

பிரக்தானிய சைவத் தீருக்காயில்கள் ஒன்றியம்
THE FEDERATION OF SAIVA (HINDU) TEMPLES UK

15வது மாநாடு

19 & 20.04.2014

வகை வகையான வடிவங்களில் தரமான தங்க நகைகளை குறைந்த விலையில் பெற்று கொள்ள நாடுங்கள் உங்கள் வெஸ்டன் ஜுவலர்ஸ்.

First Tamil Jewellery shop in UK

Specialise in 22nd Gold, White Gold, Platinum & Diamond Jewellery.

Tooting Branch.

230 Upper Tooting Road
London SW17 7EW
Tel: 020 8767 3445

Wembley Branch.

5, Plaza Parade, 29-33 Ealing Road,
Wembley, Middlesex HA0 4YA
Tel: 020 8903 0909

SEASON'S BEST IS SUMMER, SAREE'S BEST IS SILK EMPORIM SAREES

SILK
EMPORIUM

122 Upper Tooting Road
London SW17 7EN
Tel: 02086721900

OPENING HOURS : MONDAY (11.30am - 6.30pm), SUNDAY (11.30am - 6.30pm)

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aaronnathan.org

“மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெலாம்”

15வது

சைவ
மாநாடு

FIFTEENTH SAIVA CONFERENCE

சைவத்தில் சித்தாந்தம் Philosophy in Saivism

Saturday
19th April 2014
9.00 am - 8.00 pm

Sunday
20th April 2014
9.00 am - 8.00 pm

**HIGHGATEHILL
MURUGAN
TEMPLE**

200A, Archway Road
London
N6 5BA
Tel : 020 8348 9835

**SRI
SELVA VINAYAGAR
TEMPLE**

299- 303
Ley Street, Ilford
Essex IG1 4BN
Tel: 0208 911 8934

Affiliated Temples

SHREE GHANAPATHY TEMPLE

125-133, Effra Road
Wimbledon,
London SW19 8PU
Tel : 020 8542 7482

Opening Times:

Mon-Thu & Sat – Sun 9.00 am
to 10.00 pm Friday
9.00 am to 11.00 pm

Pooja Times:

10.00, 12.00, 5.00, 8.00

SRI KANAGA THURKKAI AMMAN TEMPLE

5, Chapel Road,
West Ealing
London W13 9AE
Tel : 020 8810 0835

Opening Times:

Mon, Wed & Thu
8.00 to 3.00 & 5.00 to 10.00
Tue & Fri
8.00 to 4.00 & 5.00 to 10.30
Pooja Times
8.00, 12.00, 5.00, 8.00

CRAWLEY AMMAN TEMPLE

Unit 1B Stephensonway Three
Bridges Crawley
West-Sussex RH10 1TN
Tel : 01293 619 918

காலை 10.00 மணி முதல்
1.00 மணி வரை
பகல் பூசை 12.00 மணி
மாலை 6.30 மணி
முதல் 9.00 மணி வரை
இரவு பூசை 8.00 மணி

SRI SIVAKAMI SAMETHA SITHAMBARESWARAR TEMPLE

SAIVA MUNNETTA
SANGAM
2 Salisbury Road
Manor Park, E12 6AB
Tel : 0208 514 4732

LONDON SIVAN KOVIL

4A, Clarendon Rise
Lewisham, London SE13 5ES
Tel : 020 8318 9844

Opening Times:

Mon to Thurs
8.00 am to 2.30 pm
5.30 pm to 9.00 pm
Fri, Sat & Sun:
8.00 am – 9.00 pm

Pooja Times:

8.00 am, 10.00 am, 12.00 noon,
5.30pm, 7.30pm, 9.00pm

SHRI SITHI VINAYAGAR THEVASTHANAM

Charisma Building
59B, Rear of Station Road
Harrow Middx HA1 2TY
Tel: 020 8427 5428

HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE

200A, Archway Road
London N6 BA
Tel : 020 8348 9835

Opening Times:

Mon-Thu

8.00 to 2.00 & 5.00 to 9.00

Fri:

8.00 to 3.00 &
5.00 to 10.00

Sat & Sun:

8.00 to 3.00 &
5.00 to 9.00

Pooja Times:

8.00, 11.30, 5.00, 8.00

SRI RAJARAJESWARY AMMAN TEMPLE

Dell Lane, Stoneleigh
Surrey KT17 2NE
Tel : 020 8393 8147

Opening Times :

Mon – Frid 8.30 to 2.00 pm
& 5.30 to 9.30 pm
W/Ends : 8.30 to 9.30 pm

Pooja Times

8.30, 12.00, 8.00

SRI KARPAHA VINAYAGAR TEMPLE

2-4 Bedford Road
WALTHAMSTOW
LONDON E17 4PX
Pooja Times:
9.00 am, 12.00 noon 7.30 pm
Tel : 020 8527 3819

SRI SELVA VINAYAGAR TEMPLE

299- 303 Ley Street,
Ilford
Essex IG1 4BN
Tel: 0208 911 8934

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் THE FEDERATION OF SAIVA (HINDU) TEMPLES U.K

200A Archway Road, London N6 5BA

Tel: 020 8348 9835 | Fax: 020 8482 6508

Web: www.saivafederation-uk.org | Email: admin@saivafederation-uk.org

Correspondence: 2 Salisbury Road, Manor Park, London SE12 6AB
Tel: 0208 5144 732

Chairman:

Mr. S. Selvarajah

Secretary:

Mr. Dharma. Rabindramohan

Treasurer:

Mr. K. Nagarajah

Vice Chairman

Mr. S. Rajeev

Asst. Secretary

Mr. K.V. Kanesamoorthy

Asst. Treasurer:

Mr. R. Kunasingam

Members

Mr. C. Sithamparapillai
Dr. S. Maheswaran
Mr. R. Ramachandran
Mr. M. Perinpanathan
Mr. T.G.V. Sriharan
Dr. T. Srisikandarajah
Mr. K. Kumarathas
Mr. M. Mohanadas
Mr. M. Gopalakrishnan

AFFILIATED TEMPLES

SRI GHANAPATHY TEMPLE
123-125 EFFRA ROAD
WIMBLEDON
LONDON SW19 8PU.

SRI KANAGA DURKA AMMAN KOVIL
5 CHAPEL ROAD
WEST EALING
LONDON W13 9AE.

HIGHGATE HILL MURUGAN TEMPLE
200 A ARCHWAY ROAD
LONDON N65BA.

SRI RAJARAJESWARI AMMAN TEMPLE
4 DELL LANE
STONELEIGH
SURREY KT17 2NE.

LONDON SIVAN KOVIL
4A CLARENDON RISE
LEWISHAM
LONDON SE13 5ES.

CRAWLEY SRI SWARNA KAMADCHI
AMMAN TEMPLE
6 UNIT, 18 STEPHENSON WAY
THREE BRIDGES, CRAWLEY
WEST SUSSEX RH10 1TN.

SRI KATPATGA VINAYAGAR TEMPLE
2-4 BEDFORDS ROAD
WALTHAMSTOW
LONDON E17 4PX.

ARULMIGU SRI SIVAGAMI SAMETHA
SITHAMBARESWARAR SANNITHI
2 SALISBURY ROAD
MANOR PARK
LONDON E12 6AB.

LONDON SRI SELVAVINAYAGAR TEMPLE
299-303 LEY STREET
ILFORD
Essex IG1 4BN.

SRI SITHI VINAYAGAR THEVASTHANAM
CARISMA BUILDING
39B REAR OF STATION ROAD
HARROW
MIDDLESEX HA1 2TY.

சிவாய நம

சைவத்திருக்கோவில் ஒன்றியத் தலைவரின் செய்தி...

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன்
கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க
நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க
மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்

உலகின் பெருமைமிக்க சமயமான சைவ சமய அடியார்களே!

பிரித்தானிய திருக்கோவில் ஒன்றியத்தின் பதினைந்தாவது மாநாட்டில் கலந்து சிறப்பிக்க உலகப்பரப்பின் பல பாகங்களில் இருந்தும் பிரித்தானியாவிலிருந்தும் வருகை தந்திருக்கும் அறிஞர்கள், சமயத் தொண்டர்கள், மற்றும் அனைவருக்கும் பிரித்தானிய திருக்கோவில் ஒன்றியத்தின் தலைவர் என்கின்ற வகையில் மாநாடு பற்றிய செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன்.

ஆண்டுக்கொருமுறை நடக்கும் இந்த மாநாட்டின் மூலம் எமது மக்களுக்கு, குறிப்பாக இளம் சமூகத்திற்கு எமது சமயத்தின் பெருமையையும், அதன் இன்றியமையாத தேவையையும் எடுத்துக் கூறுவதோடு அவர்களையும் சமய சொற்பொழிவுகள், பேச்சுப்போட்டிகள், மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளில் பங்கு கொள்ள வைப்பது மிகவும் வரவேற்கக் கூடியதாகவே இருக்கின்றது.

இளைய சமுதாயத்தை உள்வாங்குவதன் மூலம் எமது சமயத்தில் பொதிந்துள்ள தத்துவத்தையும், விஞ்ஞான உண்மைகளையும் வெளிக்கொணர முடியும். அதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எமது பெருமைமிக்க சமயம் இன்னும் மெருகூட்டப்படுகிறது.

இந்த வருட மாநாட்டுக்கு தமிழகத்தில் திருப்பனந்தாள் ஆதீன இரண்டாவது பெரியவர் தலைமை தாங்க உள்ளார். அவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் உரை ஆற்ற இருப்பது மாநாட்டுக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக இருக்கும்.

அத்தோடு இம்முறை மாநாட்டில் மிகுந்த தரமான கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்க இருப்பது வந்திருக்கும் அடியார்களுக்கெல்லாம் பேருவகையாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இருக்காது. அது மட்டுமல்லாமல் எமது இளையோரின் பண்ணிசை, திருமுறை தேவார போட்டிகளும் முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நாடகப்போட்டியால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் பங்கு கொள்வதோடு அவர்களுக்கான பரிசில்களும் வழங்கப்படும்.

ஒட்டு மொத்தமாக இம்முறை மாநாடு மிகவும் களைகட்டும் என்று நம்புகிறோம். இத்தனையையும் நடைமுறைச் சாத்தியப்படுத்துவதற்கு பிரித்தானியத் திருக்கோவில் ஒன்றிய ஆலய நிர்வாகங்களின் அபரிமிதமான பங்களிப்பும், விளம்பரம் தந்து எம்மை ஊக்கப்படுத்திய நிறுவன உரிமையாளர்களுக்கும், மண்டபங்களைத் தந்தும், உணவு சிற்றுண்டி முதலானவையை எமக்கு தந்துவிய ஆர்ச்வே முருகன் ஆலயம், ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலய நிர்வாகத்துக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு ஒளி, ஒலி வழங்கிச் சிறப்பித்தவர்களுக்கும், மாநாட்டுக்கு மேடை அலங்காரம், கூடார அமைப்புக்களை உருவாக்கி சிறப்புச்செய்த Party Paradise, Hotel Saravanabhavan, மங்கள இசை மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளை எமக்களித்த கலைஞர்களுக்கும், இம்மலரை மிக அழகுற வடிவமைத்து அச்சிட்டுத்தந்த ஜே ஆர் அச்சகத்தினருக்கும் பிரித்தானிய திருக்கோவில் ஒன்றியத்தின் செயற்பாட்டுக் குழுவின் சார்பில் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்.

செ.செல்வராஜா

தலைவர்

பிரித்தானிய திருக்கோவில் ஒன்றியம்

இல்பேர்ட் செல்வ விநாயகர் ஆலயம்

“மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் THE FEDERATION OF SAIVA (HINDU) TEMPLES U.K

200A Archway Road, London N6 5BA

Tel: 020 8348 9835 | Fax: 020 8482 6508

Web: www.saivafederation-uk.org | Email: admin@saivafederation-uk.org

Correspondence: 2 Salisbury Road, Manor Park, London SE12 6AB

Tel: 0208 5144 732

Chairman:

Mr. S. Selvarajah

Secretary:

Mr. Dharma. Rabindramohan

Treasurer:

Mr. K. Nagarajah

Vice Chairman

Mr. S. Rajeev

Asst. Secretary

Mr. K.V. Kanesamoorthy

Asst. Treasurer:

Mr. R. Kunasingam

Members

Mr. C. Sithamparapillai
Dr. S. Maheswaran
Mr. R. Ramachandran
Mr. M. Perinpanathan
Mr. T.G.V. Sritharan
Dr. T. Sriskandarajah
Mr. K. Kumarathas
Mr. M. Mohanadas
Mr. M. Gopalakrishnan

AFFILIATED TEMPLES

SRI GHANAPATHY TEMPLE
123-125 EFFRA ROAD
WIMBLEDON
LONDON SW19 8PU.

SRI KANAGA DURKA AMMAN KOVIL
5 CHAPEL ROAD
WEST EALING
LONDON W13 9AE.

HIGHGATE HILL MURUGAN TEMPLE
200 A ARCHWAY ROAD
LONDON N6 5BA.

SRI RAJARAJESWARI AMMAN TEMPLE
4 DELL LANE
STONELEIGH
SURREY KT17 2NE.

LONDON SIVAN KOVIL
4A CLARENDON RISE
LEWISHAM
LONDON SE13 5ES.

CRAWLEY SRI SWARNA KAMACHI
AMMAN TEMPLE
6 UNIT, 1B STEPHENSON WAY
THREE BRIDGES, CRAWLEY
WEST SUSSEX RH10 1TN.

SRI KATPATGA VINAYAGAR TEMPLE
2-4 BEDFORDS ROAD
WALTHAMSTOW
LONDON E17 4PX.

ARULMIGU SRI SIVAGAMI SAMETHA
SITHAMBALESWARAR SANNITHI
2 SALISBURY ROAD
MANOR PARK
LONDON E12 6AB.

LONDON SRI SELVAVINAYAGAR TEMPLE
299-303 LEY STREET
ILFORD
Essex IG1 4BN.

SRI SITHI VINAYAGAR THEVASTHANAM
CARISMA BUILDING
59B REAR OF STATION ROAD
HARROW
MIDDLESEX HA1 2TY.

செயலாளர் வாழ்த்துச்செய்தி

சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியத்தின் 15வது சைவ மகாநாடு மிகச்சிறப்பாக சித்திரை மாதம் 19ம் திகதி உயர்வாசற் குன்று முருகன் ஆலயத்திலும், 20ம் திகதி இல்பேர்ட் செல்வவிநாயகர் ஆலயத்திலும் நடைபெற இருப்பதை எண்ணி மகிழ்வடைகின்றேன்.

இம்மகாநாட்டிற்கு இந்தியா, இலங்கை, பிரித்தானியா மற்றும் ஏனைய நாடுகளில் இருந்தும் வருகை தந்திருக்கும் குரு மகாசந்நிதானம் சிவாச்சாரியப்பெருமக்கள், சமயப்பெரியோர்கள், ஆன்மீகச் சொற்பொழிவாளர்கள், சைவ அபிமானிகள், வருங்கால சந்ததியினரான இளைய சமுதாயத்தினரையும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்கின்றேன்.

புலம்பெயர் சைவ மக்களிடம் எழும் சில ஐயப்பாடுகளை நீக்குவதற்காகவும், இளம் சைவச்சிறார்களின் சைவ சமய ஆற்றல்களையும் கலை கலாச்சாரங்களையும் வெளிக்கொணரவும், அவர்களை எம் மதத்தின் பால் ஈர்ப்பதற்கும் வழிவகுக்கு முகமாக இம்மகாநாடு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.

ஒரு சில ஆலயங்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஒன்றியம் இன்று பல ஆலயங்களை உள்ளடக்கியும் சில ஆலயங்களை இணைத்தும் வளர்ந்து வருவது பெரு மகிழ்ச்சிக்குரியது. இனிவரும் காலங்களில் அனைத்துப் பிரித்தானிய ஆலயங்களும் எம்முடன் இணைந்து சைவத்திற்குப் பணியாற்றுவார்கள் என எண்ணுகின்றேன்.

எமது அழைப்பை ஏற்று மாநாட்டு மலர் சிறக்க ஆக்கங்கள் தந்த அனைத்துப்பெருமக்களையும், விளம்பரதாரர்களையும் நன்றியுடன் நினைவு கூருகின்றோம்.

என்றென்றும்
இறைபணியில்

தர்ம. இரவீந்திரமோகன்

செயலாளர்

சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்

“மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”

திருக்கயிலாய மரபு மெய்கண்டார் வழிவழி
கயிலைக்குருமணி சீர்வளர்சீர்

சாந்தலிங்க இராமசாமியடிகள்

பேரூராதீனம், பேரூர்,
கோயமுத்தூர்-641 010, தமிழ்நாடு

தொலைபேசி : 0422-2607995, 2608678, நகலி : 2607994

webpage: www.sivasiva.in,
peruraatheenam.blogspot.com

சாந்தலிங்கர் தான் மலர் வாழ்க

Holy Kailasa heritage Meikandar
heritary - Kailai Guru Mani - Seervalseer
Santhalinga Ramasamy Adigal

Peruraatheenam, Perur,
Coimbatore -641 010, Tamilnadu.

Telephone:0422-2607995,2608678, Fax : 2607994

Email : peruradigal@yahoo.com
: perurmutt@yahoo.com

குருமுதல்வர் (Aatheenakarhar)
தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் திருமடம்
(Thavathiru Santhalinga Adigalar Thirumutt)

புரவலர் (Patron)

உலக சைவப் பேரவை
(World Saiva Council)

தமிழகத் துறவியர் பேரவை
(Tamilnadu Saints Forum)

தலைவர் (President)

சத்வித்யா சன்மார்க்க சங்கம்
(Sathvidhya Sanmarga Sangam)

தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை,
அறிவியல், தமிழ்க்கல்வாரீர் கழகம்
(Thavathiru Santhalinga Adigalar Arts,
Science & Tamil College Kahzhakam)

தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார்
மேல்நிலைப்பள்ளி
(Thavathiru Santhalinga Adigalar
Higher Secondary School)

குளமங்கை நுழைவுரிமைப் பள்ளி
(Gnambikai Matriculation School)

தவத்திரு ஆறுமுக அடிகள்
தாய்த்தமிழ் பள்ளி
(Thavathiru Aarumuga Adigalar
Tamil School)

தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார்
நிலைவு அறக்கட்டளை
(Thavathiru Santhalinga Adigalar
Memorial Trust)

தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார்
சத்வித்யா சன்மார்க்க சங்க அறக்கட்டளை
(Thavathiru Santhalinga Adigalar
Sathvidhya Sanmarga Sanga Trust)

தாளாளர் / செயலர்
(Correspondent / Secretary)

தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை,
அறிவியல், தமிழ்க்கல்வாரீர்
(Thavathiru Santhalinga Adigalar Arts,
Science & Tamil College)

உறுப்பினர் (Member)

பாரதக் துறவியர் பேரவை
(Bharat Saints Forum)

தமிழ்நாடு அரசு, இந்து சமய அறநிலைய
ஆட்சிக்குறை உயர்மட்டக் குழு.
(Tamilnadu Govt. Hindu Religious
Endowment Board Higher Level Committee)

அருள்மிகு சாந்தலிங்கப்பெருமான் இன்னருள் பெருகுக

வாழ்த்து

செந்தமிழைச் சிவநெறியைச் சிந்திக்கும் பண்பாளர் ஈழநாட்டார்
சிந்தனையில் தொழில் பலவும் சேர்கல்வி பயின்றிடவே
இலண்டன் சேர்ந்தார்.

வந்தனையும் வழிபாடும் திருமுறை வழியில்

ஒன்றியக்கோயில் வளங்கள் சேர்த்தே

அந்திநிறச்சிவன் அருள்சேர் ஒன்றியத்தை அமைத்தார்கள் .

அவர் பணியை வாழ்த்துகின்றோம்.

புலம் பெயர்ந்து வந்தாலும் திருமுறைகள் மறவாது போற்றிக்
கோயில் வலம் வருவார் .

இளையோர்கள் தமிழ் உணர்வும் வழிபாடும் வாய்த்து வாழ
நலம்சேரும் கலைகள் பல இசையுடனே கற்க வழிகாட்ட வேண்டி
இலங்குநம் தாதீனத் தொடர்பாலே மாநாடு பல நடத்தி
ஒன்றியத்தார் உயர்ந்தார் வாழி.

வேண்டுந்தங்களன்பு

அன்புள்ள,

சாந்தலிங்க இராமசாமியடிகள்

உ
குருபாதம்

முனைவர் ஸ்ரீமத் குமாரசுவாமித்தம்பிரான்சுவாமிகள்

கட்டளைவிசாரணை

தருமையாதீனம் ஸ்ரீபஞ்சநதீஸ்வரர் தேவஸ்தானம்

திருவையாறு - 613 204 போன் : 04362 - 260332 செல் : 9443150332

senthur34@gmail.com
mounathambiran@gmail.com

தேதி : 10.04.2014

நெஞ்சம் என்பதோர் நீள் கயம் தண்ணிலே
வஞ்சம் என்பதோர் வான்கழிப்பட்டுநான்
துஞ்சம் போதுநின் திருநாமத்து எழுத்துஞ்
அஞ்சம் தோன்ற கருளும் ஐயாரே.

யிரித்தானிய கைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் சார்பில் 153-வது மாநாடு நடைபெறுவது மகிழ்ச்சி. உலகெங்கும் வாழ்கின்ற இலங்கை யாழ் தமிழர்கள் தங்களின் கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு இவைகளை விட்டு விடாமல் பாதுகாக்கும் பொருட்டு மாநாடுகளைக் கூட்டுவித்து இளைய தலைமுறையினருக்கு பக்தியோடு கூடிய பண்பாடு கலை, கலைச்சாரங்களை அறிஞர்கள், ஆதினங்கள், கல்வியாளர்களைக் கொண்டு நடத்துவது பாராட்டுக்குரியது தொடர்ந்து இப்பணிகள் நடைபெறவும் இதனை முன்னின்ற நடத்தும் தலைவர் செ.செல்வராஜா, செயலாளர் தர்ம. இரவீந்திரமோகன், பொருளாளர் க.நாகராசா மற்றும் விழா குழுவின் மற்றைய ஒருங்கிணைந்த திருக்கோயில் பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் செந்தமிழ் சொக்கநாதப் பெருமான் திருவருளையும் தருமையாதீனக் குருமணியின் குருவருளையும் சிந்தித்து வாழ்த்துகின்றோம்.

ஸ்ரீமத்குருபாதம்

உ.
சிவ சிவ

“கயிலைமாமுனிவர்”

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ காகிவாசி முத்துக்குமாரசுவாமித் தம்பிரான் சுவாமிகள்,
அதிபர்.

ஸ்ரீ காசிமடம்,

திருப்பனந்தான் - 612 504,

தஞ்சை மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

Email : srikasimutt@gmail.com.

நாள்: 07.04.2014.

உ.
திருச்சிற்றம்பலம்.

கதிமலி களிறுது பிளிறிட
வரிசெய்த வதிஞ்ஞ னுயர்பசு
பதியதன் மிசைவரு பசுபதி
பலகலை யவைமுறை முறையுணர்
விதியறி தருநெறி யமர்முனி
கணனொடு மிகுதவ முயல்தரும்
அதிநிபு ணர்களுவழி படவளர்
மறைவன மமர்தரு பரமனே.

- திருஞானசம்பந்தர் (1-22-5)

சித்தாந்தம் என்பது முடிந்த முடிவு என்ற பொருளுடையதாகும். ‘சிவன் தன் வீரதமே சித்தாந்தக் கேள்வி’ என்பார் திருமூலர். சிவனார் திருவாயால் மொழிவன நால்வேதங்கள் எனினும் அவர் விடாது நோன்பாகக் கடைப்பிடிப்பது சித்தாந்தக் கேள்வி என்பது இதன் உட்பொருள் ஆகும். கேள்வி - வேதம் - அறிவிப்பு. இதனால் சித்தாந்தத்திற்கு மேலான முடிவு வேறொன்றில்லை என்றாகிறது.

சைவசித்தாந்தம் என்பது முடிந்த முடிவு என்றானபிறகு, அம்முடிவு, எங்கும், எக்காலத்தும், யாவர்க்குமான முடிவு என்பது பெறப்படும். எனவே, அம்முடிவு சைவத்துள்ளும் இருக்கின்றது எனச் சொல்வது மிகப்பொருந்தி வருகிறது. ஆக, ‘சைவத்தில் சித்தாந்தம்’ என்று உரைத்தால், சித்தாந்தம் முடிந்த முடிவு என்ற கருத்து மேலும் வலுப்பெறுகிறது. பொதுவாக சைவசித்தாந்தம் என வழக்கமாகச் சொல்வதில் அது சைவத்துக்கு மட்டுமே உரியது என்றோ, பிறர் ஏற்காதது என்றோ ஆகாது. செஞ்ஞாயிறு எனில் கருஞாயிறு என ஒன்று உண்டு எனப் பொருள் தராது. அதுபோல, இது சைவத்தின் முடிந்த முடிவு என்றால் பிறர் பிறர்க்கும் வேறு வேறு முடிந்த முடிவுகள் உண்டு என்று ஆகாது. இவ்வகையில் தொட்டனைத்தாரும் சிந்தனைகள் பலவற்றைத் தரவல்ல ‘சைவத்தில் சித்தாந்தம்’ என்ற பொருண்மையில், ‘பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்’, தனது பதினைந்தாவது ஆண்டு விழா மாநாட்டின் அங்கமாக சிந்தனை மற்றும் கருத்தரங்கம் நிகழ்த்துவது, சித்தாந்த மேன்மையை, உலகினர்க்குத் தெளிவற உணர்த்தும் திருப்பணியின் வெற்றிப்படி என்றே நாம் கருதுகிறோம்.

ஒன்றியத்தின் பதினைந்தாவது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள் கவினுற நிகழ்ந்திடவும், புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்கள், சித்தாந்தச் செந்நெறி நின்றொழுகும் சீர்மைத் திறத்தால், நீடு நன்மைகள் யாவும் பெற்றுச் சிறந்திடவும் செந்திற்பதற்கும் செவ்வேட பரமன் சேவடிக்களைச் சிந்தித்து வாழ்த்துகிறோம்.

கடம்.

பெற்றநர்:-

சிவத்திரு. செல்வராஜா செல்லையாரை,

தலைவர், பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்,

இலண்டன்.

க.அ.

கயிலைப் புனிதர்

மருதாசல அடிகள்

இளைய பட்டம், பேரூராதினம், பேரூர்,

கோயமுத்தூர்-641 010, தமிழ்நாடு

☎ : +91-422 - 2607995, ஃ : 2607994

☎ : +91-98947 61125

website : www.sivasiva.in,

www.peruratheenam.blogspot.com

Kailai - Punithar
Dr. Marudhachala Adigal

M.A., M.A., M.Com., B.G.L., M.Phil, Ph.D., D.Lit.,

Junior Pontiff, Peruratheenam,

Perur, Coimbatore -641 010, India

☎ : +91-422 - 2607995, ஃ : 2607994

☎ : +91-98947 61125

Email : perurmutt@yahoo.com

perurmadam@gmail.com

குருமுதல்வர்அருள்மிகு தட்சிணாமூர்த்தி திருமடம்,
கரத்தன், உதகை**இளையபட்டம்**

தவத்திரு சாத்தலிங்க அடிகளார் திருமடம்

செயலர்தவத்திரு சாத்தலிங்க அடிகளார்
சேவிய்யா சன்மார்க்க சங்க அறக்கட்டளைதவத்திரு சாத்தலிங்க அடிகளார்
நினைவு அறக்கட்டளைதவத்திரு சாத்தலிங்க அடிகளார்
கல்விக்குழு

சேவிய்யா சன்மார்க்க சங்கம்

இயக்குநர்

சாத்தலிங்க அடிகளார் மருதாசல கல்லூரி

சீவனாசிரி கயிலைக்குருமணி

மருதாசல கல்லூரி

தவத்திரு ஏகாம்பர தேசிகர் மருதாசல கல்லூரி

இணைச் செயலர்

தமிழகக் கிறிஸ்தவ பேரவை

மாவட்டத் தலைவர்

உலகத் திருக்குறள் பேரவை

தாளாளர்தவத்திரு சாத்தலிங்க அடிகளார்
மேல்தலைப்பள்ளிதவத்திரு ஆறுமுக அடிகள்
தாய்த்தமிழ் பள்ளி**கூணைத் தாளாளர்**தவத்திரு சாத்தலிங்க அடிகளார் கலை,
அறிவியல், தமிழ்க்கல்லூரி**ஒருங்கிணைப்பாளர்**கஞ்சை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக
தொலைநிலைக்கல்வி இயக்கக் மையம்தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழக
சேர்க்கை மையம்பாரதியார் பல்கலைக்கழக தொலை நிலைக்
கல்வி இயக்கக் மையம்**உறுப்பினர்**

தமிழகப் புலவர் குழு

மேனார் உறுப்பினர்

ஆட்சிப் பேரவை,

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

சாந்தலிங்கர் தாண்மலர் வாழ்க

உலக சமயங்கள் பலவற்றுள்ளும் நம்நாட்டின் பழம்பெருஞ் சமயமான சைவ சமயம் போற்றத்தக்கதாக விளங்குகிறது. பாரத நாட்டின் சிறந்த சமயச் செந்நெறியே நம் சமயம். தொன்மைச் செந்நெறியே சைவ சமயமாகும்.

“சைவ வழிபாடு” உலக வரலாற்றில் மிகப்பழமையானது என்பதற்குரிய சான்றுகளை உலகம் முழுவதும் காண முடிகிறது. பல நாடுகளிலும், கண்டங்களிலும் சிவலிங்க உருவங்கள் அமைந்திருப்பதன் மூலம் சைவ வழிபாட்டினை முன்னோர்கள் மிகப்பழங்காலத்தில் செம்மையாகப் போற்றி வந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது. மொகஞ்சதாரோ, ஹரப்பா போன்ற இடங்களில் அகழ்வாய்வின் மூலம் சிவலிங்கங்கள் அதிகம் கிடைத்தன என்ற அறிஞர்கள் கூற்றுக்கள் ஆன்மார்த்த வழிபாட்டிற்கு உரியதாகிய சிவலிங்கங்கள் பழைமைச் சைவநெறியை விளக்குகின்றன. இச்சைவநெறியே பிற உலக சமயங்கட்கும் ஆதாரமாகும். பிற நாடுகளிலும் இக்கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர். சைவத்தின் மேற் சமயமில்லை என்ற வகையில் உலகெங்கும் உள்ள சைவர்கள் ஒன்றுகூடி இலண்டன் மெய்கண்டார் ஆதீனத்தின் வழி உலக சைவ மாநாட்டினை நடத்தி வருகின்றனர். திருக்கயிலாய மரபு மெய்கண்டார் வழிவழி திருப்பேரூராதீனம் கயிலைக்குருமணி சீர்வளர்சீர் அடிகளார் அவர்கள் அனைத்து மாநாடுகளிலும் பங்கேற்றுள்ளார். சைவ மாநாடு தஞ்சையில் நடைபெற்ற போது இலண்டன் சைவ அன்பர்கள் அடிகள் அவர்களின் அறிவுரையினைக்கேட்டு ஐரோப்பிய அளவில் மாநாடு நடத்தத்திட்டமிட்டனர். இம்மாநாட்டிற்குப்பின் அவர்கள் பலமுறை கலந்துபேசி அடிகளார் அவர்களின் செயலுக்கு வடிவ கொடுத்தனர். சந்திதானங்கள் அவர்களை மாநாட்டினைத் தலைமையேற்று நடத்தக்கேட்டனர். முதன்முதலில் இலண்டனில் திருக்கோயில்கள் இணைந்து மேன்மைகொள் சைவ மாநாட்டினை 1999இல் தலைமையேற்று நடத்தி வைத்தார். பல மாநாடுகளுக்குத் தலைமையேற்றுச் சிறப்பித்தார். நாமும் மூன்று மாநாடுகளில் கலந்து தலைமையேற்றோம். சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது. சைவத்தின் மேற் சமயமில்லை என்றும், சைவத்தின் சிறப்பைப்போற்றும் வகையிலும் இம்மாநாடுகள் நடத்தப்பெற்று வருகின்றன. இம்மாநாட்டில் தொண்டாற்றப்பலருக்கும் வாய்ப்புகள் நல்கி மேன்மைகொள் சைவநீதி உலகெலாம் விளங்கத்தொண்டாற்றி வருகின்றனர். இந்த ஒன்றியம் அமைவதற்கு இலண்டன் லாசியம் சிவன்கோயில் திரு. சச்சிதானந்தம் அவர்களும், பல திருக்கோயில் நிர்வாகிகளும் பெருமுயற்சி எடுத்ததனை அறிந்து பாராட்டுகிறோம். இம்மாநாடுகளின் மூலமாகப் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் இங்கிலாந்தில் தங்களுடைய மொழியைப் பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்து இங்கிலாந்து அரசியைத் தேர் வடம்பிடிக்கச் செய்துள்ளனர். இத்தகைய அரும்பணிகள் ஆற்றிவரும் பிரித்தானிய சைவ திருக்கோயில்கள் ஒன்றியத்தின் 15-வது மாநாடு உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆலயத்திலும், இல்போட் அருள்மிகு செல்வ விநாயகர் ஆலயத்திலும் நடைபெற உள்ளது. இம்மாநாடு சிறக்கவும், மாநாட்டின் சார்பில் வெளிவரும் மலர் பொலிவு பெறவும், மேலை நாட்டவரும் போற்றும் வகையில் மேன்மேலும் மாநாடுகள் நடத்தப்பெற்று அனைத்தும் செயலாக்கம் பெறவும் பொறுப்பேற்று நடத்தும் தலைவர் செல்வராசா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் வளம்பெறவும் அருள்மிகு அம்பலவாணப்பெருமான் தண்ணருளும், எல்லாம் வல்ல சாந்தலிங்கப் பெருமான் இன்னருளும் திருக்கயிலாய மரபு மெய்கண்டார் வழிவழி திருப்பேரூராதீனம் கயிலைக்குருமணி சீர்வளர்சீர் பேரூரடிகளாரின் குருவருளும் நிறைந்து திகழ வாழ்த்துகிறோம்.

வேண்டுநதங்கள் அன்புள்ள

மருதாசல அடிகள்

Shree Ghanapathy Temple

Serving the Community since 1981

125 – 133 Effra Road, Wimbledon, London SW19 8PU Tel: 020 8542 7482/4141

சைவ மாநாடு சிறப்புற வாழ்த்துகின்றோம்

இன்னது என்று சுட்டிக்காட்ட முடியாமல் உருவம், அருவம், அருவுருவமாக தெய்வம், தேவர் முதல் ஸ்தாவரம் வரையுள்ள ஜீவராசிகள் நன்மைக்காகப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்னும் ஐந்து தொழில்களைப் புரிந்து அறக்கருணையையும் மறக்கருணையையும் காட்டும் பரமேஸ்வரன், பரமசிவனாக ஆண் பாலாவும் தாயுமானவன் என்னும் பெண்பாலாகவும் அர்த்த நாரீஸ்வரர் என்னும் இரு பாலாக அலியாகவும் விளங்குகிறார். பால் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால்

“லிங்கம்” என்னும் பரம்பொருளாகவும் விளங்குகிறார். இப்படியாக அருட்காட்சிகளுடனும் உருவமில்லா திருவருளாலும் ஆன்மாக்களை ஈடேற்றும் சைவசமய முழுமுதற்கடவுளான ஈசனை தமிழில் பாடிப் பரவிப் பேணுவது சமய அபிமானிகளின் பண்பு. ஆலயங்களோடு நின்று விடாமல் இளையோருக்கும் புரியும்படியாக இறைவன் பெருமையையும் திருமுறைப் பாடல்களையும் நுட்பமான அறிவுச் சிந்தனையும் நாயன்மார்களின் சிறப்பையும் வெளிப்படுத்தி ஆன்மீக உந்துதலையும் சைவம், தமிழ்மொழித் திறனையும் வளர்த்தெடுத்தலில் லண்டன் சைவ மாநாடுகளின் பங்கு உன்னதமானது. கடந்த கால சைவ மாநாடுகள் இதை மெய்ப்பித்துள்ளன.

அந்த வகையில் வளரும் எமது சமுதாயத்தினை மனதில் இருத்தி இவ்வருடம் ஏப்ரல் 19 - 20ல் லண்டன் திருக்கோவில் ஒன்றியச் செயல்பாட்டில் சைவ மாநாடு மீண்டும் நடைபெறத் திருவருள் கைகூட்டி உள்ளது.

சைவத் தமிழ்ப்பேன்பர்கள் இம்மாநாட்டில் தம் குடும்ப சகிதம் கலந்து பேராளர்களின் அருளமுதத்தைப் பெற அழைத்து தமிழ்ப் புத்தாண்டில் நல்லதொரு வாய்ப்பாக இம் மாநாட்டைக் கருதி, பலன் பெறவும் சைவ மாநாடு சிறப்புறவும், சிரம் தாழ்த்தி விநாயகப் பெருமான திருப்பாதம் வழுத்துகிறோம்.

சுபம்

பிரதமகுரு: சிவசுரீ நா. விக்னேஸ்வரக் குருக்கள்

லண்டன் விம்பிள்டன் பிள்ளையார் கோவில்

19.03.2014

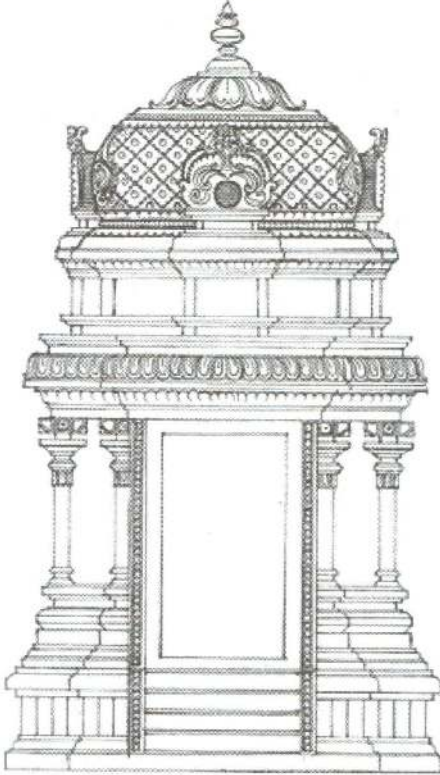
Shree Ghanapathy Temple

Serving the Community since 1981

125 – 133 Effra Road, Wimbledon, London SW19 8PU Tel: 020 8542 7482/4141

website: www.ghanapathy.co.uk email: enquiries@ghanapathy.com

TEMPLE RECONSTRUCTION PROJECT

The Shree Ghanapathy Temple was the first fully consecrated Hindu Temple in Europe, having its Mahakumbabishekham in September 1981.

With the blessings of our beloved Lord Ganesha, after 32 years of existence, the complete reconstruction and redevelopment of the Temple began in January and is scheduled to be completed by the end of this year.

If you would like to help create a legacy of Hindu faith and education for our future generations living here in the UK, there are many ways in which you can contribute to this very holy project.

For further details and updates, please see the Temple notice-board, look online at www.ghanapathy.co.uk,

go to our **Shree Ghanapathy Temple** Facebook page

<https://www.facebook.com/sgtempleuk>

or come and see the developments at the Temple.

The temple will be open throughout the year as normal and festivals will be celebrated as usual, with poojas, abishekams and cultural programmes.

Shree Ghanapathy Temple

Serving the Community since 1981

DAILY POOJAS:
10am, 12 noon,
5pm & 8pm

OPEN 7 DAYS A WEEK:
9am-10pm
(Fridays 8.30am to 10.30pm and
Festival Days 9am to 11pm)

Abishekams:

Fridays and Auspicious days 6.30pm, Sundays 11am
(Other days by request at 11.15 am or 7.15 pm)

Classes:

Carnatic Vocal, Pann Isai, Violin, Keyboard, Flute, Bharathanatyam,
Miruthangam, Tamil, GCSE & A/Level Hinduism, Yoga & Meditation.
The Temple has also created the 23rd Wimbledon Cub & Scout Group.

Sai Mandir

(a hall dedicated to Bhagavan Sri Sathya Sai Baba)

Group Devotional Singing: Sundays 3-4pm & Thursdays 7-8pm

Sai Spiritual Education Classes: Sundays 12 to 1.15pm and 1.30-2.30pm

125-133 Effra Road, Wimbledon, London SW19 8PU
+44 (0)20 8542 7482/ 8542 4141 (Service bookings & Priest)
07956 481 588 (General Enquiries in English)
www.ghanapathy.co.uk e-mail: enquires@ghanapathy.com

An air-conditioned hall is available for small concerts
and special functions / Weddings, Punyavaachanam,
Baby Blessing Ceremonies, Funeral Services and Thivasams
can be performed by our priests.

(The legal Registration of Marriage can also be performed within the Hindu wedding ceremony)

Love is God

LONDON SIVAN KOVIL TRUST**இலண்டன் சிவன் கோயில் அறக்கட்டளை**

Charity Registration No. 1051516

4a, Clarendon Rise, Lewisham, London SE13 5ES

Tel: 020 8318 9844

Fax: 020 8318 2108

www.londonsivankovil.org.uk**Board of Trustees:****President:**

Dr. T. Sriskandarajah

Vice President:

Dr.(Mrs.) V.M.Karunaharan

Secretary:

Mr. K.V.Kanesamoorthy

Asst Secretary:

Mr. V.Krishnanandharaj

Treasurer:

Mr. T.Arulthas

Asst Treasurer:

Mrs. V.Gengatharan

Building & Finance.**Sub Committee Chairman**

Dr. S.Rajasundaram

Community Service.**Sub Committee Chairman**

Dr. S.Somasegaram

Cultural Activity**Sub committee Chairman**

Mr. S.Yogarajah

Dr. S.Navaratnam

Dr. S.Sivathanan

Mr. N.Sivasubramaniam

Mr. S.Sukumar

Mr. S.Parameswaran

Mrs. R.Sritharan

Mr. S.Suthakaran

Bankers:

1. Barclays Bank plc
Dartford Branch
2. Lloyds Bank plc
Billericay Branch
3. Natwest
Kingston Upon Thames

Auditors:B.W.Chatten
Brentwood**Solicitors:**

Nathan(KP) & Co

I am very much humbled and blessed to provide this message on behalf of the London Sivan Kovil Trust for the Fifteenth Saiva Conference.

Over the last fifteen years, the Saiva Federation and its associated temples have taken the responsibility of ensuring Saiva devotees are able to practice their faith, enhance their bhakti, learn about their culture and divine language. We as a community should be pleased with the progress we have made together over these years.

The Saiva Federation has now grown to include ten Saiva Temples, and expected to grow further in number in the near future. This growth has served to ensure that the majority of devotees, especially those based in South East of England, are able to easily practice and balance the demands of Western society whilst also nourishing their soul by visiting an established temple relatively close by.

The London Sivan Kovil has witnessed a rise in attendance since its Mahakumbhabhishekham on 12th June 2011. The feeling of connection and association with the temple has grown in the hearts of many devotees of our beloved Lord Arunachaleshwara. The interest in attending temple festivities, functions and activities has highlighted a real desire of our community to make the temple an integral part of their life.

Despite everything that has been achieved across Southeast England over the last fifteen years, we still have a big task ahead of us to ensure that the Saiva faith, practice and interest in our community is maintained and taken to the next level of understanding.

Although we have a high attendance of devotees across Southeast England we still need to tackle the challenge which is to ensure our community of devotees, especially those classified as youth, have a solid understanding of our rich Saiva traditions. Youngsters and young Saiva families must be helped to understand our religion and history. The reality is that if we were to survey all 'youth' who attend our temples', and questioned "what is Saivism and who are the Nayanmaars?" we would most likely get a muted response, "I don't know". This is the reality and we need to take seismic measures to change this situation.

To achieve greater understanding of Saivism across Southeast England would require a co-ordinated effort across our society. The necessary change can't be achieved solely by the efforts of the Federation of Saiva Temples. It is absolutely imperative that we embrace all the Tamil Schools across Southeast of England and harness their regular structured interaction with our Saiva youth. We also need to embrace all the music examination boards and teachers across Southeast England to help us to raise greater awareness and understanding of the Saiva tradition.

We have yet to show our Youth the treasures of Saivism, and how its divine teachings/techniques can help them in a practical way in this lifetime and guide them on their spiritual path.

With the grace of Lord Arunachala we will be able to work together and achieve His divine will.

With Regards,

Dr T Sriskandarajah,**President of London Sivan Kovil Trust.**

Love is God

LONDON SIVAN KOVIL TRUST**இலண்டன் சிவன் கோயில் அறக்கட்டளை**

Charity Registration No. 1051516

4a, Clarendon Rise, Lewisham, London SE13 5ES

Tel: 020 8318 9844

Fax: 020 8318 2108

www.londonsivankovil.org.uk

Board of Trustees:**President:**

Dr. T. Sriskandarajah

Vice President:

Dr. (Mrs.) V.M. Karunaharan

Secretary:

Mr. K. V. Kanesamoorthy

Asst Secretary:

Mr. V. Krishnanandharaj

Treasurer:

Mr. T. Arulthas

Asst Treasurer:

Mrs. V. Gengatharan

Building & Finance.**Sub Committee Chairman**

Dr. S. Rajasundaram

Community Service.**Sub Committee Chairman**

Dr. S. Somasegaram

Cultural Activity**Sub committee Chairman**

Mr. S. Yogarajah

Dr. S. Navaratnam

Dr. S. Sivathasan

Mr. N. Sivasubramaniam

Mr. S. Sukumar

Mr. S. Parameswaran

Mrs. R. Sritharan

Mr. S. Suthakaran

Bankers:

1. Barclays Bank plc
Dartford Branch
2. Lloyds Bank plc
Billericay Branch
3. Natwest
Kingston Upon Thames

Auditors:B. W. Chatten
Brentwood**Solicitors:**

Nathan (KP) & Co

அகில புவன நாயகராக விளங்குகின்ற சிவபெருமான் ஆன்மாக்கள் மீதுள்ள அளப்பெரும் கருணை காரணமாக திருவுருவத் திருமேனி தாங்கி கோயில் கொண்டருளி ஆன்மாக்களுக்கு இன்னருள் பாலித்து வருகிறார்.

அவ்வகையில் இலண்டனில் சைவமும் தமிழும் தழைத்தோங்கி நிற்கும் லூயிஷம் பகுதியில் முர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்துள்ள சிவபுரம் என்னும் புண்ணிய ஷேத்திரத்தில் அழகிய கருங்கற்களினால் அமைக்கப்பெற்ற திருக்கோயிலில் ஸ்ரீ அபீதகுஜாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ அருணாலே ஸ்வரப் பெருமான் வீற்றிருந்து அருள் பாலித்து வருகிறார். இவ்வாலய மஹா கும்பாபிஷேகமானது கரவருஷம் வைகாசி மாதம் 29ம் நாள் (12.06.2011) ஞாயிற்றுக்கிழமை இறைவனது திருவருள் துணையுடன் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து மஹோற்சவம் பதினெட்டு தினங்களோடு சிறப்பாக நடைபெற்றது. முதல் ரதோற்சவத்திற்கு எம்பிரான் புதிய சித்திரத்தேரில் ஆரோகணித்து அருளகாட்சி வழங்கினார். அதன் பின்பு இவ்வருடம் இரண்டாவது மஹோற்சவம் எம்பிரானது கிருபையினால் சிறப்பாக நடைபெற்றது. விக்கினங்களைத் தீர்க்கும் விநாயகப் பெருமானுக்கும் ஒரு புதிய சித்திரத்தேர் அமைக்கப்பெற்று தேர் உறம் கோலாகலமாக இடம்பெற்றது. ஆலயத்தில் மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து ஆறுகாலப் பூஜை கிரமமாக நடைபெற்றுவருகிறது. அத்துடன் பிள்ளையார், சிவன், அம்மன் முருகன், நாராயணன், பைரவர் நவக்கிரகம் போன்ற தெய்வங்களுக்கு குரிய விசேஷ தினவழிபாடுகள் யாவும் குறைவின்றி நடைபெற்று வருகின்றன.

ஐரோப்பாக் கண்டத்திலே அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுடைய திருவுருவங்கள் இருப்பது இவ் ஆலயம் ஒன்றே தான். அத்துடன் ஒவ்வொரு நாயன்மார்களது குரு பூஜையும் சிறப்பாக குறிப்பிட்ட நாட்களில் நடைபெற்று வருகிறது. அத்துடன் அறுபத்து மூவரின் வரலாற்றினைக் கூறும் பெரிய புராணத்தொடர் சொற்பொழிவு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை மாலைப் பூஜையுடன் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இத்துடன் இவ்வாலயத்தில் கடமையாற்றும் ஓதுவார் அவர்களினால் பண்ணோடு இறைவனுக்குப் பாமாலை சூட்டப்படுகிறது. அத்துடன் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் யாவரும் பண்ணிசை பயின்று வருகிறார்கள். அத்துடன் வேத ஆகமங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சகல விதிமுறைகள் யாவும் இவ்வாலய சிவாச்சாரியார்களினால் பின்பற்றப்பெற்று ஆலய வழிபாடுகள் யாவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெறுகின்றன. பக்தர்களின் வேண்டுகோளின் பிரகாரம் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு நாட்களில் காலை 8.00 மணி தொடக்கம் இரவு 9.00 மணிவரை ஆலயக் கதவுகள் திறந்திருக்கின்றன. மேலும் ஆலயத்தில் தமிழ்ப்பாடசாலைகள் நடாத்தப்படுகின்றன. அங்கு பண்ணிசை, தமிழ் சமயம், கலைப்பாடங்கள் என்பன மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் ஈழநாட்டில் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட இயற்கை அழிவின்போது அதற்குரிய நிவாரணமாக ஆலயம் பல வழிகளில் உதவிகளைச் செய்துள்ளது.

OUR SERVICES: Temple Activities - Meditation - Library - Community Hall for Social Activities, Weddings and Cultural functions - Free Education for Language, Music & Culture - Funeral Religious Services.

மட்டக்களப்பு பகுதியில் இலண்டன் சிவன் இல்லம் அமைக்கப்பெற்று பிள்ளைகளை அங்கு ஆதரித்துப் பராமரிக்கப்பட்டு வரப்படுகின்றது. பாடசாலைப் படிப்புக்குரிய வகுப்புகள் மேலைத்தேய இசை, கராட்டி போன்ற வகுப்புகளும் இங்கு நடைபெறுகின்றன. சகல வசதிகளோடு அமைக்கப்பட்டுள்ள திருமண மண்டபத்தில் திருமணம், பூப்புனித நீராட்டுவிழா, வகுப்புகள், அரங்கேற்றம், இசை நிகழ்ச்சிகள், பொது மக்களுக்குரிய சந்திப்புக் கூட்டங்கள் இவ்வாறாகப் பல நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பஜனை மண்டபமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர், வெளியூர்வாசிகள் இங்கு வந்து சிவன் ஆலய அமைப்பினையும் அழகினையும் ஆலயம் இயங்கும் முறைமையையும் பார்த்து மகிழ்ந்து பாராட்டியுள்ளார்கள்.

இவையாவும் எங்களுக்கு உரியதல்ல. எல்லாமே அருணாசலப் பெருமான் செய்வித்துள்ளார். இதில் எதுவித சந்தேகமும் இல்லை. தன்னை நினைப்பவர்களையும் நாடி வருபவர்களையும் தனது திருவருளினாலே ஆட்கொண்டு சகல வரங்களையும் அருளி காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கும் எம்பிரானது கிருபையை எழுத்தில் எழுத முடியாது. உலகெலாம் உணர்ந்து ஒதற்கு அரியவன் என்ற தெய்வ வாக்கின்படி நாம் எழுதுவதற்கு வார்த்தையில்லை. இறைவனது கருணையினால் நாளுக்கு நாள் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரிப்பதும், பக்திப் பிரவாகம் நிறைவாக இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். இந்நாட்டில் ஆலயங்கள் மூலம் எம்பாரம்பரியங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு எம் வருங்காலச் சந்ததியினருக்கு அவை சென்று சேர வேண்டும்.

எமது காலத்தோடு மாத்திரமின்றி காலங்காலமாக பாரம்பரியங்கள் வாழ்வதற்கு ஆலயங்களே தேவையாக இருக்கின்றன. எனவே இவ் ஆலயத்தை பொறுத்தவரை இறைவன் அருளாலயாவும் நிறைவாக நடைபெறுகின்றன. எனவே இவ்வாலயம் மேலும் மேலும் வளர்ச்சி பெறவேண்டும். எல்லோருக்கும் எம்பிரான் ஸ்ரீ அருணாசலப் பெருமான் திருவருள் எப்பொழுதும் குறைவின்றி கிடைக்கவேண்டும் என நாம் சிவபெருமானைப் பிரார்த்தனை செய்கிறோம்.

Aum Muruga

BRITANNIA HINDU (SHIVA) TEMPLE TRUST

உயர்வாசற்குன்று முருகன் கோவில்

Established 1974, Registered Charity No : 269067
200A Archway Road, London N6 5BA.
Tel : 020 8348 9835, Fax : 020 8482 6508.
E-mail : admin@highgatehillmurugan.org
Web : www.highgatehillmurugan.org

Board of Trustees

Chairman:

Mr. S.M.Srikantha

Secretary:

Mr. K. Nagarajah

Treasurer:

Mr. A. Vairavamoorthy

Dr. V.P.Narayana Rao
Mr. K.Nithyananthan
Mr. M.Perinpanathan
Mr. C.Canagasundaram

Bankers:

Nat West Bank plc
Barclays Bank plc
State Bank of India

Solicitors

M/S Wimal & Co

உ

25/03/2014

எல்லாம் வல்ல உயர்வாசற்குன்று முருகப்பெருமான் திருவருள்
துணை கொண்டு பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில் ஒன்றியம்
நடாத்தும் 15வது சைவ மாநாடு 19.04.2014 சனிக்கிழமை மற்றும்
20.04.2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை இரு நாட்கள் நடைபெற
முருகப்பெருமான் திருவருள் கைகூடியுள்ளது. அந்த வகையில்
சைவ மாநாடு வெற்றி பெற முருகப்பெருமான் அருள்புரிவாராக.
அரோகரா என்றால் என்ன? ஹர என்ற சொல்லுக்குப்
பாவங்களைப் போக்குவது என்று பொருள். ஹ என்ற எழுத்து
தமிழில் அ என்று வரும். ஹரஹர என்ற சொல் தமிழில்
அரோகரா என்று வந்தது. சிவபெருமானுடைய திருநாமங்களில்
அர என்ற சொல் உயர்ந்தது. அரஹரா என்று இடைவிடாமல்
உச்சரித்தால் இ நம் பாவங்கள் யாவும் தீயில் இட்ட பஞ்சு போல்
எரிந்து ஒழியும்.

சைவ மாநாடு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்!!!

சிவஸ்ரீ பிரபாகர குருக்கள்

“மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”

Aum Muruga

BRITTANIA HINDU (SHIVA) TEMPLE TRUST

உயர்வாசற்குன்று முருகன் கோவில்

Established 1974, Registered Charity No : 269067
200A Archway Road, London N6 5BA.
Tel : 020 8348 9835. Fax : 020 8482 6508.
E-mail : admin@highgatehillmurugan.org
Web : www.highgatehillmurugan.org

Board of Trustees

Chairman:

Mr. S.M.Srikantha

Secretary:

Mr. K. Nagarajah

Treasurer:

Mr. A.

Vairavamoorthy

Dr. V.P.Narayana Rao
Mr. K.Nithyananthan
Mr. M.Perinpanathan
Mr.C.Canagasundaram

Bankers:

Nat West Bank plc
Barclays Bank plc
State Bank of India

Solicitors

M/S Wimal & Co

உ

31/03/2014

எல்லாம் வல்ல உயர்வாசற்குன்று முருகப்பெருமான் திருவருள் துணை கொண்டு சுமார் 16 வருடங்களிற்கு முன்னர் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில் ஒன்றியம் தனது 15வது சைவ மாநாட்டினை 19.04.2014 சனிக்கிழமை மற்றும் 20.04.2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை இரு நாட்களும் நடாத்த ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளதை அறிந்து பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.

ஆலயம் அமைப்பது மிகவும் சிரமமான ஒரு செயல். அதனை நன்றெறியில் நடாத்தி அடியார்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து அனைவரும் தங்கள் தொல்லைகள் நீங்கி மகிழ்ச்சியுடன் வாழும் ஆன்மாக்களை வயப்பட வைப்பது மிகவும் சிரமமானது.

அந்த வகையில் சைவத்திருக்கோயில்கள், தமிழ்ப் பாடசாலைகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஒன்றினைந்து தமது பாரம்பரிய கடமைகளை புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் வாழும் நமது சிறார்களுக்கு அரவணைப்புடன் தெரியப்படுத்தி அவர்களை ஈர்ப்பது மிகவும் அவசியம். இதை நாம் செய்யத் தவறி விட்டால், நமது வருங்கால சந்ததியினர், பாரம்பரிய கலை, கலாச்சார, சமய சடுபாடுகள் குறைந்து திசை மாறி, மதம் மாறி தமிழ் மற்றும் சைவ மரபுகளிலிருந்து பிரிந்து அல்லற் படக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் உருவாகும் என்பதினை வருத்தமுடன் அறிவித்து, நாம் செயல்படுவது நன்மை தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.

சைவ மாநாடு சிறப்பாக நடந்தேற வேண்டி எல்லாம் வல்ல முருகப்பெருமானை வணங்கி நமது வாழ்த்துக்களை அனுப்புகின்றோம்.

“மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”

பிரித்தானிய இந்து (சைவ) ஆலய அறக்கட்டளை சார்பில்

மயில்வாகனம் பேரின்பநாதன்
அறங்காவல் சபை உறுப்பினர்

Aum Muruga

BRITTANIA HINDU (SHIVA) TEMPLE TRUST

உயர்வாசற்குன்று முருகன் கோவில்

Established 1974, Registered Charity No : 269067
200A Archway Road, London N6 5BA.
Tel : 020 8348 9835. Fax : 020 8482 6508.

E-mail : admin@highgatehillmurugan.orgWeb : www.highgatehillmurugan.org

வருடாந்த மகோற்சவ மற்றும் ஏணைய நிகழ்ச்சிப் புகைப்படத் தொகுப்பு

EXECUTIVE COMMITTEE**Chairman**

Mr.S Ramachandran

Vice Chairman

Dr Mrs S Radhakrishnan

Secretary

Mr.K Baskeran

Joint Secretary

Mr.Raj Paramakumar

Treasurer

Mr. K Sarvananthan

Asst Treasurer

Mr. S Ragunathan

Elected Comm. Member

Mr. P Kanapathippillai

Committee Members

Mr.J.A.Rajakariar

Mr.S Thedchanamoorthy

BOARD OF TRUSTEES**Chairman**

Mr. S. Premachandra

Secretary

Dr. V. Paramanathan

Mr. S. Abayalingam

Mr. R. Kanesharajah

Mr. T. Thevaraajan

Mr.. A. Thevasagayam

Mr. S. Sri Rangan

Accountants

TAMSONS

177, Kingsley Road

TW3 4AS, Hounslow,

Middlesex

"Ammanai Saran Addainthal Athika Varamperalam"
SHRI KANAGATHURRKAI AMMAN (HINDU) TEMPLE TRUST
 5, CHAPEL ROAD, LONDON. W13 9AE. TEL: 0208 - 810 0835
 Founded on 10-08- 1991 Charity No: 1014409 0208 - 840 0485
 www.ammanealing.org Email: info@ammanealing.org

உ

செ. இராமச்சந்திரன்,
தலைவர் - நிருவாகசபை
ஸ்ரீ கனகதூர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
ஈலிங்

சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் இப்போது 15 வருடங்களைத் தாண்டி ஏறுநடைபோடுவது மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றது.

புலம்பெயர் நாட்டிலே சைவ மகாநாடுகளை நடாத்தி சைவத்தையும், தமிழையும் ஒன்றியம் வளர்த்துள்ளது. எமது இளைய தலைமுறையினருக்கு சமய அறிவைப் பரீட்சைகள் மூலமாக ஒன்றியம் முன்னெடுத்துச் சென்றுள்ளது மிகவும் போற்றத்தக்க விடயமாகும். ஈழத்து தமிழக அறிஞர்கள், அருளாளர்கள், ஆதின முதல்வர்கள் ஆகியோர் இங்கு வரவழைக்கப்பட்டு அவர்தம் முத்தான கருத்துக்களை செவிமடுக்கும் பாக்கியத்தையும் ஒன்றியம் தந்துள்ளது. இவையெல்லாம் சைவத்திருக்கோயில் ஒன்றியத்தின் நற்பணிகளாகும்.

சைவத்திருக்கோயில்களின் ஒன்றிணைந்த திருக்கோயில் ஒன்றியம் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளை கொண்டாட இருக்கின்றது. சமயகுரவர்களும், நாயன்மார்களும் எம்மதத்தை நோக்கி வந்த இடையூறுகளை எப்படி போக்கி வந்தார்களோ அதேபோல் நாமும் சிவசிந்தனையுடன் செயற்பட முன்வரவேண்டும். நீர்க்குமிழி போல் தோன்றும் கருத்துவேறுபாடுகளை இலகுவாக கலைந்து ஒன்றியம் அறுகுபோல் வேறுஅன்றி ஆல்போல் தழைத்து வளரவும், இம்மாநாடு சிறப்பாக அமையவும், அறிஞர்கள் பல கருத்துக்களை கூறி சைவம் வளர எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ கனகதூர்க்கை அம்மனை வணங்கி வாழ்த்துகின்றோம்.

“ மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் ”

LONDON SRI SELVA VINAYAGAR TEMPLE

இலண்டன் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் - இல்பேர்ட்

299-303 Ley Street, Ilford, Essex 1G1 4BN Tel : 0208 911 8934

உ

சிவமயம்

எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீசெல்வ விநாயகருடைய திருவருள்
துணைகொண்டு சைவமும் தமிழும் பற்றி ஒரு சில வரிகள்
பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றோம்.

மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை
மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை
பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம்
பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூதம்

திருமூலர்

அச்செய்யுள் மூலமாக இறைவனும் உலகமும் இரண்டறக்கலந்தது என்பது அனைவரும்
அறிந்ததே. அதே போல் தமிழும் சைவமும் உடலும் உயிருமாக இரண்டறக் கலந்ததே.

இலண்டனில் இச்சைவ மகாநாட்டின் மூலமாக உலகெங்கும் வாழ் தமிழ்
நெஞ்சங்களுக்கும் ஆன்மீக ஆர்வலர்களுக்கும் பெருந்துணை புரியும் ஒன்றியத்தலைவர்
திரு செல்வராசா அவர்களின் சைவப்பணி தொடர வாழ்த்துகின்றோம்.

மேன்மை கொள் சைவ நீதி

விளங்குக உலகமெல்லாம்

இங்ஙனம்

ஆலய குருமார்கள்

இலண்டன் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்

இல்பேர்ட்

LONDON SRI SELVA VINAYAGAR TEMPLE

இலண்டன் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் - இல்பேர்ட்

299-303 Ley Street, Ilford, Essex IG1 4BN Tel : 0208 911 8934

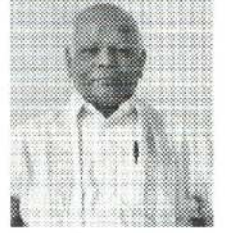

LONDON SRI SELVA VINAYAGAR TEMPLE

இலண்டன் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் - இல்பேர்ட்

299-303 Ley Street, Ilford, Essex IG1 4BN Tel : 0208 911 8934

உலகமெல்லாம் பரந்து விரிந்த பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யம் பல வழிகளிலும் சைவத்தைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தது. ஆனால் இன்று அதே பிரித்தானியாவில் சைவ ஆலயங்களும், சைவ சங்கங்களும், மட்டுமல்லாமல் சைவ மாநாடு முடிபெற்றதால், எமது சைவ மதத்தின் பெருமையும், அதன் ஸ்திரத்தன்மையும் எமது மக்களின் விடாமுயற்சியும் தான் என்றால் மிகையாகாது.

ஆனால் நாம் ஒன்றை மட்டும் மிகக் கூர்மையாகக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் எமது இளம் பிள்ளைகள், எமது சமயத்தைக் கவனத்தில் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகலாம். எமது சமயத்தைப்பற்றிய தெளிவான புரிதலை நாம் உருவாக்க வேண்டும். இடம், பொருள், ஏவல் என்பவற்றை மனதில் கொண்டு சமய அநுட்டானங்களில் தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆலய நிர்வாகிகளும், சிவாச்சாரியார்களும் அடியவர்களும் ஒன்று கூடி பல முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. இன்றைய சூழ்நிலையில் சைவத்திற்குக்கோவில் ஒன்றியம் தான் முன்னின்று இவற்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு எல்லோருக்கும் அர்ப்பணிப்போடு செயற்படவேண்டும்.

நடைபெற இருக்கும் 15வது சைவ மாநாடு இனிதே நிறைவேற எம்பெருமான் ஸ்ரீசெல்வ விநாயகப் பெருமானை வேண்டுவதோடு, மாநாட்டுக்குப் பின்னர் தமிழ் நாட்டிலும், தமிழ் ஈழத்திலும் இருந்து வரும் அறிஞர் பெருமக்களோடு இங்குள்ள பெரியவர்களும் சேர்ந்து பல நல்ல சேவைகளை முன்வைக்க வேண்டும். அத்தோடு ஆலயங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், சமூகவியலிலும் ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும் என்பது எமது விருப்பம். அதன் ஒரு பகுதியாக எமது ஆலயம், மற்றைய ஆலயங்களின் வழிகாட்டலில் பல திட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றது. அவற்றின் இன்றைய சூழ்நிலையில் எமது தாயகத்தில் துன்பத்தில் துவளுகின்ற மக்களுக்கு வேண்டிய நேரத்தில் தன்னால் ஆன உதவிகளைச் செய்து வருகிறோம். அந்த வழியில் இந்த ஆண்டு, ஆலய வருமானத்தின் ஆலயத்திற்குத்தக்கதான செலவுகள் தவிர்த்த அனைத்து நிதியும் எமது மக்களுக்கான உதவிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்கின்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பெரும் திட்டத்தை ஒழுங்கு செய்துள்ளோம். அதாவது கூட்டுறவு சமாசத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் சிறுகடன் உதவி மூலம் வெற்றிலைக்கேணி என்கின்ற மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட கிராமத்தில் உள்ள 52 பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களை முதல்படியாகப் பொறுப்பெடுத்து நிரந்தரமாக தமது காலில் நிற்கக் கூடிய வாழ்வாதாரங்களை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது. இது ஒருநிலைத் திட்டமாக தெரிந்தாலும் இதில் மிக அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் எமக்கு வழிகாட்டியாக அமைவதாலும், நாம் கொடுக்கும் உதவி திரும்பத்திரும்ப சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றைய திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் விட அதிக பலன் பெறக்கூடிய திட்டமாக இருப்பதால் இதை நாம் முன்னெடுத்துச்செல்ல இருக்கின்றோம்.

ஆரம்ப கட்டமாக வட மாகாணத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாண மாவட்டம், வவுனியா மாவட்டம், மன்னார் மாவட்டம், முல்லைத்தீவு மாவட்டம் ஆகிய பகுதியில் இருந்து தற்சமயம் கூட்டுறவு சமாசத்தில் வேலை செய்பவர்களும், மிகுந்த அனுபவம் கொண்டவர்களைக்கொண்ட இருபது பேர் கொண்ட குழுவை மதுரைக்கு அழைத்து, பிரித்தானியாவில் மஞ்சஸ்டர் பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு பயிற்சிக்கல்லூரியில் இருந்து பிரதிநிதியை அழைத்து 10 நாட்கள் பயிற்சி அளித்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இந்தப் பெரும் பணியை நீண்டகாலம் கூட்டுறவு ஆணையாளராக இருந்த திரு இக்பால் அவர்களும் அவர்களுடைய மனைவியும் முன்னின்று செயற்படுத்துவது மிகுந்த நம்பிக்கையைத் தருகிறது.

பயிற்சி முடிந்து திரும்பிச் சென்றவர்கள், தமது திட்டங்களை எமக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். அதன்படி நாம் செயல்படுத்துவோம். அவற்றை மேற்பார்வை செய்வதற்கு எமது ஆலயத்தினால் ஒரு தகுதி வாய்ந்த உத்தியோகத்தவர் பயன்படுத்தப்படுவார். அதன்படி முதல்படியாக ஐம்பத்திரண்டு குடும்பங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் முழு ஆவணங்களும் வந்தவுடன் செயலில் இறங்குவோம். எமது இந்த திட்டம் வெற்றிபெற உங்கள் எல்லோரினது ஆசியையும் ஒத்துழைப்பையும் வேண்டி நிற்கிறோம்.

மகேசனுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் மக்களையும்
மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் மகேசனையும் குளிரவைப்போம்

நன்றி

செல்வா செல்வத்துரை
ஸ்தாபகர், அறங்காவலர்
ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்.

SRI RAJARAJESWARY AMMAN TEMPLE

இராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம்

Parasakthi Hindu Temple Trust
No 4 Dell Lane, Stoneleigh, Surrey KT17 2NE
Tel: 020 8393 8147

Trustees

Chairman

R.Kunasingam

Vice Chairman

Dr.T.G.V.Sritharan

Secretary

Dr.S.Srirangalingham

Treasurer

Mrs.S.Vinayakamoorthy

Bankers

Natwest Bank
16 Wimbledon Hill Road
Wimbledon
London SW19 7ZD

Solicitors

Wimal & Co
727B London Road
Thornton Heath
Surrey CR7 6AU

ஓம்
சிவமயம்
கணபதி துணை

வாழ்த்துச் செய்தி

“மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்” என்கிறார் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார். நாமறிந்து, அந்த சைவநெறியைக் கடைப்பிடித்து புலம் பெயர்ந்து வாழும் எம்மவருக்கும், இப்பொழுது இந்த புலம் பெயர்ந்த மண்ணில் வாழும் எம் வழிதோன்றல்களும், இனிவரும் தலைமுறையினரும் கட்டிக்காத்துப் பேணிவளர்க்க வேண்டும் என்ற பெருவிருப்பினால் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த மண்ணில் சைவ ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டது. அது தனது பதினாந்தாவது மகாநாட்டை நடாத்தும் இந்த வேளையில், அதன் ஆரம்பகாலம் தொட்டு அதில் ஒன்றிணைந்து பின்னிப் பிணைத்து இந்த மண்ணில் அருள் ஆட்சி செய்யும் ஸ்ரீஇராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள், மகாநாடு சிறக்க அருள் பாலைப்பாள். புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் நாம் நல்ல வண்ணம் வாழ, நானும் அவள் பாதார விந்தங்களைப் பணிந்து இம் மாநாடு சிறக்க என் வாழ்த்துக்களைக் தெரிவிக்கிறேன்.

சைவ இலக்கியங்கள் சாத்திர நூல்கள் எனவும், தோத்திரப் பாக்கள் என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தோத்திர நூல்கள் பன்னிரு திருமுறைகளாக வகுப்பட்டுள்ளன. புலம் பெயர்ந்த மண்ணில் வாழும் எம் தலைமுறையினர் தேவார திருவாசகங்களை தினமும் சைவக் திருக்கோயில்களில் பண்ணோடு பாடி வருவது போற்றக்குரியது. சமய ஆசாரங்கள், நியமங்கள் ஆகியவற்றை நாம் பிறந்த மண்ணில் அறிந்தவற்றை ஒழுக்கநெறி நின்று ஒழுகி இந்த மண்ணில் வாழும் எம் தலைமுறையினர் கடைப்பிடித்து வாழ வழிவகுப்பதே இந்த மாநாடுகளின் நோக்கம். மேன்மை கொள் சைவநெறி இன்று உலகமெல்லாம் படர்ந்து வியாபித்துள்ளது. தமிழர்களின் கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடுகளை போற்றும் வேற்றவர்கள் அதை மனதார விரும்பிப் படித்து, விளக்கம் பெற்று அதன்படி ஒழுகத் தலைப்பட்டுள்ளமை, இந்த மாநாட்டுக்கு ஒரு வெற்றிப் பாதையை அமைத்துள்ளது எனலாம். மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மனுதர்மத்தை கடைப்பிடித்து வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ சைவசமயம் வழி செய்யும் என்பதில் எனக்கு எத்துணை ஐயமுமில்லை. தமிழ் மொழியும், தமிழ்ப்பண்பாடும் தரணியில் தழைத்திருக்கும் காலம் வரை சைவ சமயம் நிலைபெற்று நிற்கும்.

தமிழர்களுக்கு, தமிழர் விழுமியங்களை, பண்பாடுகளை காலத்தால் அழியாது காக்கும் சைவ ஒன்றியமும், சைவ ஆலயங்களும் சிறப்பாக இயங்க அன்னை இராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் அருளை நாமும் யாசிப்போம்.

இ.குணசிங்கம்

தலைவர்

இராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம்

கற்பகபதி
SRI KARPAHA VINAYAGAR TEMPLE
கற்பக விநாயகர் கோயில் – வோல்தம்ஸ்டோ

2-4 Bedford Road, Walthamstow, E17 Tel : 020 8527 3819

“அற்புத அருள்புரி கற்பக கணபதி பொற்பதம் போற்றின் நற்பலன் பெறலாம்”

சைவ மகாநாடு சிறந்து விளங்கட்டும்

உலகம் முழுவதும் சைவம் தமிழ் என்பன தனி இடத்தைப் பிடித்து வருகின்றன. ஆலயங்கள் விழாக்கள் விமரிசையாக நடக்கின்றன. அன்பர்கள் ஆலயங்களுக்கு வருகின்றனர். பண்டிகைகள் கொண்டாட்டங்கள் பரவி வருகின்றன.

இவை எல்லாவற்றிற்கும் விளக்கங்கள் என்ன ஏன் செய்கிறோம். மரபு சம்பிரதாயம் சடங்கு இவற்றின் மூலம் யாது? என்ற கேள்விகள் விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. விஞ்ஞான வேகமும் தொடர்புச் சாதனங்களும் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வரும் இக்கால கட்டத்தில் ஆன்மீக நம்பிக்கைகளில் கட்டி எழுப்பப்பட்ட சில விடயங்களுக்கு பதில் கூறுவது கடினம் என்றாலும் கருத்தரங்குகள் மகாநாடுகள் என்பன நல்ல அறிவார்ந்த விளக்கத்தை தருகிறது.

இந்த வகையில் லண்டன் மாநகரில் சைவத் திருக்கோவில் ஒன்றியம் கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக விடா முயற்சியாக மகாநாட்டை நடாத்தி வந்துள்ளது. இம்முறை பதினைந்தாவது மகாநாடு நடைபெறுகிறது. எமது சமய மூலங்களும் மரபுகளும் இளம் சந்ததியினர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே மகாநாட்டின் முழு நோக்கமாகும். இதனால்தான் இளையோரிடையே பேச்சுப் போட்டி பண்ணிசைப் போட்டி என்பன வைக்கப் பட்டு அவர்களுக்கு ஊக்கமும் ஈடுபாடும் வரப் பாடுபடுகிறார்கள்.

இருப்பினும் அவர்களது வருகை குறைவது கவலைக்கு உரியது. ஒவ்வொரு ஆலயங்களும் இளையோர்க்கு மகாநாட்டு செய்தியை தெரிவித்து சைவக் கருவூலங்களை அறிய ஆவன செய்ய வேண்டும்.

மிகப் பெரும் செலவு நேரம்பாராது ஒவ்வொரு முறையும் மகாநாட்டு உறுப்பினர்கள் கடின உழைப்பால் இதனைச் செய்கிறார்கள் என்பது கண்கூடு. காரணம் ஒவ்வொரு முறையும் குறைந்தது நூறு இளையோராவது பயன் பெறட்டும் என்னும் அவா இந்திய இலங்கை மற்றும் பல நாடுகளில் இருந்து அறிஞர்கள் வருகிறார்கள். மலர் வெளியிடப்படுகிறது. அறிவார்ந்த கட்டுரைகள் வருகின்றன. அவற்றை இளம் சமுதாயம் படிக்க வேண்டும். அல்லது ஆலயங்களில் சிறு நேரம் ஒதுக்கி விசேட நாட்களில் அவை பற்றி சொல்லி அல்லது வாசிக்க விட வேண்டும். அவ்வாறாயின் மகாநாடு பயன்தர நல்ல வழியுண்டு. எவ்வாறாயினும் ஏதோ ஒரு வழியில் சைவ இளம் சமுதாயத்தினரையும் கோவில்களையும் ஆன்மீக அறிவுத் தேடலையும் இணைக்கும் தளமாக விளங்கும் சைவத் திருக்கோவில் ஒன்றியம் தொடர்ந்தும் மகாநாடுகளை நடத்தி வருங்காலச் சந்ததியை சைவ வளமான சந்ததியாக வளர்க்க கற்பகபதி கற்பக விநாயகர் கழலடி போற்றி மகாநாடு மங்களமாக நிறைவடையவும் மகாநாட்டு மலர் அறிவு மணம் வீசவும் பிரார்த்திக்கிறோம்.

சைவமோடு தமிழும் சார் மரபுடன் விளங்கும் சடங்கும் உய்யும் நெறி வழியில் ஒங்கி உயர்கவே

ஆலய நிர்வாகம்
சிவாச்சாரியார்கள்

உ-
கற்பகபதி

“அற்புத அருள்புரி கற்பக கணபதி பொற்பதம் போற்றின் நற்பலன் பெறலாம்”

ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் கோவில் SHREE KARPAAHA VINAYAGAR TEMPLE

Charity No: 1092252

2 - 4, Bedford Road, Walthamstow, London E17 4PX

Tel: 020 8527 3819 | Web: katpakapathy.com | Email: katpakapathy@gmail.com

பாலஸ்தாபன கும்பாபிசேகம்

24.04.2014 வியாழக்கிழமை

காலை 8.15 மணி முதல் 9.15 வரை

அருள்பெருகும் வோல்தம்ஸ்ரோ கற்பகபதி ஆனைமுகன் ஜங்கரன் கற்பக விநாயகர் கருணையினால் திருப்பணிகளும், ஆலய மண்டப வேலைகளும் கோவில் அருகாமையில் உள்ள வீட்டுப்பணிகளும் நடைபெற்று கும்பாபிசேகம் நிகழ் திருவருள் கவடியுள்ளது.

அதற்கான பாலஸ்தான வைபவம் நிகழும் மங்கள ஜய வருடம் சித்திரை மாதம் தமிழுக்கு 10ம் நாள் ஆங்கிலத்திகதி 23.04.2014 புதன்கிழமை மாலை 5.30 மணியளவில் கர்மாரம்ப கிரியைகள் ஆரம்பமாகும்.

24.04.2014 வியாழக்கிழமை காலை 6.00 மணி முதல் யாக வழிபாடுகள் பூர்ணாகுதி தீபாராதனை உபசாரம் நடைபெற்று காலை 8.15 மணி முதல் 9.15 மணி வரையுள்ள மிதுன லக்கின சுபவேளையில் பாலஸ்தாபன கும்பாபிசேகம் நடைபெறும்.

இவ்வைபவம் பொது உபயமாக நடைபெறுவதால் அனைத்து அடியார்களும் உபயகாரர்களும் பாலஸ்தாபன அபிசேகத்தில் கலந்து, கற்பக விநாயகர் அருள் பெற்று மிக விரைவில் கும்பாபிசேகம் நடைபெறப் பிரார்த்திப்பதோடு, ஆலயம் என்பது எமது அடுத்த சந்ததிக்கு உரிய பண்பாட்டு விழுமிய நிலைக்களமாகவும், எமது சைவ சமய தமிழ் அடையாளமாகவும் விளங்கும் என்பதை மனதில் கொண்டு நிதி உதவி புரியும்வண்ணம் அன்போடு வேண்டுகின்றோம்.

ஆலய நிர்வாகத்தினர்

ஆலயப்பணியினால் அறம் புரிவோர் அருள் பெறுவோம்.

ஸ்ரீ சீத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் (ஹரோ) Shri Sithi Vinayagar Thevasthanam (Harrow)

Charisma Building, 59B Rear of Station Road, Harrow, Middlesex HA1 2TY

Est. in 2001 • Registered Charity No: 1145206

Tel: 020 8427 5428

ஹரோ ஸ்ரீ சீத்தி விநாயகர் தேவஸ்தான குருவின் ஆசிச் செய்தி

சிவாச்சார்யமணி சிவஸ்ரீ ம. பராபரக் குருக்கள்

உலகில் தீமை பெருகி, நன்மை நல்வுறும் போது இறைவன் திரு அவதாரம் செய்கின்றான் அல்லது இறைவனின் அருள் பெற்ற அடியவர்கள் தோன்றி தீமைகளை ஒழித்து நன்மை பெருக வழிகாட்டுகின்றார்கள். சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சைவசமயம் இவ்வாறதான் தொன்றுதொட்டு அழியாமல் பேணப்பட்டு வருகிறது.

இறை அவதாரங்கள், இறையருள் பெற்றவர்கள், சமயகுருவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராண இதிகாசங்கள், தோத்திரங்கள், சாஸ்திரங்கள், சங்க இலக்கியங்கள், கிரியை முறைகள், சைவசித்தாந்தங்கள் இவை யாவும் சைவ சமயத்தின் தூண்களாக உள்ளதுடன் அவை காலத்தால் அழியாமலும் புறக்கணிக்கப்படாமல் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றமை இன்றியமையாததாகும்.

அதே வேளை எமது சமய அறிவியல் உண்மைகளை, மதக் கோட்பாடுகளை, வழிபாட்டு முறைகளை இன்றைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் விளக்கி, எடுத்துரைத்து உணர்த்துவதும் ஓர் அரிய பெரும் பொறுப்பாகும்.

இவ்வாறான ஓர் பெரும் செயலை கடந்த பல ஆண்டுகளாக முன்னெடுத்து வருகின்ற பிரீத்தானிய சைவத் திருக்கோவில்கள் ஒன்றியம் இம்முறையும் “15 வது இலண்டன் சைவ மகாநாடு” என்ற பெயரில் “சைவத்தில் சித்தாந்தம்” என்ற கருப்பொருளுடன் நடாத்த முனைந்திருக்கின்றது.

“யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்” எனும் நோக்கில் எமது சைவச் சான்றோர்கள் முன்னின்று நடாத்தும் இம்மகாநாட்டில் கலந்து கொண்டு மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழும் வகையினைத் தெரிந்து கொள்வோமாக.

மனித சமுதாயம் பயன்பெறும் இவ்வினிய மகாநாடு எல்லா வகையிலும் சிறப்புப் பொருந்தியதாக அமைய உமைக்கு இனிய மைந்தன் எல்லாம் வல்ல வரசித்தி விநாயகன் துணை இருக்க அவர் பாதாரவிந்தங்களை வேண்டிப் பணிகின்றேன்.

இங்கனம்,

சிவஸ்ரீ ம. பராபரக் குருக்கள்

ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் (ஹரோ) Shri Sithi Vinayagar Thevasthanam (Harrow)

Charisma Building, 59B Rear of Station Road, Harrow, Middlesex HA1 2TY

Registered Charity No: 1145206

Tel: 020 8427 5428

பங்குனி 19, 2014

எமது ஆலய வரலாறு

பின்னையார் முதலில் மண்ணாலேயே செய்யப்பட்டார் (மஞ்சளாலும் என்று சொல்லப்படுவதுமுண்டு) இப்பொழுதும் நாம் அதை பின்பற்றுகிறோம். மண்ணிலிருந்தே மரம், மாக்களும், மக்களும் உண்டாகின்றன. திரும்பவும் அவை மண்ணாகவே மாறுகின்றன – அழியவில்லை. பழைய நிலைக்கு மாறியுள்ளன. இது ஒரு மகா தத்துவம்.

பூமி காப்பாற்றும். மண்குடிசை வெப்பத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறது. மண் அணை வெள்ளப் பெருக்கை தடுக்கும் ஏனெனில் அந்த அணைமீது தாவரம் வளர்ந்து (நீர் கிடைப்பதால்) அதனை நிரந்தரமாக்கும். கூடவே கற்கள் சேர்த்தாலும் அதுவும் மண்ணின் பகுதியே. (தமிழ் நாட்டில் காணி பாயும் ஒரு பகுதியில் சோழர்களால் கட்டப்பட்ட கல்லணை உண்டு. மற்ற அணைகளிலும் அது நிரந்தரமானது). எமது பகுதியில் நாம் குண்டு வீச்சிலிருந்து தப்புவதற்கு மண்ணைத் தோண்டி bunker கள் அமைத்தோம். சீமெந்தும் உருக்கிரும்பும் சேர்ந்த வீட்டிலும் பார்க்க அதுவே பாதுகாப்பு. ஏன் வருங்காலத்தில் அணுக்கதிரியக் கத்திலிருந்து (in case of a nuclear mishap- man made or otherwise) தப்பித்துக் கொள்ளவும் நிலக் கீழ் அமைப்புகளே பயன்படப் போகின்றது.

பார்வதியார் பாதுகாவலுக்கு வைத்த மண் அமைப்பு (நாம் பய பக்தி காரணமாக மண் அமைப்பு என்று பின்னையாரை குறிப்பிட தயங்கினாலும் கூட), காவலுக்கு உகந்தது என்ற உட்கருத்து அதிலுண்டு. அவ்வமைப்பை சிவனார் அழித்தது என்பது வன் முறையாக கருதினால் நாம் எமது புராண அமைப்பை சிறுமைப் படுத்தியதாகவே இருக்கும். புராணங்கள் கற்பனையாக கூறுவது போல இருப்பவை உண்மையில் ஆழ்ந்த தத்துவங்களே. தத்துவங்களாகவே சொல்லப்பட்டால் மக்களிடையே போவது தேய்ந்து கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போகும் என்பதற்காகவே கதைகளாக சொல்லப்பட்டன. அதனாலேயே இன்றுவரை நிலைத்துள்ளன.

சிவனார் மண் உருவத்தை அழித்து யானை உருவை கொடுத்ததும், அதன் செயல்பாட்டுத் தரத்தை எடுத்துரைப்பதாக உயர்த்தி, அதன் உண்மையான தன்மையை எமக்கு உணர்த்துவதாகவே இருக்கிறது. மேலும் உலக நன்மைக்காக நனது ஒரு தந்தத்தை ஒடித்து அதனைக் கையில் கொண்ட அர்ப்பணிப்பான தோற்றமாகவும் பின்னையார் தற்போதைய வடிவைக் கொண்டுள்ளார். அதுவே அவரது நிரந்தர வடிவம்.

ஹரோ நகரம்பதியில் அமைந்து அருள்பாலிக்கும் எமது ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் வரலாறுக்கும் இரு பகுதிகள் உண்டு.

முதன்முதலில் இவ்வாலயம் பின்னையார் அருள் பெற்ற ஐந்து அடியார்களின் கூட்டு முயற்சியால் 2001 ஆம் ஆண்டில், வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட, North Harrow வில் அமைந்துள்ள St. Johns Ambulance மண்டபத்தில், விநாயகர், முருகன், அம்பாள் திருவுருப் படங்கள் வைக்கப்பட்டு உதயம் ஆகியது. வாரத்தில் செவ்வாய், வெள்ளிக் கிழமைகளில் மாலைநேர வழிபாடும் இடம்பெற்றிருந்தது.

சில மாதங்களில் ஐம்பொன்னாலான விநாயகர், அம்பாள் திருவுருவ விக்ரகங்கள் இந்தியாவிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகமும் நிறைவேற்றி பொலிவு பெற்றது. ஆயினும் பின்னையாரின் திருவிளையாடல் சில சிக்கல்களைத் தோற்றுவிக்கவே, ஆலயம் Harrow Weald இல் அமைந்திருக்கும் சக்தி மண்டபமான பிற்தொரு வாடகைக் கட்டடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு முன்போலவே செவ்வாய், வெள்ளி வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்தன.

ஆலயம் படிப்படியாக வளர்ச்சி கண்டு வரும் வேளையில், ஆலயத்திற்கொரு நிரந்தர மண்டபம் வேண்டுமென்ற எண்ணத்தை விநாயகர் தன் பக்தர்களின் உள்ளங்களில் வித்திட்டார். எண்ணம் செயலாக மாறியது. ஆலய அறங்காவலர்களும், நிர்வாகத்தினரும், ஏனைய அடியார்களும் முயற்சி எடுத்தார்கள். அயராது உழைத்தார்கள்.

அறங்காவலர்கள் முன்மாதிரி காட்ட எணைய அடியவர்களும் மனமுவந்து அன்பளிப்புச் செய்தனர். அதற்கும் மேல் வங்கியில் கடன் பெறும் வாய்ப்பும் கைகூடியது. அதன் மூலம் நமக்குக் கிடைத்ததே இன்று இப்பின்னையார் கோவிலிருக்குமிடம்.

இன்றைய இந்த நிலையை அடைய பழைய பொருட்கிடங்காக இருந்த இவ்விடம் பல மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது. அவற்றை பிறர்கையால் செய்விப்பதற்கு விநாயகர் அனுமதிக்கவில்லை. அதற்கான பணம் எமக்குக் கிடைக்கவுமில்லை. ஆகவே தொண்டர்கள் தொண்டடிப்படையில் தாமாகவே முன்வந்து பணியாற்றினர். கட்டிடத் திருத்த வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 2004 கார்த்திகை (November 2004) மாதம் கடுங்குளிரான பருவம். ஒவ்வொருவரும் ஆளுக்கு மூன்று காலுறைகள் அணிந்தே கட்டிட வேலைக்கு தொண்டாற்றினர். அறங்காவலர்கள், நிர்வாகத்தினர் இன்னும் பல அடியார்களும் அரும் பணியாற்றினர். கட்டிட வேலைகள் நிறைவுற்று 2005 இல் தைப்பொங்கல் தினத்தன்று இங்கு நிலைக்கொண்டு நிரந்தர வடிவு பெற்றது இந்த ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம். முதலில் உருவாக்கப்பட்ட பின்னையார் அவரின் நிஜ வடிவு பெற்றது போல அமைந்தது.

நாம் வாங்கும் போது பொருட்கிடங்காக இருந்த இவ்விடம், இன்றோ அருட் கோவில். மின்னொளி வசதியோ, வெப்பப்படுத்தும் வசதியோ இல்லாமல், வடகைக்கு விடப்பட்ட எட்டு அறைகளை போக மிகுதி பாவனையற்றுப் பயனின்றி இருந்த இடம் இன்று அருள் ஒளி பரப்பும் ஞானமுதல்வன் ஆலயம்.

இங்கு தங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலைநேர வழிபாடும், சனி ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் மதியவேளை வழிபாடும், 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் பதினொரு நாள் அலங்காரத் திருவிழாவும் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்துள்ளது. ஆமினும் ஆலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு எட்டு ஆண்டுகள் முடிந்திருந்தபோதும் விநாயகருக்கு மூலஸ்தானம் இல்லாதது பெருங்குறையாக இருந்தது. தற்போது அவனருளால் அது களையப்பட்டு விநாயகர் மூலஸ்தானமும் பரிவாரமூர்த்திகள் சந்நிதிகளும் அமையப் பெற்றுவிட்டன. ஐந்தடி உயர் விநாயகர் திருவிக்கிரகமும் சிவன் — பார்வதி, முருகன் — வள்ளி — தெய்வானை விக்கிரக மூர்த்திகளும் அவினாசியில் இருந்து தருவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

சீவன் விக்கிரகம் காசியில் கங்கா நதியில் வளர்ந்து வந்த கல் அவினாசீக்கு எடுத்து வரப்பட்டு, செதுக்கப் பீடத்துடன் அமையப் பெற்றது என்பது வீசேடமாகும். ஆலயத்தின் உட்புறம் விசாலமாக்கப்பட்டு அடியார்கள் வசதியாக வழிபடும்பொருட்டு அழகாகப் புனரமைக்கப்பட்டுமுள்ளது.

குருவருளும், திருவருளும் துணை நிற்க, வளர்பிறை சதுர்த்தி திதி, உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம், சித்தயோகம், விருச்சிக லக்கினம் கூடிய நன்னாளான விகிர்த்தி வருஷம் திணையனம் சரத்ருது, ஐப்பசி மாதம் 4 ஆம் நாள் (21-10-2010) அன்று விநாயகப் பெருமானுக்கும், பரிவார மூர்த்திகட்கும் மஹா சும்பாபிஷேகம் என்னும் பெருஞ்சாந்திப் பெருவிழா நடைபெற்றது. 22.10.2010 வெள்ளிக்கிழமை முதற்கொண்டு 08.12.2010 புதன்கிழமை வரை 48 நாட்கள் மண்டலாபிஷேக பூஜைகள் நடைபெற்றன.

லண்டனில் உள்ள ஆலயங்களுள் எமது ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயத்திற்கென சில சிறப்புகள் உண்டு. எமது ஆலயத்தில் விநாயகருக்கும் பரிவார மூர்த்திகட்கும் மாலை கட்டுதல், மடப்பள்ளிச் சமையல், ஆலயம் பெருக்குதல், நெய்விளக்கேற்றல் போன்ற சகல வேலைகளும் தொண்டரடிப்படையில் தொண்டர்களால் செய்யப்பட்டு வருகின்றது.

22.10.2010 வெள்ளிக்கிழமை முதற்கொண்டு தினமும் நான்கு நேரப் பூஜை காலை 9.00 மணி, நண்பகல் 12.00 மணி, மாலை 5.00 மணி, இரவு 8.00 மணி நேரங்களில் நடைபெற்று வருகின்றது. ஆலயம் தினமும் காலை 9.00 மணி முதல் பிற்பகல் 2.00 மணிவரையும், பின்னர் பிற்பகல் 5.00 மணி முதல் இரவு 10.00 மணிவரையும் திறந்திருக்கும். ஆங்கில புதுவருட தினத்தன்றும், தமிழ்ப் புதுவருட தினத்தன்றும், ஆவணிச் சதுர்த்தி தினத்தன்றும், புரட்டாசிச் சனிக்கிழமைகளிலும் காலை 7.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரை திறந்திருக்கும். எமது ஆலயம் சைவ ஒன்றியத்திலும் அங்கத்துவம் பெற்று சில பணிகளை செய்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இலண்டனில் உள்ள பல ஆலயங்களைப் போன்று எமது ஆலயமும் நம் நாட்டில் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல வகையிலும் உதவி புரிந்து வருகிறது. அத்துடன் கடந்த 2013 சித்திரை மாதம் தொடக்கம் போரினால் பெற்றோரை இழந்த 16 மாணவர்களையும், 14 மாணவிகளையும் யாழ்/ஸ்ரான்லிக் கல்லூரி விடுதியில் தங்க வைத்து அவர்களுடைய கல்விக்குத் தேவையான சகல உதவிகளையும் செய்து வருகிறது. விடுதியில் சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்கட்கு கல்வியில் மட்டுமென்றல்லாமல் கலை, விளையாட்டு துறைகளிலும் முன்னேக்க கூடிய வகையில் உதவியும் ஊக்கமும் அளித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அன்பே சிவம் என்னும் உண்மையை நிலை நிறுத்தி, எமது ஆலயத்தால் மேலும் பல சமூக ஆன்மீகத் தொண்டுகளை மேற்கொள்ள எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ சித்தி விநாயகப் பெருமான் பொற்றாணை வணங்கி வேண்டுகிறோம்.

**அறங்காவலர் சபை
ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் (ஹோ)**

Weddings
Babies Blessings
Thivasams
Punyavaachanams

திருமணம்
குழந்தைகள் ஆசீர்வாதம்
(41வது நாள்)
திவசம்
புண்ணிய யாகம்

SHRI SITHI VINAYAGAR THEVASTHANAM (HARROW)

ஸ்ரீ சீத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் (ஹரோ)

Rear of 59B, Station Road, Harrow, Middx. HA1 2TY
(Est. 2001) • Registered Charity No: 1145206

ஆலயம் வாரத்தில் 7 நாட்களும் திறந்திருக்கும்

திங்கள், புதன், வியாழன், சனி, ஞாயிறு தினங்களில்

காலை 9.00 - பி.ப. 2.00 மணி, பின்னர் மாலை 5.00 - கிரவு 9.30 மணி

செவ்வாய், வெள்ளி தினங்களில்

காலை 9.00 - பி.ப. 2.00 மணி பின்னர் மாலை 5.00 மணி - கிரவு 10.00 மணி

புஜை நடைபெறும் நேரங்கள்:

தினமும் காலை 9.00 மணி, மதியம் 12.00, மாலை 5.00 மணி, கிரவு 8.00 மணி

(விசேட தினங்களில் கிரவு 7.30 மணி)

திருமண வைபவ ஒழுங்குகள்:

ஆலயத்தில் திருமணம் நடாத்த விரும்புவர்களுக்கு சகல ஒழுங்குகளும் செய்து தரப்படும்.

பிரயாண விபரங்கள்:

பஸ்: 140, 182, 186, 258, 340. Underground: Harrow & Wealdstone (Bakerloo Line, British Rail)

நம் நாட்டில் போர்னாஸ் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல வகையிலும் ஆலய நிர்வாகம் உதவி புரிந்து வருகிறது. கடந்த சீத்திரை மாதம் 2013 தொடக்கம் போர்னாஸ் பெற்றோரை கிழந்த 16 மாணவர்களையும், 14 மாணவிகளையும் யாழ்/ஸ்ரான்லீக் கல்லூரி விடுதியில் தங்க வைத்து அவர்களுடைய கல்விக்குத் தேவையான சகல உதவிகளையும் செய்து வருகிறது.

மேலும் அடியார்கள் நதி உதவியெய்ய முன்வந்தால் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு போன்ற பகுதிகளில் கிருந்து பெற்றோரை கிழந்த 20 மாணவ மாணவிகளை யாழ்/ஸ்ரான்லீக் கல்லூரி விடுதியிலும், 20 மாணவ மாணவிகளை கிளிநொச்சி மத்திய மகா வித்தியாலய விடுதியிலும் தங்க வைத்து பராமரிக்க முடியும். போர்னாஸ் பெற்றோரை கிழந்த மாணவர்களுக்கு நதி உதவி செய்ய விரும்புவோர் தயவுசெய்து ஆலய நிர்வாகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றோம் - ஆலய நிர்வாகம்.

வாகனத் தரிப்பு விபரம்:

Civic Centre Car Park
(Free parking)

Mon-Fri. after 5.30 pm,
Sat & Sun all day)

Entrance via
Nibthwaite Road

“மேன்மைக்கொரு ஸைவத்தி” “சேவா நம: உலகமெல்லாம்”
சைவ முன்னேற்றச் சங்கம் (UK)

Saiva Munnetta Sangam (UK)

“Community Service Through Hindu Concern”
2 Salisbury Road, Manor Park, London E12 6AB.
Tel / Fax: 020 8514 4732

www.saivamunnettasangam.com Registered Charity No: 292085

Vice- Patrons

Dr. (Mrs) Indra Siva-yoham
Dr. V Balasegaram
Mr R Pathmanathan

President & Trustee

Mr Sathasivam Anandathiyagar

Vice-President & Trustee

Mr D Rabindramohan

Hon. General Secretary & Trustee

Mr S Niranjan

Hon. Treasurer & Trustee

Mr V R Ramanathan

Trustees

Mr V R Loganathan
Mr W Nagarathnam
Mr G Parameswaran
Mr C Sithamparapillai
Mr V C Vamanananthan

Building Project Secretary

Mr S Balasingam

Examination Secretary

Mr V Jegendirabose

School Secretary

Mr S Kugarajah

Religious Secretary

Mr M Ravindras

Social Service Secretary

Mrs P Sabaratnam

Publication Secretary

Mr V Sivanarutchelvar

Membership Secretary

Mr M Yasocharan

Assistant Treasurers

Mr M Indusegaran
Mr S Thambo

Committee Members

Mrs A Gunarasa
Mrs B Kanagasabesan
Mrs V Kanagenthiran
Mrs Vasantha Mahadevan
Mrs P Nadaraja
Mr S R Pasupathy
Mrs Sri Ponnuthurai

26.03.2014

‘சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறில்லை அதில் சார்சிவமாம்
தேய்வத்தின் மேல் தேய்வம் இல்’

என்பது நான் மறையின் முடிபு. அந்த உண்மையை நாமெல்லாம் உணரவேண்டி, தேவாரமாகவும் திருவாசகமாகவும் தந்தவர்கள் நம் சமயகுரவர் நால்வரும் மற்றைய அருளாளர்களும் ஆவார்கள். நாயன்மார்கள் நால்வர் வழி நிற்கும் சைவ முன்னேற்றச் சங்கம் அமைத்த ஆடல்வல்லானின் தூக்கிய திருவடி பணிந்து இந்த வாழ்த்துரையை வழங்குவதில் நான் பெருமையடைகிறேன்.

திருமுறைகள் சிவ சிந்தனையை எம்முள் எழுப்பி அவனிடம் எங்களை ஈடுபடச் செய்பவை. திருமுறைகள் வழிபாட்டுக்கு உரியவை. காதலாகி, கசிந்து, கண்ணீர் மல்கி, ஒதி வழிபட நமக்கு இருக்கும் திருமுறைகள் பன்னிரண்டு. அவற்றை முறையாகக் கற்று பண்ணுதலும் பத்தியுடனும் ஒதுவதே மரபு. அப்படி ஒதி வருவதால் எண்ணற்ற பயனை நாம் அடைய முடியும். அண்மைக் காலத்திலும் திருமுறைகளை ஒதுவதால் அதிசயங்கள் நடந்துள்ளன. சிவனருளை அனுபவிக்கவும், உணரவும், தெளியவும் திருமுறைகள் அவசியம். சைவத்தின் தொன்மையும், உண்மையும் திருமுறைகளுள் அழகாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் தமிழின்பமும், தமிழிசையும் திருமுறை வாயிலாக எங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது.

திருமுறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, சிறுவர்கள் அவற்றைக் கற்க, போட்டிகளிலே பங்குகொள்ள 1998இல் இருந்து இந்த நாட்டிலே சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் ஊக்குவித்து வருகிறது. சைவ மாநாடு வைப்பதன் மூலம் பண்ணிசைப் போட்டிகளும் சைவச் சொற்பொழிவுகளும், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு அறிஞர்களை அழைத்துக் கௌரவித்தலும் எனப் பல செயற்பாடுகள் இந்த ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய செயலாற் பயனடைந்தவர் பலர். மேலும் பலர் எதிவரும் ஆண்டுகளிலே பயனடைய முடியும்.

இவ்வாண்டும் இந்த மகாநாடு நடக்க இருப்பது நல்ல செய்தி. தொடர்ந்து இந்த நன்முயற்சி நடக்கவும் நம் இளைய சந்ததி நன்மை பெறவும் சிவகாமசுந்தரி உடனுறை சிதம்பரேஸ்வரப் பெருமானின் திருவருளை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன்.

இப்படிக்கு

சோ. நிரஞ்சன்

(கௌரவ பொதுச் செயலாளர்)

எனது சங்கமம் மனித நேயமும்

என் சங்கம் என்று குறிப்பிடும் காரணம் உரிமையின் காரணத்தால் அல்ல. அது உணர்வினால்.

சங்கம் என்னுடையதல்ல. அது ஒரு பொதுச் சொத்து.

சங்கத்தை தமது வாழ்க்கையின் ஒரு பாகமாக்கிக் கொண்ட உணர்வு என் போன்ற சிலருக்கு உள்ளது.

கோயில் என்றால் சைவர்களுக்கு சிதம்பரம் என்பது போல் சங்கம் என்றால் எம்மிடையே சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தைத்தான் குறிப்பிடுகிறது என்பது வெளிப்படை.

நான் சங்கத்தின் வரலாற்றையோ பெருமையையோ எழுத முன் வரவில்லை.

சங்கம் சமயப்பணியைச் செய்கின்றதா இல்லை சமூகப்பணி செய்கின்றதா? என்கிற வினா சில இடங்களில் எழுப்பப்படுகிறது.

இதற்கு ஒரு யதார்த்தமான பின்னணி இருக்கலாம்.

அதே சமயம் பிரச்சனையைக் கிளப்பி வேடிக்கை பார்த்து அதில் சுயலாபம் காணலாம் என்னும் காரணமும் இருக்கலாம்.

இரண்டிற்கும் சங்கம் பதில் சொல்லக் தக்க வயுவான ஓர் அமைப்பு.

இரண்டு காரணங்களையும் ஆழமாக நோக்கி எங்கள் எதிர்காலத்தை முறையாகச் செதுக்கிக் கொள்ள நாம் தயாராக உள்ளோம்.

எங்கள் சமயம் சமுதாயப்பணி என்ற தனி ஒரு அமைப்பை வெளிப்படையாகவோ தனித்துவமாகவோ காட்டிக் கொள்வதில்லை.

ஆனால் எந்த ஒரு சமயமும் தனி மனிதனின் துயர் துடைக்காத போது அது இறைமைக்கு ஒவ்வாதது என்பது சொல்லாமல் புரியும் உண்மை.

எந்த ஓர் ஆலயமும், சமய அமைப்பும் மனித நேயத்தை நோக்கித் தனது சேவையை பயணிக்காவிட்டால் பயனில்லை. பிற சமயங்களைப் போல் எங்கள் சமயம் சமூக சேவையை மிகையுடையதோ தனித்துவமாக்கவோ இல்லை.

இதற்கான காரணத்தை உணர்ந்தால் எங்கள் சங்கத்தின் பணி என்ன என்பதும் ஒரு சைவனின் வாழ்க்கை எவ்வாறு சமுதாயக் கடமைகளுடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது என்பதும் விளங்கிவிடும்.

பிறவியிலிருந்து ஆன்மாவை விடுவிப்பதும் அந்த ஆன்மாவிற்கு நிலையான பேரின்பத்தை அளிப்பதுமே எங்கள் சமயத்தின் குறிக்கோள். இதை சைவம் தெளிவாகவே சொல்கிறது. ஆனால் இதை ஒரு மனிதன் விளங்கிக் கொள்ளும் முன், அவன் வாழ்க்கைமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் எங்கள் சமயம் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டத் தவறவில்லை.

சைவத்தை நிலைநாட்டிய சூனிகளும், அடியார்களும் இதை வாழ்ந்து காட்டிச் சென்றள்ளார்கள்.

என் வாழ்க்கையும், எனது உடலும், அதை செயற்படுத்தும் உயிரும் என்னுடையதல்ல. இதைத் தந்த இறைவன் உள்ளான். இறைவன் எனக்கு மட்டும் இறைவனில்லை. அவன் அனைத்து உயிர்களுக்கும், உலகுக்கும் தலைவன்.

அவனை என் தலைவனாக ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்று பிறவியால் ஒருவன் சைவனாகும் போது அத்தலைவனின் எல்லாக் கொள்கைகளுக்கும் அவன் கைச்சாத்திடுகிறான். அதற்கு அப்பால் “நான் பிறரிடம் அன்பாக நடப்பேன் என்றோ பிற உயிர்களிடம் கருணை காட்டுவேன்” என்றோ உறுதி மொழி கேட்கப்படுவதில்லை. அவன் சொல்ல வேண்டியதுமில்லை.

தனி ஒரு மனிதன் சமுதாயத்தின் பிரதிநிதி, பிரதிபலிப்பு.

அவன் சமுதாயத்தின் தேவையைக் காட்டும் கண்ணாடி.

மனிதன் சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபட்டவனல்ல. வேராக இருப்பவன்.

அவனது வாழ்க்கை - அது பிரம்மச்சாரியமோ, அல்லது இவ்வாழ்க்கையோ, இல்லை அதற்கு அப்பாலோ அது சமுதாயத்திற்காகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிறருக்கு உதவும் வகையில் வாழ்க்கை அமைய வேண்டுமென்பதே எமது சமயத்தின் உத்தேசம்.

இந்தக் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் சிலர் சிறிய அளவிலும், சிலர் பெரிய அளவிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.

நாளாந்த வாழ்க்கையில் ஒருவன் இறைபணியில் ஈடுபடும் போது அது சமுதாயத்திற்குப் போய்ச் சேருகிறது.

அதே சமயம் இன்னொரு உயிரின் தேவையைக் கருத்தில் கொள்ளும் போது அது இறைவனைப் போய்ச் சேருகிறது.

இறைவன் தந்த வாழ்க்கைக்கு அவனிடம் நன்றி மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பது வழிபாடு. வழிபாடு மனிதனை வழிப்படுத்துகிறது. நன்றி மறப்பதை விடக் கொடிய செயல் வேறில்லை.

நான் இன்று உயிருடன் இருக்கின்றேன் - இறைவா இதற்கு நன்றி.

நான் வாழ நீ தந்தள்ள இந்த மண், வெளி, காற்று, நீர், நெருப்பு இவற்றை நான் மதிக்கின்றேன் இறைவா. அதைப் போற்றி வணங்குகிறேன். நன்றி சொல்கிறேன்.

நான் உயிருடன் இருப்பதற்கும், எனக்கு ஏற்பட்ட பசிக்குக் கிடைத்த உணவிற்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் போதே பிற உயிருக்கும் தேவைகள், உரிமைகள் இருப்பதை என் மனம் ஏற்றுக் கொள்கிறது. அதனால் கொல்லாமை ஒரு தர்மமாகிவிடுகிறது.

இந்து தர்மம் - சைவ நெறி கொல்லாமையைப் போதிக்கிறது. இது எங்களுடைய தனித்துவம். இதற்குக் காரணம் அன்பு, அன்பு செலுத்துவது என்பது ஓர் உடன் பிறப்பின்மேல், திருமண உறவின் மேல், அல்லது சொந்தங்களிடம் மட்டும் என்கின்ற வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டது.

காலையிலேயே எறும்புக்கும் உணவளித்து உன் தினத்தைத் தொடங்கு என்று அரிசீமாக் கோலம் போட்டு நான் ஆரம்பமாகிறது.

பசுவிற்கு வாயுறை கொடுத்து பசியாற்றுவது மிகப் பெரிய அறமென சொல்கிறது எமது சமயம்.

அடியாரின் பசி போக்காமல் உணவருந்த மாட்டேன் என்று வாழ்ந்து காட்டிய தர்மத்தை போதிப்பது எங்கள் சமயம்.

இந்தப் பண்பாட்டின் அடிச்சுவடுகள் இன்றும் எங்கள் வாழ்க்கையின் சமுதாயப் பொறுப்புக்களின் எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

பொதி சுமப்பவர் ஆறிச் செல்ல சுமைதாங்கிக் கல்லமைத்துக் கொடுத்ததும், மாட்டிற்கு அரிக்குமே என ஆவரஞ்சு கல்லும் கட்டி வைத்தது எங்கள் பண்பாகும்.

வழிப்போக்கருக்குத் திண்ணையும், தாகத்திற்குத் தண்ணீர்ப் பந்தவம், ஓய்வெடுக்க தன்கு மடமும் சமுதாயத்திற்கு அமைத்துக் கொடுத்தது எங்களின் பொது நலக் கொள்கை.

இந்த வழியே வந்த நாம், வளர்ந்த நாம், எங்கள் சங்கம் இன்று எப்படிச் சமுதாய நலத்தைப் பேணுகிறது?

இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எதுவித ஊதியமும் பெறாமல் மாணவர்களுக்கு தாய் மொழிக் கல்வியைப் புகட்டி வருவதை எங்கள் சமூக சேவை என்று சொல்கிறோனா - இல்லை.

இதன் வாயிலாக சில தமிழ் இளம் ஆசிரியர்களை உருவாக்கி அடுத்த சந்ததிக்கு இப்பணியைக் கொண்டு சென்றுள்ளதைச் சமுதாயப் பணி என்று சொல்கிறோனா - இல்லை.

மரணமடைந்தவர்களின் கிரியைகளை முறைப்படிச் செய்ய இந்நாட்டில் வழியும் வசதியும் அதுக்கிக் கொடுக்க வேண்டுமென முதன்முதல் அதற்கான செயலைச் செய்ததைக் குறிப்பிடுகிறோனா - இல்லை.

தமிழ் எழுத்தாளர்களை முன்னிலைப்படுத்தி அவர்களின் படைப்புகளுக்கு துணை இருப்பதையோ அல்லது தமிழ்ப் பேச்சாளர்களுக்கு மேடையமைத்துத் தட்டிக் கொடுப்பதையோ எழுதிக் காட்டுகிறோனா - இல்லை.

முப்பத்து ஏழு ஆண்டுகளாக எங்கள் சமய விழாக்களை தமிழ் முறைப்படி பண்புடன் நடத்திக் காட்டி முன்மாதிரியாகத் திகழ்கின்றோமே அதை விளக்க முனைகின்றோனா - இல்லை.

இந்நாட்டின் ஆயிரக்கணக்கான பணத்தை வவுனியாவிலும், முல்லைத்தீவிலும், கல்முனையிலும், ஈழத்தின் மற்றும் பல பாகங்களிலும் செலவழித்து தொண்டு செய்கின்றோமே அதையாவது எழுதிக் கொண்டாட வேண்டாமா - அதாவும் இல்லை.

மக்கள் மனவமைதியையும், உடல் நலத்தையும் பேண வசதியாக, அழகாக மண்டபம் கட்டிக் கொடுத்துள்ளோம். அதைப் படம் போட்டு உங்களுடன் பார்த்து மகிழ்ந்து பெருமைப்படுவதையா - இல்லை.

எங்கள் சமுதாயத்தின் சேவையாளர்களை, கலைஞர்களை, கவிஞர்களை இனம் கண்டு அவர்களைப் பாராட்டிக் கை தாக்கிவிடுவதை நான் சொல்லிக் காட்டுகிறோனா - இல்லை.

குடும்பங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளைக் கேட்டு அவர்களின் கவலைகளைப் பகிர்ந்து அந்தரங்கமாகத் துணை இருந்து பரிசாரம் தேடுவதைத் தெரிவிக்க முனைகிறோனா - இல்லை.

ழுத்தவர்கள் வந்திருந்து வாயாறப் பேசிப் பசியாறிச் செல்ல இடம் அமைத்து கொடுத்துள்ளோம் அல்லவா, அதை விளக்கி எழுத வேண்டுமென நினைக்கின்றோனா - இல்லை.

இன்னும் கேட்டுக் கொண்டே போனால் உங்களின் பொறுமையை சோதிப்பதாகி விடும்.

மேலே எடுத்துக்காட்டிக் சொன்ன சிறு துளி எங்களின் சமூக சேவை இல்லை என்று நான் சொல்லக் காரணம் உண்டு. மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்த்தாலோ அல்லது ஆராய்ந்து பார்த்தாலோ சங்கத்தின் சமூக சேவைகளை இவ்வளவு இருக்கிறதே, இதை ஏன் நான் இல்லை இல்லை என்று எழுதுகிறேன் என்ற மயக்கம் உருவாகலாம்.

இந்தளவு சமூக சேவையையும் செய்யக் காரணமாக இருந்த ஒன்றை, இருக்கின்ற ஒன்றைத்தான் எனது கண் பார்க்கின்றது.

எல்லாச் சமுதாய பணிக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது எமது சமய உணர்வுதான்.

சைவம் என்கின்ற இந்த நெறிதான் மனித நேயம் என்கிற உந்து சக்தியாக எங்கள் சங்கத்தில் திகழ்கிறது.

ஓய்வொரு குழுவசையைக் கொண்டாடும் போதும் சிவம் எனும் பரம்பொருளை விட சிவனடியாரின் அன்புதான் மிகையாகத் தெரிகிறது.

மருகலில் சம்பந்தக் குழந்தைக்கு பெண்ணின் அழகை ஏன் ஒரு பொருட்டாகத் தோன்றியது. இறைவன் மேல் கொண்ட அன்பு அப் பெண்ணின் துயரத்திலும் அவரை பங்கு கொள்ளச் செய்தது. இது சைவம். இதை எனக்கு ஒரு குழுவசை நினைவாடுத்திக் கொண்டே இருக்குமானால், இப்படித்தான் மனிதன் பிறர் துயரத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டுமென அறிவுரை சொல்லுமானால் இன்னும் பல்லாண்டுகள் இக்குழுவசைகள் நிலைக்கட்டும். இது சமுதாயச் சேவையல்லவா!

இறைவானாலேயே நாவுக்கரசு எனப் பெயரிடப்பட்டப் பெருந்தகை திருமுறை பாடி இறைவனைத் தொழது அதுவே கதியென்று இருந்திருக்கலாம் அல்லவா? மற்றைய அடியார்களின் காலில் கல்லும் முள்ளும் தைக்கக் கூடாது என்று

அப் பெருமான் தொண்டு செய்யக் காரணம் என்ன? இந்த சமுதாய நலக் கொள்கையின் பின்னிதான்~ சைவம் காட்டி நிற்கும் தனித்துவம்தான். இதை அவரின் வரலாறு சொல்லிச்சொல்லி சமுதாயத்தை வழி நடத்துமானால் பெரிய புராணம் ஒரு தனித்துவமான நூல்தான். அந்த நூல் சாதித்துக் காட்டுவதை எந்தவொரு நேர்மையான அரசியல்வாதியோ, அல்லது கட்சியோ செய்துவிட முடியாது என எனக்குள் ஒரு குரல் ஒலிக்கிறது. இந்தச் சமுதாய எண்ணம் வளரட்டுமே! அதற்குப் பணி செய்ய ஏன் தயங்க வேண்டும்?

அழகுரல் ஒருபுறம், மறுபுறம் விழாக் கோலம். ஏன் இந்த மாறுபாடு எனக் கேட்டு அவிநாசியில் பிறர் தயர் துடைக்க முன் வந்த கந்தாரின் சமய சிந்தனைதான் எனக்குப் பெரிதாகத் தெரிகிறது. இறைவன் மேல் இருந்த அன்புதான் அவரை மகானாக்கியது. இப்படி ஒரு பொது நலவாதியைக் காட்டி நிற்கும் சமயம் எங்கள் சமுதாயத்திற்கு இருக்கின்றதே என்பது எனக்கு மன நிறைவைத் தருகிறது. அதைப் பின்பற்றினால் சமுதாயம் முன்னேறும் அல்லவா?

கொலையுண்டு குருதியில் தோய்ந்திருந்த போதும் “அவர் எம்மவர்” எனச் சொல்லி தன்னைக் கொன்றவனையே பாதுகாப்பாக ஊர் எல்லை வரை கொண்டு போய் விடுக எனப் பணித்த மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் மனித நேயத்தை எந்த சமூகத் தொண்டனுடன் நான் ஒப்பிட முடியுமென என் மனம் தேடுகிறது. ஒரு கண்ணில் அறைந்தால் மறு கண்ணத்தைக் காட்டு என்று பள்ளியிலே சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்தை மிஞ்சி நிற்கும் இந்த அன்பு மார்க்கத்துக்கு எல்லோரும் அடிமையாகிவிட்டால் உலகத்தில் இனி ஏது பிரச்சனைகள் என எனக்குள் கேள்வி எழுகிறது.

அலகு குத்தி காவடி தூக்கித் தனது வழிபாட்டைத் தெரிவிக்கும் அடியவரைக் காணும்போது இந்த அடியாரின் மனக்குறையைத் தீர்த்து வை முருகா என்று எவருடைய மனம் அந்தப் பக்குவக்காக உருகுகிறதோ அந்தப் பங்காளியின் அச்சமுதாயக் கொள்கையை நான் பெரிதாக நினைக்கின்றேன். அப்படி அவனை நினைக்கப் பண்ணிய. அந்த மன வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக இருந்த சைவ நெறியின் பின்னே ஓட வேண்டுமென நான் ஆசைப்படுகிறேன்.

இறை சந்தியில் கண்ணீருடன் கவலை சொல்லி வழிபடும் ஒருவரின் கவலையைத் தீர்த்து வை இறைவா என முன் பின் தெரியாத அந்தச் சமுதாயத்தின் ஒரு பிரதிநிதிக்காக என் கைகள் இறைவனை வணங்கிக் கேட்டுமானால் அந்நிலைக்கு என்னைக் கொண்டு செல்லும் என் சமயக் கருத்துக்களை நான் பாதுகாக்க முன் வரத்தானே வேண்டும். உண்மையை எழுதப்பவரை மதி. உண்மைகள் அல்லாதவற்றை எழுதப்பவரையும் அவரின் எழுத்துரிமைக்காக மதி. பொய்களையே எழுதிப் புகழ் பெற வேண்டுமென எழுதப்பவரும் திருந்தி நல்லவை எழுதி நன்மை செய்யப்பட்டுமென ஒரு மனம் வாழ்த்துமானால் அதற்குக் காரணமாக இருக்கும் சிவ நெறியை, சமய வாழ்க்கையை நாம் போற்றத்தானே வேண்டும். நிலத்தில் இருந்து கொண்டு நிலத்தையே தோண்டும்போதும் நிலம் என்னைத் தாங்கிக் கொண்டு மௌனமாகத்தானே இருக்கிறது. எனது சமயம் சொல்லித்தரும் பண்பாடு இதுதானே என உள்ளம் ஆறுதலடைகிறது.

இவ்வாறு சிந்திக்கும் போது ~ எனது சங்கம் செய்துள்ள, செய்து வரும் மிகப் பெரிய சமுதாயப் பணி மனிதனை மனிதனாகவே வைத்திருக்கும் அளப்பரிய பணியாகும். மானிடத்தினன் இருக்கும் ‘சரத்தை’ ஈசன் வழியாக முறைப்படுத்தி மீண்டும் மனித குலத்திற்கே திருப்பிக் கொடுக்கும் இந்த மகத்தான மனிதச் சேவையை நான் பார்த்து மகிழ்கின்றேன். அதில் எனக்கும் ஒரு பங்குள்ளது என்பது நான் செய்த முன் வினைப்பயன். இறை வழி மூலமாக, சொல்லாமல் சொல்லித்தரும் பாடம் இது.

என் சங்கம் நடத்தும் ஒவ்வொரு விழாவும், இறை வழிபாடும், நிகழ்ச்சிகளும் மனித குலத்தின் தேவைகளை நேரடியாகவும், மறை முகமாகவும் சந்திக்கின்றன. சங்கம் சமூக சேவை செய்கிறது என்று தனியாக நாம் சொல்லிக் கொள்வதில்லை. எங்கள் சேவைகளின் எல்லாப் பலனும் மனிதருக்குத்தான். வருடத்திற்கு ஒரு முறை யாரே அச்சிட்ட மட்டையில் ‘அம்மா உங்களை வாழ்த்துகிறேன்’ என்று எழுதிக்கொடுத்து இன்பம் காண்பது ஒரு வகை. தினமும் அம்மா உங்களை மதிக்கின்றேன் என்ற நினைவில் வாழ்வது இன்னொரு வகை. சங்கத்தின் பணிகள் இரண்டாம் வகையைச் சார்ந்தவை. மனிதனின் தேவைகளை பல முனைகளிலும் பார்த்து ஆவன செய்வது நான் காணும் சங்கம்.

எனவே என் பார்வையில் ~ எண்ணத்தாலும், சொல்லாலும், செயலாலும் பிறரை நோவிக்காதவன் சைவனாக வாழ்கிறான் அல்லது வாழ முயற்சி செய்கிறான்.

அதற்கு தளமமைத்துக்க கொடுப்பது எனது சமயம். அந்த நெறியை வளர்க்க உயிர் வாழ்வது என் சங்கம். குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ மேன்மை கொள்ளட்டும் சைவ நீதி. அதை நிலை நிறுத்தத் துணை வாருங்கள். எல்லோருக்கும் மனவமைதியுடன் மகிழ்வாய் வாழ்வமைய இறைவனை வணங்குவோமாக.

ச சந்திரன்

அன்புடன் சதாசிவம் ஆனந்தகுதியாகர்
சைவ முன்னேற்றச் சங்கம் (UK)

28.03.2014

குறோளி அருள்மிகு
ஸ்ரீசொர்ண காமாட்சி அம்மன்
திருக்கோயில்

Sri Swarna Kamadchy Amman Temple

Unit B, Stephenson Way, Three Bridgesm Crawley, RH10 8EH

Tel:01293 619918 | www.crawleyamman.org

சைவம் தமிழும் ஒருங்கிணைந்தது போல் சைவ திருக்கோவில்களை ஒன்றிணைத்து வழிநடாத்தும் இலண்டன் சைவதிருக்கோவில் ஒன்றியத்தின் 15வது சைவ மகாநாடு எதிர்வரும் 19ம், 20ம்-04-2014 திகதிகளில் நடைபெறுவதனை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.

“அருவினை என்ப உளவோ கருவியாள்
காலம் அறிந்து செயின்.”

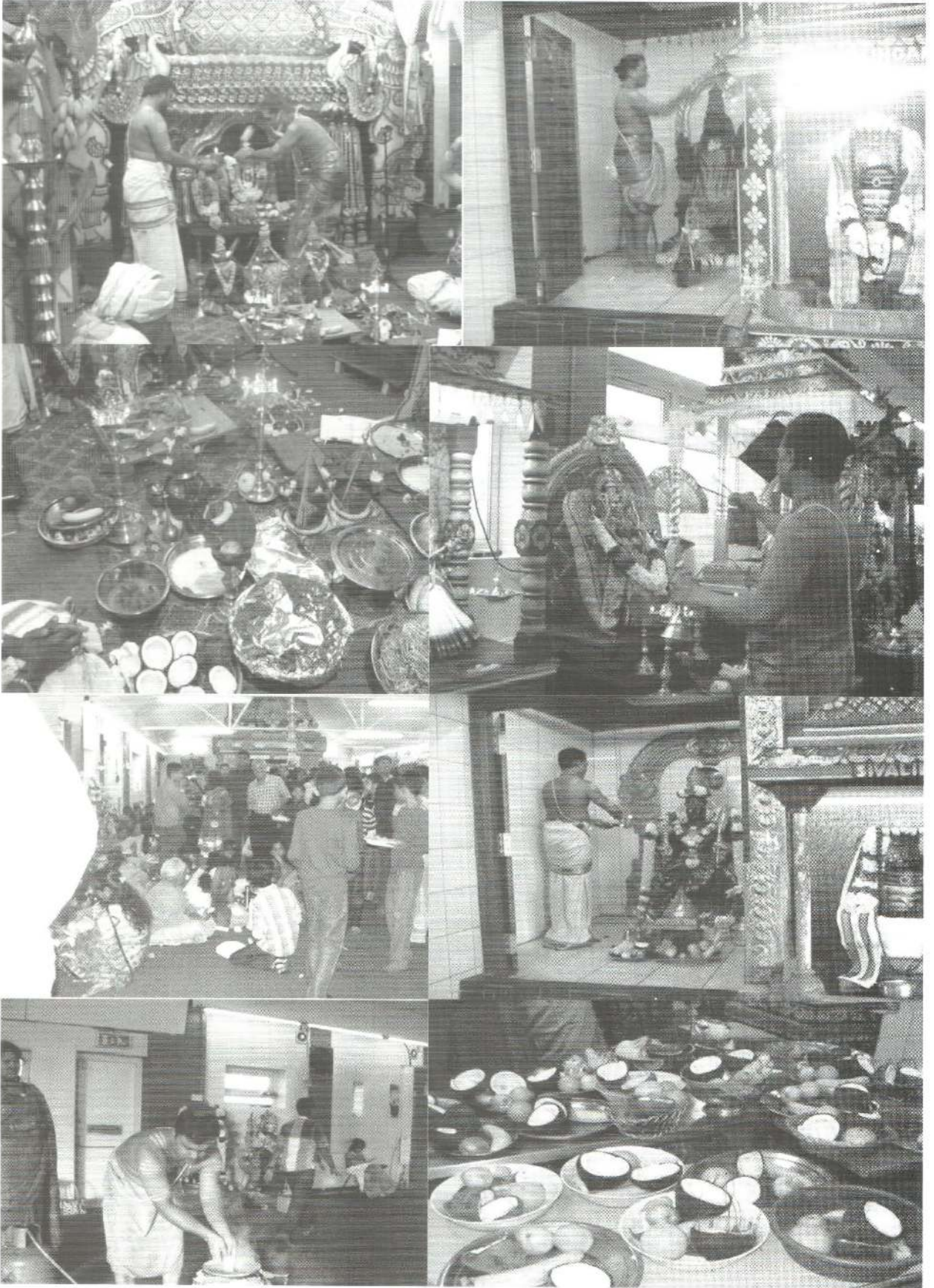
காலம் அறிந்து செயற்படும் திறனை கொண்டிருக்கும் சைவ ஒன்றியத்தின் இம்முயற்சி மிக நிறைவுடன் நடைபெற சொர்ண காமாட்சி அம்மன் ஆலய நிர்வாகசபை சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம்.

க. ஜெயரட்ணம்

செயலாளர்

சொர்ண காமாட்சி அம்மன்

அறங்காவலர் சபை சார்பாக

om muruga

இலண்டன் ஸ்ரீ முருகன் கோயில் LONDON SRI MURUGAN TEMPLE

REGISTERED CHARITY No : 271097

78 CHURCH ROAD, MANOR PARK, LONDON E12 6AF

TEL : 020 8478 8433 FAX : 020 8478 0407

www.londonsrimurugan.org

உ

ஸ்ரீ முருகன் துணை

மனித வாழ்க்கையே மாயைகள் நிறைந்தவை.
காயமே இது பொய்யடா, காற்றடைந்த பையடா
என்று அனுபவித்து சித்தாந்தம் பேசினார் சித்தர்
ஒருவர். நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்
இருக்கையில் என்பார் மற்றொருவர்.

இப்படி பல்வேறு வகையிலும் சஞ்சலப்படுகின்ற இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தி கடவுளை
நினைக்கச் செய்வது மிக கடினமான விஷயம். இது என்ன கஷ்டம். கோயிலுக்குச்
சென்றால் சுலபமாக கடவுளைக்கண்டு கும்பிட்டு வேண்டும் வரங்களை கேட்டு மன நிம்மதி
அடையலாமே என்று சாதாணமாக சொல்லி விடலாம். ஆனால் கண் காது மூக்கு செவி
நாக்கு இவைகளை அடக்கினாலும் மனதை அடக்கி ஒரு நிலைப்பட்டு நின்று உள்ளத்தை
உருக்கி உண்மையாக வழிபட்டில்தான் கடவுளின் கருணையை நாம் உணர்ந்து
அனுபவிக்க முடியும்.

இதற்கு ஆரம்பப்படிக்களாக விளங்கும் குரு உபதேசம் ஜபம் தவம் ஆலய வழிபாடென
க்ரியா யோக சரியை மார்க்க சிந்தனைகள் இவற்றை கடைப்பிடித்த மெய்ஞ்ஞான
உணர்வினை நாம் அடைய வேண்டும்.

தெய்வீக வழியில் மனதை செலுத்துவதற்கு பெரியோர்களின் அருளாசிகளையும், ஆன்மீக
சிந்தனைகளையும் கேட்டு தெளிவுபெற வேண்டும்.

இதற்கான நல்ல தருணங்களை லண்டன் சைவத்திருக்கோயில் ஒன்றியத்தினர் ஆண்டு
தோறும் ஏற்படுத்தித் தருகின்றார்கள்.

எதிர்வரும் 19, 20 தேதிகளில் நடைபெறும் 15வது ஆண்டு சைவ மாநாட்டில் அனைவரும்
கலந்து ஆன்மீக பேருரைகளை செவிமடுத்து பயன்பெற வேண்டியும் சைவ மாநாடு
வெற்றிகரமாக நடைபெற்று அனைவரும் பயன்பெறும் வண்ணமாக நிறைவு பெற வேண்டியும்
எல்லாம் வல்ல இலண்டன் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானை பிரார்த்தித்து வாழ்த்துகின்றோம்.

கயிலை சிவஸ்ரீ நாகநாத சிவாசாரியார்

கயிலை சிவஸ்ரீ சங்கர சிவாசாரியார்

கயிலை சிவஸ்ரீ சோமஸ்கந்த சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ கௌரி சங்கர சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ கல்யாண சுந்தர சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ செல்லப்பா சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ கணேச சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ சந்தான சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ கணபதி சுந்தர சிவாசாரியார்

சிவஸ்ரீ ஜனார்த்தன சர்மா

திரு ஆனந்த சேகர் மேலாளர்

om muruga

இலண்டன் ஸ்ரீ முருகன் கோயில் LONDON SRI MURUGAN TEMPLE

REGISTERED CHARITY No : 271097

78 CHURCH ROAD, MANOR PARK, LONDON E12 6AF

TEL : 020 8478 8433 FAX : 020 8478 0407

www.londonsrimurugan.org

BOARD OF TRUSTEES

Mr. VE. Palaniappan
Mr. G. Ramadass
Mrs. L. Sivajoti
Mr. R.C.A. Anpananthar

PRESIDENT

Mr. S. Sampathkumar

VICE PRESIDENTS

Mrs. A. Thambyrajah
Mr. N. Ravichandran

SECRETARY

Mr. P. Dakshinamoorthy

ASST. SECRETARY

Mr. R. Panneerselvam

TREASURER

Mrs. P. Raguvaran

ASST. TREASURER

Mr. G. Sathiamoorthy

EXECUTIVE COMMITTEE

Mr. S. Narashiman
Mrs. S. Krishnasamy
Mr. I. Muthu
Mrs. K. Kandasamy
Mrs. R. Ramachandran
Mr. M. Thenappan
Mr. R. Renganathan
Mr. S. Sundararaju
Mrs. S. Sekaran
Mr. M. Sivam
Mr. P. Uthayakumar
Mr. R. Sukumaran
Mr. V. Chettiar
Mr. Ravi Ramasamy

உ

ஸ்ரீ முருகன் துணை

வாழ்த்துச் செய்தி

இங்கிலாந்து லண்டன் மாநகரின் ஆன்மீக வாழ்த்துத்தில் சமயத்தின் பெருமையையும் ஆன்மீகத்தின் அவசியத்தையும் அனைவரும் உணரும் வண்ணம் நடத்தப்பட்டு வரும் சைவத்திருக்கோயில் ஒன்றியம் 15வது மாநாடு எதிரும் ஓர்நாள் 19, 20 தேதிகளில் நடைபெறுவது அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

மேலை நாட்டு வாழ்க்கைமுறை, மக்களை தசை திருப்பும் நாகரீக வளர்ச்சி, பலநாட்டு மக்களின் பழக்க வழக்கத்தினால் ஏற்படும் குழப்பங்கள் இவைகளில் இருந்து நமது மக்களை குறிப்பாக இளைஞர்களை மீட்டெடுத்து நல்வழிப்படுத்துவதற்கு இதுபோன்ற மாநாடுகள் வாயிலாக சமயச் சான்றோர்களின் சொற்பொழிவுகளை மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது நமது கடமையாகும்.

15வது ஆண்டு சைவ திருக்கோயில் ஒன்றிய மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற்று அதன் வாயிலாக மக்களுக்கு ஆன்மீக சிந்தனை தெளிவுபடக்கூட வேண்டி எல்லாம் வல்ல இலண்டன் ஸ்ரீ முருகன் பெருமானை வணங்கி வாழ்த்துகின்றோம்.

மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்.

இங்ஙனம்

சின்சம்பத்துமார்
தலைவர்

அறங்காவலர்கள் மற்றும் நிர்வாகசபை சார்பாக

By Serving the devotees we
serve God

LAKSHMI NARAYANA TRUST London Sri Mahalakshmi Temple

Charity Reg. No: 292677

272 High Street North, Manor Park, London E12 6SA

Tel: 020 8552 5082 Fax: 020 8552 5315

Web: www.srimahalakshmitemple.net

e.mail : info@srimahalakshmitemple.net

11.04.2014

Patrons

Sri P.R. Ramasubrahmaneya Rajha

Board of Trustees

Senior Trustees

Mr. V.N.Alagirisamy

Mr. S.N Perumal

President

Dr Radhakrishnan V

Vice-President

Mr. Thayalasamy S

Chairman

Mr. A Rengamannar

Vice-Chairman

Mr. K Sreenivasan

Mr. Subburam S

General Secretary

Mr. K. Sivarupan

Assistant Secretary

Mr. Sethuraman S

Treasurer

Mr. S. Vijayakumar

Assistant Treasurer

Mr. Navaneethakrishnan R

Public Relations Officers

Mr. S.Seetharaman

New Temple Advisor

Mr. M. Jeyabaladevan

Cultural Secretary

Ms. Kumari Selliappan

Temple Office Manager

Mr. R. Mohanaprakash

Communications

Mr. J.Thiyagarajan

Mr. R. Kannan

Mr. M. Sudarsanan

சிவேந ஸ்தாபிதம் சைவம் சைவேந ஸ்தாபிதம் சிவம்

ஆதியும் அந்தமுமில்லா இறைவனால்
தோற்றுவிக்கப்பட்டு சைவக் குரவர்கள்
சந்தானக் குரவர்கள் மற்றும் நாயன்மார்களால்
வளர்க்கப்பட்ட நமது சைவ சமயத்தை புலம்
பெயர்ந்த நாடுகளில் வாழும் நமது
சந்ததியினருக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது
சைவர்களாகிய நமது தலையாய கடமையாகும்.

அப்பணியினை சைவத்திருக்கோயில்
ஒன்றியம் மிகச்சிறப்பாக செய்துவருகின்றது.
அதனது சேவை மேன்மேலும் சிறக்கவும் ஏப்ரல்
19 மற்றும் 20 தேதி 2014ம் ஆண்டு நடைபெற
இருக்கும் சைவ சமய மாநாடு சிறப்பாக
அமையவும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணப் பெருமானை
பிரார்த்தித்து வாழ்த்துகின்றோம்.

வாழ்க ஒன்றியம்! வளர்க தொண்டு!
நன்றி!

இங்கனம்

ஆலயக்குருமார்கள் அறங்காவலர்கள்.

Enfield Nagapooshani Ambal Temple

61-65 Church Lane, Edmonton, London N9 9PZ

Tel: 0208 884 3333 | Web: www.ambaal.org | Email: info@ambaal.org

சிவாலய வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம்

ஒரு சிறு புல்லைக்கூட சிருஷ்டிக்கத் திறனற்ற மனிதனுக்கு இத்தனை உணவும், உடையும், மற்ற உபகரணங்களும் வழங்கும் ஆண்டவனுக்கு நன்றி கூறும் அடையாளமாகவே நாம் நிவேதனம் செய்கிறோம்; ஆபரணங்களையும் வஸ்திரங்களையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். எல்லாருமே வீட்டில் இவ்வாறு பூஜை செய்து, திரவியங்களை ஈசுவரார்ப்பணம் செய்ய இயலாது. எனவே, சமுதாயம் முழுவதும் சேர்ந்து இப்படி சமர்ப்பணம் பண்ணும்படியான பொது வழிபாட்டு நிலையங்களாக ஆலயங்கள் எழுந்துள்ளன. இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதைத்தான் பரார்த்த பூஜையாக, நிஷ்காமய வழிபாடாக, ஆலயங்களில் செய்கிறோம்.

அரணிக்கட்டையுள் நெருப்பு மறைந்துள்ளது போல, மலரில் மணம் மறைந்துள்ளது போல ஈசுவரன் பிம்பத்தில் (லிங்கத்தில்) உள்ளார். பாலை விட, தயிரிலிருக்கும் நெய்யைக் கண்டெடுப்பது எளிது. உலகெங்கிலும் பாலில் மறைந்துள்ள நெய் போல் உறையும் இறைவன், ஆலயத்தில் தயிரினுள் மறைந்திருக்கும் நெய் போல எளிதில் நமக்கு முன் வந்து அருளக் காத்திருக்கிறான்.

ஆகமங்களில் விதித்துள்ள சிற்ப சாஸ்திரங்களுக்கொப்ப அமைந்துள்ள திருக்கோவில்களே பரம்பொருள் வீற்றிருக்கும் தேவாலயங்கள். ஆகம விதிப்படி அமையாத ஆலயங்கள் மடாலயங்கள் எனப்படும். சிவலிங்கம் இருக்கும் இடத்திலிருந்து நான்கு புறமும் 150 முழ தூரம் சிவ+கூடதரம் ஆகும். இங்கு வசிப்பதுமச் சிவலோகவாசத்திற்கு காரணமாகும் என்று சுப்ரபேத ஆகமம் கூறுகிறது.

முன் ஜன்மாவில் சிவ கைங்கர்ய உபகாரிகளாக வாழ்ந்தவர்கள், இந்த ஜன்மாவில், நல்ல உருவமும், தன் ப்ராப்தியும் உடையவர்களாக காணப்படுவார்கள். சிவ தர்மத்தில் - பக்தியுடன், தன் சொத்துக்குத் தகுந்தபடி, ஆலயங்களை ஒவ்வொருவரும் செய்விக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்தால், சிறிதாக அல்லது பெரிதாக செய்தாலும், தனவானுக்கும் ஏழ்மையானவர்களுக்கும், சமமான புண்யமே. பணக்காரராயினும், லோபமான மனஸூடன் பணத்தைக் குறைத்து சிவதர்மங்களைச் செய்பவர், அப்புண்ய பலனை அடைய மாட்டார். வாழ்வு நிலையற்றது; எனவே, ஒவ்வொருவரும் தன் சொத்தில் இரு பங்கு தர்மத்திற்கும், தனது வாழ்விற்கு ஒரு பங்குமாக ஏற்பாடு செய்துகொள்ள வேண்டும் என்கிறது ஜீர்ணோத்தார தசகம்.

மனத்தை ஒருவழிப் படுத்தவும், கீழ்ப்படிவு, நீதி வழி நிறைவு, தன்னலம் மறுப்பு, பணிவு, இரக்கம் ஆகிய பல சிறந்த பண்புகளை உண்டாக்கி வளர்க்கவும், இறுதியாக மோகூ ஸாம்ராஜ்யம் அடைந்திட வழி வகுக்கவும் திருக்கோயில் வழிபாட்டைத் தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை.

சாதாரணமாக, நம் கைகள் இரண்டு விரிந்து, வளைந்து, பற்பல செய்கைகளைச் செய்கின்றன. இறைவனுடைய ஸந்திதானத்தில் கும்பிடும்போது, அத்தகைய செய்கைகள் எல்லாம் ஒழிந்து, கைகள் ஒன்று சேர்ந்து குவிகின்றன. அவ்வாறு குவிந்திடும் கைகள் ஆண்டவனே ! இனி என் செயல் என்று ஏதும் இல்லை என்பதை உணர்ந்துவிட்டேன். எல்லாம் உன் அருட் செயலே என்ற சரணாகதி தத்துவத்தை உணர்த்துகின்றது.

ஆலயங்களில் விக்ரஹ ஆராதனை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. உலகத்தில் சக்திகள் யாவும் உறையும் இடம் என்று பொருள் தருவது விக்ரஹம் என்ற சொல் (விஸேஷேண க்ருஹ்யதே ஸக்திஸமூஹ: அஸ்மின் இதி விக்ரஹ:) வி என்றால் விசேஷமான, சிறப்பான, இறைத்தன்மையுள்ள என்று பொருள்.

க்ரஹிப்பது என்றால் ஈர்த்துக்கொள்வது. பல்வேறு மந்திர தந்திர யந்திர வழிபாட்டு முறைகளினால் ஆராதிக்கப்படும்போது, இறையருளை முன்வைத்து, இறைத்தன்மையை ஈர்த்துத் தன்னுள் தேக்கி வைத்துக்கொண்டு, தன்னை வணங்குவோருக்கு அருள் புரியும் வல்லமை உள்ள பொருள்தான் விக்ரஹம். விக்ரஹங்கள் பல திறத்தன: பொருள் பொதிந்து விளங்குவன. எடுத்துக்காட்டாக, இறைவன் உருவமற்றவன்: அருவமானவன். அவனுக்கு அருவுருவமாகிய லிங்க ப்ரதிஷ்டை கருவறையிலே. அவனுக்கே, மாகேச்வர மூர்த்தங்கள் என்று அழைக்கப்படும் 25 உருவங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. (அவையாவன: 1. லிங்கோத்தபவர் 2. சுகாசனர் 3. சந்திர மூர்த்தி 4. கல்யாண சுந்தரர் 5. அர்த்த நாரீச்வரர் 6. ஸோமாஸ்கந்தர் 7. சுகரவரதர் 8. திரிமூர்த்தி 9. ஹரிமர்த்தனம் 10. சலந்தாரரி 16. திரிபுரரி 17. சரப மூர்த்தி 18. நீலகண்டர் 19. திரிபாதர் 20. ஏகபாதர் 21. பைரவர் 22. இடபாரூடர் 23. சந்திரசேகரர் 24. நடராஜர் 25. கங்காதரர்). இவை 25 விக்ரஹங்களுள் ஒவ்வொன்றும், பற்பல தத்துவங்களை உள்ளடக்கியவை. மீண்டும் எடுத்துக்காட்டாக, சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை எடுத்துக் கொண்டால், ஸச்சிதானந்தமே சோமாஸ்கந்தம் என்கிறார் காஞ்சிப் பரமாச்சாரியார். அவர் கூற்றுவது: ஸத்-சித்-ஆனந்தம் என்று சொல்வார்களே அதுதான் பரம்பொருள். இதிலே ஸத் (இருப்பு) பரமேச்வரன்; இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து சக்தியைக் காட்டுகிறது சித் அம்பாள்: இப்படி உணர்ந்ததில் பேரானந்தம் பிறக்கிறது. இந்த ஆனந்தமே சுப்ரமணியர். சிவம் என்கிற மங்களமும், அம்பாள் என்கிற காருண்யமும் கலந்த மரம் பரம உத்க்ருஷ்டமான (உயர்வான) ஸ்தானம் அவர் (ஸுப்ரஹ்மணியர்); ஸச்சிதானந்தத்தையே சோமாஸ்கந்தர் என்று தமிழ்நாட்டுச் சிவாலயங்களில் எல்லாம் வைத்து உற்சவம் நடத்துகிறோம்.

இறைவனை அடையும் வழிகள் ஒன்பது என்பர்: (1) ச்ரவணம் - கேட்டல், இறைவன் புகழ் கேட்டல் - உதாரணம்: ஹனுமான், (2) கீர்த்தனம் - பாடுதல், நாதோபாஸனை - உதாரணம்: வால்மீகி, தியாகராஜ ஸ்வாமிகள். (3) ஸ்மரணம் - நினைத்தல், நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் அவனையே நினைப்பது - உதாரணம்: ஸ்ரீராமன், (4) பாதசேவனம் - சேவித்தல் - உதாரணம்: பரதன், (5) அர்ச்சனம் - பூஜித்தல் - உதாரணம்: சபரி, கண்ணப்ப நாயனார், சாக்கிய நாயனார், (6) வந்தனம் - நமஸ்கரித்தல், வந்தித்தல் - உதாரணம்: விபீஷணன். (7) தாஸ்யம் - தொண்டு புரிதல் - உதாரணம்: லக்ஷ்மணன், திருநாவுக்கரசர். (8) ஸக்யம் - சிநேக பாவம் - உதாரணம்: சுகீர்வன், அர்ஜுனன், சுந்தரர். (9) ஆத்ம நிவேதனம் - தன்னையே அர்ப்பணித்தல் - உதாரணம்: ஜடாயு. இந்த ஒன்பது வழிகளுள் ஏதாவது ஒன்றை உறுதியாகப் பற்றுவதே இறைவனை அடைவதற்கு போதுமானது. இவற்றுள் கடைசி இரண்டைத் தவிர, ஏழு முறைகளில் வழிபட ஆலயங்களே வகை செய்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்வாறு ஆலய வழிபாட்டை மையமாக வைத்து அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறையே சிவதன்மம் ஆகிறது. சிவதன்மம் என்றால் சைவ ஒழுக்கம் என்று பொருள். சிதம்பரம் மறைஞானதேசிகர் (கி.பி.1560) சிவாகம் பரிபாஷா மஞ்சரி என்ற வடமொழி நூலில் சிவதன்மம் பத்துக் கோட்காடுகளைக் கொண்ட நெறி என்கிறார்: 1. அஹிம்சை, 2. தயை, 3. சத்யம், 4. அடக்கம் 5. வளம், 6. புலனடக்கம் 7. எளியோர்க்கு வலங்குதல், 8. தியாகம், 9. ஜபம், 10. தியானம் - அல்லது 1. அஹிம்சை, 2. சத்யம், 3. பிறர் பொருள் விழையாமை, 4. சிற்றின்பம் துறத்தல், 5. அவா ஒழித்தல், 6. க்ரோதம் தவிர்த்தல், 7. பெரியோரைப் போற்றுதல், 8. தூய்மை, 9. துயறுற்றலும் மகிழ்வுடன் இருத்தல், 10. நேர்மை என்றபடி. இக்கோட்பாடுகள் அனைத்தும் ஆலய வழிபாட்டு நெறிக்கும் இன்றியமையாததாக இருப்பது கவனிக்கத் தக்கது.

எனவே, ஆலயத்தை மையமாகக் கொண்ட வாழ்க்கையில், நீறு இல்லா நெற்றி பாழ், சிவாலயம் இல்லா ஊர் பாழ்; சிவபூஜை இல்லா ஜன்மம் பாழ்; சிவனை அடையா வித்யை பாழ் என்று ஆகமங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.

சிவஸ்ரீ கமலநாதகுருக்கள் B.A.(Hons)

பிரதமகுரு

என்பீல்ட் நாகபூசணி அம்பாள் ஆலயம்

SRI MERUPURAM MAHA PATHIRAKALI AMMAN THEVASTHANAM

மேருபுரம் மஹா பத்திரகாளி அம்மன் தேவஸ்தானம்

271, Forest Road, walthamstow, E17 6HD London.

Tel : 020 8531 0872

பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியத்தின் சேவைகள் வளரட்டும்

ஸ்ரீபத்ரகாளி காயத்திரி
ஓம் காளிகாயை வித்மஹே
க்மசான வாளின்யை தீமஹே
தந்நோ அகோரப் பிரசோதயாது

பிரித்தானியாவில் சைவ சமயத்தை செழித்தோங்கச் செய்யவும்,
அனைத்து சைவக்கோயில்களையும் ஒன்றிணைக்கவும்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்
ஆற்றும் சேவை பாராட்டத்தக்கது.

பிரித்தானியாவில் சைவ மக்கள் சிறந்த முறையில் தமது மதத்திலும் மொழியிலும்
அயராத பற்றுக் கொண்டாலும் அவர்களது சிறார்கள் அன்னியக் கலாச்சாரத்தின்
ஈர்ப்பினால் நாளடையில் தம் மொழியையும் மதத்தையும் சிறிது சிறிதாக இழந்து
விடக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் அதிகம் இருக்கின்றன.

இத்ததைய சூழ்நிலையில் சைவ ஆலயங்களும் பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில்கள்
ஒன்றியமும் இணைந்து எமது எதிர்கால இளைய சந்ததியினரை தமிழோடும்
சைவத்தோடும் இணைத்து வைத்திருக்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்புக்களை
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.

எதிர்காலத்தில் சைவச்சிறார்கள் விரும்பும் வகையில் எம் மதத்தை அவர்கள்
பின்பற்றக்கூடிய முறையில் புலம் பெயர்நாடுகளில் வேலைத்திட்டங்களை உருவாக்கி,
நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என வேண்டிக்கொள்கின்றோம்.

மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்

கயிலை காளிதாசன்
சிவஸ்ரீ லிங்க லோகநாத சிவாச்சாரியார்
பிரதம குரு, ஸ்தாபகர்

SHREE SAKTHY GHANAPATHY TEMPLE

அருள்மிகு சக்தி கணபதி ஆலயம், குறோய்டன்

Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 7JJ

Tel : 0208 689 3466

வாழ்த்துச்செய்தி

இங்குள்ள சைவத்திருக்கோவில்கள் பல இணைந்து சைவத் திருக்கோவில்கள் ஒன்றியத்தை உருவாக்கி நடாத்தி வருகின்றார்கள். 1998ம் ஆண்டு தொடக்கம் வருடாவருடம் ஒன்றியத்தினால் சைவ மாநாடு நடாத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த ஆண்டு வருகின்ற 19ம், 20ம் திகதிகளில் இம்மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற உள்ளமை சைவத் தமிழ் மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு மகிழ்வான செய்தியாகும்.

குறோய்டன் நகரில் எழுந்தருளியுள்ள அருள்மிகு சக்தி கணபதி, இப்பகுதியில் வாழும்மக்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகின்றார். 2002ம் ஆண்டு ஆர்ப்பிக்கப்பட்ட கோவிலின் திருக்குட நீராட்டு விழா 2013இல் சிறப்புற நடைபெற்றது.

எமது ஆலயத்தின் நோக்கம் தெய்வ வழிபாட்டுடன் சிறுவர்களுக்கு எமது கலை, கலாச்சாரம், மொழி, மற்றும் சமயக்கல்வியைக் கற்பிப்பதும், முதியோர்களுக்கு வேண்டிய உதவியையும் செய்வதே. இதைவிட மேலும் எமது தாய்நாட்டில் துன்புறும் எம்மக்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் உதவிசெய்வதும் கூட.

இவ்வாண்டு நடைபெறும் சைவ மாநாடு சீரும் சிறப்புடன் சக்தி விநாயகருடைய அருள் கிடைக்க அவரை வணங்கி வாழ்த்துகிறோம்.

க. பரமநாதன்

(சக்தி கணபதி கோவில் ஆறங்காவலர் குழு சார்பாக)

09 ஏப்பிரல் 2014

ஈழபதீஸ்வரர் ஆலயம் - பெரிய பிரித்தானியா
Eelapatheewarr Aalayam – Wembley
 Union Road, Wembley, Middlesex HA0 4AU
 Tel: 020 8902 3238

சிவ சிவ என்றிட தீவினை அகன்றிடும்
 சிவசிவ என்றிட சிவகதிதானே

பிரம்மாண்டம் முழுவதும் பரவியசரீரம், விபூதிப்பூச்சால் பனியையொத்த ஒளி, ஸ்ரீரீபாபரணங்கள், நீலக்கழுத்து, பிறைச்சந்திரனைச் சூடிய ஜடாமுடி, வில் ஏந்திய கைகள், முக்கண், ருத்ராட்ச மாலை இவற்றுடன் கூடிய வடிவத்தில் ஸ்வரனைத் தியானித்து ஸ்ரீ ருத்தரத்தால் போற்றினால் எல்லா நன்மைகளும் கைகூடும். அவர் அனைத்திற்கும் முதலாகியவர், பிறவிப் பிணிக்கு வைத்தியம், பக்தர்களின் குற்றத்தை உணரவைத்து கருணை குணத்தைக் கொண்டாடுபவர். அவரே நாள்தோறும் நாம் காணும் சூரியனாக உதிக்கிறார்.

அவர் கொள்ளும் ரூபங்கள் எண்ணிலடங்கா. உலகில் காண்பதெல்லாம் அவர் வடிவேயாம். சைவ சமயத்தில் பிறந்த நாம் ஒவ்வொருவரும் சிவ சின்னங்கள் அணிந்து, சிவதீட்சை பெற்று, திருமுறைகளைப் பாராயணம் செய்து ஆலயங்களுக்குச் சென்று வழிபாடு செய்வதனால் நாம் பக்குவம் அடைகிற நிலையை அடைய ஏதுவாக அமையும்.

அது எம்முடன் நின்றுவிடாது எமது வருங்காலச் சிறார்களுக்கு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி ஆன்மீக சிந்தனைக்கு இட்டுச்செல்வதற்கு இது போன்ற “சைவ மகாநாடுகள்” புலம்பெயர் நாடுகளில் நடைபெறுவது தமிழுக்கும் சைத்திற்கும் சிறந்த ஒரு அமைப்பாக நிகழ்வதற்கு வெம்பிளி ஈழபதீஸ்வரர் திரு அருளும், குருமார்களின் ஆசியும், பரிபாலன சபையின் வாழ்த்துக்களும் என்றும் உரித்தாகுக.

ஓம் சாந்தி

“மேன்மை கொள்ளை நீதி விளங்குக உலகமெலாம்.

ஆ.க.விவேகானந்தன்
 (தர்மகர்த்தா சபை)

சனிக்கிழமை 19.04.2014
உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆலயம்
நகழ்ச்சி நூல்

காலை நகழ்ச்சிகள்

9.00	இறை வழிபாடு -	உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆலயம்
9.25	மங்கள் விளக்கேற்றல்	
9.45	இறை வழிபாடு	
9.55	நந்திக்கொடி ஏற்றல்	
10.05	திருமுறை ஓதல் -	சாமி தண்டபாணி அவர்களும் மாணவர்களும்
10.10	அக வணக்கம்	
10.15	வரவேற்புரை	செயலாளர் திரு தர்ம. இரவீந்திரமோகன்
10.25	ஆசியுரை	உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆலய சிவாச்சாரியார்
10.35	தலைமையுரை	திரு செ. செல்வராஜா
10.55	வாழ்த்துரை	திரு ம.பேரின்பநாதன் அறங்காவலர் - உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆலயம்
11.05	மலர் ஆய்வு	திரு கந்தையா இராஜமனோகரன்
11.20	முதற்பிரதி பெறுபவர்	திரு வ.சிவசுந்தரம். வெஸ்டர்ன் ஜுவலர்ஸ்
11.50	சிறப்புரை	திரு க.சிவலிங்கநாதன் - ஹொலண்ட்
12.00	பண்ணிசை -	சைவ முன்னேற்றச்சங்க மூத்தோர் சங்கம்
12.15	பேருரை	திருப்பனந்தாள் ஆதீனம் ஸ்ரீஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி தம்பிரான் சுவாமிகள்
13.00	மகேஸ்வர பூசை	
14.00	திருமுறை ஓதல், தமிழ், ஆங்கிலப்பேச்சுப்போட்டி பரிசளிப்பு	தலைமை திரு சதாசிவம் ஆனந்ததியாகர்

மாலை நகழ்ச்சிகள் தலைமை திரு குணசிங்கம் அவர்கள்

14.30	சிறப்புரை	திரு அமிர்தலிங்கம் செந்தில்குமார், ஆசிரியர் திருப்பனந்தாள் ஆதீனம்
14.45	பேச்சு	செல்வி றிதிகா ராசசுந்தரம், எசெக்ஸ் தமிழ் கழகம்
14.50	பேச்சு	செல்வி தனுசா பேரின்பநாதன்
14.55	பேச்சு	செல்வி லக்மியா றக்சபரணன் எசெக்ஸ் தமிழ் கழகம்
15.00	வாழ்த்துரை	கலாநிதி T. சிறீஸ்கந்தராஜா
15.15	சிறப்புரை	கலாநிதி ஆறு திருமுருகன் “நல்வினைப்பயன்” தலைவர், தெல்லிப்பழை துர்க்கையம்மன் தேவஸ்தானம்
16.00	பேச்சு	திருமதி கிரிஷாந்தி நாராயணமூர்த்தி “சமயத்திற்கு மொழி தடையில்லை”
16.10	சிறப்புரை	திரு தம்பிமுத்து செல்வரட்ணம் “கம்போடியாவில் இந்து ஆலயங்களும் கலாச்சாரமும்”
16.20	பேச்சு	கயானி ரவீந்திரன் எசெக்ஸ் தமிழ் கழகம்
16.25	பேச்சு	திரு மாணிக்கம் இந்துசேகரன்
16.35	பேச்சு	செல்வி தேனுகா சிவநேசராசா செல்வவிநாயகர் ஆலயம்
16.40	சிறப்புரை	ஆங்கிலம் திரு நீலகண்டன் அன்பே சிவம் Love is devine தலைவர், அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், இலங்கை
17.20	பேச்சு	கலாநிதி S.ராஜசுந்தரம்
17.35	பேச்சு	ரேகா வள்ளிசாயி - பிரம்மகுமாரிகள்
17.50	சிறப்புரை	திரு சூ.யோ.பற்றிமாகரன் - ஊடகவியலாளர், ஆய்வாளர் 21ம் நூற்றாண்டில் சைவசித்தாந்தம்

இரவு நகழ்ச்சிகள்

18.20	இன்னிசை விருந்து	செல்வன் சயன் சண்முகரட்ணம் சகோதரர்கள்
18.40	நாடகம்	விம்பிள்டன் தமிழ்ப்பாடசாலை மாணவர்கள்
17.00	நடனம் -	மீனாட்சி பரதநாட்டியப்பள்ளி ஆசிரியை திருமதி சாந்தா அன்னபூரணி அவர்களின் மாணவிகள்
19.20	நடனம் -	சலங்கை நாதம் ஆசிரியை திருமதி மாலதி ஜனநாயகம் அவர்களின் மாணவிகள்
19.40	நன்றியுரை	
19.50	நந்திக்கொடி இறக்கமும் சைவ வாழ்த்தும்	
20.00	இரவுப்போசனம்	

15th Saiva Conference

Highgatehill Murugan Temple - Saturday 19.04.2013

Programme

Morning Programme

09.00	Prayer	Highgatehill Murugan Temple
09.25	Lighting of the Traditional Lamp	
09.45	Prayer	
09.55	Hoisting of Nanthi Flag	
10.05	Thirumurai Oathal	Samy Thandapani and students
10.10	Salutation	
10.15	Welcome Speech	Mr. T. Rabindramohan, Secretary
10.25	Blessing	Sivachchariar from Highgatehill Murugan Temple
10.35	Chairman Speech	Mr. S. Selvarajah
10.55	Valthurai	Mr. M.Perinpanathan, Trustee of Highgatehill Murugan Temple
11.05	Book Review	Suthumalai Mr. Kandiah Rajamanokaran
11.20	1 st Book release	Received by Mr. V.Sivasundram, Western Jewellers
11.50	Special Speech	Mr. K. Sivalinganathan - Holland
12.00	Pan Isai	Elders of Saiva Munnetta Sangam
12.15	Special Speech	Srilasri Sundaramoorthy Thambiran Swamikal - Thirupananthal Adinam
13.00	Lunch	
14.00	Presentation of Prizes & Certificates, Winning Speeches & Thirumarai Recital	

Evening Programme

14.30	Speech	Mr. Amirthalingam Senthilkumar, Teacher of Thirupananthal Adinam
14.45	Speech	Miss Rithika Rasasundram - Essex Tamil Academy
14.50	Speech	Miss Thanusha Perinpanathan
14.55	Speech	Miss Lakmiya Rachaparanan - Essex Tamil Academy
15.00	Valthurai	Dr. T.Sriskandarajah, Chairman - London Sivan Temple, Lewisham
15.15	Special Speech	Dr. Aaru Thirumurugan, President of Durga Thevasthanam, Tellipalai "Effects of our good and bad deeds"
16.00	Speech	Mrs Krishanthi Narayanamoorthy "Language is no Hindrance to religion"
16.10	Special Speech	Mr. Thambimuthu Selvaratnam "Hindu Temple & Culture In Cambodia"
16.20	Speech	Miss Gayani Ravindran - Essex Tamil Academy
16.25	Speech	Mr. Manikkam Inthusekaran
16.35	Speech	Miss Thenuka Sivanesarasa - Sri Selva Vinayagar Temple
16.40	Special Speech	Mr. Neelakandan, President of All Ceylon Hindu Congress "Love is Divine"
17.20	Speech	Dr. S.Rajasundaram
17.35	Speech	Reka Vallisai, Bhramma Kumaries
17.50	Special Speech	Mr. S.J.Fatimaharan, Journalist, "Saiva Sithantham in 21st Century"

Night Programme

18.20	Innisai Virunthu	Mas. Chayan Shanmugaratnam & Siblings
18.40	Drama	Students of Wimbledon Tamil School
19.00	Dance	Students of Meenatchi Bharathanatiya School Teacher: Mrs Santha Annapoorani
19.20	Dance	Students of Salangai Naatham ,Teacher: Mrs Malathy Jeyanayagam
19.40	Vote of Thanks	
19.50	Lowering Nanthi Flag & prayer	
20.00	Dinner	

ஞாயிற்றுக்கிழமை 20.04.2014 ஸ்ரீசெல்வவிநாயகர் ஆலயம் நிகழ்ச்சி நூல்

காலை நிகழ்ச்சிகள்

9.00	இறைவழிபாடு -	நந்திக்கொடி ஏற்றல்
9.20	மங்கள் விளக்கேற்றல்	
9.30	இறை வழிபாடு	
9.35	திருமுறை ஓதல் -	சாமி தண்டபாணி அவர்களும் மாணவர்களும்
9.55	அக வணக்கம்	
10.00	வரவேற்புரை	செயலாளர் திரு தர்ம. இரவீந்திரமோகன்
10.10	ஆசியுரை	சிவஸ்ரீ முத்துக்குமாரசாமிக்குருக்கள், பிரதம குருக்கள், ஸ்ரீசெல்வவிநாயகர் ஆலயம்
10.20	தலைமையுரை	திரு செ. செல்வராஜா அவர்கள்
10.30	வாழ்த்துரை	கயிலை சிவஸ்ரீ நாகநாதசிவம் சிவாச்சாரியார்
10.40	வாழ்த்துரை	திரு சம்பத்துமார், தலைவர், லண்டன் ஸ்ரீமுகருகன் ஆலயம்
10.50	உரை	திரு கு.சிதம்பரப்பிள்ளை - அன்னிய கலாசார சூழலில் இந்துசமய வழிபாடுகளின் பாதிப்பு
11.05	மலர் அறிமுகம்	திரு வ. இ. இராமநாதன், பொருளாளர் சைவமுன்னேற்றச்சங்கம்
11.15	மலர் வெளியீடு	
11.35	வாழ்த்துரை	சிவஸ்ரீ ஜனார்த்தன சர்மா TWAN
11.45	உரை	திரு க.சிவலிங்கநாதன் (Holland)
12.00	உரை	கைலைமணி டாக்டர் கருணாதேவி ரட்ணராஜா
12.10	பேச்சு	செல்வி சகானா காண்டிபன் எசெச்ஸ் தமிழ்க் கழகம்
12.20	பேருரை	திருப்பனந்தான் ஆதீனம் சுந்தரமூர்த்தி தம்பிரான் சுவாமிகள்
13.00	மகேஸ்வர பூசை	
14.00	திருமுறை ஓதுதல், தலைமை :	தமிழ், ஆங்கிலப் பேச்சுப்போட்டிக்கான பரிசளிப்பு திரு செ. இராமச்சந்திரன், தலைவர், ஈலிங் கனகதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

மாலை நிகழ்ச்சிகள் தலைமை திரு கு.சிதம்பரப்பிள்ளை அவர்கள்

15.00	சிறப்புரை	திரு நீலகண்டன், தலைவர் அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், இலங்கை "Love is devine"
15.30	பேச்சு	செல்வி தேனுகா சிவநேசராசா
15.40	பேச்சு	செல்வன் கவர்சன் கணேசநாதன் எசெச்ஸ் தமிழ்க் கழகம்
15.50	பேச்சு	செல்வன் அஜந்தன் ஜெயக்குமார் எசெச்ஸ் தமிழ்க் கழகம்
16.00	சிறப்புரை	திருமதி ரீற்றா பற்றிமாகரன் "தமிழ் இறைமொழியே"
16.15	பேருரை	கலாநிதி ஆறு திருமுகன், தலைவர் தெல்லிப்பழை துர்க்கையம்மன் தேவஸ்தானம்
17.00	சிறப்புரை	திரு சூ யோ. பற்றிமாகரன் சைவ சித்தாந்தத்தின் பயன்கள்
17.30	கவியரங்கம்	"நாளைய சந்ததி ஓலை எடுக்குமா" தலைமை-புலவர் சிவநாதன்
18.00	சேவை நலன் பாராட்டல்	

இரவு நிகழ்ச்சிகள்

18.30	சிறப்புரை	சிவஸ்ரீ வசந்தன் குருக்கள் "சைவ வழிபாட்டில் நீரும் நெருப்பும்"
18.40	புல்லாங்குழல்	செல்வி பிரியந்தனா ரகு
19.00	சிவதாண்டவம்	செல்வன் சிவகார்த்திகேயன் - தமிழ்நாடு
19.10	நாடகம்	ஸ்ரீசெல்வவிநாயகர் ஆலய மூத்தோர் சங்கம்
19.30	இன்னிசை விருந்து	ஞானகானசபா குழுவினர்
19.50	நடனம்	ஸ்ரீசக்தி Fine Arts மாணவிகள்
20.00	நடனம்	திருமதி பத்மினி குணசீலன் (நர்த்தன கலாலய) மாணவிகள்
20.10	நடனம்	செல்வவிநாயகர் ஆலய ஆசிரியை நாட்டிய விசாரதா
		திருமதி சாந்தா அன்னபூரணியின் மாணவிகள்
20.20	நன்றியுரை	
20.25	நந்திக்கொடி இறக்கமும் சைவ வாழ்த்தும்	
20.30	இராப்போசனம்	

15th Saiva Conference

Sri Selva Vinayagar Temple - Sunday 20.04.2013

Programme

Morning Programme

09.00	Prayer & Hoisting of Nanthi Flag	Sri Selva Vinayagar Temple
09.20	Lighting of the Traditional Lamp	
09.30	Prayer	
09.35	Thirumurai Oathal	Samy Thandapaani and Students
09.55	Salutation	
10.00	Welcome Speech	Mr. T. Rabindramohan, Secretary
10.10	Blessing	Sivasri Muthukumaraswamy Kurukkal, Chief Priest from Sri Selva Vinayagar Temple
10.20	Chairman Speech	Mr. S. Selvarajah
10.30	Valthurai	Kailai Sivasri Naganathasivam Sivachchariar
10.40	Valthurai	Mr. S. Sampathkumar, Chairman of London Sri Murugan Temple
10.50	Speech	Mr K. Sithamparapillai - Anniya Kalachara Sulalil Inthusamaya Valippaadukalil Pathipu
11.05	Book Review	Mr. V.E. Ramanathan - Treasurer of Saiva Munneta Sangam
11.15	Book Release	
11.35	Valthurai	Sivasri Janarththana Sarma TWAN
11.45	Speech	Mr K. Sivalinganathan (Holland)
12.00	Speech	Kailaimani Dr. Karunathevi Ratnaraja
12.10	Speech	Miss Sahana Kandeepan - Essex Tamil Academy
12.20	Special Speech	Suntharamoorthy Thambiraan Swamikal - <i>Thirupananthal Adinam</i>
13.00	Lunch	
14.00	Presentation of Prizes & Certificates, Winning Speeches & Thirumarai Recital	

Evening Programme

15.00	Speech	Mr Neelakandan, Chairman of All Ceylon Hindu Congress, "Love is Divine"
15.30	Speech	Miss Thenuka Sivanesrasa
15.40	Speech	Mas. Kavarsan Ganesanathan - Essex Tamil Academy
15.50	Speech	Mas. Ajanthan Jeyakumar - Essex Tamil Academy
16.00	Special Speech	Mrs Rita Fatimaharan "Tamil - A Divine Language"
16.15	Special Speech	Dr Aaru Thirumurugan, President - Durga Thevasthanam ,Tellipalai
17.00	Special Speech	Mr. S. J. Fatimaharan, Journalist, "Benefits of Saiva Sithantham"
17.30	Kavi Arangam	"Would the future generation uphold our tradition?" Chair - Pulavar Sivanathan
18.00	Service Wishes	

Night Programme

18.30	Special Speech	Sivasri Vasantha Kurukkal "Fire & Water cult in Saiva Worship"
18.40	Flute	Miss Preeyanthana Ragu
19.00	Sivathaandavam	Mas. Sivakartheikeyan - Tamil Nadu
19.10	Drama	Elders of Sri Selva Vinayagar Temple
19.30	Innisai Virunthu	Gnanagana Saba Group
19.50	Dance	Sakthi Fine Arts Students - Teacher: Mrs Anusha Sajeev
20.00	Dance	Narthana Kalalaya Students - Teacher: Mrs Pathmini Gunaseelan
20.10	Dance	Students of Selva Vinayagar Temple Teacher Natiya Visaratha Mrs Santha Annapoorani's Students
20.20	Vote of Thanks	
20.25	Lowering Nanthi Flag & prayer	
20.30	Dinner	

15th Saiva Conference Children Competition Winners 2014

திருமுறை

1ம் பிரிவு

1. சரஸ்வதி ஜனகன்
2. கபினா விக்னேஸ்வரன்
3. துலக்ஷா சுதர்சன்
3. விதுஷா சுதர்சன்

திருமுறை

2ம் பிரிவு

1. தானிகா பாலேந்திரன்
2. பிரணி யோகநாதன்
3. பிரணவி விக்னேஸ்வரன்

திருமுறை

3ம் பிரிவு

1. கணேசா ஜனகன்
2. ஆரணேஜா வாசுதேவன்
3. கிருஷ்ணா நரேஷ்குமார்

திருமுறை

4ம் பிரிவு

1. தேனுகா சிவனேசராஜா
2. தக்ஷா சியோன்
3. தனுசன் பாலேந்திரன்

திருமுறை

5ம் பிரிவு

1. கணேசர் தேவநாந்த்
2. தேவிபாறுனி தேவநாந்த்
3. சக்தி உதயகுமார்

ஆங்கிலப்பேச்சு

பிரிவு 2

1. கானிகா பாலேந்திரன்
2. லிஷானி சிவசங்கர்
3. நண்டிகா திலீபன்

பிரிவு 3

1. சாருஜன் தவராஜா
2. சாரங்கி மனோகரசிங்கம்
3. ஹரிட்பரன் குகசுதன்

பிரிவு 4

1. விபூசன் லோகநாதன்
2. இந்திரஜித் சின்னையா
3. மிதுனா விக்னேஸ்வரன்

பிரிவு 5

1. சமிந்தா தேவராஜா
2. சங்கவை மோகனதாஸ்
3. கணேஸ்வர் தேவநாந்த்

தமிழ்ப்பேச்சு

1ம் பிரிவு

1. ஜனன் ரமணன்
2. கபினா விக்னேஸ்வரன்

2ம் பிரிவு

1. கவீரன் உதயகுமார்
2. மதுமிதா சத்தியமூர்த்தி
3. பிரணவி விக்னேஸ்வரன்

3ம் பிரிவு

1. ஆரண்யா வாசுதேவன்
2. தரண் ரமணன்
3. ரமேசன் விஸ்ணுவர்த்தன்

4ம் பிரிவு

1. இந்திரஜித் சின்னையா
2. அபிலாஷா நகுலமோகன்
3. தர்ஷன் ஞானலிங்கம்

5ம் பிரிவு

1. கணேசர் தேவநாந்த்
2. சங்கவி மோகனதாஸ்
3. தேவிபரணி தேவநாத்

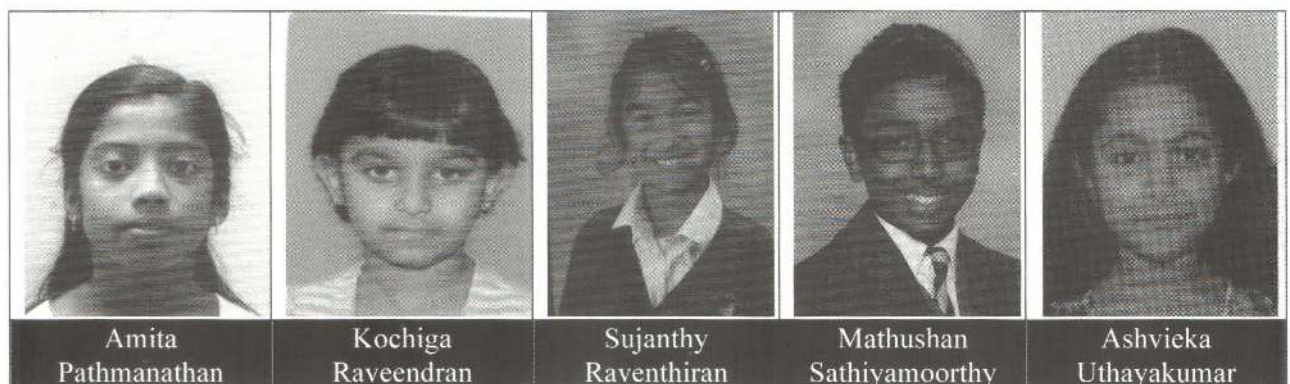
Vinusha Sutharsan

Tulaxsaa Sutharsan

Aswitha
Somasundarasarma

Ganesha
Janakan

Saraswathy
Janakan

கந்தையா நீலகண்டன்

*மலேசியாவில் பிறந்த இவர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இளம் பிராயத்தில் வந்து கரணவாய் மகாவித்தியாலயம், உடுப்பிட்டி அமெரிக்கன் மிஷன் கல்லூரி, யாழ் இந்துக்கல்லூரி ஆகியவற்றில் கல்வி கற்று இலங்கைச்சட்டக்கல்லூரியில் பயின்று 22 வது வயதில் வழக்கறிஞராகத்தேறினார்.

*சட்டத்தரணி--1970 முதல் இன்று *நீலகண்டன் & நீலகண்டன் (சட்டத்தரணிகள் நிறுவனத்தின் தலைமைப்பங்காளர்)

*அகில இலங்கை இந்துமாமன்றத்தின் தலைவர்; இலங்கையில் இருக்கும் இந்து நிறுவனங்களின் ஒன்றியமே மாமன்றம்; 1955 முதல் இலங்கை இந்துமக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் மாமன்றத்தின் பொதுச்செயலாளராக 1990 முதல் 2012வரை கடமையாற்றிய இவர் 2012 இல் தலைவராகத்தேரிவு செய்யப்பட்டார்.

*கொழும்பு இந்து வித்தியாபிவிருத்திச்சங்கம் (செயலாளர்) ஆறுமுகநாவலர் சபை (நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்) கொழும்புவிவேகானந்தசபை (உப தலைவர்) திருக்கேதீஸ்வரத் திருப்பணிச்சபை (பிரதித்தலைவர்) போன்ற நிறுவனங்கள் மூலமும் ஆன்மீகப்பணிகளில் ஈடுபட்டுவரும் இவர் மனிதநேய நிதியத்தின் செயலாளராகவும் பணியாற்றுகின்றார் இந்து நிறுவனங்கள் மூலம் கல்வி மற்றும் சமூகப்பணிகளும் இறைபணியாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதே இவரின் விருப்பம்

**கண்டிச் செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் சிவப்பணி தொடங்கி
இலண்டன் செல்வவிநாயகர் ஆலயத்தில் 'சமுரசீலர்' ஆக மதிப்பளிக்கப்படும்
திரு சிவஞானசுந்தரம் தம்பு**

‘தம்பு’ என அன்பாக அனைவராலும் அழைக்கப்படும் திரு. சிவஞானசுந்தரம் தம்பு அவர்கள் இலண்டன் சைவ உலகிலும் தமிழ் உலகிலும் சேவையாளராகப் போற்றப்படுபவர். பொன்னாங்கம் சுன்னாகத்தில் 1958ல் பிறந்து கண்டி புனித சில்வஸ்ரர் கல்லூரியில் தனது உயர்தர வகுப்பு வரை படித்த திரு சிவஞானசுந்தரம் தம்பு, தனது பெரியப்பா திரு சிவபாலசுப்பிரமணியம் அவர்களின் ஆன்மிக வழிகாட்டலால் ஈர்க்கப்பட்டுத் தனது எட்டாவது வயதில் கண்டி செல்வவிநாயகர் கோவிலில் சிவனடியார்கள் உடன் சிவவழிபாடு தொடங்கி, 22வயது வரை கண்டியிலும், தொடர்ந்து இலண்டனிலும், 48 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ச்சியாகச் சிவப்பணியாற்றி வருகின்றார். சிவஞானால் இவர்க்குக் கிட்டிய மனைவி, முத்துராணி அவர்கள் சிதம்பரத்தில் சிவப்பணி பலசெய்து அங்கு மடம்

ஒன்றையே நிறுவிட உதவிய புண்ணியன்னாச்சியார் அம்மையார் பர்பரையைச் சேர்ந்தவராக அமைந்தார். முத்துராணியவர்கள் இளவயதிலேயே நாவலர் விழாக்களில் பரிசுகளைப்பெற்றுச் தனது பரம்பரைக்கேற்பச் சிவஞானத்தில் வளர்ந்து வந்தவர். முத்துராணி அவர்களை 1995ல் திருமணம் செய்த தம்பு சிவஞானம், அவர்களுக்கு தர்சனா, ஜஸ்வினி என்னும் இரு பெண்குழந்தைகள், திருவருளால் கிடைக்கப்பெற்று கலையுடனும் தமிழுடனும் சைவநெறியில் இலண்டனில் வளர்ந்து வருகின்றனர். 2013ம் ஆண்டில் தர்சனாவின் நடன அரங்கேற்றம், இலண்டனில், போரூர் இளையபட்டம் மருதாசல அடிகள் தலைமையில், சிவமணம் கமழச் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

திரு தம்பு சிவஞானசுந்தரம் அவர்கள், மின்சார மேற்பார்வையாளராகச் ‘சிஜிஈஈ அலஸ்தம்’ (CGEE Alstom) நிறுவனத்தில் பணியாற்றத் தொடங்கி, புலமைப்பரிசில் லிபியா சென்று அங்கு 1982முதல் 1985 வரை வேலை செய்த காலத்திலும், பின்னர் சவுதி அரேபியாவில் 1986முதல் 1990வரை சவுதி அரேபியாவில் ஒபரேஷன் அன்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கம்பெனி (Saudi Operation & Maintenance Co) இல் வேலை செய்த வேளையிலும், சைவப்பெருநெறி தவறாத வாழ்வினை வாழ்ந்தவர். 1991ல் இலண்டன் வந்து, காசாளராக வேலைசெய்யத் தொடங்கி, முகாமையாளராகிச் ஷெல் பெற்றோல் நிலைய (SHELL Petrol Station) தனி உரிமையாளராக வளர்ச்சி பெற்று வந்த காலத்திலேயே 1992 முதல் இலண்டன் சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தின் சிவப்பணியில் இணைந்து கொண்டார். 2002 முதல் இலண்டன் சைவமுன்னேற்றச் சங்கத்தின் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராகப் பணியாற்றத் தொடங்கிய திரு சிவஞானசுந்தரம் தம்பு, இலண்டன் சைவமுன்னேற்றச் சங்கத்தின் வெளியீட்டுச் செயலாளராகி (Publication secretary), தொடர்ந்து 2010ல் இலண்டன் சைவமுன்னேற்றச் சங்கத்தின் உப தலைவராகவும் சிறப்பாகப் பணியாற்றினார். வருகிற மே மாதத்தில் 75வது இதழ் விரிக்கும் இலண்டன் சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தின் ‘கலசம்’ சஞ்சிகை சிறப்புடன் தொடர்ச்சியாக வெளிவர இவர் பல வழிகளில் அரும்பணியாற்றினார்.

இலண்டன் சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் தொடங்கிய காலம் முதல் அதன் வளர்ச்சியில் பங்கேற்ற திரு சிவஞானசுந்தரம் தம்பு அவர்கள் 2010ல் இலண்டன் திருக்கோயில் ஒன்றியத்தின் முகாமைத்துவக்குழு உறுப்பினராகவும் சிறப்புப் பணியாற்றினார். இவரின் சிவப்பணிகளாலும் தமிழ்ப்பணிகளாலும் இக்காலகட்டத்தில் இலண்டன் தமிழ்ச்சமுதாயத்தின் அன்பையும் மதிப்பையும் பெற்றார். தமிழகத்தின் குன்றக்குடிகள் ஆதீனம், மதுரைத் திருஞானசம்பந்த ஆதீனம், தருமபுரம் ஆதீனம், திருவாவடுதுறை ஆதீனம், போரூர் ஆதீனம், திருப்பனந்தாள் ஆதீனம், பழனி ஆதீனம், சிதம்பரம் மௌனகுரு ஆதீனம், கௌமார மடம் உட்படப் பல தமிழக ஆதீனங்களாலும் சைவ நிறுவனங்கள் சைவப்பெரியார்களாலும் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு கருணாநிதியாலும் போற்றி மதிப்பளிக்கப்பட்ட பெருமைக்குரியவர் திரு சிவஞானசுந்தரம் தம்பு அவர்கள். தாயகத்திலும், தமிழகத்திலும் இலண்டனிலும் இவர் எழுதிய கட்டுரைகள் வழங்கிய வாழ்த்துச் செய்திகள் சைவமாநாடுகள், சைவவிழாக்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. பழனி திருச்செந்தூர் போன்ற அறுபடைவீடுகளில் பலஇலட்சக்கணக்கான மக்கள் முன் சிவஞானால் இவர் மதிப்பளிப்புக்களைப் பெற்றார். இலண்டனில் செய்யும் சிவப்பணிகளுக்காகவும் தமிழ்ப்பணிகளுக்காகவும் பழனி ஆதீனம் “சிவநெறிச் செல்வர்” என்னும் சிறப்புப்பட்டத்தை வழங்கினார். இவர் தாயகத்தில் நல்லை ஆதீனம், நகுலேஸ்வரம், மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோயில், சுன்னாகம் மயிலணி சிவன் கோயில், சுன்னாகம் சந்திரசேகரப்பிள்ளையார் கோயில், சுன்னாகம் சிவபூதராயர் கோயில் என்பவற்றுடன் பலவழிகளில் நெருங்கிப் பணியாற்றிச் சிவப்பணி செய்து வருகின்றார். நகுலேஸ்வரம் திருப்பணிக்காக இலண்டனில் தொடங்கப்பெற்ற கிரீமலை சிவன் நம்பிக்கை நிதியத்தின் இணைப்பாளராக இயங்கி நகுலேஸ்வரம் தலைமைக்குருக்களுடன் மிக நெருக்கமாக இணைந்து பணியாற்றி கோயில் புனருத்தானத் திருப்பணிகள் முடிவுற்றுத் குடமுழுக்கு விழாச் சிறப்பாக இடம் பெறப் பல உதவிகளைச் செய்தார். இலண்டன் சிவன் கோயில் சிவபக்த சங்கத்தின் செயலாளராக இருந்து சேவையாற்றி வருகின்றார். கொல்லங்கலட்டி ஒன்றியத்தின்

காப்பாளராக ஊர் துன்ப துயரங்களில் நின்று மீண்டெழவும் உதவி வருகின்றார். குன்றக்குடி ஆதீனம் தவத்திரு பொன்னம்பலம் அடிகளாரின் வேண்டுகோளை ஏற்று குன்றக்குடி ஆதீனத்தின் உலகத் திருக்குறள் பேரவையினை 2013ல் இலண்டனில் முதன் முதல் நிறுவி அதன் செயலாளராகவும் சிறப்பாகப் பணியாற்றி வருகின்றார். இவ்வாறு இவர் செய்து வரும் சிவப்பணிகளையும் தமிழ்ப்பணிகளையும் மதித்துப்போற்றும் இலண்டன் சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் தனது 15வது இலண்டன் சைவமாநாட்டில் இவருக்குச் “சமுகசீலர்” என்னும் விருதுப்பட்டத்தினை வழங்குவதற்கு சிவனருள் கைகூடியுள்ளது. கண்டி செல்வவிநாயகர் கோவிலில் சிவப்பணி தொடங்கிய திரு சிவஞானசுந்தரம் தம்பு அவர்களுக்கு இலண்டன் செல்வவிநாயகர் கோவிலில் இலண்டன் சைவத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியத்தின் 15வது மாநாடு நடைபெறும் வேளையில் ‘சமுகசீலர்’ என ஞானவடிவான செல்வவிநாயகரே அழைத்திட வைப்பது மற்றொரு சிறப்பாக அமைகிறது.

சமுகசேவகர் திரு விஜயரத்தினம் நாகரத்தினம் அவர்கள்

சேவை செய்வதற்கு சிலரால் மட்டுமே முடிகிறது. இந்த சிலரில் மிக முக்கியமானவர் திரு நாகரத்தினம் அவர்கள்.

லண்டன் மாநகரத்தில் முதன்முதலாக தொண்டுக்காக ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கப் படுகிறது. அந்த அமைப்பின் பெயர் East London & Essex Tamil Association. எண்ணற்ற சேவைகளைப் புரிந்த அமைப்பு. திரு நாகரத்தினம் அவர்கள் இந்த அமைப்பில் நான்கு வருடங்கள் தலைவராகவும் நான்கு வருடங்கள் தனாதிக்காரியாகவும் நான்கு வருடங்கள் செயலாளராகவும் பணிபுரிந்து அமைதியாகச் சாதனை புரிந்தவர்.

நாகரத்தினம் அவர்கள் இச்சங்கம் மூலம் பல வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அனாதை இல்லங்களுக்கு உதவி செய்தார்.

லண்டனில் முதன்முதல் ஒரு ஆலயம் பக்தர்களுக்காக ஆரம்பமானது. இந்த ஆலயம் ஆரம்பிக்கும்போதே அறப்பணி புரியவேன்றே அங்கத்தவராகி எம்பெருமான் அருளால் இன்று வரைக்கும் அங்கத்தவராக இருந்து புரிந்துவரும் பணிகளுக்கு அளவேயில்லை. இந்த ஆலய நிர்வாகத் தெரிவுக்காக நடைபெறும் தேர்தலில் கடந்த பல வருடங்களாகத் தேர்தல் அதிகாரியாகக் கடமையாற்றி அமைதி பேணி வருகின்றார்.

அடுத்த கட்டம் தமிழ் இல்லம் (Tamil House) ஸ்தாபிக்கும் பணிக்குள் நுழைந்து அங்கும் 8 வருடங்கள் தலைவராகவும் 4 வருடங்கள் தனாதிக்காரியாகவும் 2 வருடங்கள் செயலாளராகவும் கடமை புரிந்து சளைக்காத கர்ம வீரராகக் காணப்படுகிறார்.

அடுத்த சேவைக் காலம் இவரது உச்சக்கட்டம்

சைவத்துக்கும் தமிழுக்கும் பணிபுரியும் சங்கமான சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தில் இணைந்தார். சில காலம் கட்டிடச் செயலாளராக பணி புரிந்தார். கட்டிடச் செயலாளராக இருக்கும்போது சங்கத்துக்கு ஒரு பணிமனை வாங்க அயராது பாடுபடுகிறார். வெற்றியுமடைகிறார். 1996 உப தலைவர் ஆகவும் 1998 – 2001 தலைவர் அதன்பின் பொருளாளர் ஆக பணி புரிந்தார். 1991 – இன்று வரை காப்பாளராக பணி செய்கிறார்.

தான் தொழில் புரியும் ஸ்தாபனத்தில் A Star of the year of the NHS Trust என்ற பட்டத்தை இலகுவாகப் பெற்றுக்கொள்கிறார். இந்தப் பட்டத்தை Sir Peter Dixon Chairman NHS Trust குறிப்பிடும்போது 5000 பேரில் ஒருவரை தெரிவு செய்வது மிகவும் கடினம் என்றார். இல்பேட் ஸ்ரீசெல்வவிநாயகர் ஆலயத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளராக கடந்த 10 வருடமாய் பல பணிகளை செய்து வருகிறார். இவ்வளவு பெருமைக்குரிய இந்த மாமனிதரை கௌரவிப்பது உண்மையிலேயே இறைவனுக்கு நன்றி கூறுதல் போன்றதாகும்.

முன்வைத்துத் தமிழர் உயர்கலைகளைச் சீரழிக்க முயன்ற சமணர் முயற்சிகளையும் எதிர்த்துப் பெரும் சமயப் போராட்டம் நிகழ்த்திய சைவர்கள், வெற்றிவாகை சூடி, தமிழ் அன்னைக்கு அரியணை தந்தனர். 'நாளும் இன்னிசையால் தமிழ் வளர்க்கும் ஞானசம்பந்தன்', 'நற்றமிழ் வல்ல ஞானசம்பந்தன் நாவினுக்கு அரையன்' என்ற சுந்தரர் பதிவுகள் அன்னார் இருவரும் சைவத்தின் பெயரால் தமிழ்வளர்த்த திறம் உரைத்தன.

சைவத் திருமுறைகள்

மூவர் தேவாரம், சங்க காலத்தில் நிலவிப்பின் அழிவுற்ற தமிழ் இசை வடிவங்களாகிய 103 பண்களில் 22 பண்களை மீட்டெடுத்தது. புத்திலக்கிய வடிவங்களை ஞானசம்பந்தர் படைத்தளித்தார். தாண்டகம் நாவரசர் கொடையாக அமைந்தது. கருவறையில் நிகழ்த்தப்படும் அருச்சனை என்பது 'தமிழ் இசையால் பாடுவதே' என்பதைச் சுந்தரர் வரலாற்றில் வைத்துச் சேக்கிழார் புரட்சி செய்தார். உலகச் சமய இலக்கியங்களுள் நெஞ்சத்தை உருக வைக்கும் அனுபவ வெளிப்பாடாகத் திருவாசகத்தை மாணிக்கவாசகர் தமிழுக்குக் கொடையாக வழங்கினார். ஒன்பதாம் திருமுறை இசைப் பாமாலையாய் வந்தது. 11ஆம் திருமுறையில் புத்திலக்கிய வடிவங்களில் 40 சிற்றிலக்கியங்கள் இணைந்தன. வரலாற்றுப் பெட்டகமாக கடவுளினும் பெரியன் மனிதன் என்பதை நிலைநாட்டிச் சேக்கிழார் பெரியபுராணம் என்ற காப்பியம் உபகரித்தார்.

சைவ சித்தாந்தம்

சைவம் தமிழ்மொழிக்குத் தந்த விலைமதிப்பற்ற கொடைகளுள் ஒன்று சைவ சித்தாந்தம். விவேகானந்தருக்கு அது, ஜே.எம். நல்லசாமி பிள்ளையால் மொழிபெயர்த்துத் தரப்பட்ட போது, அவரை அது வியக்க வைத்தது. மூவர் தேவாரம், திருமந்திரம் தந்த ஒளியில் மெய்கண்டார் படைத்த சிவஞான போதமும், அதற்கு சிவஞான யோகிகள் வரைந்த பேருரையும் அளவற்ற தமிழர்களின் நுண்மாண் நுழைபுலனுக்குக் கட்டியம் கூறி நின்றன. இந்நூலுக்கு அருணந்தி சிவாசாரியார் எழுதிய செய்யுள் வடிவிலான உரை நூலே, சிவஞான சித்தியார் என்பது. தமிழின் பெருமை பேசும் ஆறு நூல்களில் இதுவும் ஒன்றாகக் குறிக்கப்பட்டது. மெய்கண்ட சாத்திரங்களும், பண்டார சாத்திரங்களும் தமிழ்மக்கள் கற்றுணர்ந்திருந்த வடமொழி மற்றும் தருக்க அறிவுக்குச் சான்று கூறுவன.

சைவம் தந்த அறக்கொடைகள்

வள்ளுவத்தையும், பதினெண் கீழ்க்கணக்கில் உள்ள ஏனைய நூல்களையும் வழிமொழிந்து, சைவநெறி நின்ற ஒளவையார், குமரகுருபரர், சிவப்பிரகாசர், உலகநாதர் போன்றோர் அரிய எளிய அறநூல்களைச் சைவத்தின் பெயரால் வடித்தமைத்தனர். கச்சியப்பரின் கந்தபுராணம், பரஞ்சோதி முனிவரின் திருவிளையாடல் புராணம், சிவஞான சுவாமிகளின் காஞ்சிப் புராணம் என்பன தமிழன்னைக்குச் சூட்டப்பெற்ற விலைமதிப்பற்ற ஆபரணங்கள். சிற்றிலக்கியம், தனிப்பாடல் வரிசையில் சித்தர்கள் ஆற்றிய பங்கும் மகத்தானது. ஒட்டக்கூத்தர், புகழேந்தி, பட்டினத்தார், தாயுமானார், சிவப்பிரகாசர், குமரகுருபரர், சைவத்திருமடத்துத் தலைவர்கள், அருளாளர்கள் வழங்கிய நூல் தொகுதிகள் கணக்கில் அடங்காதன.

பல்வகை இலக்கியச் செல்வங்கள்

சிவநெறி வழாது நின்று முருகனைப் பாடுபொருளாகக் கொண்டு, சந்தத் தமிழ் தந்த அருணகிரியாரின் திருப்புகழ் ஓர் தமிழ் அற்புதம். முருகனை மையப் பொருளாக்கி வண்ணச்

சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள், சிதம்பர சுவாமிகள், பாம்பன் சுவாமிகள் நெஞ்சுருக்கும் கவிமழை பொழிந்தனர். ஈழத்து அறிஞர்களின் சைவப்பணிகள் தனியே ஆராயத்தக்கன. மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பிற்காலக் கம்பராகவே திகழ்ந்தார். சீர்காழி மூவராகிய முத்துத்தாண்டவர், மாரிமுத்தாப்பிள்ளை, அருணாசலக் கவிராயர் என்பார் தமிழில் சிவனை மையப்படுத்தி இனிய பதங்களையும், கீர்த்தனைகளையும் வழங்கித் தமிழ் இசைக்கு ஆக்கம் சேர்த்தனர். கோபால கிருஷ்ணபாரதி, சுத்தானந்த பாரதி முதலியோரின் சைவப் பங்களிப்பும் குறிக்கத்தக்கன.

விருப்பு - வெறுப்பற்ற ஆய்வு

இன்னும் சைவத் தமிழ் இலக்கியங்கள் படைத்த நூறு நூறு கவிஞர்களும், ஆயிரக்கணக்கான நூல்களும் தமிழன்னை செம்மொழி சிம்மாசனம் ஏறத்துணை நின்றன. அவற்றை எல்லாம் விரிப்பின் பெருகும். சைவம் வளர்த்த தமிழை ஒதுக்கிவிட்டுத் தமிழ்மொழியின் சீர்மையை நிலை நாட்ட முயல்வது நிரம்பாது. விருப்பு வெறுப்புகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டுத் தமிழ் அறிஞர்களும், ஆர்வலர்களும், பத்துறை அறிஞர்களும் சைவ இலக்கியங்களை ஆய்ந்தால் அவை தரும் பெருமிதம் கடல் அளவுக்கும் மேல் என்பது புலனாகும். காலமாற்றங்களால் யாவும் சரியாக மதிப்பிடப்படவே செய்யும் என்று நாம் நம்பலாம்.

தேவர் குறளும் திருநாள் மறை முடிபும்
மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் - கோவைத்
திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும்
ஒருவாசகம் என்று உணர்.

சைவத்தின் சமூகப் பெருமிதப் பதிவுகள்

சைவத்தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள அரிய தொடர்கள். இத்தகு நூல்களின் சமயங்கடந்த சமூக நாட்டத்தைப் பறைசாற்ற வல்லன.

‘இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை’
‘நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்’
‘யாவார்க்கும் ஆம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி’
‘எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல்
வேறு ஒன்று அறியேன் பராபரமே’
‘என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே’
‘வான் முகில் வழாது பெய்க; மலிவளம் சுரக்க’
‘சாத்திரம் பல பேசும் வழக்கார்காள்
கோத்திரமும் குலமும் கொண்டு என் செய்வீர்’
‘பறைச்சி ஆவது ஏதுடா? பனத்தி ஆவது ஏதுடா?’
இறைச்சி தோல் எலும்பிலே இலக்கமிட்டு இருக்குதோ?’
‘வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்’
‘மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்’

இத்தகு தொடர்களும், இவை போல்வன பலவும், சமயம் சார்ந்த பண்பாட்டில் செழித்த அரிய தமிழ்க் கொடைகள்.

கணக்கும் கடவுளும்.

—சுப்பவாரீதி இ. ஜெயராஜ்—

உலகம் இன்று நாத்திக மயமாகிக் கிடக்கிறது.
இறை நம்பிக்கையற்றார் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் பெருகிவருகின்றது.
இறை என்று ஒரு பொருள் இல்லை என்பதே இந்நாத்திகர்களின் வாதம்.
உலகு தோன்றி நிலைத்து மறைகின்றதே.
இது யாரால் நிகழ்த்தப்படுகின்றது எனக் கேட்டால்?
அனைத்தும் இயற்கை எனச் சுலபமாக இவர்கள் பதிலளிப்பர்.
இந் நாத்திகவாதம் இன்று நேற்றுத் தோன்றியதல்ல,
தொன்று தொடே இக்கருத்துடையார் இருந்துள்ளனர்.
நிரீச்சுவர வாதிகள் என இவர்களை அக்காலத்தில் சுட்டினர்.
புலன்களால் காணப்படுபவை மட்டுமே உண்மை என்பது,
இந் நிரீச்சுவர வாதிகள்தம் கொள்கை.

அறிவுலகு ஓர் உண்மையை நிரூபிக்க மூன்று நெறிகளைக் கையாண்டது.
இவ்வழிகளை வடநூலார் பிரமாணங்கள் என்றுரைப்பர்.
ஓர் உண்மையைப் புலன்களால் கண்டறிவது அவற்றுள் ஒன்று.
இதனைக்காட்சிப் பிரமாணம் என்பர்.
ஓர் உண்மையை ஊகித்தறிவது மற்றொன்று.
இதனை அனுமானப்பிரமாணம் என்பர்.
புகை உண்டெனில் அவ்விடத்தில் நெருப்புண்டு என்று,
ஊகித்தறிவது அதற்காம் உதாரணம்.
இவை தவிர் உயர்ந்தோர் சொல்ல ஒப்புவது என்பது,
ஓர் உண்மையை அறிவதற்காம் மூன்றாவது வழி.
இதனை ஆகமப் பிரமாணம் என்பர்.
உனக்கு வந்திருப்பது இன்ன நோய் என,
வைத்தியர் சொல்ல ஏற்றுக் கொள்வது இதற்காம் சுலப உதாரணம்.

தத்துவவாதிகள்
இம் மூன்று பிரமாணங்களின் அடிப்படையிலேயே உண்மைகளை நிறுவுவர்.
ஆனால், கடவுள் மறுப்புக்கொள்கையாளர்
இம் மூன்று பிரமாணங்களில்
காட்சிப் பிரமாணம் தவிர்ந்த மற்றைய இரு பிரமாணங்களையும் ஒத்துக் கொள்ளார்.
கண்ணால் கண்டதே மெய் எனும் அவர் கருத்து,
புலனறிவின் அடிப்படையிலேயே
அவர்கள் உண்மையை ஒப்புவர் என்பதற்காம் சான்று.
இக்கருத்துடைய இவர்கள்
பூதங்கள் ஐந்து எனும் கருத்தினையே மறுத்து நிற்பர்.
இவர்களைப் பொறுத்தவரை பூதங்கள் நான்காம்.
நிலம், நீர், தீ, காற்று எனும்
காட்சிக்கு உட்படும் பூதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவர்கள்,
காட்சிக்கு உட்படாத ஆகாயத்தை பூதம் என ஒப்ப மறுப்பர்.
ஊக அறிவுக்கோ, உயர்ந்தோர் சொல்ல ஒப்பும் அறிவுக்கோ
இவர்கள் அகராதியில் இடமில்லை.

வழி வழி வந்த இக் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையாளரின் வலிமை,
தமிழர்கள் மத்தியில்,
மார்க்ஸிசக் கொள்கையாலும், திராவிட இயக்கங்களின் வருகையாலும்,
சென்ற நூற்றாண்டில் கூர்மையுற்று
இந்த நூற்றாண்டிலும் தொடர்கின்றது.

எப்போதும் எது ஒன்றையும் இல்லையென மறுப்போர் கொள்கை சுலபமானது.
எந்த ஒன்றையும் இல்லையெனச் சொல்வதற்கு அறிவு தேவையில்லை.
இருக்கிறது எனச் சொல்வதற்கே அறிவும் தேடலும் அவசியமாகின்றன.
தேடலும், அறிவும் அவசியமற்ற வாதத்தன்மை,
இக்கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாளர் வலிமையுறும் காரணங்களுள் முக்கியமான ஒன்றாம்.

நவீன இறைமறுப்புக் கொள்கையாளர்கள்
பெரும்பாலும் விஞ்ஞானக் கருத்தின் அடிப்படையிலேயே
தமது இறைமறுப்புக் கொள்கையை முன்வைக்கின்றனர்.
எதனையும், கற்பனைக்கு இடமின்றி, பகுத்தறிந்து
காரண காரியத் தொடர்புகளோடு உரைப்பதுவே
விஞ்ஞானம் என்பது இவர்தம் உறுதியான கொள்கை.
அதனால், தம் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையினை,
பகுத்தறிவு வாதம் என்றே இவர்கள் உரைத்து வருகின்றனர்.
விரிந்து கிடக்கும் விடயங்கள் அனைத்தும்
மனித அறிவுக்கு அகப்படும் என்பது
இவர்தம் அசையாத நம்பிக்கை.
இவ்வடிப்படையிலேயே,
பெரும்பாலும் ஊக அறிவால் உணரப்படும்
இறைக்கொள்கையை இவர்கள் மறுக்கின்றனர்.

இவர்தம் முடிவு சரியானதா?
விஞ்ஞானம், அறிவின் எல்லைகளை அளக்கக்கூடியதா?
இன்றைய விஞ்ஞானம்
அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்கும் ஆற்றல் கொண்டதா?
பகுத்தறிவால் விடை பகரமுடியாத வினாக்கள் எவையும் இல்லையா?
காட்சிப் பிரமாணத்தைக் கடந்த உண்மைகள் இன்றும் இருக்கின்றனவா?
இன்றைய வளர்ச்சி நிலையிலும் விஞ்ஞானத்தைக் கடந்த விடயங்கள் இல்லையா?
ஆராய்வது அவசியமாகின்றது.

ஒரு பொருளைத் தாங்க இன்னொரு பொருள் வேண்டும்.
இஃது விஞ்ஞானம் ஒப்பும் ஓர் அடிப்படை உண்மை.
பொருள் என்பது எல்லைகளைக் கொண்டது.
இஃதும் அங்ஙனம் ஏற்கப்பட்ட உண்மைகளில் ஒன்று.
இவ்வடிப்படைகளைக் கொண்டு
விஞ்ஞான நிரூபணம் செய்வார் மேல்,
ஆத்திக வாதிகளால் ஒரு வினா தொடுக்கப்படுகின்றது.
ஆகாயம் ஒரு பொருளா? அன்றா?
இதுவே அவ் எளிய வினா.

பகுத்தறிவால் இவ் வினாவுக்கு வரையறுத்து விடைகூறுதல் கூடுமா?
 எவ்வளவு வலிமைபெற்றவராயினும்
 இவ்வினாவுக்கு விடையளித்தல் ஆகாதாம்.
 எங்ஙனமோ எனின்,
 ஆகாயம் பொருள் அன்று எனின்,
 அவ் ஆகாயத்தில் இவ் அண்டங்கள் எங்ஙனம் நிலைக்கின்றன?
 இவ் வினா அவர்களைத் திகைப்பிக்கும்.
 அன்று! ஆகாயம் பொருளே என அவர்கள் உரைப்பின்,
 பொருள் எனின் அது எல்லைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 அங்ஙனமாயின் ஆகாயத்தின் தொடக்க முடிவு எல்லைகள் எவை?
 ஆகாயம் எங்கு தொடங்குகின்றது? எங்கு முடிகின்றது?
 இவ்வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வல்லார் விஞ்ஞான உலகில் உளரா?
 இங்ஙனமாய் இவ்விறை மறுப்புக் கொள்கையாளரை,
 தர்க்க அறிவு கொண்டே திகைக்கச்செய்யலாம்!

அங்ஙனமன்றி அவர்தம் நம்பிக்கை வேரான
 விஞ்ஞான அறிவின் நம்பகத்தன்மையை, அசைத்துக்காட்டின்
 உறுதியாய் நினைந்து அவர்கள் கட்டிவைத்திருக்கும்,
 பகுத்தறிவுவாதம், சிதறிப்போகும்.
 அதை நிரூபித்துக்காட்டுவதே இக் கட்டுரையின் நோக்கமாம்.

விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானமென இன்றைய அறிவியலார் உரைக்கும்,
 அறிவுநிலை பல கூறுகளாய் விரித்துரைக்கப்படுகின்றன.
 இவ்விஞ்ஞானக் கூறுகள் வளர்ச்சியுற அடிப்படையாவது கணிதமே.
 கணிதம் இன்றேல் ஆய்வுகள் இல்லை.
 இக்கணிதத்தின் அடிப்படையாய்க் கருதப்படுபவை,
 ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண்களேயாம்.
 இஃதினை அறிய, விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படை
 கணிதம் என்பதும்,
 கணிதத்தின் அடிப்படை எண்கள் என்பதும்
 தெற்றெனத் தெளிவாகும்.

எனவே, விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையாய் அமையும் எண்களின்
 நம்பகத்தன்மை அசைந்தால்,
 விஞ்ஞானம் அசைவுறும் என்பதும்,
 அவ்விஞ்ஞானத்தை நம்பி,
 வைக்கப்படும் பகுத்தறிவு வாதம் அசையும் என்பதும்,
 சொல்லாமலே தெளிவாகும்.
 அது சாத்தியமா?
 ஆராய்வோம்.

இறை நம்பிக்கையாளர்களால் கூறப்படும்
 இறை, எல்லைகளற்ற பொருள் எனும் கூற்றே
 பகுத்தறிவுவாதிகளால் முதலில் கேலி செய்யப்படும் விடயமாகிறது.
 எல்லைப்படுத்தப்படாத பொருளும் உண்டா?

இது அவர்கள் தொடுக்கும் வினா.

“ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதி” எனும்

ஆத்திகர்களின் இறை பற்றிய கூற்றை

அவர்கள் முற்றாய் நிராகரிப்பர்.

இக்கருத்தை மனதிருத்தி

அவர்தம் விஞ்ஞான அடிப்படையான கணிதத்துள் நுழைவோம்.

கணிதத்தின் அடிப்படையான எண்களுள்

மிகப்பெரிய எண் எது?

பதிலிறுப்போர் எத்தகு பெரிய எண்ணைப் பதிலாய் உரைப்பினும்,

அதனோடு ஒன்றை கூட்டி அடுத்த பெரிய எண் வந்துவிடும்.

இவ்வுண்மையறிந்த கணித மேதைகள்

எண்களின் உயர்வரிசை,

முடிவற்றது எனத் தெளிவாய் உரைத்தனர்.

அக்கருத்தை உரைக்க முடிவிலி எனும் தொடரை அவர்கள் பாவித்தனர்.

முடிவிலி என்பதனை குறிக்க கணிதத்தில் ∞ எனும் குறியீடு பாவிக்கப்படுகிறது.

சிந்தனையில்லா கணித மாணவர்கள்

இக்குறியீட்டினையே ஒரு எண்ணாய்க் கருதி மயங்குவர்.

உண்மையில் இக்குறியீடு உரைக்கும் செய்தி

முடிவில்லாதது என்பதேயாம்.

எனவே, கணித அடிப்படையான எண்களின்

மேல் நிலையும் முடிவற்றதாகவே விஞ்ஞானத்தால் உரைக்கப்படுகின்றது.

இனி இறங்கு வரிசையில்

எண்களில் கடைசி எண் எது?

இது அடுத்த கேள்வி.

இங்கும் பதிலுரைப்போர்

குறைந்த எண்ணாய் எதைச் சொன்னாலும்,

அதிலிருந்து ஒன்றைக் கழிக்க,

அடுத்த குறைந்த எண் வந்துவிடும்.

அதனால் கணித மேதைகள்

இக் கேள்விக்கும் முன் சொன்னது போல்,

முடிவிலி என்பதையே பதிலாய் உரைக்கின்றனர்.

விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படை கணிதம் என்றும்,

கணிதத்தின் அடிப்படை எண்கள் என்றும் அறிந்தோம்.

இத் தொடர்பில் எண்களே விஞ்ஞானத்தின்

முதல் நிலையாகின்றன.

விஞ்ஞானத்தின் முதல் நிலையான எண்களும்,

முடிவும், தொடக்கமும் அற்றவையே எனும் உண்மை,

மேற்கூறப்பட்ட ஆய்வால் வெளிப்பட

கடவுள் மட்டுமன்றிக் கணக்கும்

ஆதியும், அந்தமும் அற்றதுதான் எனத் தெரிந்து கொள்கிறோம்

அடுத்து, இறைக்கு உருவம் கொடுப்பது பற்றிய ஒரு பிரச்சினை
நாத்திகர்களால் கிளப்பப்படுகின்றது.
தொடக்கமும் முடிவும் அற்ற பொருள் என்று
இறையை உரைப்பின்
பின்னர் அதற்கு வடிவம் கற்பிப்பது எங்ஙனம்?
இதுவே அவர்தம் வினா.
அது பற்றியும் சிந்தித்தல் அவசியமாகின்றது.

இவ் விஞ்ஞான வாதிகள்,
முடிவிலி என்பதைக் குறிக்க ∞ எனும் அடையாளத்தை இடுகின்றனர்.
முடிவிலி எனும் குறியீடு
முடிவற்றது எனும் கருத்தையே உரைக்கின்றது.
முடிவற்ற பொருள்களுக்கு வடிவம் உரைக்க முடியாது என்பதுவே,
கடவுள் கொள்கையில் அவர் தம் வாதமாயிற்று.
அங்ஙனமாயின் எதுவேன தெரியாத முடிவற்ற ஒரு எண்ணுக்கு,
இவர்கள் ∞ எனும் அடையாளத்தை இட்டது எங்ஙனம்?

அது மட்டுமன்றி,
பூச்சியத்திற்கு மேற்பட்ட,
மேல் வரிசை எண்களுக்கு (+) அடையாளத்தையும்,
பூச்சியத்திற்கு கீழ்ப்பட்ட,
கீழ் வரிசை எண்களுக்கு (-) அடையாளத்தையும் இடும்
இவ் அறிவியலாளர்கள்.
மேலும், கீழும் முடிவிலிகளுக்கும் இவ் அடையாளங்களை இடுகின்றனர்.
அறியப்படாதவை என்பதுவே முடிவிலி அடையாளத்தின் கருத்தெனக் கண்டோம்.
அங்ஙனமாயின் அறியப்படாத முடிவிலிக்கு,

(+) (-) அடையாளங்களை இடுவது எங்ஙனம் பொருத்தமாகும்.
ஒரு வேளை மேல் வரிசை எண்கள் அனைத்தும்

(+) அடையாளத்தைக் கொண்டதாலும்
கீழ் வரிசை எண்கள் அனைத்தும்

(-) அடையாளத்தைக் கொண்டதாலும்
மேலும் கீழும் வரும் முடிவிலிகளும்
அவ்வடையாளங்களையே கொள்ளும் என அவர்கள் வாதிடக்கூடும்.
அங்ஙனம் அவர்கள் உரைப்பின்,

அவர்களை நோக்கிப் ஒரு வினா கிளம்பும்.
அறியப்படாத ஒரு எண்ணுக்கு வரிசை நோக்கி அடையாளமிடுதல்
அனுமானப்பிரமாணமே அன்றி காட்சிப் பிரமாணம் ஆகுமா?
என்பதுவே அவ்வினா?

அனுமானப் பிரமாணத்தை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வது இல்லை.
எனவே அவர் தம் கருத்துப்படியே அவர்களின் வாதம் தவறாகிறது.
ஊகத்தால் அடையாளமிடுதல் கணித தேவைக்கு அவசியம் என்று அவர் உரைப்பின்
அதனையேதான் கடவுள் கொள்கையாளரும் செய்தனர் என்பதை ஒப்ப வேண்டும்.
எனவே, இவ்விடயத்திலும் கணக்கும், கடவுளும் ஒன்றாகின்றன.

பகுத்தறிவுதான் விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படை
 என்றுரைக்கும் அவர்களை நோக்கி மற்றொரு கேள்வியும் எழுகிறது.
 கணித எண் வரிசையில்,
 பூச்சியத்தையும் ஓர் எண்ணாகவே அவர்கள் உரைக்கின்றனர்.
 எண்கள் அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்ட பெறுமதி கொண்டவை என்பதே
 இவர் தம் உறுதியான கொள்கை.
 இக் கொள்கையை வைத்தே கணிதத்தை இவர்கள் விருத்தி செய்கின்றனர்.
 5 இல் ஒன்று 5 தரம் அடங்கும்.
 5 இல் இரண்டு 2 தரம் அடங்கி ஒன்று மிகுதியாகும்.
 5 இல் மூன்று 1 தரம் அடங்கி இரண்டு மிகுதியாகும்.
 இங்ஙனமாய் எண்களுக்கான தொடர்பினை
 உறுதி செய்து கணிதத்தினை இவர்கள் வளர்ப்பர்.
 இங்குதான் கேள்வி பிறக்கிறது.
 இவ் எண்களுக்கான தொடர்புகள் தர்க்கரீதியானவை எனின்,
 அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பூச்சிய எண்
 இத் தர்க்க எல்லைக்குள் அடங்குமா?
 இதுவே விஸ்வரூபம் எடுக்கும் கேள்வியாம்.
 * * *

மேல் கேள்வியை விரிக்க,
 ஐயங்கள் வளர்ந்துக்கொண்டே போகின்றன.
 பூச்சியம் ஓர் எண் ஆனால்,
 எத்தனை பூச்சியங்கள் சேர்ந்தால் 01 உருவாகும்?
 இது திகைப்பூட்டும் முதல் கேள்வி.
 எண்கள் (-), (+) அடையாளங்களை கொண்டவை.
 பூச்சியமும் ஓர் எண்ணானால் அதற்கான அடையாளம் எது?
 பூச்சியத்தின் மேல் (+) வும், கீழ் (-) வும் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
 வினாக்கள் இங்ஙனமாய் விரிகின்றன.
 விடை சொல்லி விஞ்ஞானத்தை காக்கவல்லார் யாரோ?
 * * *

ஒரு சிலர் குயுத்தியாய்ப் பூச்சியம் ஓர் எண்ணே அல்ல என்றும்,
 அது வெறுமையைக் குறிக்கும் ஓர் அடையாளம் என்றும் உரைக்கத்தலைப்படுவர்.
 அவர் கருத்தும் வலிமையற்றதே.
 பூச்சிய விடயத்தில் விஞ்ஞானம் பூச்சியமாகவே இருக்கிறது.
 ஒன்றில் இருந்து ஒன்று போனால் வரும் விடை பூச்சியம் என்கின்றனர்.
 இவ்விடத்தில் அவர்கள் வெறுமை என்பதைப் பூச்சியத்தின் பெறுமதியாக்குகின்றனர்.
 பின் இவர்களே, ஓர் எண்ணை பூச்சியத்தால் பிரிக்க வரும் விடை
 முடிவிலி என்கின்றனர்.
 ஒன்றும் இல்லாத பூச்சியத்தால்,
 ஓர் எண்ணை பிரிக்க அதே எண்ணே விடையாய் வரவேண்டும்.
 ஆனால், இவர்களோ அப்பிரித்தலின் விடையாய் முடிவிலியை உரைக்கின்றனர்.
 இவ்விடத்தில் அவர்களால் பூச்சியத்திற்கு,
 அறிய முடியாத ஒரு நுண் பெறுமதி வழங்கப்படுகின்றது.
 * * *

இவ்விடத்தில் இவ்விஞ்ஞானகாரர்களின் அடிப்படையே ஆட்டம் காண்கின்றது.
குறித்த ஓர் எண்ணுக்கான பெறுமதி வரையறுக்கப்பட்டது எனும் இவர் கருத்து,
பூச்சிய விடயத்தில் மாறுபடுதல் தெளிவாகிறது.

ஓர் இடத்தில் பெறுமதி அற்றதாயும்,
மற்றோர் இடத்தில் நுன் பெறுமதி உள்ளதாயும் உரைக்கப்படும்,
பூச்சியம் பற்றிய விஞ்ஞானத்தின் கருத்தறிய
தனித்து தவித்து நிற்கின்றனர் இவ்விஞ்ஞானக்காரர்கள்.

பூச்சியத்திற்குப் பெறுமதி இல்லை என்றும் சொல்ல முடியவில்லை.
இருப்பதாயும் கொள்ள முடியவில்லை.
இந் நிலையில்

“அன்றே என்னின் அன்றேயாம். ஆம் என்று உரைக்கின் ஆமேயாம்” எனும்
கம்பனது கடவுள் கொள்கையே
கணக்கினது கொள்கையுமாதல் கண்கூடாகிறது.

பூச்சியம் என்பது ஒன்றும் இல்லை எனின்
பூச்சியத்தில் இருந்து ஒன்றை கழிப்பது எங்ஙனம்?
பூச்சியத்தில் இருந்து ஒன்றை கழிக்க வரும் எண்ணை,
(-1) என உரைக்கின்றனர்
இல்லாத ஒன்றில் இருந்து ஒன்றை கழிப்பது எங்ஙனம் என்றும்,
அதற்கு விடை வருதல் எங்ஙனம் என்றும் கேட்டால்
அஃது கற்பனை எண் என்று உரைத்து தப்பிக்கப்பார்க்கின்றனர்.
காட்சிப் பிரமாணம் தவிர்ந்த மற்றவற்றை ஏற்காதவர்கள்,
கற்பனை எண்ணை ஏற்றுக்கொள்வது எங்ஙனம்?

முடிவில் விஞ்ஞானமும் “கற்பனை கடந்த சோதியாய்” ஆவதைக் காண்கிறோம்.

மொத்தத்தில் காட்சிப் பிரமாணமே பிரமாணம்.
விஞ்ஞானமே உண்மைகளின் அடிப்படை.
உண்மை வேறு, கற்பனை வேறு.
அறிவுக்கு அகப்படாதது ஏதும் இல்லை.
வரையறுத்து உரைக்கப்படாதது எல்லாம் பொய்யே.
எல்லைகள் அற்றது என்று எப்பொருளும் இல்லை.
என்றெல்லாம் உரைப்பாரை நோக்கி
மேல் நிரூபணங்களால் வினாக்கள் பின்வருமாறு வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன.

மேலும் கீழுமாய் முடிவற்ற எண்கள் பற்றி என்ன சொல்லப் போகிறீர்கள்?
முடிவற்ற பொருளுக்கு குறியீடு இட்டது எங்ஙனம்?
அறிவு நிலையில் கற்பனை எண் என்பது சாத்தியமா?
பூச்சியம் ஓர் எண்ணா? எண்ணன்றா?
எண்ணாயின் அதன் பெறுமதி என்ன?
எண் அன்றாயின் அது ஏன் கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது?
இக்கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வல்லார் யார்?

மேல் நிரூபணப்படி,
 கணிதக் கொள்கை சரியானால் கடவுள் கொள்கையும் சரியே.
 கடவுள் கொள்கை பிழையானால் கணிதக் கொள்கையும் பிழையே.
 கற்பனை கடந்து நிற்கும் பூச்சியத்தை முழுமையாய் விளங்க முடிந்தால்
 கடவுளையும் விளங்கி விடலாம்.
 விஞ்ஞானமே முடிந்த முடிவென்றும்,
 கடவுள் கொள்கை கற்பனை என்றும் வாதிட முனைவார்,
 மேல் வினாக்களுக்கு விடைதர தம்மைத் தயார்ப்படுத்த வேண்டும்.
 இயலாமல் போயின்,
 விஞ்ஞானத்தை கடந்தது கடவுள் கொள்கை
 எனும் உண்மையை அவர்கள் ஒப்ப வேண்டும்
 * * *

நிறைவாய் முடிவுரைப்பின்
 விஞ்ஞானத்தை அறிய கணிதத்தை அறிதலும்,
 கணிதத்தை அறிய எண்களை அறிதலும்,
 எண்களை அறிய, பூச்சியத்தை முழுமையாய் அறிதலும் அவசியமாம்.
 பூச்சியத்தை அறிந்தவன்,
 இறையின் இராச்சியத்தை அறிவான்.
 கண்ணதாசன் கவிதை ஞாபகத்திற்கு வருகிறது.
 “பூச்சியத்திற்குள்ளே ஓர் இராச்சியத்தை ஆண்டு கொண்டு
 புரியாமலே இருப்பான் ஒருவன்.
 அவனைப் புரிந்து கொண்டால் அவன்தான் இறைவன்.”
 * * *

நமது செம்மொழியும் பிறமொழிகளோடு அதன் சிறப்பும்.

(புதுவை வயி. நாராயணசாமி)

உலகில் வாழும் பல வேற்று மொழி அறிஞர்கள் தமிழ் மொழியை ஏன் செம்மொழி எனக் கூறுகின்றோம் — அதனுடைய சிறப்புதான் யாவை என அறிய ஆவலோடு உள்ளனர். ஆதலின் ஏனைய மொழிகளுக்கும் நம் செம்மொழிக்கும் உள்ள தொடர்பு மற்றும் பெருமை ஆகியவைகளை எடுத்துக்காட்டுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தமிழ் மொழியின் ஆற்றல்:

தமிழ் உலகத்திலேயே ஓர் இனியமொழி. ஆதலால் தான் “யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்” என்று மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பெருமையுடன் பாடியுள்ளார்.

அது ஓர் அமுதமொழி என்பதை

“தமிழுக்கும் அமுதென்றுபேர் — அந்தத்

தமிழ்இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்” என்று

பாவேந்தர் பாரதிதாசன், தமிழே அமுதமாகித் தமிழரை வாழ்விப்பதும் அதுவே என விளக்கம் தருகிறார்.

தமிழ் இந்தியாவில்மட்டுமல்ல—உலகளாவிய செம்மொழி (classical language) எனவும் கொள்ளலாம். எபிரேயம், கிரேக்கம், இலத்தீன், சமஸ்கிருதம், சீனம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளை மொழி நூலார் செம்மொழிகள் எனக் கொள்கிறார்கள்.

இந்தச் செம்மொழிகளுள், இன்றளவும் மக்களால் பேசப்பட்டு உயிர்மொழியாக விளங்குபவை தமிழும், சீனமும் தான். ஏனையவை ஏட்டுமொழியாகவே இருக்கின்றன.

இக்காரணத்தால் தான், பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள், தமது காப்பியமாகிய ‘மனோன்மனியம்’ என்ற நாடக நூலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக,

“ஆரியம்போல் உலகவழக்கு

அழிந்து ஒழிந்து சிதையாவுன்

சீரிளமைத் திறம்வியந்து

செயல்மறந்து வாழ்ந்ததுமே”

என்று வணங்கிப் பாடி மகிழ்கின்றார்.

தமிழின் தனி இயல்புகள்:

மேலை நாட்டுப் பேரறிஞர்களின் பார்வையில் தமிழ் மொழியின் பல்வேறு சிறப்புகள் பலப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. ஐரோமான்யத் தத்துவப் பேரறிஞர் மாக்ஸ்மூல்லர் வடமொழியிலுள்ள வேதங்கள் முதலான நூல்களை மொழி பெயர்த்ததன் மூலம் ஆரியத்தின் சிறப்பை உலகுக்குணர்த்தியவர்; அவர் கூறுகிறார்;

“தமிழ் மிகஉயர்ந்த பண்பட்டமொழி; தனக்கென்று ஒரு தனி இயல்பையும் இலக்கியத்தையும் கொண்டுள்ளது”

‘Tamil is the most highly cultivated language and possesses the richest stores of indigenous literature’ – Max Muller.

திராவிட மொழிகளுள் புனிதமானது தமிழே: Tamil is the holy language of the Dravidians’ – C.R. Reddy.

தமிழ்மொழியின் சொல்லாற்றலும் சுருங்கக் கூறி விளங்க வைக்கும் திறனும் வேறு மொழிக்கில்லை: ‘No language combines greater force with equal brevity than Tamil and it may be asserted that no human speech is more close and philosophic in its expression as an exponent of the mind than the same’.

– Rev Percival

தமிழ்மொழி மிகுந்த சொற்பெருக்கமும், திருத்தமும், நயமும் கொண்டது: “It is one of the most copious, refined and polished languages spoken by man” – Mr Taylor.

தமிழ் மொழி தனித்தியங்க வல்லது என்று ‘திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்’ என்ற தமது ஆராய்ச்சி நூல் மூலம் நிறுவிய பெருமை டாக்டர் கால்டுவெல் பாதிரியாருக்கு உரியது. “Tamil, the most cultivated ab-intra of all the Dravidian idioms can dispense with Sanskrit altogether, if need be, and not only stand alone but flourish without its aid” – Dr. Caldwell.

டாக்டர் வின்ஸ்லோ (Dr. Winslow.), என்பவர் அரிதாக முயன்று தமிழ்ப் பேரகராதியை உருவாக்கியவர் ஆவர். தமிழ் மொழியைக் கிரேக்கம், இலத்தின், ஆங்கிலம் ஜெர்மனி ஆகிய மொழிகளுடன் ஒப்பிட்டு அதன் தனிச் சிறப்பினை அழகாகப் புலப்படுத்தியுள்ளார்.:

'It is not perhaps extravagant to say that in its poetic form, Tamil is more polished and exact than Greek, and in its both dialects, with its borrowed treasures more copious than Latin, in its fullness and power, it more resemble English and German than any other living language' - Dr. Winslow.

ஞானிகளாக இல்லாத - எளிமையான பொதுமக்களுக்கு தமிழ் என்ன செய்யும்? தமிழ்க்கல்வி என்ன பயன் தரும்? ஏன்ற வினாக்களைக் கேட்டுக் கொண்டு

'இன்பத் தமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர்
என்றுரைக்கும் நிலை எய்திவிட்டால்
துன்பங்கள் நீங்கும் சுகம் வரும் நெஞ்சில்
தூய்மை உண்டாகும் வீரம் வரும்'
என்று விடையளிக்கிறார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன்.

தமிழ் ஆற்றலுக்கு ஒரு சான்று:

டாக்டர் ஜி.யு. போப் பாதிரியார் சமயத் தொண்டராகத் தமிழகம் வந்தார். அவர்காலத்தில், தமிழைக் கற்பதற்கும் கற்பிப்பதற்கும் உரிய வாய்ப்பு இல்லை. அதற்குக் காரணம் 'தமிழ்ப்புலமையே வறுமைக்கு நேரான வழி' (Tamil Scholarship is the direct road to poverty) எனக்கண்டார். இருப்பினும் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தமிழ்த் தொண்டு புரிந்தார்.

திருக்குறளை முதன்முதலில் முற்றிலுமாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்ட பெருமை டாக்டர் ஜி. யு. போப் அவர்களுக்கே உரியது. திருவள்ளுவரை உலக மக்களின் கவிஞராக (bard of the universal man) கண்ட பெருமையும் அவருக்கு உண்டு.

அவருக்குப் பல்வேறு சிறப்புகள் இருந்தாலும், அவர் வேண்டி விரும்பிய சிறப்பு - 'தாம் ஒரு தமிழ் மாணவர் என்பதை கல்லறை வாசகமாக அறிவிக்க வேண்டும்' மென்பதே!

'when ever I die a student of Tamil Literature shall be inscribed on my monument'.

தமிழின் ஈர்ப்பாற்றலுக்கு இதை விட வேறு சான்று என்ன வேண்டும்?

ஒப்பாய்வு:

திராவிட மொழிகளுக்குள்ள உறவைப்பற்றி பேராசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை தமது புதுமை நாடகச்செய்யுள் காப்பிய மாகிய 'மனோன்மனியம்' என்ற நூலுள் தமிழ்த்தாய்க்கு வணக்கம் கூறியுள்ளார்.

“கன்னடமும் களிதெலுங்கும்
கவின்மலையாளமும் துளுவும்
உன்னுதரத்து உதித்தெழுந்தே
ஒன்றுபல ஆயிடினும்
ஆரியம்போல் உலகவழக்கு
அழித்தொழிந்து சிதையாவுன்
சீரிளமைத் திறம்வியந்து
செயல்மறந்து வாழ்ததுமே”

என்று தமிழின் இறைமையையும் தாய்மையையும் உணர்த்தி மொழிவழிச் சிந்தனையில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை உண்டாக்கினார்.

தமிழ் — தெலுங்கு உறவுகள்:

இத் தொடர்பினை மூன்று வகைக்குள் அடக்குவர் ஆராய்ச்சியாளர்;

(1) சங்ககாலத் தொடர்பு (2) பல்லவர் — சோழர்காலத்தொடர்பு (3) விசயநகரப் பேரரசுகாலத் தொடர்பு

சங்ககாலத்தில் 'வடுகர்' என ஓர் இனத்தினர் குறிப்பிடப்படுகின்றனர் 'வடுகர், நூற்றுவர் கன்னர்' என்ற சங்ககாலச் சொற்கள் அப்போது ஆக்காணத்தை ஆண்ட ஆந்திர சாதவாகனரைத்தான் குறிக்கும். ஏனென்றால் நூற்றாண்டுச் சோழர்களின் கி. பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டுக் கல்வெட்டில்தான் முதலில் தெலுங்கு மொழி பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் தெலுங்கு என்ற சொல்லாட்சியே 11 ஆம் நூற்றாண்டில்தான் காண முடிகின்றது' என்று திரு. வேங்கடராய சாஸ்திரி என்னும் வரலாற்றாசிரியர் தெரிவுறுத்துகின்றார்.

தேவாரம் பாடிய மூவராகிய திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகியோர் இப்போது ஆந்திர பிரதேசம் சித்தூர் மாவட்டத்திலுள்ள ஸ்ரீகாளாஸ்தி (திருக்காளாத்தி கர்நூல் மாவட்டத்திலுள்ள ஸ்ரீசைலம் திருப்பருப்பதம்) ஆகிய தலங்களில் இறைவனை பாடியிருக்கின்றனர்.

தென்னிந்தியாவில் பிற்காலச்சோழர் வரலாறு குறிப்பிடத் தக்க தனிப் பெருமையுடையது. தெலுங்குப்பகுதி எனக் கருதப்பெறும் வேங்கிநாட்டுக் கீழைசாளுக்கியருடன் திருமண உறவுக்

சோழர் காலத்தில் நிகழ்ந்தன. கீழைசாளுக்கிய மன்னன் விமலாதித்தியனின் முதலாம் இராசராசன் மகன், குந்தவையை திருமணம் புரிந்தான். அவனுடைய மகன் இராசராசநேந்திரன் முதலாம் இராசேந் திரனின் மகளை மணந்துகொண்டான், இராசராச நேந்திரனின் மகன் முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் ஆந்திர நாட்டு வேங்கிக்கும் தமிழகத்திற்கும் பேரரசனாக முடிசூட்டிக் கொண்டு பின்னர் அரியணை ஏறினான்.

இராசராச நேந்திரனின் அவைக்களப் புலவரும் தெலுங்கில் முதன்முதலில் மகாபாரதத்தை எழுதியவரும் ஆகிய ஆதிகனி நன்னியபட்டர் (11 ஆம் நூற்றாண்டு.) யான், கோல், கிட்டுதல் முதலிய தமிழ்ச்சொற்களைப் பயன் படுத்தியுள்ளார். ஆசு, மதுர, சித்திர, வித்தாரக் கவிதைகள் பற்றிய அவரது குறிப்பு தமிழ்ச் செல்வாக்கால் விளைந்தது என்பார் தெலுங்கு அறிஞர் டாக்டர், சி. ஆர், சர்மா. இவை எல்லாம் தெலுங்கில் தமிழர் தொடர்பால் ஏற்பட்ட மறைமுகத் தொடர்புகள்.

‘தமிழ் மூலத்திலிந்து தோன்றி ஒடுங்கிக் கிடந்த தெலுங்குத்தேசிய உணர்ச்சி நன்னயபட்டர் (காப்பியத்தின்) மூலம் உறுதியூட்டப்பெற்றது.’ என்றும் ‘தெலுங்குமொழி நிலைவாழ்வுபெறுவதற்கு ஆந்திரர்கள் காரணமானவர்கள் அல்லர்; ஆனால் சோழர்களும் துளுவர்களுமே காரணமானவர்’ என்றும் உறுதிசெய்யும் ஆராய்ச்சியாளர் திருவேதம் வெங்டராய சாஸ்திரியின் கூற்று ஆழ்ந்து சிந்திக்கத்தக்கது.

சில தமிழர்கள் தெலுங்கு நூல்களைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்திருக்கிறார்கள். தமிழ் தெலுங்கு நேரடித் தொடர்புகள் விசய நகரப்பேரரசு காலத்தில் தொடங்கின.

ஏறத்தாழ நானூறு ஆண்டுகள் நாயக்கர் ஆட்சி தமிழகத்தில் நிலவியது. விசயநகரப் பேரரசர்கள், இக்கேரி, ஸ்ரீரங்கப்பட்டணம், வேலூர், செஞ்சி, தஞ்சை, மதுரை முதலிய இடங்களில் நிலை கொண்டு தம் படைத்தலைவர் மூலம் தமிழகத்தை ஆண்டனர்.

தெலுங்குமொழியின் பஞ்சகாவியங்களுள் ஒன்றாகிய இராமராஜபுஷணம் (16 ஆம் நூ.) என்பரின் ‘வாசுசரித்திரமு’ என்ற காப்பியம் மதுரையை ஆண்ட திம்மபுப்பதியின் வேண்டுகோளின்படி, தொண்டைமாள்துறை அம்பலத்தாடும் ஐயன் என்பவரால் (17 ஆம் நூ) தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

தெலுங்கு மொழிப்புரவலர்களாகப் பல தமிழர்கள் இருந்திருக்கின்றனர். பிரெஞ்சுப் புதுவையின் ஆளுநர் பீளேக்குத் துபாழ் ஆகப்பணியாற்றிய புதுவை ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை, கஸ்தூரிரங்ககவி உள்ளிட்ட ‘அஷ்ட திக்கஜங்கள்’ என அழைக்கப்பட்ட கவிஞர்குழுவைப் போற்றிப் புரந்திருக்கின்றார்.

நன்னயபட்டரின் தெலுங்கு மகாபாரதத்தைப் பெருந்தொழிலதிபராக விளங்கிய விளந்தூர் சோமசுந்தரம்பிள்ளை என்னும் தமிழர் முழுமையாகப் பதிப்பித்திருக்கிறார். கோமளீசுவரன் பேட்டை—சீனிவாசப்பிள்ளை என்ற தமிழர் எனிகுல வீரசுவாமியா என்பவர் எழுதிய தெலுங்கு

பயணநூலாகிய காசியாத்திர சரித்திர' என்னும் நூலை தமிழிலும் வேறு மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கச் செய்தார். தியாக ராசமுதலியார் என்னும் தமிழர் தொழிலால் பொறியாளராக இருந்தபோதும், சுப்ரமணிய விஜயம், மகாபாரதம், பரதம் முதலியதெலுங்குநூல்களை எழுதியுள்ளார். தமிழர்களாகிய மாத்ரு அப்பாவுமுதலி, டி.எஸ். முருகேசன்பிள்ளை முதலியோர் தெலுங்கு கவிஞர்களாக மதிக்கப்பெற்றனர். தெலுங்கு இசை முத்துசாமி தீட்சதரின் தந்தை இராமசாமி தீட்சதராலும், சியாமா சாஸ்திரி, சுப்புராயசாஸ்திரி, போன்ற எண்ணற்ற இசைவாணர்களின் தெலுங்குக் கீர்த்தனங்களால் வளம் பெற்றது. தமிழ் இசைக்கலைஞர்களே தியாகராயரின் தெலுங்குக் கீர்த்தனங்களை பெருமளவில் பரவச் செய்தனர்.

தெலுங்கு—கங்கைத் திட்டம் பற்றி மிகுதியாகப் பேசப்படும் இக்காலகட்டத்தில் ஆர்வத்தை கிளறும் மற்றுமொரு செய்தி;

கிருஷ்ணா நதியின் பழைய பெயர் கிருஷ்ணா அன்று; அதன் பழைய பெயர் பெண்ணை என்பது. தமிழகத்தில் வடபெண்ணை, தென்பெண்ணை என்றுள்ள ஆறுகளைப் போலவே, அதற்கு 'கண்ணை—பெண்ணை'—கிருஷ்ண பெண்ணை' அதாவது கறுப்புப் பெண்ணை என்ற பெயர் விளங்கியது எனப் பழைய ஆவனஞ்சுகள் தெரிவிக்கின்றன. கிருஷ்ண வெண்ணை—கிருஷ்ண வேணி என்று வடமொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுக் காலப்போக்கில் 'வேணி' விடப்பட்டு இப்போது 'கிருஷ்ணா' என்று மட்டும் வழங்கப்படுகிறது.

விசயநகரப்பேரரசர் கிருஷ்ண தேவராயர், ஆண்டாள் கதையை 'அழக்தமாலயதா (சூடிக்கொடுத்தவள்) என்று எழுதியுள்ளார். அதில் 'பொரிவிளங்காய், திருநூல், பெரிய திருவடி' போன்ற பல தமிழ்ச் சொற்கள் பயிலப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்—கன்னடம் உறவுகள்:

பழங்காலத்தில் தமிழ் வமங்கிய பகுதியே இடைக் காலத்தில் பூர்வகன்னடமாக உருவாகியது என்று அறிஞர் கூறுவர். முதலில் தெலுங்கே வடமொழியுடன் மிகவும் கலந்து அதன் எழுத்துமுறைகளையும் மாற்றியமைத்துக் கொண்டது. 'இது இடைக்காலத்திலிருந்து நன்னயப்பட்டராகிய பிராமண வையாகரணர்கள் செய்தது' என்று மொழிநூலார் கூறுகிறார்கள். இவ்வாறேன் கனடமும் தெலுங்கை ஒட்டித் தமனது பழைய வடிவத்தை மாற்றிக்கொண்டது. எனவே தான் இன்றும் பழங்கன்னடம், புதுகன்னடம் என இரு பிரிவுகள் கன்னடத்தில் உள்ளன. பழங்கன்னடத்தில் சங்க காலத் தமிழ்ச்சொற்கள் விரவியிருக்கின்றன. பழங்கன்னடத்தைத் தமிழிலிருந்து பிரிந்த தெனக் கூறும் கன்னடப் புலவர் பலர் இன்றுமுள்ள, 'கன்னடத்தில் கி.பி. 5 ஆம் நூற்றாண்டு முதல்தான் இலக்கியங்கள் தோன்றி வளரத் தலைப்பட்டன.

ஒரு பொருளுக்குப் பல சொற்கள் இருப்பது ஏனைய திராவிட மொழிகளைவிட தமிழில்தான் மிகுதி-எடுத்துக் காட்டு: வீடு தமிழருக்கே உரியசொல். இதனையே குறிக்கும் வேறு தமிழ்சொல்லாகிய 'இல்' தெலுங்கிலும் 'இல்லு' என்றும், மற்றொரு தமிழ்சொல்லாகிய 'மனை' கன்னடத்தில் 'மனே' என்றும் வழங்கப்பெறுகின்றன.

செய்யுளியற்றும்போது எதுகை மோனையுடன் இயற்ற வேண்டும் என்பது தமிழ் இலக்கணவிதி. தெலுங்கும் எதுகை மோனை கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் கன்னடத்தில் எதுகை மட்டுமே உண்டு; மோனை இல்லை.

மகேந்திரவர்மபல்லவன் சைன சமயத்தைவிடுத்து சைவனாகிய பின்பு சைவம் தமிழகத்தில் தழைத்தோங்கத் தொடங்கியது. சைவ இலக்கியங்கள் பெருமளவில் தோன்றின கி.பி. 1000 அளவில் வேங்கி நாடாகிய தெலுங்குப் பகுதியிலும் கி.பி. 1032 அளவில் கருநாடகப்பகுதியிலும் சைவ இலக்கியங்கள் பெருமளவில் தமிழகத்திலிருந்து நுழைந்தன.

சைவபுராணம்பெரியபுராணத்தில் கூறப்பெற்ற பற்பல சைவ நாயன்மார்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. கருநாடகப் பகுதியை ஆண்ட மன்னர்கள் முதலில் சைவர்க ளை இருந்தனர். தமிழகத்திலிருந்து புகுந்த சைவசமயச் செல்வாக்கினால் பின்னர் சைவர்களாக மாறினர். முதலாம் சோமசுந்தரன் (11 ஆம் நூ) கீழ் முதல் இது தொடர்ந்தது. பண்டிதர் எனச் சிறப்பாக அழைக்கப்பட்ட மல்லிகார்ச்சுன பண்டிதரால் எழுதப்பெற்ற 'சிவதத்துவ சாரம்' என்ற நூலும் பிறவும் சைவத் தமிழிலக்கியத்தின் தாக்கங்களை கொண்டுள்ளன. கருநாடகம்—தெலுங்கு நாட்டுச் சைவ சமயச்சிந்தனைக்குத் தமிழ்ச்சைவம் மிகுதியாகக் கொண்டையளித்திருக்கிறது. ஆனால், சைவசமயச்சொற்கள் மிகுதியாக இல்லை. தமிழ் வைணவம், வைணவத் தமிழ்ச்சொற்களைப் பெருமளவில் வாரி வழங்கியுள்ளது.

தமிழ் மலையாளம் உறவுகள்:

சங்ககால தமிழகத்தில் தமிழ்^{நி}வழி கிய சேரநாட்டுப் பகுதியே பிற்காலத்தில் கேரளமாக உருவெடுத்தது. பதிற்றுப்பத்து என்னும் சங்க இலக்கியம் சேரமன்னர்களின் சிறப்பைப் புலப்படுத்துகின்றது. முத்தமிழ்க்காப்பியமாகிய சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோவடிகள் சேரமன்னர் மரபினர், அறுபத்துமூன்று சைவநாயன்மார்களில் சேரமகன் பெருமான் நாயனார் (8 ஆம் நூ) சேரநாட்டினர். குலசேகர ஆழ்வார் (8ஆம் நூ) சேரக்குறுநிலமன்னர். எனவே மலையாளநாட்டின் பழைய இலக்கியம் தமிழிலக்கியமே.

கேரளப் பிராமணர்களாகிய நம்புதிரிகளால் தொடக்கம் தொட்டே மலையாளமொழி வடமொழியின் வயப்பட்டது. அதன்விளைவாக 14 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 'லீலாதிலகம்' என்ற இலக்கணநூல் மொழிச்சிறப்பின் அடிப்படையில் இருவேறு இலக்கிய நடையை பாட்டு மற்றும் 'மணிப்பிரவானம்' என்று வேறுபடுத்துகின்றது. பாட்டு என்பது வடமொழிச் சொற்களைக் கலக்காமல் தமிழ்எழுத்துகளால் எழுதுதல். மணிப்பிரவானம் வட மொழியுடன் தமிழும் மேலைக்கடற்கரைப் பேச்சுச் சொற்களும் கலந்து எழுதுதல்.

4ஆம் நூற்றாண்டில் சீராமன் என்பவரால் எழுதப்பட்ட 'இராமசரித்திரம்' என்பதே மலையாளத்தில் எழுந்த முதல் இராமாயணம். யுத்தகாண்டச் செய்திகளை 164 பிரிவுகளில் 814 செய்யுட்பாட்களில் இராம இராவணப் போரைப் பற்றி இது கூறுகின்றது. கண்ணசபணிக்கரின் (15 ஆம் நூற்றாண்டு) இராமாயணமே முதலில் முழுமையாக இராமாயணக்கதையை மலையாளத்தில் கூறுகிறது. இதன் பகுதியைப் படிக்கக்கேட்டால் தமிழைப் போன்றே தோன்றும். ஆனால் அடுத்துவந்த துஞ்சத்து எழுத்தச்சனால் (18 ஆம் நூற்றாண்டு) எழுதப்பட்ட மலையாள இராமாயணம் மணிப்பிரவாள நடையைக் கொண்டிருக்கிறது.

ஏனைய திராவிட மொழிகளைவிட மலையாளம் தமிழுடன் நெருங்கிய உறவுடையது. பேச்சு மலையாளத்தைத் தமிழும், பேச்சுத்தமிழை மலையாளிகளும் ஏனையோர் துணையின்றிப் புரிந்துகொள்வதே இதற்குச் சான்றாகும்.

உலகளாவிய உறவு:

திராவிட மொழிகள் ஒப்பாய்வு மட்டுமன்றி உலகளாவிய தொடர்புறவு பற்றி ஒன்றைக் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.

இந்தியாவிலிருந்து மத்தியதரைக்கடலோரங்களில் குடியேறிய தமிழர்கள் பினிசியர் என்னும் பெயர்பெற்றனர் (ஹேரோட்டஸ் என்னும் கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் கிரீட்டீவில் குடியேறியவர்களைத் 'தொமிலி' என்றழைக்கிறார்)

பினிசியரிடமிருந்து கிரேக்கரும், கிரேக்கரிடமிருந்து உரோமரும் உரோமரிடமிருந்து மற்ற ஐரோப்பியர்களும் எழுதும் முறையைப் பயின்றார்கள் என்பார், G.R. Hunter.

பினிசியர்கள் 'பரதர்' என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். இவர்களே பிரிட்டன் தீவில் குடியேறிய பழைய பிரிட்டானியர்கள். பிரித்தன் என்பது பரதன் என்பதன் திரிபு என்பது Waddell என்பவரின் கருத்து. பிரிட்டனில் அறிஞர்கள், துருமிட் (Druid) எனப்பட்டனர். துருமிட் என்பது திராவிட் என்பதன் திரிபு என்பது ஆராய்ச்சியாளர் முடிவு

பழந்தமிழருக்குரிய நாகரிகச் சின்னங்கள் இன்றும் அயர்லாந்தில் உள்ளன. 'பழைய அமெரிக்க மக்களின் எழுத்துக்களும் மொழியும் தமிழுக்கு இனமாகும்' என்பது Fredric Wright என்பவரின் ஆராய்ச்சி. மொகஞ்சதாரோ நாகரிகம் திராவிடருடையது என்பதும், அங்குக் காணப்படும் முத்திரை எழுத்துக்கள் திராவிட மொழிகளுடன் சிறப்பாகத் தமிழ்மொழியுடன் தொடர்புடையவை என்பதும் ஹீராஸ்பாதிரியாரின் ஆராய்ச்சி முடிவாகும். ரிக் வேதத்திலேயே தமிழ்சொற்கள் உள்ளன என்பார் இந்திய மொழிநூலறிஞர் டாக்டர் சுனித்குமார் சட்டர்ஜி

இவ்வாறு நாம் சிந்தித்துப் பார்க்கும்போது, தமிழ் இன்று மட்டுமல்ல - என்றுமே உலகில் உயிருள்ள மொழியாக, உலக செம்மொழியாக நீலைத்து நிற்கும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை!

சைவ அடியவர்கள் உணர்த்திய வாழும் நெறி

முனைவர் தி. சிவகாமி
இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
டோக் பெருமாட்டிக் கல்லூரி, மதுரை

முன்னுரை :-

மனிதமனம் தீயவற்றிலிருந்து நல்லவற்றைப் பிரித்துணரும் பகுத்தறிவு பெற்றது. நாம் அன்றாட வாழ்வில் விலக்க வேண்டியவைகளை விலக்கி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவற்றைப்பெற முயற்சியும் ஆர்வமும் கொள்ள வேண்டும். இம்முயற்சியும் புண்ணியம் தேடும் நல்லொழுக்க நெறிகளாகவே அமைதல் வேண்டும். இயம, நியமங்களை செவ்வனே செய்து நல்லதே நடக்க நாம் இறைவனிடம் சரண்புக வேண்டும். அதுவே மன அமைதியைத் தரும். நாம் அன்றாடம் சிறிது நேரமாவது ஒதுக்கி உள்ளன்புடனும், மன ஒருமைப்பாட்டுடனும் இறைவழிபாடு செய்தும், நற்செயல்களைச் செய்தும் இறைவனைத் தேடும்போது வீடுபேறு அடையலாம். இதன் மூலம் இம்மையிலும் மறுமையிலும் சிறப்புக்கள் தானே வந்து சேரும். இறைவன் உறையும் கோவில்களுக்குச் செல்லுதல், இறைவனைப் பலவாறு வணங்குதல், நல்லதையே நினைத்தல், நல்லதையே செய்தல், ஒருமுகமாய் தியானித்தல், இறைத்தொண்டு செய்தல் என்ற பல வழிகளை மேற்கொள்ளும்போது இறையருளைப் பெறமுடியும். இதனை நம் சைவ அடியவர்களின் வாழ்வுகள் உணர்த்துகின்றன. அவர்களின் பாடல்கள் வழி வாழும் நெறியை நாம் அறிய முடியும் என்பதை உணர்த்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சைவ சமய வழிபாட்டு நெறி

வைதீக சமய நெறிமுறைகள் எல்லாம் ஆன்ம விடுதலையையே குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ளன. மனதில் தூய அன்புடன் இறைவன் திருநாமங்களை உச்சரித்து மலர் தூவி வழிபடும் பக்தி மார்க்கத்தையே சமயங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. பலவகை வழிபாட்டு நெறிகளால் சைவ சமயத்திற்குப் புத்துயர் கொடுத்தவர்கள் திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோர். இவர்கள் தாம் செய்த இறைப்பணியாலும், வழிபாட்டாலும், தொண்டாலும் இறைவனைக் கண்குளிரக் கண்டவர்கள். இறைவன் திருவருளை நிறையப் பெற்றவர்கள். இறைவனின் அருள் ஒளியில் கலந்தவர்கள். இவர்கள் ஈசனை தம் உள்ளக் கோவிலில் வைத்து அல்லும் பகலும் மறவாது வழிபட்டமையை அவர்களது பாடல்களும், பதிகங்களும் உணர்த்துகின்றன (உ.ம.)

“தோடுடைய செவியென் விடையேறியோற் தூவெண் மதிசூடி
காடுடைய சுடலைப் பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்கள்வன்” (1:1:1-2)
என்கிறார் சம்பந்தர்

“நெஞ்சம் உமக்கே இடமாக வைத்தேன்”

நினையாது ஒருபோதும் இருந்தறியேன்” என்று பாடுகிறார் (6:1) அப்பர்

“எத்தான் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்துன்னை” என்று பாடுகிறார் சுந்தரர்.

“இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க” என்று பாடுகிறார் மாணிக்கவாசகர். இப்படி இறைவனை அகத்தும் புறத்தும் கண்ட இவர்கள் இறைவன் கோவில் கொண்ட தலங்களுக்கெல்லாம் சென்று அவர்கள் அருளிச் செய்த பாடல்கள்தான் தேவாரமும் திருவாசகமும்

ஆலய வழிபாடு

பசி தவிர்க்க இயலாதது. அதற்காக உணவைத் தட்டில் வைத்துப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் பசியாறிவிடுமா? பசுவின் மடியிலிருந்து பாலைக் கறந்து காய்ச்சினால் தானே பாலை அருந்த முடியும். அதுபோல்தான் ஆலயம் சென்று இறைவனைக் காண்பதும் அன்போடு உருகி அகம் குழைவாருக்கன்றி இறைவன் அருளுவதில்லை. கண்ணப்பர் காளத்தி நாதனை கற்சிலை என்று கருதியிருந்தால் மாமிச உணவு ஊட்டியிருப்பாரா? பொய்யர்க்குப் பொய்யனாகவும் மெய்யர்க்கு மெய்யனாகவும் விளங்கும் கடவுளை உண்மை உள்ளத்தோடு தினமும் தேடிச் சென்று கண்டதால் அருளைப் பெற்றார் கண்ணப்பர். திருக்கோவிலில் உள்ள திருவுருவங்கள் ஜீவாத்மாக்களுக்கு இறை உணர்ச்சியை வளர்ப்பதற்காக பலவேறு தோற்றங்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டவையாகும். அவ்வுருவங்களை வணங்கி உய்வு பெறல் வேண்டும் என்பதை அப்பர் உணர்த்துகிறார்.

“திருக்கோயில் உள்ளிருக்கும் திருமேனி தன்னைச்

சிவனெனவே கண்டவருக்கும் சிவன் உறைவன் அங்கே”

என்றும்

“குறிகளும் அடையாளமும் கோயிலும்
நெறிகளும் அவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஒதிலும்
பொறியிலீர் மனம் என்கொல் புகாததே!”

என்றும் ஆலய வழிபாட்டின் அவசியத்தை அப்பர் வலியுறுத்துகிறார்.

“இடரினும் தளரினும் எனதுறுநோய்
தொடரினும் உனகமூல் தொழுதெழுவேன்” என்று
திருவாவடுதுறைஈசனைப் போற்றுகின்றார் சம்பந்தர். மேலும்
“தளிர்போல் மெல்லிடையாள் தனையாக அமர்ந்தருளி
எளியவாய் வந்து என் உள்ளம் புகுதவல்ல எம்பெருமான்”
என்ற அந்த ஈசனை

“அன்புறு சிந்தையராகி அடியவர்
நன்புறு நல்லூர்ப் பெருமண மேவி நின்
நின்புறு மெந்தை யிணையாடி மேயத்துவார்
துன்புறு வாரல்லர் தொண்டு செய்வாரே”
என்று ஆலய வழிபாட்டின் சிறப்பை அறுதியிட்டுக் கூறுகிறார் சம்பந்தர்.
வழிபடும் முறை :-

இயம் நியமப்படி, தாயமனதுடன் மலர் தாவி, புகழ் பாடி இறைவனை கதி என்று தன்னை
அர்ப்பணித்த அடியவர்கள் தாம் இறைவனை மறவாது வழிபட்ட முறையைக் கூறவும்
தவறவில்லை. அவர்கள் வழிபட்ட முறைக்குச் சில சான்றுகள்

“ஏற்றாய் அடிக்கே இரவும் பகலும்
பிரியாது வணங்குவன் என்பொழுதும்” – அப்பர்
“சலம் பூவொரு தூபம் மறந்தறியேன்
தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியேன்
நலந்தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன்
உன் நாமம் என் நாவில் மறந்தறியேன்” – அப்பர்
“காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
ஒதுவார் தம்மை நன்னெறிக்குய்ப்பது” – சம்பந்தர்
நாதன் நாமம் நமசிவாயவே”
“மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து
ஊன் விரை ஆர் கழற்கு என்
கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணீர்
ததும்பி வெதும்பி உள்ளம்
பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னைப் போற்றி
சயசய போற்றி என்னும்
கைதான் நெகிழ விடேன் உடை
யாய் என்னைக் கண்டுகொள்ளே” – மாணிக்கவாசகர்

“பரந்துபல் ஆய்மலர் இட்டுமுட்
பாது அடியே இறைஞ்சி
“ஆமாறு உன் திருவடிக்கே
அகங்குழையேன்; அன்பு உருகேன்
பூமாலை புனைந்து ஏந்தேன்
புகழ்ந்துரையேன்; புத்தேளிர்

கோமான் நின் திருக்கோயில்
தூகேன் மெழுகேன் கூத்தாடேன்
சாமாரே விரைகின்றேன்

சதுராலே சார்வானே” — மாணிக்கவாசகர்

என்ற இப்பாடல்கள் சில சான்றுகளாகும்.

அடியவர்க்கு அடியவவன் ஈசன்

சைவ அடியவர்கள் ஆசையை விட்டவர்கள். ஆணவம் அடங்கப் பெற்றவர்கள். இறைவனிடம் இடையறாப் பேரன்பு கொண்டவர்கள். சிவப்பணிக்கும் அடியவர்களது பணிக்கும் பெருங்கருணை, எளிமை என்ற குணங்களால் குன்றேறி நின்றவர்கள். உடலும், உள்ளமும் தாய்மையானவர்கள். வீடுபேற்றிலும் இம்மையில் சிவனைக் காண்பதையே பெரும்பேறாகக் கருதியவர்கள். அம்மையப்பன் திருவடியை மறவாது நினைப்பவர்கள். இதனாலேயே ஈசன் இவர்களுக்கு எளியனாய் வந்து அருள் செய்தான் என்பதை அடியார் வரலாறாகப் பெரியபுராணம் காட்டும். அந்நாயன்மார்களுள் ஒருவரான மாணிக்கவாசகர் தில்லை நடராசனிடம் “அடியேன் உன்றன் அடியார் நடுவுள்

இருக்கும் அருளைப் புரியாய்” என்றும்

“பொன்னம்பலத்தெம்முடியா முதலே

என் கருத்து முடியும் வண்ணம்” என்றும் கேட்கின்றார்.

சுந்தரர் தாம் பாடிய திருத்தொண்டத் தொகையில்

“தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்

திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க்கும் அடியேன்

இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்”

“பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்”

“புத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்

பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்

சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்”

“அப்பாலும் அடிசார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன்

ஆருரன் ஆருரில் அம்மானுக்கு ஆளே”

என்று பலவகையில் பாடும் சிறப்புக்கள் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. ஈசனிடம் அன்புவைத்து அடிமைகேட்டு உவப்பவர்கள் ஈசன் அன்புக்கு ஆளாவார்கள் என்ற முக்கியமான குறிப்பு இப்பாடல் முழுவதும் அமைந்துள்ளது. சுந்தரர் மட்டுமின்றிச் சம்பந்தர், அப்பர், மாணிக்கவாசகர் என்று அனைவரும் பிற அடியவர்களைப் பற்றித் தம் பாடல்களில் குறிக்கத் தவறவில்லை என்பதை அவர்கள் பாடியுள்ள பதிகங்களும், பாடல்களும் சான்றாய் அமைகின்றன.

நன்னெறி போற்றுதல்

பெண் இச்சை தவிர்த்தல், ஆசை அறுத்தல், புலால் உண்ணாமை என்று பல நன்னெறிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலமே இறைவனை அடைய முடியும். இவற்றில் தாம் ஈடுபாவிட்டாலும் கூடத் தாம் ஈடுபட்டதாகத் தன்னைத் தாழ்த்திக் கூறி இவற்றிலிருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு வேண்டுகிறார்கள் அடியவர்கள்.

“அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின்ஒன்றன்

உயிர் செடுத்து உண்ணாமை நன்று” என்று புலால் உண்ணாமைபற்றித் திருக்குறள் உணர்த்தும் கருத்தாகும். உயிர் வதை கூடாது என்ற நன்னெறியை அடியவர்கள் உணர்த்தியுள்ளார்கள். தீய செயல்களை நிறுத்தி நல்லவையையே செய்தால் அடியவர்

ஆன்மா சிறக்கும். மீண்டும் பிறவாத நிலையும் ஏற்படும் என்பதை அடியவர்களின் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.

மனம் பொல்லாதது. தான் நினைத்ததைச் செய்யும் தன்மையும் தீயது எனத் தெரிந்தும் விரும்பும் உணர்ச்சிக்கு ஆட்படும். துன்பம் வரினும் தன் நிலை மாறாது. மாற்றிக் கொள்ளாது. அந்நிலையில் தூய அறிவு இருந்தால் மட்டுமே நன்மையை நாட முடியும். மனதை அடக்குவது தூய அறிவேயாகும். ஆதனை

“பத்திமையும் பரிசுமிலாப் பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தனவான் என என்னை ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனும் தின்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே” —

(திருவாசகம் கண்டப்பத்து பா- 7)

என்கிறார் மாணிக்கவாசகர். இதனையே அப்பரும்

“உய்த்தவன்காண் உயர்கதிக்கே உள்கினாரே
உலகனைத்தும் ஒளித்தளித்திட்டுய்யச் செய்யும்
வித்தகன் காண் வித்தகர்தாம் விரும்பி ஏத்தும்

விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே!” என்று குறிப்பிடுகின்றார். (திருமறை 6: 266:8)

தீவினை ஒழிப்பு

இறைவழிபாடே தீவினை ஒழிக்கும் கருவியாகும். இதனை அப்பர்

“சுற்றிக் கிடந்து ஒற்றி யூரன் என் சிந்தை பிரிவறியான்
ஒற்றித் திரிதந்து நீயென்ன செய்தி உலகமெல்லாம்
பற்றித் திரிதந்து பல்லொடு நாமென்று கண்குழித்துத்

தெற்றித் திருப்பதல் லால்என்ன செய்யுமித் தீவினையே” (திருமுறை 4: 86:9)

என்று பாடுகிறார். தீவினையானது நாம் போகும்படிமெல்லாம் ஒற்றனைப்போல் தொடர்ந்து வரும். பற்றிக்கொள்ளும் பற்றிக்கொள்ள முடியாத காரணத்தால் துன்புற்றுப் பல்லைக் கடிக்கும். நாக்கை மெல்வது போலத் துருத்தும். குழிவிழுந்த கண்களால் உருட்டி விழிக்கும் அலைக்கழித்து வாய் காட்டும். இத்தனையும் ஈசன் அன்பர் உள்ளத்தில் இருக்கும்போது நடக்குமா? நடக்காது நடக்கவும் முடியாது. அப்பர் உள்ளத்தில் ஈசன் குடிக்கொண்டிருக்கும்போது இத்தீவினை என்ன செய்யும்? வெறுப்பைக் காட்ட முடியுமே தவிர தீவினையே உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்கிறார் அப்பர். இதன் வழி நன்னெறிக்கு உய்விப்பது இறைவழிபாடு என்பதும், இறைவனை உள்ளத்தில் இறுத்துவது வேண்டும் என்பதும் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது.

முடிவுரை :-

உடலையும் மனத்தையும்விட ஆன்மாதான் உயர்ந்தது. உடம்பினால் பெற்ற பலன் எல்லாம் திடம்பட ஈசனைத் தேடுதலே ஆகும். அதுவே உய்யும் வழி, வாழும் நெறி என்று அடியவர் வாழவும் சைவ சமயமும் உணர்த்துகின்றது. பிறவி இறைவனை அடைவதற்காகக் கொடுக்கப்பட்டது. மீண்டும் பிறவாது வீடுபேறடைய உள்ளன்போடு இறைத்தொண்டு செய்து, மலர் தூவி, நெக்கருகி இறைப்பாதம் பற்ற வேண்டும், ஆலய வழிபாடு செய்தல் வேண்டும், ஆசை அறுக்க வேண்டும் பாமாலை சூட்டி இறைவனைப் பரவவேண்டும். அதன் மூலமே இறைவனை அடைய முடியும் என்பதை அடியவர்களின் பாடற் கருத்துக்கள் தெளிவுறுத்துகின்றன. நல்வாழ்வு வாழ வழிவகுக்கும் நெறி நாளும் மறவாது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயத்தை நாத்தழும்பேறச் சொல்லுதலேயாகும் என்பதைச் சைவம் உணர்த்துகிறது.

இந்தியா சென்று இந்துமதச் சான்றோர் அவையிற் புகழ் நிறுவிய ஈழத்தமிழர்

கலாநிதி ஆறு திருமுருகன்

இந்துசமுத்திரப் பிராந்தியத்திலே கோடிக்கணக்கான இந்துக்கள் வாழும் நாடு இந்தியா. இந்தியாவுக்கும் ஈழத்திருநாட்டிற்கும் மிக நீண்ட வரலாற்றுத்தொடர்பு உண்டு. முப்பத்து இரண்டு கிலோ மீற்றர் நீரிணை இரு நாடுகளையும் பிரித்து நிற்கின்றது. இந்தியாவிற்கு உள்ள பழம்பெரும் வரலாறு போல் ஈழத்திருநாட்டிற்கும் மிகத்தொன்மையான வரலாறு உண்டு. சிறிய நாடாகிய ஈழத்திலிருந்து பல ஆதீனப் பெரியவர்கள் இந்தியாவிற்குச் சென்று, குறிப்பாகத் தென்னிந்தியாவிலே தமது ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்திய வரலாறுகள் தொன்மை தொட்டுப் பேசப்படுகின்றன.

ஈழத்திருநாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பண்டமாற்றுப் பொருளாதாரத் தொடர்பு முதற் பாரம்பரிய, சமய பண்பாட்டு, கலை சார்ந்த தொடர்புகள் வரை இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பே நிலவியதற்கான பல்வேறு சான்றுகள் இன்றும் காணப்படுகின்றன. சங்க இலக்கிய நூல்களில் இலங்கையைப் பற்றிப் பல குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. ஈழத்தில் வாழ்ந்த பழங்குடி மக்களாகிய நாகருக்கும் தென்னாட்டில் வாழ்ந்த தமிழருக்கும் உள்ள தொடர்புக்குச் சிறுபாணாற்றுப்படை அடி ஆதாரமாக உள்ளது. கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவராய் இருந்த ஈழத்துப் பூதந்தேவனார் என்னும் புலவர் ஈழத்தவரே என்று மஹாவித்துவான் பிரம்மபுரி சி.கணேசையர் அவர்கள் பல இடங்களில் எடுத்துரைத்துள்ளார். இப்புலவர் ஈழத்தில் தோன்றி இந்தியாவில் அறிஞர் அவையிற் புகழ்க்கொடி நிறுவியவர் எனப் பல அறிஞர்கள் தமது ஆய்வுகளிற் கூறியுள்ளனர். சங்கநூல்களில் ஏழு பாடங்கள் இவர் இயற்றியவையாகும். அவற்றுள் நற்றிணையில் ஒரு பாடலும், குறுந்தொகையில் மூன்ற் பாடல்களும், அகநானூற்றில் மூன்று பாடல்களும் உள்ளன. இவர் இயற்றிய ஏனைய பாடல்கள் சிதைத்திருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது. சங்ககாலம் முதல் ஈழத்து அறிஞர்கள் இந்தியா சென்று அறிஞர் அவையிற் சாதனை படைத்த வரலாற்றைப் பலர் ஆராய்ந்து கட்டுரைகளாக வரைந்துள்ளனர்.

யாழ்ப்பாணத்தில் 1951 ஆண்டு பரமேஸ்வராக் கல்லூரி வளாகத்தில் பெரும் தமிழ்விழா நடைபெற்றபோது வெளியிடப்பட்ட தமிழ் விழா மலரில் வித்துவான் திரு.க.சி.நடராஜன் (BOI) எழுதிய “இந்தியா சென்று புகழ் நிறுவிய ஈழத்தமிழர்” என்ற கட்டுரை பல பெரியவர்களது சிறப்பினை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. சைவபரிபாலனசபையினால் வெளியிடப்பட்டு வரும் நூற்றாண்டு கண்ட “இந்துசாதனம்” பத்திரிகை காலத்துக்குக் காலம் இந்தியாவில் சமயப் பணி ஆற்றிய ஈழத்தமிழர்களை வெளிப்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஈழத்திலிருந்து இந்தியா சென்று கலைத்துறையில் புகழ் நாட்டியவர்கள் பலர். வாணிபத்தில் புகழீட்டியவர்கள் பலர். இவர்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் எதிர்காலத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாகும். கிறிஸ்துவிற்குப் பின் ஈழத்துப் பூதந்தேவனார் முதல் இன்றைய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக் காலப்பகுதிவரை இந்தியாவில் அறிஞர் அவையில் இந்துசமயம் சார் கருத்துக்களை முன்வைத்துப் புகழ்பெற்றவர்களை, குறிப்பாக எம் ஆய்வுக்கு எட்டியவர்களை இக்கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தலாமென எண்ணுகின்றேன்.

திருநெல்வேலி ஞானப்பிரகாசர்

இற்றைக்கு நானூறு வருடங்களுக்கு முன் எம்மண்ணில் வசித்தவர் இவர். யாழ்ப்பாணம், திருநெல்வேலிக் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுவாமிகள், பறங்கியர் ஆட்சி நிலவிய போது பசுவதையை எதிர்த்துப் பாரதம் சென்றவர் என வரலாறு கூறுகின்றது. சிதம்பரத்தில் வாழ்ந்த ஞானப்பிரகாசசுவாமிகள் கௌட தேசம் சென்று ஒரு பிராமண சந்நியாசியிடம் தருக்கம், வியாகரணம் முதலியவற்றை முதலிற் கற்றுப் பின் திருவண்ணாமலை வியாக்கியானம் எழுதியுள்ளார். சிதம்பரத்திலும் திருண்ணாமலையிலும் பலருக்குச் சமயத் தத்துவங்களை எடுத்துரைப்பதில் பேரறிவாளனாக விளங்கியுள்ளார். தமிழில் சிவஞானசித்தி சுபக்கதிற்கு ஓர்

உரை இயற்றியுள்ளார். வடமொழியில் உள்ள பெளட்க ராகமத்திற்கு இவர் எழுதிய உரை மிகவும் பிரசித்தமானது. சிதம்பரத்தில் இவர் கட்டிய “ஞானப்பிரகாசரம்” திருக்குளம், அதன் அருகே அமைந்துள்ள ஆலயம் என்பன இவர் பெருமைக்கு இன்றும் சான்று பகர்கின்றன.

நல்லைநகர் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஆறுமுகநாவலர்

ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் மரபில் உதிந்த ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஆறுமுகநாவலர் அவர்கள் ஈழத்திலும், இந்தியாவிலும் தமது ஆற்றலை வெளிப்படுத்திய மகான் எனலாம். திருவாவடுதுறை ஆதீனம் இவரது நாவன்மையின் மேன்மையை அறிந்து நாவலர் என்ற சிறப்புப் பட்டத்தை வழங்கியமையை யாவரும் அறிவர். தென்னாட்டில் நாவலர் காலம் முதல் இன்று வரை சைவத்தை, தமிழை ஆராய்கின்ற அறிஞர்கள் நாவலரது மேன்மையை எடுத்துரைக்கத் தவறுவதில்லை. உரைநடை இலக்கியத்தின் தந்தை என இலக்கிய ஆய்வாளர்களால் சிறப்பிக்கப்படும் நாவலர் பெருமான் பல நூல்களை அச்சிட்டு வெளியிட்டதோடு, பல செய்யுள் நூல்களுக்கு வசன வடிவில் வாழ்வளித்தவர். சமயப் பிரசங்க மரபை ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் நிறுவிய வரலாற்று நாயகன் இவர். 1822ம் ஆண்டு தொடக்கம் 1879ம் ஆண்டுவரை வாழ்ந்த நாவலர் பெருமான் இலகுவான நடையிற் சமயச் சொற்பொழிவுகளை ஆற்றியதோடு சமய, இலக்கிய நூல்களை அச்சிட்டு வெளியிட்டவர். இவரது வசன நடை அற்புதமானது. இவரைப் பின்பற்றியே சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர், திரு.விகோ.சூரியநாராயண சாஸ்திரிகள் போன்றோர் அரிய நூல்களைப் பதிப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். நாவலரை, வசன நூல்களை வெளியிடுவதில் உழைத்தவராகிய சூரியநாராயண சாஸ்திரிகள் “வசன நடை கைவந்த வல்லாளர்” என விழிப்பது குறப்பிடத்தக்கது. நாவலர் எழுதிய “பெரிய புராண வசனம்” மிகப் பாராட்டுப் பெற்ற நூலாகும். இந்தியாவில் நாவலர் நாட்டிய புகழ்க்கொடிக்கு ஈடாக இன்றுவரை பிறர் இல்லை என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வர்.

உடுப்பிட்டி சிவசம்புப் புலவர்

நாவலர் பெருமான் காலத்தில் வாழ்ந்த இவர், மிக இளம்பராயத்திலேயே இந்தியாவில் தனது பெருமையை நிலைநாட்டியவர். மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தை நிறுவிய ஸ்ரீமான் பாண்டித்துரைத்தேவர் அவர்கள் மீது நான்மணிமாலை பாடிப் பெரும் பாராட்டுப் பெற்றவர். அறுபது பிரபந்தங்களுக்கு மேற்பாடிய இவர் கந்தபுராணம் பற்றி எடுத்துரைப்பதில் பாண்டித்தியம் மிக்கவராக விளங்கியுள்ளார். கந்தபுராணத்து வள்ளிம்மை திருமணப்படலத்திற்கு உரை எழுதி இந்தியாவில் அரங்கேற்றிய பெருமை இவரைச் சாரும். இராமநாதபுரம் இரவிகுல விஜயரகுநாத பாஸ்கர சேதுபதி மீது பல பாடல்களைப் பாடி அவர் முன்னிலையிலேயே தன் திறமையை வெளிப்படுத்திப் பட்டமும் பரிசிலும் பெற்றவர். கவி வல்லமையும் நாவல்லமையும் மிக்க புலவர் பற்றிய சிறப்புக்கள் தமிழக வரலாற்றிற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

சபாபதி நாவலர்

யாழ்ப்பாணம். கோப்பாய்க் கிராமத்திற் பிறந்து, ஈழத்திலும், இந்தியாவிலும் சிறந்த கல்விமானாகத் திகழ்ந்தவர். உயர்ந்த தமிழ்நடையிற் சொற்பாழிவாற்றும் திறமை மிக்கவராக ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் பாராட்டுப் பெற்றவர். நாவலரதும், வித்துவசிரோன்மணி பொன்னம்பலபிள்ளையினதும் மாணவராக விளங்கிய இவர், திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தாற் கௌரவிக்கப்பட்டு “நாவலர்” என்ற சிறப்புப் பட்டத்தைப் பெற்றவர். வடமொழியிலும் தென்மொழியிலும் பாண்டித்தியம் மிக்க இவர், சிதம்பரத்திலுள்ள நாவலர் வித்தியாசாலைக்குத் தலைமை ஆசிரியராக விளங்கிக் தென்னாட்டில் சமய இலக்கியச் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றி, தனிப்பெருமை பெற்றவர். சைவசித்தாந்தத்துறையிற் சிறப்புப் புலமையும், தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆழ்ந்த அறிவுமுள்ள இவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். இவர் எழுதிய “திராவிடப் பிரகாசிகை” என்னும் நூல் மிகவும் பிரசித்தமானது.

சி.வை. தாமோதரம்பிள்ளை

இவர் தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய நூல்களில் மிகுந்த புலமை உடையவர். தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பித்தலில் இவர் செய்த அரும்பணி இன்றும் நன்றியோடு நினைவு கூரத்தக்கவை. வீரச்சோழியம், தொல்காப்பியம், கலித்தொகை, சூளாமணி, இறையனார் அகப்பொருள், இலக்கண விளக்கம் போன்ற நூல்களைப் பதிப்பித்துத் தென்னகத்துச் சான்றோர் அவையிற் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றவர். இவர் இலக்கண, இலக்கியம் சார்ந்த உரைகளை ஆற்றிப் பாராட்டுப் பெற்றவர்.

கனகசுந்தரம்பிள்ளை

யாழ்ப்பாணம், மல்லாகத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர் சிறந்த தமிழறிஞர். சென்னை கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் தலைமைத் தமிழாசிரியராக விளங்கி, தனது நாவன்மையாலும், எழுத்தாற்றலாலும் பெருமதிப்புப் பெற்றவர். தமிழ் நாவலர் சரிதை என்ற நூலை வெளியிட்ட இவர், இல்லாண்மை என்னும் உரைநடை நூலை இயற்றிப் புகழ் பெற்றவர். சிறந்த சொல்வன்மையாளராகிய இவர் ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் பாராட்டுப் பெற்றவர்.

சுன்னாகம் அ.குமாரசுவாமிப்புலவர்

சுன்னாகத்தில் பிறந்து, ஈழத்திலும், இந்தியாவிலும் பேரறிஞராக மதிக்கப்பட்டவர் இவர். மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் இவரது பேராற்றலைக் கேள்வியுற்றுச் சிறப்பு அங்கத்தவராக்கிக் கௌரவித்து. வடமொழி தென்மொழி இரண்டிலும் பாண்டியத்தியம் உடைய இவர், பல பெறுமைதியான நூல்களை எழுதி வெளியிட்டவர். தென்னாட்டில் பல சமஸ்தானங்களினாலும், திருவாவடுதுறை ஆதீனம் போன்ற மஹாசந்நிதானங்களாலும் பெரிதும் கௌரவிக்கப்பட்டவர் புலவர் அவர்கள். நாநாறு புலவர்களின் சரித்திரங்கள் அடங்கியுள்ள தமிழ்ப்புலவர் சரிதம் என்ற நூலை வெளியிட்ட பெருமை இவருக்குரியது. கவிவல்லமை மிக்க புலவர், பெருந்தமிழ்த் தொண்டு செய்தவர். தமிழ் இலக்கிய சொல்லகராதியைத் தொகுத்து வெளியிட்டவர். இவரது பேராற்றல் இன்றும் தமிழகத்தில் பேசப்படுகின்றது.

கொக்குவில் சபாரத்தின முதலியார்

கொக்குவிலைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட சிறந்த சைவசித்தாந்த அறிஞர் சபாரத்தின முதலியார் அவர்கள். இவர் வடமொழியிலும், தென்மொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மிகுந்த புலமை உடையவர். சிறந்த சொற்பொழிவாளர். தென்னிந்தியாவில் நடைபெற்ற சைவசித்தாந்த மஹாசமாஜத்திற்குத் தலைமை தாங்கும் பேறு பெற்றவர். இவர் “இந்து மத்தின் பிரதான அம்சங்கள் (The essential of Hinduism in the light Saiva Siddhanta)” எனும் நூலை ஆங்கிலத்தில் எழுதி வெளியிட்டு இந்தியாவில் அரங்கேற்றிப் பாராட்டுப்பெற்றவர். “சித்தாந்த தீபிகை” என்ற ஆங்கில சஞ்சிகைக்குப் பல கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார். சைவசித்தாந்தம் பற்றி இவரது சொற்பொழிவுகள் ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் சிறப்புப்பெற்றன.

புலோலி திரு.நா.கதிரவேற்பிள்ளை

இவர் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள புலோலியைச் சேர்ந்தவர். இவரது தமிழ் மொழி ஆற்றலைக் கண்டு இந்தியாவிலுள்ள அறிஞர்கள் வியந்தனர். இவரது பேச்சாற்றலை திரு.வி.கல்யாணசுந்தர முதலியார் பெரிதும் பாராட்டி எழுதியுள்ளார். இவர் இந்திய சென்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் “பாலசுப்பிரமணிய பக்த ஜனசபை” என்ற சபையையும், வேறு பல சபைகளையும் நிறுவிப் பணி புரிந்தவர். இவரது பேச்சாற்றல் வசீகரமானது. இவர் தொகுத்த தமிழ்ப் பேரகராதி, சைவபூஷண சந்திரிகை, சுப்பிரமணிய பராக்ரமம் முதலிய நூல்கள் இவரது திறமையை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. இவர் ஆரணி நகர சமஸ்தான வித்துவானாக விளங்கி “சைவசித்தாந்த சரபம்” எனும் சிறப்புப் பெயரையும் பெற்றவர். சமயச் சொற்பொழிவுத் துறையில் இந்தியாவில் புகழ் கொடி நாட்டியவர்.

மட்டுவில் ம.க.வேற்பிள்ளை

யாழ்ப்பாணம், மட்டுவிலைச் சேர்ந்த திரு.ம.க.வேற்பிள்ளை சிறந்த தமிழறிஞர். செய்யுள் இயற்றுவதில் பெரும்புலமை படைத்தவர். புராண பிரசங்கங்கள் செய்வதில் ஈழத்திலும், இந்தியாவிலும் மிகச்சிறந்த பாராட்டுக்களைப் பெற்றவர். சிதம்பரம் நாவலர் வித்தியாசாலையில் பல ஆண்டுகள் ஆசிரியராக இருந்து தமிழ் அறிஞர்களை உருவாக்கியவர். ஆறுமுகநாவலரின் மாணவராகிய இவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். திருவாதவூரர் புராணத்திற்கு இவர் எழுதிய உரை சிறப்பாகக் குறிப்பிடத் தக்கது. இவர் எழுதிய செய்யுள் நூல்களுள் “ஈழமண்டல சதகம்” சிறப்பு வாய்ந்தது.

புலோலி திரு.வ.கணபதிப்பிள்ளை

யாழ்ப்பாணம், புலோலியைச் சேர்ந்த திரு.வ.கணபதிப்பிள்ளை தமிழிலும், வடமொழியிலும் மிகுந்த புலமை உள்ளவர். நெடுங்காலம் காஞ்சிபுரத்திலே பச்சையப்பன் வித்தியாசாலையில் தமிழ்ப் பண்டிதராகப் பணி செய்தவர். பல நூல்களை எழுதி வெளியிட்ட இவர், சொற்பொழிவுகளை ஆற்றுவதிலும், கவி பாடுவதிலும் திறமை உடையவர். இவர் எழுதிய “ரகுவம்ச சுருக்கம்” மிகவும் பிரசித்தமானது.

ஆறுமுகத்தம்பிரான்

யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து, திருவண்ணாமலை ஆதீனத்தில் வசித்த சைவ சிந்தாந்த அறிஞர் இவர். பெரியபுராண நூலிற்குச் சிறந்த உரையை எழுதிய பெருமை இவரைச் சாரும்.

யாழ்ப்பாணம் குப்பிளான் செந்திநாதையார்

யாழ்ப்பாணம், ஏழாலை, குப்பிளான் காசிவாசி செந்திநாத ஐயர் அவர்கள் பெரும் புலமையாளர். தமிழ், வடமொழி ஆங்கிலம் மூன்றையும் சிறப்பாகக் கற்றுணர்ந்த பெருமை பெற்றவர். இவர் காசியில் சிலகாலம் வசித்துவந்தவராதலின் காசிவாசி செந்திநாத ஐயர் என அறியப்பட்டார். நூல்களை இயற்றுவதிலும், சமயச் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றுவதிலும் மிகப் புலமை உடையவராகப் போற்றப்பட்டார். திருப்பரங்குன்றத்தில் நெடுங்காலம் சித்து இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும் தன் புலமையை வெளிப்படுத்தினார். இவரது “நீலகண்ட பாஷ்யம்” மொழிபெயர்ப்பு நூல் பிரசித்தமானது. சிவஞானபோத வசனாலங்கார தீபம், தேவாரம், வேதசாரம் போன்ற இவரால் இயற்றப்பட்ட நூல்கள் பலராலும் பாராட்டப் பெற்றவை.

வடகோவை வேலுப்பிள்ளை உபாத்தியாயார்

யாழ்ப்பாணம், கோப்பாயைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், தமிழ் மொழியிலும், ஆங்கிலத்திலும் வடமொழியிலும் மிகுந்த புலமை உடையவராக விளங்கியுள்ளார். திண்ணைப் பள்ளி அமைத்துப் பல தமிழ் அறிஞர்களை உருவாக்கிய இவர் சைவசித்தாந்தம், புராண இதிகாசங்களில் சொற்பொழிவாற்றுவதில் வல்லவராக விளங்கியுள்ளார். திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் சிலகாலம் வாழ்ந்து சைவசித்தாந்த ஆசிரியராகவும், சமய பிரசாரகராகவும் விளங்கியுள்ளார். சைவப்பிரகாசியை, முப்பாநூல் சுரக்கம் என்ற இவரால் இயற்றப்பட்ட நூல்கள் இந்தியாவில் மிகுந்த பாராட்டுப் பெற்றன. திருக்குறளுக்குச் சிறந்த உரை எழுதிய பெரியவர்களுள் இவரும் ஒருவராவார்.

சுவாமிநாத பண்டிதர்

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், வித்துவ சிரோன்மணி பொன்னம்பலப்பிள்ளையின் மாணாக்கராவார். சமயச் சொற்பொழிவு ஆற்றுவதில் மிகுந்த திறமையை உடைய இவர், ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் சிறந்த பாராட்டுப்பெற்றவர். இவர் இந்தியாவில், திருச்செந்தூரில் ஒரு வித்தியாசாலையை ஸ்தாபித்து வழி நடத்தியவர். திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தால் பாராட்டுப்பெற்ற இவர் பல நூல்களைப் பதிப்பித்து வெளியிட்டுள்ளார்.

முத்துக்குமாரசுவாமித்தம்பிரான்

யாழ்ப்பாணம், வண்ணார்பண்ணையைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், இலக்கண சுவாமி என்ற பெயரினால் பெரிதும் அறியப்பட்டார். மிக இளம்பராயத்திலேயே தென்னிந்திய சென்று தன் திறமையை வெளிப்படுத்தியவர். சந்நியாச வாழ்வு வாழ்ந்த இவர் சிவஞான மாபாடியத்தை ஆராய்ந்து முதன் முதலாக முழுநூலாக வெளியிட்டவர். சமயத் தத்துவங்களை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதில் பெரும் வல்லவராக விளங்கினார்.

அம்பலவாண நாவலர்

யாழ்ப்பாணம், வட்டுக்கோட்டையைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், நாவலர் மாணாக்கர் பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர். கிறிஸ்தவ மிஷனரிக்கு எதிராகக் சைவசமயத்தைக் காப்பாற்றுவதில் பெரிதும் உழைத்தவர். வட்டுக்கோட்டையில் மிஷனரிப் பாடசாலைக்கு எதிராக வட்டு இந்துக் கல்லூரியை ஸ்தாபித்தவர் இவர். இந்தியாவில் சைவசமய உண்மைகளை எடுத்துரைப்பதில் பெரிதும் உழைத்தவர். சைவசிந்தாந்த நூல்களைப் பதிப்பிப்பதில் முன்னின்று உழைத்தவர்.

கனகசபைப்பிள்ளை (1855)

இவர் யாழ்ப்பாணம், மல்லாகத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர். யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மிக இளம் வயதில் B.A.பட்டம் பெற்றவர். ஈழத்து வரலாற்றில் முதல் B.A பட்டம் பெற்றவர். சுதுமலையைச் சேர்ந்த கரல் விஸ்வநாதபிள்ளை, அவருக்குப் பின் B.A. பட்டம் பெற்றார். இவர் “பட்டதாரிப் பையன்” (Boy Graduate) என்ற சிறப்பு அடைமொழியால் அன்று அழைக்கப்பட்டவர். சேர் பொன். இராமநாதனுடன் சட்டப்பரீட்சையிற் சித்தி பெற்றவர். இந்தியாவில் பல ஆராய்ச்சி உரைகள் ஆற்றிய இவர் உ.வே.சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களுடன் சேர்ந்து பல பணிகளை ஆற்றினார். ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகட்கு முந்திய தமிழர் “(The Tamils Eighteen hundred Years Age) என்ற இவரது ஆங்கில நூல் இந்தியாவில் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது.

தா.பொன்னம்பலப்பிள்ளை

இவர் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து தென்னிந்தியாவிலுள்ள திருவனந்தபுரத்தில் உயர் உத்தியோகம் பார்த்தவர். பல வரலாற்று ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டுப் பெருமை பெற்றவர். சிறந்த சொற்பொழிவாளர். இவர் எழுதிய “வஞ்சி மாநகர்” என்னும் வரலாற்று நூல் இந்தியாவில் பிரபலம் பெற்றது. இவர் எழுதிய பல கட்டுரைகள் “தமிழரின் பழைமை” (Tamilian Antiquary) சஞ்சிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. தென்னிந்திய சைவசிந்தாந்த மன்றத்திற் பல தடவைகள் சமயச் சொற்பொழிவாற்றி இவர் சமாஜ மாநாட்டில் தலைமை தாங்கிப் பெருமை பெற்றவர். தனித்தமிழ் இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பதில் முன்னோடியாகச் செயற்பட்டவர்.

இணுவில் புராணவித்தகர் அம்பிகையாகர்

இந்திய கலைச்சொல் அகராதிகளில் “அ” வரிசையில் முதலில் எடுத்துரைக்கப்படும் ஈழத்து அறிஞர் அம்பிகையாகர். தமிழ், வடமொழி, அங்கிலம் ஆகியவற்றில் சிறந்த வித்துவத்திறமை உடையவராக விளங்கியவர். நாவலர் மரபில் சைவப்பிரகாச பாடசாலையை இணுவிலில் நழிநடத்தி சமய விரிவுரைகளை ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் ஆற்றிய பெரும்புலவர். திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தோடு நெருங்கி தொடர்புடைய இவர், ஆதீன விருதுகளைப் பெற்றவர். திருத்தணிகைப் புராணத்திற்கு உரை எழுதி தென்னாட்டில் பெருமை பெற்றவர்.

ரி.செல்லப்பாப்பிள்ளை

யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து திருவனந்தபுரத்தில் பிரதம நீதிபதியாக (The Chief Justice of Travancore) கடமையாற்றியவர். யாழ்ப்பாணம் சைவபரிபாலனசையை நிறுவியவர்களில்

ஒருவராகிய இவர், ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஆற்றல் மிக்வராக விளங்கினார். ஆங்கில இந்து சாதம் (Hindu Organ) பத்திரிகையின் முதல் ஆசிரியராக இருந்தவர்.

சிதம்பர சுவாமிகள்

ஈழத்தில் பிறந்து சிதம்பரத்தில் ஆன்மீகப்பணியாற்றி, பலரது பாராட்டைப் பெற்றவர். சிவப்பிரகாச நூலுக்குச் சிறந்த உரை எழுதிப் பாராட்டப்பெற்றவர். “தொல்காப்பியச் சண்முகவிருத்தி” என்ற நூலை எழுதியவர். சிறந்த பிரசாரகராகத் தென்னாட்டில் புகழ்பெற்றவர்.

சேர்.பொன்னம்பலம் இராமநாதன்

ஈழத்தின் தலைசிறந்த கல்விமானாகிய இவர், இந்தியாவிலுள்ள சைவசமய நிறுவனங்களில் உரைகளாற்றிப் பெருமை பெற்றவர். அரசியல், சட்டம், இலக்கியம் எனப் பல துறைகளிலும் புலமைமிக்க இவர் சமஸ்தானங்களிலும், இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களிலும் உரையாற்றிப் பெருமை பெற்றவர். இங்கிலாந்து அவுஸ்ரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் இந்து தத்துவங்களை எடுத்துரைத்துள்ளார்.

சுவாமி விபுலானந்தர்

மட்டக்களப்பு, காரைதீவில் பிறந்து தமிழிற்குப் பெருமை சேர்த்தவர். தமிழ், ஆங்கிலம் வடமொழி போன்றவற்றில் மிகுந்த பாண்டியத்தியம் உடையவர். ஈழத்தின் முதல் தமிழ் பேராசிரியர் என்ற சிறப்பு இவரையே சாரும். இந்திய இராமகிருஷ்ண சபையுடன் இணைந்து துறவியாக வாழ்ந்த இவர், தமிழிற்கும் சைவத்திற்கு அளப்பரிய தொண்டு செய்தவர். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்ப் பேராசிரியராகக் கடமையாற்றி காலத்தில் பல்வேறு ஆன்மீக உரைகளையும் ஆராய்ச்சி உரைகளையும் இந்தியாவில் ஆற்றி ஈழத்திற்குப் பெருமை சேர்த்தவர். திராவிட இசைக்கருவிகளை ஆராய்ந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற யாழ் நூலை இவரே யாத்தார்.

கலாயோகி ஆனந்தகுமாரசுவாமி

உலகப் பேரறிஞராகிய கலாயோகி ஆனந்தகுமாரசுவாமி ஈழத்திற் பிறந்து, உலகறியப் பெரும் மேதாவினாகத் திகழ்ந்தவர். ஈழத்தின் கலை கலாசாரப் பண்பாட்டையும், இந்தியாவின் கலை கலாசாரப் பண்பாட்டையும் உலக அரங்கிற்குக் கொண்டு சென்ற பெருமை அவரையே சாரும். பழந்தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பிப்பதும், மொழிபெயர்ப்பு நூல்களை எழுதுவதிலும் உரை எழுதும் முறையினை வளர்ப்பதிலும், பேச்சுக் கலையை மேம்படுத்துவதிலும், கலைப் பொக்கிஷங்களைக் காப்பாற்றுவதிலும் இவர் ஆற்றிய பணி மகத்தானது. இவரது நடராஜ நடனம் (The Dance of Siva) என்ற நூல் உலக அரங்கில் இந்துக்களுக்குப் பெருமை சேர்த்தது எனலாம். சிறந்த வரலாற்றுச் சொற்பொழிவுகளை இந்தியாவில் ஆற்றி ஈழத்திற்குப் பெருமை சேர்த்தவர்.

ஸ்ரீ சங்கரசுப்பையர்

ஈழத்து அறிஞராகிய இவர் சமய, புராண கதாப்பிரசங்கங்களை ஆற்றுவதில் மிகவும் வல்லவர். இந்தியாவில் சில திருத்தலங்களின் விழாக்களில் கந்தபுராண விரிவுரைகளை ஆற்றி மிகவும் பாராட்டுப் பெற்றவர்.

வழக்கறிஞர் நாகலிங்கம்

யாழ்ப்பாணம், வட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த இவர், சைவபரிபாலன சபையினுடாகச் சமயப்பணி ஆற்றியவர். நாவன்மை மிக்க இவர் சமயச் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றும் திறமை படைத்தவர். சைவபரிபாலன சபையின் சார்பில் இந்தியாவில் சில விழாக்களில் உரையாற்றிப் பலரது பாராட்டைப் பெற்றவர்.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி சுவாமிநாதத் தம்பிரான் சுவாமிகள்

(மணி பாகவதர்)

ஈழத்தில் சைவசமய ஆதீனத்தை முதன்முதலில் தோற்றுவித்த பெருமைக்குரியவர். இவர் தமிழ், வடமொழி, ஆங்கிலம், இசை நடனம் ஓவியம் போன்ற துறைகளில் மிகுந்த பாண்டித்தியம் உடையவர். புராண, இதிகாசங்களைக் கதாப்பிரசங்கமாக எடுத்துரைப்பதில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர். ஈழத்திலும் இந்தியாவிலும் சைவத் திருக்கோவில்களில் தொடர் விரிவுரைகள் ஆற்றிப் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றவர். மதுரை திருஞானசம்பந்தர் ஆதீனம் இவரது ஆற்றலைப் பாராட்டியதோடு, ஈழத்தில் ஆதீனம் அமைப்பதற்கு பேராதரவு வழங்கியது. திருச்செந்தூர் முருகன் திருச்சந்திதானத்தில் கந்தசஷ்டி உற்சவ கால்களில் இவர் ஆற்றும் உரையைக் கேட்பதற்குப் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆலய வீதியில் காத்திருப்பர். இவர் மலேஷியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்குப் பல தடவை சென்று உரையாற்றியமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அன்னை, சிவத்தமிழ்ச்செல்வி கலாநிதி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி

இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஈழத்தில் தோன்றிய ஒப்பற்ற சமய இலக்கியப் பேச்சாளர் இவர். 1950 முதல் ஈழத்திலும் இந்தியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், இங்கிலாந்து போன்ற நாட்களிலும் தன் சொல்வன்மையாற் பெரும்புகழ் ஈட்டியவர். இந்தியாவில் நடைபெற்ற சைவசிந்தாந்த சமாஜ மாநாடுகளில் சிறப்புரை ஆற்றியதோடு ஆரணியத்தில் நடைபெற்ற சைவசிந்தாந்த மகளிர் மாநாட்டிற்கு ஈழத்திலிருந்து சென்று தலைமை தாங்கிப் பெரும் புகழ் பெற்றவர். திருமுறைகள், புராண, இதிகாசங்கள், சித்தாந்த தத்துவங்கள் பற்றிய தெளிந்த ஞான அறிவுடைய இவர், இந்தியாவிலுள்ள ஆதீனங்களினாலும், கௌரவிக்கப்பட்டவர். இந்திய சைவசிந்தாந்த சமாஜத்திற்கும் இவருக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்பு காரணமாக சமாஜத்தின் பவளவிழாவைத் தெல்லிப்பழை துர்க்காதேவி தேவஸ்தானத்தில் நடாத்திப் பெருமை பெற்றவர்.

ச.அம்பிகையாகர்

யாழ்ப்பாணம், வைத்தீஸ்வராக் கல்லூரியில் அதிபராக விளங்கிய இவர் சைவத்தமிழ் அறிஞராக மதிக்கப்பட்டவர். இவர் சைவத்தமிழ் அறிஞராக மதிக்கப்பட்டவர். இவர் சைவபரிபாலனசபையின் சார்பாக இந்தியாவில் சைவசிந்தாந்தம் பற்றி உரையாற்றிப் பாராட்டுப் பெற்றவர்.

ஆத்மஜோதி. நா.முத்தையா

யாழ்ப்பாணம், ஏழாலையைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், மலையகத்தில் ஆசிரியப் பணியாற்றி ஆத்மஜோதி என்ற ஆன்மீக மலரைப் பதிப்பித்து வெளியிட்டவர். சமயச் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றும் திறன் கொண்ட இவர், இந்தியா சென்று சில ஆன்மீக நிறுவனங்களில் உரையாற்றிப் பாராட்டுப் பெற்றவர்.

கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்

எண்பதுகளின் பின் ஈழத்திலும், இந்தியாவிலும் நன்கு அறியப்பட்ட ஆன்மீக இலக்கியச் சொற்பொழிவாளராக விளங்குகின்றார். யாழ்ப்பாணம், சண்டிலிப்பாயைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், மிக இளம் வயதில் சொற்பொழிவுத் துறையினுடாகப் பிரபல்யம் பெற்றுள்ளார். அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகம் என்ற இலக்கிய ஸ்தாபனத்தை ஸ்தாபித்து நல்லூரிலும் கொழும்பிலும் கம்பன் கோட்டங்களை நிறுவி, இளைய தலைமுறையினரிடையே பேச்சாற்றலை வளர்த்து வருபவர் இவர். இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சேக்கிழார் விழாவில் கலந்துகொண்டு திருமுறைகள் பற்றியும் புராண, இதிகாசங்கள் பற்றியும் சிறப்புரைகள் ஆற்றி வருபவர். இந்தியாவில் நடைபெற்ற கம்பன் விழாக்களில் “இலங்கை ஜெயராஜ்” என்ற சிறப்புப் பெயரில் இவர் ஆற்றிய உரைகள் இந்திய ஊடகங்களில் முதன்மை கொடுத்துச் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. லண்டன், கனடா, அவுஸ்திரேலியா மலேசியா, சுவிஸ்லாந்து, சீசெல்த் போன்ற நாடுகளுக்கச் சென்று ஆன்மீக, இலக்கியச் சொற்பொழிவுகளை ஆற்றியுள்ளார்.

சமீபகாலத்தில் ஈழத்திலிருந்து இந்தியா சென்று ஆன்மீக, இலக்கியச் சொற்பொழிவாற்றி வருபவர்களின் தமிழருவி த.சிவகுமாரன், செஞ்சொற்செல்வர் ஆறு திருமுருகன், கலாநிதி ந.சுப்பிரமணிய ஐயர், திரு.வ.ஸ்ரீபிரசாந்தன், (கம்பன் கழகம்) ஆகியோர் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள். இந்தியாவில் நடைபெற்ற சேக்கிழார் விழாக்களில் திரு.வ.ஸ்ரீபிரசாந்தன், (கம்பன் கழகம்) ஆண்டு தோறும் பங்குபற்றிப் பாராட்டுப்பெற்று வருகின்றார். தமிழருவி த.சிவகுமாரன் சேக்கிழார் விழாக்களில் பங்குபற்றி ஆற்றிய உரைகள் பலரையும் கவர்ந்தது. செஞ்சொற்செல்வர் ஆறு.திருமுருகன் சேலம் மார்கழிப் பெருவிழாவின் சிறப்பு அதிதியாக அழைக்கப்பட்டுச் சமயச் சொற்பொழிவாற்றியுள்ளார். திருப்பூர் ஆன்மீக விழாவிலும் பேரூர் ஆதீன சுவாமிகளின் விழாவிலும் செஞ்சொற்செல்வரின் சிறப்புரைகள் இடம்பெற்றன.

முடிவுரை

மேற்குறித்த கட்டுரையில் சமய ரீதியான அரங்குகளைச் சிறப்பித்த ஈழத்து அறிஞர்கள் பற்றிய விபரங்கள் தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன. இலக்கிய ரீதியாக ஈழத்திலிருந்து பல பேராசிரியர்கள் காலத்திற்குக் காலம் இந்தியா சென்று மாநாடுகளில் ஆய்வரங்குகளில் தம் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அத்தகைய பெரியார்கள் பற்றி இக்கட்டுரையில் குறிப்பிடவில்லை. சைவசமய உரை அரங்குகளில் இந்தியாவில் புகழை நிலைநாட்டிய அறிஞர்கள் சிலரது விபரங்களை இக்கட்டுரையில் விபரித்துள்ளேன். இக்கட்டுரையில் யாராவது பெரியவர்களை யான் தவறிவிட்டிருப்பின் அவர்கள் பற்றிய விபரங்களைச் சிறியேனுக்குத் தெரியப்படுத்துவார்களாயின் திருத்திய பூரணமான பிறிதொரு கட்டுரையை வெளியிடலாமெனக் கருதுகிறேன். எனவே இக்கட்டுரை பூரணமானதெனக் குறிப்பிடவில்லை.

உசாத்துணை நூல்கள்

1. இலங்கைத் தமிழ்விழா மலர் 1951
2. இந்துசாதனம் (சைவபரிபாலனசபை வெளியீடு)
3. சைவசித்தாந்த சமாஜ வெளியீட்டு மலர்
4. சிவத்தமிழ்ச் செல்வி மணிவிழா வெளியீட்டு மலர்
5. மகாவித்துவான் கணேசையர் நினைவுமலர் (இராமநாதம் - 2008)

கலாநிதி ஆறு திருமுருகன்

தலைவர்

ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம்

தெல்லிப்பழை.

சைவமும் - அறிவியலும்

முனைவர் மு. தமிழரசி,
இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை -2.

வைதீக, அவைதீக நெறிகளால் செழுமையுற்றது நம் தமிழ்ச்சமூகம். வைதீக நெறிகளான சைவமும், வைணவமும் தமிழை வளர்த்ததில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சைவ நாயன்மார்கள் நாளும் பாமாலை பாடி தமிழை வளர்த்தனர். பன்னிரு திருமுறைகளை வழங்கி தமிழுக்குப் பெருமை சேர்த்தனர். மூவர் தேவாரமும், திருவாசகமும், பெரிய புராணமும் இல்லாத தமிழைக் கற்பனையிலும் சிந்திக்க இயலாது. சைவத்தால் தமிழ் வளர்ந்தது. தமிழால் சைவம் வளர்ந்தது. சைவக்குரவர்கள் இயற்கையில் இறைவனைக் கண்டனர். ஐம்பூதங்களும், மரம், செடி, கொடிகளிலும் இறைவனைக் கண்டனர். அவற்றை வழிபட்டனர். இயற்கையை வழிபட்டனர். வழிபாட்டுப் பொருட்களாகவும் இயற்கையைப் பயன்படுத்தினர்.

இயற்கையும் சமயமும்

பண்டைத்தமிழன் இயற்கையோடியைந்த வாழ்வை மேற்கொண்டான். இயற்கையின் தேவையையும், இன்றியமையாமையையும் உணர்ந்த அவர்கள் அவற்றினை வழிபடத் தொடங்கினர். தல விருட்சம் என்ற பெயரில் தாவரங்களைப் பாதுகாத்தனர். தீர்த்தங்கள் என்ற பெயரில் நீர்நிலைகளைப் பராமரித்தனர். விலங்குகளையும், பறவைகளையும் இறை ஊர்திகளாக்கி உயர்வளித்தனர். இக்கருத்தியலின் அடித்தளத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட்டது. இக்கட்டுரை சைவப்பெட்டகமாகிய மூவர் தேவாரத்தில் நிலையியலுயிரிகளாக தாவரங்கள் இடம் பெற்றுள்ள திறத்தையும் அதன் நோக்கத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இறைவனும் ஐம்பூதங்களும்

தேவாரப்பாடல்களில் அடியவர்கள் இறைவனை, ஐம்பூத வடிவினனாகவும் ஐம்பூதங்களில் கலந்திருப்பதாகவும் பல இடங்களில் பாடுகின்றனர். இதற்குக் காரணம் உயிரினங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஐம்பூதங்களிலிருந்து கிடைக்கும் சூரியஒளி, தண்ணீர், காற்று முதலியன தேவைப்படுகின்றன. சம்பந்தின் திருமுதுகுன்றப் பதிகம் ஐம்பூதங்கள் பற்றிக் கூறும்போது,

“பற்றுமாகி வானுநோர்க்குப் பல்கதிரோன் மதிபார்
எற்றுநீர்தீக் காலும் மேலை விண்இயமானனோடு
மற்றும்மாதுஓர் பல்லுயிராய் மால் அயனும் மறைகள்
முற்றுமாகி வேறுமானான் மேயது முதுகுன்றே”

என இப்பாடலில் கதிரவன், மதி, பூமி அலை எறியும் நீர்க்கடல், காற்று, இன்ன பிறவற்றிலும் நிறைந்திருப்பவனாக இறைவன் சுட்டப்பட்டுள்ளார்.

இதே போல் சுந்தரர் குறிப்பிடும் போது இறைவனின் தோற்றத்தைக் கொண்டு அதன்வழிச் சுற்றுப்புறப் பாதுகாப்பினை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். இவர் இறைவனை ஐம்பூதவடிவமாகவும் வானாகவும், உலகிற்குப் பெரிதும் பயனைத் தரும் மேகமாகவும் உலகிலுள்ள அனைத்து உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருள்களையும் காண்கிறார், இதனைக் கீழ்க்காணும் பாடலில்,

“ஒரு மேக முகிலாகி ஒத்துலகம் தானாய்
ஊர்வனவும் நிற்பனவும் ஊழிகளும் தானாய்ப்

பொருமேவு கடலாகிப் பூதங்கள் ஐந்தாய்” (சுந்.தே.பா.௭.405)
என்று சுட்டியுள்ளார்.

தலவிருட்சமாகும் - தாவரங்கள்

ஒவ்வொரு சிவதலங்களுக்கும் ஒரு தாவரம் தலவிருட்சமாக நம்பப்படுகிறது. தேவார அடியவர்கள் மிகுதியான தாவரங்களை தங்களுடைய படைப்புக்களில் எடுத்தாள்கின்றனர். தொல்பழஞ்சமய மரபில் மரத்தை வழிபடும் நிலை காணப்பட்டது. மரங்களில் கடவுள் உறைவதாக மக்கள் கருதினர். இம்மரபு மரங்களைப் பாதுகாப்பதற்கு உறுதுணையாக அமைந்தது. இயற்கையைப் பாதுகாப்பது என்ற அடிப்படையிலும் இயற்கையில் இறைவன் உறைகின்றான் என்ற தத்துவவீதியில் அமைந்திருப்பதையும் காணமுடிகிறது.

சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பில் மரங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றன. அத்தோடு மனிதனின் உணவுத் தேவையை நிறைவேற்றுவதிலும் சிறப்பிடம் வகிக்கின்றன. எனவே இவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில் இறைவனோடு தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.

‘தலவிருட்சம்’- ஒவ்வொரு தலத்திற்குமுரிய விருட்சம் என்ற கருத்தியலும் மேற்குறியவற்றின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

கோயில்கள் முதலில் மரங்களுக்கிடையிலும், மரத்தொகுதிகளுக்கிடையிலும் அமைந்தன. அதன் பின் மலையுச்சிகள், சோலைகள், நீர்க்கரைகள் போன்றவற்றில் கோயில் அமைக்கும்முறை நடைமுறைக்கு வந்தது.

மரங்களை வழிபடும் வழக்கம் பற்றிப் பேராசிரியர் மோனியர் வில்லியம்ஸ், “மரங்கள், புதர்கள், செடிகள் ஆகியவற்றினுள்ளே தெய்வ ஆற்றல் திரட்டின் மிக மேம்பட்ட இயற்கைத் தன்மைகள் இருப்பதாகக் கருதப்படுவதை முன்னிட்டு அவற்றை வழிபடுதல் எங்குமே பரவலாயிற்று” எனக் கூறுகிறார். சான்றாக திருவாலங்காடு, திருவேற்காடு போன்ற கோயில்கள் மரங்களுடனும் காடுகளுடனும் தொடர்புடையவாகக் காணப்படுகின்றன.

தாவரங்களும் தலப்பெயர்களும்

தாவரங்களின் பெயரிலேயே அமைந்த திருத்தலங்களும் உண்டு. பனையைத் தலவிருட்சமாகக் கொண்டவர் திருப்பனையூர் எனவும், மருதமரத்தைத் தல விருட்சமாகக் கொண்ட திருத்தலம் திருவிடைமருதூர் எனவும் பெயர் பெற்றுள்ளமையை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். இங்கு தாவரங்கள் இறைநிலைக்கு உயர்த்தப்பட்ட நிலையை உணர முடிகிறது.

சம்பந்தர் தேவாரத்தில் தென்னை, புன்னை, கொன்றை, குரா, வாழை, தாழை, பாக்கு, வாகை, மராமரம், பலா, மாமரம் போன்ற பல மரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எனினும் இப்பகுதியில் தல விருட்சங்களாகக் கருதப்படும் பனை, குரா, வெண்ணாவல், வெண்கடம்பு, மருதம் மரங்கள் பற்றியச் செய்திகளே பேசப்பட உள்ளன.

பனைமரம்

பனைமரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் மனிதருக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் உணவாகவும் மருந்தாகவும் பாதுகாப்புப் பொருளாகவும் பயன்படுகின்றது. சேரர்களின் அடையாளப் பூவாகப் பனம் பூ, சுட்டப்படுகிறது. சேரர்கள் ஆட்சி புரிந்தப் பகுதிகள் குளிர்மைப் பகுதிகளான காரணத்தினாலும் இது வறட்சியைத் தாங்கும் இயல்பினதாகையாலும் இப்பூவுக்குரிய மரம் தெரிவு செய்யப்பட்டதாகக் கருதலாம். முதன்மையளித்த சம்பந்தர்

“பாடெல்லாம் பெண்ணையின் பழம் வீழ்ப்பைம்பொழில்

மாடெல்லாம் பல்குநீர் மாமழபாடியே” (சம்.தே.1:980)

என பனம்பழம் மிகுதியாக விளையுமிடம் நீர் குழந்ததாக விளங்குவதை எடுத்துக்காட்டுகிறார். மேலும் இவர், திருவோத்தார் என்னும் திருத்தலத்தில் “குரும்பை ஆண்பனை ஈன்குலை ஒத்தார்” (3:3276) என இறையருளால் ஆண்பனையும் காய்த்தது என எடுத்துக்காட்டுகிறார். பனைமரம் மிகுந்த பகுதிகளில் அதன் கடினமான இலைகள் காற்றில் ஒன்றோடொன்று மோதுவதால் சடசட என ஒலியெழுப்புவதும் இவரால் பதிவு செய்யப்படுகிறது. “சடசடென பழம்படு இடவகை” என்பது சம்பந்தர் கூற்று. இது இயற்கைச் சீற்றங்களையும் தாங்கி நிற்கும் தன்மை உடையது என்பதும் மறைமுகமாக இங்கு பதிவு பெறுகிறது. பார்வைக்குச் சிறப்புடையதாக அமையாவிடினும் இதன் பயன்பாடு கருதி இது தல விருட்சமாக்கப்பட்டுள்ளது எனத் துணியலாம்.

குராமரம்

குராமரம் சிறு மலர்கள் பல ஒருங்கே மலரும் சிறு மரங்களாக இலக்கியங்களில் காட்டப்படுகிறது. இம்மரத்தினைக் குரவம், குரவு, குருந்தம் எனவும் குறிப்பர். இது வறண்ட நிலத்திலும், காடுகளிலும் வளரும் தன்மையுடையது என்பதும் பெறப்படுகிறது. மாணிக்க வாசகர் இதனைத் தெய்வமலராகக் கூறுவார். (திருவாசகம்.29:5)

மேலும் இக்குருந்தம் மரமானது முல்லை, மாதவி போன்ற கொடிகள் பற்றிப்படர்வதற்கான இயல்வுகளை உடையதெனவும், குயில் போன்ற பறவையினங்கள் உறைவதற்குரிய தன்மை பொருந்தியதாகவும் சம்பந்தர் எடுத்துக்காட்டுகிறார் என்பதை

“குருந்தம் ஏறி கொடிவிடு மாதவி” (2:2045)

“குருந்தொடு மாதவி, கோய்கு,மல்லிகை

பொருந்திய பொழில் திரும்புவனத்தறை” (3:2949)

என்ற அடிகளில் விளக்குகிறார். இதன் மலர்கள் அரவின் பற்களை ஒத்தது என்பதை ‘அரவின் எயிறு ஒற்று அரும்பு’ என்ற அடிகளால் அறியமுடிகிறது. இம்மலர்கள் இனிய மணமுடையவை வளம் நிறைந்த கற்றுச்சூழல் பகுதியில் கொடிவகைகளும், பறவையினங்களும் வாழிடத்தை அமைத்து, ஒன்றையொன்று சார்ந்து வாழும் நிலை இங்கு சுட்டப்படுகிறது.

கார்காலத்தில் மலரக்கூடிய முல்லைக் கொடிகள் குருந்த மரங்களைப் பற்றி படர்வதை

“கார்க்கொள் கொடிமுல்லை குருந்த மேறிக் கருந்தேன் மொய்த்து” (சம்ப.தே.3:3428)

என இவ்வரிகளில் படம் பிடித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. குருந்த மலர்களில் ‘கருந்தேன்’ ஆகிய வண்டினம் மொய்த்து ஆரவாரிக்கும் செய்தி இடம் பெறுகிறது. இம்மரம் கொடி வகைத் தாவரங்கள் பற்றிப் படர்வதற்கேற்ற புற அமைப்பைப் பெற்றிருப்பதையும் அதனைச் சூழ்ந்து கொடி இனத்தாவரங்கள் இருப்பிடத்தை அமைத்துள்ள பாங்கினையும் தேவாரப்பாடல்கள் சுட்டிச் செல்கின்றன.

மருதமரம்

திருவிடை மருதார், திருஅம்பர்மாகாளம் என்னும் இரு திருத்தலத்திலும் அமைந்த சோலையில் மருதமரம் சூழ்ந்திருந்ததை,

“புடைமருது இளமுகில் வளம் அமர் பொதுளில் இடைமருது” (2:1649)

“வானார் பொழில் அம்பர் மாகாளம் மேய்” (2:2119)

என்ற அடிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன ‘இளமுகில் வளம் அமர்’ என்றதனால் இது உயரமாக வளரும் தன்மை உடையது என்பதை உணர முடிகிறது. மேலும் திரு அம்பர் மாகாளத்தில் ‘வானார் பொழில்’ வானளவு உயர்ந்த மருதமரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

‘தல விருட்சங்கள் என்ற பொருண்மையில் தாவரங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டன. மனிதனின் உதவியின்றி இயற்கை வாழும். ஆனால் இயற்கையின் உதவியின்றி மனிதன் வாழ்தல் இயலாது இயற்கை இறைவனோட தொடர்புபடுத்தப்படும் பொழுது அது பேணப்படுகிறது. பாதுகாக்கப்படுகிறது. கோயில்களைச் சுற்றி குளம் அமைத்தல், நந்தவனம் அமைத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளையும் இதற்குச் சான்றாகக் கூறலாம்.

வெண்கடம்பு மரம்

திருஅம்பர்மாகாளம் என்னும் சிவதலத்தில் வெண்கடம்பு மரம் நெருங்கி வளர்ந்துள்ளதாக அறியமுடிகிறது.

“மரவம் தோய்பொழில் அரிசிலின் வடகரை

வருபுனல் மாகாளம்” (2:2130)

என்ற அடிகளில் ‘மரவம்’ என்ற சொல் வெண்கடம்பு மரத்தைக் குறிக்கிறது. இம்மரம் பற்றியச் செய்திகள் அருகியேக் காணப்படுவதால் இது அருகி வளரும் தாவரம் என்பதும் பெறப்படுகிறது. இதன் சிறப்பு கருதியே இது தலவிருட்சமாக உயர்வு பெறுகிறது எனலாம்.

வெண்ணாவல் மரம்

திருவானைக்காவில் இறைவன் வெண்ணாவல் மரத்தினடியில் தங்கி உறைவதாக தேவாரம் கூறுகிறது.

“விழவாரும் வெண்ணாவலின் மேவியளம் அழகா” (1:1147)

வினையால் எனையாளும் வெண்ணாவலுளாப்” எனப்பத்து பாடல்களில் வெண்ணாவலின் அடியில் உறையும் இறைவனைப் பற்றியச் செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது ‘அரணிலா’ மரம் எனவும் இது பதிவு பெறுகின்றது.

பனைமரம், குராமரம், வெண்கடம்பு மரம், வெண்ணாவல் மரம், மருதமரம் போன்ற மரங்கள் தலவிருட்சங்களாகும். சம்பந்தர் மிகுதியான மரங்கள் பற்றியச் செய்திகளைக் கூறியிருப்பினும் தலவிருட்சங்களாகச் சுட்டப்பட்ட மரங்கள் பற்றி மட்டுமே இங்கு பேசப்பட்டன.

தலவிருட்சங்களில் இறையாற்றல் இருப்பதாகவும், சிறு தெய்வங்கள் இவற்றில் உறைவதாகவும், இன்றளவும் நம்பப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இம்மரங்கள் மக்களால் வெட்டப்படாமல், பாதுகாக்கப்படுகிறது. மனிதனின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் மரங்கள் முதலிடம் பெறுகின்றன. இவை பாதுகாக்கப்படும் பொழுது மட்டுமே இவை பறவை இனங்களுக்கு உறைவிடமாகவும் மேகம் தங்கி மழை பெறச் செய்வதற்கு ஏதவாகவும் இது அமைகிறது. கரிசமமான சூழல் இயங்கியலுக்கு மரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது இன்றியமையாதது.

சிவஞானபோதம்

படித்தறிய வார்த்திகப் பொழிப்பு — பொருள் விளங்க சூர்ணிக்கொத்து

செந்தெறிச் செம்மல் சூ.யோ.பற்றிமாகரன்
BA, Special Diploma (Oxford), BSc, PG Diploma (Housing), MA

இறைவன் (பதி) பாசம் (உலகு) உயிர் (பசு) என்னும் என்றும் உள்ள முப்பொருள் களுக்கிடையிலான தொடர்பைச் சிவஞானபோதம் என்னும் தமிழரின் மெய்யியல் நூலாக மெய்கண்டார் 12 சூத்திரங்களில் 40 வரிகளில் 216 சொற்களில் 624 எழுத்துக்களில் அருளி உலகிலேயே மிகக்குறுகிய வடிவில் மிக விளக்கமான மெய்யியல் நூலைச் செய்த வரலாற்றுப் பெருமையுடன் திகழ்கின்றார்.

பதி பசு பாசத் தொடர்பை 12 சூத்திரங்களாகச் சுருக்கித் தந்த மெய்கண்டார், 12 நூற்பாக்களுக்கும் விரிந்த பொருளும் தாமே கூறியுள்ளமை சிவஞான போதத்தின் மற்றொரு சிறப்பாக உள்ளது.

பொதுவதிகாரம் சிறப்பதிகாரம் என மெய்கண்டார் சிவஞானபோதம் நூலை இரு பெரும் அதிகாரங்களாகப் பகுத்துரைப்பதிலும் சிவத்தின் சொருப நிலையையும் தடத்த நிலையையும் மனதிருத்துவதைக் காண்கின்றோம்.

எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் முதலாக என்றும் உள்ள பொருள் தன் சிறப்பியல்பான தனக்கே உரிய யாராலும் விளங்கவோ விளக்கவோ முடியாத சிறப்புநிலையில் உண்மை நிலையில் சொருபநிலையில் குணங்களற்ற (நிர்க்குண) பிரம்மமாக விளங்குகிறது. இந்நிலையினையே சித்தர் சிவாக்கியர் “கண்டவர் விண்டதுமில்லை – விண்டவர் கண்டதுமில்லை” என்று கடவுள் குறித்த விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார். மூலப்பொருளின் இந்நிலையே சொருபநிலை அல்லது சிறப்பு நிலை அல்லது உண்மை நிலை.

என்றும் உள்ள அப்பொருள், தன்னையும் அறிய முடியாமல் தன் தலைவனையும் அறிய முடியாமல் பேரறியாமை என்னும் கேவலநிலையில் உள்ள உயிர்களின் மேல் பெருங்கருணை கொள்கிறது. இதனால் அந்த பாடாண்நிலையில் (கருங்கல்லுப்போல் கிடக்கும் தன்மையில்) இருந்து உயிர் தன் இயல்பு நிலையை உணராது அணுவாகத் தன் நிலையைக் கருதி ஆணவ நிலைப்பட்டுக் கிடக்கும் தன்மையிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டுமென்ற கருணையினால், அறிவித்தால் அறிவதாகிய உயிருக்கு மூலப்பொருள் தன்னை உயிர் அறிந்து தன்னைச் சாரவைப்பதற்காக உயிர்கள் சார்பாகத் தன்னை வெளிப்படுத்துவதைத் தடத்த நிலைக்குப் பொதுநிலைக்கு மூலப்பொருள் எழுந்தருளுகிறது. மூலப்பொருளின் தடத்த நிலை என்பது ஒருவர் வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்குப் படிப்பிப்பதற்காக உள்நுழையும் பொழுது அவர் மாணவர் சார்பாக ஆசிரியர் என்னும் தடத்த நிலையினைப் பெறுவதைப் போன்றது.

இவ்வாறாக மூலப்பொருள் சொருபநிலை தடத்த நிலை என்று இரு நிலைகளில் இருப்பதை உணர்த்தும் வகையில் மூலப்பொருளைப் பதியை விளக்க முற்படும் சிவஞானபோதத்தையும் பொதுவதிகாரம் சிறப்பதிகாரம் என இருபெரும் பிரிவுகளாக மெய்கண்டார் பருமட்டான வகைப்படுத்தல் செய்கின்றார்.

இறைவனே உயிர்களுக்கு அறிவூட்டலுக்காக மந்திரம் பதம் வன்னம் என்னும் சொற்பிரபஞ்சமாகவும் புனம் தத்துவம் கலை எனப் பொருட்பிரபஞ்சமாகவும் 6 படிநிலைகளில் தோன்றுகிறான் என்பது வேதம். இந்தப் படிமுறைகள் வழி உயிர்கள் அறிவில் மேலேறிச் சென்று ஞானத்தைப் பெற்று இறைவனை அடைகின்றன. மேலேறுதல் என்பதைக் குறிக்கும் வடமொழிச் சொல்லாட்சியே அத்துவாக்கள் என்பதாகும். இறைவனே அத்துவாக்களாக

வெளிப்படுகிறான். இதன் அடிப்படையில் சொல்லாலும் பொருளாலும் இறைவனை வெளிப்படுத்தும் சிவஞானபோதத்தையும் மெய்கண்டார் பொதுவதிகாரம் சிறப்பதிகாரம் என இரண்டாகப்பிரித்தார்.

மேலும் பொதுவதிகாரத்தின் உட்பிரிவுகளாக அறிவார்ந்த நிலையில் பதி பசு பாசத்தை விளக்கும் பிரமாணவியலையும் பதி பசு பாசத்தை வரைவு செய்து விளக்கும் இலக்கணவியலையும் மெய்கண்டார் தந்தார். தொடர்ந்து சிறப்பதிகாரத்தின் உட்பிரிவுகளாக இறைவனை உயிர் அடைவதற்குச் செய்ய வேண்டியனவற்றினைக் கூறும் சாதனவியலையும், இச்சாதனங்கள் வழி எய்தும் பயனை விளக்கும் பயனியலையும் மெய்கண்டார் வகுத்தளித்து உயிர்கள் பிறவியிலிருந்து உய்ய வழிகாட்டினார். இதுவே சிவஞானபோதத்தின் வரிவடிவம் குறித்த விளக்கமாக அமைகிறது.

மேலும் சூத்திரங்களைப் படிப்பவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளத் தக்க வகையில் ஒவ்வொரு இயலிலும் உள்ள சூத்திரங்களுக்கும் கருத்துரையாக அதன் சாரத்தை மெய்கண்டார் முதலில் கூறியுள்ளார். அடுத்து பிண்டப்பொழிப்பாகச் சூத்திரத்தின் பொருளைத் தந்த மெய்கண்டார், சூத்திரத்தின் பொருளை விரித்துரைக்க அதிகரணங்களாக (கூறுகளாக) சூத்திரத்தைப் பிரிக்கின்றார். பின்னர் ஒவ்வொரு அதிகரணத்தையும் மேற்கோள்களாக மேலும் பிரித்து, மேற்கோள்களுக்குச் சுருக்கமொன்றைக் கூறுகிறார். இந்த மேற்கோள்களுக்குப் சுருக்கப்பொருள் உரைப்பது வார்த்திகப் பொழிப்பு எனப்படும். ஒவ்வொரு மேற்கோள்களும் ஏன் கூறப்பட்டுள்ளன என்பதற்கான ஏது(காரணம்) கூறப்பட்டு இந்த ஏதுக்களுக்கான வார்த்திகப் பொழிப்பும் கூறப்பட்டு மேற்கோளின் தன்மை மேலும் எடுத்து விளக்கப்படுவதைக் காணலாம். இறுதியாக மேற்கோள்களை விளக்கும் உதாரண 'வெண்பாக்களும் கூறப்பட்டு' உதாரணங்கள் மூலம் முழுஅளவிலான தெளிவு அளிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு 39 அதிகரணங்களும் 81 வெண்பாக்களும் கொண்டு 12 சிவஞானபோதச் சூத்திரங்களும் மெய்கண்டாரால் சிறப்பாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் சிவஞானபோதத்தின் பொருட்சாரத்தை எல்லா மக்களும் விளங்கிக் கொள்வதற்காகப் பொல்லாப்பின்னையார் தானே 39 வரிகளில் 12 சூத்திரங்களுக்குமான பொருளைச் சொல்ல அதனை மெய்கண்டார் சூர்ணிக்கொத்தாகத் தொகுத்தெழுதினார் என்பது மரபு.

அந்தச் சூர்ணிக்கொத்தை இங்கு தருவது சிவஞானபோதச் சூத்திரங்களையும் வெண்பாக்களையும் செய்யுள் நடையில் படிக்க இயலாதவர்களுக்கு உரைநடையில் அவற்றின் பொருளை விளங்க உதவும்.

சூர்ணிக்கொத்து

முதற்சூத்திரம்:-

1. சகம் பிறப்பு இருப்பு இறப்பாகிய முத்தொழிலை உடையது.
2. அது அரனாலே உடையது
3. மற்றிருவரும் முத்தொழிற் படுவர்கள்.

இரண்டாஞ்சூத்திரம்:-

4. அரன் உயிர்களில் இரண்டற நிற்பன்.
5. உயிர் களுக்குக் கன்மபலனை அரனே கொடுப்பன்.
6. உயிர்கள் அச்சு மாறியே பிறக்கும்.
7. அரன் சருவ வியாபகன்.

மூன்றாஞ்சூத்திரம்:-

8. இல்லையென்கிற அறிவுடனே சொல்லுகை யினாலே அறிவுயிர் உண்டு.
9. எனது உடல் என்று பொருட்பிறிதின் கிழமையாகச் சொல்லுகையி னாலே, உடற்கு வேறாய் உயிருண்டு.

10. ஐந்தையும் ஒருவனே அறிதலின், ஒவ்வொன்றை மாத்திரம் அறிகிற ஐந்திற்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

11. கனவுடலை விட்டு நனவுடலிலே வருகையினாலே, அக்கனவுடற்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

12. நித்திரை யிலும் பிராணவாயுத் தொழில் பண்ணவுஞ் சரீரத்துக்குப் புசிப்புத் தொழிலும் இல்லாதபடியினாலே, பிராணவாயுவுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

13. மறந்து மறந்து நினைக்கிறபடியினாலே மறவாமல் இருக்கிற அரனுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

14. எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் வேறு வேறு பெயர் இருக்கையினாலே, அந்தந்ததத்துவங்களுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

நான்காஞ் துத்திரம்:-

15. அந்தக்கரணங்களுக்கு உயிர் உட்கூடினா லன்றித் தொழில் இல்லாத படியினாலே, அந்தக்கரணங்களுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

16. மலமறைப்பால் உயிருக்கு அறிவு இல்லை. 17 உயிர் மூன்றவத்தைப்படும்.

ஐந்தாஞ் துத்திரம்:-

18. உயிராலே தத்துவங்களெல்லாந் தொழில் செய்யும். 19. அரனாலே உயிர்களெல்லாம் அறியும்.

ஆறாஞ் துத்திரம்:-

20. உயிரறிவினாலே அறியப்பட்டவெல்லாம் அழியும். 21. அப்பிரமேயமாக அறியப்பட்டவனே அரன்.

ஏழாஞ் துத்திரம்:-

22. அரன் பாசத்தை அநுபவியான். 23. பாசம் அரனை அநுபவியாது.

24. உயிர் அவ்விரண்டனையும் அநுபவிக்கும்.

எட்டாஞ் துத்திரம்:-

25. உயிருக்கு நல்லறிவு தவத்தினாலேயே வரும்.

26. உயிருக்குச் சற்கருவாய் வருவது அரனே.

27. உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களைப் பற்றுகையினாலே தன்னையும் அறியமாட்டாது.

28. உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களிலே பற்றற்றால் தன்னையும் அறியும்.

ஒன்பதாஞ் துத்திரம்:-

29. உயிர் அரனஞானத்தினாலேயே அரனைக் காணும்.

30. உயிர் பாசத்திலே பற்றற்றால், அரன் வெளிப்படுவன்.

31. பஞ்சாக்ஷரசெபம் பண்ணினால், வாசனாமலம் போம்.

பத்தாஞ் துத்திரம் :-

32. அரனுடன் ஒன்றாகி நில்.

33. உன்றொழி லெல்லாம் அரன் பணி என்றே கொள.

பதினொராஞ் துத்திரம்:-

34. ஞானிக்கு வருகிற விடயங்களை அரனே அநுபவிப்பன்.

35. அரனை மறவாமல் அன்பு இருந்தால் அவனிடத்திலே ஐக்கியமாய்ப் போவன்.

பன்னிரண்டாஞ் துத்திரம் :-

36. மும்மலங்களையும் களைக. 37. சிவ ஞானிகளுடனே கூடுக.

38. சிவஞானிகளையுஞ் சிவலிங்கத்தையுஞ் சிவனெனவே தேறி வழிபடுக.

39. வழிபடாமையை ஒழிக.

சைவத்தின் பெருமையினை நிலைநாட்டிய திருநாவுக்கரசர்

முனைவர் வெ.திருவேணி

உதவிப் பேராசிரியை.

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி.

சமயம் என்பது தெய்வ சம்பந்தமுடையது எனச் சுருக்கமாகச் சொல்லி விடலாம். கடவுளை வழிபடுகின்ற நெறியே சமயமாகும். அன்பு, தாழ்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கடவுள் உணர்வோடு தம் கடமைகளைச் செய்வதே சமயம் என்பர். அறிவு ஒழுக்க நெறி என்று கடவுள் உணர்வு பெற்று வாழ்வதும் சமயமாகும்.

சைவ சமயத்தின் பெருமை:

சைவ சமயம் உலக சமயங்கள் யாவற்றின் மேம்பட்ட கொள்கைகளை தன்னகத்தே கொண்டிருப்பது. அனைத்துச் சமயக் கோட்பாடுகளையும் தன்னுடைமையாக்கிய பெருமையுடையது. பல்வேறு சமயங்களும் ஒரு கங்கையை நோக்கிப் பாயும் சிற்றாறுகளைப் போன்றது என்றாலும், கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு மக்கள் மனதில் வளம் பெருக்கிய சமய நதிகளுள் சைவ நதியே மிகுந்த சிறப்புற்று இருந்தது எனலாம். சைவமெனும் சமயம் தெளிவான திண்மையும், தீர்க்கமான எல்லையையும் வகுத்துக் கொண்டு மக்களை நன்னெறிப்படுத்தும் முயற்சியில் மிகுந்த சிரத்தையுடன் ஈடுபட்டதால் தான் இத்தகைய சைவ சமயத்தைச் சார்ந்தவர்களாக மக்கள் பிறந்து வாழ்வதற்கு அவர்கள் முற்பிறப்புப் புண்ணியமே துணை செய்ய வேண்டுமென சரித்திரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உலக சமயங்களின் வரலாற்றில் தனக்கெனத் தனியிடம் பெற்றது சைவ சமயம் ஆகும். சைவத்தின் சொற்களை வளம் செறிந்த தோத்திர நூல்கள் இன்றளவும் சைவத்தின் பெருமையினையும், தமிழின் பெருமையினையும் உலகளவில் நிலை நிறுத்தியுள்ளன. எனவே தமிழ் “பக்தியின் மொழி” என்ற அடையோடு அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. சைவத்தின் ஏற்றம் குறைந்து, பிறசமயங்களால் தாக்குதல் வரும் பொழுதெல்லாம் சைவத்தின் பெருமையினை மீட்டெடுப்பதற்கு அருளாளர்கள் பூமியில் அவதரித்துள்ளனர். அவர்கள் “அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்கள்” என அழைக்கப்பட்டனர்.

அவர்களுள் ‘நால்வர்’ எனப்படும் அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர். இவர்களின் வாழ்வியல் நெறிகள் தாத மார்க்கம், சற்புத்திர மார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் எனும் நான்கு நிலைகளில் போற்றப் படுகின்றன. இவர்களுள் தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியினை பிறசமயங்களை வென்று, சைவத்தின் பெருமையினை நிலைநாட்டுவதற்காக செலவிட்டவர் திருநாவுக்கரசர் ஆவார்.

திருநாவுக்கரசராதல்:

திலகவதியார் மருள்நீக்கியாரை விடியற்காலையிலே திருவதிகை வீரட்டானம் திருக்கோயிலுக்குள் அழைத்துக் கொண்டு சென்றார். திலகவதியாருடன் சென்ற மருள்நீக்கியார் திருக்கோயிலைத் தொழுது வலம் வந்து நிலம் மீது விழுந்து வணங்கினார். திலகவதியார் திருநீறு வழங்க அதனை,

“திருவாளன் திருநீறு திலகவதியார் அளிப்ப

பெருவாழ்வு வந்ததெனப் பெருந்தகையார் பணிந்தேற்றங்

குருவார அணிந்து தமக்குற்றவிடத் தய்யுநெறி

திருவாராயத் தம்முன்பு வந்தார்பின் தாமே வந்தார்”

என்று சேக்கிழார் குறிப்பிடுகின்றார். அந்தப்பொழுது மருள்நீக்கியாருக்கு தமிழ்ப் பாமாலைகளாகிய திருப்பதிகங்களைப் பாடும் அருள் உணர்வு உண்டானது. அவ்வுணர்வினால் தூண்டப்பெற்ற மருள்நீக்கியார் குலைநோய் நீங்கும் பொருட்டு திருவதிகை இறைவனை நினைத்து உள்ளத்திலே பேரன்பு பொங்க,

“கூற்றாயின வாறு விலக்கலீர்

கொடுமைபல செய்தன நானறியேன்

ஏற்றாய் அடிக்கே இரவும் பகலும்

பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்

தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே

குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட

ஆற்றே னாடியான் அதிகைக் கொடல்
விரட்டினத் துறையம்மானே”

எனத் தொடங்கும் திருப்பதிகம் பாடியருளினார். இந்த திருப்பதிகம் பாடும் பொழுதே குலைநோய் நீங்கியது. அந்த வேளையில் தெய்வனாக்கு ஒன்று எழுந்தது. “இனிக்கும் தேன் தமிழில் எனைப் பாடி மகிழ்வித்தாய். ஆகவே மக்கள் உம்மை “திருநாவுக்கரசர்” என்று அழைப்பர்” என்று எழுந்த அருள்மொழி கேட்டு வியப்படைந்தார். பின்னர் அதிகை இறைவனை வணங்கிப் போற்றினார். பிறகு நாவுக்கரசர் புறச்சமய இருள் நீங்கி சிவசின்னங்கள் அணிந்து பக்தி செய்ய முற்பட்டார்.

அரசனழைக்க மறுத்தது:

சமணர்கள் அரசனிடம் சென்று திருநாவுக்கரசர் குலைநோய் வந்ததாகப் பொய்கூறிச் சைவராய் மாறியுள்ளார். நம்மதத்தையும், கடவுளரையும் இழித்துரைக்கின்றார் எனப் பொய் கூறினர். இதற்கு தக்க தண்டனை தரவேண்டும் என வேண்டினர். மன்னன் அமைச்சரை அழைத்து திருநாவுக்கரசரைத் தம்மிடம் அழைத்து வருமாறு அனுப்பினார். அமைச்சர் திருநாவுக்கரசரிடம் சென்று மன்னன் ஆணையை அறிவித்து நின்றான். அதனைக் கேட்ட நாவுக்கரசர்.

“நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்
நரகத்தில் இடர்ப்படோம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறிவோம் பணிவோ மல்லோம்
இன்பமே எந்நாளும் துன்ப மில்லை”

என்று சிவபெருமானுக்கு அடிபணிந்து. அவன் திருவடிகளையே சிந்திக்கும் நாம் யாருக்கும் அடங்கி வாழுத் தன்மை உடையவன் அல்லன். நமன் வரினும் அஞ்சமாட்டோம் என்று கூறி மறுமாற்றத் திருத்தாண்டகப் பதிகம் பாடி அருளினார்.

நீற்றறையில் இருந்தது:

திருநாவுக்கரசரும் அவருக்கு வரும் துயரங்களைக் கண்டு இறைவன் உள்ளார் என்னும் உறுதியோடு அரசர் முன் அடைந்தார். அரசன் சமணர்களைக் கலந்தாலோசித்து நாவுக்கரசரை நீற்றறையில் இடுமாறு. அவர்கள் கூறியபடியே தண்டனை விதித்தான். நாவுக்கரசர் இறைவன் திருவடி நிழலை நினைத்து. தியானித்து.

“மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீச தென்றலும் வீங்கிள வேணிலும்
மூச வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
சுசன் எந்தை இணையடி நிழலே”

என்று சிவபெருமானின் திருவடி நிழலைப் போற்றிப் பாடியருளினார். எழு நாட்கள் சென்றன. சமணர்கள் நீற்றறையைத் திறந்து பார்த்தனர். எவ்வகைத் துன்பமுமின்றி சிவானந்த வெள்ளத்தில் அமர்ந்து இருந்து நாவுக்கரசரைக் கண்டு சமணர்கள் வியப்படைந்தனர்.

நஞ்சும் அமுதமானது:

சமணர்கள் ஒன்று கூடி மன்னனிடம் சென்று இனி விடம் ஊட்டுவதே சரியான தண்டனை என்று கூறினர். அதன்படி அவர்கள் விடம் கலந்த பால் சோற்றினை நாவுக்கரசருக்கு அளித்து உண்ணும்படி செய்தனர். நாவுக்கரசர்,

“வஞ்சனைப்பாற் சோறாக்கி வழக்கிலா அமணர் தந்த
நஞ்சமுதாக்கு வித்தார்”

என்று கூறி அதனை உண்டு எவ்வித் தீங்கும் அடையாமல் விளங்கினார். இதனை தமிழ்விடுதலாது.

“சாக்கிய ரிட்ட நஞ்சு தன்னையமு தாக்கினையின்
றாக்கிய நஞ்சையமு தாக்காயோ”

என்று திருப்பாற் கடலில் தோன்றிய ஆலகாலவிடம் சிவபெருமானுக்கு அமுதம் ஆயிற்று. அதே போல் அவன் அடியார்க்கு நஞ்சு அமுதமாயிற்று என்று கூறுகிறது.

மதயானை பணிந்தது:

பின்னர் மதயானையை விடுத்து நாவுக்கரசரின் தலையினை இடறச் செய்வதே சரியான தண்டனை எனத் தீர்மானிக்கப் பெற்றது. குன்று போல் விளங்கிய மதயானைக் கூட்டத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு நாவுக்கரசரை நோக்கிச் சென்றது. அப்பொழுது அப்பர்.

“சுண்ணவென் சந்தனச் சாந்தும் சுடர்த்திங்கட் குளாமணியும்

வண்ணவிரிவை யுடையும் வளரும் பவள நிறமும்
அண்ணலரன் முரணேறும் அகலம் வளாய் அரவும்
திண்ணன் கெடிலப் புனலும் உடையாரொருவர் தமர்நாம்

அஞ்சுவதி யாதொன்றுமில்லை அஞ்ச வருவதுமில்லை”

என்ற திருப்பதிகம் பாடி இறைவனின் திருவடிகளைப் போற்றியிருந்தார்.

விடந்தீர்ந்தது:

நாவுக்கரசரின் மீது அன்பு கொண்ட அப்பூதியடிகள் என்பார் நாவுக்கரசரின் பெருமையை அறிந்து சாலை, குளம், கிணறு, தண்ணீர்ப் பந்தல் முதலான தருமங்களை நாவுக்கரசர் பெயரில் அமைத்தார். புதல்வர்களுக்கு அவர் பெயரையே வைத்தும் பக்தி செய்து வந்தார். அவற்றை அறிந்த நாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகள் இல்லத்தினை அடைந்தார். அவரைக் கண்ட அப்பூதியடிகள் தம்குல தெய்வமே எழுந்தருளினாரென பெருமகிழ்ச்சி கொண்டார். மனைவி, மக்கள், உற்றார், உறவினர் என எல்லோருடன் வணங்கினார். தன்னுடைய இல்லத்தில் திருவமுது செய்தருளும்படி வேண்டினார்.

நாவுக்கரசர் மீது அப்பூதியடிகள் கொண்ட பக்தியினை நம்பியாண்டார் நம்பி.

“தனமாவது திருநாவுக்கரசரின் சரணமென்னா

மனமார்புநற் பந்தர் வாழ்த்தி வைத்தாங்கவன் வண்டமிழ்க்கே இனமாத்தது பெயரிடப்

பெற்றவன் எங்கள் பிரான்அனமார் வயிற்றிகளுநினில் வேதியன் அப்பூதியே”

என்று தனது திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அப்பூதியடிகள் நாவுக்கரசருக்கு உணவு படைக்க தன் மூத்த மகன் மூத்த திருநாவுக்கரசை அழைத்து வாழைக்குடுத்து அறிந்து வருமாறு அனுப்பினார். வாழைக்குடுத்து அரிய முற்பட்ட போது விடநாகம் ஒன்று தீண்டியது. ஆனால் மூத்த திருநாவுக்கரசோ அதைப் பொருட்படுத்தாது திருவமுது படைக்க இடையூறு ஏற்படுமோ என அஞ்சினார். உடனே ஓடி வந்து இலையை தாயார் கையில் கொடுத்து விட்டு மயங்கி இறந்தார். தன் மகன் இறந்ததையும் பொருட்படுத்தாது அந்த பிள்ளையை ஒருபுறம் மறைய வைத்து அப்பரடிகளுக்கு உணவு படைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர்.

நாவுக்கரசர் உண்ண அமரும் போது அவருடைய உள்ளத்தில் தடுமாற்றம் ஏற்பட மூத்த நாவுக்கரசை அழையும் என்றார். பிறகு நடந்ததை அறிந்து அவரை திருக்கோயிலுக்கு முன் எடுத்து வரச்செய்து இறைவன் அருள்புரியும் வண்ணம்,

ஒன்று கொலா முயரும்மதி சூடுவர்

ஒன்று கொலாமிடு வெண் ணை கையது

ஒன்று கொலாமவர் ஊர்வது தானே”

என்ற பாடலைப் பாடியவுடன் விடம் நீங்கி மூத்த நாவுக்கரசு உறங்கி எழுவாரைப் போல உயிர்த்தெழுந்தார்.

இறைவனின் நாமத்தினை விட்டு நாவுக்கரசரின் நாமத்தினை உச்சரித்தே இறைவன் பதம் பெற்றவர் அப்பூதியடிகள். நாவுக்கரசு என்னும் திருநாமமே இறையருளைத் தரவல்லது என்பதை,

“உற்றான் அலன் தவம் தீயில்நின்றான் அலன் ஊண் புனலா

அற்றான் அலன் நுகர்வும்திரு நாவுக்கரசு எனும் ஓர்

சொல்தான் எழுதியும் கூறியு மேன்றும் துன்பில் பதம்

பெற்றான் ஒருநம்பி அப்பூதி என்னும் பெருந்தகையே”

என சிவப்பிரகாசர் தனது நால்வர் நான்மணிமாலையில் கூறுகின்றார்.

சைவம் தமிழுக்கு ஆற்றிய தொண்டு

முனைவர் இரா.சுந்திரசேகரன்
தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு
கலைக்கல்லூரி
நாமக்கல்- 637 002, தமிழ்நாடு.

தமிழ்மொழி தொன்மையும் நன்மையும் வாய்ந்தது; முன்மையும் மென்மையும் முகிழ்த்தது; தனிமையும் இனிமையும் தவழ்வுது; தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு போன்ற பல திராவிட மொழிகளுக்குத் தாயாக நிலவினும் தான் என்றும் கன்னித்தன்மை அழியாது மன்னுவது; ஒரு காலத்தில் உலகம் முழுவதும் நிலவித் தன்னொளி பரப்பி ஒளிர்ந்தது; ஓதும்தோறும் உவகை தரும் தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியங்கள், தேவாரம், திருவாசகம், திருமந்திரம் முதலிய சிறந்த நூல்கள் பலவற்றைத் தன்னகத்தே கொண்டு மிளிர்வது; தமிழ் எவ்வளவு பழமையோ அதைவிடப் பழமையானதும் சிறப்பு மிக்கதும் சைவசமயமும், சிவ வழிபாடும் ஆகும்.

கண்ணுதற் பெருங் கடவுளும் கழகமோடமர்ந்து

பண்ணுறத் தெளிந்தும் ஆய்ந்த இப்பசுந்தமிழ் அனைய

என்ற திருவிளையாடல் புராண பாடல் வரிகள் மூலம் சைவ சமய ஆதிமூலம் சிவபெருமானே தமிழ்ச் சங்கத்தில் புலவராக அமர்ந்து தமிழ் வளர்த்தார் என்பது புலனாகிறது.

சிவ வழிபாடே உலகில் மிகப் பழமையானது என்று சர் ஜான் மார்ஷல் கூறுகிறார். சைவத்தின் மேற்சமயம் வேறில்லை என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. தென்னாடுடைய சிவன் எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவனாய் விளங்கும் பெற்றியன். ஒரு நாமம், ஓர் உருவம் இல்லாத சிவனுக்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடித் தெள்ளேணம் கொட்டுவது நம் சைவ சமயம். சிவன் ஒப்புடையனல்லன்; சைவமே மிகவும் பழமையானது.

முத்த சமயம்

சைவம் தான் உலகிலேயே மிக முத்ததும் இன்னும் வாழ்கின்றதுமான கோட்பாடு என்கின்றனர். சைவ சமயத்தின் தோற்றம் கற்பனைக்கெட்டாததாய் அமைந்துள்ளது. வரலாற்றுக் காலத்துக்கு உட்பட்ட சைவம் ஆரியர், ஆரியர்க்கு முற்பட்டவர் என்னும் இருவேறு நெறிகளின் இணைப்பேயாகும் என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் கூறுகின்றனர். மொகஞ்சதாரோ, ஹரப்பா ஆகிய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் ஆரியருக்கு முற்பட்டதொரு நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் என்பதை ஐயமறத் தெரிவித்துள்ளன.

சைவம் தென்னிந்தியாவின் மிகப்பழமையான, வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட சமயம் ஆகும். அது ஆரியருக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து வழக்கிலிருந்து வருகிறது என்று ஜி.யு.போப் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழும் சைவமும்

சைவம் தழைக்க மூலமாய் நின்றவர்கள் சைவசமயக் குரவர் எனப் போற்றப்படும் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகிய நால்வரும் ஆவர். இவர்கள் பிறந்திலரேல் சைவசமயம் சிதைந்தொழிந்திருக்கும் என்பதனைப் பின்வரும் பாடல் தெளிவுறுத்துகிறது.

சொற்கோவுந் தோணிபுரத் தோன்றலுமெஞ் சுந்தரனுஞ்

சிற்கோல வாதலுர்த் தேசிகரும்-முற்கோலி

வந்திலரேல் நீறெங்கே மாமறை நூலெங்கே

எந்தை பிரானஞ்செழுத் தெங்கே

இக்காலமே பக்தி இயக்க காலமாகும். இப்பக்தி இயக்கத்தால் தமிழ் புதுப்பொலிவு பெற்றது. இயல் தமிழ் பாக்கள் பண்ணொடு இயைந்து இசைத்தமிழ்ப் பாக்களாக மாறின. கற்றோர் நாவில் மட்டும் நின்ற தமிழ், இசையோடு இணைந்ததால் கல்லார் நெஞ்சிலும் நிறைந்தது. சொல் வளமும் உணர்ச்சிப் பெருக்கும், இசை இனிமையும், நடை எளிமையும் சேர்ந்து தமிழ் மெருகு பெற்றது. எனவே, இக்கால கட்டம் 'பக்தி இயக்கக் காலம்' எனப்படுகிறது. இதனைச் 'சமய மறுமலர்ச்சிக் காலம்' என்றும் கூறுவர்.

இறைவனைப் போற்றிய தமிழ்

இறைவன் காலம் கடந்தவன்;காலத்தின் அறிகுறியாகிய காலனைக் காலால் காய்ந்தவர்.இந்த உண்மையைச் சைவ சமயம் உணர்ந்துள்ளது.மெய்கண்டார்,சிவஞான போத முதல் நூற்பாவில் ,

அந்தம் ஆதி என்மனார் புலவர்

எனப் பெருமானின் பதியுண்மையைக் கூறினார்.மாணிக்கவாசகர், அச்சோப் பதிகத்தின்கண்,

அந்தம் எனக்கு அருளியவாறு

ஆர் பெருவார் அச்சோவே

என்றும்,

ஆதி எனக்கு அருளியவாறு

ஆர்பெருவார் அச்சோவே

எனவும் பாடினார்.இவ்வாறு காலம் கடந்த பரம்பொருளுக்குப் பல்லாண்டு பாடியது சைவம். சிவபரம்பொருளைப் 'பல்லாண்டு வாழ்க' என வாழ்த்தியவர் சேந்தனார். அவரும் பெருமானின் நித்திய நிலையை உணர்ந்தவரே. ஆயினும் அவரது பக்திமையை உலகினுக்குக் காட்ட, அவர்வழி 'திருப்பல்லாண்டு' திருவருள் ஆனையால் பிறந்து, செந்தமிழில் செயற்கரிய செயல்களைத் திருவருள் துணையோடு அடியார்கள் நிகழ்த்தியுள்ளனர்.

சைவசித்தாந்தமும் தமிழர்தம் தத்துவமும்

ஆங்கிலத்தில் உள்ள சமயக் கலைக் களஞ்சியம், உலகிலேயே மிகவும் மேம்பட்ட கோயிற்கலை வல்லுநர்கள் தமிழினத்தவர்களே என்றும் தென்னாட்டு சிவநெறியைப் பாராட்டும் விதமாக, இந்தியாவில் உள்ள கோயிகளுள் நனிசிறந்த கோயில் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் என்றும் சைவ சமய மாட்சியைப் புலப்படுத்தியுள்ளது.

டாக்டர் சர்.சி.பி.இராமசாமி ஐயர், தென்னாட்டிற்குச் சிறப்புரிமையுடைய சைவ சித்தாந்தக் கொள்கை தமிழ் மேதைமையின் குறிப்பிடத்தக்க சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று என்று உணர்த்துதல் காண்க என்றார்.

சைவ சித்தாந்தம் வாழும் தத்துவம் ஆகும்.இது தமிழர்களுக்கெனத் தனித்தே உருவான உயரிய உரியநெறி என்பதற்குச் சான்றாக,உலக நாடுகளில் பல பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்களால் பின்பற்றப்பட்டு வருதலைக் கூறலாம்.

நிறைவுரை

சைவத்தின் பழமை, திருமுறைப் பெருமை, சித்தாந்தத்தின் தொன்மை இவையனைத்தும் தமிழ்ப் பண்பாடு மற்றும் தமிழ் மொழியின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டதேயாகும் எனபதை உணர முடிகிறது. சைவத்தால் தமிழுக்கும், தமிழால் சைவத்திற்கும் பெருமை சேர்ப்பதாகவே அறிஞர்களின் வாதமாகும்.இது உலகில் வேறெந்த மொழிக்கும் இல்லாத தனிச்சிறப்பாகும்.

சைவத்தில் சமஸ்கிருதம்

சைவப்புவர்,

சைவசித்தாந்த பண்டிதர் சிவஸ்ரீ பா.வசந்தக்குருக்கள் B.A(HONS)

சைவ சமயம் என்பது சிவனை முழுமுதற் தெய்வமாக போற்றுவது. ஆனால் நாம் பல்வேறு தெய்வ மூர்த்தங்களையும் வழிபடும் பண்பு உடையவர்கள். கணபதி முருகன் சக்தி விஷ்ணு நவக்கிரகம் என்று விரிவடைந்து செல்கிறது. தவறில்லை. நாயன்மார்களும் சித்தாந்திகளும் பல் தெய்வ வழிபாடு பற்றிப் பாடியுள்ளனர் காரணம் எமது வழிபாட்டு நேரம் அதிகரிக்கிறது. ஆத்ம சக்தி அதிகரிக்கிறது. இவ்வாறு எல்லாத் தெய்வங்களையும் போற்றுவவர்கள் இந்துக்கள் ஆனார்கள்.

பின்பு பொதுவாக இந்து சமயம் எனப் போற்றுகிறார்கள். இந்துப்பண்பாடு இந்து நாகரிகம் இந்து கலாச்சாரம் என்றும் இந்து அறநிலையத்துறை, இந்து கலாச்சார அமைச்சு, இந்து இளைஞர் சங்கம் என அமைப்புக்களும் தோன்றின. ஒரு சிலர் இந்து என்ற வார்த்தைக்கு குறை கூறினாலும் பொதுவாக தனிச்சைவம் என்பது குறைவு தான் தனிச்சிவன் மட்டும் உள்ள ஆலயங்கள் இல்லை. மேலும் அபிராமி ஆதிபராசக்தி ஆஞ்சநேயர் ஐயப்பன் என்று பல வழிபாடுகளும் பரந்து வரும் வேளையில் நாம் இந்து என்று பொதுவாகச் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. சைவரும் ஹிந்து என்கிறார்கள் வைஷ்ணவரும் ஹிந்து என்கிறார். சைவமா? இந்துவா? வடமொழியா? தென்மொழியா? என்ற கருத்து மாறுபாடு வேறுபாடு உடன்பாடு முரண்பாடு எல்லாவற்றையும் கடந்து அன்பே சிவம் என்ற அடிப்படையில் கிடைத்த ஞான நூல்கள் வாயிலாகவும் ஞானிகள் ஆன்றோர்கள் வாயிலாகவும் சில உண்மைகளைக் காணலாம்.

சைவசமயம் போற்றும் சிவன் பல்வேறு மொழி பேசும் மக்களால் வழிபடப்படுகிறார் என்பதும் நாம் காண்கிறோம். தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மலையாளம் மொரீசியஸ் கன்னடம் இவ்வாறு பல உண்டு. எல்லாரும் நமசிவாய என்கிறார்கள். இது தமிழ் என்கிறார்கள் ஒரு சிலர் ஆனால் போற்றி ஓம் நமச்சிவாய என்கிறார்கள். இங்கு ச் என்ற எழுத்து கூட சேர்க்கப்பட்டு ஐந்தெழுத்து அதாவது பஞ்சாட்சரம் ஆறெழுத்தாகி விடுகிறது. பொதுவாக தமிழ் உச்சரிப்பில் நமசிவாய நமச்சிவாய என வந்துவிட்டது. உதாரணமாக நமச்சிவாய வாழ்க நாதன்தான் வாழ்க இங்கும் நாதன் என்பது வடமொழி அதாவது தலைவன் என்று பொருள். நமஹ என்பது வடமொழி அதன் பொருள் போற்றுகிறோம் வணங்குகிறோம் சிவாய என்றால் சிவனுக்கு என்ற கருத்தாகும் நமசிவாய என்றால் அது வடமொழி சிவனுக்கு வணக்கம் என்பதே இதன் பொருள். வடமொழி இலக்கணத்தின்படி சிவாய என்பது நான்காம் வேற்றுமை ஒருமை., சிவாயநம என்றும் பஞ்சாட்சரத்தை சொல்லலாம் திருவருட்பயன் சொல்லுகிறது. ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் சூக்ரும பஞ்சாட்சரம் என்றவகை வடமொழி நூல்களில் உண்டு இதன் அடிப்படையில் சித்தாந்த சாஸ்திரங்களும் எடுத்தியம்புகின்றன. எனவே நமசிவாய வடமொழி என்பது நிரூபணமாகிறது. நமசிவாய ஒன்றை வைத்தே எமக்கேன் வேற்றுமை. போற்றி ஓம் நமசிவாய என்றால் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தைப் போற்றுவோம் என்று கூறுகிறார்கள் என மகிழலாம். நமசிவாய மட்டுமன்றி திரியம்பகமந்திரம் காயத்ரி மந்திரம் தமிழர் அல்லாத பல சைவ அல்லது இந்து மக்கள் சொல்வதிலிருந்து சமஸ்கிருதத்தின் பரப்பு சைவத்தில் அதிகம் இருப்பதைக் காணலாம் சமஸ்கிருதம், வடமொழி, ஆரியம், சங்கதம் என்றெல்லாம் போற்றப்படும் மொழி சைவ சமயத்தில் மிக முக்கியமானது என்பதை நாம் ஆதார பூர்வமாகக் காணலாம். இருப்பினும் நம்மில் சில தமிழர் இது புரியாத மொழி என்று கூறுவதுதான் புரியவில்லை. தமிழ் நூல்களிலும் சைவத் தமிழ் நூல்களிலும் திருமுறைகளிலும் சைவ சித்தாந்தங்களிலும் வடமொழி மேன்மை போற்றப் படுகிறது. திருமுறைகளையும் சைவ சித்தாந்தத்தையும் மதிப்பவர் வடமொழி பிடிக்காது என்றால் சாப்பிடுவதற்கு சாதம் வேண்டும் ஆனால் அரிசி பிடிக்காது என்று சொல்லும் சிறுபிள்ளை போன்றது. சிறு பிள்ளைகளுடன் நாம் கோவிப்பதில்லை அப்பிள்ளை அறிவு வர அரிசியில் இருந்து தான் சாதம் வரும் என்று உணரும். அதே போன்று தான் வடமொழியை வெறுப்பவர் களுடன் நாமும் கோவிக்கக் கூடாது. அவர்கள் திருமுறை படிக்கும் போது இறை அருளால் வடமொழி வரும். வேத உபநிடத புராண இதிகாச கருத்துக்கள் கதைகள் என்பன தமிழ்

இலக்கிய நூல்களிலும் சைவத் திருமுறைகளிலும் சைவசித்தாந்த சாஸ்திரங்களிலும் இறைவன் அருளால் ஆன்றோர்களும் நாயன்மார்களும் சந்தானாசாரியர்களாலும் உள்வாங்கப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்பெரியோர்கள் ஆன்றோர்கள் நாயன்மார்கள் வடமொழியை ஏற்று வடமொழிச் சொற்களும் கலந்து தமது ஞான நூல்களில் தந்துள்ளனர். சைவ சமய அல்லது இந்து சமய விடயம் பற்றிக் கூற வேண்டுமாயின் வடமொழி நூல் தொடர்பு கட்டாயம் இருக்கும் என்பதை அவர்கள் காட்டியுள்ளனர். சைவத் திருமுறைகள் அருட் பாடல்கள் சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள் வைணவ பிரபந்தங்கள் என்பவற்றின் தொகை ஏறத்தாழ ஐம்பதினாயிரம் பாடல்கள் என்று வைப்போம். ஆனால் வடமொழி நூல்களாகிய வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரண்யம் உபநிடதங்கள் புராணங்கள் உப புராணங்கள் இதிகாசங்கள் (மகாபாரதம், ராமாயணம்) என்பவற்றின் தொகை சுமார் ஐந்து லட்சம். இவையும் இறைவன் அருளால் ரிஷிகள் ஞானிகளுக்கு கிடைத்தன என்று ஏன் நாம் நம்புவதில்லை. இந்நூல்கள் இன்றும் நூலகங்களில் இணையத்தளங்களில் உள்ளன. பன்னிரு திருமுறைகள் மினம்பலத்தில் உள்ளது போல் சமஸ்கிருத நூல்களும் மினம்பலத்தில் உள்ளது

தமிழுக்கு எப்படி தொல்காப்பியமோ அதேபோல் வடமொழிக்கு பாணினி என்பதை பரஞ்சோதி முனிவரின் பாட்டு ஒன்று தருவதைக் கவனிக்கலாம். வடமொழியை பாணினிக்கு வகுத்து அருளி தொடர்புடைய தென்மொழியை உலகமெல்லாம் தொழுதேத்தும் குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார் என்கிறார். அடுத்து கண்ணுதற் கடவுளும் கழகமொடு அமர்ந்து பண்ணுறத் தெரிந்து ஆய்ந்த இப்பசுந்தமிழ் என்ற பாடல் வரியும் உண்டு எனவே தமிழ் பிரியர்கள் இவ் வரியை மாத்திரம் சொல்கிறார்கள். உண்மைச் சைவர்களுக்கு வடமொழி தமிழ் மொழி இரண்டையும் மதிப்பவர்களை மதிக்க வேண்டும். என்ற எண்ணமே மேலோங்கி நிற்கும்.

ஆரியந்தமிழோடு இசையானவன் என்றும் வட மொழியும் தென் தமிழும் மறைகள் நான்கும் ஆனவன் காண் என்றும் அப்பர் சுவாமிகள் ஆறாம் திருமுறையில் அடித்துக் கூறுகிறார். தமிழ்ச் சொல் வடசொல் எனும் இவ்விரண்டும் உணர்த்தும் அவனை உணரலும் ஆமே. என்பது திருமந்திரம். இவ்வாறு பல வடமொழி மேன்மை திருமுறைகளில் ஏராளம்வந்துள்ளன. அத்துடன். வடமொழிச் சொற்கள் மிக அதிகம். உள்ளன.

தொல்காப்பியத்தில் தற்சமம் தற்பவம் என்ற சிறப்பு வடமொழிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வடமொழிச் சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் போன்று மாற்றமின்றி வருவது தற்சமம் எனப்படும். உதாரணம் கமலம் பாதம் அரவிந்தம் காரணம் இப்படிப்பலஉண்டு. அடுத்து வடமொழிச் சொற்களுக்கு ஏற்ப தமிழில் மாறி வருவது தற்பவம். உதாரணம் பங்கஜம்-பங்கயம் ஈஸ்வரன்-ஈச்சுரன் சரஸ்வதி-சரசுவதி எனவே தமிழ் பலம் நூலிலும் வடமொழிக்கு இடம் இருப்பதால் தமிழர் அனைவரும் வடமொழியை அனுசரிக்க வேண்டும்.

சங்க நூல்களில் மந்திரம் அந்தணர் வேதம் வேள்வி பார்ப்பவர் பற்றிய செய்திகள் நிறைய உண்டு. அக்கால சமூகத்திலும் அவர்களது தொடர்பு தேவை உள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது. அதிலும் சமய சம்பந்தமாக வரும்போது வடமொழி அவசியம் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக திருமுருகாற்றுப்படை மந்திர விதியின் மரபுளி வழா அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே என்றும் மூன்றுவகைக் குறித்த முத்தீச் செல்வத்து இருபிறப்பாளர் எனவும் பதிற்றுப்பத்தில் ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர்ச் செய்தல் ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் அறம் புரி அந்தணர் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இறைவனை ஆதி அந்தணன் என பரிபாடல் குறிப்பிடுகிறது. ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ என்றும் அமரர் வேள்விப் பாகம் உண்ட பைங்கட் பார்ப்பான் என்றும் கூறப்படுகிறது. வள்ளுவரும் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றக் கெடும். என்றும் அறுதொழிலோர் என்றும் அந்தணர் தொடர்பான செய்திகளை கூறுகிறார்.

எனவே சைவ சமயம் வடமொழி அந்தணர் பிரிக்க முடியாத முக்கூட்டுக் கலவை அத்துடன் புராணச் செய்திகள் இலக்கியங்களிலும் சமய நூல்களிலும் உண்டு உதாரணமாக சிலப்பதிகாரத்தில் திருமால் மூவுலகையும் ஈரடியால் அளந்த செய்தி உண்டு. மூவுலகும் ஈரடியான் முறைநிரம்பா வகை முடியத் தாவிய சேவடி என்று வருவதைக் காணலாம் எனவே கடவுள்

நம்பிக்கை உள்ள சைவ அல்லது இந்து பண்பாட்டில் உள்ள இலக்கியங்கள் எல்லாம் வடமொழி சார்ந்த நூல்களை எடுத்து இயம்புகின்றன. இவற்றை விட தமிழில் பூசை என்பவர்கள் திருமுறைகளில் வரும் வடமொழியையும் வடமொழி சார்ந்த நூல் கதைகளையும் விட்டால் தான்தமிழ் பூசையாகும் அவ்வாறு விட முடியாது ஏனெனில் சமய நூல்களை நாம் மாற்ற முடியாது. தமிழில் பூசை வேணும் என்பவர்களும் வடமொழியை ஏற்றுத்தான் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக மகாபாரதக் கதையாகிய அருச்சுனுக்கு பாசுபதம் கொடுத்த விடயம் பற்றி அப்பர் சுவாமிகள் வேடனாய் விசயன் தன் வியப்பைக் காண்பான் என்றும், அருச்சுனுக்கு பாசுபதம் கொடுத்தானை. அதேபோல் பார்க்கவ புராணம் கூறும் கஜமுக சம்காரம் அதாவது விநாயகர் கஜமுக அசுரனை சம்காரம் செய்த நிகழ்வை கைவேழ முகத்தானை படைத்தார் போலும் கயாசுரனை அவரால் கொல்வித்தார்போலும் எனப் பாடுகிறார் அவர் வடமொழிக் கதையை வெறுத்தாரா? மார்க்கண்டேயருக்காக எமனைக் காலால் உதைத்தது பற்றியும் அப்பர் பாடுகிறார் பாலனையோடவோடப் பயமெய்துவித்த உயிர் வவ்வு பாசம் விடுமக் காலனை வீடு செய்த கழல் போலும். இச் சம்பவம் வடமொழி நூல்களில் உண்டு.

மற்றது நஞ்சுண்ட வரலாறு இவை பற்றி கூறாத நாயன்மார்களே இல்லை ஏனெனில் இறை அருளால் வடமொழி மேன்மை திருமுறைகளில் பதியப் பட்டுள்ளது. ஆலந்தானுகந்து அமுது செய்தானை, என சுந்தரரும் வடங்கெழு மலைமத்தாக வானவர் அசுரரோடு கடைந்திட எழுந்த நஞ்சங் கண்டு என்று தொடக்கி துடங் கடல் நஞ்சம் உண்டார் சாய்க்காட்டு மேவினாரே என்கிறார் சிவபிரான் கங்கையை சடையில் வைத்தது தக்கன் யாகத்தை அழித்தது இவ்வாறு ராமாயண பாத்திரத்தில் உள்ள ராவணன் பற்றி பல இடங்களில் சம்பந்தசுவாமிகள் கூறுகிறார் வடமொழிப் புராணம் திருமுறைகளில் நிறைய உண்டு. ஏறத்தாழ ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வடமொழி வரலாறு உண்டு. நாயன்மார்களே ஏற்கும் போது நாம் வெறுக்கலாமா? சில தமிழ்ப் பிரியர்கள் அருச்சுனை பாட்டேயாகும் ஆதலால் மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழ் பாடு என்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு இறைவன் சொன்ன வார்த்தையை பாவிக்கிறார்கள் அது சுந்தர மூர்த்தி நாயனாருக்கு மட்டும் பொருந்தும், எம்போல் சாதாரணமானவர்கள் ஆகமங்களில் கூறப்பட்ட சரியை கிரியை மார்க்கத்தில் மட்டும் வழிபட வேண்டும், நாயன்மார்கள் இந்தமிழ் பாடி இறந்தவர்களை எழுப்பினார்கள் உண்மை. அப்படியாயின் வடமொழி நூல்களில் கூட்டம் கூட்டமாக பலரை எழுப்பிய வரலாறுகளை ஏன்? நம்ப மறுக்கிறோம். இதிலிருந்து அற்புதம் செய்த சான்றோர்களை நாம் போற்றுவோம். நாங்கள் அற்புதம் செய்யும் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் என்பதை உணர்வோம்.

தமிழ்க்கடவுள் என்று நாம் போற்றும் முருகனுடைய கந்தசஷ்டி குரன் போர் என்பன வடமொழி ஸ்கந்த புராணம் என்பதை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். முருகன் அருள் பெற்ற குமர குருபரர் அருணகிரிநாதர் என்பவர்கள் பாடலில் வடமொழியும் புராண இதிகாசங்களும் எவ்வளவு உண்டு. முருகன் தமிழ்க்கடவுள் என்று நமது எண்ணப்படி வைத்தாலும் வடமொழியைப் ஏன் பாட வைத்தார் என்றால் சமயத்திற்கு வடமொழி அவசியம் வேண்டும் என்பதால் ஆகும். உதாரணம் முதல் பாடலாகிய முத்தைத்திரு பத்தி திருநகை என்ற திருப்புகழில் வடமொழிச் சொற்கள் வீறு கொண்டுள்ளன. பத்து தலை தத்த கணைதொடு என்ற ராமாயணமும் பத்தர்க்கிரதத்தை கடவிய என்ற பாரதமும் (வடமொழி வரலாறு) வந்துள்ளன. இதை விட கந்தர் அநுபூதி கந்தர் அலங்காரம் அடுத்து தேவராய சுவாமிகள் அருளிய கந்த சஷ்டி கவசம்குமர குருபரர் அருளிய கந்தர் கலி வெண்பா.. இவை வடமொழியைப் போற்றும் நூல்கள் என்று பல தமிழ் அறிஞர்கள் அறிவார்கள்.

எனவே சமஸ்கிருதம் சைவசமயத்திற்கு அல்லது இந்து சமயத்திற்கு அவசியம் உயிர் நாடி போன்றது. எனவே திருமுறையைப் போற்றுவவர்கள் வேதங்கள் உபநிடதங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் ஆகமங்கள் போன்ற வடமொழி நூல்களையும் போற்ற வேண்டும் என்பதே இறை வாக்கு. சமஸ்கிருதம் புரியாத மொழியில்லை என்பதைப் புரிவோம்.

ஆரியந் தமிழோடு இசையானவன், வடமொழியும் தென் தமிழும் மறைகள் நான்கும் ஆனவன் காண்

தமிழ்வை Thamizhavai

14 Elmer Gardens Isleworth Middlesex TW7 6HB

Telephone: 07801383920

www.thamizhavai.com

admin@thamizhavai.com

சைவத்திருக்கோவில்கள் ஒன்றியத்தின் அன்பர்கள் ஆதரவாளர்கள்.....

மற்றும் மாநாட்டின் விழாக்குழுவின் அனைவர்க்கும் எனது நெஞ்சங் கனிந்த வணக்கங்களையும்... வாழ்த்துக்களையும் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்!

மாநாட்டு நிகழ்வுகள் குறித்து மலரவுள்ள இதழிற்கான இம்மடலை எழுதுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன்!

வையப்பெருநெறிகளுள் ஒன்றான சைவத்திருநெறி போற்றும் தொண்டினைத் தலைமேற்கொண்டு தமது வாழ்வின் பெரும்பகுதியினை இப்பாரிய சேவைக்கு வழங்குகின்ற பெருமக்கள் அனைவரையும் பாராட்டுவது மட்டுமன்றி அவர்தம் பணிக்கு ஆதரவும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிப்பதும் தெய்வத்தமிழ் போற்றும் என் போன்றவர்களின் தலையாய கடமைகளுள் ஒன்றெனக் கருதுகிறேன்!

குறிப்பாக இலண்டனில் வாழும் எமது மக்களிற்பலர் மத்தியிலெழுகின்ற ஆன்மிக வாழ்வு சார்ந்த சந்தேகங்களையும் குழப்பங்களையும் எதிர்கொள்வதற்கு இங்குள்ள ஆலயங்களின் ஒருமித்த பார்வையும் பங்களிப்பும் இருப்பதன் அவசியத்தை நான் நன்குணர்வேன்!

பூகோளப் பரப்பின் எல்லாத் திசைகளிலும் பரந்தும் பறந்தும் நிலைகொண்டிருக்கின்ற எம்மக்களின் வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய வெற்றி தோல்விகள் இன்னல்கள் இடர்கள் இழப்புகள் இன்ப துன்பங்கள் அனைத்திலும் இறைவழிபாடு ஓர் அதிமுக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது!

ஆயினும்....

வேதங்கள் வேண்டுமா? ஆகமங்கள் வேண்டுமா? மந்திரங்கள் முக்கியமா? சாத்திர சம்பிரதாயங்கள்... பூசைகள் புண்ணியதானங்கள்...வாழ்க்கைக்குத் தேவையா?

ஆண்டவனின் மொழி...தமிழா? வடமொழியா?

காலம் போகிற போக்கில் நமது கட்டை வேகுமா? நமக்கும் கொள்ளிக்கட்டை கிடைக்குமா?

அப்பன் பெயரையும் ஆத்தாள் பெயரையும் பேரன் பெயரையும் பேத்தியின் பெயரையும் பாட்டன் பெயரையும் பாட்டியின் பெயரையும் கேட்பாருமில்லாத... சொல்வாருமில்லாத கூட்டமாகிக் குலைந்து போவோமா? ஆட்டம் போட்டே அழிந்து போவோமா?

இப்பேர்ப்பட்ட விவாதங்கள் பலநூறு வீட்டுக்கு வீடு... மேடைக்கு மேடை... ஒலிக்கக் கேட்கிறோம்!

இந்நிலையில் சைவத்திருக்கோவில் ஒன்றியத்தினரான தாங்கள் எடுத்து வருகின்ற இது போன்ற முயற்சிகள் பெரிதும் வரவேற்புக்குரியவை என்பேன்! சிந்தனைத் தெளிவையும் சிறப்பான விழிப்புணர்வையும் மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வழிகாட்டல்கள் இன்று மிகவும் அவசியமானவையாகவுள்ளன!

எனவே...இவ்விழாவின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும் இனிதே நிறைவெய்த எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை வேண்டிக்கொண்டு இக்கணத்தில் எனது எண்ணத்திலெழும் அலைகளை ஈண்டு பதிவு செய்ய முனைகிறேன்!

புலம் பெயர்ந்து வாழும் தமிழ்த்தொல்குடியினராகிய நம்முன்னே இன்று பல சவால்கள் எழுந்துள்ளன!

எமது நாளை சந்ததியினரின் எதிர்காலம் எவ்வாறமையப் போகிறதென்ற கேள்விக்குறியும் எப்படி அமையவேண்டுமென்ற எதிர்பார்ப்புகளும் எம்மை ஆட்டிப்படைத்துக்கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்!

காலங்காலமாக நாம் நம்மோடு சுமந்து வந்த சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகள் கிரியைகள் கீர்த்தனைகள்...பண்பாட்டு விழுமியங்கள்.... இவையெல்லாம் எம்முடன் முற்றுப் புள்ளி பெற்றுவிடுமா?

எமது பிள்ளைகளும் அவர்தம் பிள்ளைகளும் இந்த உலகப் பரப்பில்...

ஓர்... 'தம்மைத் தொலைத்து விட்ட' தாழ்வுற்ற தலைமுறைகளாகத் தவிக்கப்போகிறார்களா?

தாய்மொழி...தம் கலைகளையிழந்த 'தனித்த சமுதாயமாக'த் தத்தளிக்கப் போகிறார்களா?

இன்னோரன்ன வினாக்களுக்கு விடை தேட விளையும் ஒரு வரலாற்று முனைப்பில் நம்முட் பலர் நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறோம்!

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக... இவ்வரலாற்று விழுமியங்களின் தேவைகளை நியாயப்படுத்துவதற்காகவும் இவற்றிற்கான காரணங்களை எமது குழந்தைகளுக்குப் புரிய வைப்பதற்காகவும் நமது அறிவியல்...ஆய்வியல் ஆளுமைகளையும் ஆற்றல்களையும் பயன்படுத்த முயன்று கொண்டிருக்கிறோம்!

மெய்ஞ்ஞான மகிமைகளுக்கு விஞ்ஞான விளக்கங்களையும் அனுபவத் தகைமைகளுக்கு ஆய்வியல் ஆதாரங்களையும் நம்பிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு நடைமுறை வரம்புகளையும் நாம் தேட முயன்று கொண்டுமிருக்கிறோம்!

ஐந்து திணைகளுக்குள் அடங்காத விடயங்களுக்குப் பதில் காண.... 'பணமும் பணஞ் சார்ந்த நிலமும்' என எண்ணப்படக்கூடிய ஆறாந்திணையில் அவதிப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்!

இதே வேளை...இங்குள்ள ஆலயங்களும்... தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்களும்...கல்வி கலை நிலையங்கள் நிறுவனங்களும்...தமது தொடர்ச்சியான பணிகளின் மூலமும் நிகழ்வுகள் நடவடிக்கைகள் மூலமும் நம்முள் விரிகின்ற வினாக்களுக்கு விடை தர முயன்று கொண்டிருப்பதையும் நாம் புறக்கணிப்பதற்கில்லை!

ஒரு பல்லினக் கலாச்சாரச்சூழலின் மத்தியில்...ஓர் ஒருமைப்பட்ட பூகோளக் கட்டமைப்பில்... எமது நாளை சந்ததிக்கான 'இன அடையாள' முத்திரையைத் தமிழ் மொழி கலை பண்பாட்டு விழிப்புணர்வின் மூலமும்.... முற்றான ஆன்மிகப் புரிந்துணர்வின் மூலமும்...கையளித்து விடலாமென்ற தீர்க்கமான நம்பிக்கையோடு நம்முட் பலர் இயங்கி வருவது கண்கூடு!

இந்தப்பட்டியலிற் தமிழையும் சைவத்தையும் சத்திய வாழ்வு நெறியாகக் காணும் மரபினை நம்புகின்ற பெருமக்கள் பலர் நாம் வாழும் பிரித்தானிய மண்ணிலும்.. மற்றும் ஏனைய உலக நாடுகளிலும் மிகவும் சிரத்தையுடனும் அக்கறையுடனும் அவதானத்துடனும் இயங்கிவருவதை நாமெல்லோரும் நன்கு அறிவோம்!

இருப்பினும்... இன்றைய காலத்தின் தரவுகளையும் வரவுகளையும் நாம் வாழுகின்ற தேசங்களுக்கான வரையறைகளையும் நம்முள் எத்தனைபேர் எங்கள் கவனத்திலும் கருத்திலும் எடுத்து அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த முயல்கிறோம்? என்ற கேள்வியே என்னை வெகுவாகப் பாதித்து வருகிறது!

இந்தப் பாதிப்பின் வழி எழுந்த எண்ண அலைகளைத்தான் நான் இங்கே எழுப்புதல் எனது கடமையெனக் கருதுகிறேன்!

காலத்தின் தேவை சார் ஞாலக்கடமைகள் நம்மெல்லோருக்கும் உண்டு என்பதில் நான் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டவன்!

ஞாலத்தின் தோற்றமும் தேட்டமும் காலத்தோடு மாற்றமடைவது இயற்கையின் நியதி!

என்னும் மாற்றத்தின் மத்தியிலும் மாறாத சத்திய மரபுகளை மனித இனம் முற்றாக
மறந்துவிடாமல்....தன்னோடு இணைத்துச் செல்வதும் கூட இந்த இயற்கையின் நியதியெனவே
நம்பக்கிடக்கிறது!

இதனாற்றானோ என்னவோ.. மானிட வரலாற்றின் கூர்ப்பிலுள்... மனித இனத்தின் ஆன்மிகத்தேடல்
அழியாத ஒரு அவசியக்கூறாக வியாபித்து நிற்கிறதெனத் துணிந்து கூறமுடிகிறது!

‘எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு

அவ்வது உறைவது அறிவு’ என்பான் வள்ளுவன்!

உலக ஓட்டம் எவ்வழி உறைகிறதோ அவ்வழி உறைவதே உண்மை அறிவு என்பார் இக்குறளின்
பொருளுணர்ந்தோர்!

‘பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்

காலவழுவல்’ என்ற தமிழ்வாக்கும் நமக்கு இது குறித்த அனுமதியை வழங்கி நிற்கிறது!

காலத்தின் தேவை கருதியே...இந்த உலகில் அவ்வப்போது ஞானியரும் மேதையரும்
அவதாரமெடுக்கிறார்கள்! ஏன் தெய்வ அவதாரங்களும் நிகழ்வதாக நம்முட்பலர் நம்புகிறோம்!

தர்மமும் நீதியும் அன்பும் அறமும் தழைக்கத் தரணிக்கு அருளொளி தர இந்த அவதாரங்கள்
காலத்துக்குக் காலம் நிகழ்வதாக நமது முன்னோர்கள் தாமும் நம்பி நம்மையும் நம்பவைத்துச்
சென்றுள்ளனர்!

ஆன்ம பக்குவமடைகின்ற மார்க்கத்தையே சமயநெறியெனக் கூறுவாருண்டு!

பக்குவமடைதலைச் சமைதல் எனத் தமிழ் குறிக்கும்!

மானிடவர்க்கத்தின் ஆன்மிக பக்குவத்துக்கான வாழ்வு....

‘மனநிலையில்.... கல்வி...அறிவு, ஆய்வு... தேடல்’ எனவும்...

‘உளநிலையில்.... உணர்வு... அனுபவம்’ எனவும்...

‘உயிர் நிலையில்...அன்பு....கருணை...அருள்...அதிர்வு... தெளிவு.. விழிப்பு... தியானம்...
யோகம்...ஞானம்’ எனவும்..

மெய் நிலையில்...

‘காட்சி.. சாட்சி... நுகர்வு ...பகிர்வு... கடமை...உரிமை...சரியை... கிரியை... சடங்குகள்’
எனவும்....

தனக்கான தடங்களைப் பதித்துச் செல்கிறதெனலாம்!

அறஞ் சார்ந்து பெறப்படும் பொருள்.... இன்பம் பயக்கும் என்றும்....

அன்பு சார்ந்து சுரக்கும் அகப்பொருள்..... பேரின்பம் பயக்கும் என்றும்...

நன்கறிந்து செப்புவது தமிழ்!

‘அன்பகத்து இல்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்

வற்றல் மரம்தளிர்ந்தற்று’

‘அருள் என்னும் அன்பு ஈன்குழவி பொருள் என்னும்

செல்வச் செவிலியால் உண்டு’ என்பவை குறளமுதங்கள்!

‘யாதும் ஊரே! யாவரும் கேளிர்!’-- இது கணியன் பூங்கன்றன் புகட்டிய பொதுமறைஞானம்!

ஒழுக்க நெறி விழுப்பம் தருமெனவும்.... உண்மையும் வாய்மையும் உயர்வு நல்குமெனவும்...

பிறவிப் பயன் எதுவென்றும்.... பிறவியின்போது பயன்தருவது எதுவென்றும்..

இறைமைக்கு வழிகாட்டிய இனிய நெறி நம்முன்னோர்காட்டிய முதுநெறி!

ஈதலும் தானமும் இறைசந்நிதானத்தின் இனியபண்புகள் என்பது எமது திருமறைகளாம்
திருமுறைகளின் உட்தொனியெனலாம்!

கூட்டிக் கழித்து வகுத்துத் தொகுத்தால்...

மனிதவாழ்வில் நாமடையக்கூடிய பெருநிதி யாதெனின்...

நித்திரையும் நிம்மதியும் நிறைவும் நமக்களிக்க வல்ல நிதியே என்று எண்ணத் தூண்டுகிறது!

இன்றெல்லாம்.. நேரமும் தூரமும் குறுகி விட்டன!

மானிடவாழ்வின் பரிமாணங்கள் முற்றுமுழுதாக இயந்திரமயப்படுத்தப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன!

முகம் பார்த்துப் பேசாத முண்டங்களாக மனிதசடலங்கள் பயணித்துக்கொண்டிருக்கின்றன!

நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நவீன யுகத்தில்...

மானிடசாதி...மாயையில் மயங்கிப்.....புறப்பொருள் குவித்துப்.... பொய்யான புகழிற் குளிர்ந்து...

அகம்பாவத்தைப் பொழிந்து... ஆணவத்தில் அழிந்து விடாத ஒரு வாழ்வுச் சூழலை
வளப்படுத்துகின்ற பணியை நாம் தொடர்வதற்கு மெய்யான அறிவும் மேலான ஞானமும் நமக்குக்
கிட்டவேண்டும்!

நாம் இப்புவிയിல் விட்டுச்செல்கின்ற நமது எச்சங்கள் எமது நாளைய சந்ததியினர்!

இவர்களே எமது பணிகளைத் தொடர வேண்டியவர்கள்!

காலத்தின் தேவைகளை சூழலின் சுழற்சிகளை நாம் அனுசரிக்காது போயின் எமது நாளைய
செல்வங்கள் எமது பணிகளைத் தொடரப்போவதில்லை!

நாம் கட்டியெழுப்பும் ஆலயங்களும் நிறுவனங்களும் வெறிச்சோடிப்போய் வினயமாகி விடும்!

இதனைப் புரிந்து உலக விதிகளை உற்று நோக்கி உரியவை ஆற்றிட....

உறுதியெடுத்திடவேண்டும்!

அன்பே சிவம்! அன்னையும் அவன் 'இடம்'!

அறமே தவம்! ஆனந்தம் ஞானம்!

பண்பே பெருநிலை! பாரெலாம் ஒரு தளம்!

இன்பம் ஈதல்! இயற்கையே நீதி!

என்றும் மாறா உண்மைகள் இவையாம்!

நம்பும் வரையும் யமபயம் நமக்கிலை!

அன்பால் இணைவோம்! அகிலத்தை அணைப்போம்!

வாழ்க வையகம்! வளருக ஞானமே!

- அன்புடன் புலவர் சிவநாதன்

Meditation-- How to remain still

Dr.Sabapathy Sivayoham MBBS.DTPH.DIH.MFPH.MD

{Retd}Consultant in Public Health Medicine

சும்மா இருசொல் லற என்றலுமே
அம் மாபொரு ளொன் றுமறிந்திலனே - கந்தர் அனுபுதி

The above two lines have been excerpted from a song in Kandar Anuputhi authored by the poet saint Arunagirinathar. Translated it reads "Remain Still without a word, I do not know anything about the Great Lord "

These two lines contain some secrets of meditation which we shall explore.

Poet Saint Arunagirinathar was born in the 15th century in Thiruvannamalai, Tamil Nadu South India. In his early life he was attracted to the pleasures of flesh and led a life of promiscuity and self indulgence. Having been affected by incurable diseases, he decided to to end his life , went to the temple and struck his head on the pillars of the temple begging for forgiveness. Then he limped to the top of the temple tower from where he leapt in suicidal attempt but was miraculously saved by Lord Muruga. Legend has it that Lord Muruga appeared before him empowered him to sing in his praise. His outpouring are unique even to the present day as they are respected for their lyricism coupled with complex rhymes and rhythmic structures.

The key phrases are a.) remain still b.) I do not know anything about the Lord

REMAIN STILL

Human body has three parts which are capable of moving, they are

mind !-----மனம்

speech (tongue)—வாக்கு

body-----காயம்

As movements in speech and body actions originate from the mind, stilling the mind will still the other two.

It is not unusual to find the so called 'Gurus' in teaching meditation asking you to Control your mind by controlling your breathing because they are interrelated.

Let us examine the sanity of this method.

Controlling the Mind

Mind is in constant motion. One thought comes and goes and another thought follows in a never ending stream except in deep sleep. When you try to control the mind *what is the entity which is going to control?* Answer : *It is another thought.* So now we have created a situation whereby we have introduced a thought which says to the other thoughts, I am going to control you. Control will result in conflict, and unrest and so it is futile to try to 'still' the mind by control. It never works.

How can we 'still' the mind.

Mind

If we have to manipulate the mind to make it 'still', we have to know its mechanics, its structure, content, quality of the content, and how it operates, how the contents can be 'stilled' not only superficially but also in its deeper layers.

Contents of the Mind.

Mind is a part of the brain which stores a collection of thoughts, memories, beliefs, traditions, experience' knowledge and more. We do not have a choice as to what goes into the mind because all perceptions with our five sense organs enter it in addition to what we choose to remember such as education, skills and other matters which are needed for our daily living. Contents of the Mind, is by nature, belong to the past and are conditioned.

The Mind is usually fully crowded with thoughts just like a fully crowded house with individuals. When movements occur in highly dense space there is bound to be friction and thereby energy wasted. Friction can be avoided by

knowing oneself completely. How to know oneself completely, is beyond the scope of this article. When friction is avoided the Mind becomes still and energy saved and that saved energy is converted into psychic heat (சுத்த உணம்) which can be used to attain higher level of awareness and spirituality. For example we are aware, when a person is seated next to us, but we cannot see his mind. When the level of the psychic heat reaches higher levels, awareness level increases and one will be able to see the mind of others.

Functioning of the Mind

It may be useful at this stage to examine how the Mind works. When a stimulus is presented to it, it responds to that with its knowledge which is past. For example if an object is presented, light falls on the object and its reflection passes through the eye to the brain and to the Mind where it searches through its stores to see if it has past experience of what it sees and forms an image which you see as the object. What you see as an object is actually an image of that object within yourself and distorted by your likes and dislikes and your judgement. To put it differently, we see an object through our knowledge of the object. It is like looking through coloured glass and the object takes on the colour of the glass. The response of the mind to stimuli depend on the stimuli and the conditioning such as judging, believing, not believing, protecting and more. So the image of the object we see is a distorted version of the Truth. It is Maya. Maya is something you see which is not true. The analogy given in the vedas is 'seeing a coil of rope as a snake'. In seeing an object there is time and space between the observer and the observed. So in seeing an object, say a peacock, we do not see the peacock, its beauty, splendour and the depth and the vibration of colours because the mind has intervened and distorted the object by creating an image which we see as the peacock. So in order to see the real, we have to remove the mind and consequently the observer. Then the observer- observed separation comes to an end and no conflict exists and we see the beauty of seeing and in that beauty there is LOVE.

What is LOVE

It is difficult to define love but is easy to say what is NOT LOVE, LOVE is not Jealousy, ambition, greed, or self centred activity. The word LOVE has been misused in worldly life which is regrettable. LOVE is divinely . Love can manifest as compassion towards all living beings.

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்தவிப்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே

Thirumoolar–Thirumanthiram Translated :

The ignorant say Love and Lord Siva are two different things
none realise that Love becomes Divinity
when they realise Love becomes Divinity
they remain in Love and Divinity

அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையெ
அன்பெனும் குடில்கும் அரசெ
அன்பெனும் வலைக்குட படுபரம் பொருளே
அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே
அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே
அன்பெனும் உயிரொளிர் அறிவே
அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்தபே ரொளியே
அன்புரு வாய்பர சிவமே

St.Ramalinga Vallalar's Thiruarutpa

Saint Ramalinga Vallalar was born on the 5th of October 1823 in Marudur about 10 miles North of Chidamparam in Tamil Nadu. His rapturous lyrics sung in ecstasy in pursuit of Godhead consists of 6000 devotional songs collected into 6 volumes of Thiruarutpa.

In the above song he extolls the virtues of Love in the realisation of The Supreme Reality and merging with HIM

How do we see an object without the observer.

In seeing, the mind intervenes between the observer and the observed and so removing the observer removes the mind.

This can be achieved by

a) looking at the object as *it is* in a flash of a moment giving no time for the mind to act.

இராப்பகலில் லாவிடத்தே வெண்ணிலா வே – நானும்
இருக்கவெண்ணி வாடுகின்றேன் வெண்ணிலாவே

Thiruarutpa--Saint Vallalar

Translated: I wish to come to a place where there is no (time) day or night. Explanation: In a flash of a moment there is no day or night, and it is in that situation you can see REALITY.

b) see the object intensively with your whole heart, passionately. In that situation the mind is silenced and you will see the observed as *it is*

c) Mind is a vital instrument for our daily living. It is where memory is stored and without memory we cannot carry on with our daily lives, we cannot speak a language or remember that a cobra is a dangerous animal. However it is an obstacle for spiritual development. However we can make the mind sensitive so that it can open when needed and closed when not needed.

“I do not know anything about the MA PORUL (Lord)”

Now we shall try to explore the secret behind this utterance.

We have seen earlier that when the mind is challenged with a stimulus it responds by going through past knowledge it had acquired of that object. What happens to the mind when it is presented with an entity which is unknown. In the 17th century when Isaac Newton sat under an apple tree and saw an apple fall to the ground he asked a question to himself as to why that apple fell to the ground and did not go up into the sky. He searched his mind for an answer in vain. The answer was *I do not know*. The statement ‘I do not know’ is very important because it is the *seed for discovery*. ‘I do not know’ implies that the mind has searched through its library of knowledge and did not find an answer. Full stop. The mind has no function thereafter and so it becomes silent. When the mind which occupies a corner of a large brain has been silenced, the rest of the brain which has been silent up to now begins to be active and brings forth answers in a new dimension of perception. That new dimension is *Intuition and Revelation*. Newton discovered the Law of

Gravity by intuition. Saint Arunagirinathar who lived in the 15 century perhaps knew this method to receive revelation. After stilling the mind he declared that he did not know anything about the Divine Supreme Power and thereby he activated the brain to receive revelation of the Divine Supreme Power. He did not use the word God because the moment you put a name to an object then that object becomes within the range of knowledge. The Divine Supreme Power is nameless. The English word is GOD, but in Tamil, a language fully woven with spirituality, the term KADAUL, a verb, which is KADA + UI meaning go inside, and find for yourself. The Universal SOUL cannot be seen but can be experienced if you go inside. Experience is personal, and cannot be shared, which is comparable to merely describing food to a hungry man.

The purpose of this clarification is to explain some aspects of Spirituality in terms of available scientific knowledge, in order to inspire the younger generation. Volumes have been written on religion and Spirituality but these concepts have been couched in a language which cannot be comprehended by the ordinary man. I trust such clarification will remedy the situation

சித்த மருத்துவத்தில் சைவ சித்தாந்தக் கோட்பாடுகள்

ஓர் ஆய்வு

Dr.சே.சிவசண்முகராஜா B.S.M.S (S.L) M.D (S) (India)

சிரேஷ்டவிரிவுரையாளர் தரம் - I

சித்தமருத்துவப்பிரிவு, யாழ். பல்கலைக்கழகம்.

கைதடி, இலங்கை

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழர் மருத்துவமான சித்த மருத்துவம் தமிழர்க்கேயுரித்தான சைவ சித்தாந்த தத்துவங்களை உள்வாங்கி உருவான ஒரு மருத்துவ முறையாகும். சித்த மருத்துவ அடிப்படைத்தத்துவங்கள் சைவசித்தாந்தக் கோட்பாடுகளை - தத்துவங்களைப் பிரதிபலிப்பனவாகவும் அமைந்துள்ளன என்று கூறின் அது மிகையாகாது. சித்தமருத்துவம் மக்களின் உடல், உளப்பிணிகளுக்கு மட்டும் மருத்துவம் கூறும் ஒன்றாக அமையாமல் ஆன்ம ஈடேற்றம் அல்லது முத்திக்கும் வழிகாட்டும் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. தோற்றக்கிரமம், பிணியறிதல் (நோய்களைக் கண்டறிதல்), நோய்களுக்கான காரணங்கள், சிகிச்சை முறைகள் போன்ற பல விடயங்களில் சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் சித்த மருத்துவத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. அவை பற்றி இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

முன்னுரை

வேத, சிவாகமங்களைப் போலவே சித்த மருத்துவமும் சிவபெருமானால் அருளிச் செய்யப்பட்ட ஒன்றாகும். எனவே, இதனைச் சித்தர் வேதம் என்றும் அழைப்பர்.(1)
சித்த மருத்துவம் தோன்றிய வரலாற்றைப் பற்றி யுகிமுனி என்னும் சித்தர் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

அடைவான ஆயுள் வேதந்தனைனைத் தான்
ஐயருமே அம்மை தனக்கருளிச் செய்ய
நடைவான அம்மையும் நந்திக்குச் சொல்ல
நந்தியுமே சீடர்களுக்கருளிச் செய்யத்
தடைவான தன்வந்திரி அகவினிக்குச்
சமரசமாம் அகத்யமுனி தேரையர்க்கு
நிடைவான ரிஷி தேவர் சொன்ன நூலின்
நேர்மையெலாம் விவரமாய் நிகழ்த்தினேனே (2)

பண்டைக்காலத்தில் இந்தியாவில் வழங்கப்பட்டு வந்த மருத்துவ முறைகளை ஆயுள் வேதம் என்னும் பொதுப்பெயரால் அழைத்து வந்தனர்(3) அந்த வகையில் சித்தமருத்துவமும் ஆயுள் வேதம் என்றே அழைக்கப்பட்டு வந்தது. தற்காலத்திலும் இலங்கையில் சில இடங்களில் தமிழ் மருத்துவமான சித்தமருத்துவத்தைச் சிலர் ஆயுள் வேதம் என்று அழைப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சித்த மருத்துவமானது ஏனைய மருத்துவ முறைகளைப் போன்று மானிடரின் உடல், உளப்பிணிகளுக்கு மட்டும் மருத்துவம் செய்வதுடன் நின்று விடாது உடம்பினுள் குடிகொண்டிருக்கும் ஆன்மாவின் பிறவிப் பிணியையும் நீக்கும் நோக்குடைய ஓர் ஒப்பற்ற மருத்துவமுறையாகும். திருமூலர் எண்ணாயிரம் என்னும் மருத்துவ நூலில் மருந்து என்றால் என்ன என்பது பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள பாடல் இதனைத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது.

மறுப்ப துடல்நோய் மருந்தெனலாகும்
மறுப்ப துளநோய் மருந்தெனச் சாலும்
மறுப்ப தினிநோய் வாராதிருக்க
மறுப்பது சாவை மருந்தெனலாமே (4)

தாவது, உடலுக்கு ஏற்படும் நோய்களை நீக்குவதும், உள நோயை நீக்குவதும், நோய் வராமல் தடுப்பதும் மட்டுமன்றி மரணம் ஏற்படாதிருக்கும் நிலை (இனிப் பிறக்காதிருக்கும் முத்தி நிலை) அல்லது ஆன்மாவின் வீடு பேற்றிற்கு உதவுவதுமே உண்மையான மருந்து (மருத்துவம்) ஆகும். இங்ஙனம் சித்த மருத்துவமானது ஆன்ம ஈடேற்றத்தை இறுதிக் குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ளமை பற்றி அதன் அடிப்படைத் தத்துவங்களை நுணுக்கமாக ஆராய்வதன் மூலம் கண்டு கொள்ளமுடியும்.

தற்கால மருத்துவ முறைகள் பெரும்பாலும் உடற்கூற்றியல், உடற்றொழிலியல் என்பவற்றையே அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன. ஆனால் சித்த மருத்துவம் அவற்றுடன், அவற்றிலும் மேலான சிவப்பேரறிவியல் (5) எனப்படும் சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களையும் தனது அடிப்படைத் தத்துவங்களாகக் கொண்டுள்ளது. சாதாரண அறிவியலானது (விஞ்ஞானம்) இவ்வுலக வாழ்க்கையுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாகும். ஆனால் அறிவியலையும் விஞ்சியது பேரறிவியலாகும். அதுவே மெய்யறிவு அல்லது மெய்ஞ்ஞானம். முழுமுதற்கடவுளான சிவனையும் இணைத்துச்

சிவப்பேரறிவியல் என்று வழங்கப்படுவதிலிருந்து அதன் உயரிய நிலையை விளங்கிக் கொள்ள முடியும்.

சித்த மருத்துவத்தைப் பேரறிவியல் சார்ந்ததாக (இதனைத் தமிழ்ப்பேரறிவியல் என்றுங் கூறலாம்) உருவாக்கியவர்கள் சித்தர்களாவர். சித்தர்களே சித்தமருத்துவத்தை இப்பூவுலகில் பரப்பியவர்களாவர். சித்தர்களைப்பற்றித் தாயுமானவர் 'வேதாந்த சித்தாந்த சமரச தன்னிலை பெற்ற வித்தகச் சித்தர் கணம்' (6) என்று குறிப்பிட்டுள்ள போதிலும் சித்த மருத்துவத்தில் வேதாந்தக் கருத்துக்கள் இடம் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்களே இடம்பெற்றுள்ளன. அந்த அடிப்படையில் இக்கட்டுரையில் சைவ சித்தாந்தத்துக்கும் சித்தமருத்துவத்துக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் பற்றி ஆராயப்பட்டுள்ளது.

தோற்றம்/படைப்பு/சிருஷ்டி

படைப்பின் மூலம் பற்றிப் அங்காதிபாதம் என்னும் வைத்திய நூலில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.(7)

சொன்ன நான்மறைகட் கெல்லாந் துயநந் பதியாமீசன்
தன்னுறு சோதி தன்னிற் றானே மெய்ப் பரத்தை நல்க
அன்னதோர் பரத்தின் கண்ணே யரியதோர் சிவமுண்டான
உன்னருஞ் சிவத்திற் சத்தி யுதித்து வந்தெழுந்ததாமே

எழுந்திடுஞ் சத்தி தன்னாதம் வந்தெய்தி நின்ற
அழுந்துமந் நாதந் தன்னில் விந்து வந்துதித்த வற்றால்
தொழுஞ் சதாசிவமுண்டான வதின் மயேச்சுரந் தோன்றற்ற
மொழிந்திடு மயேச்சுரத்தி லுருத்திரமூர்த்தி வந்த

வந்திடு முருத்திரன்பான் மாயவன் றானும் வந்தான்
அந்த மாயவன் கண் வேதாவடுத்தனனவன் வானத்தைத்
தந்தனன்னல் வான் வாயு தனைத் தந்த வாயுதானும்
செந்தமலதனைத் தந்ததிலப்புச் சேர்ந்து நின்ற

அதாவது நான்மறைக்குத் தலைவனான ஈசன்(நிர்க்குணன்) சோதிவடிவாக மெய்ப்பரம் பொருளாய்த் தோன்றி, அப்பரம் பொருளிலிருந்து சிவமுண்டாகி(சுருணன்) அச்சிவத்திலிருந்து சக்தி (மாயை) தோன்றும். அச்சக்தியிலிருந்து நாதமும் அதிலிருந்து விந்துவும் அவற்றிலிருந்து முறையே சதாசிவம், மகேச்சுவரன், உருத்திரன், விட்டுணு, பிரமன் ஆகியோரும் பஞ்சபூதங்களும் தோன்றும் என்பதாம். இதனையே சிவஞானசித்தியார் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பின்வருமாறு கூறியுள்ளது.

சிவம் சக்தி நாதம் விந்து சதாசிவன் திகழுமீசன்
உவந்தருள் உருத்திரன் தான் மால் அயன் ஒன்றில் ஒன்றாய்ப்
பவந்தரும் அருவம் நாலு இங்கு உருவம் நாலு உபயம் ஒன்றா
நவந்தரு பேதம் ஏகநாதனே நடிப்பன் என்பர் (8)

இங்கு சிவம் (அறிவு), சக்தி (ஆற்றல்), நாதம் (ஒலி), விந்து (ஒளி) ஆகிய நான்கும் கடவுளின் அருவத்திருமேனி என்றும், சதாசிவம் (அருளல்) அருவுருவத்திருமேனி என்றும், மகேச்சுவரன் (மறைத்தல்), உருத்திரன் (அழித்தல்), விட்டுணு (காத்தல்), பிரமா (படைத்தல்) ஆகிய நான்கும் உருவத்திருமேனி என்றும் கூறுவர். இவை சிருஷ்டிக்கு அடிப்படையாகவுள்ள பதியின் ஒன்பது வடிவங்களாம்.

இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டே மனித உடலில் ஆன்மாவானது முத்தொழில்களைச் செய்வதாகத் தேரையர் என்னும் சித்தர் தமது மருத்துவ பாரதம் என்னும் நூலில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

வாதமாய்ப் படைத்துப் பித்த வன்னியாய்க் காத்துச் சேட்ப
சீதமாய்த் துடைத்துப் பாராந் தேகத்திற் குடியா மைந்து
பூத விந்திய மாமைவர் பூசை கொண்டலர் பால் விந்து
நாதமாங் கிருட்டின மூர்த்தி நமக்கென்றும் துணையாவாரே (9)

அதாவது, பரம்பொருளான ஈசன் தானே பிரம்மா, தானே விட்டுணு, தானே உருத்திரன் என்று நின்று முறையே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய தொழில்களைச் செய்வது போன்று உயிரானது வாதமாக நின்று உடலில் ஆக்கச் செயற்பாடுகளையும் பித்தமாக நின்று காத்தல் செயற்பாடுகளையும், கபமாக நின்று அழித்தற் செயற்பாடுகளையும் செய்கின்றதென்பர். எனவே தான் ஆன்மாவும் உயிரும் ஒரே தன்மையன என்ற கருத்தில் 'சீவனென்ன சிவனென்ன வேறில்லை' என்று கூறுவர்.

சிருஷ்டியின் மூலம் பற்றிச் சித்தமருத்துவமும் சைவசித்தாந்தமும் ஒரேகருத்தைக் கொண்டுள்ளது போலவே உடம்பானது முப்பத்தாறு தத்துவங்களாலானது என்பதிலும் ஒத்த கருத்தைக் கொண்டுள்ளன.(சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் செய். 52 -62)
பரராசசேகரம் அங்காதி பாதத்தில் முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளன.

அறைதரு பூதமைந்து மடுத்த விந்திரியம் பத்தும்
நிறைதரு கரண நான்கு நிகழ் தன்மாத்திரைகளையும்
உறைதரு வித்தையேழு முயர் சிவமைந்து மென்று
மறைபகர் முப்பத்தாறு மகமினிப் புறம் வகுப்பாம் (10)

அதாவது. சிவதத்துவம்-5. வித்தியாதத்துவம்-7. தன்மாத்திரைகள் -5. பூதம்- 5,
ஞானேந்திரியம் - 5. கன்மேந்திரியம் - 5. ஆந்தக்கரணம் - 4
ஆக மொத்தம் - 36

இவை உட்கருவிகள் அல்லது அகத்தத்தவங்கள் என்று கூறும் அங்காதிபாதம் இவற்றோடு புறக்கருவிகள் அறுபதைக்கூறி உடல்தத்துவம் மொத்தம் தொண்ணூற்றாறு என்று கூறுகின்றது.

புறத்துறு கருவியைந்து பூதத்தின் கூறையைந்து
நிறத்துறு வாயு பத்து நிகழ்தரு நாடி பத்து
மறுத்தவிர் குணங்கண் மூன்று வசனாதியைந்து நான்கு
திறத்துறு வாக்கு மூன்றா மேடணை யறுபதோதும் (11)

அதாவது. பஞ்ச பூதம் ஒவ்வொன்றின் கூறும் ஐந்தைந்தாக மொத்தம் - 25
வாயுக்கள் - 10, நாடிகள் - 10, குணங்கள் -3, வசனாதிகள் - 5,
வாக்குகள்-4, எடணை - 3, மொத்தம் - 60
இங்ஙனம் தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றாறு ஆனது பற்றியே திருமூலர்

முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்தறுவரும்
செப்பு மதிலுடைக் கோவிலுள் வாழ்பவர்
செப்பு மதிலுடைக் கோவில் சிதைந்த பின்
ஒப்பிலனைவரும் ஓடெடுத்தாரே (12) என்று கூறியுள்ளார்.

தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்கள் பற்றி அங்காதிபாதத்தில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. விரிவஞ்சி இக்கட்டுரையில் அவை ஆராயப்பட வில்லை.

அளவை

ஒரு விடயத்தைப் பற்றி அறிவுபூர்வமாக, மற்றவர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க விதத்தில் அறியும் முறை அளவையியல் என்று கூறலாம். கண்ணால் காணும் பொருட்களைப் பற்றி மட்டுமன்றிக் கண்ணால் காணமுடியாத பொருள்களைப் பற்றியும் அறிதற்குரிய முறைகளைச் சைவசித்தாந்தம் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளது. அவை - காண்டல்,கருதல், உரை, இன்மை, பொருளொப்பு, ஒப்புமை, பகுத்தறிதல், ஐயக்காட்சி, வழக்கு, இயல்பு என்னும் பத்துமாம். இதனைச் சிவஞான சித்தியார் அளவை நூல் விரிவாக எடுத்துக்கூறியுள்ளது.

அளவை காண்டல் கருதலுரை
அபாவம் பொருளொப் பாறென்பர்
அவை மேலும் மொழிபுண்மை
ஐதிகத் தோடியல் நான்கு
அளவை காண்பரவையிற்றின்
மேலு மறைவரவை யெல்லாம்
அளவை காண்டல் கருதலுரை
என்றிம் மூன்றி னடங்கிடுமே (13)

சித்தமருத்துவத்தில் நோய்களைக் கண்டறிவதற்கும், அவற்றின் காரணங்கள், குறிகுணங்கள், அவற்றிற்குப் பிரபோகிக்கத் தக்க அலகுதங்கள் என்பன பற்றி அறிவதற்கு மேற்படி அளவைகளே பின்புலமாகவுள்ளன. அவை பற்றிய விபரங்கள் சித்தமருத்துவம் (14), சித்தமருத்துவ மூலதத்துவம் (15), பிணியறிமுறைமை (16)முதலிய நூல்களிலும், சிவஞானசித்தியாரும் நோய்க்கணிப்பும் (17) ஆய்வுக் கட்டுரையிலும் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

பிறவிப்பிணி

ஆன்மாவானது இப்புவுலகிகில் பிறப்பதற்குக் கன்மவினையே காரணம் என்கிறது சைவசித்தாந்தம். (18) அவ்வினைகள் பழவினை(சஞ்சிதம்), நிகழ்வினை(பிராரப்தம்), எதிர்வினை(ஆகாமியம்) என்னும் மூன்று வகையாம். இவ்வினைகளை அனுபவிப்பதற்காகவே ஆன்மா பிறவியெடுக்க நேரிடுகிறது. எனவேதான் இதனைப் பிறவிப்பிணி அல்லது பிறவி நோய் என்கிறார்கள். கருவாக உருவாகும்போதே அந்தக்கருவிற்குள் வினைகளும் கலந்து விடும் என்பதைப் பின்வரும் பாடல் எடுத்துக்கூறுகிறது.

விளங்குகின்ற அபானவாயு வெளியில் நிற்கும்
விந்துவுடன் பிராணவாயு பினங்களாகும்
கலங்குகின்ற உதானனது கருவளர்க்கும்
கருவதற்குள் வினை மூன்றும் கலக்கும் பாரு (19)

சித்த மருத்துவத்திலும் சில நோய்கள் உண்டாவதற்கு வினைப்பயனே காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளமை இங்கு நோக்கற்குரியது.

என்னவே வாதந்தானென்பதாகும்
இகத்திலே மனிதர்களுக் கெய்யுமாறு
பின்னவே பொன்னதனையே சோரஞ்செய்து
பெரியோர்கள் பிராமணரைத் தூடணித்தும்
வன்ன தேவச் சொத்தில் சோரஞ் செய்து
மாதா பிதா குருவை மறந்த பேர்க்கும்
கன்னவே நிந்தை செய்தால்
காயத்திற் கலந்திடுமே வாதந்தானே

ஆனான வரன்றனையே மதியா மாந்தர்
ஆகதி பரதேசியர்கட் கன்மீயார்
கோனான குருமொழியை மறந்தபேர்கள்
கொலை களவு பொய் காமங் குறித்த பேர்க்கு
ஊனான சடந்தன்னில் வாதம் வந்து
உற்பவிக்கும் வேதத்தின் உண்மைதானே
என்று யுகி வைத்திய சிந்தாமணியிலும்(20)

நூலென்ற வாதம் வந்த வகை தானேது
நுண்மையாய்க் கன்மத்தின் வகையைக் கேளு
காலிலே தோன்றியது கடுப்பதேது
கைகாலில் முடக்கியது வீக்கமேது
கோலிலே படுகின்ற விருட்சமான
குழந்தை மரந்தன்னை வெட்டல் மேல்தோல் சீவல்
நாலிலே சீவ செந்து கால் முறித்தல்
நல்ல கொம்பு தழை முறித்தல் நலித்தல் தானே

என்று அகத்தியர் கன்ம காண்டத்திலும் (21) கூறப்பட்டிருத்தல் கவனத்திற் கொள்ளத்தக்கது.

மலநீக்கமே பிறவிப்பிணிக்கு மருந்து

சைவசித்தாந்தத்தில் பதி(இறை), பசு(உயிர்), பாசம்(தளை) என்னும் முப்பொருள்கள் பற்றி விரிவாகப் பேசப்பட்டுள்ளது. வினைப்பயன் காரணமாகப் பிறவிகள் எடுக்கும் ஆன்மாவானது ஆணவம் முதலிய மலங்களாற் கட்டுண்டிருக்கும் என்றும் அது பக்குவநிலையை அடையும்போது பதியாகிய இறைவன் அதன் மலத்தை நீக்கி (மலபரிபாகம்) முத்தியைக் கொடுத்தருளுவார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்மாவின் பிறவியாகிய நோயை நீக்குவதால் இறைவனுக்கு வைத்திய நாதன் என்றும் பெயர்.

உன்னுமுள தைய மிலதுணர்வாய் ஓவாது

மன்னுபவம் தீர்க்கும் மருந்து

என்கிறது திருவருட்பயன்.(22)

சித்தமருத்துவப்படி மனித உடலின் இயக்கத்துக்குக் காரணமாக வாதம், பித்தம், கபம் ஆகிய முக்குற்றங்கள் செயற்படுகின்றன.(இவற்றை முத்தோஷங்கள் என்றும் மும்மலங்கள் என்றும் அழைப்பர்) அவை தம்மளவில் ஒரு சமநிலையில் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் வரை (within the range) உடலில் நோய் ஏற்படமாட்டாது. ஆனால் குறித்த எல்லையை அவற்றுள் ஒன்றோ, பலவோ தாண்டி அதிகரித்தாலும் அல்லது குறைந்தாலும் நோய் ஏற்படும். அதனையே திருவள்ளுவரும்,

மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர்
வளி முதலா வெண்ணிய மூன்று
என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.(23)

இங்ஙனம் வாத, பித்த, கபங்கள் மிகுதலால் ஏற்படும் பிணிகளை மலங்களை வெளியேற்றுவதன் மூலம் சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்து ஆரோக்கியத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பது சித்தர்களின் கருத்தாகவுள்ளது. மலங்களை வெளியேற்றும் சிகிச்சை முறை வமனம்(வாந்தியுண்டாக்கல்), விரேசனம் (பேதிக்குக் கொடுத்தல்), நசியம்(மூக்கினூடாக மருந்துகளைப் பிரயோகித்து கழிவுகளை வெளியாக்குதல்), வஸ்தி (மலவாசல் வழியாக அவுடதங்களைப் பிரயோகித்து மலத்தை வெளியாக்குதல்), அட்டை விடுதல் (இரத்தத்திலுள்ள தோஷங்களை அட்டைகள் மூலம் உறிஞ்சியகற்றப் பண்ணுதல்) என்று ஐந்து வகையாக மருத்துவ நூல்கள் பிரித்துக் கூறியுள்ளன. ஆயுர்வேத நூல்களிலும் இவற்றைப் பஞ்சகர்மம் அல்லது சோதன சிகிச்சை என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

மலங்களை நீக்குதல் நோய் ஏற்பட்டநிலையில் மட்டும் செய்யப்படும் சிகிச்சை முறையல்ல. நோய்வராமல் இருப்பதற்காகவும் குறித்த காலங்களில் செய்யப்படல் வேண்டும் என்று மருத்துவநூல்கள் கூறுகின்றன.

ஆறுதிங்கட் கொருதடவை வமனமருந்தயில்வோம்
அடர் நான்குமதிக் கொருகாற் பேதியுரை நுகாவோம்
தேறுமதி யொன்றறைக்கோர் தர நசியம் பெறுவோம்
திங்களரைக் கிரண்டுதரஞ் சவரவிருப்புருவோம்

என்ற தேரையர் பாடல்(24) ஆறுமாதத்துக்கொரு தடவை வமனம் செய்ய வேண்டும் என்றும், நான்கு மாதத்துக்கொரு தடவை பேதி உட்கொள்ள வேண்டும் என்றும், ஒன்றரை மாதத்துக்கொரு தடவை நசியம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது.

உடலிலிருந்து மலங்கள் இங்ஙனம் வமனம், வஸ்தி, விரேசனம், நசியம், அட்டை விடுதல் என்ற முறைகளில் அகற்றவேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தாலும் சித்த மருத்துவ சிகிச்சையில் விரேசனம் என்னும் பேதி கொடுத்தலே (மூல மலத்தை நீக்குவதால்) நோய் நீக்கச் சிகிச்சையில் அதிகம் கையாழப்படுகிறது. அங்ஙனம் பேதிக்குக் கொடுக்கும் மருந்துகளில் சிவன் குளிகை அல்லது ஈசுரக்குளிகை முக்கியமான ஒன்றாகவுள்ளது(25)

ஆன்மாக்களின் மலத்தை நீக்கிச் சிவபெருமான் எவ்விதம் முத்தியைக் கொடுக்கின்றாரோ அதுபோலவே இக்குளிகை நோயாளியின் மலத்தைப் போக்கிச் சுகத்தைக்(நோய் நீக்கத்தைக்) கொடுப்பதால் சிவன் குளிகை என்ற காரணப் பெயரைப் பெற்றுள்ளது.

இது போலவே, பூபதி மாத்திரை பற்றிய செய்யுளில் சைவசித்தாந்தக் கோட்பாடும் மருத்துவக் கருத்தும் பொதிந்ததாக உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.(26)

சுருதியை வெண்பொடி மணிகம் படிசு மட நீலகண்டஞ்
சுசி பொன் வில்வம்
பொருதனி வீரங் கன்னற்பரை புரம் பெற்றழலாடி
யுரக்கால் வீட்டிப்
பொருது சன்மப் பிணி தீர்க்கும் பூபதி மாத்திரை
போற்றிப் புடவியெங்கும்
கருதரிய சுகமளிக்கும் பசுபதி தாட் துணை
மலரைக் கருத்துள் வைப்பாம்

அதாவது, ஆன்மாக்களுக்கு மெய்ஞ்ஞானத்தைக் கொடுத்து ஆட்கொண்டு பிறவிப்பிணியாகிய நோயை நீக்கி, சுகமாகிய முத்தியை அளிக்க வல்லவர் சிவபெருமான். அது போலவே உடலுறுப்புகளைப் பற்றிய நோய்களைப் போக்கி, உண்மையான சுகத்தை அளிக்க வல்லது பூபதி மாத்திரையாகும். பசுவாகிய ஆன்மாக்களுக்குண்டாகும் பிறவிப்பிணியை நீக்கும் பதியாதலால் இறைவன் பசுபதி எனவழைக்கப்படுவது போல, பூமியில் உள்ள உயிர்களுக்கு உறைவிடமான உடலுக்கு ஏற்படும் நோய்களைத் தீர்க்கவல்ல தலைமையான அவுடதம் என்பதால் இது பூபதி மாத்திரை என்று சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

(இப்பாடலின் மருத்துவக்கருத்தையும் இங்கு எடுத்துக்கூறுவது சித்த மருத்துவம் எவ்வளவு ஆழமாகச் சைவசித்தாந்தக் கோட்பாடுகளை உள்வாங்கியுள்ளதென்பதை விளங்கிக் கொள்ள உதவும். சுருதி - ஆயுர்வேதம், ஐவெண்பொடி - வெண்மை நிறமாகிய காந்தபஸ்பம், அயபஸ்பம், நாகபஸ்பம், செப்புபஸ்பம், தங்கபஸ்பம் ஆகிய ஐந்துவகைப் பஸ்பங்களும், மணி இரத்தினங்களும், கம் - வெள்ளைப்பாஷாணமும், படிசு - படிசுமும், மடல் -

மடல்துத்தமும், நீலகண்டம் - துரிகம், கசி - பாதரசமும், பொன் - பொன்னிதாரமும், வில் - மனோசிலையும், ஆம் - நவாச்சாரமும், வீரம் - சவ்விரமும், கனல் - சாதிலிங்கமும், நற்பரை - நல்ல நெல்லிகாய்க் கெந்தகமும், புரம் - இரசகற்புரமும், என்னும் இவைகளைப் பெற்றுச் சேர்த்துரைத்து, அமுலாடி - குப்பியில் வைத்து எரிக்கப்பெற்று, உரத்தால் வீட்டி - பலம் பொருந்திய வாதநோய்களைநீக்கி, பொருது கன்மப்பிணி தீர்க்கும் - ஆன்மாவிலும், சரீரத்திலும் பொருந்திய ரோகங்களைத்தீர்க்கும் என்பதாம்)

எனவே, பதியாகிய இறைவன் பசுவாகிய ஆன்மாக்களின் மலத்தை நீக்கி(மலபரிபாகம்) பிறவிப்பிணியாகிய நோயை நீக்கி முத்தியாகிய சுகத்தைக் கொடுப்பதைப் போலவே, சித்த மருத்துவரும் பேதி முதலிய மலநீக்கச் சிகிச்சை முறைகளால் வாதாதி தோஷங்களைச் சமநிலைப்படுத்தி உடல்தோய்களைப் போக்கி சுகத்தை ஏற்படுத்துகின்றார்.

முடிவுரை

சித்த மருத்துவம் ஏனைய மருத்துவ விஞ்ஞானங்களைப் போல உடல், உளப்பிணிகளுக்கு மட்டும் வைத்தியம் செய்யும் ஒரு மருத்துவமுறையாக மட்டும் நின்றுவிடாமல் ஆன்மாவின் பிறவிப் பிணி தீர்வதற்கும் வழிகாட்டும் ஒரு மருத்துவ முறையாக விளங்குகிறது. சைவசித்தாந்த அடித்தளமே அதற்குக் காரணமாகவுள்ளது. இத்துறையில் மேலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப் படுவதன் மூலம் சித்தமருத்துவத்தின் உயரியநிலையை வெளிக் கொண்டு வருவதுடன், ஆன்மிக முன்னேற்றத்துக்கும் மருத்துவரீதியாக வழிகாட்டுதலை மேம்படுத்தமுடியும்.

உசாத்துணை நூல்கள்

1. தியாகராஜன், இரா.(பதிப்பாசிரியர்) அங்காதிபாதம் - அருள்மிகு பழநி தண்டாயுதபாணி திருக்கோவில், சித்தமருத்துவ நூல் வெளியீட்டுக்குழு, முதற்பதிப்பு, 1976, பக்.13,செய். 82
2. உத்தமராயன், க.க. சித்தமருத்துவாங்கச் சுருக்கம் - தமிழ்நாடு அரசு சித்த அறிவியல் மேம்பாட்டுக்குழு, 1983, பக். 4.
3. மேற்படி நூல், பக். 4
4. குப்புசாமி முதலியார் க.ந. சித்தமருத்துவம் தமிழ்நாடு சித்தமருத்துவ வாரிய வெளியீடு, சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு- 1987 பக். Lxxii
5. மேற்படி நூல், பக். xxiv
6. லேனா தமிழ்வாணன் (பதிப்பாசிரியர்)- தாயுமானவர் பாடல்கள் மணிமேகலை பிரகரம், சென்னை-17, முதல் பதிப்பு 1986
7. மேற்படி அங்காதிபாதம் - பக்.2 செய். 12,13,14
8. சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம் யாழ்ப்பாணக் கூட்டுறவுத் தமிழ்நூற் பதிப்பு விற்பனைக்கழகம், யாழ்ப்பாணம், 1973
9. சண்முகவேலு ம. சித்தமருத்துவ நோய்நாடல் நோய்முதல் நாடல் (முதலாம் பாகம்) தமிழ்நாடு சித்தமருத்துவ வாரிய வெளியீடு, 1987 பக்.91
10. மேற்படி அங்காதிபாதம் பக்.4 செய். 22
11. மேற்படி அங்காதிபாதம் பக்.4 செய். 23
12. திருமந்திரம் குமரகுருபரன் சங்கம் ஸ்ரீ வைகுண்டம், 1968 பக்.26 செய்.154
13. சிவஞானசித்தியார் அளவைநூல் செய்.1
14. மேற்படி சித்தமருத்துவம் பக். xxviii - xxxi
15. சிவசண்முகராஜா சே. சித்தமருத்துவ மூலதத்துவம் சித்தமருத்துவ வளர்ச்சிக் கழகம், முதல் பதிப்பு, 2002 பக். 147-170
17. Sivashanmugarajah S. Piniyari Muraimai (Diagnostic Methods Adopted in Siddha System of Medicine)pg. 2-4
19. பகவதி.ஆ. "சிவஞான சித்தியாரும் நோய்க்கணிப்பும்"
20. சித்தமருத்துவ ஆய்வுக்கோவை - சரசுவதி மகால் நூலகம்,தஞ்சாவூர்,மே.2000 பக்.189-195
21. லக்ஷ்மணன் கி. இந்திய தத்துவஞானம் பழனிப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை -14
22. ஐந்தாம் பதிப்பு - 1997, பக் 415
23. மேற்படி சித்தமருத்துவ நோய்நாடல் நோய்முதல் நாடல் பக் 31
24. தியாகராஜன் ஆர். (பதிப்பாசிரியர்) யூகிமுனிவர் வைத்திய சிந்தாமணி பெருநூல் 800
25. அருள்மிகு பழநி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் சித்தமருத்துவ வெளியீட்டுக்குழு,சென்னை,1976
26. அகத்தியர் கன்மகாண்டம் 300 பழநி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு, சென்னை,1976
27. வச்சிரவேல் முதலியார் க. (உரையாசிரியர்) திருவருட்பயன் இந்து மாணவர் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம், பேராதனை,1967 பக்.4
30. திருக்குறள் மருந்ததிகாரம்
31. காசிம் முகையதீன் - பதார்த்தகுண சிந்தாமணி பக். 428
32. சுதேச வைத்திய அஷ்டதத்திரட்டு அச்சுவேலி ஞானப்பிரகாச யந்திரசாலை, பக். 17-19
33. நடராஜ ஐயர் பரம்பரை வைத்தியர் (நாவற்குடி) கையெழுத்துப் பிரதி.

சைவ நாற்பாதங்களும் ஓர் ஆன்மீகப் பார்வையும்

தமிழ் மக்களின் தமிழ் சமய விழிப்புணர்வைத் தூண்டு முகமாக இலண்டன் திருக்கோயில் ஒன்றியம் நடாத்துகின்ற 15வது சைவ மகாநாடு தமிழையும் சமயத்தையும் பேணி மக்களிடையே ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக நடாத்துவதைப் போற்றி அவர்களை வாழ்த்தி அவர்கள் தொண்டு சிறப்புற வேண்டுமென மனதார நல்லாசிகளை வழங்கி வாழ்த்துவதுடன் மேற்கண்ட தலைப்பில் சில கருத்துக்களை கூற விரும்புகிறேன்.

இந்த மகாநாட்டின் கருப்பொருளாக வருங்கால சந்ததியினருக்கு எவ்வாறு சமய உணர்வை ஏற்படுத்தலாம் விளங்க வைக்கலாம் என்ற தலைப்பு இக்காலச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி அமைந்தது மிகவும் பொருத்தமுடையதாகவும் கடவுளின் கட்டளையாகவும் அமைந்துள்ளது எனவும் கருதலாம். விஞ்ஞான வளர்ச்சி கூடிய இக்காலகட்டத்திலே இக்காலக் குழந்தைகள் உலகிலுள்ள அத்தனை செய்திகளையும் தொலைக்காட்சி இணையத்தளங்கள் மூலமாக அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றனர். அவர்களுடைய சந்தேகங்கள் தீரும் வகையில் சமய சம்பந்தமான அறிவு பூர்வமான விளக்கங்களை கொடுக்க வேண்டியது பெற்றோர் பெரியோர்களின் கடமையாகும். கோயில்களில் நடக்கும் கிரியைகள், வழிபாடுகள், நடைமுறைகள் மற்றும் வீடுகளில் நடக்கும் சமயச் சடங்குகள், கிரியைகள் போன்றவற்றைப்பற்றிய அறிவு பூர்வமான விளக்கங்களை கொடுக்க வேண்டும்.

கடவுளை அடைவதற்கான வழிகள் நான்கு. அவை சைவ நாற்பாதங்கள் என்றும் அவை சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்றும் சைவ சித்தாந்தம் கூறுகின்றது. சரியைத் தொண்டு உடம்பால் செய்யப்படுவது. அவையாவன கோயில்களைச் சுத்தம் செய்தல், பூப்பறித்துக் கொடுத்தல், பூமாலை கட்டுதல், சுவாமி காவுதல் போன்றன. கிரியைத் தொண்டு என்பது உடம்பால் இருந்து செய்வது. இதன்போது மனம் இறைவன்பால் ஒருமுகப்பட்டு இருந்து செய்வது. அவை அபிசேகம் பூசை செய்தல், மந்திரம் ஓதுதல், யாகம் செய்தல், பஹை பாடுதல் என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை. சரியையும் கிரியையும் பக்திமார்க்கத்திற்கு உரியவை. ஞானமும் யோகமும் ஞானமார்க்கத்திற்கு உரியவை. கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடும்போது இறைவன்பால் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இறைவனை நினைவு செய்வோம். ஆலயம் என்பது ஆன்மாக்கள் லயப்படும் இடம் என்பது அர்த்தமாகும். கோயிலுக்குச் செல்லும்போது சுத்தமாக தோய்த்துலர்ந்த ஆடை அணிந்து பூசைப்பொருட்களையும் கொண்டு சென்று வழிபடுவோம். விரதமிருந்து ஆசாரமான உணவு உண்போம். பிழையான செயல்கள் எதனையும் கூடியவரை தவிர்த்துக் கொள்வோம். பக்தர்களாகிய நாங்கள் கூடுதலான அன்பு வைத்து நம்பிக்கையுடன் வழிபட்டபடியால் நாங்கள் கேட்பவற்றை நாங்கள் வணங்குகின்ற தெய்வத்தினுடாக தருகின்றவர் பரமதந்தை பரமாத்மா சதாசிவனே ஆவார். இவ்வாறு கடவுளை வணங்கி எமக்கு வேண்டியவற்றைப் பெற்று ஓரளவு சந்தோசமாக திருப்தியாக இருந்தோம். அவை தற்காலிகமானவையாக இருக்கும். பின்பு துன்பமும் வரும். பக்தி செய்து கடவுளை இனங்கண்டு கொள்ள முயற்சித்தோம். கோயிலுக்கு சென்றால் மனம் ஆறுதலைடைவது உணரப்படுகிறது. ஏனெனில் பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரே நல்ல நினைவுடன் வழிபடுவர். அங்கு நடக்கும் கிரியைகள் மணியோசை வாத்தியங்கள் மந்திர உச்சாடனங்கள் போன்றன நல்லதொரு சூழலை ஏற்படுத்தும். அந்த அதிர்வலைகள் அங்கு பரவுவதால் அந்த சூழல் ஒரு ஆறுதலைக் கொடுக்கிறது. வெளியே வந்ததும் முன்பிருந்த நிலைக்கு வந்து விடுவோம்.

இவ்வாறு கூடுதலாக பக்தி செய்த பலனாகத்தான் இறைவன் கூறிய ஞானம் கிடைக்கிறது. யோகம் என்பது ஞானத்தின் மூலம் கடவுளை நினைவு செய்து அவரை தந்தையாக, தாயாக, ஆசிரியராக, சற்குரு, நண்பன், கணவன், குழந்தை இன்னும் பல உறவு முறைகளில் கடவுளுடன் புத்தியின் மூலம் இணைவது ஆகும். இதைத்தான் நாயன்மார்களான திருஞான சம்பந்தர் கவளைத் தந்தையாகவும் தன்னைக் குழந்தையாகவும் திருநாவுக்கரசர் கடவுளை ஆண்டானாகவும் தன்னை அடிமையாகவும் சுந்தரர் கடவுளை நண்பனாகவும் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் கடவுளை தலைவனாகவும் தன்னைத் தலைவியாகவும் திருக்கோவையாரிலும் பாடி பக்தி செய்து வாழ்ந்து காட்டினார்கள். யோகம் செய்வதற்கு ஞானம் தேவை. பூரணமாக பக்தி

செய்து கடவுளை தேடியவர்களிற்குத்தான் ஞானம் கிடைக்கும். இந்த மெய்ஞானத்தை மனிதர்களால் முழுமையாகக் கூறமுடியாது கடவுளாற்றான் கூறமுடியும் என்று உமாபதி சிவாச்சாரியார் திருவருட் பயன் என்கிற நூலில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

“ஆரறிவார் எல்லாம் அகன்ற நெறியருளும்

பேரறிவான் வாராத பின்” என்பது

பரமதந்தை சிவன் மேலான கடவுள் பரம்பொருள் ஞானத்தைக் கூறினாலன்றி வேறெவராலும் கூறமுடியாது. அவ்வாறு அவர்கள் கூறப்போனால் குருடர் யானையைப் பற்றி கூறுவது போல் தாங்கள் தாங்கள் அறிந்தவற்றையே கூறுவார்கள். முழுமையாகக் கூறமாட்டார்கள்.

கடவுள் வந்து கூறிய முதலாவது ஞானம் “நான் யார்?” என்பது. நான் என்பது ஆத்மா. இந்தச் சரீரம் நானல்ல. ஆத்மாவாகிய நான் இந்தச் சரீரத்தை இயக்கும் சாரதி. சரீரம் ஒரு வாகனம் அல்லது ஒரு ஆடை போன்றது. எனது வடிவம் ஒளிப்புள்ளி. நான் சரீரத்தின் நெற்றியில் இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் திலகம் வைக்கும் இடத்தில் இருக்கிறேன். ஆத்மா பிறப்பு இறப்பிற்கு உட்பட்டது. பல பிறவிகளை எடுத்து கர்ம வினைகளைச் செய்து வினைப்பயனை அனுபவிக்கிறது. சின்னஞ்சிறிய புள்ளி வடிவான ஆத்மாவில் பென்னம் பெரிய பாகம் பதியப்பட்டுள்ளது. ஆத்மா அழிவற்றது. சரீரம் அழியக்கூடியது. உலகமாகிய நாடக மேடையில் ஒரு பாகத்தை நடித்து முடித்ததும் அடுத்த பாகத்தை நடிக்கச் சென்று விடுவோம். இவ்வாறு பிறப்புகள் எடுக்க எடுக்க எங்களது (ஆத்மாவினது) சக்தி குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. இவ்வாறு இறைவன் விளங்கப் படுத்துகிறார் இதை திருவள்ளுவரும் ஆத்மாவிற்கும் சரீரத்திற்குமுள்ள தொடர்பை கூட்டுக்கும் பறவைக்குமுள்ள தொடர்பு என பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

“குடம்பை தனித்தொழிய புட்பறந்தற்றே

உடம்போடு உயிரிடை நட்பு”.

இரண்டாவது ஞானம் கடவுள் தான் யார் என்று கூறுகின்றார். கடவுள் ஒரு பிரகாசமான ஒளிப்புள்ளி வடிவானவன். உலகிலுள்ள அத்தனை ஆத்மாக்களுக்கும் தந்தை ஆனபடியால் பரமாத்மா பரமதந்தை என அழைக்கப்படுகிறேன். அசரீரியானவர். அதாவது சரீரமற்றவர். பிறப்பு இறப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டவர். சகல சக்திகளின் நற்குணங்களின் கடலானவர். அவரிருக்குமிடம் 3வது உலகமாகிய பரந்தாமம் என்றழைக்கப்படும் அமைதிதாமமாகும். அதனை பரலோகம், மேலுலகம், நிர்வாணா என்று மற்றச் சமயத்தவர்களும் கூறுவர். தனக்கு மேல் ஒரு தலைவன் இல்லாதவர். இதனை

“பல்லாருயிருணரும் பான்மையென மேலொருவன்

இல்லாதான் எங்களிறை” என்று உமாபதி சிவாச்சாரியார் திருவருட் பயனில் கூறுகின்றார்.

அடுத்து உலக நாடகச் சக்கரத்தின் ஞானத்தை தருகின்றார். சக்கரம் 4 யுகத்தைக் கொண்டது. அவை சத்திய திரேதா துவாபர கலியுகங்களாகும். எங்கள் வீடாகிய பரந்தாமத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து ஆடையாகிய சரீரத்தை எடுத்துக் கொண்டு சத்திய திரேதா துவாபரயுகங்கள் ஊடாக எங்கள் பாகத்தை நடிக்க ஆரம்பித்தோம். சத்திய திரேதா யுகங்களில் நான் ஆத்மாதான் என்ற உணர்வுடனும் சுகம் சாந்தியுடனும் சுவர்க்க வாழ்வு வாழ்ந்து பிறவிகளெடுத்து வரும்போது சக்திகள் நற்குணங்கள் எல்லாம் குறைந்து துவாபர யுகத்தை அடைகிறோம். அங்கு ஆத்ம உணர்வு குறைந்து சரீர உணர்வு வர தவறான செயல்கள் செய்து துன்பப்பட கடவுளின் நினைவு வரவே கடவுள் ஒளி வடிவானவர் என உணர்ந்து சிவலிங்கத்தை உருவாக்கி வழிபடத் தொடங்கினர். இவ்வாறு சிவ வழிபாடு ஆரம்பமாகியது. சமய ஸ்தாபகர்களும் துவாபர யுகத்தில் தமது பாகத்தை நடிக்க பூமிக்கு வந்து தமது சமயத்தை ஸ்தாபனை செய்தார்கள். அவற்றிற்குரிய ஆத்மாக்களும் தமது பாகத்தை நடிக்க பூமிக்கு வருகின்றனர். இக்காலகட்டத்திலேதான் திருமுறைகள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் மற்ற சமயத்திற்குரிய நூல்களும் உருவாக்கப்பட்டன. நாங்கள் அந்த நூல்கள் காட்டிய நல் வழியில் நடக்க முயற்சித்துக் கொண்டே பிறவிகள் எடுத்து எடுத்து

சக்கரத்தைச் சுற்றி வந்து இப்போது கடைசி யுகமான கலியுகத்தின் இறுதிக் கட்டத்திலிருக்கிறோம்.

இப்போது கலியுகத்தின் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பிரத்தியட்சமாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். சண்டை, சச்சரவு, நோய், துன்பம், அகால மரணங்கள், கொலை, களவு, பஞ்ச பூதங்களின் சீற்றத்தினால் இயற்கை அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது. இதுவே தர்மங் கெட்டு அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கும்போது நான் வருவேனென்று கீதையில் கூறிய படி கடவுள் பூமிக்கு வரும் நேரம். அவர் வாக்களித்த படி வந்து விட்டார். நாங்கள் எதிர்பார்த்தவாறல்லாமல் சூட்சுமமான அற்புதங்களை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார். வந்து பிரம்மா மூலம் மேற்கூறிய கீதை ஞானத்தை இராஜயோக ஞானத்தைக் கற்பிக்கிறார். அவரின் கற்பித்தல்படி நடந்து கடவுளுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்தி அவர் காட்டிய வழிப்படி நடந்து எங்களிலுள்ள விகாரங்கள், வீணான எண்ணங்கள், பலவீனங்கள், பழைய சம்ஸ்காரங்கள், சுபாவங்கள் எல்லாம் முடித்து ஞான யோகத்தின் மூலம் தூய்மையாகுவோம். ஆத்மாவில் இதுவரை மறைந்திருந்த ஆதியனாதி குணங்களான அன்பு, அமைதி, சந்தோசம், போன்ற நற்குணங்களும் சகிப்புச் சக்தி, தீர்மானிக்கும் சக்தி, ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி போன்ற அட்ட(8) சக்திகளும் வெளித்தோன்றும். அப்போது நாமெல்லோரும் நல்லவர்களாக மாறுவோம். தனிமனித மாற்றம் உலக மாற்றமாக மாறும். அது ஒரு புது உலகமாக காட்சியளிக்கும். அதுவே சுவர்க்கமென்று கூறப்படும் வைகுந்தமாகும். கடவுள் வந்து கீதை ஞானத்தின் மூலம் இராஜயோக ஞானத்தைக் கற்பித்து தூய்மையற்ற ஆத்மாக்களை தூய்மையாக்கி புது உலகத்தை ஸ்தாபிக்கிறார். பரமதந்தை சிவன் பூமிக்கு வந்து பிரம்மா மூலம் கூறிய இந்த ஞானம்தான் உண்மையான கீதையாகும்.

2010ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சைவ மகாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட சைவ மகாநாட்டு மலரில் ஸ்ரீமத் மௌனகுமாரசாமித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்கள் எழுதிய ஒரு விடயத்தை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். கீதை என்பது வேதாந்தம் என்றும் அது நமக்கு எங்கே புரியப்போகிறது என்றும் பின்வாங்குபவர்களும் இதனைப் படிக்கலாம். சிவகீதை என்பது நம்மில் பலர் அறியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. ஸ்ரீமத்பகவத் கீதைக்கு முந்தியது சிவகீதை. ஸ்ரீராமருக்கு சிவபெருமான் சொன்னது சிவகீதை. பின்பு மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் அருச்சுனனுக்கு உரைத்த கீதை பகவத்கீதை ஆகும். சிவகீதை ஞானத்தைப் புகட்டுகிறது. ஞானத்தை இவ்வளவு இனிமையாக புகட்ட சிவபெருமானைத் தவிர வேறு எவராலும் முடியாது என்றே தோன்றுகிறது. ஏந்த உபநிஷாத்தும் இந்த அளவுக்கு எளிமையாக இல்லை. ஒரு விடயம் மக்களைச் சென்றடைய வேண்டுமென்றால் அது அனைவருக்கும் புரியுமாறு மிகவும் எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும். இகலோக வெற்றியையும் பரலோக வெற்றியையும் தரவல்லது இந்த சிவகீதை. இதைப் படித்தால் முயற்சிபேதுமில்லாமல் மனம் பக்குவப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த ஞானத்தின் மூலம் இறைவனுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்துவது யோகம். ஐந்த யோகம். ஹட யோகம், பக்தி யோகம். ஞான யோகம் என்று பல வகை யோகம் கூறப்பட்டாலும் இந்த இராஜ யோகம் கீதையினடிப்படையில் கடவுளால் கற்பிக்கப்படும் இலகு யோகமாகும். யோகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது என்பதால் இது இராஜ யோகம் எனப்பட்டது. எதுவித கடினமுமில்லாமல் மனம் ஒருமுகப்பட்டு புத்தியின் யோகத்தைக் கடவுளுடன் எல்லா உறவுமுறைகள் மூலமும் நினைவு செய்வதுடன் தந்தையின் வழிகாட்டலுக்கு ஏற்ப நடந்து வாழ்ந்து வரும்போது எங்களில் இருக்கும் வேண்டாதவை எல்லாம் நீங்கி கவிவரின் நற்பண்புகள் சக்திகள் எல்லாம் எங்களில் நிறைந்து நல்லவர்களாக மாற்றமடைந்து மற்றவர்களுக்கும் நல்ல பாதையைக் காட்டி எமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பயன்படத்தக்க வகையில் வாழ்வோமாக.

நாங்கள் இளஞ்சந்ததியினருக்கு அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் சைவ நாற்பாதங்களையும் ஓர் ஆன்மீகப் பார்வையுடன் இலகுவான முறையில் விளங்க வைத்தால் அவர்களும் சமயசம்பந்தமான விடயங்களை பகுத்தறிந்து புரிந்து கொண்டால் எங்கள்

கலாச்சாரம் பண்பாடு இவற்றைக் கடைப்பிடித்து பெற்றோரைப் போல் சமய வாழ்வு வாழ்வார்கள். நல்ல பிரஜைகளாகத் திகழ்வார்கள். முதலாவதாக கோவில்களிற்கு நாம் சென்று ஏன் தெய்வங்களை வழிபடுகிறோம் என்பதை விளங்க வைக்க வேண்டும். ஆன்மாக்கள் லயப்படும் இடம் ஆலயமாகும். ஏன் லயப்படுகிறோம் என்றால் நாம் வழிபடும் தெய்வங்களில் பல சிறப்பியல்கள் இருப்பதனால்தான் சென்று வழிபட மனம் ஈர்க்கப்படுகிறோம். ஆறுதல் அடைகிறோம். சென்று ஏதாவது கேட்டுப் பெறலாம் என்று நினைக்கிறோம். கேட்கிறோம். பெறுகிறோம். பெறாவிட்டால் துன்பமடைகிறோம். சிலசமயம் கடவுளை நொந்து பேசியமிருக்கிறோம். கேட்டவற்றைப் பெற்றால் திருப்தியும் சந்தோசமும் அடைகிறோம். இதுவும் தற்காலிகமானதே. நாங்கள் கேட்டவற்றை கேட்ட தெய்வங்களினூடாக எல்லாம் வல்ல சிவனே தருகிறார். கோயில்களுக்குச் செல்வது தேவையானவற்றை கேட்பதற்கல்ல. தெய்வங்கள் நற்குணங்கள் சக்திகள் நிறைந்து சந்தோசமாக திருப்தியாக ஆனந்தமாக இருக்கும் சிறப்பியல்கள் மிக்கவர்கள். அவர்களிடம் சென்று இந்த அற்ப விடயங்களைக் கேட்பதல்ல. அவர்களிடம் இருக்கும் அன்பு அமைதி சந்தோசம் திருப்தி கருணை போன்ற தெய்வீகப் பண்புகளையும் சகிப்புச் சக்தி போன்ற சக்திகளையும் நாமும் பெற வேண்டும். அம்மனுக்கு 8 கரங்களும் அந்த கரங்களில் 8 ஆயுதங்களும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவை 8 சக்திகளைக் குறிக்கும். இவற்றை கேட்டுப் பெற்றால் எங்களுக்கு தேவையான செல்வங்களெல்லாம் வந்து சேரும். எங்கள் வீடு கோயிலாக மாறும். எல்லோரும் அன்பாக அமைதியாக சந்தோசமாக திருப்தியாக இருக்கலாம். விகாரங்களில் மிகவும் கொடியது கோபமாகும். "சினம் என்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி" என்றார் திருவள்ளுவர். இந்த நற்பண்புகளால் அந்தக் கோபத்தைக்கூட இல்லாமல் செய்யலாம். பரமதந்தை பரமாத்மா சிவன் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் தந்தை ஆவார் அல்லவா?. அவரிடம் கேட்டுப் பெறுவதல்ல. அவர் காட்டிய வழிப்படி நல்ல பிள்ளைகளாக நடந்தால் அவரே தேவையானவற்றை தேவையான நேரத்தில் தருவார். நாங்களும் உரிமையுடன் எடுக்கலாம்.

கோவில்களுக்கு பூக்கொய்து மாலை கட்டிக் கொடுக்கிறோம். பூக்கள் மென்மையானவை அழகானவை நறுமணம் மிக்கவை. நாங்களும் முட்களாக மற்றவர்களைக் குத்தாமல் மலர்களாகி அன்பு என்னும் நூலால் கட்டி தெய்வங்களுக்குக் கொடுத்தால் கடவுள் எவ்வளவு சந்தோசப்பட்டு அதற்குரிய பலனை தெய்வங்கள் ஊடாக தருவார். அடுத்து கோயில்களில் யாகம் வளர்க்கின்றார்கள். யாக குண்டத்தில் பூசுபர்கள் பலவிதமான இலைகள். கள்ளி வகை. தானிய வகைகள், பூ வகைகள் போன்ற பல்வேறு வகைப் பொருட்களையும் அதில் இட்டு யாகத் தீயை வளர்ப்பார்கள். பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நாங்களும் மானசீகமாக அந்த யாகத் தீயில் எங்களிலுள்ள கோபம், பேராசை, பற்று, காமம், அகங்காரம் என்ற விகாரங்களையும் வீணான எண்ணங்கள் பலவீனங்கள் போன்றவற்றையும் அதிலிட்டு கடவுளை வணங்க வேண்டும். இப்படிச் செய்து வர எங்களிலுள்ள வேண்டாதவையெல்லாம் சிறிது சிறிதாக போய் விடும். கடவுளின் குணங்களாகிய நற்பண்புகள், சக்திகள், கருணை, திருப்தி என்பவை எங்களில் நிறையத் தொடங்கும். இறுதியில் பூரணாகுதியை யாகத்திலிடும்போது எங்களில் எஞ்சியிருக்கும் நான் என்னும் அகங்காரத்தை யாகத்திலிட வேண்டும். யாகம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு அதன் மூலம் எடுத்த சாம்பலை நெய் விட்டு குழைத்துக் கொடுப்பார்கள். நாங்களதை திலகமாக புருவ மத்தியில் இட்டுக் கொள்வோம். அதன் அர்த்தம் எங்களிலுள்ள வேண்டாதவையெல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி விட்டது. ஆன்மா தூய்மையாகி விட்டது என்பது ஆகும். தெய்வங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் அபிஷேகப் திரவியங்கள் ஒவ்வொரு நற்பண்புகள் சக்திகளைக் குறிக்கும். ஆன்மாவாகிய என்னிடம் இந்த நற்பண்புகள் சக்திகள் வரவேண்டும் என்று கடவுளைத் தியானித்து வழிபட வேண்டும். கோயில்களில் சுத்தம் செய்யும்போது ஆத்மாக்களாகிய எங்களிலுள்ள அழுக்குகளை நீக்குகிறோம் என்ற நினைவுடன் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு கோயில்களில் நடக்கும் கிரியைகள் செயல்பாடுகள் என்பவற்றை நன்கு கருத்தோடு அறிந்து கடவுளை வணங்கினால் அவருளைப் பெறலாம். தனித்தனியாக எங்களில் மாற்றம் ஏற்படுவதை உணரலாம். சண்டை சச்சரவு போன்றன வருவதற்கு இடமில்லை. கோபம், பேராசை, பற்று, காமம், அகங்காரம், பொறாமை, போட்டி மனப்பாங்கு என்பவை குறைந்து

கொண்டே வரும். சுபீட்சமான வாழ்வு எல்லோரும் வாழலாம். தனி மனித மாற்றம் உலக மாற்றமாக மாறும். உலகமே சுவர்க்கமாக மாறும். ஒரு செலவும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. நாங்களெல்லோரும் அன்பாக அமைதியாக திருப்தியாக சந்தோசமாக கருணை உள்ளத்துடன் வாழ்ந்து ஒருவருக்கொருவர் இவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

சரியை கிரியை மூலம் மனம் ஒருமுகப்பட்டு கடவுளை நினைந்து பக்தி செய்வதன் மூலம் ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படும். அதுவே யோகம் எனப்படும். யோகத்தின் மூலம் பஞ்ச கிருத்தியம், உலக நாடகச் சக்கரம், முக்காலங்கள், முவுலகங்கள், 4 யுகங்கள் முக்குணங்கள் (சதோ, ரஜோ, தமோ) ஆகிய ஞானத்தின் ரகசியங்களைப் பெற்று ஆத்மா நிறைவான பக்குவ நிலையை அடைந்து இச்சரீரத்திலிருந்தவாறே முக்தி ஜீவன் முக்திக்குத் தகுதியுடையவராவார். இதனையே ஆறுமுகநாவலர் அவர்கள் “இச்சரீரம் எமக்கு கிடைத்தது இறைவனை வணங்கி முக்தி இன்பம் பெறும் பொருட்டே ஆகும்” என்று கூறுகிறார்.

ஞான நிலையில் நின்று திருவாசகம் திருக்கோவையார் பாடிய மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் இறுதிப்பதிகத்தில் இறைவனை “முத்திநெறி அறியாத முர்க்கரொடு முயல்வேனை பத்திநெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாறும் வண்ணம் சித்தமலம் அறுவித்து சிவமாக்கி எனையாண்ட அத்தன்” என்று பாடினார்.

இவற்றின் உண்மை நிலையை பெற்றோர் பெரியோர் நன்கு உணர்ந்து எல்லோரும் அதன்படி நடந்து எங்கள் குழந்தைகளுக்கும் நன்கு உணர்த்தி அவர்களும் சமய வாழ்வு வாழ வழி காட்ட வேண்டும். அவர்கள் தமக்கும் பிறருக்கும் பயன்படும் வகையில் நல்ல பிரணைகளாக உருவாக்கப்பட வேண்டுமென்று எல்லாம் வல்ல இறைவன் நினைவுடன் நல்லாசிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி நிறைவு செய்கிறேன்.

வணக்கம். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி.

திருமதி பராசக்தி சந்திரசேகரி
இளைப்பாறிய ஆசிரிய ஆலோசகர்.

இந்து சமய நோக்கில் சித்த மருத்துவம்

சித்த மருத்துவம் சிவசம்பிரதாய மருத்துவ முறையாகும். அதாவது சிவபெருமானின் கருணையினால் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஓர் அருட்கொடை சித்த மருத்துவமாகும். எனவே தான் வைத்தியர்களுக்கெல்லாம் தலைவரான சிவபெருமான் “வைத்தியநாதன்” என்று அழைக்கப்படுகிறார். சித்த மருத்துவத்தை சிவன் உமையவளுக்கும், உமை நந்திதேவருக்கும், நந்தி தன்வந்திரிக்கும், தன்வந்திரி அச்சுவினி தேவர்களுக்கும், அவர்கள் அதைக் கேட்டு அகத்தியருக்கும், அகத்தியர் புலத்தியருக்கும், புலத்தியர் தரும சௌமியருக்கும், தரும சௌமியர் தேரையருக்கும் கற்பித்தார். பின்னர் குரு சிஷ்ய முறையில் ஏனைய சித்தர்களுக்கு வாய் மொழி மூலமாக சொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது.

இன்னொருசாரார் உமாதேவியாரிடம் இருந்து இம்மருத்துவமுறையை முருகப்பெருமான் கேட்டறிந்து அகத்தியருக்கு உபதேசித்ததாகவும், அகத்தியர் இம்மருத்துவத்தைப் பூவுலகில் பரப்பியதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

பன்னிரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் தோன்றிய சைவப் பேரறிவியலுக்கு துணையாகத் தோன்றிய சித்த மருத்துவம், அப் பேரறிவியலை வளர்த்த சித்தர்களே வரைந்து, அதனைக் கற்றறிந்து மக்களை நீடுழி வாழச் செய்தனர்.

சித்த மருத்துவமானது சைவசமயத்துடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடையதாகவும், இந்துக்களின் வாழ்க்கை முறையைப் பிரதிபலிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது. சைவ சித்தாந்தத்தையே சித்தமருத்துவம் தனது அடிப்படைக் கொள்கையாகக் கொண்டுள்ளது. விஞ்ஞானம் வளர்ச்சியடைவதற்கு முன்னரே நம் முன்னோர்கள் மெய்ஞ்ஞானத்தினூடாக சித்த மருத்துவம் பற்றிய உண்மைகளை கூறியுள்ளார்கள்.

சித்தர்கள் அறிவுத்துறையில் சித்தி அடைந்தவர்கள். இவர்கள் சிவத்தை நினைத்து சிவமானவராதலால் அவர்கள் நரை, திரை, மூப்பு, பிணி, சாக்காடு முதலியவற்றை பெறாது இளமையோடு திகழ்ந்தனர். இவர்களாலே சித்தமருத்துவமானது பேணப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டது. இவர்கள் யாவரும் வைத்தியம், வாதம், யோகம், ஞானம் எனப்படும் நான்கிலும் வல்லுனர்களாக திகழ்ந்தார்கள். சித்து எனப்படும் இயற்கையை மீறிய ஆற்றல் கைவரப்பெற்றவர்களாகவும் இருந்தனர். அட்டமாசித்திகளையும் செய்யும் ஆற்றலை பெற்றிருந்தார்கள்.

1. அனிமா: அணுவாகும் தன்மை. அதாவது தன்னை மிக நுண்ணிய உருவமாக்கி வேறொருவர் காணாமல் உலாவச் செய்யும் சக்தியாகும்.
2. மகிமா-- பெரிய உருவமாகும் மகிமையே மகிமாவாகும்.
3. இலகிமா-- இலகு என்பது எடை குறைந்த தன்மையை உண்டாக்கும்
4. சக்தியாகும். இதனால் நீர் மேல் நடத்தல் போன்ற செயல்களைப் புரியலாம்.
5. கரிமா-- கனத்தை உண்டாக்கும் தன்மை கரிமா ஆகும். அதாவது எடை குறைந்த உடலை யானை போன்ற கனமானப் பொருளாக்குவது போன்ற சக்தியாகும்.
6. பிராப்தி -- அதாவது தாம் நினைத்த எப்பொருளையும் நினைத்த பொழுதே பெறுவது.
7. பிராகாமியம் -- என்பது விரும்பியப் பொருளைப் பெறுவது..
8. வசித்துவம் -- பிறர் உள்ளத்தைத் தன் உள்ளத்தால் கட்டிக் கவர்ந்து அவர்களைத் தன் எண்ணப்படி நடத்துதலே வசித்துவமாம்.
9. ஈசத்துவம் -- . கடவுள் தன்மையை பெற்று ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்னும் ஐம்பெரும் செயல்களைப் புரிதலே ஈசத்துவமாகும்.

திருமூலர் சித்தரினால் அருளப்பட்ட திருமந்திரப்பாடலில் உடல் உயிரைப் பற்றிய உண்மைகள் ஆன 96 தத்துவங்கள் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது.

“முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்தறுவரும்
செப்பமதிலுடைக் கோயிலுள் வாழ்பவர்
செப்பமதிளுடைக் கோயில் சிதைந்த பின்
ஒப்ப அனைவரும் ஓட்டெடுத்தார்களே”

இந்த 96 தத்துவங்களும் உடலாகிய பாதுகாப்பை உடைய கோயிலுக்குள் வாழ்பவை. உடம்பாகிய கோவில் சிதைந்து விட்டால் அந்த 96 தத்துவங்களும் உடலை விட்டு ஓடி விடும்.

அவற்றை ஆட்சி செய்த உயிரும் அடங்கி விடும். உடல் சிதைந்து விட்டால் உயிர் செயற்படாமல் அடங்கி விடும். மேற்சொன்ன கருத்துக்கள் மெய்ஞ்ஞானக் கருத்துக்களாக இருந்தாலும் அவை சித்தமருத்துவ மூலக் கொள்கைகளுக்கும் பொருத்தமானது.

விரைவில் அழியும் தன்மை பெற்ற உடலை அழியாமல் நிலை நிற்கும் கலையை சித்தர்கள் கூறியிருந்தார்கள். அவர்கள் கூறிய அட்டாங்க யோகப் பயிற்சிகள், கற்பம் மருத்துவ முறைகள் 96 தத்துவங்களையும் நிலை பிறளாமல் நீண்ட காலம் வைத்திருக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றவை. நோய்களை எதிர்த்துக் காப்பதும், நோய்கள் வந்தால் சிகிச்சை செய்வதும், நீக்குவது ஆகிய எல்லாமே ஆன்மாவுக்காகத்தான்.

ஆன்மா செயல்பட்டிருக்கும் உடலானது நீண்ட நாட்கள் செயற்பட வேண்டும் என்பதற்காக சித்தர்கள் பல வழிமுறைகளை எழுதி வைத்தார்கள். காரணம் படைப்பின் நோக்கத்தின் படி ஆன்மா தன்னைத் தூய்மைப்படுத்தி பாசங்களை விலக்கி பேரறிவாகிய பதியோடு சென்று ஐக்கியமாக வேண்டும். அறிவாகிய ஆன்மா இல்லாமல் எந்த உடலிலும் இயக்கம் இல்லை. ஆன்மா உடலில் இயங்குகின்ற போது உடம்பில் உயிர் வேதியல் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. இதை திருமூலர்

“உடம்பார் அழியின் உயிரால் அழிவர்
திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவுமாட்டார்
உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்”

என்ற பாட்டில் உடம்பு அழிந்து விட்டால் உயிரும் மறைந்துவிடும் என மொழிந்துள்ளார். திடமான மெய்ஞ்ஞானமும் வந்து சேராது. எனவே உடம்பை வளர்க்கும் வழிகளை அழிந்து கொண்டே உடம்பை வளர்த்தேன். அவ்வழிகள் யாதெனின் காயகற்பம் ஆகும். இவ்வற்றான் பேரறிவியலுக்கும், சித்த மருத்துவத்திற்கும் உள்ள இணைப்பிரியாத தொடர்பைக் காட்டியுள்ளார். மக்கள் நோயின்றி வாழ்ந்து, பிறவாநிலை எய்தற்பொருட்டு, உடல்(காயம்) அழியாதிருக்கவும், நோய்களை நீக்கி உடலைக் காப்பதற்காக சித்த மருத்துவத்தில் காணப்படும் முறையையே காய கற்ப மென்பர்.

“காயம்” என்பது மனம் பழுக்காது காயாக உள்ள உடலையும், “கற்பம்” என்பது உடலைக் கல் போலாக்கும் முறை என பொருள்படும். இதனை மணி, மந்திரம், அவிழ்தம் என மூன்றாக வகுத்துள்ளார்கள். சித்த மருத்துவத்தில் சிகிச்சை மணி, மந்திரம், அவிழ்தம் என்ற அடிப்படையிலே கடைப்பிடிக்கப்படும். நோயை தடுத்தும், வந்த நோயை போக்கியும், உடலை அழியாது காக்கும் காயகற்பம் ஆனது ஓர் சிறந்த முறையாகும். நோய்களுக்கு பரிகாரம் செய்யும் போது முதலில் அவிழ்தம் (மருந்து) கொடுக்கவேண்டும். திருமூலர் இதை பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

“மறுப்ப துடல்நோய் மருந்தென லாகும்
மறுப்ப துளநோய் மருந்தெனச் சாலும்
மறுப்ப தினிநோய் வாரா திருக்க
மறுப்பது சாவை மருந்தென வாமே”

மருந்தினால் நோய் குணமாகவிடின் இரண்டாவதாக மந்திரம் கையாளப்படும். இதனாலும் மாறாவிடின் இறைவனை வணங்குதலாலும், பக்தியாலும், விரதங்களாலும், செபம், ஹோமம், அர்ச்சனை போன்ற தெய்வ வழிபாடுகளைக் கொண்டு நோய்களை போக்குதலாகும். மந்திரம் என்பது மனம், வாக்கு, காயங்களினால் மந்திரங்களை செபித்தும், திருந்று கொண்டும் பிரீதி செய்து பிணி விலகுதலை குறிக்கும். இங்கு “மணி” என்று சொல்லப்படுவது “தெய்வமணி” யையும், தெய்வ பிரார்த்தனை, தெய்வ வழிபாடுகளையும் குறிக்கும். அவிழ்தம், மந்திரம் இவ்விரண்டு சக்திகளுக்கும் மேலானது தெய்வமணி, தெய்வபிரார்த்தனை, தெய்வத்தின் கடாட்சம் என்பது பெரியோர்களின் திடமான நம்பிக்கையாகும்.

ஆன்மாவை தூய்மைப் படுத்தும் செயல்கள் யாவும் ஆன்மீகமாக கருதப்படுகின்றது. ஆன்மா தூய்மையாகும் போது அது குடியிருக்கும் உடலும் தூய்மையாகும். அதற்காக சித்தர்கள் கூறியிருக்கின்ற முறையில் திருமூலரின் அட்டாங்க யோகம் முதன்மையானது. இவ் எண்வகை

யோகமுறைகளைத் தட்டி எழுப்பி யோக முப்புவை கொண்டு ஆன்மதரிசனம் பெற்று பேரின்ப வாழ்விற்கு வழி காட்டியவர்கள் சித்தர்கள்.

1. தீதகற்றல் (இயமம்)

கொல்லாமை, பொய்கூறாதிருத்தல், களவுசெய்யாதிருத்தல், எல்லோர்க்கும் நல்லவனாயிருத்தல், தன்பாலுற்றவற்றை அன்புடன் குறிப்பறிந்து முகமலர்ந்து இன்மொழி புகன்று பிறருக்குச் கொடுத்தல், குற்றமற்றிருத்தல், கள் காமம் முதலிய தீய பழக்கங்கள் இல்லாமை ஆகிய இப்பெருங் குணங்களைப் பெற்றவரே இமயத்தைக் கடைப்பிடிப்போர் ஆவார். தீதகற்றலை கடைப்பிடிக்கின்றபோது மனம் தூய்மை அடைகிறது.

2. நன்றாற்றல் (நியமம்)

அகம், புறம், தூய்மை, ஊண் முதலியன சுருக்கல், சிக்கன வாழ்வு, பொறுமை, செம்மை, வாய்மை, காமமகற்றல், களவகற்றல், கொலையகற்றல், ஆகியன நன்றாற்றல் பண்பாகும். இச்செய்கைகளினால் உள்ளம் உடல் இரண்டும் தூய்மையாகின்றன.

4. இருக்கை நிலை (ஆசனம்)

ஆசனம் என்பது “ஆ” “சமனம்” எனப் பிரிக்கப்பட்டு ‘ஆ’ என்பதற்கு ஆன்மா எனவும் ‘சமனம்’ என்பதற்குத் தளர்ச்சி எனவும் பொருள் வழங்கப்படுகிறது. ஆசனம் என்பது உலக வாழ்வின் இறுக்கத்திலிருந்து தளர்த்துதல் ஆகும்.

5. பிராணாயாமம்

சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பரிபூரண விஞ்ஞானக்கலையாக இது விளங்குகிறது. பிராணாயாமம் என்பது மனிதரின் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்க உதவும் காயகற்ப பயிற்சிகளுள் ஒன்று ஆகும். பிராணாயாமத்தின் போது காற்றை உள்ளிழுத்து விடுவதால் சாதாரணமாக நடைபெறும் சுவாசத்தில் உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றின் அளவைவிட அதிகமான காற்று உள்ளிழுக்கப்பட்டு நுரையீரலிலுள்ளச் சிற்றறைகள் அனைத்திலும் நிரம்பி, இரத்தம் தூய்மையடைகின்றது. நுரையீரல் மற்றும் சுவாசப் பாதையில் ஏற்படும் நோய்களைக் குணப்படுத்தவும், தோல் மூளை நரம்பு மண்டல நோய்களுக்கும், உள நோய்களுக்கும் கூட பிராணாயாமம் நேரடியான மருத்துவமாகவும் துணை மருத்துவமாகவும் பயன்படுகிறது.

6. பிரத்தியாகாரம்

புலன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய பயிற்சி முறையே பிரத்தியாகாரம் ஆகும். எந்தவொரு புலனும் அளவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது உயிராற்றலும் குறைவுபடுகிறது.

7. தாரணை

தாரணை என்பது மனதை ஒருநிலைப் படுத்தக்கூடிய பயிற்சி முறையாகும். மனதைப் பொறுத்தே மனிதரின் ஆளுமை அமையும்.

9. தியானம்

தாரணைப் பயிற்சியில் வல்லவர்களுக்குத் தியானம் எளிதில் கைகூடும். அலைபாயும் மனதை ஒருநிலைப் படுத்துவது தாரணை. இவ்வாறு ஒருநிலைப் படுத்தப்பட்ட மனதை நம் வசப்படுத்த உதவும் பயிற்சியே தியானம் ஆகும்.

10. சமாதி

எண்வகைப் பேறுகளில் இறுதி நிலையாக மகுடமாகவது சமாதி நிலையாகும். சமம்-ஆதி பரம்பொருளாகிய இறைவனுக்குச் சமமான நிலையை அடைவது சமாதி நிலையாகும். பொறி புலன்களாகிய கருவிகளோடு கூடிய உடலில் உறைந்திருக்கும் ஆன்மாவானது அவற்றினின்று தனித்து பற்றற்று இருக்கும் நிலை. தன்னையும் தன்னைச் சுற்றி இருப்பவற்றையும் மறந்து இருக்கும் ஓர் உன்னத நிலையே சமாதி நிலையாகும்.

தமது கர்மவினைகளிலிருந்து விடுபட்டு வீடுபேறு அடைவதற்காகவே இம் மானிடப்பிறவி தமக்கு கிடைத்துள்ளது என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கையாகும். அதற்கு சைவசமய நெறிமுறைகளை ஒருவர் முறையாக பின்பற்றி வாழ்தல் வேண்டும். தமது சமயக்கடமைகளைச் சரிவரப் பின்பற்றுவதற்கு ஆரோக்கியமான உடல், உள்ளம் என்பன அவசியமாகும். சித்தமருத்துவத்தின் அடிப்படை நோக்கம் ஒருவரின் உடல் உள நன்னிலையை பேணி நோயற்ற வாழ்வுக்கு வழிவகுப்பதும், அதன் மூலம் வீடுபேறு அல்லது முத்திக்கு வழிவகுப்பதுமாகும். எனவே சித்த

மருத்துவத்தை நாம் தனிய ஒரு மருத்துவமுறையாக மட்டும் நோக்க முடியாது. இந்துக்களின் வாழ்க்கை முறையாக பல்வேறு பரிமாணங்களில் நாம் ஆராய வேண்டியுள்ளது.

இந்துக்களின் தினசரி வாழ்க்கை முறைகள், பருவ காலங்களுக்கேற்ப, அவர்கள் பின்பற்றும் நடைமுறைகள், உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், ஆலயவழிபாட்டு முறைகள், திருமண முறைகள், போன்ற பல்வேறு நிலைகளிலும் சித்தமருத்துவம் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதில் பின்னிப் பிணைந்து காணப்படுகிறது. இந்து ஆலயங்களின் அமைப்பு, வழிபாட்டு முறைகள், கோவிற்கிரியைகள் என்பவற்றுடன் தொடர்புடையனவாகக் காணப்படும்: சித்தமருத்துவ சுகாதார முறைகள் பற்றி இங்கு ஆராயப்பட்டுள்ளது.

ஆலய சூழல்

ஆலயங்கள் பல பெருநிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஆலயச்சூழல் நல்ல வெளிச்சம் காற்றோட்டம் உள்ளதாக அமைவதற்கு வழி வகுக்கிறது. சில ஆலயங்கள் கடற்கரைகளை அண்மித்து அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு வரும் பக்தர்கள் அக்கடலில் நீராடுவதன் மூலம் சில நோய்களிலிருந்து விடுபடுவதையும் காணமுடிகிறது. முக்கியமாக கடலின் உப்புநீர் சொறி, சிரங்கு போன்ற தோல் நோய்களை நீக்குவதை குறிப்பிடலாம். உம் கீரிமலை மலையுச்சிகளிலும், குன்றுகளிலும் சில ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன. முக்கியமாக சித்தர் கணத் தலைவரான முருகனின் ஆலயங்கள் பெரும்பாலும் குன்றுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். பழனி, கதிர்காமம். குன்றுகளிலுள்ள கடவுளை தரிசிப்பதற்காக மக்கள் மலை ஏற. இறங்க வேண்டியுள்ளது. இங்கனம் மலைகளில் ஏறும் போது முழங்கால்களை நன்கு மடித்து நீட்ட வேண்டியுள்ளது. உள்ளங்கால்களை கரடுமுரடான தரையில் அழுத்தி வைக்க வேண்டியுள்ளது. சுவாசத்தை ஆழமாக எடுத்து வெளிவிட வேண்டியுள்ளது. இவையெல்லாம் ஒரு பயிற்சியாளரின் உதவியின்றி இயல்பாகவே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

எனவே இறைவழிபாட்டுக்காக மலையேறுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உடற்பயிற்சியாகவும் அமைகிறது. மூட்டுவாதம், நாரிப்பிடிப்பு, கால்விறைப்பு, சுவாசநோய்கள் என்பன ஏற்படாமல் பாதுகாப்பு பெறுகின்றனர். ஆனால் தற்காலத்தில் மலைமேலுள்ள ஆலயங்களுக்கு சாலை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு சொகுசு வாகனங்களில் மக்கள் உல்லாசப் பிரயாணம் போவது போல் போய் வருகிறார்கள். இதனால் மேற்படி பயன்கள் கிட்டாது.

ஆலய அமைப்பு

சித்தமருத்துவ மூலதத்துவங்களின்படி மனிதன் தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்களால் ஆக்கப்பட்டவன். இவற்றுள் உட்கருவி 36 என்றும் புறக்கருவி 60 என்றும் கூறப்படுகிறது. 96 தத்துவங்களின் சேர்க்கையினால் உயிர் உருப்பெற்று, பெருகி, பெரிதாகி, உடல் பெற்றுப் பெருகி, வாழ்ந்து, தன் இனத்தை பெருக்கி, முதுமை அடைந்து, அழிந்து பழையபடி 96 தத்துவங்களாக மாறிப்போவது இயற்கையின் நியதி.

“காயமே கோவில்” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. இந்த மனித உடல் தத்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே ஆலயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு பிரகாரம் மட்டும் எனில் அது மனிதனின் உடம்புத்தொகுதியையும், மூன்று பிரகாரங்கள் எனில் அவை முறையே ஸ்தூல உடம்பு, சூக்தம் உடம்பு, காரண உடம்பு, என்பனவற்றையும், ஐந்து வீதிகள் எனில் அன்னமயக்கோசம், பிராணமயக்கோசம், மனோமயக்கோசம், விஞ்ஞானமயக்கோசம், ஆனந்தமயக்கோசம் ஆகிய பஞ்ச கோசங்களையும் குறிப்பிடும். சிலர் மனிதனின் ஏழு உடற்கட்டுக்களான சாரம், செந்நீர், தசை, கொழுப்பு, என்பு, மூளை, கக்கிலம் என்பவை கோவிலின் ஏழு வீதிகளை குறிப்பதாகவும் கூறுவர் கோவில்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இராசகோபுரத்தில் பலவிதமான சிற்பசித்திரக்காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கும். இவை பிரபஞ்சத்திலுள்ள பல்வேறு காட்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். இது அண்டத்திலுள்ளதே பிண்டத்திலுண்டு என்ற சித்தரின் தத்துவத்தை வெளிப்படுத்தி நிற்பதைக் காணலாம்.

“அண்டத்திலுள்ளதே பிண்டம்
பிண்டத்திலுள்ளதே அண்டம்
அண்டமும் பிண்டமும் மொன்றே

அறிந்துதான் பார்க்கும் போதே”

சட்டமுனிநிகண்டு

பிரபஞ்சம் ஐம்பூதங்களினால் ஆக்கப்பட்டது. அதே போல உடலும் பஞ்சபூதங்களினால் உருவானது. எனவே பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உடலில் நோய்களை உருவாக்கும் காரணிகளில் ஒன்றாக அமைகின்றது.

“வாதமாய் படைத்துப் பித்த வன்னியாய்க் காத்துச் சேட்பச்

சீதமாய் துடைத்துப் பாராந் தேகத்திற் குடியா மைந்து

பூத விந்தியமா மைவர்பூசைகொண்டவர்பால் விந்து

நாதமாங் கிருட்டிண மூர்த்தி நமக்கென்றும் துணையாவாரே”

என மருத்துவ பாரதத்தில் தேரையர் கூறியது காணின், ஐம்பொருள்களால் ஆக்கப்பட்ட எல்லாப் பொருள்களிலும் இறைவன் நீக்க மின்றி நிலைத்துத் துணையாக, நின்று அவற்றினை வாதமாகப் படைத்தும் பித்தமாகக் காத்தும், ஐயமாய்த் துடைத்தும் உயிருக்குயிராக இருந்து அவைகளால் போற்றப்படுமாறு போல் கடவுளாகிய கிருஷ்ணன் ஐவராகிய பாண்டவரிடத்தில் இணைபிரியாது உயிருக்குயிராய் நின்றான் எனப் பொருள்படக் கூறியதால் அறியக்கிடக்கும்.

ஆகவே தமிழ் மறையோர் கடவுள் ஒன்றெனக் கொண்டனராயினும் கடவுளின் செயலுக்கேற்ப, ஆக்கல் செயலுள்ளபோது பிரமன் என்றும், காத்தல் தொழிலுள்ளபோது திருமால் என்றும், அழித்தற் தொழிலிலுள்ளபோது உருத்திரன் என்றும் பெயரினை அமைத்தனர்.

அவ்வாறே சித்தர் மருத்துவத்திலும் உடலின்கண் அமைத்து உடலையும், மனதையும் இயங்கச் செய்யும் சீவன், உயிர், ஆன்மா என்னும் சிவத்தன்மையுடைய பொருள் ஒன்றையாயினும், இயங்குந் தன்மையில் ஆக்கல் செயலுள்ளபோது வளி(வாதம்) எனவும், காத்தல் (நிலைத்தல்) செயலுள்ளபோது அழல் (பித்தம்) எனவும், அழிக்குஞ் செயல் பெற்ற போது ஐயம் (கபம்) எனவும் பெயர்களை அமைத்து சிவத்தைப் போலவே உடலின் கண்ணமைந்த சீவனும் உடலமைப்பிற்கு வேண்டிய ஏழு உடற்கட்டுகளாகிய இரசம், குருதி, சதை, கொழுப்பு, என்பு, மூளை, வெண்ணீர் ஆகிய இவைகளுக்கு வேண்டிய பொருள்களை ஆக்குவதற்கான சக்தியையும், அவைகள் நிலைத்தற்கான சக்தியையும், அழித்தற்கான சக்தியையும் பெற்றுள்ளதாகையால், அவை வளி, அழல், ஐயம் எனப் பெயர் பெற்றன.

சில ஆலயங்களில் சிருங்காரரச சிற்பங்கள், சித்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதைக் காணலாம். பேரின்பத்துக்கு வழிகாட்டவேண்டிய ஆலயத்தில் சிற்றின்பத்தை விளக்க இத்தகைய சிற்ப சித்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன என்ற கேள்வி பலராலும் கேட்கப்படுவதுண்டு. பாலியற்கல்வியின் அவசியம் பற்றி இன்றைக்கு பலரும் வலியுறுத்தி வரும் வேளையில், கோவில்களில் இத்தகைய சிற்ப சித்திரங்கள் மௌன மொழியில் பாலியல் பற்றிப் போதிப்பது மக்களின் இல்லற வாழ்க்கையை நிறைவுபடுத்த அல்லது நெறிப்படுத்த பெரிதும் உதவும் என்ற கருத்தினால்தான் இவைகள் வரையப்பட்டன.

அடுத்து ஆலயங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விக்கிரகங்களில் பெரும்பாலானவை கருங்கல்லால் ஆனவை. எனினும் சில இடங்களில் செம்பு, ஐம்பொன் என்று உலோகங்களால் அமைக்கப்பட்ட விக்கிரகங்களும் உண்டு. உலோகங்களால் ஆக்கப்பட்ட விக்கிரகங்களுக்கு மந்திரங்களை கிரகித்து வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல் உள்ளதாகக் கூறப்படுகின்றது. கருங்கல்லால் ஆக்கப்பட்ட விக்கிரகங்களின் அடியில்ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும்.

யந்திரத்தகடுகள் பெரும்பாலும் செப்பிலானவை. இவ்வியந்திரத்தகடுகள் ஆலயங்களில் ஓதப்படும் மந்திரங்களை (அதிர்வுகளை) கிரகித்து வைத்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும்.

மந்திரங்கள் மன அமைதிக்கு வழிகோலுவன. சித்தமருத்துவத்தில் நோய்க்களைத் தீர்ப்பதில் மணி, மந்திரம் ஓடாதம் முக்கியமானவை. எனவே ஆலயத்தில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மந்திரங்கள் ஓதப்படுகின்றனவோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அங்கு அருளாற்றலும் பெறுவதுமன்றி. மன உளைச்சலால் ஏற்படும் நோய்களையும் தீர்க்கும் அல்லது குறைக்கும் தன்மையுடையது. எனவேதான் ஆலயங்களுக்கு செல்வோருக்கு தன்னையறியாமலே சிறிது நேரத்திற்காகவாவது மனஅமைதி அல்லது மனசாந்தி கிடைக்கிறது. தற்கால உளமருத்துவரும் இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.

பழனி மலையில் உள்ள மூலவிக்கிரகம் போகநாதர் எனும் சித்தரால் நவபாஷாணங்கள் எனப்படும் ஒன்பது வகை மருந்துச்சரக்குகளால் உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. முறைப்படி கட்டி உருவாக்கப்படும் நவபாஷாணங்கள் பல்வேறு தீராத நோய்களையும் தீர்க்க வல்லனவாகும். இந்த அடிப்படையில் பழனியில் நவபாஷாண சிலையூடாக முருகப்பெருமானின் அருளாற்றல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இங்கு முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படும் பஞ்சாமிர்தம் (பழநி பஞ்சாமிர்தம்) மருத்துவக் குணமுடையதாக நோய் தீர்க்கும் அருமருந்தாக விளங்குவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும்.

மேலும் நவபாஷாணங்களுக்கும் நவக்கிரகங்களுக்கும் தொடர்புண்டு. எனவே நவபாஷாணக்கட்டு என்பது நவக்கிரகங்களைக் கட்டியுருவாக்கப்பட்டது என்றும் பொருள்படும். எனவே நவபாஷாணசிலையாக எழுந்தருளியிருக்கும் பழநி முருகனை வழிபடுவோருக்கு நவக்கிரகங்களால் எவ்விதக்கேடும் ஏற்படமாட்டாது.

நவபாஷாணத்தை சித்தர்களால் வழி மொழியப்பட்ட முறையில் சுத்தி செய்து அதைச் செந்தூரித்து மருந்தாக உட்கொண்டால் உடல் இறாகும். பெரும்பிணிகள் தீரும். தற்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பரம்பரை வைத்தியர்கள் சிலரிடம் சாதிலிங்கக்கட்டு, மனோசிலைக் கட்டு போன்ற சிறந்த மருந்துகள் உள்ளன. இவற்றை இஞ்சிச்சாறு, தேனில் உரைத்து மரணப்படுக்கையில் உள்ளவர்களின் நாக்கில் தடவினால் மாள இருந்தவர் மீண்டு எழுவதையும் அல்லது மரணம் தள்ளிப் போடப்படுவதையும் கண்கூடாகக் காணலாம். பாஷாணக்கட்டின் மருத்துவ குணங்களுக்கு இவையும் உதாரணங்களாகும்.

பழநி மலையில் நவபாஷாணங்களையும் கூட்டி முருகப்பெருமானின் சிலையை உருவாக்கிய போகநாதர் கதிர்காமத்தில் முருகயந்திரத்தை ஸ்தாபித்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கதிர்காமக்கந்தனின் அருளாற்றல் இந்த யந்திர மூலமே வெளிப்படுகிறது என பெரியோர் கூறுவர்.

அஷ்டபந்தனம்

கருங்கல் விக்கிரகங்களை ஆசனக்கல்லுடன் சேர்த்து நிலையாக நிறுத்தி வைப்பதற்கும் மருந்துச் சரக்குகளே பயன்படுத்தப்படகின்றன. மகாகும்பாபிஷேகத்தின்போது விக்கிரகங்களை ஆசனக்கல்லுடன் சேர்த்து நிறுத்துவதற்கு மருந்து சாத்துதல் என்ற செயலை அட்டபந்தனம் என்று கூறுவர்.

அட்டபந்தனங்களில் உள்ள சரக்குகளாவன சுக்கான் கல்பொடி, சாதிலிங்கம், செம்பஞ்சு, குங்கிலியம், கொம்பரக்கு, காவிக்கல், வெண்மெழுகு, பசுநெய் இவையாவும் சித்தமருத்துவத்தில் மருந்தாகப் பயன்படும் மூலப்பொருள்களாகும். பல்வேறு நோய்களை நீக்க வல்லனவாகும். எனவே விக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படும் பஞ்சாமிர்தம் பால், தயிர், இளநீர் முதலியன விக்கிரகத்தினடியிலுள்ள இந்த சரக்குகளில் பட்டுத் தெறித்து வருவதால் (சில இரசாயனத்தாக்கங்களும் ஏற்படலாம்) அவற்றின் சாராம்சம் அல்லது சத்து இவற்றில் சேர வழியேற்படுகிறது. எனவேதான் இத்தகைய பஞ்சாமிர்தம், தீர்த்தம் முதலிய மருத்துவ குணமுடையதாகவும் நோய் நீக்க வல்லனவாகவும் விளங்குகின்றன. இறையருள் இச்சக்கியை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

கிரியைகள்

கோவில் கிரியைகள் யாவும் ஆன்ம ஈடேற்றத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டே செய்யப்படுகின்றன. எனிலும் சித்தமருத்துவத்தை பொறுத்தவரை இங்கு ஓதப்படும் மந்திரங்கள் போன்று மனஅமைதிக்கு பெரிதும் உதவுகின்றது. அதுமாத்திரமல்ல ஹோமத்தின் போது மூலிகைகளான அரசு, ஆல், எருக்கு, மா, வன்னி, அறுகு, கருங்காலி போன்ற சமித்துகள் எரிக்கப்படுகின்றன.

இந்த மூலிகைகளில் எரிக்கப்படுவதால் வெளிவருகின்ற மூலிகைப் புகையானது சுற்றாடலைத் துய்மையாக்குவதுடன் (கிருமி கொல்லிச் செய்கை) இப்புகையை சுவாசிப்பவர்களது பல நோய்களையும் குணப்படுத்துகின்றது. குறிப்பாக சுவாசநோய்கள், சிரசு நோய்கள், நாசி நோய்கள் என்பன இம்மூலிகைப்புகையினால் குணமாகின்றன. சித்தமருத்துவத்தில் ஆவி பிடித்தல் (நசிய

முறைகளில் ஒன்று) என்ற ஒரு சிகிச்சை முறை உள்ளது. ஹோமப்புகையை நாசியால் உள்ளெடுப்பது அத்தகைய ஒன்றாகும்.

தசாங்கம் சாம்பிராணிப்புகை முதலியனவும் சுற்றாடலைத் தூய்மைப்படுத்துகின்றன. கற்பூரம் ஒரு சிறந்த கிருமி கொல்லியாகவும் செயற்படுகிறது. கற்பூரம் உள்ள இடத்தில் எறும்புகள், பூச்சி புழுக்கள் எதுவும் அணுக மாட்டாது.

ஆலயக்கிரியைகளில் தர்ப்பைப்புல்லுக்கு முக்கிய இடமுண்டு. சிவாச்சாரியாரும் உபயகாரரும் தர்ப்பைப்புல்லினாலான ஆசனத்தில் அமர்தல் வேண்டும் என்பது விதி. ஆனால் தற்காலத்தில் தர்ப்பைப்புல் போதியளவில் கிடைக்காத காரணத்தினால் சம்பிரதாயத்துக்காக இரண்டு தர்ப்பைப்புல் ஆசனம் என்ற பாவனைக்காக போடப்படுகிறது. உடலின் மின்காந்த சக்தியை மந்திரங்களால் ஏற்படும் மின்காந்த சக்தியை பூமிக்கு இழக்காமல் தடுப்பதில் தர்ப்பாசனம் உதவுவதாக கருதப்படுகிறது. மான்தோல் புலித்தோல் போன்ற ஆசனங்களும் இத்தகையனவேயாகும்.

அபிடேகத் தீர்த்தம்

மூல விக்ரிதத்திக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படும் பால், இளநீர், கும்பநீர் என்பன தீர்த்தமாக வழங்கப்படும். கும்பத்துக்குப் பயன்படும் செம்பு அல்லது குடம் தங்கம் அல்லது வெள்ளி அல்லது செப்பினால் ஆக்கப்பட்டதாக இருத்தல் உத்தமம் என்று கூறப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் செம்பு, வெள்ளி, தங்க செம்புகளில் நீர்விட்டு வைக்கும் போது அந்நீரில் நோய் விளைவிக்கும் கிருமிகள் பெருக்கமடைவதில்லை. மாறாக நோய் விளைவிக்கும் பக்டீரியாக்கள் போன்ற நுண்கிருமிகள் அழிந்து போவதும் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தான் எமது முன்னோர்கள் வீடுகளில் குடிக்கும் நீரை செப்புக்குடங்களில் சேகரித்துப் பயன்படுத்தினர். கோவில்களில் பயன்படுத்தப்படும் பஞ்ச பாத்திரங்கள் உத்தரணி என்பனவும் செப்பினாலானவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. செப்புக்கு அடுத்தபடியாக பித்தளைக்குடத்தில் கிருமிகள் பெருக்கமடைவது குறைவாக உள்ளது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. முற்காலத்தில் கங்கா தீர்த்தம் கதிர்காமத் தீர்த்தம் என்பவற்றை செப்பினாலான செம்புகளில் நீண்டகாலத்துக்கு கெட்டுப்போகாமல் வைத்துப்பயன்படுத்தினர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த உண்மையை தற்காலத்தில் நாகரீகம் கருதி செப்புக்குடங்களுக்கு பதிலாக ever silver செம்புகளை கும்பம் வைக்கப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். மேலும் கும்ப நீருடன் சேர்க்கப்படும் அபிசேகத் திரவியங்கள் மஞ்சள், கஸ்தூரி, மஞ்சள், கோரைக்கிழங்கு, வில்வம் பூ, சந்தனத்தூள், மருக்கொழுந்து போன்ற மருத்துவக் குணமுடைய மூலிகைகளாக உள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் பெருமாள் கோவில்களில் துளசி இலை பிரசாதமாக வழங்கப்படுவது வழக்கம். அங்ஙனம் வழங்கப்படும் துளசி இலையை மென்று தின்று விடுவது வழக்கம். துளசி இலை இருமல், காய்ச்சல் போன்றவற்றை நீக்கும் அருமருந்தாகும். துளசி தீர்த்தம் வளிக்குற்றத்தை தன்னிலைப்படுத்தி ஐயக்குற்றத்தைக் குறைத்து கபம் இருமல் முதலிய பிணிகளையும் நீக்கி உடலைக் காக்கும். அவ்விதமே வில்வமிலைத் தீர்த்தமானது இரைப்பைக் குடற்புண்களை நீக்குவதில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அபிடேகமானது மலசுத்தி. இறைவனுக்கு செய்யப்படும் அபிஷேகம் ஆன்மாவின் ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களைச் சுத்தி செய்வதற்கு பாவனையாக செய்யப்படுகிறது. அதன் பின்னர் வழங்கப்படும் தீர்த்தம் எமது உடலில் உள்ள முக்குற்றங்கள் அல்லது மும்மலங்கள் என்று சொல்லப்படும் வாதம் பித்தம் கபம் ஆகிய மூன்றும் சமநிலையில் தொழிற்பட உதவுகின்றது. ஏனெனில் இம்மூன்றும் மிகாமலும் குறையாமலும் இருந்தால்தான் நோயின்றி வாழமுடியும்.

“மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலேரர்
வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று”

முத்திரைகள்

ஆலயக்கிரியைகளின்போதும், வழிபாட்டின்போதும் குருக்களினாலும் பக்தர்களினாலும் பல்வேறு முத்திரைகள் காட்டப்பட்டு பூசைகள் நடத்தப்படுகின்றன. இம்முத்திரைகள் ஒவ்வொன்றும் குறித்த தெய்வத்தை திருப்திப்படுத்த வல்லதாக அமைகின்றன.

ஒவ்வொரு முத்திரையின் போதும் கைவிரல்கள் ஒவ்வொரு தளங்களில் அசைக்கப்படுகின்றன. ஆதற்கேற்ப மணிகட்டின் அசைவும் நடைபெறும். எனவே முத்திரை காட்டுதல் கைவிரல்கள் மணிக்கட்டு என்பவற்றுக் குரிய சிறந்த பயிற்சியாக அமைகிறது. உடற்கூற்றியல் அறிவுள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு அசைவின் போதும் எந்த மூட்டுகள், எந்தத் தசைகள் பங்கு பெறுகின்றன என்று இலகுவில் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். கைவிரல்களில் ஏற்படக்கூடிய விறைப்பு, மூட்டுவாதம் முதலியன இத்தகைய முத்திரைகளைப் பழகி வருவதால் தவிர்க்கப்படும்.

வழிபாட்டு முறைகள்

வணக்க முறைகள்

கோவிலுக்கு செல்வோர் குளித்து அல்லது முழுகி தோய்த்துலர்ந்த ஆடைகளை அணிந்து (ஆண்களாயின் மேற்சட்டையின்றி) பாதணிகள் ஏதும் அணியாமல் வெறுங்காலுடன் செல்லவேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது முற்றிலும் ஆசாரம் சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விடயமாகும்.

பாதத்தின் உட்புறத்தில் உடலின் பலபாகங்களையும் இயக்கும் நரம்புகளின் முடிவிடங்கள் உள்ளன. வெறுங்கால் தரையில் பட நடந்து செல்வதால் கரடுமுரடான தரையானது இந்த நரம்பு முடிவிடங்களை தூண்டும் செயலைச் செய்கிறது. அதன் பயனாக உடலுறுப்புகள் நல்ல முறையில் தொழிற்பட வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. கால்விறைப்பு, குதிவாதம் போன்ற நோய்கள் ஏற்படுவதும் தவிர்க்கப்படுகிறது.

நமஸ்காரம்

ஆலயத்தில் இறைவனை வழிபடும் போது இருகரங்களையும் ஒன்று சேர்த்து இரு கரங்களையும் குவித்து வணங்குகிறோம். இவ்விதம் கைகளை அடிக்கடி குவிப்பதும் விடுவிப்பதுமான செயலை நாம் எம்மையறியாமலே செய்து வருவதனால் முழங்கை மூட்டு, மணிக்கட்டு என்பன பலம் பெறுவதுடன் கழுத்து எலும்புகளின் பாதிப்பினால் ஏற்படும் சுகன வாதம் போன்ற நோய் நிலைகளுக்கு ஒரு பயிற்சியாக அமைகின்றது.

தோப்புக்கரணம்

விநாயகரை வணங்கும் போது இரு கைகளையும் முட்டியாகப் பிடித்து சிரசில் குட்டிக்கும்பிடுகிறோம். இங்ஙனம் குட்டிக் கொள்வதால் சிரசிலுள்ள அமிர்தம் சுரக்கப்படுவது தூண்டப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வமிர்தத்தையே சித்தர்கள் யோகமுப்பு என்று கூறுவர். (இது குண்டலினி யோகத்துடன் தொடர்பானது.) மூளையின் மேல் பகுதியில் பீனியல் சுரப்பியின் சுரப்பு என்று ஒருசாரார் கூறுவர். பீனியல் சுரப்பி 14 வயது வரை வளர்ச்சியடைந்து பின்னர் அதன் வளர்ச்சி குன்றிவிடும். இது சுரக்கும் ஹோமன் மனித ஆயுளை நீடிக்கவும் பாதுகாக்கும் வல்லது என்பர். இதன் சுரப்பு குறைந்தால் ஆயுளும் குறையும். எனவே சுரப்பை அதிகரிக்க யோகம், கற்பம் போன்றவை பயன்படுகின்றது. குண்டலி மூலம் மூலக்கனல் என்னும் ஒளியை எழுப்பி ஆதாரங்களின் வழியே தலையின் உச்சிக்கு கொண்டு செல்வதே யோகமாகும். ஒளி உள்ளே சென்று பீனியல் சுரப்பை சுரக்க செய்வதாக நம்பப்படுகின்றனர். அறிவியல் தொடர்பு இல்லாத காலங்களிலே அறிவியல்யோடு தொடர்புடைய செயல்களைச் செய்து, மரணத்தை வெல்லும் முறைகளை கற்றறிந்த சித்தர்கள் அறிவியல் முன்னோடிகள் எனலாம். மேலும் காதை இரு கைகளாலும் பிடித்துக் தோப்புக்கரணம் போடும்போது கபச்சுரப்பியின் தொழிற்பாடு சீராக நடைபெற உதவும் எனவும் ஊகிக்கப்படுகின்றது.

கற்பூரச்சட்டி, பால்குடம் எடுத்து சிலர் வழிபடுவர். இது உச்சியில் உள்ள சுகஸ்ரா சக்கரத்தை நேரடியாக தூண்டி மூளையின் அணுக்கள் தூண்டப்பட்டு உடம்பின் ஜீவசக்தி அதிகரிக்க வழி ஏற்படுகின்றது.

காவடி எடுத்து வழிபடுவோர் உயிர் நிலைப்புள்ளிகளில் ஊசி, வேல், சூலம் போன்றவற்றால் குற்றுவார்கள். இதனால் உயிர் நிலைப்புள்ளிகள் தூண்டப்பட்டு 'ஐவச்சகதி' அதிகரிக்கும். சித்தமருத்துவத்தன் சிறப்பு சிகிச்சையான வர்ம வைத்திய முறையும் இதே செயற்பாட்டில் இயங்குகின்றது.

உளவளத்துணை

ஆலயத்தில் வழிபடும் போது பலர் தமது துன்பங்கள் பிரச்சினைகளை மனம்விட்டுக் கூறி பிரார்த்திப்பது வழக்கம். இங்ஙனம் மனம்விட்டுக் கூறுவதன் மூலம் உளவியல் ரீதியான ஆறுதல் மனஅமைதி ஒருவருக்கு கிடைக்கிறது. கடவுளிடம் தமது குறைகளை கூற முற்படுவோர் ஸ்தம்ப மண்டபத்திலுள்ள நந்தியின் காதில் அவற்றைக் கூறுவதும் வழக்கம். உளவளத்துணையில் ஒருவர் கூறுவதை குறுக்கீடின்றி கேட்க வேண்டும் என்ற வழக்கமும் உள்ளது. தெய்வ சந்நிதியில் ஒருவர் கூறுவதை இறைவன் அமைதியாக செவிமடுப்பது இதற்கு சிறந்த உதாரணமாகும். அது போலவே சிலர் கோவில் பூசகரிடம் தமது மனக்குறைகளைக் கூறி ஆறுதல் பெறுவதும் வழக்கம்.

ஆலய வழிபாடு மன நிம்மதியையும் மன சாந்தியையும் அளிக்கும். மாலை வேளைகளில் ஆலயம் சென்று நிதானமாக இறைவனை வணங்கி அமைதியாக தியானித்து வந்தாலும் எந்த நோயும் அணுகாது. ஆலயங்களில் இடம்பெறும் பிரசங்கங்களும், போதனைகளும் மனசாந்தியைக் கொடுக்கின்றன.

கோவில் வழிபாட்டின் போது மாவிலை தோரணங்கள் கட்டப்படுகின்றன. சிலர் வேப்பிலைகளையும் இடையிடையே தொங்க விடுவது உண்டு. இவை சுற்றாடலில் நச்சு வாயுக்கள் கிருமிகளை அகற்ற வல்லனவாகக் கருதப்படுகின்றன. கோவில் சூழலில் அதிகளவில் வேப்பமரங்களை இதனாலே எம் முன்னோர்கள் நாட்டி வளர்த்தனர். வாகைமரம், சரக்கொன்றை மரம் என்பனவும் சுற்றாடலிலுள்ள நச்சு வாயுக்களை உறிஞ்சி சுற்றாடலைத் தூய்மையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. பிள்ளை பெற்ற அறை வாசலிலும், அம்மைநோய் கண்ட வீட்டு வாசலிலும் வேப்பிலையை கட்டித் தொங்க விடுவதன் நோக்கம் வீட்டுச்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக மட்டுமல்ல, கிருமிகளையும் அகத்த வாயுக்களையும் நீக்கும் செயலுக்காகவுமாகும். அம்மை நோய் வந்தால் அது மாரியம்மனின் கோபத்தால் வந்த நோய் என்ற ஜதீகம் உள்ளது. அந்த நோயின் போது வீட்டிலுள்ள அனைவரும் தூய்மையாக இருக்கவேண்டும். அம்மனால் வந்த நோய் என்பதால் அம்மனுக்கே உரித்தாக்கப்பட்ட வேப்பிலையும், மஞ்சளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இவை கிருமி கொல்லி மாத்திரமல்ல, வலியையும் நமைச்சலையும் குறைக்கின்றது. நுண்ணியிரிகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்து வெளியேற்றும் வழி முறைகளையே சமய அடிப்படையில் அறிவியலாக தந்திருக்கின்றார்கள்.

கடவுளின் பெயரைச் சொல்லி பயமுறுத்தினாலொழிய மனிதர்கள் சுத்தமாக இல்லாமல்லிருக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். கடவுளுக்கு உகந்த பொருட்கள் எனப் பயன்படுத்தும் பொருள்கள் கடவுளின் கோபத்தை தணிப்பதாக ஜதீகம்.

நைவேத்தியம் - போசாக்குணவு

இந்துக்களின் போசாக்குணவு முறையானது ஆலயங்களுடன் சேர்ந்ததாக உருப்பெற்றுள்ளது.. ஆனால் இந்துக்கோவில்கள் பண்டைக்காலத்திலிருந்து இன்று வரை மக்கள் அனைவருக்கும் போசாக்குணவு வழங்கும் ஸ்தாபனங்களாகவும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. எனவேதான் ஊர்கள் தோறும் கோவில்களை அமைத்து வைத்தனர் எம்முன்னோர்கள். அது மட்டுமின்றி "கோயிலில்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்" என்று ஆழந்த அர்த்தத்துடன் சொல்லி வைத்துள்ளனர்.

தினமும் இறைவனுக்கு நிவேதிக்கப்படும் நைவேத்தியம் வழிபடவரும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படும். இங்ஙனம் வழங்கப்படும் பிரசாதம் அளவில் சொற்பமாக இருப்பினும் போசாக்கு மிக்கதாக விளங்கும்.

வெங்காயம், பூண்டு, காரம் உப்பு இவைகள் மனதின் இராசத தமோ குணங்களை மேலோங்கச் செய்வதால் நைவேதியங்களில் சேர்க்கப்படுவதில்லை.

விரதங்கள்

விரதங்கள் பெரும்பாலும் இந்து ஆலயங்களுடன் தொடர்புடையனவாகவே காணப்படுகின்றன. வாரத்தில் ஒருநாளாவது உணவைவிடுத்து விரதமிருப்பதால் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக நன்மை ஏற்படும். விரதத்தில் உணவை விடுத்திருப்பதால் குடலில் ஏற்படக்கூடிய ஆமநிலை அல்லது அபக்குவ நிலை நீங்கி சமீபாட்டு உறுப்புகள் சீராக தொழிற்பட வாய்ப்புகள் ஏற்படும். குடலிலுள்ள சமீபாட்டுத் தீ நன்கு தொழிற்பட வாய்ப்பு ஏற்படும். உடலில் கொழுப்பு மிகுவது தடைப்படும். அதி இரத்த அழுத்தம், மற்றும் இருதய வியாதிகள் ஏற்படுவது தவிர்க்கப்படும். உணவு ஜீரணமாவது நல்ல முறையில் நடைபெறும். மந்தம் போன்ற நிலைமைகள் ஏற்படாது உற்சாகமும் சுறுசுறுப்பும் ஏற்படும். சுர நோய்களில் “இலங்கணம் பரம அஷ்டதம்” என்ற சிகிச்சை அடிப்படையில் ஆரம்பத்தில் உணவை தவிர்க்கும் படி அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.

ஒரு வேளை உண்பவன் யோகி, இரு வேளை உண்பவன் போகி, மூன்று வேளை உண்பவன் ரோகி, என்று கூறப்படுவதுண்டு. சாதாரண மக்களினால் மூன்று வேளை உண்பதை தவிர்க்க முடியாது. வாரம் ஒரு தடவை உணவை நீக்கி உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண மாட்டார்கள். எனவேதான் இந்துசமயம் பல்வேறு விடயங்களை இறைவனுடன் தொடர்புடையதாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. விரதம் முழுக்க முழுக்க உடல் உள ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஒன்றாகும். விரதத்தினத்தன்று வீடு வாசல்களை கழுவி, மெழுகி, முழுகி, தோய்த்துலர்ந்த ஆடைகளை அணிந்து இறைவனை வழிபடுவது வழக்கம். மனக்கட்டுப்பாடும் இங்கு முக்கியமான ஒரு விடயமாக அமைகிறது.

கீழைத்தேச சமய, மரபு சார்ந்த வைத்தியங்களை புறக்கணிக்கும் காலம் விரைவாக மாறி வருகிறது. மேற்கத்திய மருத்துவ உலகம், இவற்றை இன்று தாராளமாக உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிறது.

சமயத்தில் மிகப் புராதன காலத்திலிருந்தே பொதுச் சுகாதாரத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த முக்கிய இடம் மேற்கத்திய சமூகங்கள் அறியாதவை. இதை அவர்கள் மத்தியில் வெளிக் கொணர்வது சைவசன்மார்க்க சபைகளின் தலையான கடமையாகும்.

இராஜயோகம் - ஒரு புதிய கண்ணோட்டம்

“யோகம்” என்றாலே உடலுடன் சம்பந்தப்பட்டது என மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள். கடினமென்றும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் யோகம் என்ற வார்த்தை “யுஜ்” என்ற லற்றின் வார்த்தையிலிருந்தே உருவானது. அதற்கு உண்மையான பொருள் தொடர்பு, இணைப்பு, பாலம் என்பன ஆகும்.

இன்றைய சமுதாயம் பலவகையான உடல் வியாதியுடனும் மன அழுத்தத்துடனும் உறவுகள் பாதிக்கப்பட்டும் இருப்பதை நாம் கண்கூடாகப் பார்க்கிறோம். இதன் அறிவு பூர்வமான “காரணி” என்னவென்றால் மனம் தான் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனதிலெழக்கூடிய கோபம், கவலை, வெறுப்பு, மன உளைச்சல், எதிர்மறையான எண்ணங்கள், நடந்துமுடிந்தவற்றைப் பற்றிய கவலை, எதிர்காலத்தைப்பற்றிய அத்த எதிர்பார்ப்பு, பயம் என்பனவே மன அழுத்தத்திற்குக் காரணம் ஆகும். ஆகவே உடலாரோக்கியத்துடன் உறவுகளைத்தாம் நன்றாக அமைய வேண்டும் என்றால் மன ஆரோக்கியம் தேவை. மன ஆரோக்கியத்திற்கு எமக்குத் தேவையானது நேர்மறையான அல்லது தூய எண்ணங்களே ஆகும். மனித வாழ்க்கைக்கு எண்ணங்கள்தான் ஆதாரம். ஆகவேதான் “மனம் போல வாழ்க்கை, மனம் போல மாங்கல்யம்”, “நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுபோல ஆகுகிராய்” என்றெல்லாம் கூறப்படுகிறது. மனம்தான் சிறந்த நண்பன் அத்துடன் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய எதிரியும் கூட. முதலில் மனத்தை நல்ல நண்பனாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு முதலில் நேர்மறையான எண்ணங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும். அவைதான் எம்மனதிற்கு ஆரோக்கியமான உணவு ஆகும். ஆனால் உலகத்திலே இன்றைய சூழ்நிலையில் நாம் தொடர்பில் வரக்கூடிய மனிதர்களில் அல்லது சூழ்நிலையிலோ அதைக் கொண்டு வருவது கடினமென எல்லோரும் நினைக்கிறோம். உண்மையில் கடினமாகவும் இருக்கிறது. காரணம் அனைவரிடமும் சூழ்நிலைகளின் நேர்மறையானவைகள் மிகக் குறைவாக இருக்கின்றன. எதிர்தரப்பிலிருக்கும் மனிதர்களோ நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அதுவும் நம்மிடமில்லாததால் எம்மால் கொடுக்க முடியாமலிருக்கிறது. ஆகவே இருதரப்பும் எதிர்தரப்பையே பிரதானமாகக் கொண்டிருப்பதால் விரகத்திதான் மிஞ்சுகிறது. இந்தக் நிலையிலேதான் நம் அனைவருது விருப்பங்களும் நிறைவேறாமல் போகவே மனம் பாதிப்படைய உடலும், உறவுகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன.

ஆகவே நாம் மற்றவர்களிடமிருந்து எவற்றை விரும்புகிறோமோ அவற்றை நாம் முதலில் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். நாம் மற்றவர்களிடமிருந்து அன்பு, மதிப்பு, அமைதியை எதிர் பார்க்கிறோம். ஆனால் அவற்றை நாம் முதலில் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது அவை எமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். ஆனால் அவற்றை நம்மாலும் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையே நிலவுகின்றது. ஏனெனில் அவை எம்மிடத்திலும் இல்லை என்பதே உண்மை. மனிதர்களிடம் கிடைக்காத பொழுது பொருட்களிலே சந்தோசத்தை தேடுகிறோம். ஆனால் அதுவும் நிரந்தரமானது இல்லை. அப்படியானால் அவற்றை நாம் எங்கிருந்து பெறுவது. அது பற்றி சிறிது ஆராய்வோம்.

நாம் அனைவரும் இறைவனுடைய குழந்தைகள். உலகம் ஒரு குடும்பம். இப்படி கூறும் பொழுது உலகம் எப்படி குடும்பமாக முடியும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஏனென்றால் உலகத்தில் பல மதங்கள், ஜாதிகள் என பல பிரிவுகள், வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன. காரணம் நாம் கண்ணால் பார்க்கின்ற உருவத்தை அந்த உடலுக்குச் சம்பந்தப்பட்ட ஜாதி, மதம், இனம், நிறம் என்பவற்றைப் பார்க்கின்ற போது அந்த ஒற்றுமை வருவதில்லை. வேற்றுமையே வருகின்றது. ஆனால் இந்த உடல் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது. இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி ஒன்று இருந்து இந்த உடலை இயக்குகிறது. அந்த சக்தியைத்தான் ஆன்மீகத்தில் ஆத்மா என்கிறோம். அதைத்தான் நாம் உயிர் என்றும் சொல்கிறோம். உயிர் இந்த உடலில் இருக்கும்வரைதான் இந்த உடலுக்கு படித்தவர்,

படிக்காதவர், உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், ஏழை, பணக்காரன் போன்ற பல்வேறு மதிப்புகளும் வேறுபாடுகளும் ஏற்படுகின்றன. அந்த உயிர் போனதும் அனைவரது உடலுக்கும் பிணம் அல்லது இறந்த உடல் என்ற ஒரே மதிப்புத்தான் உண்டு. அதனால்தான் சுடுகாட்டுக்கு சமரசம் உலாவும் இடமே என்றும் பாடப்படுகிறது.

ஆகவே நாம் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி என்பதை உணர்ந்து அந்த சக்தியான ஆத்மாவாகிய நான்தான் இந்த உடலை இயக்குகிறேனென்றும் அந்த ஆத்மாவாகிய நான்தான் அன்பு, அமைதி, சந்தோசத்தை வேண்டுகின்றேனென்றும் புரிந்து கொண்டு அதே போல இந்த உலகத்திலுள்ள அனைவரும் உடல்களல்ல, என்னைப்போலவே ஆத்மாக்களென்றும் அவர்களுடைய இயற்கையான குணமும் அன்பு, அமைதி, சந்தோசம் என்பதையும் உணர வேண்டும்.

இந்த ஆத்மாவிற்கு அழிவு என்பது இல்லை. அது சக்தி (energy) ஆகும். சக்தியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. ஆத்மா உடலிற்குள் வந்ததும் “பிறப்பு” என்றும் உடலை விட்டுப் பிரிந்ததும் “இறப்பு” என்றும் கூறுகிறோம். இப்படியாக ஆத்மாக்கள் பல பிறப்புகளை எடுக்கும் போது அதாவது “பிறப்பு இறப்புச் சக்கரத்தில்” வரும்போது காலப்போக்கில் தனது முழு சக்தியையும் இழக்கும் நிலைக்கு வருகிறது. அதாவது முழுநிலையிலிருந்த (full charge battery) அன்பு, அமைதி, சந்தோசம் போன்ற ஆத்ம சக்திகள் குறைந்து சென்ற நிலையில், அவற்றைத் தேட ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லோருமே சக்தி குறைந்த நிலையிலிருப்பதால் (discharge battery) அவர்களாலும் கொடுக்க முடியாத நிலையில், அவர்களும் மற்றவர்களிடம் தேட ஆரம்பிக்குகிறார்கள். இந்த எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்தையே கொடுக்கின்றன. இந்த உண்மையான நிலையே இன்றைய உலகின் நிலை.

இந்த நிலையில் இவற்றை நாம் எங்கிருந்து பெறுவது? எப்படி நாம் எமது பழைய நிலையை அடைவது? அப்போதுதான் எமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி ஒன்று இருக்கிறது என்பதை உணருகிறோம். அந்த சக்தியைத்தான் நாம் “இறைவன்” என்கிறோம். அவரைத்தான் நாம் வேறு வேறு மதங்களிலே வேறு வேறு பெயர்களை வைத்து அந்தந்த முறைகளிலே வழிபடுகிறோம். அந்த இறைவனிடம் இறைவா எம் மனதிற்கு அமைதியைக் கொடு, சந்தோசத்தைக் கொடு, வரக்கூடிய பிரச்சினைகளை எதிர் கொள்ளக்கூடிய மனோ பலத்தைக் கொடு என கேட்கிறோம். இவற்றையெல்லாம் கொடுக்கக் கூடிய இறைவன் இருக்கிறார் என நம்புகின்றோம். அப்படியானால் அவர் யார்? அவர் எங்கிருக்கிறார்? அவரிடமிருந்து எப்படி இந்த சக்தியை எடுப்பது? என்பவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளும் வழிமுறைதான் இராஜ யோகம் ஆகும். இராஜா என்றால் மிக உயர்ந்தவர். யோகம் என்றால் தொடர்பு. ஆகவே மிக உயர்ந்தவருடன் தொடர்பு கொள்ளும் முறைதான் “இராஜ யோகம்” என சொல்லப்படுகிறது.

சரீரங்களின் தந்தை வேறுபட்டாலும் அந்த ஓர் இறைவன்தான் அனைத்து ஆத்மாக்களின் தந்தையாவார். ஆகவேதான் “ஒரு கடவுள்”, “ஒரு உலகம்”, “ஒரு குடும்பம்” என்று சொல்லப்படுகிறது. அவர்தான் பரம்பொருள் பரமாத்மா சிவன் (உலகத்திற்கு நன்மையளிப்பவர்) ஆவார். அவரைத்தான் “அல்லாஹ்”, “யஹோவா” என பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறார்கள். அவர்தான் அனைத்து குணங்களின் கடலாக இருக்கிறார். இறைவன் - அன்புக்கடல், அமைதிக்கடல், ஆனந்தக்கடல், சக்திக்கடலாக இருக்கிறார். சர்வசக்திவான். நாமும் அவரைப்போலவே அன்புசொருபம், அமைதிசொருபம், ஆனந்தசொருபமாக இருந்தோம். ஆனால் நாம் பிறப்பிறப்பில் வந்ததால் அவை தற்போது நம்மிடமில்லை. அவற்றை இந்த உலகத்தில் மனிதர்களிலும் பொருட்களிலும் தேடுவதற்குப் பதிலாக சூட்சுமமான ஆத்மாவாகிய நான் அந்தப் பரமாத்மாவிடம் தொடர்பு வைக்க என்னிடம் குறைந்துள்ள தெய்வீக குணங்களான அன்பு, அமைதி, சந்தோசம் நிறைய ஆரம்பிக்கின்றன என்ற எண்ணத்தைக் கொண்டுவர வேண்டும். அப்போது தெய்வீக குணங்கள் எங்களிடம் நிறைய ஆரம்பிக்கிறது. இவை எங்களிடம் நிரம்ப நிரம்ப நாங்கள் கொடுக்கத்

தேவையேயில்லை. சட்டியில் இருப்பதுதான் அகப்பையில் வரும் என்பது போல அது தானாகவே மற்றவர்களை சென்றடையும். நம்மிடம் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் எங்களிடமிருந்து வெளிப்படும். எப்படி எங்களிடம் கோபம் வெறுப்பு இருக்கும் போது அதை நாம் மற்றவர்களிடம் கொடுக்காமலே தானாகவே மற்றவர்களைச் சென்றடைந்து அவற்றை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதைக் கண்கூடாகவே காண்கிறோமோ, அதேபோலத்தான் தெய்வீக குணங்களை நாம் எங்களில் நிரப்ப - நாம் கொடுக்காமலே அது மற்றவர்களைச் சென்றடைய - அவர்களும் தெய்வீக குணங்களான அன்பு, அமைதி, சந்தோசம், இனிமை, போன்றவற்றை எங்களை நோக்கி வெளிப்படுத்துவார்கள்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் - சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் வரை எதிர்பார்ப்பது இவற்றைத்தான். நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, “நான் அழிவற்ற ஆத்மா, நானே அன்புசொருபம், நானே அமைதிசொருபம், நானே சந்தோசசொருபம், நானே இனிமைசொருபம், நானே சக்திசொருபம். இந்த குணங்களின் கடலான பரமாத்மாவிடம் தொடர்பு வைத்து இழந்த இத்தெய்வீக (இறை) குணங்களை நான் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்ற பல ஆக்கபூர்வமான எண்ணங்களைப் பற்றி சிந்திப்பதே “இராஜயோகம்” ஆகும். இது மிகவும் இலகுவானது. இந்த இராஜயோக ஞானத்தின் மூலம் நேர்மறையான எண்ணங்களும் உருவாகும். இதன்மூலம் நாம் எவரிலும் எந்த விடயத்திலும் நல்லதையே பார்க்க பழகுகிறோம்.

இந்த உலகில் - உடல், மனம், சமுதாயம் - ஆரோக்கியமாக மாறவேண்டுமானால், நாம் செய்ய வேண்டிய முதலும் கடைசியுமான கடமை எமக்குத் தேவையானவற்றை மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்க்காமல் இறைவனிடம் பெற்று மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தோமானால் சிறுவர்கள் முதல் இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் வரை அனைத்து சமுதாயத்தினரும் வளமோடு வாழலாம்.

இந்த இராஜயோக ஞானத்தினைக் கற்று உங்களை நீங்களே ஆளக்கூடியவர்களாகவும் மாறி இந்த உலகையும் நன்நிலைக்கு மாற்றி, அதன்மூலம் எந்த சூழ்நிலையினாலும் பாதிக்கப்படாதவாறு வாழ வாழ்த்துகிறோம்.

பிரம்மகுமார் சங்கர்
இராஜயோகப் பயிற்சியாளர்
இலண்டன்

பௌர்ணமியும் அம்பாள் வழிபாடும்

எமது மதமும் மதம் சார்ந்த வழிபாடுகளும் எம்மையும் எமது வாழ்வையும் புனிதம் உடையதாக, அன்பு உடையதாக, தெய்வீகம் உடையதாகவும் நேரிய நெறியில் வழி நடத்தியும் செல்கின்றது. அவ்வழிபாடுகளில் திதி, வாரம், மாதம், நட்சத்திரம் தவிர அவரவர் ஊர் சார்ந்த குலதெய்வம் சார்ந்த, சமூகம் சார்ந்த விரதங்களும் ஆலயங்களில் நடைபெறும் விழாக்கள் சார்ந்த விரதங்களும் அவற்றை நாம் பின்பற்றும் விதங்களும் எம்மை மனிதரில் புனிதராக்கி இறைவனை நோக்கி நகர்த்தவும் செய்கின்றது. இவ்விரதங்களில் பௌர்ணமி வழிபாடு மிகவும் சிறப்புப் பெற்றுக் காணப்படுகின்றது. அதிலும் பௌர்ணமி விரத வழிபாடுகள் அம்மன் ஆலயங்களில் பெரிதாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது.

சூரிய பகவானை பிதுருகாரகன் என்றும் (தந்தை) சந்திர பகவானை மாத்ருகாரகன் என்றும் (தாய்) என்று போற்றுவோம். சூரியனின் அதிதேவதையாக சிவனையும், சந்திரனின் அதிதேவதையாக பார்வதியையும் நாம் வழிபடுகின்றோம். பௌர்ணமி நாளன்று சந்திர பகவான் தனது பதினாறு கலைகளுடன் சூரியனுக்கு நிகரான சம சப்தமாகி முழுமையான ஆகர்சன சக்தியுடன் (ஈர்ப்பு) தோற்றமளிப்பார். அந்த பௌர்ணமி திதியில் சூரிய சந்திரர்கள் சமசப்தமாக இருப்பது சிவசக்தி ஐக்கியத்தை எமக்கு உணர்த்துகின்றது.

அதிலும் அம்பாளின் அர்ச்சனை வழிபாட்டில் திதிமண்டல பூஜிதாயை நமஹ என்று ஸ்ரீ லலிதையில் சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது அம்பாளை பிரதமை முதல் பௌர்ணமி வரையும் பௌர்ணமி முதல் அமாவாசை வரையிலான திதி தேவதைகள் வந்து பூஜிப்பதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அம்பாள் வழிபாட்டில் அபிராமிப்பட்டரது பக்தியை யாராலும் விஞ்சிவிட முடியாது. அவர் தனது மனதிற்குள்ளேயே அம்பாளுக்கு சதுர்சஸ்டி உபஜார பூஜை செய்து மகிழ்வடைபவர். அப்படி அவர் பூஜை செய்கின்றபொழுது பௌர்ணமி திதி தேவதா பூஜை செய்வதை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சமயம் சரபோகி மகாராஜா பட்டர் பெருமானை பார்த்து இன்று என்ன திதி என்று கேட்க அவர் தன் மனக்கண்ணுள் கண்ட பௌர்ணமியை சொல்ல சீற்றமடைந்த மன்னர் அபிராமிப்பட்டருக்கு தண்டனை கொடுக்க தனது பக்தனைக் காக்கும் பொருட்டு அமாவாசைத் திதியை தனது கர்ண குண்டலத்தில் ஒன்றை வானவீதியில் விட்டெறிந்து பௌர்ணமி நிலவை வரவழைத்த கதை நாம் யாவரும் அறிந்ததே. அவ்வளவு மஹோன்னதமான பௌர்ணமி நாட்கள் சித்திரையில் சித்திரை, வைகாசி, விசாகம், ஆனி மூலம், அடி உத்திராடம், ஆவணி அவிட்டம், புரட்டாதி உத்திரட்டாதி, ஐப்பசி, அஸ்வினி, கார்த்திகை, மார்கழி, திருவாதிரை, தை பூசம், மாசி மகம், பங்குனி மாதத்து உத்தர நட்சத்திரத்திலும் அதிகமாக தோன்றும். சில வேளைகளில் முன் பின்னாக வருவதும் தவிர்க்க முடியாததொன்றே. அவற்றுள் சித்திரை மாதத்து பௌர்ணமி மிகவும் விசேடமானதும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட வேண்டியதாகும். அதிலும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயம் சென்று வழிபாடு செய்து சாலச்சிறந்த ஒரு முறை விருந்தராசுரன், விஸ்வரூபன் என்ற இரு அந்தணர்களை இந்திரன் கொன்றதனால் பிரம்மஹத்தி தோசத்திற்குள்ளாகி அப்பாவம் நீங்க பூலோகம் சென்று காசி முதலான

சிவதலங்கள் வழிபட்டு தெற்கு நோக்கி செல்கையில் ஓர் கடம்ப மரத்தின் கீழ் தன் சாபம் நீங்கப்பெற்றதை உணர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைய அவர் முன் சிவபெருமான் தோன்றி அருட்காட்சி கொடுத்தார். இந்திரன் அவ்விடத்தில் சிவனுக்கு ஓர் கோயில் கட்ட நினைக்க இந்திரலோகத்தில் இருந்து விமானத்தை வரவழைத்து இறைவனுக்கு ஆலயம் அமைத்தான். ஆலயம் அமைத்த இந்திரனை பிரதி சித்திரா பௌர்ணமி தினத்தன்று வந்து வழிபடுமாறு சிவபெருமான் ஆணையிட்டார். அதன்படியே பிரதி சித்திரா பௌர்ணமி தினத்தன்று இந்திரனும் வந்து வழிபடலானான். அதுவே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயமாகும் எனத் திருவிளையாடல் புராணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.

பொதுவாக பௌர்ணமி விரதம் எல்லோருக்கும் சிறப்புத் தருவதாக அமைந்தாலும் பெண்களுக்கு மிகவும் மஹோன்னதமாக நன்மைகளை அளிக்க வல்லது. திருமணமான பெண்கள் தங்கள் மாங்கல்ய பாக்கியம் நிலைக்கவும், திருமணமாகாக பெண்கள் திருமணப்பேறு கிட்டவும் இத்தலத்தில் வரமிருந்து தீப்பூஜை போன்றவற்றை செய்வார்கள். மேலும் இச் சித்திரா பௌர்ணமி தினத்தில் தான் சித்திர குப்த விரதமும் அனுஸ்டித்து நாம் செய்த பாவங்களுக்கு விமோசனம் பெறலாம். அனேகமான ஆலயங்களில் சித்திரா பௌர்ணமி தினத்தன்று சித்திர புத்திரத் கதை படித்தல், திருவிளக்குப் பூஜை செய்தல், ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்தல், தங்கரத பவனி வழிபாடுகள், குங்கும அர்ச்சனை போன்ற ஆராதனைகள் செய்து மகிழ்வார்கள். அதுபோல நாமும் ஆசார சீலர்களாக பௌர்ணமி தினங்களில் அம்மன் வழிபாடு செய்து உய்வோமாக.

மேலும் எம் மதமும் மதம் சார்ந்த நிகழ்வுகளையும் தொடர்ச்சியாக 14 ஆண்டு காலம் சேவை செய்து தனது 15வது ஆண்டில் காலடி எடுத்துவைக்கும் இலண்டன் சைவ மாநாடு சிறப்புற அமைவதுடன் மேலம் பல ஆண்டு காலம் தனது ஆன்மீகப் பணியைத் தொடர காமாட்சி அம்மனைப் பிரார்த்திப்போமாக.

லோஹா சமஸ்த்தா சுகினோ பவந்து

நன்றி

என்றும் காமாட்சி சேவையில்
சிவஸ்ரீ சண்முகநாத சிவாச்சாரியார்
காமாட்சி அம்மன் ஆலய பிரதமகுரு
குறோளி.

உ

சிவஞானச்செல்வி சமுகசீலர் வைத்திய கலாநிதி
 திருமதி இந்திரா சிவயோகம் FRCS (Eng.) FRC.Ophth
 நேத்திர சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்
 'SHAKTHI VIHAR' 10 DELL ROAD, STONELEIGH, EPSOM SURREY KT17 2ND UK
 Tel: (00 44) 0208 224 9820
 E mail : Indrasivayoham@doctors.org.uk

“நமசிவாய வாழ்க நாதன்தான் வாழ்க, இமைப்பொழுதும்
 என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தான் வாழ்க”

மாணிக்கவாசகர் - சிவபுராணம்

ஐந்தெழுத்து மந்திரமென யாம், பர தத்துவத்தை சுலபமாகக் கையாழ வழிகாட்டிய இறைவன், தன் வட்டாரத்துள் இமயத்தில் ஞானம்பெற்ற சுந்தர நாத எனும் பரம யோகியை தென்திசை நோக்கி, மெய்நெறி யாதென அறியாது பரிதவிக்கும் ஆன்மகோடிகளுக்கு, உண்மைநெறி புகட்டுமாறு அனுப்பிய அதி அற்புதத்தின் விளைவாக திருமந்திரம் எனும் பெரும் பொக்கிஷம் பெற்றுக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் தமிழ் பேசும் சைவ சமயிகளுக்கு ஏற்பட்டது. இவ்வகையிலே ஞானாசிரியர்களாகிய வேறும் சிலருக்கும் பஞ்சாஷசர மகிமை இறையருளால் தெளிவாகி பிராப்பியப் பலனாக அமைந்தும் உள்ளது.

நமசிவாயப்பதிகங்கள்

இவ்வகையில் நம் சமய குரவர்களாகிய நால்வரும் தம் சித்தத்த் துதித்து ஊற்றெடுத்த பானகம் போன்ற ஐந்தெழுத்து மந்திரமாகிய பஞ்சாஷசத்தின் மகிமையை நமசிவாயப்பதிகங்கள் மூலம் தெரிவித்தள்ளனர். அவற்றுள் திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளையார் இரு பதிகங்களும், திரு நாவுக்கரசர் ஒரு பதிகமும், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஒரு பதிகவும். மாணிக்கவாசகர் பதிகமல்லாது, நமசிவாய எனும் பசும்பொன் மந்திரத்தை தன் தேவாரப் படைப்புகளுள் தக்க ஸ்தானங்களில் இணைத்தள்ளார். திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளையார் தன் திருமண வைபத்தின் பொழுது சமுகம் தந்த புண்ணிய மாந்தர்கள் யாவரையும், அவ்வேளை சிவப்பரம்பொருளால் அனுப்பப்பெற்ற சோதியுன், முன் புகப்பண்ணி. நமசிவாயப் பதிகம் தான் பாடியபடியே இறுதியில் சோதியுட் புகுந்தார். இப்பதிகத்தையோ மற்ற நமசிவாயப் பதிகங்களையோ, கருத்துணர்ந்து நம்பிக்கையுடன் மனமூரகிப் பாடினால் பரிபூரணமாகிய இறையருள் சம்பவிக்கும் என்பது உறுதி. முன்செய் வினைகளிருந்தாலும் பாவமன்னிப்புக்கூடப் பெற்றுக்கொள்வர்.

நமச்சிவாயப் பதிகம் - திருஞான சம்பந்தர்

நெக்குள் ஆர்வம் மிகப்பெருகிந் நினைந்து
 அக்கு மாலைகொடு அங்கையில் எண்ணுவார்
 தக்க வானவ ராத்தகு விப்பது
 நக்கன நாமம் நமச்சிவாயவே

நடராஜ வடிவத்தின் தத்துவம்

நானாகாசமான சிதம்பரத்திலே, ஞானமன்றாகிய சிற்சபையில்,
 திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு ஆனந்த நடம்புரியும்
 அம்மையப்பர் கொண்ட அருட்கோலம், அறிவால் அறியப்படும் மந்திரவடிவே

மந்திரங்களின் ஒலி, சக்தி, அதன் பொருள், சிவம், ஒலி அலைகள் வளைவுகளாகப் பரவுந் தன்மையுடையன. ஒலிவடிவான சிவகாமி அம்மை மூன்று வளைவுகள் கொண்டு அவற்றுள் இருப்பு வளைவு மிக்கதாகவும், கழுத்தும் முழங்காலும் சிறியதாகவும் அமைந்தள்ளன. இவ்வொலி விரைவில் சென்று ஆகாயத்தில் பரவும்தன்மையது. இவ்வகையில் பரவுவதுதான் முறை. அபிராமிப்பட்டரின் ஞானக்கண்ணுக்கு தோன்றிய வாக்கின்படி, “ சொல்லும் பொருளுமென் நடமாடும் துணைவருடன் புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடியே ” என்று அபிராமி அம்மனைத் தியானிக்கிறார்.

அற்புத நடராஜத் திருமேனி இணைப்பு

“நற்றவத்தோர தாம்காண நாதாந்ததத் அஞ்செழுத்தால்

உற்றுவாய் நின்றாடல்”

எனும் அற்புத நடராஜக்கோலம், ஐந்தெழுத்தை உள்கொண்டது.

டமருதம் ஏந்திய வலது கை - சி வீசிய இடது கை - வ

வலது அபய கரம் -- ய இடது அனலேந்திய கை - ந ஊன்றிய திருவடி --- ம

மலபரிபாகம் எய்திய உயிர்கள் இறைவனின் அருளை ஏற்கத் தகுதியுள்ளன. அப்பேற்பட்ட உயிர்களைத், தன்னிழல் தந்து காப்பதே தூக்கிய திருவடியாகிய ஞ்சிதபாதமாகும். அத்தகைய உயிர்களுக்கு எம் பெருமானுடைய கொவ்வைச் செவ்வாயின் குமிழ் சிரிப்பு காண்பதும் பேற்கரிதாகிய கொடை.

திருமந்திரம் ---- 2701 சொல்வது

“வாயொடு கண்டம் இதய மருவுந்தி

ஆய இலிங்க மவற்றின்மே லேயவ்வாய்த்

தூயதோர் துண்ட மிருமத் தகஞ்செல்லல்

ஆயதீ றாமைந்தோ டாமெழுத் தஞ்சுமே”

எம் ஸ்தூல தேகத்தில் உள்ள 6 ஆதாரங்களாகிய சக்கரங்களில் பஞ்சாக்ஷரத்தின் எழுத்தக்கள் முறையே பதிவாகி இருக்கின்றன. மூலாதாரம் -- ந சுவாதிஷ்டானம் -- ம, மணிபூரகம் -- சி, அனாகதம் -- வ - சிவத்தி --- ய, ஆக்ஞா --- ஓம், சஹஸ்ராரம்.

அவ்வகை அமைப்புப் பெற்ற ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கும் பஞ்சாக்ஷரத்தின் ஒரு எழுத்து உண்டு. அதன் இயக்வலிமையே அவ்வாறு ஊக்கவிக்கின்றது. இவ்வகையில் சிவாலயங்களில் அமைக்கப்பெற்றிருக்கும் தவஜஸ்தம்பங்களிலும் 6 ஆதார அமைப்பு உண்டு. அவ்வகையில் இவ் ஆதார அமைப்புக்கு உரிய பஞ்சாக்ஷரம் உயிர் நாடியாயுள்ளது என்பது தெளிவாயிற்று.

திருமந்திரம் ---- 2710

“சிவன் சக்தி சீவன் செறுமல மாயை

அவஞ்சேர்த்த பாச மலமைந் தகலச்

சிவன் சக்தி தன்னுடன் சீவனார் செர

அவஞ்சேர்ந்த பாசம் அணுக்கி லாவே”

இதன் தெளிவு யாதெனில், சி வ ய ந ம எனும் அக்ஷரங்கள் முறையே சிவ, சக்தி, ஜீவ, மல, மாயை, என்பவற்றைக் குறிக்கும் ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை ஜெபிக்க பாச மலம் நீக்கப் பெற்று, சிவ சக்தியுடன், ஜீவன் ஒருங்கு சேர்கின்றது.

திருமந்திரம் ---- 2717

“நமவென்னு நாமத்தை நாவில் ஓடுக்கிச்

சிவனென்னு நாமத்தைச் சிந்தையு ளேற்றப்
பவமது திரும் பரிசும தற்றால்
அவமதி தீரும் அறும்பிறப் பன்றோ”

“ந” “ம” எனும் அஷ்டரங்களை எம் நாவில் பதித்து வைத்து, “சி” “வே” எனும் அஷ்டரங்களை சிந்தையில் பதித்திருக்க, உலக வாதைகளில் சிக்காமல், ஞானமமும் பெற்று பிறவிப் பெருங் கடலிருந்து விடுதலையும் பெறலாம். இப்பலன்களை நினைவுற்று யாம் தீவிர முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

திருமந்திரம் - - - 2718

“சிவாய நமவெனச் சித்தம் ஒருக்கி
அவாயம் அறவே அடிமைய தாக்கிச் சிவாய சிவசிவ வென்றென்றெ சிந்தை
அவாயங் கெடநிற்க ஆனந்த மாமே”

எண்ணங்கள் யாவும் சி வா ய ந ம என்பதிலேயே அனுதினமும் உற்று நிற்க தாக்கக் கூடிய எவ்வகை அபாயமும் தானாகவே விலகி மன நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும்.

ஸ்தூல பஞ்சாக்ஷரம், சூக்ஷ்ம பஞ்சாக்ஷரம் என இரு வகையாக பஞ்சாஷ்டததை கருதுவது யாமறிவோம்.

ஸ்தூல பஞ்சாக்ஷரம்

திருமந்திரம் ----- 2698

“ஐம்ப தெழுத்தே அனைத்து வேதங்களும்
ஐம்ப தெழுத்தே அனைத்தாக மங்களும்
ஐம்ப தெழுத்தின் அடைவை அறிந்தபின்

ஐம்ப தெழுத்தே அஞ்செழுத் தாமே”

ஸ்தூல பஞ்சாஷ்டரம் ஆகிய நமவசிவய வும் சூக்ஷ்ம

பஞ்சாஷ்டரம் ஆகிய சிவாயநம விலும் பங்கேற்று

இருப்பது பஞ்ச பூத பங்காளிகளே, ஆயிலும் பங்குகளின் தராரதம் தான் வேறுபடுகின்றது. இருவகை பஞ்சாஷ்டரங்களிலும் பஞ்சபூத பங்காளிகளின் கூட்டுத்துதொகை 5 அவ் 5ல் உள்ள பங்குகள் மாற்றமடைகின்றன.

ஸ்தூல பஞ்சாஷ்டரம் .

ந	-	பிருதுவி (நிலம்) பங்கு - 1.5%
ம	-	அப்பு (நீர்) பங்கி - 1.25%
சி	-	தேயு (அக்கினி) பங்கி - 1.00%
வ	-	வாயு (காற்று) பங்கி - 0.75%
ய	-	ஆகாயம் (பரவெளி) பங்கி - 0.5%

சூக்ஷ்ம பஞ்சாஷ்டரம்

சி	-	தேயு (அக்கினி) பங்கு - 1.5%
வ	-	வாயு (காற்று) பங்கு - 1.25%
ய	-	ஆகாயம் (பரவெளி) பங்கு - 1.0%
ந	-	பிருதிவி (நிலம்) - பங்கு 0.75%
ம	-	அப்பு (நீர்) - பங்கு 0.5%

இவ்வகை ஒருவர் ஸ்தூல பஞ்சாஷரத்தை நாளாந்த தியானத்தில் கையாண்டு வந்தாலும், தன் பக்திநெறியில் முன்னேற்றம் பெற்றாலும், பஞ்சபூத பங்காளிகளின் ஈடுபாடு மாற்றி அமைக்கப்பெற்று, ஸ்தூல உடம்பின் தன்மையையே புதுப்பித்து ஒலியுடன் ஒளி சங்கமித்து உள் பிரவேசிக்க, ஆன்மலயம் அதிகரிப்பதின் விளைவாக சூஷ்ம பஞ்சாக்ஷரம் ஆகின்றது. சூஷ்ம பஞ்சாஷர மகிமை காலந்தோறும், வெவ்வேறு சம்பவங்களில் தெளிவாய் இருந்தும், உதாரணமாக திருவாதவூரடிகளின் வாழ்நாளில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி எனது ஞாபகத்திற்கு வருவதும் எம்பெருமானின் திருவிளையாடல் எனவே கருதுகின்றேன்.

ஈழுதேசத்தில் வடபகுதி அரசாட்சி, சிங்கள மன்னன் கைவசப்பட்ட காலகட்டத்தில், சைவசமயியாகிய அமைச்சர் ஒருவர் பஞ்சாஷர ஜபம் இடைவிடாது கையாண்டு வந்ததை சகிக்க இயலாத பௌத்த குருநாசி மன்னனுக்கு முறையிட அமச்சர் அவ்வேளையும் தொடர்ந்து ஜபத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தில்லையிலுள்ள நடராஜர் சன்னதிக்குப்போய் எம்பெருமானுடைய தீர்ப்பைப் பெற்றுக்கொள்வேமென, அரசனுடனும் அரசனின் ஊமை மகளுடனும் பௌத்த பிக்குவுடனும் சென்றடைந்தனர். அதே வேளை நடனசபாபதி, வாதவூரரின் சொற்பனத்தில் தோன்றி, தன் சன்னிதானத்தக்கு வரகைதரும்படி தெரிவித்தனர். மாணிக்கவாசகர் பெருமான் ஆணையின் படி அவ்விடம் செல்ல, அங்கு தருக்கவாதம் நடைபெறுவதைக் கண்ணுற்றார். அதை அவதானித்த அடிகளார் சற்று அறிவுரை சொல்லியும் பொருட்படுத்தாக பௌத்த குருநாசி, தொடர்ந்து பெச்சி ஈடபடும் கட்டத்தில் பேச்சு வல்லமையை இழந்தார். இகாட்சியால் திகைத்த மன்னன் பஞ்சாஷரத்தின் மகிமையை உணர்ந்ததுடன், அதே வேளை தனது ஊமை மகளின் ஊமை நிலைமையை சீர்படுத்துமாறு வேண்டிக்கொண்டார். பஞ்சாஷரத்தைச் செவியுற்ற இளம் புதல்வி அற்புதமாக பேச்சு வல்லமை பெற்றுக்கொண்டாள்.

நொய் நொடியாகிய பல்வேறு சூழல்களிலும் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் அற்புத விளைவகளை ஏற்படுத்துவது யாம் அறிந்ததே.

ஓம் சிவாயநம

திருமுறைகளில் அகப்பொருள் மரபு மாற்றங்கள்

முனைவர் மா.சிதம்பரம் எம்.ஏ.,பி.எட்.,எம்.பில்.,பி.எச்.டி

இணைப் பேராசிரியர்,

தமிழ் உயராய்வு மையம்,

அழகப்பா அரசுக் கலை கல்லூரி,

காரைக்குடி

இலக்கியம் மக்களின் வாழ்வினை அடித்தளமாகக் கொண்டது. மக்களின் வாழ்வியல் ஒழுக்கலாறுகள் கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பம்போல் நிலையானவை அல்ல. அவை ஆற்றின் போக்கிற்கேற்ப மாறும் தெப்பம்போல் மாறுதலுக்குட்பட்டவை. அவ்வாழ்வியலின் அடிப்படையில் அமையும் இலக்கியத்தின் மரபுகளும் மாறத்தான்செய்யும். அந்நிலையில் தொல்காப்பியத்தில் குறிக்கப்பெற்ற அகத்திணை மரபுகள், பின்வந்த பக்தி இலக்கியமான திருமுறைகளில் போற்றப்பட்டும், மாற்றப்பட்டும் வந்துள்ளன. அவற்றை ஆய்ந்து வெளிப்படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்

அகப்பாடல் யாப்பு முறைமாற்றம்

அகப்பாடல்களைப் பாடுவதற்கான யாப்பு முறையினைத் தொல்காப்பியர் வகுப்பர். அவர்கூற்றின்படி, இசையின்பம் மிக்க கலியும், பரிபாடலுமே அகப்பாடல்களுக்கான யாப்பு முறையில் அமைந்தன என்பதனை..

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்

பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்

கலியே பரிபாட்டு ஆயிரு பாவினும்

உரியதாகும் என்மனார் புலவர் (1)

என்ற நூற்பா வழி அறியமுடிகின்றது. தொல்காப்பியர் பரிபாடலின் உறுப்புக்களை,

கொச்சகம் அராகம் சுரிதகம் எருத்தொடு

செப்பிய நான்கும் தனக்குறுப் பாகக்

காமம் கண்ணிய நிலைமைத் தாகும் (2)

எனக் குறிப்பர். இவற்றுள் காமம் கண்ணிய நிலைமைத்தாகும் எனக் குறிப்பதால், பரிபாடல் அகப்பொருள் பற்றியே பாடப்பட்டது என்பதனை உணர இயலும். இம்மரபு தொல்காப்பியருக்குப்பின் இல்லாமல் போனது என்பது, கடைச்சங்க நூல்களுள் கலிப்பாட்டு நீங்கலாக, ஏனைய நூல்கள், ஆசிரியம், வெண்பா, வஞ்சிப்பாக்களால் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் அறியமுடிகின்றது. இதனையொட்டியே நச்சினார்க்கினியரும், ஆசிரியமும் வெண்பாவும் வஞ்சியும் அகம், புறமென்றும் இரண்டிற்கும் பொதுவாய் வருமாறு நெடுந்தொகையும், புறமும், கீழ்க்கணக்கும், மதுரைக்காஞ்சியும், பட்டினப்பாலையும் என்பனவற்றுள் காண்க (3) என உரைவகுப்பர்.

சங்க காலத்தில் மாற்றம்பெற்ற இம்மரபு, பக்தி இலக்கியக் காலங்களிலும் மாற்றம்பெறுகிறது. திருமுறைகளில் காணப்படும் அகப்பாக்கள் வெண்பா, ஆசிரியம், கட்டளைக்கலித்துறை, தாண்டக விருத்தம், வஞ்சிவிருத்தம் ஆகிய யாப்பு வகைகளால் அமைந்துள்ளன. திருமுறைப்பாடல்கள் மக்களின் வழிபாட்டிற்கும் உரியனவாய் அமைந்தமையால் பண் அமைத்துப் பாடப்பெற்ற இசைப்பாக்களின் வடிவங்களாகவும் அமைந்துள்ளன. இது தொல்காப்பியத்தினின்று திருமுறைகள் யாப்பு முறையில் வேறுபட்ட மரபுமாற்றம் ஆகும்.

அகத்தினையில் பெயர் சுட்டும் மரபு

அகப்பாடல்களில் தலைமக்களின் பெயர் சுட்டும் மரபு இல்லை என்பதனை,

மக்கள் நுதலிய அகன் ஐந்தினையும்

சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொளப் பெறாஅர் (4)

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா விளக்கும். இந்நூற்பாவில் அகன் ஐந்தினை எனத் தொல்காப்பியர் குறித்தமையால், ஐந்தினை நீங்கலாக, கைக்கிளை, பெருந்திணைக்கண் பெயர்சுட்டப் படலாம் என்பது தெளிவாகும்.

ஐந்தினையில் தலைமக்கள் பெயர் சுட்டப்படாமைக்கு, அகமாந்தர்களுக்குப் பெயர் கொடுப்போமாயின் கற்பவர்களுக்கு வரலாற்று உணர்ச்சியே தோன்றும். ஒப்பிட்டும் வேறுபடுத்தியும் காணும் அறிவோட்டமேழும். செழியன் காதலொடு செங்குட்டுவன் காதலையும், பேகன் பரத்தமையொடு கோவலன் பரத்தமையையும், பேசனது கண்ணகியின் அழகையொடு கோவலனது கண்ணகியின் அடக்கத்தையும் இணைத்து ஆராயும் நூலுணர்வே பிறக்கும் (5) என்பர் வ.சுப.மாணிக்கனார்.

பக்தி இலக்கியக் காலத்தில் இம்மரபு மாற்றம் பெறுகின்றது. ஐந்தினை ஒழுக்கத்தின்கண் தலைவியின் பெயர் சுட்டப்படாது இருப்பினும் தலைவனின் பெயர் சுட்டப்படுகிறது. நாயன்மார்கள் சிவபெருமானைத் தங்கள் காதல் தலைவன் என்கின்றனர். இவ்வாறு பெயர்சுட்டப்பட்டமைக்கு,

இறைவன் ஒருவனாகவும், நிரந்தரமாகவும் இருப்பதாலும் அவனுடைய காதலைப் பெறவிரும்பும் உயிர்கள் பலவாக இருப்பதாலும் பக்திக்காதல் பாடல்களில் இறைவனது பெயர் மட்டும் சுட்டப்படுகிறது (6) என்பர் கு.தாமோதரன்.

களவில் தலைவி ஐயுறுதல்

தொல்காப்பியர் அன்பின் ஐந்திணைக்கு முன், நடக்கும் நிகழ்வுகளாக, காட்சி, ஐயம், தெளிதல், துணிவு என்பனவற்றைக் குறிப்பார். இவற்றுள் ஒத்த தலைவியைப் பார்த்து, அணங்குகொல்,

ஆய்மயில்கொல் என ஐயுறுதல் தலைமகன் மாட்டே உண்டு என்பதனை,

உயர் மொழிக்கிளவி உறமுங்கிளவி

ஐயக்கிளவி ஆடுஉவிற்குரித்தே (7)

என்ற நூற்பாவழி விளக்குவர். பெண்மகள் தலைவனைப் பார்த்து, இவன் தெய்வமோ! மகளோ! என ஐயுறுதல் அகமரபில் இல்லை. இவ்வாறு ஐயுறாமைக்கு அவள் ஐயப்படுங்கால் தெய்வமோ வென்று ஐயுறுதல் வேண்டும். அவ்வாறு ஐயுற்றால் அச்சம்பிறக்கும். அஃது ஏதுவாக காமநிகழ்ச்சியுண்டாகாது (8) என விளக்கிக் கூறுவர் இளம்பூரணர். நச்சினார்க்கினியரோ, தலைவன் தனக்கு மானுட மகளோ, தேவமகளோ என்று ஏற்படும் ஐயத்தை நூலறிவு முதலியவற்றான் நீக்கித் தெளிவு எய்துவான். தலைவிக்குத் தலைவன், மானுடனோ! தேவனோ! என ஐயம் நிகழின், அதனை நீக்கி, உணர்தற்குக் கருவியிலன். ஆதலின் தலைவிக்கு ஐயம் நிகழின், அச்சமேயன்றிக் காமக் குறிப்பு நிகழாமையின் தலைவன் ஐயுறலே சிறந்தது என்பார். (9)

பிற்காலத்து வந்த இறையனார் களவியலுரையாசிரியர், தலைவிக்கு ஐயக்கிளவி உண்டெனக் குறிப்பர். கடம்பமர் கடவுள் கொல்லோ, இயக்கன் கொல்லோ! அன்றி மக்களுள்ளான் கொல்லோ என்று ஐயப்படும் (10) என மொழிவர். எனினும், தொல்காப்பியர் மற்றும் தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள் இதனை ஏற்பாரில்லை.

தலைவி ஐயுறல் என்ற புதிய அகமரபு திருமுறையில் காணக்கிடைக்கின்றது.

பெரியபுராணத்தில் சுந்தரரை, திருவையாற்றில் காண்கிறார் பரவையார். பரவையாரின் சிந்தையைக் கவர்கிறார் சுந்தரர். இறைவனை அன்றிப் பிறிதொன்றினை அறியாத பரவையார் இறைவன் இருந்த தன்னுடைய, உள்ளத்தினுள் உட்புகுந்த இந்த மனிதன் யார்? என்று ஐயுறுகின்றான். இவ்வாறு பரவையார் ஐயுறுவதாய் வரும் பாடல்,

முன்னேவந் தெதிர்தோன்றும்

முருகனோ பெருகொளியால்

தன்னேரில் மாரனோ

தார் மார்பின் விஞ்சையனோ

மின்னேர்செஞ் சடையண்ணல்

மெய்யருள்பெற்றுடையவனோ

என்னேயென் மனந்திரித்த

இவன்யாரோ வென நினைந்தார்

(த.கொ.பு., பா.144)

என்பதாகும். இப்பாடலின்கண் தலைமகன் முருகனோ, மன்மதனோ, விஞ்சையனோ என ஐயுறுவதும், என் மனம் திரித்தவன் என அதிசயித்தலும், அகஇலக்கியங்களில் இதுவரை காணப்பெறாத புதிய அகமரபு ஆகும். இம்மரபுமாற்றத்தினைச் சேக்கிழார் அமைத்தமைக்கு ஐயுற்றுத் தெளிதற்குரிய அறிவுடைமைபரவையாரிடத்து இருந்தமையின் அவரும் ஐயுற்றதாகக் கூறினார் (11) என விளக்கமளிப்பார் கு.சுந்தரமூர்த்தி.

இப்பாடலுக்கான உரையில் சுந்தரர் ஐயுற்றதையும், பரவையார் ஐயுற்றதையும் கருத்தில் கொண்டு, கற்பகத்தின் பூங்கொம்போ என்று நம்பிகள் நினைத்தமைக்கேற்பவே, பூத்தல் ஒழிந்து பாழ்பட்டுக் கிடந்த அதனைப் பூக்கச் செய்தவன் விண்குடியேற்றிய முருகனேயாதலால் முருகனே என்ற நினைவு பரவையார் மனத்து எதிர் உருவமாய்க் கிளம்பியது. காமன் பெருவாழ்வு எனும் நம்பிகளின் நினைவு மாரணைப் பரவையார் மனத்தினுட் புகுத்தியது. நம்பிகள் பொற்பின் புண்ணியமோ என்றமைசிறிற்றின்பத்தைப் பேரின்பமாக்கும் புண்ணிய முடையார் விஞ்சையராதலின் விஞ்சையனோ என்ற கருத்தை விளைவித்தது. அவர் அறியேன் என்றபடி இவர் யாரோ என்றார்(12) எனப் பொருத்திக்காட்டுவார் சி.கே.சுப்பிரமணிய முதலியார்.

இத்தகைய ஒப்பிடுதல் மரபினை கு.சுந்தரமூர்த்தி தம்முடைய உரையில், ஆண்டு அவர் கற்பகத்தின் பூங்கொம்போ? என்றார். இங்கு இவர் அக்கற்பகத்தின் பூங்கொம்பாம் தெய்வயானையை மணந்த முருகனோ என்றார். ஆண்டு அவர் காமன் தன் பெருவாழ்வோ என்றார். இங்கு இவர் அத்தேவியை மணந்த மாரனோ என்றார். ஆண்டு அவர் பொற்புடைய புண்ணியத்தின் புண்ணியமோ என்றார். இங்கு இவர் அப்புண்ணியத்தின் பயனான மின்னேர் செஞ்சடை அண்ணல் மெய்யருள் பெற்று உடையவனோ? என்றார். இவ்வாறு ஐயுற்ற திறன்களாலும், இவ்விருவர் தம் உளம் ஒத்த பாங்கு தெரியவருகின்றது. இவ்வாறெல்லாம் ஐயுறுதற்குப் பெருமையுடையான், தோன்றிய அளவில் மறைந்தமைபற்றி இவன் யாரோ? என்றார் (13) என விளக்கியுரைப்பர்.

தலைவி கூடல் இழைத்தல்

தலைவன் பிரிவினை ஆற்றாத தலைவி, அவன் விரைவாகத் தன்பால் வந்தனைவானா? என்பதனை அறிதற்கு, கண்ணை மூடிக்கொண்டு மணலில் வட்டம் இழைப்பான். அதன் இரு முனைகள் கூடும் எனில், தலைவன் தவறாது வருவான் என்ற நம்பிக்கையில் செயல்படுவான். இழைக்கப்பட்ட வட்டத்தினுள் சிறுவட்டங்களைச் சுழித்துப் பின், அவற்றை எண்ணி, அவற்றின் எண்ணிக்கை இரட்டையாய் முடியின், எடுத்த செயல் நிறைவேறும் என்றும் நம்பிக்கை கொள்வான். தலைவி இவ்வாறு இழைத்தல் கூடல் இழைத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது. தொல்காப்பியர் இம்மரபினைக் குறிக்கவில்லை. ஆயினும் கலித்தொகையில் இம்மரபு சுட்டப்படுகின்றது. கலித்தொகைத் தலைவி, முதலில் மணலில் வட்டமிடுகின்றாள். அது கூடவில்லை. எனவே பிறிதொரு முறையும் முயல்கிறாள்.

கோடுவாய் கூடாப் பிறையைப் பிறிதொன்று
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுட் கண்டாங்கே
ஆடையாள் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய
காணான் திருத்தங் கொல்லோ மணிமிடற்று
மாண்பிலர்க் கொன்றையவன்(14)

கூடல் இழைத்த கலித்தொகைத் தலைவி, அது கூடாது, இளம்பிறையாய் நின்றல் கண்டு, அது விண்ணில் சென்று, நிறைமதியாய்த் தன்னை வருத்துமெனக்கருதி, துகிலால் மூடுகின்றாள். அவ்வாறுதான் பிறையை அகப்படுத்திக் கொண்டால் சிவன் தலையில் சூழிக் கொள்ளத் தேடுவானோ? என்று ஐயுறுகின்றாள்.

தலைவன், தன்னை வந்து சேருவானேயாகில் கூடலே கூடு என்று தலைவி கூடல் இழைத்தலை,

பொரிப் புறப் பல்லிச்சினை ஈன்ற புன்னை
வரிப் புறவார் மணல்மேல் ஏறி
தெரிப்புறத் தாழ்கடல் தண்சேர்ப்பன்
தார் அகலம் நல்குமேல்
ஆழியால் காணாமோ யாம் (15)

என்ற ஐந்திணை ஐம்பதின் பாடல் காட்டும்.

முத்தொள்ளாயிரத் தலைவி, தலைவன் வருவானோ? மாட்டானோ? என்ற எதிரிடை எண்ணத்தோடே கூடல் இழைக்கின்றாள். ஆழி சுழிக்காமல் வருவானோ? மாட்டானோ? என்ற ஐயப்பாடு இருப்பின் ஒருபக்கம் வருவார் எனத் தெளிவு பிறக்க வழியேற்படும். ஆழிசுழித்துக் கூடாதாயின் தலைவர் வரமாட்டார் என்ற எண்ணமே உறுதிப்படும். அதனை ஆற்றியிருத்தல் என்பது இயலாது. எனவே இப்பாடலில் கூடல் இழைக்கத் தொடங்கும் தலைவி இழைத்து இடையிலே நிறுத்திவிடுகின்றாள். இதனை,

கூடற்பெருமானைக் கூடலர் கோமானைக்
கூடற்பெறுவேனெல் கூடென்று - கூடல்
இழைப்பாற் போற் காட்டி இழையா திருக்கும்
பிழைப்பிற் பிழைபாக் கறிந்து (16)

என்ற அடிகள் உணர்த்திடும். தலைவர் வருவாராயின் அவர் மார்பில் புல்லப்பொருந்தும் விருப்பினை உடைய தலைவி கூடல் இழைத்தலை,

சென்றார் வரைய கருமஞ் செருவோன்

பொன்றாங் கணியகலம் புல்லப் பொருந்துமேற்
குன்றாது கூடுகெனக் கூறி முடித்த வார்மணன்மே
லன்றாங் கணியிழை யாளாழி இழைத்தாளே (17)

எனச் சீவகசிந்தாமணி காட்டும். இப்பாடலில் கூடல் இழைத்தல் என்பது ஆழி இழைத்தல் எனப்படுகிறது. ஆழி என்பது கடலினைக் குறிக்கும். கடற்கரை மணலின்கண் வட்டமிழைத்துப் பார்ப்பதால் இஃது ஆழி இழைத்தல் எனப்பட்டது.

நாலாயிரதிவ்விய பிரபந்த நூல்களுள் ஒன்றான நாச்சியார் திருமொழியும் கூடல் இழைத்தல் மரபினைச் சுட்டும். இதனை,

ஆய்ச்சிமார்களும் ஆயரும் அஞ்சிடப்
பூத்த நீள்கடம் பேறிப் புகப்பாய்ந்து
வாய்த்த காளியின் மேல் நடமாடிய
கூத்தனார் வறிற் கூடிடு கூடலே (18)

என்பதனால் அறியமுடிகின்றது.

தலைவி முதற்கண் கூடல் இழைக்கும்பொழுது கூடாது போகுமாயில், அதனை அழித்து மீண்டும் கூடல் இழைப்பாள் என்பதனை,

முனைக்கும் பிறையு முனியுந் திருநுதல் முத்தரும்ப
வினைக்கும் பசலை விழியினை காட்ட விடாதவண்டர்
கிளைக்குந் தெரிவருங் கேதகை நீழலின் கீழிலிருந்து
வளைக்குஞ் சுழிக்கு மழிக்குமொண் கூடல் வளைக்கைக் கொண்டே (19)

என்ற அம்பிகாபதிக் கோவையின் பாடல் எடுத்துக்காட்டும்.

இவ்வாறு கூடலிழைக்கும் பொழுது, கூடல்தெய்வத்தினை வாழ்த்தி, தலைவி கூடல் இழைப்பாள் என்பதற்கு, கூடற்றெய்வத்தை வாழ்த்திக் கூடலிழைத்தல் (20) எனத் திருக்கோவையாருக்குப் பேராசிரியர் உரைவகுப்பதில் இருந்து அறியமுடிகின்றது.

தொல்காப்பியர் குறிப்பிடாத ஆழிகுழித்தல் என்னும் இம் மரபினை, ஆழி திருத்தி சுழிக்கணக்கு ஓதி (21) எனத் திருக்கோவையார் குறிப்பிடுகின்றது.

இவ்வாறு குறிக்கப்பெறும் கூடல் இழைத்தல் தொடர்பான செய்திகள் திருமுறைகளில் காணக்கிடைக்கின்றன. திருநாவுக்கரசரின் மூன்று பாடல்கள் கூடல் இழைத்தல் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. ஐந்தாம் திருமுறையில் 64வது பதிகமாய் அமையும், திருக்கோழம்பப்பதிகத்தின்

நான்காவது பாடல் தலைவிகூடல் இழைப்பதைக் காட்டுகின்றது.

அறிவொழுக்கத்தினை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்றிய சமண பௌத்த சமயங்களை வெல்வதற்கு அருளாளர்கள் அகப்பாடல் நெறியினை கருவியாகக் கொண்டனர். இறைவன்பால் தாம் கொண்ட உள்ளார்ந்த காதலை வெளிப்படுத்தற்கு தமிழ் அக மரபுக் கூறுகள் இடையூராய் இருந்த இடத்து அம்மரபுகளை மாற்றியும் புதிய மரபுகளைத் தோற்றுவித்தும் பயன்படுத்தினர் என்பதை இக்கட்டுரை தெற்றென விளக்கி நிற்கிறது.

சான்றெண் விளக்கம்:

1. தொல்.பொருள். நூ.56 (இளம்)
2. மேலது, நூ.433 (பேரா)
3. மேலது, அகத்தினையியல், நூ.53 நச்சர் உரை, ப.217
4. மேலது, நூ.57, (இளம்)
5. வ.சுப.மாணிக்கம், தமிழ்க்காதல், ப.254
6. Damodaran, The literary value of Tiruvaymozhi, P.56
7. தொல்.பொருள். நூ.234, (இளம்)
8. மேலது, களவியல், நூ.91, இளம்பூரணர் உரை, ப.12
9. மேலது, களவியல், நூ.94 நச்சர் உரை, ப.8
10. இறையனார் களவியல், நூ.2-ன் உரை ப.36
11. கு.சுந்தரமூர்த்தி (உ.ஆ.), பெரியபுராணம், ஆராய்ச்சி முன்னுரை, ப.111
12. சி.கே.சுப்பிரமணிய முதலியார் (உ.ஆ.) மேலது, (முதல்பகுதி), ப.354
13. கு.சுந்தரமூர்த்தி (உ.ஆ.), மேலது, பா.290, ப.408
14. கலித்தொகை, பா.142 : 24-28
15. ஐந்திணை ஐம்பது, பா.43
16. முத்தொள்ளாயிரம், பா.31
17. சீவகசிந்தாமணி, பா.1037
18. நாச்சியார் திருமொழி 4:4
19. அம்பிகாபதிக்கோவை, பா.297
20. திருக்கோவையார், பேராசிரியர் உரை, ப.225
21. மேலது, பா.186

தமிழ்நாட்டிலுள்ள முக்கிய விநாயகர் ஸ்தலங்கள்

இந்து மதத்தின் சிறப்பு என்னவெனில் அது உயர் மனநிலை எய்தலுக்கு மிகச் சிறந்த மார்க்கமாக இருத்தலே.

எம்முள் உள்ள தெய்வீக யோக சக்தியை மேலோங்கச் செய்வது எம்மை கடவுள் நிலையை அண்மிக்கச் செய்வதாகும். விநாயக தத்துவமும் வழிபாடும் இவ்விலக்கிற்கு எம்மை ஆற்றுப்படுத்துகிறது.

எமது முள்ளந்தண்டடியில் ஒரு அளப்பரிய சக்தி உண்டு. மூலாதார சக்தி என இது குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த சக்தி நெருப்பை ஒத்தது. சிறிது சிறிதாக அது மேலெழுகின்றது. மனக்குவிப்புத் தியானம் மூலம் இச்செயலை சீராக்கலாம். மூளையின் உச்சிவரை மூலாதார சக்தி மேலெழும் செயலை மூலாதாரச் சக்கரம் என்கின்றோம். விநாயகர் வழிபாடு மூலாதாரச் சக்கரத்துடன் தொடர்புடையது. இதன் உச்ச நிலையில் மனிதன் முக்காலமும் அறியக்கூடிய மாமுனிவன் ஆகின்றான்.

எமது சமய கலாசாரத்தில் தோன்றிய வியாசர், பதஞ்சலி முனிவர், திருமூலர் தொடக்கம் சகல நாயன்மார்களும் மட்டுமல்லாமல், பிற மதங்களைச் சார்ந்த மகாவீரர், சௌராஷ்டிரர், புத்தர், ஏகபிரான், நபிகள் நாயகம் யாவரும் இந்நிலையை அடைந்தவரே. மூலாதார எழுச்சியின் இவ்வியல்பினால் கணபதி வழிபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட 'காணாபத்தியம்' என்ற சமயப் பிரிவும் உண்டு.

பிள்ளையாரின் நிரந்தர வாசஸ்தலம் முள்ளந்தண்டு முனையிலுள்ள மூலாதாரமே. அதனை முன்னிறுத்து வதுதான் 'ஓம்' என்ற மந்திரம். எந்த தெய்வ நாமத்தின் முன்பும் ஓம் சேர்க்கப்படும்போது அது மந்திரமாகிறது. அதாவது எம்மை உயர் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும், மிகுந்த பய பக்தியுடன் நாம் செய்யும் உச்சரிப்பு. எனவே சகல தெய்வ வழிபாட்டின் மூலாதாரம் பிள்ளையார் என்பதை இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

எந்த தெய்வீக நாமத்தின் முன்பும் ஓம் ஒதுவதுபோல பிள்ளையார் விளங்குவதாலேயே வி-நாயகர் தமக்கு மேல் நாயகர் இல்லாதவர் என்ற பெயர் பெறுகிறார்.

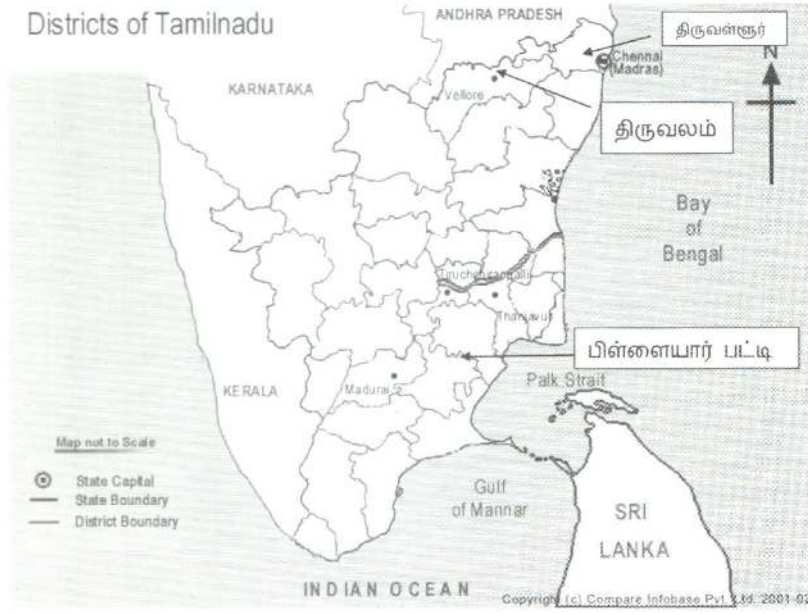
மூலாதாரச் சக்தியினால் எம்மைப் பலப்படுத்தி அதன் மூலம் எமக்கு வரும் சவால்களை சந்திக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கச் செய்வதால் அவரை விக்கினம் நீக்குபவர் விக்கினைஸ்வரர் என்றழைக்கிறோம்.

பிள்ளை யார்? யாருடைய மகன்? சகோதரன்? மருகன்? என்று மட்டும் சொன்னால் போதாது, நாம் என்ன உடலா?, மனமா? அல்லது அதற்கும் மேலானதா? என்ற விசாரணைக்கு வழி செய்வதால், பிள்ளையார் என்ற பெயர் வருகிறது.

இத்தகைய சிறப்புடைய பிள்ளையாரின் வழிபாட்டை நிலைப்படுத்தும் தமிழ் நாட்டிலுள்ள முக்கிய ஸ்தலங்களைப் பார்ப்போம்.

இங்கு ஸ்தலங்கள் என்று சொல்லி தொன்மை வாய்ந்த சில கோவில்களை தெரியப்பட்டு தகவல்கள் வெளிக்கொணரப்படுகின்றன. மற்றும்படி விநாயகர் கோவில்கள் முலைக்கு முலை நாம் காணலாம். T 'நி' வடிவ தெரு முகப்பில் ஒரு வீடு இருந்தால் T காலுக்கு எதிரே சுவரில் பிள்ளையார் படமுள்ள மதிற்கற்கள் நாடெங்கும் தென்படும். பல இடங்களில் சிறிய சுவர்ப் பொத்தினுள் சிறு பிள்ளையார் விக்ரகம் வைக்கப்பட்டு பூசையும் நடைபெறுவதுண்டு.

Districts of Tamilnadu

தமிழ் நாடு

இந்தியா வரும் எந்த சுற்றுலாப் பயணிக்கும் பின்னையார் கோவில் என்றவுடன் முதலில் நினைவுக்கு வருவது திருச்சி உச்சிப் பின்னையாரே.

திருச்சியில் இரண்டு மையங்கள் உள்ளன. ஒன்று திருச்சி புகையிரத நிலையம் அமைந்துள்ள திருச்சி ஜங்க்ஷன் (JUNCTION), மற்றது சத்திரம் பேருந்து நிலையம். உச்சிப் பின்னையார் கோவில் சத்திரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மலை உச்சியில் காணப் படுகிறது. உச்சிக்கு ஏறும் வழியிலேயே மலையில் குடைந்த தாயுமானவர் சிவன் கோவிலுமுண்டு.

இராவணனின் தம்பி விபீஷணனின் நட்பையும் உதவியையும் பாராட்டி இராமன் அவருக்கு அனந்த சயன ஸ்ரீ ரங்கநாத சுவாமி விக்கிரகம் ஒன்றை பரிசாக அளித்தார் அது வைக்கப்படுமிடத்தில் நிலைபெறும் என்ற அறிவுறுத்தலுடன். விபீஷணன் அதனைக் கொண்டுபோகும் வழியில் சந்தியாவதனம் செய்ய விரும்பினான். அப்பொழுது பின்னையார் ஒரு மாடுமேய்க்கும் சிறுவன் உருவில் அங்கு தோன்றவே, விபீஷணன் சிறுவனிடம் தான் ஆற்றில் சேமமாகி வரும் வரையில் அவ்விக்கிரகத்தை வைதிருப்பாயா? எனக் கேட்டான். சிறுவனும் ஒத்துக்கொள்ளவே விபீஷணன் விக்கிரகத்தை அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு ஆற்றில் நீராடப் போனான். சிறுவனோ விக்கிரகத்தை நிலத்தில் வைத்துவிட்டு நின்றான். திரும்பி வந்த விபீஷணன் சிறுவனிடம் விக்கிரகம் எங்கே எனக்கேட்க அவனும் நிலத்திலிருந்த ரங்கநாதப் பெருமான் சிலையைக் காட்டினான். விபீஷணனால் எவ்வளவு முயன்றும் அதனைப் பெயர்க்க முடியவில்லை. கோபங்கொண்ட விபீஷணன் சிறுவனை அடிக்க கையை ஓங்கவே அவன் தப்பி ஓடினான். விபீஷணன் அவனைத் துரத்தவே சிறுவன் அருகில் இருந்த மலையில் ஏறலானான். உச்சிக்குப் போனதும் விபீஷணன் சிறுவனைப் பிடித்து அவனைக் கொட்ட கையை ஓங்கவே சிறுவன் பின்னையாராக மாறி விபீஷணனுக்கு அருட்காட்சி கொடுத்தார். அந்த இடத்தில் பின்னையாரும் நிலை கொண்டார். அதுவே இன்று நாம் காணும் உச்சிப் பின்னையார். இதுவும் கீழே அமைந்துள்ள தாயுமானவர் கோவிலும் பின்னர் சோழ அரசர்களால் கோயில்களாக செதுக்கப்பட்டன.

திருச்சியில் உள்ள பிற கோவில்கள்ஹ ஸ்ரீ ரங்கம் பெருமான் கோவில், திருவானைக்கா ஜம்புகேஸ்வரர் சிவன் கோவில் இரண்டும் நகரப் பகுதிக்குள் அமைந்துள்ளன. உறையூர் வெக்காளி அம்மன், சமயபுரம் மாறி அம்மன் கோவில், வயலூர் முருகன் ஆலயம் மூன்றும் நகருக்கு வெளியே.

அடுத்து பிரபல்யத்தில் உள்ளவரும் குறைவில்லாத பின்னையார் பட்டி கற்பக விநாயகர் கோவிலாகும். பின்னையார்பட்டி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருப்பத்தாருக்கும் குன்றக்குடிக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. ஓரளவு தூரத்தில், வடகிழக்கில் தஞ்சாவூரும் தென்மேற்கில் மதுரை மாநகரும் உண்டு.

இக்கோவில் ஏக்கத்தூர் கூன் பெரும்பாரணன் என்னும் சிற்பியால் மலைக் குகையை குடைந்து உருவாக்கப்பட்டது. கல்லைக் குடைந்து பொழியப்பட்ட 14 (சிலை) விக்கிரகங்கள் இங்கு உண்டு. கால இடைவெளி விட்டு செதுக்கப்பட்டதால் பிள்ளையார் பட்டி ஊரின் பழைய பெயர்களான, ஏக்கத்தூர், திருவிக்கைக்குடி, மருதங்குடி, ராஜ நாராயணபுரம் என்ற பெயர்களை இங்குள்ள கற்சிலைகளில் காணலாம். பாண்டிய மன்னரின் ஆதரவில் உருவான இக்கோமில் 2500 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழைமை வாய்ந்தது. நகரத்தார் எனப்படும் செட்டிமார் இக்கோவிலை சுத்தமாகப் பேணி வந்துள்ளனர்.

- இங்குள்ள பிள்ளையார் விக்கிரகம் 6 அடி உயரமானது. விசேடமாக பிள்ளையாரின் துதிக்கை வலது பக்கம் திரும்பி இருப்பதால் அவர் வலம்புரி விநாயகர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இக்கற்பக விநாயகர் வடக்குத் திசை நோக்கியவாறு வீற்றிருக்கிறார்.
- பரிவார மூர்த்திகளாக திருமணங்களைக் கைகூடச்செய்யும் கார்த்தியாயினி அம்மனும், பிள்ளை வரம் அளிக்கும் நாக விங்கமும், செல்வத்தை அள்ளிச் சொரியும் பகபதீஸ்வரரும் விசேடமாக உண்டு.
- விநாயகர் சதுர்த்தி இங்கு விசேடமான திருவிழாவாகும். 10 நாட்கள் இது நீடிக்கும். சதுர்த்திக்கு 9 நாட்களுக்கு முன்னர் காப்புக்கட்டி கொடி ஏற்றத்திருவிழா இடம்பெறும். 9 ஆவது நாள் தேர்த்திருவிழாவைத் தொடர்ந்து பிள்ளையாருக்கு சந்தனக்காப்பு சார்த்துதல் விசேடமாகும்.
- 12 மாதங்களும் சதுர்த்தி விரதம் அனுட்டிப்போர் ஆவணிச் சதுர்த்திக்கு இக்கோவிலுக்கு வருவர்.

பிள்ளையார் பட்டியைச் சுற்றியுள்ள வேறு கோவில்கள்:

- குன்றக்குடி முருகன் ஆலயம் 3 km தூரத்தில்.
- தென் திருப்பதி 5km தூரத்தில்.
- வைரவர் கோவில் 2km தூரத்தில்.
- திருத்தனிநாதர் கோவில் — யோக வைரவர் கோவில் — இவரே ஏனைய வைரவர்களுக்கு மூல வைரவர். — திருப்பத்தூர் பஸ் நிலையம் அருகில் (12km)

மகா கணபதி கோவில்

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பாபநாசம் தாலுகாவில் கணபதி அக்கிரகாரம் என்றொரு சிறு கிராமம் உண்டு. இது ஒரு பிராமணர் குடியிருப்பு. இக்கிராமம் இங்குள்ள மகா கணபதி கோவிலால் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. இக்கோவில் அகஸ்திய மாமுனிவரால் ஸ்தாபிக்கப் பெற்று, கௌதம மகரிஷியால் பூஜிக்கப்பெற்றது. மக்களால் சக்தி வாய்ந்ததாக கருதப் படுகிறது. விநாயகர் சதுர்த்தி காலத்தில் பெரிய அளவில் திருவிழா நடைபெறுகின்றது. திருவிழாக் காலத்தில் வேத விற்பனர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, வேதங்கள் ஓதப்படுகின்றன. ஆண்டுதோறும் ராஜ கோபுர ஸ்தாபன நாளான பால்குட/ஆண்டு விழா பங்குனி அனுஷ தினத்தில் 2009 இலிருந்து அனுட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இவ் அக்கிரகாரத்தினுள் ஒரு சிவன் கோவிலும், வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலும் திரௌபதி அம்மன் கோவிலும் உண்டு.

சென்னை உள்ளகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ விஜய கணபதி கோவில்: உள்ளகரம் எனும் இடம் நங்கநல்லூர்ப் பகுதியில் உள்ளது. உள்ளகரம் என்பது உள்ளே உள்ள அகரம் எனப் பொருள்படும். அகரம் ஓங்காரத்தின் (அ + உ + ம்) தொடக்க ஓசையாகும். மானச ரீதியில் நுட்பமான பொருளை இவ்வூரின் பெயர் தருவதைப் பார்த்த காஞ்சிப் பெரியவர் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இக்கோவிலை ஸ்தாபித்தார். கோவில் கல்வெட்டுகளில் அவரது அருள் மொழிகள் உள்ளன.

- இதன் பிரகாரத்திலுள்ள 16 கணபதி மூர்த்திகள் (சோதச கணபதி) மிகவும் அரிய சிற்ப வெளிப்பாடுகளாகும்.
- ஸ்ரீ சாந்தானந்த சுவாமிகள் அறிவுறுதலுக்கிணங்க இங்கு தினசரி நித்திய கணபதி ஹோமம் இடம் பெறுகின்றது. சங்கிலித்தொடரான இச்சமயச் செயற்பாடு மிகுந்த வலிமையையும் தூய்மையுமுடையது. இக்கோவிலுக்குள் பிரவேசிக்கும் போதே நாம் இதனை உணர முடியும்.

- தேவி விஜய துர்கா வடதிசையில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. துர்க்கை முன்றலில் கிணறு ஒன்றும் ராஜ விருட்சமும் (அரசமரம்) உண்டு. நேர் கோட்டில் அமைந்துள்ள இச்சேர்க்கையானது மக்களிலுள்ள மிகவும் மோசமான ஜாதக கிரகச் சேர்க்கையையும் இத்துர்க்கை வழிபாடு நன்மையுடையதாகும்.
- இக்கோவிலைமந்துள்ள இடமானது ஆதிகாலத்து பெரும் முனிவர்களின் ஆசிரமமாக இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது.
- கோவில் மூலவரின் அருள் பாலிப்பானது பரந்த அளவில் இந்தியாவுள்ளும், உலகெங்கும் நிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது.
- 30 வருடங்களுக்கு மேலாக பல நிறுவனங்கள் கோவில் செயற்பாடுகளுக்கு ஆதரவளித்து வருகின்றன.

சென்னைவிலுள்ள பிற முக்கிய கோவில்கள் சில:

1. பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்
 - 1.1. மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில்
 - 1.2. திருவொற்றியூர் வடிவுடை அம்மன் (தியாகராய சுவாமி) கோவில்.
 - 1.3. திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோவில்.
2. திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில்.
3. திருநீர்மலை ரங்கநாத சுவாமி கோவில்.
4. மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் கோவில்.
5. திருவேற்காடு கருமாரி அம்மன் கோவில்.
6. குன்றத்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் (குன்றத்தூர் முருகன் கோவில்)
7. கந்தகோட்டம் கந்தசுவாமி கோயில் (முருகன் கோயில்) — பாரி முனைப் பகுதியில்
8. பெசன்ட் நகர் அஷ்டலக்ஷ்மி கோவில்.
9. வடபழனி முருகன் கோவில்.

அருள்மிகு ஸ்ரீ காரிய சித்திக் கணபதி: பஞ்சசெட்டி அஞ்சற்பிரிவு, நத்தம் கிராமம் (சென்னை அஞ்சற் குறியீடு 601204)

இது 500 — 1000 வருட பழைமை வாய்ந்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் (சென்னைக்கருகில்) சேர்ந்த கோவிலாகும். புராணப் பெயர் ஏகணைப்பாகம்.

தலச் சிறப்பு:

பிரமன் வழிபட்டு காரியசித்தி அடைந்த இடம் இது. ராகு கேது தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம், போன்றவை இங்கு பரிகாரம் செய்ய விலகும்.

திருமணத்தடை, கல்வித்தடை, வியாபாரத்தடை போன்றவை இங்குள்ள விநாயகரை வணங்கி சிதறு கைவிட்டு, 16 முறை வலம்வர விலகும். ஸ்ரீவல்லீஸ்வரருக்கு, சோமவாரத்தில் ராகுகாலத்தில் பலாபிசேகம் செய்வித்து ஆலயத்தை 21 முறை வலம் வந்தால் ராகு தோஷம் நீங்கும், பிரதோஷ காலத்தில் கையால் காமாட்சி விளக்கேந்தி பிரதோஷ நாயகருடன் 3 முறை வலம் வர திருமணம் கைகூடும்.

அருகே உள்ள கோயில்கள்

- அருள்மிகு தேவி கருமாரியம்மன் திருக்கோயில்
- அருள்மிகு தெட்சிணாமூர்த்திக் காமாட்சி திருக்கோயில்
- அருள்மிகு பாலகப்பிரமணியர் திருக்கோயில்
- அருள்மிகு சுவாமிநாத பாலமுருகன் திருக்கோயில்
- அருள்மிகு வடாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில்
- அருள்மிகு திரிபுராந்தகர் திருக்கோயில்

ஸ்ரீ கனிவாங்கிய விநாயகர் (ஸ்ரீ வில்வந்தீஸ்வரர் கோவில்)

இது வேலூர் மாவட்டத்திலுள்ள திருவலம் (திருவல்லம் என்றும் அழைக்கப்படும்) எனப்படும் தனார் மதியாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ வில்வந்தீஸ்வரர் கோவிலைச் சுற்றி அமைந்த, கோவில் நகரத்தில் அமைந்துள்ள விநாயகர் ஆலயம் ஆகும்.

திருவிளையாடலில் கைலாயத்தில் நடைபெற்றதாக சொல்லப்படும் மாம்பழத்திற்காக பிள்ளையாருக்கும் முருகனுக்குமிடையிலான போட்டி இங்கு திருவலம் எனும் திருத்தலத்திலேயே இடம் பெற்றதாகக் இங்குள்ளவர்கள் கருதுகிறார்கள். இதனால் இவ்வாலயத்திலுள்ள விநாயகர் கனிவாங்கிய விநாயகர் என்றழைக்கப்படுகிறார்.

இத்தலம் 'ஹைந்தவ திருவல்லம்' என்ற அமைப்பின் இருப்பிடமாகவும் உள்ளது. இந்த அமைப்பு இந்துமதம் தொடர்பான பல செயல்பாடுகளில் பயபக்தியுடன், சத்தமில்லாமல் ஈடுபட்டு வருகிறது.

ராஜ ராஜன் சோழ அரசன் காலத்தில் இந்நகரம் சோழருக்கு வடபிரதேசத்துக்கான வாசலாக இருந்தது. இதிலிருந்து இன்றைய ஓதூர், சித்தூர் வரையுள்ள பகுதி தொண்டை மண்டலம் என்றழைக்கப்பட்டு வல்லவராயன் வந்தியத்தேவனால் அரசாளப்பட்டது. வில்வந்தீஸ்வரர் வந்தியத்தேவனின் குலதெய்வமாக இருந்தார்.

வேலூரில் சண்பக விநாயகர்கோவில் என்ற இன்னுமொரு முக்கிய விநாயகர் ஆலயம் உண்டு. வேலூர் பேரூர்ந்து நிலையத்திலிருந்து 5 கிலோ மீற்றர் தூரத்தில் புதிய மேம்பாலம் அருகில் இக்கோவிலுள்ளது. ஹெகத் குரு ஸ்ரீ சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இக்கோவிலில் வழிபட்டு வந்துள்ளார். இங்கு நிராகர சொருபத்தில் விநாயகர் காணப்படுகிறார். விநாயகர் அவரது அவதார தோற்றங்களில் 14 மூர்த்தி வடிவங்களில் வழிபடப்பட்டு வருகின்றார்.

வேலூரிலுள்ள ஏனைய கோவில்கள்:

- ரத்தினகிரி பால முருகன் ஆலயம்.
- காங்கேய நல்லூர் முருகர் ஆலயம்.
- ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோவில்
- படைவீடு
- உத்திர ரங்கநாதர் கோவில், பள்ளிகொண்டா
- வள்ளிமலை சுப்பிரமணியர் கோயில்
- அருள்மிகு எல்லை அம்மன் கோவில் வெட்டுவானம்
- ஸ்ரீ மார்க்க பந்தீஸ்வரர் கோவில் விரிஞ்சிப்புரம்

இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டுக்கு அடுத்து கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர, மகாராஷ்டிர மாநிலங்களிலும் பல விநாயகர் ஆலயங்கள் உள்ளன. இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா போன்ற நாடுகளில் விநாயகர் தொன்றுதொட்டு வழிபடப்படுகிறார் அங்கெல்லாம் பல இடங்களில் விநாயகர் கோவில் கொண்டுள்ளார். இன்றோ ஐரோப்பா, அமெரிக்கா அவுஸ்திரேலியா என உலகெங்கும் நம் புலம் பெயர் மக்களைக் காக்க இடங்கொண்டுள்ளார்.

சகல கோவில்களிலும் பிள்ளையார் பரிவார மூர்த்தியாக இருப்பார். பெருமாள் கோவில்களில் அனேகமாக விநாயகர் மாத்திரமே பரிவார மூர்த்தியாக உள்ளதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம்.

அவ்விநாயகர்,

விக்கினம் நீக்குபவர்,
வெற்றிதருபவர்,
சக்தி தருபவர்,
சித்தி தருபவர்.

பிள்ளையாரின் சிவதாரங்கள்:

- * யாவற்றிலும் அகரத் தன்மையையே (குணத்தை) — (அத்தன்மை கொண்ட ஆணை அல்ல), பிள்ளையார் அழித்தார் என்பதே புராணம்.

Shri Sithi Vinayagar Thevasthanam Harrow

P.G Dip. in NGO Management

சிவநெறியும் சிவவழிபாட்டு மரபுகளும் வளர்ந்து சிறக்கச் சைவ ஆதீனத்திற்கு இணையாகச் செயற்பட்ட யாழ்ப்பாணம் சிவயோகசுவாமிகள்

சமயக் கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், சமயம் விதிக்கும் வழிபாட்டு நடைமுறைகள், சடங்காச்சாரங்கள் ஆகியவற்றிற்கப்பால் சமயங் கடந்த சமரச மோன நிலையில் சித்ததைச் சிவன்பால் வைத்து யோக ஆற்றலினால் மூச்சை அடக்கியாண்டு மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி மெய்ப்பொருளான இறைவனை உள்ளத்துணர்ந்து அனுபவித்து அனுபூதி பெற்ற மகாஞானிகளான சித்தர் பரம்பரையொன்று “புண்ணியபூமி” எனப் போற்றப்படும் பாரத நாட்டிற்போலவே திருமூவரால் “சிவபூமி” எனப் போற்றப்பட்ட ஈழத்திருநாட்டிலும் அவ்வப்போது தோன்றி மனுக்குலம் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ நல்வழி காட்டியுள்ளனர். கடையிற் சுவாமிகள், செல்லப்பா சுவாமிகள், யோக சுவாமிகள், மார்க்கண்டு சுவாமிகள் என அந்த ஞான பரம்பரை நீண்டு செல்லும் இவர்களில் சதாசிவன், யோகநாதன், ஜோன், யோகர், யோகர் சுவாமிகள் எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட சிவயோகசுவாமிகள் என்ற செந்தமிழ் ஞானி 1872 – 1964 காலப்பகுதியில் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்தவர். மாவிட்டபுரத்தில் பிறந்து யாழ் நகரில் கிறிஸ்தவ சூழலில் கல்வி கற்றுக் கிளிநொச்சியில் ஆங்கில அரச அதிகாரியின் கீழ் அரச பதவி வகித்து உலகியலுடன் ஊடாடிய யோகநாதன் என்ற அந்தப் பக்குவப்பட்ட ஆன்மா நல்லூர்த் தேரடியில் செல்லப்பர் என்ற ஞானதேசிகரின் அருட்பார்வைக்கு ஆளானதிலிருந்து ஆழமான பொருள் பொதிந்த மந்திரமனைய அவர்தம் அருளுபதேசங்களைச் செவிமடுத்ததிலிருந்து ஞான முதிர்ச்சி பெற்ற மறைஞானியாக – Mystic – உயர்ந்து மனுக்குலம் உய்தி பெற வழிகாட்டிய ஒப்பற்ற ஞானகுருவாக விளங்கினார்.

சுவாமிகள் ஈழத்துச் சைவ மக்களுக்கும் மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஏன்? மேற்குலக நாடுகளில் அன்பர்களுக்கும் ஒளி விளக்காகத் திகழ்ந்து உய்தி பெற வழி காட்டினார். ஒழுக்கம் கடவுள் வழிபாடு தருமநெறியில் மன்னுயிர்க்கிரங்குதல், மக்கள் சேவை, அருளுறு நூல்களைக் கற்றொழுதுதல், சிவசிந்தனை, மௌனமாயிருந்து தியானித்தல் எனப் பலதரப்பட்ட அவரின் அருளுபதேசங்கள் மனுக்குலத்தை ஈடேற்றத்தக்கன.

யோகரை எல்லாம் வல்ல வித்தகராக அதீத ஆற்றலினால் அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும் சித்தராக இவரைப் பார்த்துப் பயன்பெற அவாவும் ஒரு கூட்டமே ஆரம்ப காலங்களில் சுவாமிகளைச் சூழவிருந்திருக்கின்றது. அன்பவர்கள் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்கள், நோய், வறுமை போன்றவற்றினை அவ்வப்போது சித்துக்கள் நிகழ்த்தி நீக்கியுள்ளார் என்பதுண்மையே. தம்மிடம் வருபவர்களின் துன்ப துயரங்களை நீக்கி நல்வாழ்வு வாழ வழிகாட்டிய சித்தர் பரம்பரையில் யாழ்ப்பாணத்து யோகர் சுவாமிகளும் அடங்குவர். உலகப் பற்றுக்களைத் துறந்த ஞானியான சுவாமிகளை நாடிச் சென்ற பற்று மிக்கோர் பலர் அவரின் ஞான ஒளிச்சுடரினால் தாம் விரும்பியவற்றினைப் பெற்றுமுள்ளனர். சிலர் ஏசித் துரத்தவும் பட்டனர். சுவாமிகள் தாம் சித்துக்கள் நிழ்த்தியதாகவோ அவ்வாற்றல் தம்மிடம் இருந்ததாகவோ தம் நற்சிந்தனைகளில் எங்காயினும் குறிப்பிட்டிலர். ஆயின்

“இஷ்ட சித்திகள் எய்தவும் விட்டிலன்”

“பாவனை ஒன்று பண்ணவும் விட்டிலன்” (நற்சிந்தனை)

எனச் சித்துக்கள் நிகழ்த்தும் ஆற்றல் தனக்கிருந்தும் அவற்றைச் செய்யும் வாய்ப்புக்களைத் தன் ஞானகுரு தனக்கு அளிக்கவில்லை எனக் கூறும் சுவாமிகள் அவ்வாற்றலைக் வெளிக்காட்டியிருந்தால் அவர் பெயரில் பல நிறுவனங்களும் பல நூறாயிரம் பக்தர்களும் உலகம் பூராவும் தோன்றியிருப்பார். மாறாக “ஓதியோதி உணர்வதுந்தன்னையே”

“சிவத்தை நோக்கித் தெளிவதுந்தன்னையே” (நற்சிந்தனை) எனத் தன்னை அறிந்து மெய்ப் பொருளைத் தான் உணரவும் மற்றவர்களுக்கு உணர்த்தவுமே முயன்றார்.

“இப்படியே நாம் இடையறாது சிந்தித்துச் சிந்தித்துக் கீழ்மைக் குணங்களைக் போக்கி மேலான தெய்வத்துவத்தை அடைவோமாக” என்றருளிய ஒரு வாசகம் மட்டுமே சிவயோக சுவாமிகளின் ஆன்ம நலஞ்சேர் பெருநோக்கினை எடுத்துக் காட்டப் போதுமானது. நிறைமொழி மாந்தரான சுவாமிகளின் நாவிலிருந்து வேதசாரம் போல் வெளிவந்த கவிதைகள் நற்சிந்தனைகள் என்ற பெயரிலும் வாசகங்கள் “அருள் மொழிகள்” என்ற பெயரிலும் நூலுருப் பெற்றுள்ளதுடன் அவ்வருள் ஞானப்பனுவல்களைத் தமிழ் தெரியாத ஞான நாட்டமுடையோரும் படித்துப் பயன்பெற வேண்டுமென்ற நோக்குடன் அவை “Natchinthanai” words of the Master என ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்ப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சைவசித்தாந்தம் விதந்து பேசும் குருவழிபாட்டுக்கு முதன்மையளித்த சுவாமிகள் “குருபக்தியே பெரும்பேறு” என்ற திடசித்தத்துடன் நல்லூர்த் தேரடிக்கு அடிக்கடி சென்று அங்கு சற்குருவின் தரிசனம் கிடைத் பெரு மகிழ்வில்

“உற்றாரும் போனார் உடன் பிறந்தார் தாம் போனார்
பெற்றாரும் போனார்கள் பேருலகில் - மற்றாரும்
தன்னொப்பார் இல்லாத் தலைவன் திருவருளால்
என்னொப்பாரின்றியிருந்தேன் - (நற்சிந்தனை)

என இறையருள் பெற்றுய்தி பெற வழிகாட்டும் சற்குருவின் மகத்துவத்தினையும் மாண்பினையும் அதன் மூலம் தான் பெற்ற பேரின்பத்தினையும் பக்தியுணர்வு பொங்கிப் பிரவகிக்கப் பாடிக் குருநெறியினைச் சார்ந்து உய்யுமாறு நல்லாற்றுப்படுத்தினார்.

சுவாமிகள் இறைவழிபாட்டில் திருவடி வழிபாட்டிற்கு மிக முக்கியத்துவம் அளித்தார். சைவ வைணவ வழிபாட்டு மரபில் மிகத் தொன்மைக் காலத்திலிருந்தே “திருவடிக்கு” க்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த முக்கியத்துவத்தினைப் பழைய நூல்கள் மிக விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் பேசுகின்றன. வள்ளுவர் “நற்றாள்” என்றும் நாவுக்கரசர் “பொற்பதம்” என்றும் மணிவாசகர் “நாதன் தாள்” என்றும் அருளாளர்கள் சிறப்பித்துக் கூறும் இறைவனுடைய திருவடிகளை வணங்காதவர்களுக்குத்

“தனக்குவமை யில்லாதான் தாள் சேர்த்தார்க்கல்லார்

மனக்கவலை மாற்றலரிது” மனக்கவலையினை மாற்றவே

இயலாதென வள்ளுவர் குறள் திட்டவட்டமாகக் கூற

“... அவன் கால் பட்டழிந்தது இங்கென் தலைமேல்

அயன் கையெழுத்தே “- (கந்தரலங்காரம்) என

முருகனின் திருவடி தலையிற் பட்டது. ஆவ்வளவுதான்: தன் தலையில் பிரமா எழுதிய விதி என்ற எழுத்து அழிந்து விட்டதாகக் கையில் அடித்துச் சத்தியம் செய்வது போல் அருணகிரிநாதர் அழுத்தந் திருத்தமாகக் கூறுவார். என் பாதத்தில் உன்னை ஒப்படைத்துவிடு எனக் கிருஷ்ணன் கீதையில் மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தியுரைப்பதும் இறைவன் திருவடியில் மட்டுந்தான் சரணாகதி அடைந்து உய்தி பெற முடியுமென்ற சரணாகதித் தத்துவத்தினதும் திருவடியின் உன்னதத்தினையும் விளக்குவதற்கேயாகும். ஆகவே அன்று எழுதிய எழுத்தை அழித்து உய்தியளிக்கும் திருவடியினைச் சிறப்பாக வழிபடுமாறு ஆற்றுப்படுத்திய சுவாமிகள் தனது ஆச்சிரமத்திலும் சிவதொண்டன் நிலையங்களிலும் தானே திருவடி வழிபாட்டினை நிகழ்த்தி வழிகாட்ட இன்று “திருவடி” முதன்மை இடம்பெற்று வழிபடப்படுகின்றது.

மக்களை ஈடேற்ற சுவாமிகள் காட்டிய மற்றொரு வழி மந்திர சக்தி மிக்க தமிழ் வேதமான திருமுறைகளைத் தினமும் கிரமமாக ஓதும்படி வலியுறுத்தியமையாகும். பண் சுமந்த அப்பாசுரங்கள் முறைப்படி ஓதுவார்க்கு “பொன்னும் மெய்ப்பொருளும்” என இவ்வுலக வாழ்க்கைக்குத் தேவையான உலகியற் சுகங்கள் அனைத்தையும் நல்கிக் குறைவிலாது உயிர்களை வாழ வைப்பதுடன் வீட்டின்பத்தினையும் அவை தரவல்லன. “கோளறு பதிகம் போன்ற அற்புதத் திருப்பதிகங்களையும் திருவாசகத்தைச் சிறப்பாகச் சிவபுராணத்தை எங்கும் எப்பொழுதும் ஓத வேண்டுமெனவும் அழுத்திக் கூறிய சுவாமிகளின் வழிகாட்டலில் அவருடைய

ஆச்சிரமத்திலும் சிவதொண்டன் நிலையங்களிலும் மட்டுமன்றி வீடுகள், கோயில்கள், பொதுமண்டபங்கள், பாடசாலைகள் என எங்கும் சிவபுராணம் உட்படத் திருமுறை ஓதும் நடைமுறை மிகக் கிரமமாக இடம்பெற்று வந்தது. ஈழத்திருநாட்டில் இம்முற்றோதல் முறை இன்றும் பரவலாக எங்கும் இடம் பெற்று வருவதுடன் அத்தகைய ஆன்மீக விழிப்புணர்விற்கும் எழுச்சிற்கும் சுவாமிகளின் அருளாணைகளே உந்து சக்தியாக அமைந்தன.

ஈழத்தில் சைவசமய மறுமலர்ச்சியினை ஏற்படுத்த நாவலர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளில் சைவசமய உண்மைகள் அடங்கிய ஞானப் பெட்டகங்களான கந்தபுராணம் திருவிளையாடற் புராணம், பெரியபுராணம் போன்ற புராணங்களுக்கு விரிவுரை கூறுவதும் ஒன்றாகும். சமய உண்மைகளை எடுத்துக் கூறப் புராணபடன நடைமுறை பெருவழக்காகவிருந்தது. யாழ்மண்ணில் தோன்றிய சுவாமிகளும் அம்மரபினை ஊக்குவித்தார். சிவதொண்டன் நிலையத்தில் புராண மண்டபம் நிறுவப்பட்டு புராணம் வாசிப்பதிலும் உரை கூறுவதிலும் பாண்டித்தியம் மிக்கோரை அதில் ஈடுபடச் செய்து தினமும் புராணப் படிப்பு இடம்பெற வழிவகுத்தார். நாவலருக்குப் பின் புராணபடன மரபு மீண்டும் புத்துயிர்பெற்று இன்று அனேகமாக எல்லா ஆலயங்களிலும் சமய நிறுவனங்களிலும் கிரமமாகப் படிக்கப்பட்டுப் புராண விரிவுரைகள் இடம்பெற்று வருவதற்குச் சுவாமிகளின் வழிகாட்டல்களே தூண்டுகோலாக அமைந்தன.

சைவ மக்கள் குறிப்பாகச் சிவப்பணி செய்வோர் சைவசித்தாந்தம் பற்றித் தெளிவான அறிவினைப் பெற்றிருக்க வேண்டுமென விரும்பிய சுவாமிகள் சித்தாந்த அறிஞர்களைக் கொண்டு சிவதொண்டன் நிலையத்தில் சிந்தாந்த வகுப்புகளை ஆரம்பித்துக் கிரமமாக இடம் பெறச்செய்ததுடன் தனது நற்சிந்தனைப் பாடல்களிலும் சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்கள் விரிவிவரப் பல பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.

இவ்வாறான சிவப்பணிகள் பலபுரிந்த சுவாமிகளைப் பற்றித் “திருமுறைகளை முறையாக ஓதியும் ஓதுவித்தும் அவற்றிக்கு வகுப்புகளை நடாத்தியும் புராண பன்னத்திற்குப் புத்துயிர் கொடுத்தும் சிந்தாந்த சாத்திர வகுப்புகள் நடாத்தியும் சுவாமிகள் சைவசமயத்தை வளர்த்தார்கள். சிவபுராணத்தை இலங்கை முழுவதும் பரவச் செய்து சைவ சமயத்திற்குப் புதியதொரு மலர்ச்சியைக் கொடுத்தார்கள். சிவபுராண பாராயணம் சுவாமிகளால் வளர்ந்து வரப்பட்ட பெரும் சைவசமய சாதனையாகும். என ச.அம்பிகைபாகன் “யோகசுவாமிகள் என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சிவசிந்தனையினை மக்கள் மனங்களில் ஆழப்பதியுமாறு செய்வதற்குச் “சிவதொண்டன் என்றும் முத்திங்கள் ஏட்டினைச் சுவாமிகள் ஆரம்பித்தார்கள். எண்ணுவர் நெஞ்சில் நண்ணுவர் ஈசன்” என்ற தாரக மந்திரத்தைத் தாங்கி 1935லிருந்து வெளிவரத் தொடங்கி இவ்வேடு சுவாமிகளின் நற்சிந்தனைகள் மகாவாக்கியங்கள், அருளுபதேங்கள் ஆகியன உள்ளடங்கலாக அவை பற்றிய விளக்கங்களையும் சைவ இலக்கியங்கள் சைவ சித்தாந்தம் சார்ந்த பல ஆன்மீக விடயங்களையும் தாங்கி வருகின்ற கனதியான சமய சஞ்சிகையாகச் சிவதொண்டன் ஏடு சிவப்பணி செய்கின்றது.

ஞானநெறி புகட்டி நல்வழி காட்டத் தோன்றிய சுவாமிகளிடம் ஆரம்ப காலத்தில் ஞான நாட்டம் உடையோரிலும் பார்க்க உலகியற்சுகம் வேண்டிச் சென்றோரே பலர். அத்தகையோரெல்லாம் அமைதியாகவிருந்து இளைப்பாறவும் படிப்படியாக மனம் ஒருநிலைப்பட்டுத் தியான வழிச் செல்லவும் வாய்ப்பாகச் சுவாமிகளின் அருளாணைப்படி இரு சிவதொண்டன் நிலையங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலும் மட்டக்களப்பு செங்கலடியிலும் நிறுவப்பட்டன. தன்னிடத்தில் அன்பர்கள் ஞான விளக்கம் பெற்றது போலவே தனக்குப் பின்னரும் அவ்வுணர்வினைப் பெற்றுக்கொள்ள வெண்டுமென்ற பெருநோக்குக் கொண்ட சுவாமிகள்

“சிவதொண்டன் நிலையத்தில் சேரீர்

தியானம் செய்து கடைத்தேரீர்

மௌனமாயிருந்து இளைப்பாறீர்” (நற்சிந்தனை) எனச் சிவதொண்டன் நிலையத்திற் சேர்ந்து அமைதியாகவிருந்து தியானித்து மெய்ஞ்ஞான உணர்வினைப் பெற்றுய்யுமாறு ஆற்றுப்படுத்தினார். சைவ ஆதீனங்களுக்கு இணையாக இயங்கிவரும் அவ்விரு சிவதொண்டன்

நிலையங்களும் சுவாமிகள் போதித்த அருள் அறச்சிந்தனைகளை மிகச் சிறப்பாகத் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றன.

சிவநெறி பற்றிய எண்ணமே மக்களிடம் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டுமென்ற நோக்குடன் சுவாமிகள் சிவத்தொண்டு செய்தல், சிவநாமம் சொல்லல், சிவத்தியானம் பண்ணல், சிவராத்திரி விரதம் நோற்றல் ஆகியவற்றினைக் கைக்கொண்டொழுகுமாறு வற்புறுத்தி வழிப்படுத்தினர்.

“நாம் சிவனடியார் சிவத்தொண்டு செய்வதே எங்கள் தொழில்”

“சிவநாமம் சொல்வோம் நமனை வெல்வோம்”

இடைவிடாது சித்தியானம் பண்ணு” என்றும்

“ சிவ விரதங்களுள் தலையாயாது சிவராத்திரி விரதம் என்றும் அவற்றின் சிறப்புக்களை அழுத்திக் கூறியதுடன் தானே அவற்றினைப் போற்றியொழுகி முன்னுதாரணமாக விளங்க அவற்றினைப் பின்பற்றும் பக்தர்களும் பெருகினர். இவற்றுக்கெல்லாம் சிவதொண்டன் நிலையங்களே கேந்திர நிலையமாக விளங்கின. பின் தொன்மைச் சிறப்புமிகு பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் ஒன்றான திருக்கேதீஸ்வரம் சிவத்தலத்தில் முதன்மையும் முக்கியத்துவமுமான வழிபாடாக மகா சிவராத்திரி சிறப்புப் பெறச் சுவாமிகளின் வழிகாட்டல்களே உந்துசக்தியாக அமைந்தன. இதனை “ 25 வருடங்களுக்கு மேலாக அனுட்டித்த சிவராத்திரி விரதம் காரணமாகப் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அவ்விரதத்தின் மகத்துவத்தினை உணர்ந்திருந்தனர். அவர்களில் பிரமுகர்களான சிலர் திருக்கேதீஸ்வரம் திருப்பணிச்சபையில் அங்கத்துவம் பெற்றிருந்தனர். அவர்களே பழையதொரு இலிங்கோற்ப மூர்த்தம் அமைந்துள்ள திருக்கேதீஸ்வரத்தில் சிவராத்திரி விரதத்தினை ஆரம்பித்தனர். இவ்விழாவிற்காக நாடெங்கிலுமிருந்து விரதிகள் வெள்ளம் பெருகலாயிற்று. திருக்கேதீஸ்வர விரதிகள் வெள்ளத்தின் ஊற்றுச் சிவயோக சுவாமிகளிடமிருந்து சுரந்தென்பதனை அறிவாரறிவர். ஞானி ஒருவரின் தாளமேளம் இல்லாத சமயப்பணிக்கு இது தக்கதோர் எடுத்துக்காட்டாகும்” என யோகசுவாமிகள் வாழ்க்கையும் வழிகாட்டுதலும் என்ற நூலில் செல்லத்துரை சுவாமிகள் குறிப்பிடுவர்.

சுவாமிகள் தனக்குப் பின்னரும் இச்சிவப்பணி தொடரவும் ஞானவிளக்கு ஓங்கி ஒளிவிட்டுப் பிரகாசிக்கவேண்டுமென்பதற்காக ஓர் ஞானபரம்பரையிரையே உருவாக்கி அளித்துள்ளார். இந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த ஞானபரம்பரையில் அடங்குவார்.

பிரித்தானியரான சோலபரிப்பிரபுவின் மகன் Lor Soulbury the last English Governor of Sri Lanka ஜேம்ஸ் ராம்ஸ்போதம் James Ramsbotham ஒருவர் ஆக்சுபோட் - Oxford பல்கலைக்கழத்தில் உயர்கல்வி கற்றுச் செல்வச்செழிப்பில் வாழ்ந்தவராயிலும் மெய்பொருளை உணரும் நோக்கில் ஆன்மிக யாத்திரை மேற்கொண்டு இமயம் வரை சென்றும் ஈற்றில் ஈழத்து மகாஞானி சிவயோகசுவாமிகளைத் தரிசித்துச் சரணடைந்த நிலையில் “Meditation is not thinking anything it is remaining “Summa” எனச் சுவாமிகள் உபதேசித்துச் “சாந்தசுவாமி – Santhaswamy” என நாமம் சூட்டியதிலிருந்து சிவயோக சுவாமிகளின் உத்தம சீடனானச் சிவதொண்டன் நிலையத்தில் நிரந்தரமாகத் தங்கிச் சிவப்பணி செய்தும் சுவாமிகளின் நற்சிந்தனைகளையும் அருளுபதேசங்களையும் “Songs and Sayings of Yogaswamy”, Words of the master” என இருநூல்களாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தும் ஞானநாட்டமுடைய தமிழ் தெரியாதோரும் அறிய உதவினார்.

சுவாமிகளின் மேல்நாட்டுச் சீடர்களில் அமெரிக்கரான பொப்ஹன்சன் - Pophanson – என்பவர் முக்கியமான மற்றொருவர். மெய்ப்பொருளை உயர்த்தவல்ல ஞானகுருவத்தேடி 1949ல் ஈழம் வந்து யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறையில் யோகசுவாமிகளைத் தரிசித்த அவரிடம் மேலோங்கிக் காணப்பட்ட ஞானநாட்டத்தினை உணர்ந்த சுவாமிகள் அவரின் முதுகில் தட்டி “இச்சத்தம் அமெரிக்காவில் கேட்கும். சைவத்தை மேற்கிற்கு எடுத்துச் செல்; உலகம் முழுமையும் சுற்றிக் கோவில்களை நிர்மாணி; மக்கள் சேவை செய்” என அருளாணை வழங்கிச் “சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமி” என நாமமும் சூட்டி ஆசீர்வதித்தார்.

Gurudeva who met his Satkuru Sage Sivayoga Swami who gave him the name Sivaya Subramaniya Swami, initiated him into the holy orders of Sanyasa and ordained him into his lineage with powerful slap on the back saying "This sound will be heard in America take Saivism to the west; build temples and feed thousands...."

யோகசுவாமிகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அவர் சுவாமிகளின் அருளாணைப்படி சிவப்பணிகளை மேற்கொள்ளும் நோக்குடன் "சைவ சித்தாந்த ஆதீனம் Saiva Siddhanta Monastery – ஒன்றை அமெரிக்க நாடான ஹவாயில் -Hawai- நிறுவி உலகம் பூராவும் சிவநெறி பரவப்பாரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார். தனது ஞானகுருவான சிவயோக சுவாமிகளை முதன்மையாகக் கொண்டவொரு ஞானபரம்பரையின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கென ஞான நாட்டமுடைய அமெரிக்கர்களைச் சுவாமிகளாகப் பயிற்றுவித்தார். சைவசமயம் சைவசித்தாந்தம் சார்ந்த பல விளக்கங்களும் விபரங்களும் -Hinduism Today – என்ற ஆங்கில மொழியிலான ஏட்டிணுடாகச் சர்வதேசம் முழுவதும் சென்று சேர வழிவகுத்தார். இந்தியத் திராவிடக் கட்டிடக் கலையின் - Dravidian Architecture – மிக உன்னதமான படைப்பு எனக் கருதப்படும் சைவ ஆலயங்களுக்கு நிகரான வகையில் "இறைவன் கோயில்" Iraivan Temple – என்ற பெயரிலான கருங்கல்லால் மிகப் பிரமாண்டமான சிவாலயம் ஒன்றினை அமெரிக்காவில் நிர்மாணித்ததுடன் அவ்வாறான சிவாயங்கள் உலகின் பல பாகங்களிலும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுச் சிவவழிபாடு உலகம் பூராகவும் பரந்து சிறக்க வழிவகுத்தார்.

"அன்பே கடவுள் - அன்பே உலகம்

அன்பே உயிர்கள்; அன்பே அனைத்தும்" என அருளிய சிவயோக சுவாமிகளின் உலகந்தழுவிய நற்சிந்தனைகளும் அருளுபதேசங்களும் இன்று உலகமெலாம் பரவி வருகின்றது. "சுவாமிகளின் சித்தத்துள் முழு உலகுக்கும் ஞானசோதியைப் பரப்பும் பரத்துவாச ஆச்சிரமம் ஒன்று குடி கொண்டிருந்தது. அவர் உலகிலே தருமநெறி என்றும் நின்று நிலவும் வண்ணம் நிரந்தரமான பணிகள் சிலவற்றைச் செய்தனர் என யோகசுவாமிகளின் வாழ்க்கையும் வழிகாட்டுதலும் என்ற நூலில் செல்லத்துரை சுவாமிகள் குறிப்பிடுவர்.

யோகர் சுவாமிகள் சித்தர் மரபில் தோன்றிச் சாதி, சமயம், மொழி கடந்து" ஒன்றே தெய்வம் ஒன்றே உலகம்" என்ற பொதுநிலை நோக்கில் எல்லோரும் உய்திபெற வழிகாட்டிய மகாஞானியராயினும் நல்லைநகர் நாவலருக்குப் பின் அவர் வழியில் சிவநெறியையும் அதுசார்ந்த ஆசார அனுட்டானங்களும் வாழ்வியல் விழுமியங்களும் மேலோங்கி வளர வழிகாட்டிய ஒரு ஒப்பற்ற ஞானகுருவுமாவார். யோகர் சுவாமிகள் சித்தர் மரபில் வந்தபோதும் வேதாகம நெறியைப் பேணிப் பாதுகாத்து வந்தார்கள். அவர்களிடத்தில் சித்தர் மரபும் வேதாகம மரபும் சங்கமமானதைக் காணலாம் என யோகசுவாமிகள் என்ற நூலில் ச. அம்பிகைபாகன் குறிப்பிடுவர்.

"ஒரு பொல்லாப்புமில்லை, முழுவதுமுண்மை, எப்பவோ முடிந்த காரியம், நாமறியோம்" என்ற ஆழ்ந்த பொருள் பொதிந்த மகாவாக்கியங்களின் விரிந்த பொருளை விரிவுரையாகவும் விளக்கவுரையாகவும் நற்சிந்தனை அருளுபதேசங்கள் என்ற ஞானப்பெட்டகங்களின் ஊடாக உலகிற்கு வழங்கியும் "எல்லாம் சிவன் செயல், எல்லாம் சிவமாயிருக்கின்றன" என்ற உணர்வுடன் சிவநெறிச் சிலராகவே வாழ்ந்து மற்றவர்களை வாழவைத்தும் மெஞ்ஞான உணர்வு மேலோங்கிச் சிறக்க உந்து சக்தியாக விளங்கியவர் ஈழத்துச் சித்தர் சிவயோக சுவாமிகள்.

சிவநெறியைச் சிவவழிபாட்டு மரபுகளை நிலைநிறுத்த மிக முனைப்புடன் செயற்பட்ட சிவயோக சுவாமிகளின் நற்சிந்தனைகளையும் அருளுபதேசங்களையும் மனம் ஒன்றிக் கற்கும்போது அவர் மனுக்குலம் ஞான விளக்கம் பெற்று நெறி முறையான நல்வாக்கை வாழ்ந்து உய்தி பெறவேண்டுமென்பதில் எவ்வளவிற்கு அதித அக்கறை கொண்டிருந்தாரென்பது தெற்றெனப் புலனாகும்.

"ஞானக் கடலாக விளங்கிய கடையிற் சுவாமிகளிடம் நீர் மொண்டு குல் கொண்ட செல்லப்பா சுவாமிகள் என்ற மேகம் யோகசுவாமியாகிய மழையாகப் பொழிந்ததென்றே கூறவேண்டும். ஆம் சுவாமிகளின் நற்சிந்தனை ஈழத்தமிழினத்தின் வறண்டு கிடந்த ஞானவாயலை வளம்படுத்தப் பெய்த ஞான மழையேயாகும்" என வித்துவான் க.ந.வேலன் சிவயோக சுவாமிகள்.....

கொடித்தம்ப விளக்கம்

ஒரு மனிதனுடைய உடலமைப்பைக் கொண்டாதாக திருக்கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. குண்டலினி சக்தி உறங்கிக்கிடக்கும் மூலாதாரம் கொடிமரமாகவும் கொடிமரத்திலுள்ள முப்பத்திரண்டு வளையங்களும் முள்ளந்தண்டிலுள்ள முப்பத்திரண்டு எலும்புகளையும் கொடிமரக் கயிறுகள் இடைகலை பிங்கலை என்னும் நாடிகளையும் குறிக்கின்றன. இவற்றின் வழியே யோகம் பயிலும்போது ஆன்மா பேரானந்தம் அடைகின்றது.

திருவிழாக்காலத்தில் கொடியேற்றுதல் ஆகம விதிக்கு உட்பட்டது. ஆணவம் கன்மம் மாயை ஆகிய மும்மலங்களில் மூழ்கிக்கிடந்து உழலும் ஆத்மா திருவருள் பெற்ற பேராசானின் அருள் உரையால் பந்தம் பாசம் என்பவை நீக்கமுற்ற நிலையினை அடைகின்றது. அதனால் பேரறிவு வடிவான பெரும் பொருளை அடைந்து இன்புகின்றது. இதனை விளக்கும் தத்துவ குறியீடாக கொடியேற்றம் அமைந்துள்ளது.

சிவ ஆகமங்கள் கொடிமரத்தினை சிவனாகவும் கொடிக்கயிற்றை திருவருள் ஆற்றலாகவும் தருப்பைக் கயிற்றை பாசமாகவும் உருவகப்படுத்தியுள்ளன. கொடிச்சீலை கயிற்றின் வழிச்சென்று கொடிமரத்தில் அமைந்துள்ள ஆறு ஆதாரங்களையும் கடந்து பரம்பொருளான இறைவனிடம் இணைவு பெறுகின்றது. கொடிமரமும் சிலையும் பொருள் நோக்கில் இரண்டாக இருந்தபோதும் கொடிமரம் பொளாக அமைவுறச்சீலை அதில் இணைவுறுதல் அறிவு நிலை கொண்ட ஆன்மா பேரறிவுடன் ஒன்றாய் கலந்திடும் ஒருமைப்பாட்டினை விளக்கும். இதனை அத்துவித நிலையென்பார்கள். உமாபதி சிவம் அவர்கள் தமது கொடிக்கவி எனும் பதிகத்தில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

“ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்றே
இடம்ஒன்று மேலிடில் ஒன்று
ஒளிக்கும் எனினும் இருள்
அடராது உள் உயிர்க்கும் உயிராய்த்
தெளிக்கும் அறிவு திகழ்ந்து
உளதேனும் திரிமலத்தே
குளிக்கும் உயிர் அருள்
கூடும்படி கொடி கட்டினேன்”

கொடிமரம் முதற்பொருளாகிய பதியினைக் குறிக்கும் குறியீடாக அமைந்துள்ளது. கோடிச்சீலையில் எழுதப்பட்ட உருவம் (இடபம், சிம்மம்) உயிரின் குறியீடாக அமைந்துள்ளது. மகாமண்டபத்தில் இருக்கும் நந்தி தேவர் தொடக்கம் கொடியேற்றம் கொடிமரம் வரை இருக்கும் மண்டபம் கொடி மரமண்டபம் எனப்படும். கொடிமரம் உயிருக்கு உயிராகும் இறைநிலைக்குரியது. இது நிலைமாறாதிருத்தல் உண்மையினைக் குறிக்கும். சிவனாகிய பேராத்மன் இருப்பின் சீவாத்மன் சார்ந்திருக்கும் தன்மை தத்துவக் கோட்பாட்டினை விளக்கி நிற்கும் இது ஆகம பூசையாக செய்யப்படுகின்றது. தத்துவ நிலை அக பூசைக்குரியது. புற நிலை ஆகம்பூசைக்குரியது.

கோயில் உடலாகவும், கொடி மரம் உடலில் அமைந்த முள்ளந்தண்டாகவும் கொடிமரம் அமைந்த அடி இருப்பும் நிலை மூலாதாரமாகவும் அதனுள் சாத்தித் திரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட மருந்து திரவியம் மூலாதாரத்தை மூலத்தீயாகவும் (மூலாக்கினி குண்டலினி) வெண்துகில் அமைந்த கொடி அதன் ஆற்றலாகவும் மூலவருக்கும் கொடி மரத்திற்கும் இடையில் அமைந்த எருது மனமாகவும் குறியீட்டு நிலைபெறுகின்றன. மனம் என்ற எருதின் குறியீடு பரம்பொருளின் படிமத்தை நோக்கியவாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வெண்துகிலாய் குறியீடு பெற்ற குண்டலினி தருப்பைக் கயிறான இடக்கலையின் துணை கொண்டும் கொடிக்கலையான பிங்கலையின் துணைகொண்டும் ஆற்றலாய் மேற்றோக்கி செல்கின்றன. அவ்வண்ணம் செல்லும் குண்டலினி யாற்றல் கொடி மரமாகிய முள்ளந்தண்டாக (மூலாதாரம்) அடிவயிறு (சுவாதிட்ட) தொப்பூள் (மணிபூரகம்) நெஞ்சு (அனாகதம்) மிடறு (விசுத்தி) தழுமுனை (அஞ்சை) என்னும் ஆறு ஆதாரங்களையும் கடந்து பிரமாந்திரம் எனப்படும் துவாத சாந்தத்தை அடைகின்றது.

எனவே கொடிமரத்தின் தத்துவம் ஆத்மா தன் எடுத்த உடலின் துணைக்கொண்டு அதன் பயன்படுத்தி பிரம நிலை அடையவேண்டும் என்பதே அதன் தத்துவம்.

திருமதி சுவரண்முகி மயூரன்.

Mystery of Numbers in the Verse 2 of Kolaru Pathigam by Saint Thiru Gyana Sampanthar

Mee. Rajagopalan

'Kol' refers to the personifications of cosmic energies that impact our lives by bringing effect on our 'Uzh' or Karmic actions from our current and previous lives. Every cause has an effect and so our actions in the past will have impact in our life now or in the future. How can we modulate the effect of these – especially the ill effects of our "Uzh". Only solace is the divine feet of God and His grace. Saint Sampanthar sees Gods grace as the sword that will cut asunder the burden of our Uzh, in other words to nullify the impact of 'Kol'. That is what 'Kol Aru' means. 'Pathigam' refers to ten verses.

Saint Gyana Sampanthar is adoring the Parabrahmam in the form of Kala Bairava, in this verse 2 of "Kolaru Pathigam". This article is to give an inspired interpretation of this verse, as it contains some interesting use of numbers.

enbodu kombodAmai ivai mArbila-ngga
erudhERi EzhaiyudanE
ponpodhi maththamAlai punal sUdi va~ndhu en
uLamE pugu~ndha adhanAl
onbadho dondRO dEzhu padhinetto dARum
udanAya ~nAtkaL avaidhAm
anbodu ~nalla ~nalla avai ~nalla ~nalla
adiyAr avarkku migavE

eNbOdu = with bare bones; koM-bO-du = horns of animals; Amai = tortoise shell; ivai = these; mArb-ilaNga = on the chest; eru-dEri = mounting on the bull; EZhai udanE = with Parasakthi; pon-podhi = embedded with gold; unmaTTa-mAlai = garland made-up of unmatta flower which is intoxicating ; punaL-sUdi = having the fleeting river on the tangled hair; vandhu = by coming ; en ulamE = unto my heart; pugaNda adanAl = since you have entered; Onba-dOdu-one-rod-Ezhu = nine, one and seven; padhi-neTTOd-Arum= eighteen and six; udan-Aya = at once analyzed; nAL-gal avai-dAM = all these days; aNbodu = with love; naLLa naLLA = the best in the best; avai naLLa naLLa = those that are the best in the best; adiyAr-avarkku = for the true devotees; migavE = be in excess;

Wearing the garland of bones (of humans), horns of (animals) and the shell of tortoise on the chest, sitting on the bull with the escort Parvati, with a garland of intoxicating fragrance of golden Unmattam flowers, the holy river (Ganges) on the head tied within the matt of hair, O Lord, You have entered into my heart; Nine, One, Seven, Eighteen and Six as such analyzed so all these days, be filled lovingly with the best of best, of all the best of best in abundance be for Thy true devotee!

Bones and skin are the main elements that define the form for any living being, human or animal. Lord Siva is adored with the human bones; else- where He is also adored as the One wearing the skin of elephant. He is also wearing the horns of animals. God is within every life form; His abode is the heart of hearts, the innermost sanctum of our consciousness. As He pervades within us, our internal forms made-up of bones must be the external garlands for the Paramatman, imbibed as the Self within. Perhaps that is what these garland of bones and horns signify. He wears 'tortoise' shell; tortoise can pull all its external organs into its hard shell; Similarly is the Paramatman Who can withdraw all desires and thus all manifestations unto Himself at the time of assimilation. Perhaps to signify this power of projection and dissolution, Lord is adored with the shell of tortoise! He is wearing unmattam flower; 'Unmatta' also means crazy; As Saint Sundarar called Siva as 'crazy'. He is called so because His divine play is beyond our comprehension.

Also interesting is the word "Ezhai" or "poor" to indicate the escort of Lord, Mother Parvathi; How can Parvathi who is Para Sakthi, the Lalitambal, Whose divine play is nothing but the expression of Lord's will, Who is the cause of infinite manifestations in the universe - be called 'poor'? I assume that it is only to express the inseparable bond between the Lord and His escort. Para-Shakthi is none other than Lord Siva; but She is only a dynamic representation of Sivam. Without Sivam, Sakthi is poor. There is also another way to look at the word "Ezhai" which represents a shortened form for "Enthizhai" which represents the projected beauty. Parvathi is the manifestation of Siva's power - the projected beauty of Parabrahmam.

Lord Siva's head is filled with the fleeting river Ganges, a significance of His benign grace to bestow the best prosperities for all; Spiritually, the flow of Gnosis from the apex of the head is indicated. Lord Shiva, thus emerges and is seated on top of the bull. He is 'pashupathi'. Pashu means animal and generally we take to cow. Pathi means the lord; All souls are represented by Pashu. He is our Lord. By being on the bull, He is shown as the Lord who reigns over all.

He enters into the hearts of devotees. In the case of Saint Gyana Sampanthar, the Lord's arrival is indicated by the word 'pugaNda adanAl'. In Tamil, "pugunthu" signifies a very special case of entry. It is like penetrating into something where the entrance is not completely open or ajar. It is like entering at a sudden pace or by stealth; Lord, how nice of You to come into my heart which is still not matured to hold your glowing presence? How nice of You to penetrate into my heart, for which the entrance is still entangled with worldly desires? How nice of You to reveal within me, even though I am unaware of your entry? In other words, when our yearning is intense and our prayers pure, He shows His divine presence within our hearts - as if He slides into us without our knowledge!

Then comes the numbers in the verse which triggers contemplation in the readers minds. The verse assures the best of the best at all times for the true devotees of Lord. But the Saint had given specific parameters to indicate the span of days of such absolute bliss.

The concept of time is a the greatest mystery by the very understanding and realization of which, we all will be one with God and thus completely void of any want. But for now, as ordinary mortals on earth, our prayers are for the blessings through out our life- time on this earth and may be beyond.

Time on earth is largely defined by the location, and the relative movement of earth around the Sun. The Vedic Seers knew that all heavenly bodies are moving relative to one another. They also knew that any moving body could be treated as the fixed reference for the computation of relative motions or locations of other bodies. What could be a better choice than our own abode - earth! That is why (not because of any ignorance as many in the West made out to be) our forefathers placed earth as the centre of the Universe; they have projected astounding and highly verifiable cosmological calculations on such basis.

Panchanga is one small but perhaps the one of the very few living examples of such mastery still prevailing. The five limbs of Panchanga (or five parts in Sanskrit) connects a given time in terms of Tithi, Vaara (day), Nakshatra, Karana and Yoga.

Tithi is the time duration for the Moon to increase its position around the Sun by 12 degrees. **Vara** represents the 7 day with each day divided into 24 'horas' (or 'hours' in English). **Nakshatra** does not refer to any of the billions of 'stars' that we see on the night sky. It refers to any of the 27 segments of the zodiac belt that contains the path of the Moon, as defined by our Seers. **Karana** is another finer measure; it represents the time in which the difference of the longitudes of the Sun and the Moon increases by six degrees. In other words, it is half of a thithi. **Yoga** is yet another finer measure; it represents the time period during which the joint motion of the Sun and the Moon increases in longitude by 13 degrees 20 seconds. Simple calculus will show that 27 Yogas will repeat themselves in cycles of 27 days. **Seasons** are six to be considered as the impact on our environment. Thus there are 15 thithis in 2 pakshas, 7 days, 27 nakshatras, 11 karanas, 27 yogas and 6 seasons are the critical parameters of life-time on earth. The verse seeks the best of best in all these times.

Now if we look at the lines of the verse:

Onba-dOdu-one-rod-EZhu, padhi-neTTOd-Arum, uda-nAya nAL-gal avai-dAM

"Onbadu" is 9. "onerodEhzu" means 1 and 7. "padhi-neTTOd-Arum" means 18 and 6.

- By adding 18 and 9, we get 27 which may denote 27 Nakshatrams and 27 Yogams.
- Reference to vara or week days is given by the number 7.
- The number 6 indicates the six seasons.
- Adding 9 and 6 gives 15, referring to the thithis.

Also by itself, the number 9 may mean all the Nine 'Grahas'. (Please note that the term "planet" is not a correct translation for the word 'graha' in Sanskrit. Planet is satellite object rotating a Star like Sun; but the term graha in Vedic Sciences refers to logical abode where the influencing cosmic energies are located based on the positions of celestial objects in the zodiac path with reference to the Earth.)

If so, what would 18 mean? We know 18 is the only positive number that is twice the sum of its digits. What else we could imagine? First things comes to our mind is that there are 18 chapters in Bhagavad Gita, delivered at the greatest war which lasted for 18 days. There are 18 Puranas and 18 Upa-puranas. Lord Aiyappan graces the devotee who surpass the eighteen steps.

What is indicated by the number One?

The troubles to us are not only coming from external sources which we tried to implicate at the 'Kol', 'Uzh', external environment; during the present life, if our discriminating intellect is not able to control our vacillating mind, then we will continue to be entangled with desirous deeds and thus accumulate the burden of 'samsara' – the cycle of birth and death. So by the number "1", I think, one's own mind/intellect is indicated. How can this fit the sequence, as other numbers are relating to the parameters of time? This is because, all measures of time and space are nothing but the creations of mind; with the right contemplation, mind, represented by "1" can help to surpass all times that are indicated by all other numbers.

Is such interpretations valid? Not sure....Are we allowed to imagine such inspired meaning for these coded words? This I am sure, because this is what is also instructed by the Saint Gyana Sampanthar. He says in the last lines "udanAya ~nAtkaL avaidhAm". "Aya" means to research, to investigate, to discriminate. After giving all these coded numbers, the Saint is instructing us to investigate! So our attempts are not condoned.

Mee. Rajagopalan

சுந்தரர் திருப்பாட்டில் இலக்கியச் செழுமை

சைவகுரவர் நால்வர் வாழ்த்து:-

பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல்போற்றி
ஆழிமிசைக் கன்மிதப்பில் அணைந்தபிரான் அடிபோற்றி
வாழி திருநாவலூர் வன்தொண்டர் பதம்போற்றி
ஊழிமலி திருவாத வூர்திருத் தாள்போற்றி

பன்னிரு திருமுறைகளை அருளிய அருளாளர்கள்

திருஞான சம்பந்தர் வாசீகர் சுந்தரர்
திருவாதவூரர் மற்றைத்
திருமாளிகைத் தேவர் சேந்தனார் கருவூரர்
தெள்ளு பூந்துருத்திய நம்பி
வருஞான கண்டராகிதர் வேணாட்டடிகள்
வாய்ந்த திருவாலியமுதர்
மருவு புருடோத்தமர் சோதியாயும் மூவர்
மன்னு திருஆலிவாயார்
ஒரு காரைக் காலம்மை ஐயடிகள் சேரமான்
ஒளிர் கீரக் கல்லாடர் தாம்
ஒண்கபிலர் பரணர் மெய்யுணர்ளம் பெருமானோடு
ஒங்கும் அதிராவடிகளார்
திருமேவு பட்டினத்தடிகளோடு நம்பியாண்
டார் நம்பி சேக்கிழாரும்
சிவநெறித் திருமுறைகள் பன்னிரண்டருள் செய்த
தெய்விகத் தன்மையோதே

(ஆருர். சு.கணபதியாமன்)

திருமுறைச் சிறப்பு:

திருமுறையே சைவநெறிக் கருவூலம்
தென் தமிழின் தேன்பாகாகும்
திருமுறையே கயிலையின் சிவபெருமான்
செவிமடுத்த செந்தமிழ் வேதம்
திருமுறையே நடராசன் கரம் வருந்த
எழுதியருள் தெய்வ நூலாம்
திருமுறையே சொக்கேசன் மதிமலிவாய்
மலர்ந் தருளும் சிறப்பிற்றாமால்

(தனிப்பாடல்)

பக்தியின் முதிர்வு:

திருமுறைகள் சைவ இலக்கியத்தின் கொடுமுடிகள் இறைவன் உள்நின்று உணர்த்த
உணரப்பட்டவை” காழிப்பிள்ளை அருள்வது போன்று “எனதுரை தனதுரையாகப் பாய்ந்தது.

ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, ஜேர்மன் மொழிகள் அறிவியலுக்கும், இலத்தீன் சட்டத்திற்கும், சோவியத்
மொழிகள் ஏகேசுர வாதத்திற்கும், சமஸ்கிருதம் மெய்யுணர்விற்கும் வாய்ப்பாக இருப்பது
போன்று தமிழ் ஆன்மிக உயர்விற்கு உரமிடுகிறது என்பது பன்மொழிப்புலவர் தெ.பொ.மீயின்
நம்பிக்கை. பக்தியின் பழநிலை இறைவனை வழிபடுதல் என்றால் அதன்முதிர்
நிலை இறையடியார்களை வழிபடுதல் ஆகும் என்பதற்கு சான்றாதாரமாக முதல் பதினொரு
திருமுறைகள் இறைபுகழை ஓத பன்னிரண்டாந் திருமுறை இறையனுபவம் பெற்ற
சிவனடியார்களை ஏத்திப் போற்றுகின்றது.

பன்னிரண்டின் பெருமை:

பன்னிரண்டு திருமுறைகளையும் அருளியவர்கள் இருபத்தேழு பேர். அசுவினி முதல் ரேவதி
முடிய நட்சத்திரங்களும் இருபத்தியேழு. இந்த இருபத்தேழும் பன்னிரு இராசிகளுள் அடங்கி
நிற்கின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் நன்மை தீமைகளை நிர்ணயிப்பதில்
நட்சத்திரங்களும் இராசிகளும் முக்கிய பங்கை வகிப்பதைப் போன்று பன்னிரு திருமுறைகளும்
வாழ்க்கையைச் செப்பனிடப் பயன்படுகின்றன.

பன்னிரண்டு என்பது உயர்ந்த எண். ஆதித்தர்கள் பன்னிருவர். புறஇருளை அகற்றும் ஆதித்தர்கள் போன்று பன்னிரு திருமுறைகளும் மனித மனத்துள் கப்பியிருக்கும் அந்த கார இருளைத் துரத்த முன்னிற்கும். திருமாவின் புகழ்பாடும் ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். காலத்தை வகுத்தளிக்கும் மாதங்கள் பன்னிரண்டு. மாதங்களின் திருநாமங்கள் பன்னிரண்டு தமிழ்த்தெய்வமாம் திருமுருகனின் திருத்தோள்கள் பன்னிரண்டு. தமிழின் உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரண்டு. பத்தை இணைத்துக்கொண்டு வரும் பத்து முதல் பத்தொன்பது எண்களில் பத்தைச் சாராமல் தனித்து நிற்பது பன்னிரண்டு மட்டுமே. தமிழ்ப் பரியாஷையில் பத்து என்பது ஆன்மாவைக் குறிக்கும். ஆகையால் பதினைச்சாராமல் ஆன்மாவைச்சாராமல் பதியைச் சார்ந்து நிற்கும் பெருமைமிக்கன பன்னிரு திருமுறைகள். இத்திருமுறைகளை சென்னியில் சுமந்தால் செய்குற்றம் நீங்கும். சிந்தையில் சுமந்தால் சிவப்பேரூள் நிறையும்.

தேவார மூவர்:

இறைவனுக்குச் சூட்டப்பெற்ற வாடா பாமலர் மாலையான திருமுறைகளின் காலப்பகுதி வெவ்வேறாக இருப்பினும் அருளாளர்களின் கருத்துப்பகுதி ஒரே தகையானவையாகக் காணப்படுகின்றன. ஆண்டில் இளையவராயினும் அருள்நிலையில் மூத்தவர் ஆளுடைப்பிள்ளையார். சிவபெருமானால் முன்னிலையில் ஆட்கொள்ளப்பெற்றவர். ஆதலால் அவரது பாடல்கள் முன்னிலை வகித்து திருக்கடைக்காப்பெனும் முதல் மூன்று திருமுறைகளாகின. அடுத்தவர் ஆண்டிலே மூத்த ஆளுடை அரசர். சிவபெருமானால் படர்க்கையில் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர். இவரது பாடல்கள் தேவார முறை வைப்பில் நான்கு ஐந்து. ஆறு திருமுறைகளாகின. சிவனின் பிரதிவிம்பமான தன்மை நிலையில் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஆளுடைநம்பியின் பாடல்கள் திருப்பாடல்களாகிய ஏழாம் திருமுறையாக அமைந்தன.

காலம் அழித்தது போக கறையான் அரித்தது போக இன்று நமக்குக் கிடைத்திருக்கும் பாடல்கள் திருக்கடைக்காப்பிலே 4,162 பாடல்களும், தேவாரத்திலே 3066 பாடல்களும் திருப்பாட்டிலே 1026 பாடல்களுமாக 8254 பாடல்கள் ஆகும். ஆகும். சமயக் குரவர்கள் நால்வராக இருப்பினும் சிறப்புப்பற்றி “தேவார முதலி” என அழைக்கப்படுபவர், சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரரே யாகும்.

ஆலால சுந்தரர்:

“பொன்னின் கவன்திரு நீறு புனைந்தெனப்
பன்னு நீள்பனி மால்வரைப் பாவது
தன்னை யார்க்கு மறிவரி யானென்றும்
மன்னி வாழ்கயிலைத்திரு மாமலை

திருக்கயிலாயத்தில் ஓர்நாள் ... ஆளுயர ஆடியின்று ஓவியத்தில் எழுதவொண்ணா உருவத்தனாகிய சிவபெருமான் தன்னவத்தைத் தானே கண்டு வியந்து “சுந்தரா! வருக! என அழைக்க வந்த பிரதிவிம்பமே சுந்தரர். இப்பொழுது புரிகிறதா... சிவபெருமான் சுந்தரரிடம் காட்டிய அன்பின் திண்மை. அந்த ஈடிணையற்ற அன்பு, பரிவு தன்னிடம் அலைகடலில் எழுந்த ஆலத்தைத் திரட்டித் தந்ததனால் ஆலாலசுந்தரராக தானே காட்டிக் கொண்டதில் தன்னுருவம் தானேயாக்கியது. ஆலாலசுந்தரர் உமாதேவியின் சேடியரிடம் மனம் போக்கிய காரணத்தினால் பூமியில் பிறக்குமாறு பணிக்கப்பட்டார். காரணம் கயிலைமலை காமனை எரித்த இடமாதலால் அங்கு காமத்திற்கு இடமில்லை என்ற அமரர் திரு முருக கிருபானந்தவாரியாரின் விளக்கம் அருமை சான்றது.

இவ்வரலாற்றில் காணப்படும் சிறப்பான அறம் குற்றம் செய்தவர் யாவராயினும் அணுக்கத் தொண்டரேயாயினும் தண்டனையினின்றும் தப்ப முடியாது என்பதாகும். இறைவன் அறத்தின் திருவுரு. பக்கச் சார்பு சிறிதும் இல்லாதவன். ஆலாலசுந்தரர் நம்பியருரராக மண்ணினில் பிறந்து திருவொற்றியூர் சங்கிலியார்க்குச் செய்த. சபதம் பிழைத்த காரணத்தினால் கண்பார்வையை பறித்தான் கண்ணுதலான்.

“தோழமையாக உனக்கு நம்மைத் தந்தனம்” என்று வலிந்து சென்று சுந்தரரின் நட்பை விரும்பிப் பெற்ற விகிர்தனே கண்ணொளியைப் போக்கினான். மெய்வருத்தப் பிணியைத் தந்தான் சிவன் நீதியே வடிவானவன்.

திருமுறை கண்ட புராணம்:

“அருமறையை சிச்சிலிபண் டருந்தத் தேடும்

அதுபோல் அன்றிது என்றும் உளதாம் உண்மைப்
பரபதமும் தற்பரமும் பரனேயன்றிப்
பலரில்லை யென்றெழுதும் பனுவல் பாரில்
எரியினினை வேவாதாற் றெதிரே யோடும்
என்புக்கும் உயிர் கொடுக்கும் யிடுநஞ்சாற்றும்
கரியைவளை விக்குங்கன் மிதக்கப் பண்ணுங்
கராமதலை கரையிலுறக் காற்றுங்கானே

என்ற கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாச்சாரியாரின் திருமுறை கண்ட புராணம்” மூவர் தமிழ் சிவனையன்றி மற்றோர் தெய்வத்தைப் புறந்தொழைப் பெருமையினையும் வைதிகர் கூறும் பலதெய்வ வழிபாட்டினையும் கூறுவதால் திருமறையைவிட திருமுறையே “சிவன் எனும் ஓசையல்லாது திருநின்ற உளதோ” எனும் செம்மாப்பினை எடுத்துரைக்க சம்புபட்சம் சார்ந்தது.

திருப்பாடற் சிறப்பு:-

இனி சுந்தரர் பெருமான் அருளிய ஏழாந்திருமுறையின் இலக்கியச் செழுமையை நுகர அப்பூம் பந்தருக்குள் செல்லலாம்.

திருஞானசம்பத்தைப் போன்றோ திருநாவுக்கரசரைப் போன்றோ புதுயாப்புக்கள் ஏதும் இன்றி பண்ணுக்கியையும் வண்ணம் பாவழகு சொட்டச் சொட்டப் பாடும் அற்புதத்தைச் சுந்தரிடம் சுவைக்கலாம்.

இவருடைய பாடல்கள் இந்தளம் முதலிய 17 பண்களில் கலிவிருத்தம், கொச்சகக் கலி ஆகிய யாப்புக்களைப் பெற்று விளங்குகின்றன. பதிக நிறைவிலே சம்பந்தப் பிள்ளையைப் போன்றே பதிகப்பயனையும், தமது குடிப்பெருமையினையும் எடுத்தாள்வதைக் காணமுடிகின்றது.

சம்பந்தர், அப்பரது காலங்கள் பெரிதும் சமண பௌத்த சமயங்கள் மேலோங்கி, சைவசமயம் அருகியிருந்த காலம். சைவத்தை மீட்டெடுக்க அவ்விருவர் மேற்கொண்ட பணி மிகக் கடினமானது. அப்பெருமக்கள் கல்லையும் முள்ளையும் நீக்கி அமைத்த இராஜ பாதையில் சுந்தரர் பெருமான் ஆனந்தமாக புறச்சமயத் தொல்லையின்றி நடைபோட்டார்.

இறைவனைச் சென்றனுக புகலியர்கோன் புத்திர நெறியிலும் ஆருர்செல்வர் அடிமை நெறியிலும் நாவலுராளி நட்புமிகும். தோழமை நெறியிலும் பயணம் மேற்கொண்டனர்.

சம்பந்தருடைய பாடல்களில் “ஆணை நமதே” என்று பயமறியாத இளங்கன்றாக ஆணையிடும் அழுத்தத்தைக் காணலாம். அப்பரது பாடல்களில் மாற்றுச்சமயம் சேர்ந்து இழுக்கப்பட்டு விட்டேனே என்ற ஓர் குற்ற உணர்ச்சி அடிமனதை வாட்டிவதைப்பதை வரிகள் தோறும் உணரலாம். ஆனால் இவ்விருவருக்கும் மாறாக ஆண்டவனையே அதட்டியும், உருட்டியும் கெஞ்சியும், கொஞ்சியும், வைதும், வாழ்த்தியும் பாடும் ஓர் அற்புத உணர்ச்சிக் கலையை இவரது பாடல்களில் தரிசிக்கலாம். பட்டினுடைய மென்மையையும், மெதுமையையும் ஸ்பரிசிக்கலாம்.

அகச்சான்றுகளின் ஆவணம்:-

திருநாவலுரைத் தலைநகராகக் கொண்ட திருமுனைப்பாடி நாட்டை ஆண்ட சிற்றற்றசனாகிய நரசிங்கமுறையறையன்” சடையனாரிடம் நம்பியருரை வேண்டிப்பெற்று மகன்மை கொண்டு மன்னர் திருவுடன் வளர்க்கிறார். சுந்தரது திருவுருவம் மற்றைய மூவரிலும் வேறுபட்டு அரசத்திருவுடன் பொலிவதைப் படிமத்தில் காண்கிறோம். இந்த நிகழ்வினை சுந்தரர் திருப்பாடல் உணர்கிறோம். மேலும் தமது இயற்பெயரையும் சிறப்புப் பெயரையும் குறித்துச் செல்கின்றார்.

“நாதனுக்கூர் நமக்கூர் நரசிங்கமுறையறையன்
ஆதரித்தீசனுக்கு ஆட்செயுமூர் அணி நாவலார் என்று
ஓதநற்றக்க வன்தொண்டன் ஆருரன்” (7.17.11)

மேலும் நாடெலாம் புகழ் நாவலுராளி நம்பி வன்தொண்டன் எனவும் குறிப்பிடுகின்றார்.

“நம்பியாருரர் திருமணப்பருவம் அடைந்தவுடன் புத்தூரில் வாழ்ந்த சடங்கவி சிவாச்சாரியாரின் மகளை மணம் பேசுகின்றனர். பெற்றோர்கள் திருக்கயிலையில் ஆலாலசுந்தரருக்குக் கொடுத்த

வாக்கின் வண்ணமே திருமணப் பந்தலில் சிவபெருமான் கிழவேதியர் உருக்கொண்டு வந்து நீயும் உனது மரபுகளும் எனக்கு அடிமை என்று கூறி திருமணத்தைத் தடை செய்தார். ஓலை காட்டி ஆண்ட செய்தியைத் தனது பாடல்களில் பல இடத்தும் பெய்து வைத்துள்ளார்.

“மண்ணின் மேல் மயங்கிக் கிடப்பேனை வலியவந்தெனை ஆண்டு கொண்டானே” என்று திரு ஆவடுதுறைப்பதிகத்திலும் 70-2)

வாயாடி மாமறையோதியோர் வேதியனாகிவந்து
வெண்ணெய் நல்லூரில் வைத்துனை ஆளுங் கொண்ட (திருநாவலூர் 17-8)

அடக்கங்கொண்டாவணங்காட்டி நல்வெண்ணெயூர்
ஆளுங்கொண்டார் - திருநாவலூர் 17-10)

வெண்ணெய் நல்லூரில் அற்புதப்பழ ஆவணங்காட்டி
அடிய னாஎன்னை ஆனதுகொண்ட (திரு நள்ளாறு 68-6)

ஓர் ஆவணத்தால் எம்பிரானார் வெண்ணெய் நல்லூரில்
வைத்தென்னை ஆளுங்கொண்ட (திருநாவலூர் 17.5)

அன்று வந்தெனை அகலிடத்தவர் முன்
ஆளதாக என் றாவணங்காட்டி
நின்று வெண்ணெய்நல் லூர்மிசை ஒளித்த
நித்திலத் திரள் தொத்தினை (திருக்கோலக்கா 62-5)

தடுத்தாட்கொண்ட சிறப்பைத் தன்பாடலில் பன்னிரண்டிற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சான்றாதாரத்துடன் நிறுவியுள்ளார். இது மட்டுமல்ல தனது வாழ்வில் நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளுக்கும் தானே சான்றாகவும் விளங்குகின்றார்.

பித்தனென்றொரு பெருநாமம்:

திருவெண்ணெய் நல்லூரில் தன்னை ஆட்கொண்ட சிவனை தான் ஏசியமொழியையே முதலாகக் கொண்டு பாடுக என்று இறைவன் பணித்த வண்ணம் பித்தா பிறைகூடி” என்று தண்டமிழ்ப் பதிகம் இசைத்தார் சுந்தரர்.

சிவபெருமானைப் “பித்தா” என்று அழைப்பது பொருந்துமா என்று நாம் யோசிக்கும்பொழுது மிக மிகப்பெருத்தம் என்று ஒரு குரல் கேட்சிறது திரும்பிப் பார்த்தால் நிற்பவர் திருசிரபுரம் மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள். அவர் கூறுகிறார்.

தண்ணீரில் ஒருவன் விழுந்துவிட்டால் தண்ணீர் உடனே அவனைக் கொல்லாது. மூன்று முறை அவனுக்குத்தப்பிக்க வாய்ப்புத்தரும். அதன்பின்பே நீருள் அழுத்தி அவனைக் கொல்லும். இதனை யொட்டியே -நீரும் மூன்று முறை பிழை பொறுக்கும்- என்ற முதுமொழி எழுந்தது.

இதனைக் கருத்திற்கொண்டு மகாவித்துவான் பாடுகிறார். பாடலின் உட்பொருள் இதுதான்.

திருவானைக்காவிலுறை அகிலாண்ட நாயகியாகிய நீ உனது மக்களாகிய நாங்கள் கோடிமுறை பிழை செய்தாலும் பிழை பொறுத்து அருள் செய்கின்றாய். ஆனால் கங்கா தேவியோ மூன்று முறை மட்டுமே பிழைகளை மன்னிப்பாள். இதனை உனது துணைவர் சற்றும் சிந்திக்காமல் கங்கைக்குத் தலையில் இடம்கொடுத்து உனக்கு உடம்பில் பாதியை அளித்திருக்கிறார். முறை மாறிச் செய்யும் இவரைப் பைத்தியம் என்று சொல்லாமல் வேறு எப்படி அழைப்பது? நியாயமான நயம்மிக்க கேள்விதானே!

“அளவறு பிழைகள் பொறுத்தருள் நின்னை
அணியுருப் பாதியில் வைத்துத்
தளர்பிழை மூன்றே பொறுப்பவள் தன்னைச்
சடைமுடி வைத்தனன் அதனால்
பிளவியன் மதியஞ் சூடிய பெருமான்
பித்தனென் றொருபெயர் பெற்றான்

களமர்மொய் கழனிசூழ்திரு வாணைக்
காவகி கொண்ட நாயகியே”

ஒரு சமயம் பாற்கடல் என்ன செய்தது தெரியுமா? பட்டும் பீதாம்பர்மும் கௌத்து மணியும், வைஜயந்தி வனமாலையும் கொண்ட திருமாலின் அழகைக்கண்டு வியந்து, அவரது செல்வத்தில் மயங்கி தன்னுடைய மகள் கமலமேவும் திருவை அவருக்குக் கடிமணம் செய்வித்தது.

தோலாடையுடுத்துப் பிச்சையேற்று வாழும் சிவபெருமானுக்கு ஆலால் விடத்தையளித்தது.

“ஆடையுடையான் அவைக்கஞ்சான்” ஆடம்பரத்தையே மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று பாடலிலேயே பரிகாசம் செய்யும் நையாண்டிப் புவலர் பாடுகிறார்.

“மேலாடை இன்றிச் சபை புகுந்தால் இந்த மேதினியோர்
நூலாயிரம் படித்தாலும் எண்ணார்? நுவில் பாற்கடலோ
மாலான வரணி பொன்னடை கண்டு மகளைத் தந்தே
ஆலாலம் ஈந்தது தோலாடை சுற்றும் அதன் தனக்கே”

திருவிசைப்பாவில் கருவூர்த் தேவரும்

“பித்தனென் றொகுகள் பேசுவரேனும்
பிழைத்தவை பொறுத்தருள் செய்யும்
கைத்தலம் அடியேன் சென்னிமேல் வைத்த கங்கை
கொண்டசேர ளேச்சரத்தானே”

பித்தனென்று பேசினாலும் ஏசினாலும் உள்ளன்புடைய உத்தமருக்கு தேவவுலகத்தையே தந்தருள்பவன் அப்பரம கருணாநிதி

விரைவில் மகிழ்பவன் சிவபெருமான். அதனால் அவனை “ஆசுதோஷி” என்றழைத்து மகிழ்வார்கள் மக்கள்.

வடலூர் வள்ளலும் பாடலின் அடிதோறும் சிவனைப் “பித்தன்” என்று அழைத்தே பெருமை கொள்கின்றார்.

“நினைப்பித்தா நித்தா நிமலா என நீ
நினைப்பித்தால் ஏழை நினைப்பேன் - நினைப்பின்
மிறப்பித்தால் யானு மறப்பேன் எவையும்
பிறப்பித்தா வெண்ணாவென் பேசு

பித்தன் என்று மற்றவர்கள் அழைப்பது இருக்கத்தன்னை தன் பித்தன் என்று கூறிக்கொள்வதில் பெருமைகொள்கின்றான் பிறைசூடிய பெருமான்.

ஒருவருடைய மூலப்பெயரைக் கண்டுகொள்ள வேண்டுமாயின் அவரது நிலம், வீடு அவைகளை விற்ற அல்லது வாங்கிய பத்திரத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

புத்தூரில் நம்பியாரூரின் திருமணத்தைத் தடுத்து நீயும் உனது மரபுகளோடும் எனக்கு அடிமை என்று வழக்குப்பேசிய முதிய வைதியர் திருவெண்ணெய் நல்லூர் நியாய மன்றுள் ஆரூரின் முதாதையர்கள் எழுதிக்கொடுத்த அடிமைப்பத்திரத்தைக் கொண்டு வந்து காண்பிக்கின்றார் அதனுள்

“அருமறை நாவலாதி சைவன் ஆரூரன் செய்கை
பெருமுனி வெண்ணெய் நல்லூர்ப் பித்தனுக்கு யானும்
வருமுறை மரபுளோரும் வழித்தொண்டு செய்தற் என்பால் கோலை

இருமையா லெழுதி நேரந்தேன் இதற்கிவை என்னெழுத்து”

சகலாகமன் சிவபெருமான், பூரணஞானன் அவன் பித்தாவது எப்படி? பெற்றமனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்” என்பார்களே. அந்த அளவிற்கு கருணை “அவ்யாஜ கருணை” அது

தான் பித்து. ஆன்மாக்கள் புரியும் அளவிறந்த பிழைகளைப் பொறுப்பவன். அதனால் அவனைப் “பித்தன்” என்பது பொருத்தமானது.

தொடர்ந்து நின்ற தயா?

கயிலை ஆலாலசுந்தரர் அப்பொழுது நம்பியருராகி நிலவுலகத்திற்கு வந்தாரோ அப்பொழுதே கண்ணுதலானும் கயிலையைக் காலி செய்துவிட்டு பூவுலகத்திற்கு வந்து நிழலாக நம்மவரைத் தொடர்கின்றார்.

புத்தூர் சடங்கவி சிவாச்சாரியருடன் நடக்க இருந்த திருமணத்தைத் தடுத்தார். வெண்ணெய் நல்லூரில் ஓலை காட்டி ஆட்கொண்டார். திருத்துறையூரில் தவநெறியைத் தந்து திருவதிகை சித்தவட மடத்தில் வலியவந்து திருவடி தீக்கை அருளினார். ஐந்து பேரறிவும் கண்களெ கொள்ள தில்லை கூத்தப் பெருமானின் ஆனந்தக் கூத்தில் ஆழ்ந்த ஆருரை “ஆரக்கு வருக” என்றழைத்து அங்கு திருக்கோயிலில் பரவையாத சந்திக்கச் செய்து அனைவரையும் மணம் செய்வித்து தன்னையும் தோழனாக்கி கமிழந்தர். தேவாசிரிய மண்டபத்தில் அடியார்களைச் சந்திக்க வைத்து அடிமுதல் எடுத்தக்கொடுத்து “திருத்தொண்டத் தொகை” பாட வைத்தார்.

பணிகொள்பவன் பணியாளாகல்:-

நம்பியாருருக்குத் தோழனாகத் தன்னைத் தந்தது மட்டுமல்லாமல் சுந்தரரின் தமிழுக்கு அடிமையாகி அவர் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஏவலாளனாகவும் தன்னை அமைத்துக்கொள்வதில் ஆனந்தம் கொண்டார் சிவபெருமான்.

குண்டையூர்கிழாரிடம் பெற்ற நெல்மலையை எடுத்துச் செல்ல ஆண்டவனிடம் ஆள்வேண்டி நின்றார் சுந்தரர். நெல்லைக் கொடுத்தவரிடமே ஆளையும் வேண்டிய சதுரப்பாடு சுந்தருக்கு அன்றி பிறருக்கில்லை. திருக்கோழிலியில் வாழ்ந்தவர் குண்டையூர்க்கிழார். சுந்தரர் மேற்கொண்ட பக்தியால் பரவையாரின் மனைக்கு

“செந்நெல்லும் பொன்னென் செழும்பருப்புந் தீங்கரும்பின்
இன்னல்ல வழுதுமுத வெண்ணில் பெரும் பலவளங்கள்
மன்னியசீர் வன்தொண்டர்க் கழுதாக வழுவாமல்
பன்னெடுநாள் பரவையார் மாளிகைக்கும் படி சமைத்தார்

செந்நெல்லும் செழும்பருப்பும், கரும்பும் முதலான பொருட்கள் பலவற்றையும் நாள்தோறும் அனுப்பும் நியமுடையவர்.

ஒரு சமயம் வானம் பொய்த்து வளஞ்சுருங்கிய காரணத்தால் அவரது பணிக்கு முட்டு ஏற்பட்டது.

“வன்றொண்டர் திருவாரூர் மாளிகைக்கு நெல்லெடுக்க

இன்றுகுறை யாகின்ற தென்செய்கேன் என நினைந்து” கவின்றார்.

உண்மை அடியானின் குறையைப் போக்க புற்றிடங்கொண் புனிதன் நிதிக்கிழவனை ஏவ குண்டையூர்க் கிழவரின் குறை தீர்ந்தது. வானும் மண்ணும் நெல்மலையால் நிறைந்து வழிந்தது. இதனைக் கண்ட சுந்தரர் வியந்து இதனை மனிதர் சுமந்து செல்ல முடியாது.

“அண்ணைத் தொழுது போற்றி அதிசய மிகவு மெய் தீ

எண்ணில்சீர்ப் பறவை யில்லத் திந்நெல்லை யெடுக்க ஆளும்

கண்ணில் வணிந்தார் தாமே ‘தரிலன்றியொண்ணா தென்று.....

என்னும் பாடலைப் பாடினார்

திருக்கோளிலித் (திருக்குவளை) தலத்தில் வெண் மணலால்

ஆன கோளிலிடங்களைப் பணிந்து

“நீள நினைந்தடியேன் உனை நித்தலுங் கைதொழுவேன்

வாளன கண்மட வானவள் வாடி வருந்தாமே

கோளிலி எம் பெருமான் குண்டையூர்ச் சில நெல்லுப்பெற்றேன்

ஆளிலை எம்பெருமான் அவை அட்டித் தரப்பணியே

முன் இரண்டு அடிகளில் தனது தொடர்பை நினைவூட்டும் விதமாக “நீள நினைந்து” என்று பதிக்கின்றார். இதற்கு திருக்கயிலையிலருந்து நீளம் தொடர்பு என்றும் கொள்ளலாம். தைலதாரைபோன்று இடைவெளி விடாத தொடர்பு

“வழுக்கிவீழினும் திருப்பெயரல்லால்

மற்றுநான் அறியேன் மறுமாற்றம்” என்ற கூற்றும் உறுதிப்படுகிறது.

மேலும் உன்னை நான் நீள நினைக்க வேண்டுமென்றால் பரவையார் நன்றாக இருக்கவேண்டும் என்பதனை “வாளான கண்மட வாளவன் வாடி வருந்தாமே என்பார். கண்ணிற்கு முன்னாலே விண்ணை முட்டும் அளவு பரந்து கிடக்கிறது நெல்மலை. அதனை அப்படிச் சொல்கிறார். ஆரூர் “சிவநெல்”லாம் கொடுத்தவனே சிவன்தான் அவருக்குத் தெரியாதா எத்தனை நெல்மணிகள். “தீட்டிய மரத்திலேயே கூர்பார்ப்பது என்பது இதுதானே.

பொன்னளிக்கும் புனிதன்:

“சம்பந்தன் தன்னைப் பாடினான்

அப்பன் என்னைப் பாடினான்

சுந்தரன் பொன்னைப்பாடினான்” என்பது ஓர் வழக்கிற்கு. திருவாரூரிலே செல்வத்தியாகருக்குப் பங்குனி உத்திரத்திருவிழா மிகக் கோலாகலமாக நடைபெறும். ஆண்டு முழுவதும் காணமுடியாத தியாகரின் வலது பாத தரிசனம் காண்பதற்கு பங்குனி உத்திரத்தன்று மக்கள் கூட்டம் ஆரூரில் அலைமோதும். அவ்வளவு மக்களிற்கும் உணவும், உடையும் வழங்கி மகிழ்வதில் பரவையாருக்குத் தனியான ஆனந்தம். அக்கொடைவிழாவிற்குப் பொன்பெறுவதற்குத் திருப்புகலூர் சென்றார் சுந்தர். இரவு நேரமாகிவிட்டது. அங்கிருந்த செங்கற்களை தலைக்கு அணையாக்கித் துயின்றார். கண் விழித்துப் பார்த்தார் செங்கற்கள் பொற்கட்டிகளாக மாறியிருந்தன. குறிப்பறிந்து குறிப்பு உணர்பவனல்லவா பரமன். பரமனின் பெருங்கருணையை “தம்மையே புகழ்ந்திச்சை பேசினும் பதிகத்தில் போற்றித் துதிக்கின்றார். பொய்மையாளரைப் பாடாதீர் என எச்சரிக்கின்றார்.

சுந்தரர் பெருமானின் ஆழ்ந்த பொருளமைந்த பாடல் இறைவனையல்லாது வேறு ஒரு மெய்த்துணை உலகில் இல்லை. மற்ற உறவுகளெல்லாம் கல்லெறிந்தவுடன் பறக்கும் காகக் கூட்டங்களே. அவனது திருவடிகளைச் சிக்கனப்பற்றிக்கொண்டால் பலமே இம்மையிலும் நலம் பெறலாம். அம்மையிலும் வலம்பெறலாம். அழியும் பொருளைவிட்டு அழியாப் பரம்பொருளைப் பற்றுவதற்கு சத்குரு ஸ்ரீ தியாகதாஜ் சுவாமிகளின் கல்யாணி இராகத்தில் அமைத்திருக்கும்

“நிதிஸேவ சுகமா ராமுகின்ஸந்

நிதிஸேவசுகமா நிஜமுக பஸ்குமநஸா” என்ற கீர்த்தனையும் ஒத்து நோக்கத் தக்கது.

“பனித்துறைப் பகன்றை நறைக்கொள் மாமலர்

சூடாது வைகியாங்குப் பிறர்க்கொன்

நியாது வீயும் உயிர்தவப் பலவே (புறம் 235) என்று புறநானூறு கூறுவதுபோல

பாடுபட்டித்தேடிப் பணத்தைப் புதைத்து வைக்கும் பாடும் மனிதர்களைப் புகழ்வதை விட்டு புகலூர்ப் புனிதனைப் பாடும் சிறப்பைப் புரிய வைக்கின்றார் சுந்தரர் “தம்மையே புகழ்ந்து பதிகத்துள்.

ஒரு சமயம் அடியார்களுடன் திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாலம்) விருகின்றார் பரவை கேள்வர். அங்கு இறைவனான பழமலை நாதரை வணங்கி நஞ்சியிடை என்று தொடங்கும் பதிகத்தின் நட்பின் உரிமையால் இப்பொழுதே பொருள் தந்து அருள்செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துமுகமாக பஞ்சை அடைப்பதனால் குடுக்கை உடைந்து விடுமோ.

“பஞ்சியிடப் புட்டில் கீறுமோ உமது அருள் இன்று வரும் நாளை வரும் என்று எதிர்பார்க்கும் அடியார்கள் இறந்து விட்டால் உமது அருள் பயனற்றதாகிவிடும். அதனால் இன்றே செய்க அதுவும் இன்னே செய்க என்று பாடுகின்றார். பரமனும் பன்னீராயிரம் பொன்னை வழங்குகின்றார். வழங்கிய பொன்னை வாக்கிக் கொண்டு சென்றார்? இல்லையே? தானம் கொடுத்த மாட்டைப் பல்லைப் பிடுங்கி பார்த்த கதையாக கொடுத்தவனிடமே விவகாரம் பேசுகின்றார். “பெருமானே! இப்பொன் அனைத்தையும் பரவையார் வியக்கும்படி திருவாரூர் கமலாலயத்தக் கொண்டு தரவேண்டும்” என வேண்டவும்

“இப்பொன் அனைத்தையும் இங்குள்ள மணிமுத்தா ஆற்றிலிட்டு திருவாரூர் கமலாயலயத்துக் கொள்க என அசரீரியாக இறைவன் அருளினார்.

மனம்மிக மகிழ்ந்த ஆரூரரும் அப்பொன்னில் ஒரு சிறு அளவு அடையாளமாக (மச்சம்) வெட்டி வைத்துக் கொண்டு மிகுதியை மணிமுத்தா நதியிலிட்டார். தலங்கள் பலவற்றையும் வணங்கியவாறு பூங்கோயிலை வந்தடைந்தார். சில நாட்கள் சென்றபின் பரவையாரை நோக்கி முதுகுன்றமர்ந்த பெருமான் தனக்கு அருள் புரிந்ததைக் கூறி உமது தோழிமாருடன் கமலாயலத்திற்கு நாளை வாருங்கள் ஆற்றிலிட்ட பொன்னைக் குளத்தில் எடுத்துத் தருகிறோம் என்று மாப்பிள்ளை மிடுக்குடன் கூற செய்தி தீயாகப் பரவி மறுநாள் கமலாயலக் குளக்கரையில் கூட்டம் திரண்டது.

சாதாரணமாக ஒரு பெண் தன்னைப் பாரக்கிறான் என்று தெரிந்தவுடன் ஆண்மகன் இளமைக்காலத்தில் வீரசாகசங்கள் புரிவான். இது இயல்பு. வலிந்து தன் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவான். இதனைப் புறநானூறு

உயர்கிளை மருதத்துறை உறந்தாழ்ந்து
நீர்க்நாணி படுகோடு ஏறி சீர்மிக
கதையவர் மருள திரையகம் பிதிர
நெடுநீர் குட்டத்துத் துரும் எனப் பாய்ந்து
குறித்து மணல்கொண்ட கல்லா இளமை

மருதமரத்தின் உயர்கிளையிலேறி ஆழம் மிக்க ஆற்றினுள் துடும் எனப்பாய்ந்து ஆழம் வரை சென்று மணல் எடுத்து வந்த பயமறியாத இளங்கன்றைப் பார்த்து எல்லோரும் வியக்கின்றார்கள் என்று கூறும்.

அதுபோன்ற சாகசமொன்றைச் செய்யும் பெருமிதத்துடன் சுந்தரர் பரவையார் முதல் அனைவரும் வியப்பினால் விழிகள் விரியப் பார்த்திருக்கையில் நீருள் மூழ்கினார். பொன் கிடைக்கவில்லை.

பொன்னைத் தருகிறேன் என்ற பழனிமலைநாதன் ஏன் பொன் தரவில்லை. காரணம் ஆரூரரின் பாடலைப் பெறவேண்டும் என்ற ஆசை. தோழமையின் நெருக்கம் சற்று வேடிக்கை செய்து பார்க்கும் வேணவா.

கரையிலிருந்த பரவை பரிசாகமாகச் சிரித்தார். ஆற்றில் போட்டுக் குளத்தில் தேடினால் கிடைக்குமா இதே கருத்து மதுரைக் கலம்பகம் பாட்டு ஒன்றிலும் வருகிறது. தலைவி கூறுகின்ற ஓ மதியில்லாத பாணனே! தலைவனை பரத்தையர் வீட்டில் விட்டு விட்டு விட்டு இங்கு எனது வீட்டில் தேடுகிறாயே இது “பொன்னை ஆற்றில் இட்டு விட்டு குளத்திலே தேடுவதை ஒக்கும்” என்று நகையாடுகின்றாள். இதற்கெல்லாம் சுந்தரர் பெருமான் தான் விதையிட்டிருக்கின்றார்.

நாணயத்தினால் மனம் நொந்த சுந்தரர் பொன்பெறு முகமாக இறைவனை பொன் செய்த மேனியினர் ஒன்று எடுத்து தொடர்ந்து எட்டுப் பாடல்கள் பாடியும் பொன் கிடைக்காமல் ஒன்பதாவது பாட்டில்

“ஏத்தா திருந்தறியேன் இமையோர் தனி நாயகனே
மூத்தாய் உலகுக்கெல்லா முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே
பூத்தாரும் குழலாள் பரவையிவள் தன் முகப்பே
கூத்தா தந்தருள்வாய் கொடி யேன் இட் டளங்கெடவே”

என்பாடப் பொற்குவை கிடைத்தது. கிடைத்த பொன்னைத் தான் வெட்டிவைத்துக் கொண்ட மச்சப்பொன்னுடன் ஒப்பிட மாற்றுக்குறைவாயிருத்தலை அறிந்து மேலும் பாட மாற்றையர்ந்த செம்பொன்னை சுந்தரரின் செந்தமிழுக்குப் பரிசாக சிவபெருமான் அளித்தான்.

கோங்குறை யாற்றிவிட்டு குளத்தினிற் றேட நீகு
மங்குல்தோய் முதுகுன் றையர் மதுரையோ மதியில் பாணா
எங்கையர் மனைக்கண் வைத்தாங் கைம்மிடை தேற்றிமற்றம்
மங்கையார் மனம்போலன்றே மகிழ்நர் தம் வாழ்க்கைதான்.

பொன்வேண்டியது மட்டுமா? நாகைக் காதோணத்துணியும் சென்று முத்தாரம் இலங்கி மிளிர் மணி வயிரக்கோவைகள் கத்தாரி, கமழ்சாந்து, காம்பு, நேத்திரமாகிய உயர்ப்பட்டு வகை, காற்றனைய கடும்பரி, பொன்னாகிய உடைவாள் பொற்பு, பொற்பட்டிகை இவற்றுடன் முப்பொழுதும் உண்ண நெய் விரவிய கறி போது அளிக்க வேண்டும். அப்படித் தராவிட்டால் திருமேனி வருந்தக் கட்டிப்பிடிப்பேன். நீர்சேர்த்து வைத்தள்ள செல்வத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இப்பொழுதே தரவேண்டும். தராவிட்டால் உமது கால்களை கெட்டியாகக் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு ஓரடிகூட நடக்க முடியாது செய்துவிடுவேன். திருவீழிமிழலையில் நித்தல் காசு அருளிச் செய்தீர். (சம்பந்தர் அப்பர் படிக்காசு பெற்றமைக்கு அகச்சான்று) எனக்கும் அப்படி அருள வேண்டும். இவற்றை விட்டுவிட்டு பாம்பினால் என்னை பயமுறுத்த நினைக்க வேண்டாம் என்னைக் கல்நெஞ்சக்காறன் கொடும்பாவி என இகழவும் வேண்டாம். அஞ்சியும், விஞ்சியும் சுந்தரர் பொன்பெறும் அழகே அழகு.

அடியார்க்கு அடியவனாகிய ஏவலாளன்:

இறைவன் எழுந்தருளிய பற்பல தலங்களுக்கும் சென்று பாமாலை சூட்டி பணிந்துபோற்றி திருக்குருகாவூர் செல்லும் பொழுது பசியாலும், நீர்வேட்கையாலும் வருந்தினார் வன்தொண்டர்.

அடியவனுடைய பசியை நீக்க பாடுவார் பசிதீர்ப்பார். பரவுவார் பிணி களைவானாகிய பரமகருணாநிதி மறையவர் வடிவில் வந்து வேனில் வெம்மை நீங்கப் பந்தர் அமைத்து நீரும். பொதி சோறும் தந்து உதவினார். திருக்கச்சூரிலே வீடுகள் தோறும் சென்று இரந்து உணவு பெற்று உண்பித்தார். பரவையார் புலவி தீர்க்கத் தானே தூது சென்றார். சுந்தர் திரு ஒற்றியூரில் சங்கிலியாரை மணந்தார் என்று செவியுற்ற பரவையார் மனம் மறுகினார். திருவாரூரில் சிறப்பாக நடைபெறும் வசந்தவிழாவைக் காண சங்கிலியாரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சுந்தரைப் பார்ப்பதற்கு மறுத்து ஊடல் கொண்டார். பரவையின் புறக்கணிப்பினால் புழு வாய்த் துடித்துத் தன்னை ஆண்டுகொண்ட இறைவனையே பரவையோடு தன்னை சேர்த்து வைக்க இறைஞ்சி நின்றார் சுந்தரர். பக்தன் படும் துயரைக் கண்டு திருவுள்ளம் இரங்கி வேதமும் நாரணனும் காணா அடிகள் படிதோய ஒருமுறை அல்ல இருமுறை திருவாரூர் வீதியிலே பேயும் உறங்கும் நள்ளிரவில் பரவையார் மனைக்குத் தூதாய் நடந்தார். சிவபெருமானின் இவ்வரிய செயலை பரஞ்சோதியார் தமது திருவிளையாடற்புராணத்தில் புவனத்துள் சுந்தரர் துதியாக

“அரவக லங்கு லார்பா லாசைநீத் தவர்க்கே வீடு

தருவமென் றளவில் வேதஞ் சாற்றிய தலைவன் தன்னை
பரவைதன் புலவி தீர்ப்பான கழுதுகண் படுக்கும் மானால்
இரவினில் தூது கொண்டோன் இணையடி முடிமேல்

என்பார். கழுதுகள் படுக்கும் பானவன் என்றால் வைப்பாம் பேயும் உறங்கும் நள்ளிரவு என்று பொருள்படும். இறைவன் அடியார்க்கு அடிமையாகும் திறத்தைச் சாட்டுவதற்கு இதனை விட சான்று தேவையா?

திருவாரூர் இறைவர் சுந்தரருக்காகப் பறவையினைத் தூது சென்றதை அறிந்தார். ஒரு புலவர் அவர் மனத்திலே மின்னலென ஓர் எண்ணம் உதித்தது. சிவனின் அடியையும் முடியையும் தேடி அரியும் அயனும் எய்த்தார்களே. அவர்கள் இருவரும் இந்தப் பரவையார் மனை வாயிலில் வாயிற்படியாய் இருந்திருந்தால் எளிதில் கண்டிருக்கலாமே என்று பாடினார்

“ஆனார் இலையே அயனும் தீருமாலும்

காணா அடிமுடிமுன் காண்பதற்கு - மேனான்

இரவு திருவாரூரில் எந்தைபிதான் சென்ற

பரவை திருவாயில் படி”

எத்துணை அருமையான ஆலோசனை

சுந்தரப் பரவை என்ற பெண்ணிற்காக சிவபெருமானை தூதனுப்பியதைக்கேட்டு உள்ளம் கொதித்தார் ஏயர்கோன் கலிக்கமார். சுந்தரை அறவே வெறுத்தார். அவர் மீது அளவிலாத கோபம் கொண்டார். தும்மீது அளவற்ற அன்புகொண்ட சுந்தரையும், கலக்காமரையும் பகைமாற்றி நட்பு செய்விக்க திருவுளம் பற்றிய சிவனார் கொடிய சூலை நோயைக் கலிக்காமருக்கு அருளி அந்நோய் சுந்தரரால் மட்டுமே தீர்க்கமுடியும் என்று நோயையும் கொடுத்து தீர்க்கும் மிருந்தையும் சொன்னார் மன்பதை அனைத்திற்கும் வைத்தியரான வைத்தியநாதர். இதனைத்தான் பிள்ளையையும் கிள்ளித் தொட்டிலையும் ஆட்டுவது என்பதா!

இந்நிகழ்ச்சியில் சுந்தரர் மேல் சினம்கொண்டு தன் வயிற்றைத் தானே கலிக்காமர் கிழித்துக்கொண்டது எதற்கு? பரமன் தானாக விரும்பித்தானே தூது சென்றான் என்று நால்வர் நான்மணி மாலையில் துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் குறிப்பிடுகின்றார்.

“நோக்குறு நுதலோன் நின்னிடெ விருப்பாய்
நூற்பக வன்னதுன் மருங்குல்
வார்க்குவி முலைமென் மகளிர்தம் புலவி
மாற்றுவான் சென்றனன் என்றால்
கோக்கலிக் காமன் வயிற்றிடைக் குத்திக்
கொண்டது ஏதுக்கு நீ புகலாய்
காக்கரு மதலை விழுங்கிய முதலை
கான்றிடத் தோன்றுநா வலனே”

நீதியெனும் நெருப்பு:

தொண்டைநாட்டுத் திருத்தலமாகிய திருவொற்றியூரில் ஞாயிறுகிழாரின் குடிவிளங்கத் தோன்றியவர் சங்கிலியார். முற்பிறப்பில் திருக்கயிலாயத்தில் உமாதேவியின் சேடியர்களுள் ஒருவராகித் தொண்டுபுரிந்த அநிந்திதையார் சங்கிலியாரே. மற்றையவர் பரவையாராகிய கமலினியார் முற்பிறவித் தொடர்பால் கன்னிமாடத்திலிருந்த சங்கிலியார்பால் சுந்தரரின் இதயம் ஈரப்பூண்டது. இறைவனிடம் தனது கருத்தைத் தெரிவித்தார். சங்கியாரின் சம்மத்தைப் பெற்றார். சங்கிலி விரும்பிய வண்ணமே ஒருகாலும் உன்னைப் பிரியேன் என்று

“தாவாத பெருந்தவத்துச் சங்கிலியா குங்காண
மூவாத திருமகிழைமுக்காலும் வலம்வந்து
மேவாதிங் கியானகலே னென நின்று விளம்பினார்
பூவார்தண் புனற்பொய்கை முனைப்பாடிப் புரவலனார்”

மகிழின் கீழே சபதம் செய்து கொடுத்து சங்கிலியாரை மணந்தார். அவளிடம் ஐம்புல இன்பம் நுகர்ந்தார். இந்நிலையின் திருவொற்றியூர் அணைந்த தென்றல் காற்று திருவாரூரில் சிறப்பாக நடக்கும் வசந்த விழாவினை நினைப்பூட்டியது.

புற்றிட நாதனை இத்தனைநாள் மறந்து விட்டோமே என்ற ஆற்றாமை மேலிட “பத்திமையும் அடிமையையும்” என்றெடுத்து “எத்தனைநாள் பிரிந்திருக்கேன் என் ஆருர் இறைவனையே” என்றழுங்கி திருவொற்றியூர் எல்லை நீங்க அடிபெயர்ந்தபோது இரு கண்களும் ஒளியிழந்தன. சத்தியம் பிழைத்தமையே இதன் காரணம் என்று உணர்ந்து

“அழுக்கு மெய்கொடுன் திருவடி யடைந்தேன்
அதுவும் நான்படற் பால்தொன்றானால்
பிழுக்கை வாரியும் பால் கொள்வர் அடிகேள்
பிழைப்பனாகிலும் திருவடிப் பிழையேன்
வழுக்கி வீழினும் திருப்பெயரல்லால்
மற்று நான் அறியேன் மறுமாற்றம்
ஒழுக்க என்கணுக் கொருமருந் துறையாய்
ஏற்றி யுதெனும் ஊருறை வானே” (7.54-1)

என்று விழிகள் ஒளியிழந்த நிலையில் உள்ள உறுதி குன்றாமல் தான் குற்றமே செய்தாலும் அதனை மன்னிப்பது இறைவனின் கடமை என்று உறுதிபடப்பாடுவது பக்தி அழுத்தத்தின் வெளிப்பாடு.

“பிழுக்கை வாரியும் பால்கொள்வர்” என்ற தொடருக்கு பசுவிடம் பால்கறக்கும்பொழுது பசு இடும் சாணம் பாலில் கலந்தால் சாணத்தைக் களைவது இயல்பு அதுபோல எனது குற்றங்களை நீக்கி குணத்தைக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் பொதுவான விளக்கம்.

ஆனால் இந்த விளக்கத்தைவிட நாங்கள் மிகவும் மதிக்கும் பெரியவர் ஒருவர் ஒரு விளக்கம் தந்தார். அது மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது. அவ்விளக்கம் ஆட்டினிடமிருந்து பால் பெறும் பொழுது ஆட்டின் பின்னிரண்டு கால்களின் இடையில் மடியினை இடுக்கி பால் கறப்பார்கள்.

அப்பொழுது ஆடு பிழக்கையிட வாய்ப்புண்டு அதனை பாலிருந்து எடுத்துப் பால்கொள்வார்கள். என்று பெரியவர் கூறினார். இந்த விளக்கம் புதிதாகவும் பொருத்தமாகவும் இருந்தது.

மேலும் இந்தப் பதிகத்தின் மற்றுமொரு பாடலால் கழித்தலைப்பட்ட நாயது போல

ஒருவன் கோல் பற்றிக் கற கற இழுக்கை ஒழித்து என்பாள்.

கோலைப்பற்றிப் பின்தொடரும் நாயென என்பது நிலையை ஆக்கிட்டாயே என்று நொந்து கொள்கின்றார். மேலும் மக நட்சத்திரத்தில் சனிக்கிரகம் சேர்ந்தது போன்று கொடுமை செய்கின்றாயே! ஏன உரிமையுடன் நாட்டிற் மிகுதியால்

“மகத்திற் புத்ததோர் சனியெனக் காணாய்” என்று வன்தொண்டர் ஏசுகின்றார்.

சோதிடநூலைக் கணிநூல் என்பர். “கணியன் பூங்குன்றனார் என்ற சங்கப்புலவரின் பெயர் அவருக்கிருக்கும் சோதிடப்புலமையில் திறத்தையும், புலமையையும் உணர்ந்துகின்றது என்பர். சோதிடக்கலை நம்நாட்டின் பழம் பெருங்கலை வானத்து விண்மீன்களைக் கொண்டு வையத்து வாழ்வைக் கணக்கிடும் கலை.

சனிக்கோள் தரும் தீய விளைவுகளை நூல்கள் கூறும்

“மைம்மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும்

தென்திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும்” (புறம் 117)

மைம்மீன் என்றது சனியை, புகைதலாவது இடபம், சிங்கம், மீனம் இவற்றோடு மாறுபடல் சனியின் பகைவீடாகிய சிங்க இராசியில் சனி புகின் உலகிற்கே பெருந்தீங்கு விளையும். சிலம்பும் இந்தக் குறிப்பதைத் தருகின்றது.

கரியவன் புகையிலும் புகைக்கொடி தோன்றினும்

விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும்” (10-102-103)

சனியின் கொடுமையையும் கடுமையையும் ஈசன் மேல் ஏற்றிச் சொல்வது நயக்கத்தக்கது.

மேலும்

அகத்திற் பொண்டுகள் நானொன்று சொன்னால்

அழையல் போ குருடா எனத் தரியேன்

முகத்திற் கண்ணிழுந்து எங்ஙனம் வாழ்கேன்

முக்கணா முறையோ மறையோதீ (7.54-9)

என்று கூறியும் தம்மன வேதனையைத் தெரிவிக்கின்றார். மூன்று கண்களைக்கொண்டவனாகிய நீ எனது இரண்டு கண்களையும் பறித்து விட்டாயே! என்று நெஞ்சு குமுறும் இடங்கள் படிப்போரது கண்களில் நீரை வருவிப்பன. அழுதால் தொழுதார் எதற்கும் இறைவன் இரங்கவில்லை.

திருவாரூர் செல்லும் உறுதியிலிருந்து சுந்தரகும் சற்றும் தளரவில்லை. உடன் வருவார் வழிகாட்ட வடதிரு முல்லைவாயிலைத் தொழுது “திருவும் மெய்ப்பொருளும்” என எடுத்து உன்னையன்றி வேறுபற்றில்லாத அடியவர் படும் துன்பத்தைக் களையாது பார்த்துக் கொண்டிருத்தல் அருளுடையோனாகிய உனக்குத் தகுவதோ என்று முறையிட்டார். பின்பு அடியார் புடைசூழ் திருவெண்பாக்கத்தை யடைந்து “பிழையுளன பொறுத்திவர் என எடுத்து நீ பொறுத்துக்கொள்வாய் என்று அடியேன் பிழைசெய்தேன் ஆனால் நீயும் எனது கண்பார்வையைப் பறித்து என்னைத் துன்பத்திலாழ்த்திவிட்டாயே! நீ கோயிலில் இருக்கிறாயா? என்று ஊசி குத்துவதுபோல் வினவ, பெருமானும் யாம் உள்ளோம் போகீர்! என்று கூறியதுடன் ஊன்றிச் செல்ல ஓர் ஊன்றுகோலையும் அருளினார். இதைறை அதனால் “ஆதார தண்டேஸ்வரர், ஊன்றீஸ்வர்” என்ற திருநாமத்தையும் பெற்றார். வெண்பாக்கத்தை நோக்கிய வன்தொண்டர் வரும்பொழுது அம்பிகை மின்னலைப் போன்று ஒளிகாட்டி மறைந்தாளாம். அன்னையின் திருநாமம் தடித்கௌரி அம்பாள் மின்னொளியம்மை.

ஊன்றுகோல் அருளியதற்கு சுந்தரின் வாய்மூல சான்று.

“மான்திகழும் சங்கிலியைத் தந்துவரு பயன்களெல்லாம்

தோன்ற அருள் செய்தளித்தாய் என்றுரைக்க உலகமெல்லாம்
ஈன்றவனே வெண்கோயில் இங்கிருந்தாயோ என்ன
ஊன்றுவதோர் கோலருளி உளோம்போகீர் என்றானே (7-89-10)

ஊன்று கோல் பெற்றவர் திருக்கச்சிக் காமக்கோட்டத்திலுள்ள பெருமானைத் தொழ காஞ்சி
சக்தித் தலமாதலின் இடது கண்பார்வையை அருளினார். மகிழ்ச்சி மீதுர்ந்த நம்பி “ஆலம்
தானுந்து” பதிகத்தினால் பாமாலை சூட்டிப் பணித்தார்.

ஊடலில் உற்ற பிணி திருத்துருத்தி (குற்றாலம்) குளத்தின் நீராட நீங்கியது. “மின்னுமா
மேகங்க” என்ற பதிகத்தின் நிறைவு வரிகளிலே நோய் நீக்கிய திருவருளைப் போற்றுகின்றார்.

திருத்துருத்தியனின் புற்றிடங்கொண்டாரைப் பணியும் பொருட்டுத் திருவாரூர் செல்கிறார்.
ஆங்கு புனிதனின் பொன்மேனியை இருவிழிகளாலும் ஆரப்பருக வேண்டும் என்னும்
ஆசையால் வலது கண் பார்வையை வேண்டி “மீளா அடிமை” எனப் பாமாலை
தொடுக்கின்றார் மேலும்”

“விறுக்கொள்வீர் ஏற்றிமல்லேன்
விரும்பி ஆட்பட்டேன்
குற்றம் ஒன்றும் செய்த தில்லை
கோத்தை யாக்கினீர்
ஏற்றுக்கடிகேள் என் கண் கொண்டீர்
நீரே பழிப்பட்டீர்
மற்றைக்கண்தான் தாவி தொழிந்தால்
வாழ்ந்து போதீரே”

எதற்காக என் கண்களைப் பறித்தீர். என்னை விற்கலாம் ஒற்றி வைக்கலாம் என்ற எண்ணமா?
எல்லாவற்றிற்கும் உமக்கு உரிமை உள்ளது. நானே வலிந்து உமக்கு ஆளானேன்.
எனதுள்ளம் மூளாத் தீயாய்க் கொதிக்கிறது. பார்வையத் தராவவிட்டால் நீர் வாழ்ந்துபோம்
என்று மனம் குமுறி சாபமிடுவது போல் உரைக்கிறார். கண் ஒளி கிடைக்கிறது.

வைதாரையும் வாழவைக்கும் பெருமான் சமன்செய்து சீர்தாக்கும் துலாவாக நின்று
அடியவனாக நெருங்கிய நண்பனாக இருந்தாலும் தவறிழைத்தால் தண்டனையை
அனுபவிக்கவேண்டும் என்ற உண்மையை அழுத்தமாகத் தெரிவிக்கும் இடங்கள் சிந்திக்கத்
தக்கன.

அவிநாசியல் நடந்த அதிசயம்:

திருப்புக்கொளிபழம் என்னும் அவிநாசியில் நீராடச் சென்ற ஐந்து வயது
பாலகர்களில் இருவருள் ஒருவரை முதலை விழுங்கி விட்டது. ஒருவன் பிழைத்தான்.
ஆண்டுகள் கடந்தன. சுந்தரர் பெருமான் அவிநாசி வரும்பொழுது ஒரு வீட்டில் மங்கள ஒலி
ஒரு வீட்டில் அழுகை ஒலி காரணத்தை அறிகிறார் ஆரூர் சங்கப்பாடல் ஒன்று –

“ஓரில் நெய்தல் கறங்க
ஓரில் ஈரந்தண் முழுவின் பாணி ததும்ப
படைத்தோன் மன்று அப் பண்பிலாளன்”

படைத்த கடவுளிடமே கோபம் வருகிறது. புலவருக்கும் இங்கு சுந்தரருக்கும் அதே நிலைதான்
பிழைத்து வந்த பிள்ளைக்கு உபநயனம் பாலகனைப் பறிகொடுத்த வீட்டில் அவலம் என்று
உரந்த சுந்தரர் பக்தர்களும் பெற்றோரும் படைசூழ நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற குளத்திற்கே சென்று
முதலையை வரவழைத்து இறந்த பாலகனை மீட்டார்.

இதனை ஒரு பட்டி மண்டப் பொருளாக்கி துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசத்தை நடுவராகக்
கொண்டு ஒரு நிகழ்ச்சி. நான்மணிமாலையில் விவாதம் இதுதான். எலும்பை வைத்து
பூம்பாவையை உயிர்ப்பித்த ஞானசம்பந்தரின் செயலா? அல்லது கல்லையே தெப்பமாக்கி
கடலில் மிதந்த நாவரசரின் செயலா? ஆல்லது முதலை உண்ட பாலகனை நம்பியாரூர்
மீட்டாது? இம்முன்றில் எது உயர்வு? யார் செயல் உயர்ந்தது. சற்றும் சிக்கலான

பொருள்தான். ஆனாலும் நடுவரின் இறுதித் தீர்ப்பு நம்பியாருரின் செயலே! ஏன் தீர்ப்புச் சொன்னால் போதுமா? விளக்கம் வேண்டும்.

சம்பந்தர் பூம்பாவையை உயிர்ப்பிப்பதற்கு எலும்பு பற்றுக்கோடாக இருந்தது. நாவரசர் கடலில் மிதக்கக் கல்லே புனையாக உதவிற்று. ஆனால் சுந்தரருக்கு சிறுவனைக் கவர்ந்த முதலை இற்றத முதலை இறந்து குளமும் நீர்வற்றி வெடித்து விட்டது. ஆதாரம் எதுவும் இல்லை. இந்த நிலையில் அவநாசி அப்பனைக் கூடக் குழந்தை உயிருடன் வந்தாலல்லாது வணங்கேன் என்ற உறுதியுடன் இருந்த ஆருரன் என்றான் மறக்கேன் என்றெடுத்துப் பாடினார் நான்காம் பாடலில்

“உரைப்பார் உதையுதந்து உள்கவல் லார்தங்கள் உச்சியாய்
அரைக்கா டறவா ஆதியும் அந்தமும் ஆயினாய்
புரைக்காடு சோலைபுக்கொளி யூர் அவி னாசியே
கரைக்கால் முதலையைப் பிள்ளை தரச் சொல்லு காலனையே” (7-92-4)

என்று பாட யமன் வந்தான். அவனது ஆணையால் வற்றியிருந்த பொய்கை நீரால் நிரம்பியது. அதில் வாழ்ந்த முதலை உயிருடன் வந்தது. விழுங்கிய பாலகனை உயிருடன் கரையில் உமிழ்ந்தது. இழந்த ஆண்டுகளுடன் பூரணமாய் பாலகன் ஓடி வந்தான். இந்த அற்புதத்தை மகா ஸ்காந்தம்

“வறந்திரு பொய்கைமுன் னிதம்ப மற்றவன்
உறைந்திடு முதலைவந் துதிப்ப வன்னதால்
இறந்திடு மகன் வளர்ந் தெய்தப் பாடகலொன்
றறைந்திடு சுந்தர னடிகள் போற்றுவோம்.

எந்தவித எச்சமுமில்லாமல் ஏழாண்டு வளச்சியோடு முதலை வாய் மீட்டதே செய்கரிய செயல் என்ற தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

சிந்தனைக்குத் களமமைத்த சிவப்பிரகாசரின் பாடல் இதோ
போத முண்ட பிள்ளை யென்பு பொருகண் மாது செய்ததோ
காதல் கொண்டு சொல்லின் மன்னர் கன்மிதப்ப வுய்த்ததோ
வாய் திறந்து முதலை கக்க மகனை நீயழைத்ததோ
யாது நம்பி யரிது நன்றெ னக்கியம்ப வேண்டுமே”

சுந்தரரை முன்னிலைப்படுத்திப் பாடும் அழகு அபாரமானது

தமிழ்வேண்டும் பரமன்:-

சுந்தரரின் செந்தமிழிற்கு உருகும் பரமன். அவர் கேட்டதை எல்லாம் கொடுத்தார். ஏவின எல்லாம் செய்தார். பிணங்கியதையும் இணக்கமாகக் கொண்டார். முதன்முதலாகவே வேலை நிறுத்தத்திற்கு விட்டவரே இந்த வன்தொண்டன் தான். திருவோணகாந்தன் தளிக்குச் சென்று கையிலொன்றும் காண இல்லை. சிறு பொன் தாரும் என்று கேட்டு தோழமை திறம் விஞ்ச இறைவனிடமே சவால் விடுக்கிறார். என்னை விட்டால் உமக்கு வேறு யாரும் வந்து உதவமாட்டார்கள். உமது குடும்பமும் ஒரு உபயோகமற்ற குடும்பம். தலைக்கு மேல் வைத்துள்ள கங்கை ஓடுவதிலேயே குறியானவள். இரண்டு பிள்ளைகளின் ஒருவன் வயிறுதாரி. மற்றவன் குமரன். சிறு பிள்ளை. உமது மனைவி உமையோ நீர் சொன்ன சொல்லிற்குத் தாளம் போடுபவள். கோல் தட்டி அதனால் இனி உமக்கு ஆட்சையையமாட்டோம் என்று கொடி உயர்த்துகிறார்.

கையிலே பொருளற்ற இந்நிலையில் உம்மையாவது அடமானம் வைக்கலாம் என்றால் எவன் உமக்காகப் பொருள் தருவான். இருப்பது சுடுகாடு. ஏறுவது நரைமாடு. கையிலிருப்பது ஓடு. உமக்கு என்ன பெறுமதி உள்ளது? இப்படிக்கேட்க எத்தனை துணிவு வேண்டும் திருப்பாச்சிலாச்சிதகமம் சென்று பொன் வேண்டி இறைவன் சிறிது தாமதித்தார். உடனே உன்னைவிட்டால் வேறு எனக்கு ஆள் இல்லையால் “இவரில்லாது இல்லையோ பிரானார்” என்று பாடிய இடங்களும் தமிழ்ச்சுவை மிக்கன.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சேரமானுடன் நட்பைத் தோற்றுவித்ததும் நம்பியை நிழலாகத் தொடர்ந்து அவரது குரலுக்கு ஏவல் செய்ததும் குற்றங்களையும் குணமாகக் கொண்டதும் நாவினவளியின் நயம் மிகுந்த பாடலுக்குத் தன்னையே கொடுத்து தான் காரணமாகும்.

கயிலாயத்திலிருந்து தொடங்கிய ஆலாலசுந்தரின் பயணம் கயிலையை அடைந்து நிறைவுற்றது. அதிலும் ஒரு சிறப்பு சுந்தரருக்கு உண்டு.

ஞானசம்பந்தப்பெருமான் திருப்பெருமண நல்லூரில் சிவசோதியுள் கலந்தார். திருநாவுக்கரசுப் பெருந்தகை திருப்புகலூரில் புகலூர்ப்புனிதனின் சேவடி சேர்ந்தார். சுந்தரருக்கு மட்டும் ஆயிரம் கோடுகளை உடைய தனது சிறப்பு வாகனமாகிய அயிராவதத்தினை திருஅஞ்சைக்களத்திற்கு அனுப்பி சுவாமிகளை தன்னருகில் அழைத்துக்கொண்டார் என்றால் ஆரூரது பெருமைகளைக் கூற வார்த்தைகளுக்கு வலுவில்லை.

அஞ்சைக்களத்தப்பனிடம் உலகவாழ்வில் வெறுப்புற்ற தனது நிலையினைக்கூறி ஆண்டருள வேண்டினார். சிவபெருமானும் தேவர்களை அனுப்பி வெள்ளையானையின் மீது சுந்தரரை கயிலைக்கு அழைத்து வரச்செய்தார். இதனை சுந்தரத்து வாக்கின் மூலமாகவே உணர்கிறோம். தானெனை “என்றெடுத்துப் பாடினார்

“வானை மதித்தமரர் வலஞ்செய்தெனை யேறவைத்த
ஆனை அருள்புரிந்தான் நொடித்தான் மலை உத்தமனே (7-100-2)

வானெனை வந்தெதிர்கொள்ள மத்த யானை அரள்புரிந்து
ஊனுயில் வேறு செய்தான் நொத்தான் மலை உத்தமனே” (7-120-1)

இந்திரன் மால் பிரமன் எழிலார் மிதகு தேவரெல்லாம்
வந்தெதிர் கொள்ள என்னை மத்தயானை அருள் புரிந்து
மந்திர மாமுனிவர் இவன் ஆர் என எம்பெருமான்
நந்தமர் ஊரன் என்றான் நொடித்தான் மலை யுத்தமனே! (7-100-9)

சுந்தரர் திருப்பாடல்கள் தொட்டால் சிவம் மணக்கும். பாடினால் இதயத்தில் தேனாகும் இலக்கியச் செழுமை மிக்கன. அறிதொறும் அறியாமை அகற்றும். சுந்தரர் பெருமான் பாடல்கள் பொன்மேல் போற்றத் தக்கன.

“நேசமுய்யத் திருத்தொண்டத் தொகைமுன் பணித்த திருவாளன்
வாசமலர் மென் கழல் வணங்க வந்த பிறப்பை வண்குவாம்

சுந்தரர் செந்தமிழ் வாழக்க ! வாழ்க்!!

பயன்பட்ட நூல்கள்

ஏழாந் திருமுறை – தருமையாதீனப் பதிப்பு
தேசிய இலக்கியம் - பேராசிரியர் அ.ச.ஞானசம்பந்தன் (பெரிய புராணம் பற்றிய விளக்கம்)
திருமுறைத் தலங்கள் - புலவர் பு.மா.ஜயசெந்தில் நாதன்
நால்வர் நான்மணி மலை – தருமையாதீன வெளியீடு

கலாபூஷணம்
வித்துவான் திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன்

தமிழ்க்கல்வியின் சிறப்புக்குச் சைவசித்தாந்த அறிவின் அவசியம்

நீற்றா பற்றிமாகரன் BA,BSc, PG Diploma (Social Policy) PG Diploma (Housing)

தமிழ் தமிழர்க்கு பேசும் மொழி என்பதற்கு அப்பால் வாழும் வழி என்பது நம்முன்னோர் நம்பிக்கை. இதனால் இறைவன் தன்னைத் தமிழாகவே வெளிப்படுத்தினான் என்பது எம் ஆன்றோர் வாக்காயிற்று. ஆகவே தமிழைக் கற்பது கடவுளைக் காணும் அடையும் முயற்சியாகவும் போற்றப்பட்டது.

இறைவனும் உயிரும் உலகமும் என்றும் உள்ள உள்பொருள் என்பதும் இம்முப்பொருட்கிடையிலான தொடர்பு பிரிக்கப்பட முடியாததும் என்பது சைவசித்தாந்தம் தரும் முதல் விளக்கம். இதனால் ஒன்றாயும் உடனாயும் வேறாயும் உயிருடன் என்றும் உள்ள பரம்பொருளை உயிர் சார்ந்து அதன் வண்ணம் ஆகும் பொழுது உயிர் சத் என்னும் நிலையானதும் சித் என்று முற்றறிவானதும் ஆகிய நன்மைத்தன்மை வடிவான சிவத்தில் தாடலையாகப் பொருந்தி சச்சித்தானந்தப் பேரானந்தம் அடையும். இதுவே இறைவன் உயிரை உயிரின் வினைப்பயனை அனுபவித்துத் தன்னை அடைய வைக்கும் பெருங்கருணையினால் தோற்றுவித்து நிலைப்படுத்தித் தன்னில் ஓடுக்குவதன் பெருங்கருணையாகப் பாசமாக உள்ளது.

உயிருக்கு இந்த உண்மையை உணர்த்த உயிரின் தன்னையும் உரைமுடியாமல் தன் தலைவனையும் அடைய முடியாது திரையிட்டு நிற்கும் சடத்துவத்தன்மையான ஆணவத்தை கலைக்க இறைவன் கலை என்னும் அறிவுத்துணையையும் காலம் என்னும் வாழ்வெல்லையையும் நியதி என்னும் வினைநுகர் திட்டமுறைமையையும் செயற்படுத்துகிறான். இதில் கலை என்னும் அறிவுத்துணை வளர நிறைமொழி என்னும் மந்திரமாகவும் பதம் என்னும் பொருளுடைச் சொல்லாகவும் வன்னம் என்னும் எண்ணத்தைப் பதியும் எழுத்தாகவும் இறைவனே சொற்பிரபஞ்சமாகவும் கலை தத்துவம் புவனம் என்னும் பொருட்பிரபஞ்சமாகவும் பரிணமிக்கிறான். எனவே மொழி கடவுளின் வெளிப்பாடு. இசை இறைவனின் வெளிப்பாடு. நாடகம் இறைவனின் வெளிப்பாடு. முத்தமிழ் இறைவனின் வெளிப்பாடு. இந்த ஞானத்தைத் தருவது சைவசித்தாந்தம்.

தமிழ்க்கல்வியின் சிறப்புக்கு சைவசித்தாந்தம் தமிழர்க்கு மிக அவசியமான ஒன்றாக அமைகிறது. மற்றைய மதங்கள் மற்றைய கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் தமிழரிடே பரவுவதற்கு முன்னையது சைவசித்தாந்தம் என்பதினால் தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தை இலக்கியத்தை அவற்றின் கட்டமைப்புத் தன்மைகளுடன் விளங்கிக் கொள்ளச் சைவசித்தாந்தம் மிகமிக அவசியமாகிறது.

திருமுறைகளும் இந்த உண்மையைத் தெளிவாக்குகின்றன.

“பண்ணும் பதமேழும் பலவோசைத் தமிழ்வையும்
உண்ணின்ற தோர் சுவையுமுறு தாளத்தொலி பலவும்
மண்ணும் புனலாயிரும் வருகாற்றுஞ்சுடர் மூன்றும்
விண்ணும் முழுதானான்”

என்னும் திருஞானசம்பந்தர் திருவீழிமிழலைத் திருக்கடைக்காப்பு பேச்சொலி பண்ணொலி தாளவொலி என்னும் முத்தமிழ் வடிவினதாக எமக்குச் சிந்தனையும் செயற்திறனும் தருபவன் இறைவன் என்ற உண்மையை எடுத்துரைக்கிறது. பண்ணும் பதமும் இசைத்தமிழையும் பலவோசைத் தமிழவை இயற்றமிழையும் தாளத்தொலி நாடகத்தமிழையும் குறித்து முத்தமிழின் முழுவடிவாய் மூலமுதல்வனைச் சிவனை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது.

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் திருப்பிரமாபுரத்துத் தோணியப்பர் மேல் பாடிய தனது “தோடுஉடைய செவியன் விடையேறி” எனத் தொடங்கும் முதலாவது திருப்பதிகத்தின் திருக்கடைக்காப்பில்

“அருநெறிய மறை வல்ல முனியகன் பொய்கையலர் மேய
பெருநெறிய பிரமாபுர மேவிய பெம்மான் இவன்தன்னை
ஒருநெறிய மனம்வைத்துணர் ஞானசம்பந்தன் உரைசெய்த
திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் எளிதாமே”

என்பாடி தமிழ் புனிதம் நிறைந்த நெறியென்று தமிழை மொழியல்ல ஒழுங்குமுறை நெறி என்று அழகாக எடுத்துரைப்பதைக் காண்கிறோம். தமிழின் இந்தத் தெய்வீகத்தன்மைதான் இறைஞானமாகவே தமிழைக் காண வைத்தது.

தமிழ்மொழியைத் தொடர்பு சாதனமாகவே கருதும் பொழுது அது எமது சுட்டறிவைத்தான் வளர்க்கிறது. ஆனால் தமிழினைத் தெய்வமாகப் போற்றுகின்ற பொழுது அது எமது ஞானத்தை வளர்க்கிறது.

ஞானம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனது உள்ளுணர்விலும் உள்ள ஒன்று என்பது திருமந்திரத்தின் முதல் செய்தி. ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வு மந்திரம் எனத் திருமூலரே ஒவ்வொரு உயிரிலும் உள்ளுணர்வான ஞானமாக இறைவன் இருக்கிறான் எனப் பாயிரத்தில் தெளிவாகப் பிரகடனப்படுத்துகிறார்.

என்னுடன் இறைவன் ஒன்றாய் உள்ளான் உடனாய் நின்று என்னை இயக்குகிறான். வேறாய் நின்று தன்னில் நான் தாடலையாகப் பொருந்தி அமைதி அடையச் செய்கின்றான் என்பதை உணர்வதே ஒருவர் பெறும் பெரும் பேரின்பம்.

தான் பெற்ற அந்த இன்ப அனுபவத்தை இவ்வையகமும் பெறுக எனச் மனதாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் திருமூலர் எடுத்துரைத்த ஞான நூல்தான் திருமந்திரம்.

நான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்
வான்பற்றி நின்ற மறைபொருள் சொல்லிடின
ஊன்பற்றி நின்ற உணர்வு மந்திரம்
தான் பற்றப்பற்றத் தலைப்படும் தானே

என்பதன் மூலம் திருமந்திரம் வையகம் இன்புறும் சிந்தனைத் திரட்டு என்பதனைத் திருமூலரே எடுத்துரைக்கின்றார். நான் திருவருட் கருணையால் பெற்ற மெய்யுணர்தல் என்னும் இன்பம் பெறுக இவ்வையகம். வான் பற்றி நிற்கின்ற யாராலும் உணர்வோ உரைக்கவோ முடியாத மூலன் என்னும் மூலவனின் தன்மை மறைபொருள் என்றே உள்ளநிலையில் அதனைச் சொல்லிடின. அவனை நினைக்கச் செய்யததுமே ஊனில் மரபணுவாக உள்ள பிரணவஒலியின் காட்சிநிலையாம் திருவைந்தெழுந்தென்னும் ஆன்மவிழிப்பைத் தரும் மந்திரத்தை உயிர் பற்றப்பற்ற திருவருளாம் இன்பத்தை உள்ளம் தானாகவே பெறும் என்பது திருமந்திரம் காட்டும் வழி.

திருவருள் நிலையின் முதல் நிலை சதாசிவம் என்னும் உருவமும் வடிவமும் இல்லாக் காட்சி நிலை. அதாவது உருவம் என்றோ வடிவம் என்றோ தெளியும் மனித அறிவால் அறிய முடியாத கருணை நிலை காரணம் கூற இயலாத வகையில் இறைவன் உயிரினை அன்பு செய்யும் நிலை சதாசிவ நிலை. சிவசத்தியாக அதன் தோற்றம் அர்த்தநாரீஸ்வர வடிவாகவும் சிவலிங்க வடிவாகவும் திகழ்கிறது என்பது வேத ஆகம மரபு.

திருமூலரோ இந்த சதாசிவமே தத்துவமே முத்தமிழ் வேதமாம் தமிழ்மறை என்று விளக்கம் அளிக்கிறார். இது 'திருநெறிய தமிழ்' எனத் திருஞானசம்பந்தர் தமிழுக்கு அளித்த தமிழுக்கான தெய்வநிலைக்கான உறுதிப்படுத்தலாகிறது.

சதாசிவம் தத்துவம் முத்தமிழ்வேதம்
மிதாசனி யாதிருந் தேனிற காலம்
இதசனியா திருந்தேன் மனம் நீங்கி
உதசனியா துடனே உணர்ந்தேமால்

என்னும் பாடலால் இயல் இசை நாடகம் என நாம் கூறும் முத்தமிழ் இறைவனின் சதாசிவ நிலையே என்பதனை இத்தனை நாளும் இவ்வகையில் சிந்திக்காதிருந்ததினால் உணராது வாழ்ந்திருந்தேன். இதயத்தில் முத்தமிழ் வடிவே சதாசிவம் என்று உணரகையில் மனம் பற்றுக்களில் நீங்கி வேதத்தின் பொருளை உணர்கிறது. எனவே பதி பசு பாசமே இயல் இசை நாடகம் என்னும் முத்தமிழாக அமைகிறது என்ற கருத்தை இகழாது உள்ளத்தில் சிந்தித்தால் தமிழ் என்னும் மொழி ஓசையாக இயல் தமிழாகவும் இசையோசையாக இசைத் தமிழாகவும் காட்சி நிலையாக நாடகத் தமிழாகவும் ஈசன் நம்மை ஆள்வது விளங்கும்.

இந்த உணர்வே 'த்' என்று எல்லா உயிர்களிலும் நிறைந்துள்ள இறைவனில் அமிழ்ந்து அதாவது நிலைப்பட்டு வாழ்தலே த் + அமிழ் = தமிழ் என்ற உண்மையினை விளக்குகிறது. எனவே தமிழ் செய்தல் என்பது உயிரை இறைவனில் அமிழ்ந்து வாழச் செய்தல் என்றாகிறது. இதனை நன்குணர்ந்து தாம் ஏற்பிறப்புற்றோம் ஏன் இப்படி துன்பப்படுகிறோம் என்று சிந்தித்து தம் உயிர்க்குத் தீங்குவராதவாறு உணவைச்சுருக்கியும் பிற உயிர்க்குத் தீங்கு செய்யாமல் வாழ்வதுமான தவத்தை நன்கு செய்வதற்கு முன்பு முயற்சிக்காததினால் பின்பு பிறவி பெற்றுத் துன்புறுகின்றனர். தன்னை நன்றாகத் தமிழ்செய்யுமானே அதாவது தன்னில் அமிழ்ந்து அறிந்து அவ்வாறு அறியும் வழிகளை அறிவித்து மற்றவர்களையும் வாழ்விக்குமானே என்னை நன்னிலையில் இறைவன் படைத்துள்ளான் என்பது திருமூலர் எண்ணம். இதனையே

பின்னே நின்று என்னே பிறவி பெறுவது
முன்னை நன்றாக முயல்தவம் செய்கிலர்
என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்
தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமானே!

என்ற திருமந்திரமாக்கித் திருமந்திரம் இறைவனை எவ்வாறு அறிந்து அனுபவித்து இன்புற்று இறவாநிலை அடைவது என்பதனை விளக்கும் ஞானவழியினைத் தமிழ் கொண்டுள்ளது என்கிறது. இதன்வழி தமிழர்க்கு அவர்கள் மொழி இறைவனை அடைதலுக்கான வழி என்ற உண்மையினை உணர்த்தி உலகினையும் உயிர்களையும் உய்விக்கும் 'தமிழ் செய்தல்' தமிழர் கடமை என்பதையும் திருமூலர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். .

மேலும், 'தமிழ்ச்சாத்திரங்கள்' என்கிற சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களின் தொடக்க நூலாகிய திருமந்திரம் ஆணவ இருள் மிகுந்து ஆருயிர்கள் அறிவு தடைப்பட்டு அவை பிறப்புக்குள்ளாகி அல்லலுறும் தன்மையிலிருந்து அவற்றை விடுவிக்கவே தமிழ்ச்சாத்திரங்கள் எழுந்தன என்கிற கருத்தை முதன்மைப்படுத்துகிறது. இதனை உறுதி செய்யும் திருமந்திரமாக

அங்கிமி காமைவைத் தானுடல் வைத்தான்
எங்குமி காமைத் தானுலக கேழையும்
தங்கிமி காமைவைத் தான் தமிழ்ச்சாத்திரம்
பொங்கிமி காமைவைத் தான் பொருள் தானுமே

என்னும் திருமந்திரம் அமைகிறது. "உடலில் வெப்பம் கூடாமலும் குறையாமலும் பொறிமுறை வைத்து உயிர்வாழ வைத்தான். எங்கும் வெப்பம் கூடாமல் பொறிமுறை அமைத்து இறைவன் ஏழுலகிலும் வெப்பம் தங்கிநின்று அழிவுகள் ஏற்படாது ஒழுங்கு செய்துள்ளான். அவ்வாறே தமிழ்ச்சாத்திரம் தந்து அதன் வழி ஆணவம் என்னும் தீ பொங்கி மிகுந்து உயிர்க்கு அழிவு தராது அருளியும் உள்ளான்" என்று இதுவே தமிழ் செய்தலால் உயிர் பெறும் உய்தியாகிறது என்பதனையும் திருமூலரே விளக்கியுள்ளார்.

தமிழ் மிக இலகுவாக இறைவனின் இருக்கையை மனதில் பதிக்கிறது.

"துஞ்சம் போதும் சுடர்விடு சோதியை
நெஞ்சள் நின்று நினைப்பிக்கு நீதியை
நஞ்சு கண்டத்து அடக்கிய நம்பனை
வஞ்சனேன இனி நான் மறக்கிற்பனே"

என்னும் திருநாவுக்கரசர் திருக்குறுந்தொகையில் நாம் தூங்கும் பொழுது எமது உடலினை இயக்கும் வெப்பமாக விளங்கும் சோதிவடிவான இறைவனை, நாம் செய்த வினைப்பயனை நாம் அனுபவித்துத் தன்னை அடைய வைத்தல் என்னும் மேன்மைகொள் சைவ நீதியில் வருவாது நின்று நமது நெஞ்சினை நினைக்கவும் மறக்கவும் செய்து அதன் வழி வினைப்பயனை அனுபவிக்க வைப்பவனை, அதே வேளை இந்த மறக்கருணை கூட உயிர்கள் மேல் கொண்ட பேரன்பின் பெருங்கருணை என்பதை வெளிப்படுத்தக் கூடிய வகையில் உயிர்களையும் உலகையும் பாற்கடலைத் தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த பொழுது தோன்றிய ஆலகால விடத்தைத் தன் கண்டத்தில் தாங்கிக் காத்தவனான இறைவனை, கழிந்த காலத்துச் செயல்களை நிகழ்காலத்தில் நினைந்து புலம்பும் வஞ்சனை மனதையே கொண்ட நான் இனி மறப்பேனோ என்பாடியுள்ள பாடல் தமிழால் கடவுள் உண்டா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு அளிக்கும் சிறந்த விளக்கமாக அமைகிறது.

இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டே பண்டிதமணி கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் எம்மை எது ஒழுங்காகத் தூங்க வைத்து கண் விழிப்பின்றதோ – எது எமக்கு கவலைகளை மறக்க வைத்து சிறந்தனவற்றை நினைக்க வைத்து எம்மை வாழ வழிசெய்கின்றதோ அதுவே – கடவுள் என்று மிக எளிமையான முறையில் கடவுள் தத்துவத்தை விளக்க உதவியது.

மேலும் அப்பர் பெருமான்
படையும் பாசமும் பற்றிய கையினீர்
அடையன் மின் நமது ஈசன் அடியாரை
விடைகொள் ஊர்தியினான் அடியார் குழாம்
புடைபு காதுநீர் போற்றியே போமினே

எனத் தனது திருப்பூந்துருத்தி காலபாசத் திருக்குறுந்தொகையில் இயம தூதர்களைச் சிவனடியார்களை நெருங்காது திரும்பிச் செல்லுமாறு கட்டளையிடுவதும் செந்தமிழால் என் கையில் தமிழ் மரணத்தை வென்று வாழும் ஆற்றலையும் மனிதர்க்கு அளிக்கிறது என்ற உண்மை உணரப்படுகிறது. “படைக்கலமும் பாசக்கயிற்றையும் கொண்ட கைகளைக் கொண்ட காலதூதர்களே நம் இறைவனின் அடியவர்களை அடைய வேண்டாம். அறத்தின் வடிவான விடையினைத் தனது வாகனமாகக் கொண்டு அறவழி வாழ்ந்தே தன்னை அடையலாம் என்று உணர்த்தும் இறைவனின் அடியார்கள் அறவாழ்வு இயற்றுவவர்கள். இவர்களின் பெருமைமிகு இவ்வாழ்வைச் சிதைக்காது அவர்களை நீங்கள் போற்றி வழிபட்டுத் திரும்பிச் செல்லுங்கள்” என்பது அப்பரின் மொழிகள்.

தமிழுக்குத் தன்னை வாழவைக்கும் தன் துன்பங்களை மாற்றும் ஏன் தன் மரணத்தையே வெல்லவைக்கும் ஆற்றல் உண்டு என்பதைத் தமிழ் இளம் சமுதாயம் உணரும் பொழுதே தமிழின் பெருமை அருமை தமிழ் என்றுமே அழிக்கப்பட முடியாத தெய்வமொழி என்ற நம்பிக்கை பிறக்கும். இந்த நம்பிக்கைதான் தமிழைத் தமிழர்கள் தங்கள் நாட்டின் எல்லைகள் மாறிய காலத்திலும் தங்கள் மண்ணைக் காலனித்துவ நவகாலனித்துவ மேலாண்மைகளும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களும் அடக்குமுறையாளர்களும் ஒடுக்கிடும் வேளைகளிலும் சீரளமைத் திறனுடனே வாழவைத்தது – வாழவைக்கிறது – வாழவைக்கும். இந்த உண்மையத் தமிழ்ப்பெற்றோர்க்குப் பலமாகச் சொல்லிடப் பதினைந்தாவது சைவமாநாடு உதவட்டும்.

சிவமயம்

மாதங்களில் நான் மார்கழி

திருவாசத்துக்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்

(திரு சபா மகேசன்)

கீதை - கடவுள் மனிதனுக்குச் சொல்லியது
திருக்குறள் - மனிதன் மனிதனுக்குச் சொன்னது
திருவாசகம் - மனிதன் இறைவனுக்குச் சொன்னது

ஆடல்வல்லானே நேரில் வந்திருந்து மாணிக்கவாசகர் பாடப்பாட தானே படி எடுத்துக்கொண்டதாக வரலாறு சொல்கிறது. ஆழ்ந்து பொருள் உணர்ந்து படிப்போர்க்கு அத்தனை உண்மைக்கும் தெளிவாகும். எந்தக் கல் நெஞ்சத்தையும் உருக வைக்கும் திருவாசகம் எனும் தேன்.

பாவைப்பாடல்கள் பல உண்டு. மாணிக்கவாசகர் அருளியது ஒப்பு உயர்வு இல்லாததது. சித்திடம் சிவத்தைத் தவிர வேறு எதையும் கேட்காதது வேறு யார்? அவர் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். பெண்கள் சிவனை வழிபடுகிறார்களே “தமக்குக் கணவராக வரவேண்டும் என்று” சிவத்தின் நெறியாகவும் காட்டுகிறது. பெண்கள் தங்கள் கணவர்க்குச் செய்யும் தொண்டை சிவனடியார்க்குச் செய்யும் தொண்டாகவே பாவித்து, குன்றாத சைவப் பரம்பரை வளர வேண்டும் என்று திருவேம்பாவைப் பாடல்களில் வருகிறது.

மார்கழித் திருவிழா :

திசம்பர் - சனவரி மாதங்களில் எல்லா சிவன் கோயில்களிலும் சிறப்பாகக் கொண்டப்படுகிறது. ஆடல்வல்லானின் ஒரு திருக்கூத்தைக் கீழே தருகிறோம்.

பட்டினத்தார் துறவு மேற்கொண்டபின் அவரது கணக்கரான சேந்தனார், சிதம்பரத்தில் விறகு வெட்டி வாழ்ந்து வந்தார். அந்த நிலையிலும் யார் வந்து பசி என்றாலும் இல்லை எனாது உணவு அளித்தார். அவரைச் சோதிக்க, தில்லைக்கூத்தன் திருவாதிரை நாளில் பசி என்று சொல்லி சேந்தனார் வீட்டு வாசலில் நின்றார். அவரை அன்புடன் வரவேற்று இருக்கைத் தந்து உள்ளே சென்று மனைவியிடம் சாப்பிட ஏதாவது தயார் செய் என்றார். சேந்தனாரின் துணைவியும் முகம் சலிக்காது அரிசிக் குறுணையை வேகவைத்து, சுவைக்கு வெல்லம் சேர்த்து களி கிண்டினார். அந்தக் களி திகட்டாமல் இருக்க காரம் வேண்டுமே.... புறக்கடை சென்று மண்ணைத் தோண்டி சிறுகிழங்கு, முறைவிட்ட இளம் அவரைக்காய் என்று ஏறு காய்கள் சேர்த்து புளிக்கூட்டுத் தயாரித்து அதிதி முன் வைத்தார். சுவைத்துச் சாப்பிடச் சிற்றம்பலமுறையார் அம்மையே இந்தக் களியும் தாளகக் கூட்டும் மிகவும் ருசியாக உள்ளன. நான் நெடுந்தாரம் பயணம் செய்ய வேண்டும். போகும் வழிக்குக் கொஞ்சம் கட்டிக் கொடுத்தால் நல்லது என்று வேண்டினார். இரண்டு நாட்களாய் பட்டினி கிடக்கும் அந்த இல்லாள் மனம் கோணாது இன்முகத்துடன் அவர் கேட்டவாறு இரண்டையும் முடிச்சாகக் கட்டிக் கொடுத்து அனுப்பினாள்.

மறுநாள் தெருவிலிருந்து கோயில் வாசல் நடராசர் சந்நிதி வரை களியும் தாளகமும் சிந்திக் கிடந்ததைப் பார்த்த அர்ச்சகர்கள் பதறினர். சிதறிய களியின் தம் வழியே சென்று பார்த்தால் அது சேந்தனார் வீட்டு வாசலில் நிறுத்தியது. சேந்தனார் தம்பதியினரும் தங்களிடம் பசி என்று சொல்லி வந்தது இறைவன் என்று புரிந்து கொண்டனர். அன்று முதல் ஆர்த்ரா தரிசன நாளில் களியும் தாளகமும் வைப்பது வழக்கமாகி விட்டது.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அப் பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் (திருக்குறள்)

விளக்கம் - தமக்கு நேரும் பசியைப் பொறுப்பது தவ வலிமை, மற்றவருக்குப் பெருமை, அதினும் பெருமை பிறர் பசியை ஆற்றுவது.

சைவ சமய தீட்சை பெறல்

உலகில் பல சமயங்கள் இருப்பினும் அச்சமய அருளாளர்கள் யாரும் தம் இறைவனைக் கண்டதாக எச்சந்தர்ப்பத்திலும் கூறியதில்லை. எமது சைவசமய அருளாளர்கள் பலர் கடவுளைக் கண்டதாக பல சந்தர்ப்பங்களில் கூறியுள்ளனர். தமிழ் வேதமான திருமுறைகளோ முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபெருமானைக் கண்டேன் கண்டேன் என்று நால்வர் பெருமக்களின் வாக்கான திருமுறைகளில் இதனைக் காணலாம். இப்படி பெருமை மிக்கதும், உண்மையானதுமான சைவசமயத்தில் நாம் பிறந்துள்ளோம் என எண்ணும்போது நாம் நமது முதற்கடவுளாகிய சிவபெருமானுக்கு நன்றி கூறக்கடமைப்பட்டுள்ளோம். பெருமைமிக்க நமது சைவசமயத்தில் நாம் பிறந்தும் ஒரு சைவனாக நாம் வாழ முடியவில்லை என ஆதங்கப்படும் நிலையில் உள்ளோம்.

ஒரு இஸ்லாமியன், ஒரு கிறிஸ்தவன் தனது சமயத்தை உறுதிப்படுத்த சிறுவயதில் அதற்கு ஆதாரமான சடங்குகளை தமது குருமார்கள் மூலம் செய்து தம்மை முழுமைப்படுத்துகின்றான். ஆனால் நாம் ஒரு சைவனாகப் பிறந்தும் எமது சமய அடையாளத்தையோ, தகுதியையோ பெறமுடியாமல் இருக்கின்றோம். அதாவது நாமும் சிறுவயதில் எமது சமய கோட்பாட்டிற்கு அமைய சமய தீட்சை பெற்று ஒரு முழுச்சைவனாக வாழ முடியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் இறந்த பின் உமது சடலத்திற்கு சமயத்தீட்சை கொடுத்து ஒரு சைவனாக இறுதிச்சடங்குகள் செய்து அடக்கம் செய்கின்றார்கள். இறந்த பின் ஆன்மா இல்லாத சடலத்திற்கு தீட்சை எதற்கு. இது எமது சமயத்திற்கு, ஒரு சைவனுக்கு ஏற்படும் அவமானமாகும். பிற சமயங்களில் சமயக்குருமார்கள் சமய விதிமுறைகளை தமது மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறி தமது சமயத்தை அடையாளப்படுத்தி வாழ வைக்கின்றார்கள். ஆனால் எமது சமய நெறிப்படி வழி நடத்தாமல் தமது வாழ்க்கையைப்பற்றியே சிந்தித்து காலத்தைக் கடத்தி வருகின்றார்கள். இதற்கு நாம் அவர்களைக் குறை கூறமுடியாது. அவர்கள் தமது தொழிலை ஆலயத்தில் பெறுகின்றார்கள். ஆலயங்களுக்கு ஒரு பொதுவான விதிமுறைகளோ, கட்டுப்பாடுகளோ, சமய நெறிகளோ இருந்தாலும் அதை யாரும் பின்பற்றுவதில்லை. ஆலயங்கள் ஒரு மனிதனாலோ அல்லது சிலர் சேர்ந்தோ உருவாக்கப்படுகின்றது. அவற்றிற்கு மாத வேதனம் கொடுத்து சமயக்குருமார்களை பூசைக்கு அமர்த்துகின்றார்கள். குருமார்களுக்கு ஆலய நிர்வாகிகள் சில அறிவுறுத்தல்களைக் கொடுக்கின்றார்கள். குருமார்களும் தமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பூசைகள், அரிச்சனைகளை செய்து தமது கடமை முடிந்ததாக நினைத்து வீடு செல்கின்றனர். இதனால் சைவசமய வளர்ச்சிக்கு குருமாரினால் இடம் கிடைப்பதில்லை.

இதுபற்றி மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும். குருமார்கள் எமது சமயத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை உணர வேண்டும். சமய வளர்ச்சியில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். ஆலய நிர்வாகிகள் பணம் சேர்ப்பதே தமது நோக்கமாகக் கொள்ளாது சமய வளர்ச்சிக்காகவும், ஆத்மீக வளர்ச்சிக்காகவும் ஆலயங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் சைவச்சிறுவர்களுக்கு சமயத் தீட்சை கொடுக்க வேண்டும். சமயத் தீட்சை கொடுப்பது குருமார்களாக இருந்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியவை ஆலய நிர்வாகமே. எமது நாட்டில் சிறு வயதில் நாம் பாடசாலைகளிலும், ஆலயங்களிலும் சமயத் தீட்சை பெற்றோம். இங்கும் பாடசாலைகளிலும் ஆலயங்களிலும் இதை நடைமுறைப்படுத்தலாம். இதற்கு இவற்றின் நிர்வாகிகள் முன்வர வேண்டும்.

சைவப் பெருமக்களே நீங்கள் செல்லும் ஆலயங்களிலும், பாடசாலைகளிலும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சமயத்தீட்சை நடைபெற ஆவன செய்யவும். வருடத்தில் இரண்டு, மூன்று முறை இதற்கு ஏற்ற நன்னாளில் சைவப்பிள்ளைகளுக்கு சிறுவயதில் தீட்சை கொடுத்து அனைவரையும் ஒரு முழுச்சைவ மகனாக வாழ வழிவகுக்க வேண்டும். சிறுவயதில் ஒரு பிள்ளை சமயத்தீட்சை பெற்றால் தனது சமய அடிப்படைத் தத்துவத்தை அறிந்து ஒரு முழுச் சைவனாக வாழ முடியும். ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய சமயமே அவனை நாட்டின் நல்ல ஒரு பிரசையாகவும், நல்ல மனிதனாகவும் வழிகாட்டுகிறது. ஒவ்வொரு சைவ மகனும் தமது சமய அறிவைப் பெறவும், சமய வழிகாட்டலில் நடக்கவும் முதலில் உதவி புரிவது சமய தீட்சையே. இதை நாம் பிற மதங்களில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே, ஒவ்வொரு ஆலயங்களும் பிள்ளைகளுக்கு சமய தீட்சை கொடுப்பதற்கு ஆவன செய்ய வேண்டும். சைவசமய மக்களுக்காக அமைக்கப்படும் ஆலயங்கள் ஒவ்வொரு சைவனையும் முழுச் சைவமகனாக வாழ உதவி புரிய வேண்டும். இதன் மூலம் தான் நாம் பிறநாடுகளில் வந்து சைவ ஆலயங்களை அமைத்ததின் முழு நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றியவர்களாக மனத்திருப்தி அடைய முடியும். சைவப் பெருமக்களே சிந்தியுங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சமயத் தீட்சை கொடுக்க ஆவன செய்யுங்கள். இறந்த பின் தீட்சை வேண்டாம். நாம் வாழும் போதே தீட்சை பெறுவோம். சைவ ஆலயங்கள் இதை கட்டாயமாக நிறைவேற்ற ஆவன செய்யவும். ஒவ்வொரு மனிதனும் சைவனாக வாழ வழி செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் தாய் மொழிப்பூசை (தமிழில்) நடைபெற தமிழ்மக்கள் அனைவரும் ஆலய நிர்வாகிகளை வலியுறுத்த வேண்டும். இதுபற்றி கடந்த மகாநாட்டு மலரில் விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளேன். “தொண்டர் நாதனைத் தூதிடை விடுத்ததும், முதலை உண்ட பாலனை அழைத்ததும் எலும்பு பெண்ணுருவாக கண்டதும், மறைக்கதவைத் திறந்ததும், கன்னித் தண்டமிழ் சொலோ மறுபுலச் சொற்களோ சாற்றி”

“மேன்மை கொள் சைவசீதி விளங்குக உலகமெலாம்”

SIVAPURAM
ARULAKAM WORDPRESS.COM

தமிழா முக்காலத்தும் உன்னைச் செம்மைப் படுத்தியது சிவமே என்பதை ஏன் மறந்தாய்?

தமிழா உன் பெருமையை உன்னைத் தவிர யாவரும் அறிவர். அதை அழிக்க வேண்டும் என்பதே அறிந்தவரின் நோக்கமல்லாமல் காக்க வந்தவர் யாரும் கிடையாது. இனியும் வரப்போவதில்லை. இதை உணர்ந்தால் நீயும் உயரலாம், உன்னோடு சேர்ந்த சிவத்தமிழ்ப் பண்பாடும் மேன்மையுறும். சிவபெருமான் திருவருளால் இவ்வுலகே உய்யும். இருளில் துணிந்து பின் அருளில் பணிதலே சரணாகதி சரணாகதி என்பது பணிதல் அல்ல. சரண் புகவேண்டும். அவ்வாறு தஞ்சமெனப் புகும்போது மாயாசக்திகளிடம் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது. இதையே திருநாவுக்கரசர் தனது தேவாரத்தில் கீழ்வருமாறு தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

“நாமார்க்கும் குடி அல்லோம்

நமனை அஞ்சோம்

நரகத்தில் இடர்ப்படோம்

நடலையில்லோம்

ஏமாப்போம் பிணியறியோம்

பணிவோம் அல்லோம்”

இதுவரையில் பணியாது துணிவதே சிவபெருமானிடம் சரணாகதி அடைய நம்மைத் தகுதிப்படுத்தும். அவ்வாறு தகுதியடைந்த பின் எவ்வாறு இருப்போம் என்பதை அடுத்த அடியில் கூறுகிறார்.

‘இன்பமே எமக்கு எந்நாளும் துன்பமில்லை’

இந்த நிலையில் நாம் சிவனடியில் சரண் அடைந்தோம் என்று பொருள். இதையே அடுத்து வரும் அடிகளில் கீழ்வருமாறு உரைக்கிறார்.

“தாமார்க்கும் குடியல்லாச் சங்கரன்

நற்சங்க வெண்குழை ஓர் காதில்

போமாற்கே நாம் என்றும்

மீளா ஆளாய்க் கொய்ம் மலர்ச்

சேவடி இணையே குறுகினோமே”

இவ்வாறு மாயவிருளுக்குப் பணியாமல் துணிந்த பின்னரே சிவனடியில் சரணாகதி அடைய முடியும்.

தமிழா உனக்கு ஏன் இந்தத் தாழ்வு? எதை வைத்திருந்தபோது நீ உயர்ந்திருந்தாய்? எதைத் தொலைத்ததால் இன்று சிறுமையுற்றாய்?

“கடுஞ்சினத்த கொல் களிறும்

கதழ்பரிய கலி மாவும்

நெடுங்கொடிய நிமிர்தேரும்

நெஞ்சுடைய புகல் மறவரும் என

நான்குடனே மாண்டராயினும்

மாண்ட அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம்”

என்கிறது சங்க இலக்கியம் புறநானூறு யானை(களிறு), குதிரை (மா), தேர், காலாள் (மறவர்) என ரதகஜதுரக பதாதிகளைச் சேனையாகக் கொண்டிருப்பினும் ஒரு மன்னனின் மெய்யான கிர்த்தி (புகழ்-மாட்சி-மாண்ட) அறம் தவறாமையே ஆகும் என்பது இப்பாடலின் பொருள்.

“பொன் செய் கொல்லன் தன் சொல்கேட்ட

யானோ அரசன் யானே கள்வன்

மன்பதை காக்கும் தென்புலம் நீதி

என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள்”

எனக் கூறி நீதி தவறிய பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் அக்கண்மே உயிர் துறந்தான் எனச் சிலப்பதிகாரம் உரைக்கிறது.

“வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்க

ஆவின் உகுநீர் நெஞ்சுகூட”

என தன் கன்றை இழந்த பசு ஆராய்ச்சி மணியை அடித்தபோது பசுவின் கண்களில் வழிந்த நீர் மனுநீதி சோழனின் நெஞ்சிலே

“உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்

என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுமடி” எனச் சுட்டது.

இந்த அறம் எங்கே போயிற்று? நெஞ்சிலே செம்மை இல்லாமல் போயிற்று மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்.

தமிழா முக்காலத்தும் உன்னைச் செம்மைப் படுத்தியது சிவமே என்பதை ஏன் மறந்தாய்?

சிவம் (சைவம்) பற்றியே எழுந்தது பல்லவப் பேரரசு. சிவபாதசேகரன் எனப் போற்றப்பட்ட

இராஜராஜசோழன் சிவம் பற்றியே கங்கையும் கடாரமும்(மலேசியா) கடந்த சோழப் பேரரசை உருவாக்கினான்.

இன்னும் ஒன்றும் கெட்டுவிடவில்லை பற்றுக பற்றற்றான் சிவபெருமான் பற்றை அப்பற்று மனக் கவலை போக்கும் உன்னை மாசிலாதவன் ஆக்கும் மதிநுட்பத்திலும் மதிப்பிலும் மேன்மைப்படுத்தும்.

சிவம் எழுந்தபோதெல்லாம் தமிழும் தமிழனும் எழுச்சி பெற்றனர் என்பது வரலாறு கூறும் உண்மை!

வெல்க சிவம்! வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழன்!

சிவஞானபோதம்

பதி, பசு பாசம் என்னும் முன்பொருளின் உண்மையைக் காட்டும் விதம்

உலகத்திலுள்ள சமயங்களில் மூத்ததும் முத்திக்கு வழி காட்டுவதும், எல்லாச் சமயத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டதும், உயர்ந்ததுமானது சைவ சமயம். சைவம் சிவத்தோடு சம்பந்தமானது. இச்சைவ சமயத்தின் முடிந்த முடிவு தான் சைவ சித்தாந்தமாகும். சைவ சித்தாந்தம் பசு, பதி பாசம் என்னும் முப்பொருளையும் உணர்த்துவது.

சைவ சித்தாந்தத்தை விளக்குவது 14வது நூல்களில் கால வரலாற்றின் அடிப்படையில் மூன்றாவது நூலாகும். சிந்தாந்த விளக்கத்தில் தலைமை நூலாகவும் கொள்ளப்படும் சிறப்புடையது சிவஞான போதம். முழு மலர்ச்சி பெற்ற சைவசித்தாந்த பேரியக்கம் 13ம் நூற்றாண்டில் மெய்கண்ட தேவர் என்னும் அருளாளருடன் ஆரம்பமாகின்றது. சைவ சித்தாந்த நெறியின் தலை சிறந்த மையமான அறிவு நூலாகிய சிவஞான போதம் என்னும் நூலை ஆக்கியவர் இவரே. மிகவும் சுருக்கமாகவே சொல்லப்பட்டிருப்பினும் முதன்முறையாக தெளிவான முறையில் முறையாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, மூலநூல் என்ற வகையில் நவீன சைவசித்தாந்தத்தின் ஆரம்பம் என்று இதனைக் கொள்ளலாம். இதனாலேயே இது சைவ சித்தாந்த முதல் நூல் என்று போற்றப்படுகின்றது.

இந்நூல் ஆசிரியர் மெய்கண்டார் இற்றைக்கு 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருப்பெண்ணாகடம் திருவெண்ணை நல்லூரில் வாழ்ந்தவர். இவரது பெயர் சுவேதனப் பெருமான். மெய்கண்டார் பாலனாயிருக்கும் போதே இந்நூலை இயற்றினார் என்பது வரலாறு. இந்நாட்டில் தோன்றி வழங்கி வரும் தத்துவத்தை நூல்களில் தலை சிறந்த அறிவு நூலாக விளங்குவது சிவஞானபோதம் ஆகும். இந்நூல் அளவிற் சிறியது சொற் சுருக்கமும் பொருட்பெருக்கமும் உடையது. சிவம், ஞானம் போதம் என்றும் மூன்று சொற்கள் உள்ளன.

சிவமாகிய அம்முதற் பொருளை உள்ளவாறு உணரும் அறிவு சிவஞானம் எனப்படும். சிவத்தை உணரும் ஞானத்தை போதித்தல் எனச் சுருங்கச் சொல்லாம்.

சிவஞானபோதம் 624 சொற்களாலான 40 வரிகளைக் கொண்ட 12 சூத்திரங்களால் இயற்றப்பட்டுள்ளது. பதி, பசு, பாசம் இவற்றின் தன்மை பற்றி பேசப்படுகின்றது. ஆணவம், கன்மம் மாயை என்ற மூன்றும் பாசம் எனவும், இப்பாசத்தின் கட்டுண்டு நிற்கும் உயிர்கள், பசுக்கள் எனவும், இவ்வாறு கட்டுண்ட உயிர்களைக் காக்கும் தலைவன் இறைவன் பதி என்றும் கொள்ளப்படுகிறது. பதி, பசு, பாசம் என்னும் நிலையே சைவசித்தாந்தம் கூறும் பொருளாகும். இவற்றிற்கு இரு வகையான இயல்புகள் உள்ளன.

அவை உண்மை இயல்பு, பொதுவியல்பு என்ப இயற்கையில் உள்ள தன்மை உண்மை இயல்பு, சொரூப லக்கணம் எனப்படும். செயற்கையில் உண்டாகும் தன்மை பொதுவியல்பு, தடத்த லக்கணம் எனப்படும்.

மெய்கண்டார் தமது வழிபாடு கடவுளாகிய விநாயகப் பெருமானை பொல்லாப் பிள்ளையார் என்றும் திருப்பெயரோடு திருவெண்ணை நல்லூரில் உள்ளன்போடு வணங்கி சிவஞான போதம் என்னும் நூலை தொடங்குகிறார். இறைவன் யாவற்றையும் ஒடுக்கி இடைவிடாது அறிந்து நிற்கும் பேரறிவுடையவன். அவன் பசு பாசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன். சிவன் மும்மூர்த்திகளின் மேலானவன். முதற் கடவுள் ஒன்று உண்டு என்பதை முதலாம் நூற்பா விளக்குகின்றது. எனவே இவற்றை இயக்குவிக்கின்ற முதற் காரணம் அதுவே முதல் முதல் அல்லது கடவுள். உயிர் இறைவனைப் போல் அறிவுப்பொருள் ஆயினும் அது தானாக அறியும் திறன் உடையது அன்று. இறைவன் அறிவிக்கவே எதனையும் அறியும் என்பதனை தெளிவாக விளக்குகின்றார்.

அடுத்து சங்கார மூர்த்தியிடத்திலேயே உலகம் ஒடுங்கும் என்றும் தத்துவத்தை மெய்கண்டார் இவ்வாறு கூறுகின்றார்.

“இனி இல்லதற்குத் தோற்றம் இன்மையின்
உள்ளதற்கு செய்வோர் இன்றிச் செய்வினை இன்மையின் ஒடுங்கின சங்காரத்தின்
அல்லது உற்பத்தியில்லை” என கருத்து.

கன்மமலம் பக்குவமாகும் பொருட்டு எதில் ஒடுங்கியதோ அதிலேயே தனது தன்மையுடன் ஆன்மா ஒடுங்கிக் கிடக்கும். பின்னர் கன்ம மலம் பரிபாகம் பொருட்டு ஒடுங்கியதில் இருந்தே தோன்றி நிலைப்படும் என்பதே விதியாகும். உலகம் ஒடுங்கியது உலகத்தில் இருத்தலைப் பேனும் திருமாலிடத்தில் அந்தக் கருத்தாவிற்கு மேலுள்ள உலகங்கள் அவரில் ஒடுங்காது. எனவே தோன்றுதலுக்கும், இருத்தலுக்கும் இவ்வுலகின் மூர்த்திகளாகிய பிரம்மா விஷ்ணுவுக்கு அப்பால் அவர்களின் ஒடுக்கத்திற்கும் காரணமாகிய சங்காரமூர்த்தியாகிய சிவம் என்னும் மூலகர்த்தாவிலேயே உலகம் ஒடுங்கும்.

உள்ளதே தோன்றும் தோன்றியது அழியாது என்பது சற்கரிய வாதம். இதனை உள்ளது சிறத்தல் என்றும் கூறுவர். கன்ம பலம் பக்குவமாகும் பொருட்டு இறையாணையால் உலகம் சிவனில் ஒடுங்கும். ஒடுங்கிய சிவனிலிருந்து இறையாணைக்கு ஏற்ப உலகம் தோன்றும். உள்ளதே தோன்றும். தோன்றியது அழியாது. இவ்வுலகனின் படைப்புக்களில் மூர்த்தியாகிய பிரம்மாவும் காத்தலுக்கு மூர்த்தியான திருமாலும் கூட உலக முடியவில்லை சிவத்திலே ஒடுங்கி சிவத்திலிருந்தே தோன்றும். இதனால் எல்லா உலகமும் சிவத்திலே ஒடுங்கிச் சிவத்திலிருந்தே தோன்றும் என நூலாசிரியர் கூறுகின்றார்.

இவற்றை மேலும் விளக்கிக் கூறுகையில் உலகம் இல் பொருள் எனவும் சூனியம் எனவும் சொல்லுகிற கொள்கைகள் உண்டு. சைவ சித்தாந்தம் அவற்றை ஏற்பதில்லை. உலகம் ஒருவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. உதாரணமாக மண்ணால் ஆனதாகிய குடம், சடம் ஆதலின் அது தானே செயற்பட முடியாது. அதனைத் தோற்றுவிப்பதற்கு அறிவுடைய குயவன் ஒருவன் வேண்டும். அவ்வாறே அறிவற்ற தன்மை உலகம் மூவின உடையதாயினும் அது தானே தோன்றித் தானே அழியும் என்றல் கூடாது. உண் பொருளாகிய அதனைத் தோற்றுவித்தே அழித்தற்கு ஒருவன் வேண்டும். அம்முதல்வர் அழித்ததற் கடவுளே ஆகும்.

படைத்தற் கடவுளும் காத்தற் கடவுளும் அத்தொழிலுக்கு மட்டும் உரிமையுடையவர்களாய். ஆனால் அழித்தற் கடவுளோ எல்லாத் தொழில்களையும் செய்ய வல்ல முதன்மையுடையவன். ஒடுங்கிய உலகம்தான் ஒடுங்குவதற்கு இடமாற்றம் நிறீன சங்கார காரணமிருந்தே மீளச் தோற்றுவதாம். ஒடுங்கிய உலகம் மீளத்தோற்றுவதில் எதற்கு எனில் உயிர்களைப் பற்றியுள்ள ஆணவ மலம் நீங்கும் நிலையை அடைதற்பொருட்டோயாகும்.

காரியப்பொருளுக்கு 3 காரணங்கள்

இன்றியமையாதன அவை முதற் காரணம், துணைக்காரணம், நிமிர்ந்த காரணம் என்பன. குடம் என்றும் காரியத்தை எடுத்துக் கொண்டால் அதற்கு மண் முதற் காரணம். சக்கரம், கழி முதலிய கருவிகள் துணைக்காரணம் வனைவோன் நிமித்த காரணம். காரியப் பொருள்கள் ஒழுங்கும். காலத்தில் தத்தம் முதல் காரணத்தில் ஒடுங்குமே அன்றி பிறகாரணங்களில் ஒழுங்குதல் இல்லை. பிற காரியங்களுக்கும் அவ்வாறேயாம். உலகமாகிய செயப்படுபொருளுக்கு முதற்காரணம் மாயை என்பதும் துணைக்காரணம் இறைவனது சக்தியும் உயிர்களது வினையும் நிமித்த காரணம் இறைவன். உலகம் ஒடுங்கும் காலத்தில் தன் முதற்காரணமாகிய மாயையில் ஒடுங்குமன்றிப் பிறவற்றில் ஒடுங்காது. மாயை இறைவனது சக்தியை நிலைக்களமாகக் கொண்டு நிற்பதால் இறைவன் விரும்பிய வழியே உலகத்தை தோற்றுவிக்க வல்லவன் என்பதனை உணர்தல் வேண்டும். உதாரணமாக விதையானது நிலத்தினுட் போட்டுக்கிடப்பது போல முதற் காரணமாகிய மாயை கணக்கு நிலைக்கணமான சிவனது சக்திற்குள் பொருந்தி நிற்கிறது. நிலம் குளிர்ந்தபொழுது அவ்விதையினின்றும் முளை தோன்றுவது போல அச்சிவசக்தி விரும்பிய பொழுது அம்மாயையினின்றும் உலகம் தோன்றும் என முப்பொருள்களின் உண்மையையும் இலக்கணத்தையும் வரையறுத்துக் காட்டுகின்றது.

உப்புக்கரைந்த நீரில் உப்பும் நீருமாக 2 பொருள்கள் கலந்துள்ளன. அதுபோல உயிர்கள் செய்யும் வினைகளை நல்வினை, தீவினை என வகுத்துள்ளனர். முற்பிறப்புகளில் செய்யப்பட்டுக் கிடக்கும் பழவினைகளின் தொகுதி சஞ்சிதம் எனப்படும். அத் தொகுப்பிலிருந்து இப்பிறவிற்கென்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு வந்த பயன் கொடுக்கிற வினைகள் பிரார்த்தம் எனப்படும். இப்பிறப்பில் அவ்வினைப்பயன்களை நுகரும் போதே மனம் மொழி மெய்களால் செய்யும் புது வினைகள் ஆகாமியம் எனப்படும்.

இறைவன் உயர்ந்தோர் வாயிலாக அற நூல்களையும் அருள் நூல்களையும் உலகிற்கு வழங்கி இந்நெறிமுறையில் ஒழுகுக என உணர்த்தியுள்ளான். அந்நூல் வழியில் நின்று நல்வினை செய்வோர்க்கு இம்மை மறுமை இன்பங்களை வழங்குகிறான். அருள் நூல் வழியில் நின்று யான் எனது என்பது அற்று ஒழுகுபவர்கட்கு மெய் உணர்வு அளித்துத் தன் நிலைமையை அவர்களுக்குத் தருகிறார்.

இனி அறநூல் வழியில் நில்லாது தீவிகள் செய்வோர்க்கு நோய் வறுமை நிரயம் முதலிய உடல் துன்பத்தையும் அருள்நூல்வழியில் நில்லாது தன் முனைப்போடு நிற்போர்க்குப் பிறவித் துன்பமாகிய உயிர் துன்பத்தையும் கூட்டுவிக்கின்றான். எனவே இறைவன் செயல் கொடியது போலத் தோன்றினாலும் தீவினை செய்கின்றது உயிர்களை திருத்தி பக்குவப்படுத்தி இன்புறும் படி செய்வித்தலின் உண்மை இறைவனது கருணையாகவே கருதப்படும். எனவே சைவ சித்தாந்தத்த வினை பற்றி 4 அடிப்படைக் கருத்துக்களைக் கொண்டும் அவை செய்வான், செய்வினை சேர்ப்பன் சேர்ப்பவன் என்பன இவ்வாறு இன்பமும் துன்பமும் அறிய வினை அவை வழியாக முயற்சியும் உண்டாகின்றன. முயற்சியின்றி வினைப் பயனை அனுபவித்தல் இயலாது. அம்முயற்சியே புதிய வினையாய்ச் சேர்கிறது.

இனி மலங்ககளும் திரோதான சக்தியை நோக்கியமும் மலங்களும் தத்தம் காரியத்தைச் செய்யும்படி அவற்றைச் செயல்படுத்துவது இறைவனது சிற்சத்தியே ஆகும். இம்மும் மலங்ககளும் உயிருணர்வைக் கவர்ந்து இறைவனை நோக்கிவிடாது உலகத்தையே நோக்கும்படி செய்கின்றன எனலாம்.

பதியாகிய முதல்வனுக்குப் பசுவாகிய உயிர்கள் என்றும் அடியையாக நிற்கும். பாசப்பொருள்கள் அவனுக்கு உடைமையாய் நிற்கும். சூரியஒளி எங்கும் வியாபித்தே உடையது. விளக்கில் ஒளி அவ்வாறு வியாபித்து நிற்கமாட்டாது. அதுபோல பசுக்களும் பாசங்களும் தத்தம் சக்திக்கேற்பத் தம் அளவில் வியாபகம் உடையனவே அன்றி முதல்வனைப்போல முழுவியாபகம் உடையனவல்ல என்பது இதன் முடிவு. எனவே இறைவன் தன் சக்தியோடு இணைந்து நின்று உயிர்களை அவற்றில் வினைக்கேற்பச் செய்படுத்துகிறான் என்பது உண்மை.

“உளது இலது என்றலின் எனதுடல் என்றலின்
ஐம்புலன் ஒடுக்கம் அறிதலின் கண்படில்
உண்டிவினை இன்மையில் உணர்த்த ஊர்தலின்
மயா இயந்திர தனுவினுள் ஆன்மா.

“ஆன்மப் பிரகாசம்” என்பது ஆன்மாவைப் பற்றிய விளக்கம். அவ்விளக்கம் இரண்டு வகையாய் அமையும். அவை முதலில் ஆன்மா உண்டு என்பதை உணர்த்துதல்.மற்றது ஆன்மாவின் இலக்கணத்தை உணர்த்துதல். ஆன்மா உண்டு என்பதை மேற்கூறப்பட்ட நூற்பாவால் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் உயிர் என்பது யாது? என வினாவினால் உணரும் தன்மையுடையது எதுவோ அது உயிர் எனவும் உடம்பு, பொறி என்பவற்றைச் சுட்டி அதுவே உயிர் எனவும் கூறுவர். ஆனால் ஆசிரியர் இவற்றுக்கெல்லாம் வேறாய்,

ஆன்மா என்பது சூனியம் எனவும் இல்லை எனவும்
பருவுடம்பே ஆன்மா எனவும் இல்லை எனவும்
இந்திரியங்களே ஆன்மா எனவும் இல்லை எனவும்
சூக்கும தேகமே ஆன்மா எனவும் இல்லை எனவும்
பிராணவாயுவே ஆன்மா எனவும் இல்லை எனவும்
பிரமமே ஆன்மா எனவும் இல்லை எனவும்
அனைத்தும் கூடிய தொகுதியே ஆன்மா

எனவும் கூறி தனது கருத்துக்களை மறுத்தும் விளக்கியும் உள்ளனர்.

அறிவு உள்ளது அதுவே ஆன்மா எனவும் ஆன்மா உண்டு என்பதை விளக்கிய ஆசிரியர் இல்லை குயன்கிற அறிவுடனே சொல்லு கையினாலே அறிவுயிர் உண்டு என்றும், எனது உயல் என்று சொல்லுகையினாலே உறற்கு வேறாய் உயிர் உண்டு ஐந்தையும் ஒருவனே அறிதலின் ஒவ்வொன்றை மாத்திரம் அறிகின்ற ஐந்திற்கு வேறாய் உயர் உண்டு களவுடலை விட்டு நனவுடலிலே வருகையினாலே வேறாய் உயிர் உண்டு எனவும்

நித்திரையிலும் பிராணவாயுத் தொழில் பண்ணுவதால் பிராணவாயுவுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு எனவும் மறந்து நினைக்கிறபடியினால் மறவாமல் இருக்கிற அரனுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு எதையும், எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் வேறு பெயர் இருக்கையினாலேயே அந்தந்த தத்துவங்களுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு எனவும் ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.

அடுத்து ஆன்மா உண்டு என்பதைச் சொல்லி அடுத்த நூற்பாவின் மூலம் அதன் இலக்கணத்தைக் இவ்வாறு கூறுகின்றார்.

“அந்தக் காரணம் அவற்றின் ஒன்று அன்று அவை சந்தித்தது ஆன்மா சகல மலத்து உணராது.

இந்நூற்பாவின் பொருளை நோக்கினால் ஆன்மா மனம், புத்தி, சித்தம் அகங்காரம் எனப்படும் அந்தக்கரணம் நான்கினுள் ஒன்றன்று. ஆயினும் தன்னை இயற்கையிலே பற்றியுள்ள ஆணவ மலம் என்றும் மாசினால் அறிவையிழந்து நிற்பதால் அமைச்சர்களோடு கூடிச் செயல்புரியும் அரசனைப்போல அம்மாசனைச் சிறிது நீக்கி அறிவை விளக்குவனவாகிய அந்தக்கரணங்களோடு கூடிநின்று ஐந்து நிலைகளை உடையதாகும்.

அடுத்து அந்தக் காரணங்கள் புலன்களைச் சிறப்பாக அறியினும் அவற்றால் விளைகின்ற இன்பத்துன்பமாகிய பயிர்களை உணரமாட்டா அவை தம் அளவில் அசித்தே யாகும். ஆன்மாவே அப்பயன்களை அறிந்து நுகரும். அது என்றும் சித்தாயே நிற்கும். ஆதலால் புலன்களின் பயனை நுகர்கின்ற ஆன்மா அவற்றைத் தன்பால் சேரக்கின்ற அந்தக் கரணங்களின் வேறேயாதல் தெளிவாகின்றது.

ஆன்மா என்று உண்டோ அன்றோ அதனை ஒரு குற்றம் பற்றியுள்ளது. செம்பில் களிம்பு போலவும் நெல்லில் உமி போலவும் அக்குற்றமே ஆணவமலம் என்பது. மலம் என்பதற்கு அழுக்கு என்பது பொருள். ஆடையில் வெண்மை தோன்றாதபடி அழுக்கு மறைந்திருப்பது போல உயிரின் அறிவு சிறிதும் தோன்றாதபடி சகசமாகிய ஆணவ மலம் மறைந்து நிற்கிறது. சகலமலம் சிறிது நீங்கி அறிவு விளங்குததற் பொருட்டு ஆன்மா அந்தக்காரங்களோடு கூட வேண்டியதாயிற்று என முப்பொருளின் இலக்கணத்தை ஆசிரியர் வரையறுத்துக் காட்டுகின்றார்.

மேலும் ஆணவ மலத்தை இயற்கை மலம் என்றும் பின்னே ஒரு காலத்தில் இடையில் வந்து பற்றுவனவாகிய மாயையும், கன்மமும் செயற்கை மலமெனவும் வகுத்துள்ளார். ஆணவ மலமாகிய மாசனைப் போக்குவதற்காக உயிருக்கு உடம்பையும், அறிகருவிகளையும் கொடுத்திருக்கின்றார் இறைவன். இவற்றை மாலையில் இருந்தே படைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றான். அதலால் மாயாமலம் உயிருடன் ஒன்றாகி விடும். இவற்றை பெற்ற உயிர் அவற்றை கொண்டு நல்லனவும் தீயனவும் ஆகிய கன்மத்தைச் செய்தலின் கன்ம மலம் உயிரோடு தொடர்புடையதாயிற்று எனவே மும்மலங்களும் அநாதியானது என்றும் மாயையும் கன்மமும் இறையருள் சகலமலமாகிய ஆணவத்தை நீக்கும் பொருட்டு இடையில் ஒரு காலத்தில் ஆணவம் வந்து பற்றியது எனவும் கூறப்படுகிறது. ஆன்மா அறிவுடையது. அவ்வுறிவு சில நேரங்களில் விளங்காமல் போகிறது. அறிமறைந்து அறியாமை மேலிடுகின்றது. இதற்கு காரணமாக அறிவை மறைக்கும் பொருளாய் நிற்பது ஆணவ மலமே என்பது சித்தாந்தம். இந்நிலையை கேவலாவத்தை (தனிமைநிலை) என்றும் இல

“சொருபலக்கின எனவும் உயிர் இறையருள் மாயை கன்மங்களோடு கூடி நிற்பதாகிய நிலை “சகலாவத்தை” என்று இதனை “தடத்தலக்கணம்” எனவும் ஆணவம் கன்மம் மாயை உயிர் இறைவன் உண்மையியல்பும் பொதுவியல்பு பற்றியும் ஆராய்ந்தோம்.

மேற்கூறியவற்றால் ஆணவம் அறிவை மறைத்து இருள் போன்றதாய் நிற்கும் என்பதும் மாயை அவ் அறிவை விளக்கி ஒளி போன்றதாய் நிற்கும் என்பதும் விளங்கும்.

அடுத்து உயிர் அடையும் நிலைகள் காரண அவத்தை, காரிய அவத்தை என இருவகைப்படும். காரண அவத்தை மூன்று. அவை கேவலம், சகலம், சுத்தம் என்பன. காரிய அவத்தைகள் 5 உள்ளன. அவை சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீத நனவு விழிப்பு, கனவு உறக்கம் பெருநக்கம் உயிரக்கம்.

அவ்வாறு அஞ்சவத்தைப்படுகின்ற ஆன்மாக்களிடத்தில் சகல நிலையில் இறைவன் செய்கின்ற உதவியை கீழ்வரும் நூற்பா எடுத்து விளக்குகின்றது.

விளம்பிய உள்ளத்து மெய்வாய்கள் மூக்கு
அளந்தறிந்து அறியா ஆங்கு அவை போலத்
தாம் தம் உணர்வின் தமிழருள்
காந்தம் கண்ட பாசாங்கது அவையே”

கருவிகளோடு கூடி அஞ்சுவத்தைப் படுகின்ற இவ்வான்மாக்களிடத்தில் முதல்வனாகிய இறைவனது உதவி நிகழும் முறைமையை உணர்த்துதல் பற்றிய கூறியுள்ளது. தனு கரண புவனபோகங்களாகிய அவற்றையும் படைத்துக்கொடுத்ததோடு இறைவனது பணி முடிந்துவிட்டதேன்றோ அவற்றைக் கொண்டு உயிர்கள் தாமாகவே அறிந்து செயற்படும் என்றோ கருதி விடலாகாது. அவற்றைப் பெற்றுவிட்ட சகல நிலையிலும் ஆன்மாக்க ளுக்கு இறைவனது உதவி இன்றியமையாதது என்பதனை விளக்குவதாகும்.

அடுத்து ஆன்மாவும் ஐம்பொறிகளின் உதவியால் அறியுமேயன்றித் தாமாகப் புலன்களை அறிய மாட்டாது. ஐம்பொறிகளும் ஆன்மா ஒன்றித்துக் கண்டாலன்றித் தாமாகப் புலன்களை அறிய மாட்டா. உயிர்கள் உலகப்பொருள்களை அறிந்து அனுபவிப்பதற்கு இறைவன் துணையாய் நிற்பினும் அவன் அவ்வுயிர்களைப்போல உலகப் பொருள்களை நுகரமாட்டான். பாசப் பொருள்களில் தோய மாட்டான். பாசத்தின் நீங்குதலாகிய தூயதன்மையைப் பெற்றுள்ளான். எனவே உயிர்கள் மெய்பொருள்களாகிய இறைவனது துணையினால் அறிவு பெறுகின்றன. கண்டும் கேட்டும் உணர்ந்தும் உயிர்த்தும் உற்றும் அறிந்து பொருள்களை நுகர்கின்றன. அவ்வாறு ஐம்புலன்களை நுகரும் உயிர்கள் அவனின் வேறாய் நீங்கி நில்லாமல் அவரை வியாபகத்துள் அடங்கி உடனாய் பாசமும் பசவும் மற்றொன்றின் சார்பினால் தம் தன்மை மாறுபடுவன. ஆனால் பதி எப்பொருளின் சார்பிலும் மாறுபடுதல் இன்றி ஒரு தன்மையுடையதாய் நிற்கும். இறைவன் அருவம், அருவுருவம், உருவம் ஆகிய நிலைகளைக் கொள்ளுதலும் ஐந்தொழிலாகி படைத்தல் காத்தல், அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் ஆகிய நடத்த நிலையில் இறைவனின் பொது வியல்பாகும். இறைவன் உயிர்களோடு அத்துவிதமாய் இணைந்து நின்று அவை பிறப்பு இறப்பிற் படும்படியாக உணர்த்தலே உயிர்கள் உணரும் எனவும் இந்நூற்பா மூலம் விளக்கும். எனவே இரண்டாம், ஐந்தாம் நூற்பாவினால் இறைவனுக்குரிய தடத்த லக்கணம் பற்றி விரியாக அரனாலே உயிர்களெல்லாம் அறியும் என விளக்கிய ஆசிரியர், இறைவனது உண்மைச் சொருபலக்கணம் அடுத்த நூற்பாவினால் ஆராயப்பட இருக்கின்றது.

“உணர் உறா அசத்து எனின் உணராது இன்மையில்

இருதிறன் அல்லது சிவத் தாம் என

இரண்டு வகையின் இசைகடும் மன்னுலகம்

பதியாகிய முதற்பொருள் ஒருவகையாலும் உணரப்படாத பொருளும் அன்று. உலகம் போல உணரப்படாத பொருளும் அன்று. ஆகவே அது அசத்து ஆகாமை தெளிவு. என்றும் மாறுதல் எய்தாத அப்போ சத்தாய் உள்ளது. சிவமாகிய அச்சத்து ஒருவகையில் உணரப்படாததாய் பிறிதொரு வகையில் உணரப்படுவதாய் நிற்கும் இரு தன்மையும் உடையது. இவ்வாறு பதியின் உண்மையியல்பைக் கூறுகின்றார்.

ஆணவம் கன்மம் மாயை ஆகிய பாசப்பொருள்கள் மாற்றங்களுக்கு உட்படுவனவாய் இருந்து அவை சத்து எனப்படுதல் இல்லை. ஆனால் மலமானது உயிர்களைப் பலவாறு பிணித்து நின்று பின் நாளடாவில் அதன் சக்தி தேய்ந்து தேய்ந்து மடங்கி நிற்பதாகும். கன்ம மலம் உயிர்களைச் சார்ந்து நின்று தொடரும் என்கிற சிவஞானபோதத்தின் இலக்கண இயல், பொது அதிகாரத்தில் விளக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவாஜினி ஜெகநாதன்

Clayhall Osteopathic Health Clinic

Are You in Pain ?

Headaches

Frozen shoulders

Arthritis

Back pain

Lower limb pains

Neck pain

Disc problems

Whiplash injuries

Tennis elbow

Ms. S. Muralitharan BSc (Hons) Ost.Med
&

Associates

REGISTERED OSTEOPATHS

(Practitioners available by appointment)

NHS

REFERRALS
ACCEPTED

SPINAL HEALTH CHECK 25 % OFF

(Please Quote : OSTEO17)

420 Clayhall Avenue, Ilford, IG5 0SH

020 8220 4254

www.clayhallosteopaths.com

Tamil School Hendon

School Address:
Canons High School
Shaldon Road
Harrow (Edgware)
HA8 6AN

(Nearest Tube Station: Queensbury in Jubilee Line, 700 Yards from

web site: www.hendontamilschool.org

E-mail: hendontamilschool@gmail.com

Hendon Tamil School Youth Club organises local fun events and trips

School Time: 9:30am to 1:30pm (Saturdays)

Correspondence Address:

25 Poolsford Road, Colindale, London, NW9 6HP.

Registered Charity No: 1099723

Secretary: 0208-200-8962 / 07799 142759

Treasurer: 0208-205-0621

Curriculum Manager: 07740 468051

Fax: 020 8200 8918

Teachers Details

Tamil Language, up to Advanced Level(Cambridge University Exam)

Mrs V Nadarajah

Mrs B Maheswaran

Mrs R Mohanarajah

Mrs S Nandagopan

Mrs B Chuciyanthan

Mrs C Sriskandarajah

Mrs S Thavendrarasa

Mrs R Kumarakurunathan

Mrs E Calistus

Mrs K Asokumar

Mrs M Prabakaran

Bharathanaatiyam:

Bharatha Choodamani Ms Vasanthakumari

Flute:

Chittoor Mr T Ragavaraman

Miruthangam:

Mr Archuna Vijendra

Veena:

Mrs Renuha Sivananthan

Vocal:

Mr Manipallavam K Sarangan

Miss Kamalajothy Gopalapillai

Violin:

Miss Janzy Kannan

Key Board:

Eastern style (Karnatic): Mr T Ragavaraman

Western style: Mr S Kirupaharan

Mathematics:

Mr K Kanesamoorthy

English:

Mrs Sudha Seshadri

Science:

Miss V Nithiyanantha

Aerobics Classes:

Mr P Krishnarajah

SATASH COMMUNITY CARE

CQC REFERENCE NUMBER FOR THE ADULTS' SERVICES: 1-124780145

CQC REFERENCE NUMBER FOR THE DOMICILIARY SERVICES: 1-643383866

Providing Specific & Unique Individualised Person Centred Care for
People with Learning Disabilities
and associated mental health needs (Autism/Aspergers)

Adult Residential Care Services

Children Residential Care Services

Domiciliary Care

Short Break / Respite

Outreach

உடல் வலிமை குறை அல்லது மன நோய் காரணமாக
உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் உறவினருக்கோ உதவி தேவைப்படின
பல ஆண்டுகள் அனுபவமும் அங்கீகாரமும் பெற்ற எங்கள் சேவையை நாடுங்கள்.
அவரவர் தேவைகளுக்கேற்ற பராமரிப்பைத் திட்டமிட்டு வகுத்து அதற்கொப்ப
செயற்படுத்துவதில் எமது நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாகப் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றது.
மேலதிக விவரம் அறிய எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

01708 856592 (Adult's services)

01708 851189 (Children's services)

0203 200 1047 (Domiciliary care services)

07966 377298 (Logan)

07957 869620 (Letchmi)

logan@satashcommunitycare.com

letchmi@satashcommunitycare.com

Do tenants give you more pain than profit?

0% Commission

Absolutely no commission, fees or charges for managing your property

0%

Guaranteed Rent

Guaranteed **fixed monthly rent** paid into your nominated bank account for the duration of the **3yr lease**

£

No Voids

Your rent is paid even if your property is empty for the duration of the **3 year lease**

Select Care

We will carry out regular inspections at no extra cost

£150 Cash Gift

With your first month rent

Call Now

For a free rental valuation

020 8470 1500

Select Lettings

www.select.gb.com

யாமிருக்க பயம் ஏன்?

அகதித் தஞ்சம் கோருபவர்களுக்கு உதவிசெய்கின்றோம்.
ஐரோப்பிய, மனித உரிமை விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தமான
விடயங்களின் முன்னணியில் நின்று வேலை செய்கிறோம்.
எங்கள் சேவை சிநேக பூர்வமானது, கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதல்ல.

நாங்கள் உங்கள் தேவையைப் பூர்த்தி செய்கின்றோம். தமிழ் அகதித்
தஞ்சம் கோருபவர்களுக்கு சரியானவற்றைச் செய்து கொடுக்கின்றோம்.

Thamil Community Law Centres Limited

Legal Services and Commissioner for Oaths

A social enterprise by Thamil Community – registered charity 1117267

No ordinary solicitors

- Immigration and Asylum
- Landlord & Tenant
- Debt Advice
- Employment
- Wills and Probate
- Licensing Applications

Miller House, 236, Archway Road, London N6 5AX
(Situated 100 yards from Archway Murugan Temple)
Tel: 020 8348 2218 | Fax: 020 8348 2798

- experience of the power -

25 years experience in the Printing World

59-61 Hoe Street, London E17 4QR

0208 503 6643 | ravi@jrprint.com

- * Arangetram Books
- * Souvenirs & Invoices
- * Leaflets, Visiting Cards
- * Letter Heads
- * Wedding Cards
- * Raffle Tickets
- * Cake Boxes
- * Bill Books, Invoices
- * Rich Cakes & Boxes
- * Birthday Cards
- * Short Eat Boxes
- * Compliment Slips
- * Colour Printing
- * Invitation Cards
- * Sign Writing
- * Banner Printing

Digital & Litho Printers
ALL YOUR **PRINTING**
REQUIREMENTS

GOSHIN ISSHIN-RYU KARATE ASSOCIATION

LONDON - UK

SENSEI M. RAMATHAS

TRAINED BY MICHAEL CALANDRA

**THE FIRST AUTHORISED INSTRUCTOR IN THE UNITED KINGDOM OF
ISSHINRYU WORLD KARATE ASSOCIATION**

OKINAWA - JAPAN

Michael Calandra
8th Dan, Kyoshi-Go
Isshin-Ryu Karate - Do
NEW YORK - USA
Tel: 001 917 667 0738
Email: mcalandra@aol.com
www.isshinryukarate.com

Other Branches: Gants Hill, Ilford Lane, East Ham, Catford, Chadwell Heath, Sutton, Ley Street
Contact: Incharge & Instructor, Sensei M Ramathas Tel: 07958 010 139

M Ramathas
4th Dan
Isshin-Ryu Karate - Do
LONDON - UK
0044 07958 010 139
Email: goshinissinryukarate@gmail.com
www.goshinissinryukarate.com

ஸ்ரீ கனகதூர்க்கை அம்மன் (இந்து) ஆலய அறக்கட்டளை

SHRI KANAGA THURKKAI AMMAN (HINDU) TEMPLE TRUST

5 Chapel Road, Ealing, London, W13 9AE, UK Tel: 0044 208 810 0835 Fax: 0044 208 840 0485

Email: info@ammanealing.org Web: www.ammanealing.org

கோவிலின் செலவுகள் தவிர்த்த வருமானத்தில் 1/3 பகுதி ஈழத்தில்
அலகிப்பாறம் சிறுவர்களைப் பராமரிப்பதற்கென பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

1	இலண்டன் ஸ்ரீ கனகதூர்க்கை அம்மன் இல்லம் - பதுளை	8	அம்மன் மகளீர் இல்லம் - அம்பாறை
2	இலண்டன் ஸ்ரீ கனகதூர்க்கை அம்மன் இல்லம் - திருப்புகாமம்	9	சிறுவர் இல்லம் - ஊர்காவற்றுறை
3	இலண்டன் ஸ்ரீ கனகதூர்க்கை அம்மன் இல்லம் - செட்டிப்பாளையம்	10	சிவன் அருள் இல்லம் - மன்னார்
4	திலகவதியார் இல்லம் - மட்டக்களப்பு	11	இந்து வித்தியாபிருத்திச் சங்கம் - யாழ்ப்பாணம்
5	யோகர் சுவாமி சிறுவர் இல்லம் - மட்டக்களப்பு	12	அன்பகம் - வவுனியா
6	விபுலானந்தர் இல்லம் - மட்டக்களப்பு	13	ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி இல்லம் - வவுனியா
7	விபுலானந்தர் இல்லம் - அக்கரைப்பற்று	14	ஸ்ரீ சத்தியசாயி இல்லம் - வவுனியா
15	மகாதேவா ஆச்சிரம சைவச்சிறுவர் இல்லம்		

Save the Child / காக்கும் கரங்கள்

மேற்குறிப்பிட்ட இல்லங்களில் உங்கள் பேருதவியினால் 500 பிள்ளைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். ஏராளமான வேண்டுகோள்கள் இல்லங்களில் இருந்து வந்த வண்ணம் உள்ளன. அம்பிகை அடியார்களாகிய நீங்கள் முன்வந்து இன்னும் இப்பணிக்கு உதவவேண்டுமென வினயமாக வேண்டி நிற்கின்றோம். கடந்த ஆண்டில் 'காக்கும் கரங்கள்' திட்டத்திற்கு **£84,050.00** பவுன்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஆலயம் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து இதுவரை எமது ஆலயத்தினால் தாயகப்பணிக்கு **£1,788,670.55** பவுன்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

Women led Project / பெண்களை முன்னேற்றிச்செல்லும் திட்டம்

அறிவுச்சுடர்

ஆதரவற்ற பிள்ளைகளை என்றும் அரவணைப்போம்!

அவர்களுக்கு வாழ வழிகாட்டுவோம்!

அவர்களுக்குப் படிப்பறிவித்து, இருளகற்றுவோம்.

அவர்களுக்கு கல்விக்காக அமைவோம்!