆறுமுகசவாமியாக, சண்முகராக ரூட்டின் அம்மன் ஆலயத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளார். இது நம் பெரும்பேரே. தினமும் சண்முகார்ச்சனை இடம்பெற இங்கு ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதை நமது முருகன் அடியார்கள் நன்கு பயன்படுத்திக்கொள்வார்களாக.

- ஒரு சைவ அன்பார்

54ம் பக்கத் தொடர்ச்சி....

இறைவி இறைவனுடன் சேர்ந்து வாம (இடப்பக்கம்) பாகத்தைப் பெற்ற பின்பும் இறைவியையும் சேர்த்து வழிபட விரும்பாத பிருங்கி முனிவர் வண்டு உருக் கொண்டு இறைவியை விடுத்து இறைவனின் பகுதியை மட்டும் தனிப்படுத்தி வழிபட்டார். இதனால் கோபம் கொண்ட இறைவி முனிவரைப் பார்த்து வலு இழந்து போகும்படி சாபமிட்டார். இறைவியின் சாபத்தினால் வலு இழந்த போதும் பிருங்கி முனிவர் தன் நிலையிலிருந்து மாறவில்லை. நடக்க முடியாத கட்டத்தினை அடைந்தார். இறைவன் அவருக்கு இரங்கி மூன்றாவது காலை அருளினார். பின் இறைவி இறைவனை வேண்டி கௌதம முனிவரின் சொற்படி 21 தினங்கள் விரதமிருந்து தனது வாம பாகத்தை நிலைநிறுத்திக் கொண்டாள். அம்பாள் முதலில் நோற்ற இந்த விரதமே கேதார கௌரி விரதமாகும்.

திருமுறைகளின் வழிகாட்டுதல்

ஒ மிர்க்குலங்கள் அனைத்திலும் பெருமைக்கு உரியது மனிதனினம் (human race). ஏனைய உயிர்களுக்கு இல்லாத மொழி நடையும், மன நடையும் மனிதர்களுக்கே உண்டு. எனவே, மனித வாழ்வு உடம்பினால், மனத்தினால், மொழியினால் -(மன, மொழி, மெய்களால்) என்ற மூன்று வகையினாலும் அமைவதாகும். இம்மூன்று நடைமுறைகளும் செயற்பாடுகளும் செம்மையாய் அமைந்தால் அதுவே வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்வு. அவ் வாழ்வு மேற்கொண்டவரே வானுறையும் தெய்வத்துக்கு இணையாகப் போற்றுதல்கு உரிய தகுதி பெற்றவர். இது திருவள்ளுவரின் அறிவுரை ஆகும்.

உலக சமயங்கள் பலவற்றுள்ளும் மிகத்தொன்மை வாய்ந்ததும், இலக்கியச் செல்வம் செறிந்ததும் ஆன சமயம் சைவம் ஆகும். வாழ்வாங்கு வாழும் பெருவாழ்வு வாழ்தற்குச் சைவமும் - எல்லாச் சமயங்களுமே - வழிகாட்டுதல் வேண்டும். சைவத்தின் அறிவுக்கருவுலமாக, தமிழ்ப் பெரும் செல்வமாக, உலவாப்பெரும் நிதிப்பேழையாக ஒளிர்தலும் திருமுறைகள் நமக்கு வழங்கும் அவ்வழிகாட்டுதலைச் சுருங்கக் காட்டுவதே இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மனத்தினால் வாழும் வாழ்வு

நாடானும் வேந்தன் பெரும் பொருட்செலவு மேற்கொண்டு ஒரு திருக்கோயிலை உருவாக்குகின்றான். செல்வத்தின் வெளிப்பாடாகிய

வையம் துரகம் மதகரி மாமகுடம் சிவிகை பெய்யும் கனகம் பெருவிலை ஆரம் இவை எதுவுமே இல்லாத ஒரு செல்வர் அந்நாட்டில் வாழ்கின்றார். 'செல்வன்' (-பொன்னம்பலவாணன்-) கழல் ஏத்தும் செல்வம் செல்வமே என்றும் 'செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே' என்றும் நெஞ்சம் தெளிந்த அந்தச் சிவனருள் செல்வரும் திருக்கோயில் செய்கின்றார். வேந்தன் அமைத்த ஆலயத்திற்கு இணையாகக் கல்லும், பொன்னும், மரமும், திரவியங்கள் யாவும் பரு வடிவமாய் (concrete) இல்லாமல் குடசமப் பொருளாய் (abstract) நெஞ்சக்குள்ளேயே கோயில் செய்கின்றார் தொண்டராகிய பூசலார் நாயனார். இருவரும் ஓரே நாளையே குடமுழுக்குப் பெருஞ்சாந்தி விழா நன்நாள் என்று குறித்துப் பரம்பொருளிடம் விண்ணப்பம் செய்கின்றனர். 'நின்றவூர்ப் பூசல் அன்பர் நெடிதுநாள் நினைந்து

செய்த, நன்றுநீடு ஆலயத்துள் தான் எழுந்தருள இருப்பதாக வேந்தனுக்குக் கடவுள் அறிவுறுத்துகின்றார். கையில் பெரும்பொருள் அல்ல, - சிறுபொருளும் இல்லாத பொழுதும், மனத்தினால், நினைப்பினால் ஒரு திருக்கோயிலைச் சமைக்க முடியும். அவ்வண்ணம் சமைத்த நன்றுநீடு ஆலயத்தில் முன்னவனாகிய சிவபிரான் முன் உரிமை வழங்கி (priority) எழுந்தருளி இருந்து மகிழ்கின்றான் என்பது பெரியபூராணம் காட்டும் நெரி. 'நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்களே, புக்கு நிற்கும் புரிசடைப் புண்ணியன்' என்றும், நினைப்பவர் மனம் கோயிலாக் கொண்டவன் என்றும், 'ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை' என்றும், வாயனை மனத்தானை மனத்துள் நின்ற கருத்தானை என்றும் திருமறைகள் சிவபிரானை - சிவனார் பொலிந்திருக்கும் இடம்கட்டி - அறிவுறுத்தலை நினைவிற் கொள்வோமாக.

மொழியினால் வாழும் வாழ்வு

நம்மைப் படைத்த கடவுள், உலகத்து உயிர் அனைத்தையும் தோற்றுவித்த கடவுள் ஆகிய முக்கன் பெருமான், தன்னடைந்தார்க்கு இன்பங்கள் தருவான் ஏரி நிறைந்தனைய பெருஞ்செல்வன் இன்னடியாருக்கு இன்பங்கள் தருவான் 'வேண்டுவார் வேண்டுவதை சவான்' இம்மையே சோறும் கூறையும் தருவான் அம்மையே சிவலோகமும் அருள்வான் - என்றெல்லாம் தேவார, திருவாசக ஆசிரியர்கள் விழிநெஞ்சம் தெளிவுகொள்ள இயலும். தெளிவு பெற்ற நெஞ்சம், தான் மகிழும் வகை, வாயார்ப் பெருமான் புகழைப் பாடிப் பரவ விளைகின்றது. பெருமானின் திருநாமாகிய திரு ஜந்து எழுத்தும் அதன் செறிவு வடிவமாகிய சிவ சிவ அல்லது அர அர (ஹர ஹர அரோக்ரா) ஓலியும் வாயார ஓதப்பெற வேண்டும். அத்திருநாமத்தின் முழக்கு, காற்றையும் தூய்மையாக்கும். வாழ்வையும் இனிமையாக்கும். வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நமசிவாய மந்திரம். அதனை ஒதுக்கலால் சிந்தும் வல்லினை செல்வமும் மல்கும். திருமறைகளின் பிழிவாகிய மாமறை - எழுத்து ஜந்தினால் ஆய இம்மந்திரம் என்பதை

நினைப்பூட்டவே, கையொன்றுக்கு விரல் ஜந்தாகக் கடவுள் படைத்து வழங்கினாராம். 'நாவினுக்கு அருங்கலம்' ஆகிய ஜந்தெழுத்து மறை, பண்ணிய உலகினிற் பயின்ற பாவத்தை நண்ணி நின்று அறுக்கும் கல்துணைப் பூட்டி ஓர் (நடுக்) கடலில் பாய்ச்சிய பொழுதும் நற்றுணை ஆகும், நாம் உற்ற நடுக்கத்தைக் கெடுக்கும். இந்த மா மறையை மறவாமல் ஒது வேண்டும் - நினைவு இருக்கும் போதெல்லாம், இயன்றவரை - இயன்ற வகை - காதலாகிக் கசிந்து, மல்கும் கண்ணீருடன், மகிழ்ந்து ஒதுவேண்டும். மறைமணியாகிய இதனை ஒதி ஒதி நாத்தழும்பு ஏறப்பெற வேண்டும். பெருமானின் திருநாமம் ஆகிய எழுத்து ஜந்தும் வாழ்க்கைப் பாதையில் எதிர்ப்பும் எல்லா இடர்கள் - இன்னல்களில் இருந்தும் காப்பாற்றிக் கரர்சேர்க்கும் படைக்கலம். பிறவிக் கடல் நீந்தவும் துணையாகும் தோணி என்று தெளிந்து ஒது வேண்டும். அரன் நாமம் ஆகிய திருமாமறை ஒலி எங்கும் குளுமானால், தீயன் தாழும் - ஆழத்துப் போய் ஓழியும். வையகம் துயர் தீர்ந்து வாழும்.

மெய் வாழ்வு (உடல் வாழ்வு)

நெஞ்ச தெளியப்பெற்று, காலையும் பகலும் இரவுயும் திருமறைகளை ஒதி மகிழ்ந்து வாழும் சிவஞீயச் செல்வர்கள், திருநீற்றுக் காப்பையும், அக்க மணி(ருத்ராட்ச) மாலையையும் மிக்க ஆர்வத்துடன், பணிவுடன் போற்றி வாழ்வார் ஆவர்கள். ஓவ்வொரு நாளும் காலைப்பொழுது புலரும்போது போற்றி என் வாழ்முதல் ஆகிய பொருளே, புலந்தது போது எது எமை - இன்றைக்குப் - பணிகொள்ளும் ஆறு என்று நாளைத் தொடங்குகின்றனர் அந் நல்லடியர்கள். நின்றாகி எங்கும் நிமிந்தார் தாமே, நீர்வழி தீ ஆகாசம் ஆனார் தாமே ஆர்த்த பிறவிக் துயர்கெட நாம் - நீராட வந்த - தீர்த்தன் என்று தமக்குத் திருமேனி விளக்கம் செய்வதற்கு வாய்த்த நறும் புனலையே சிவவடிவம் என்று போற்றி நீராடி, அதன் பின் மந்திரம் ஆவது நீறு பூச இனியது

நீறு, புண்ணியமாவது நீறு திருவாய் பொலியச் சிவாயநம் என்று திரு வெண்ணீறு அணியப் பெற்றேன் என்று நீராடி மகிழ்ந்து அவர்கள் இறைவனை வணங்கி மகிழ்கின்றனர். பஞ்சின்மெல் அடியாள் ஒரு பாங்கில் வைத்த மாதேவன், தம் நெஞ்சகம் முழுவதும் நிறைந்து பொலிந் திருப்பதால், நானும் கோனும் ஜம்பூதங்களும் கொடிய விலங்குகளும் கூட நன்மையே செய்யும் அன்றி நம்மைத் துயர் செய்யமாட்டா என்றும் நாம் சங்கரனை அன்றி வேறு யார்க்கும் குடி(அடிமை) அல்லோம் இன்பமே எந்நானும் துன்பம் இல்லை என்றும் மகிழ்வுடன், உறுதியுடன், பெருமித்ததுடன் வாழ்கின்றனர். அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச் சிற்றம்பலம் ஊற்றான உண்ணர் அமுதே போற்றி என்று உணவு உட்கொள்ளும் முன் பொன்னம்பலவாணனை நன்றியுடன் தொழுது மகிழ்ந்து உண்கின்றனர். அடியார்களும் விருந்தினரும் வந்தபொழுது, அவர்கள் வடிவில் அம்பலக் கூத்தனே எழுந்தருளியதாய்க் கருதி, மகிழ்ந்து, தங்கள் சக்திக்கேற்ற வகை, மன்னிற் பிறந்தார் பெறும் பயன் ஆவது, மதிகுடும் அண்ணலார் தமை அமுது செய்வித்தல் என்று வந்தவர்க்கு நல்விருந்து ஊட்டி மகிழ்கின்றனர்.

இவ்வண்ணம் மன்னில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம், வைகலும், எண்ணில் நல்லகதிக்கு யாதும் ஒரு குறைவில்லை என்று அப்பெருமக்கள் - சைவப் பெருவாழ்வு கொண்ட நல் அன்பர்கள் - வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்கின்றனர். அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் - மனம், மொழி, மெய் என்ற முத்திற வாழ்வும் - சிவத்தைச் சார்ந்த மங்களப் பெருவாழ்வு ஆகிறது. இவ்வுலகில், அவர்கள் பெற்ற மக்கள், நல்ல தாய் தந்தை ஏவ நான் இது செய்யப்பெற்றேன் என்று அவர்கட்கு வானோர் அமிர்தம் போல் வாய்க்கின்றனர். மறுமையும் உலகில், இறைவன் தோழனாகிய குபேரன்(இருநிதிக் கிழவன்), இவர்கள் மொழி வழி ஏவல் கேட்பான் என்பார் சேக்கிழார்.

- * சிறந்த சொற்பொழிவாளர்
- * சிறந்த மொழி பெயர்ப்பாளர்
- * சிறந்த உரையாசிரியர்
- * சிறந்த பதிப்பாசிரியர்
- * சிறந்த தமிழாசிரியர்
- * தமிழ்ப் பணியாற்றிய தவசீலர்

சிங்கப்பூர் திருக்குறள் (ச. வி) சிங்கனின் பார்வையில் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆஹமுகநாவலர்

முடிவரை

திருமுறைகளின் நெறிகாட்டுதலைப் பின்பற்றி ஒரு சைவப் பெருவாழ்வு அமையும் எனில் அதைக் காட்டிலும் பெரியபேறு எவ்வுலகிலும் இல்லை. அவ் வாழ்வு அமைவதற்கு - மனம், மொழி, மெய்களால் வாழ்வதற்கு - திருமுறைகள் காட்டும் சில வழிமுறைகளை மிகச் சுருக்கி இங்குப் படைத்திருக்கின்றேன். இந் நெறியில் வாழலாம்; வாழ்ந்துள்ளனர்; இன்றும் வாழ்கின்றனர்; மேலும் வாழ்வர். அத்தகைய செந்நெறியாளராக - 'வீடும் வேண்டா விறல்' படைத்த மேன்மக்களாக வாழ்வதற்கு முயல்வோம். 'வையம் நீடுக மாமழை மன்னுக மெய்வி ரும்பிய அன்பர் விளங்குக சைவ நன்னெறி தான்தழைத்து ஓங்குக தெய்வ வெண்திரு நீறு சிறக்கவே'.

(பெரியபுராணம்)

செஞ்சடையோன்

வீர நெஞ்சடையோன்

ஸ்வரின் திருப்பெயர்கள் பலவுண்டு. பரமேஸ்வரன், முனீஸ்வரன், லிங்கேஸ்வரன், திருநீலகண்டன், நடராசன், சூற்றரசன், செஞ்சடையோன் எனப் பல்வாறு பக்தர்கள் அழைக்கிறார்கள்.

இது போலவே அவரது திருவிளையாடல் கஞம் பலவுண்டு. திருவோடு கேட்டு பக்தனை சோதித்தது, புலவராக வந்து நக்கீரனை நெற்றிக்கண்ணால் எரித்தது, மீனவனாக வந்து மீனவகுலத்தில் பிறந்த உடையவனை மணந்தது, மார்க்கண்டேயனை எமணிடமிருந்து காப்பாற்றியது போன்றவை. அவற்றில் ஒன்றுதான் அர்த்த நாரீஸ்வரரான வரலாறு.

உமா மகேஸ்வரி தேவியார், சிவ பெருமானுடைய திருமேனியைப் பொருந்த விரும்பி தவஞ்செய்ய ஈசுவரர் பிரசன்னமாகி, வலப்பால் புலித்தோலும், இடப்பால் துகிலும், வலத்திருச் செவியில் குண்டலமும், இடச்செவியில் தோடும், வலத்திருமேனியில் விழுதியும், இடத்திருமேனியில் பசிய சாந்தும், வலக்கரத்தில் தூலமும், இடக்கரத்தில் பச்சை நிறப்பசுங்கினியுடனும் காட்சியளிப்பார்.

இதனைத் திருநாவுக்கரச நாயனார் புதுவிரி பொன் செயோலை யொரு காதொக்காது கரிசங்க நின்று புள விதி விதி வேத கீத மொருபாடு மோதவொருபாடு மெல்ல நகுமால் மதுவிரி கொன்றைதுன்று சடைபாகமாதர் குடில்பாகமாக வந்வர்

இதுவில்வண்ண வண்ணமில்வண்ண வண்ண மெழில் வண்ண வண்ண மியல்பே என்றும்

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்

தோலுந்து கிலுங்குழையுஞ் சுருடோடும் யால் வெள்ளை நீறும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியுஞ் தூலமுந்தொக்க வளையுமுமைத் தொண்மைக் கோலமே நோக்கிக் குளிர்ந்தூதாய் கோத்துமீபே என்றும்

நம்பியாண்டார் நம்பி

கங்கை வலமிடம் பூவுலகப் குண்டலந்

தோடிப்பாற்

நங்குங்கரம் வலம் வெம்மழுவீயிடம் பாந்தன்வலங்கு சங்கமிடம் வலந்தோலிட மாடை வலமாக்கிட

மங்கஞ்சிரி யம்பலவன் வலங்காணிட மணங்கே என்றும் பாடியுள்ளார்.

இத்திருக்கோலத்தைப் பற்றிப் பாடாத சைவத் திருநாவுகளே கிடையாது எனலாம்.

இப்படி ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் காட்சி தரும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருத்தலம் பாரத யூமியில் தமிழ் நாட்டில், கொங்கு நாடு எனக் கூறப்படும் சேலம் பகுதியில் திருச்செங்கோடு என்னும் ஊரிலுள்ளது.

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள அர்த்தநாரீஸ்வரர் மூலவராகும். இங்கு லிங்க வடிவமோ, அம்பாள் சன்னதியோ கிடையாது. ஒரு பாதி வேட்டியும், மறு பாதி புடவையும் ஆண் பாதியில் சடையும்

திருச்சி சந்தர்

கொழும்பு சைவ முன்னேற்றச் சங்கம்

ஆசிச் செய்தி

முத்திநெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்பேனை
பக்திநெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாறும்வண்ணம்
சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என்னயாண்ட
அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர்ப்பறவார் அச்சோவே'

புலம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு குறிப்பாக இலண்டன் மாநகரிலே சிவயோகம் ஆற்றிவரும் சேவை அளப்பியது. இச் சேவைகளுக்கு திலகமிட்டது போல், நிகழும் கூபானு வருடம் ஆனித்திங்கள் 26ம் நாள், வியாழக்கிழமை (10.07.2003) இலண்டன் அருள்மிகு முத்துமாரி அம்மன் தேவஸ்தானத்தில் விங்கேஸ்வரப் பெருமான் பிரதிஷ்டை செய்த திருவருள் பாலித்திருக்கின்றது. இச் சிவலிங்கம் தமிழர்களின் தாயகம் எனச் சொல்லப்படும் தென் இந்தியாவின் புனித நதி பாயும் புண்ணிய நகரான காசியில் இருந்து விலைமதிப்பற்ற மரகத பச்சைக் கல்லினால் உருவாக்கி எடுத்துவரப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸழத்தின் தலைநகர் கொழும்பில் எமது சைவ முன்னேற்றச் சங்கம் சைவ சமயத்துக்கும் சிவனுக்கும் உரித்தான இடபக் கொடிமின் மகிழ்ச்சையை உணர்ந்து அதன் பாவனையை நம் மக்களிடையே வழுவடைய பல வருடங்களாக முயற்சிகள் பல செய்துவருவது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆணவம், கன்மம், மாயையை மனிதனில் இருந்து முற்றாக ஒழித்து அன்புதான் மாணிட இன்பம் என்பதை வலியுறுத்தி முத்தி நெறி கற்பிப்பது சைவம். அதை சைவ மக்களாகிய நாம் நன்குணர்ந்து எமது வாழ்வில் கடைப்பிடித்து முத்தி பெறுவோமாக.

இக்குடமுழுக்குப் பெருவிழா பக்தி சிரத்தையுடன் இனிடே நிகழ திருவருள் என்றும் உண்டு.

அன்பே சிவம்

‘சிவநெறிச் செம்மல்’
சின்னத்துரை தனபாலா
தர்மகர்த்தா

பெண் பாதியில் அலங்காரச் சடையும் ஆக இந்த முழு வடிவமும் வெள்ளை பாஷாணத்தால் ஆனது. இந்தத் திருவடியின் கீழ் குளின்த நீர் சுரக்கின்றது. இது தேவ தீர்த்தம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

இப்படியான அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருமேனி மிகமிக அற்புதமானது. செயற் பாதியில் இடுப்பில் வைத்த கையும், மார்பில் கொங்கையும், திருவடிகளில் ஒன்றில் சிலம்பும், மற்றதில் கழலும் உள்ளது. கண்களில்கூட ஆண்-பெண் பாகம் வேறுபாடு ஒரு மயிரிமையில் அகலமாகவும் கறுகலாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

கேதார கெளரி பாக விங்கத்தைப் பூசித்து இறைவனின் பாகத்தைப் பெற்றதாகவும் வரலாறு கூறப்படுகிறது.

செஞ்சடையோன் வீர நெஞ்சடையோன் ராசவரர், கருநாக மொத்த சடைப் பின்னல் உடையான், பஞ்சிலும் மெல்லிய நெஞ்சடையான் உமாதேவிக்கு இடப்புறத்தையே இடமாக்கிக் கொடுத்தான். எவ்வுலகிலும் ஆண்பாதி பெண்பாதி என்பதே பொது நீதியென அர்த்தநாரீஸ்வரராகக் காட்சித்து வரலாறு படைத்துள்ளார்.

இன்றைய மனித சமுதாய அமைப்பு பெண்ணுரிமைக்கு முன்னுரிமை தந்திடத் தயங்கும் நிலையில், பாதியுரிமை பெண்மைக்கே என நல்லதேர் நீதி புகட்டிய மூல முதற் கடவுளாம் அர்த்தநாரீஸ்வரரைப் போற்றிப் புகழ்ந்திடுவோம். அந்த இறையருள் பெற்று நல்வாழ்வு பெற்றிடுவோம்.

அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மன் திருக்கோயில் நித்திய பூசை ஒழுங்குகள்

ப்ரம்மஸ்தி நா. முரளிதாக் குருக்கள்

காலை 8.00 மணிக்கு ஆலயம் திருப்பள்ளி எழுச்சியுடன் திறக்கப்படுகின்றது.

காலை 8.15 மணி அளவில் ஸ்படிகவிங்க அபிஷேக கிரமத்துடன் மூலஸ்தானத்தில் ஸலிதா சகஸ்வரநாம பாராயணம் நடைபெறுகின்றது.

காலை 9.00 மணிக்கு காலை பூசை விநாயகர் பூசையுடன் ஆரம்பமாகி மூலஸ்தானம் முதல் பரிவார தேவர்கட்கு பூசை வழிபாடு நடைபெறுகின்றது.

காலை 10.00 மணியளவில் ஒவ்வொரு நாளும் அம்பிகைக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறும்.

பகல் 12.00 மணிக்கு உச்சிக்காலம் விநாயகர், முருகன், அம்பாளுக்கு நடைபெறும். தொடர்ந்து பக்தர்கட்கு அர்ச்சனை வழிபாடு நடைபெறும்.

மாலையில் பக்தர்களின் நேர்த்திக்கடன் அபிஷேகங்களும் மாலை 8.00 மணிக்கு பரிவார சகித மூல மூர்த்தி பூசை வழிபாடும் நடைபெற்று இரவு 9.30 மணி அளவில் அந்த சாம பூசையுடன் கோயில் நடை சாத்தய்பட்டு பூசை நிறைவேறுகிறது.

ஒவ்வொரு செவ்வாய்க் கிழமைகளிலும் காலை சரஸ்வதி அபிஷேகமும் 12.00 மணிக்கு சிறப்பு பூசையும் நடைபெறுகின்றது. மாலையில் இராகு கால நேர மாற்றங்கட்கு ஏற்ப தூர்க்கை அம்மனுக்கு இராகு கால அபிஷேக பூசைகள், தேசிக்காய் விளக்கு ஏற்றும் வழிபாடுகள் நடைபெறும்.

ஒவ்வொரு வெள்ளிக் கிழமைகளிலும் காலை இலங்மி அபிஷேகமும், மதியம் 12.00 மணிக்கு சிறப்பு பூசையும் நடைபெறுகிறது. அத்துடன் உற்சவ அம்பாளுக்கும் சிறப்பு பூசை நடைபெறுகிறது.

மாதாந்தத்தில் பூர்வ பக்ஷ ஏகாதசி தினத்தில் மாலை 7.00 மணிக்கு குருவாழூர்ப்பனுக்கு அபிஷேக பூசை வழிபாடு நடைபெறும்.

மாதாந்த கடைசி ஞாயிற்று கிழமைகளில் ஞான வைரவேஸ்வரருக்கு இரவு 7.00 மணிக்கு அபிஷேக பூசை வழிபாடு நடைபெறும்.

மாதாந்தம் பிரதோஷ காலங்களில் மாலை 5.00மணிக்கு அமிர்தவிங்கேஸ்வரருக்கு அபிஷேகமும் 5.30 மணிக்கு பிரதோஷ பூசையும் நடைபெறுகின்றது.

மாதாந்த உற்சவங்களில் விநாயகப் பெருமானுக்கு பூர்வ பட்ஷ சதுர்த்தி தினத்தில் மாலை 6.00

மணிக்கு அபிஷேகமும் இரவு 8.00 மணி பூசையுடன் விநாயகர் புறப்பாடும், மாதாந்த பெளர்ணமி தினங்களில் மாலை 6.00 மணி அளவில் பெளர்ணமி பொங்கலும் அம்பாள் அபிஷேகமும், ஸ்ரீ சக்கர பூசை வழிபாடும், 8.00 மணி பூசையுடன் தங்க தேர் பவனியும் நடைபெறும்.

மாதாந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி தினத்தில் மாலை 7.00 மணி அளவில் சுந்தர விநாயகருக்கு அபிஷேகமும், சிறப்பு பூசையும், இதே போல் கார்த்திகை தினத்தில் முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேகமும் சிறப்பு பூசையும் நடைபெறும்.

புதிதாக பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகின்ற மரகத லிங்கேஸ்வரருக்கு ஆறு கால பூசை நடைபெறும். காலை 8.00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேக பூசையும், காலை 10.00 மணிக்கு இரண்டாம் காலமும், பகல் 12.30 மணிக்கு மூன்றாம் காலமும், மாலை 4.30 மணிக்கு நாலாம் காலமும், இரவு 8.30 மணிக்கு ஐந்தாம் காலமும், இரவு 9.30 மணிக்கு அர்த்தசாம பூசையுடன் நிறைவு பெறும்.

சண்முக நாதப் பெருமானுக்கு மாதாந்த கார்த்திகை, சஷ்டி, விசாக தினங்களில் மாலையில் சிறப்பு பூசை வழிபாடுகள், சண்முகர் அர்ச்சனை நடைபெறும்.

வருடாந்த உற்சவங்களாக சித்திரா பெளர்ணமி தீர்த்த தினமாக வைத்து அம்பிகைக்கு மஹோற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

ஆவணி சதுர்த்தியை இறுதி நாளாகக் கொண்டு சக்தி விநாயகருக்குப் பத்து தினங்களுக்கு அலங்கார உற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

விநாயகர் சஷ்டியை இறுதி நாளாகக் கொண்டு இருபத்தியோரு தினங்களுக்கு அபிஷேகம் அலங்கார பூசை நடைபெறுகிறது.

தைப் பூசத்தை இறுதி நாளாகக் கொண்டு முருகப் பெருமானுக்குக் பத்து தினங்கள் அலங்கார உற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு 6 தினங்களுக்கு முருகப் பெருமானுக்கு மாலையில் விசேட அபிஷேக பூசையும், கந்த சஷ்டி பாராயணமும் 3ம் நாள் சூரசம்ஹார உற்சவமும் 7ம் நாள் திருக்கல்யாண வைபவமும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.

ஆடிப் பூரத்தை முன்னிட்டு முதல் பத்து தினங்கள் இலட்சார்ச்சனையும் இறுதி நாள் பூர்வ கர்மமும் உற்சவமும் நடைபெறும்.

ஆவணி மாத வங்கி விடுமுறையை முன்னிட்டு சித்திரத் தேர் பவனி விழாவும் ஆன்மீக ஒன்று கூடுதலும் மிகக் சிறப்பாக நடைபெறும்.

நவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு ஒன்பது நாட்கள் அபிஷேக கொலு பூசையும், விஜயதசமி அன்று அம்பாள் புறப்பாடு வாழை வெட்டு உற்சவமும் நடைபெறும்.

கேதார கெளரி விரதத்தை முன்னிட்டு இறுதிநாள் கேதார கெளரி பூசையும் காப்பு பூசையும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.

வருடாந்தம் வைகாசி விசாக பெருவிழாவிற்கு அம்பாளுக்கு மாலை 5.00 மணி அளவில் 1008 சங்காவிஷேகமும் உற்சவமும் நடைபெறும்.

வருடாந்தத்தில் வருகின்ற ஆறு நடேசர் அபிஷேக தினங்கட்கு நடராஜ பெருமானுக்கு மாலையில் நடேசர் அபிஷேகமும், ஆனி உத்திரத்திற்கு சுவாமி புறப்பாடும், மார்கழி திருவாதிரையை முன்னிட்டு பத்து தினங்கட்கு திருவெம்பாவை உற்சவமும், ஆருத்ரா தரிசனமும் காலை நடராஜர் புறப்பாடும் நடைபெறும். சிவராத்திரி தினத்தில் சிவனுக்கு நாலு சாம அபிஷேக பூசை வழிபாடு நடைபெறும்.

ராம நவமி தினத்தில் கீதா ஸஷ்மண சமேத இராம பிரானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக பூசையும் மார்கழி மூலத்தை முன்னிட்டு ஆஞ்சநேயருக்கு அபிஷேக பூசையும் ஜெயந்தி விழாவும் நடைபெறும். கிருஷ்ண ஜெயந்தி தினத்தில் குருவாயூரப்பன் புறப்பாடு, உறியடி உற்சவமும் நடைபெறுகின்றது.

தை அமாவாசை தினத்தில் மாலையில் அபிராமி பட்டர் விழாவும், ஆடி அமாவாசை தினத்தில் சிவன் அபிஷேகமும் மோட்ச அர்ச்சனை வழிபாடுகளும் நடைபெறுகின்றது.

சமய சூரவர்கள் நால்வர், அருணகிரிநாதர், கிருபானந்த வாரியார், யோகர் சுவாமிகள், கங்காதாரனந்தா சுவாமிகள் ஆகியவர்களின் குருபூசை தினங்களில் சிவன் அபிஷேகம் குருபூசை நடைபெறும்.

இதைவிட தாயக ஆலய உற்சவங்களாக வடக்கம்பரை அம்மன் தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு அம்பிகைக்கு உற்சவம், மயிலிட்டி கண்ணகி அம்மன் கோயில் உற்சவத்தை ஆனி பெள்ளமிக்கு முதல் வருகின்ற சனிக்கிழமை அம்மனுக்கு விழாவும், நயினை நாகபூஷணி அம்மன் தீர்த்த திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆனி பெள்ளமிய அன்று காலை அம்மனுக்கு 108 வலம்புரி சங்காவிஷேகமும் நடைபெறும்.

நல்லூர் முருகன் தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேக பூசை உற்சவம் நடைபெறும்.

நாகர் கோயில் உற்சவத்தை முன்னிட்டு புரட்டாதி மாத பெள்ளமியுடன் கூடிய ஞாயிற்றுக் கிழமை காலை அபிஷேக பூசை நடைபெறுகின்றது.

இதைவிட தைப் பொங்கல், சித்திரை புது வருட பிறப்பு, ஆங்கில வருடப் பிறப்பு, தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறுகின்றது. இவ்வாறு, நாளாந்த, மாதாந்த, வருடாந்த உற்சவங்கள் அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெற்று, அம்பிகையானவள் பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் திருவருள் பாலிக்கின்றாள்.

முத்துமாரி அம்மன் திருக்கோயில் குருமார்கள் வாழ்த்து

தகில புவனங்களை எல்லாம் பரிபாலித்தருள் செய்யும் பராசக்தியாகிய இறைவி ஆன்மாக்களிடத்து அறம், பொருள், இன்பம், வீடு அடைதல் என்று புருஷாத்தநக்களை அனுக்கிரகித்து ரட்சிக்கும் தாயாக இலண்டன் டூட்டிங் பதியில் அன்ன முத்துமாரியாக அருள் பாவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். இவ்வாலயத்தில் எதிர் வரும் ஜூலை 10ம் திகதி (10.07.2003) மரகதவிங்கேஸ்வரர், அர்த்த நாரீஸ்வரர், வள்ளி தேவசேனா சமேத சண்முகப் பெருமான் ஆகிய மூர்த்திகளுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.

சதாசிவத்தின் திருமுகங்களாகிய சத்தியோஜாதம், வாமதேவம், அகோரம், தட்புருஷம், ஈசானம் ஆகிய தத்துவங்களுடன் கூடிய அருவரு ரத்தினமீனியை மரகதப் பக்ஞைக் கல்லினால் உருவாக்கி பிரதிஷ்டிட பண்ணப்படவள்ளது. அத்துடன் சிவாலய விதிகளுக்கு அமைய சீ கால பூஷை வழிபாடுகளும் நடைபெறவள்ளது. மரகத லிங்கேஸ்வரரைத் தினமும் வழிபடுவதால் நமது வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பம், பிரிவு எல்லாம் நீங்கி சுபிட்சமான வாழவு உண்டு என்பதை ஆகம சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

அர்த்தநாரீஸ்வரின் தத்துவமாவது அர்த்தம் என்றால் பாதி, நாரி என்றால் இறைவி. ஈஸ்வர், சதாசிவம் அதாவது சிவசக்தி மூபம் என்ற பொருளைப் பெறும். அத்துடன் எமது ஆலயத்தின் சிவயோகத்தின் சின்னமாகவும் விளங்குகிறது.

முருகப்பெருமானின் தூசம்ஹா மூர்த்தியாக விளங்குவது சாவனத்துதித்த சண்முக நாதப் பெருமான்.

இம்மும்மூர்த்திகளுடைய மகா கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி மலரும் இம்மலரானது அருள் மணம் வீசும் தெய்வ மலைக் மலைந்து மினிர் எல்லாம் வல்ல அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரி அம்மனுடைய திருவடிகளைப் பூஜித்துப் போற்றிக் குதித்து, எமது நல்லாசிக்களை நல்குவோமாக.

இங்ஙனம்

திருக்கோயில் குருக்கள்மார்கள்

எமது நன்றி

சிவயோகம் மஹா மரகத திலங்கேஸ்வரர் கும்பாபிஷேக சிறப்பு மலரை வெளியிடுவதற்கு ஆசீசிசெய்திகள், கட்டுரைகள் தந்து உதவியவர்களுக்கும், சிறப்புற கணனிழலும் வடினையெத்தும், அச்சுப் பதித்தும் தந்த வாசன் அச்சகத்தாருக்கும் எமது நன்றிகள்.

அருள்மிகு இலண்டன் முத்துமாரியம்மன் தீருக்கோயில்

சிவயோகம் திருமண மண்டபம்

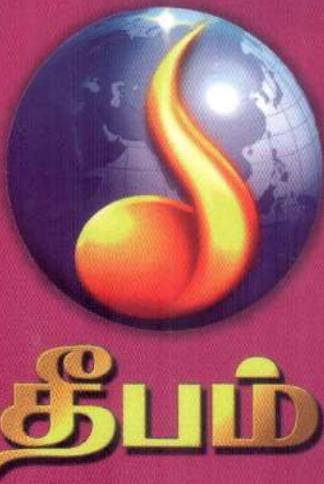
இந்து வருடங்களில் 500 திருமணங்களைக்
கண்ட இராசியான திருமண மண்டபம்.

500 இருக்கைகள், அழகிய மணவறைகள் அலங்கார
சோடனைகள் இசைக்கருவிகள், உணவு வசதிகள்

ஜந்துப்பிட்டி முருகன் ஆஸயத்திலிருந்து வந்துள்ள அனுபவம் உள்ளவரின்
கவையான உணவும், பலகாரவகையும் இங்கேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சுகலதும் சிறந்த முறையில் அமைந்த இலண்டனில் உள்ள
ஒரே ஒரு திருமண மண்டபம்

தொலைபேசி : 020 8767 9881 தொலைநெட : 08707 052 713

தீபம்

உலகத் தமிழருக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி

ஜோப்பிய, மத்தியகிழக்கு நாடுகளில் 24 மணிநேரமும் ஒளிபரப்பாகிறது
எமது நிகழ்ச்சிகள்

செய்திகள்

விரிவான இலங்கை,இந்திய, உலகச்செய்திகளுடன்
தீவிரம் நான்கு தடவைகள்.....

காலைக்கதீர் (நேரடி ஒளிபரப்பு)

சமய சிந்தனைகள்
பல்துறைகளிலும் பண்பட்டவர்களுடனான செவ்வி
நால் விமர்சனம்
இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுடன் பல்கலை கதம்ப நிகழ்ச்சி

சின்னத்திரை தொடர்கள்

விறுவிறுப்பான குடும்பச் சித்திரங்கள், மர்மம் மற்றும் திகில்
நிறைந்த நாடகங்கள், நகைச்சலை நாடகங்கள்

அரசியல் ஆய்வு விவரணங்கள்

அரசியல், சமூக நிகழ்வுகளின் அதிவகுள
தாயக நிகழ்வுகளின் கவடுகள்

உங்கள் இல்லங்களிலும் தீபம் ஒவிய்...

சிறுவர் நிகழ்ச்சிகள்

கார்ட்டூன், சிறுவர் நாடகங்கள் மற்றும் தமிழ் பாடநெறிகள்

இசை நடன நிகழ்ச்சிகள்

காநாடக மற்றும் மேலைத்தேய இசை
நடன நிகழ்ச்சிகள்

நீங்களும் நாங்களும் இணையும் பல நிகழ்ச்சிகள்

வேந்தை விளோத போட்டி நிகழ்ச்சிகள்
வெல்பவர் யாரோ?
பரிசுமழு
கருத்துக்கள்

மருத்துவ நிகழ்ச்சிகள்

நோயற்றவையும்
மருத்துவ ஆலோசனைகள்,
உள்ளத உறவுகள்

Please post completed information and payment to :

DEEPAM TV

TELE EUROPE LTD,
UNIT 1

EBURY BUSINESS CENTRE

161-163 STAINES ROAD

HOUNSLOW

MIDDLESEX,

TW3 3JB,U.K.

Tel :+44(0)208 8146565

Fax :+44(0)208 8141144 Web : www.deepamtv.tv

Email: info@deepamtv.tv

Name : _____

Address : _____

Postcode : _____

Subscription: 6 months £80

1 year , £150

* Please make cheques payable to : Tele Europe Ltd