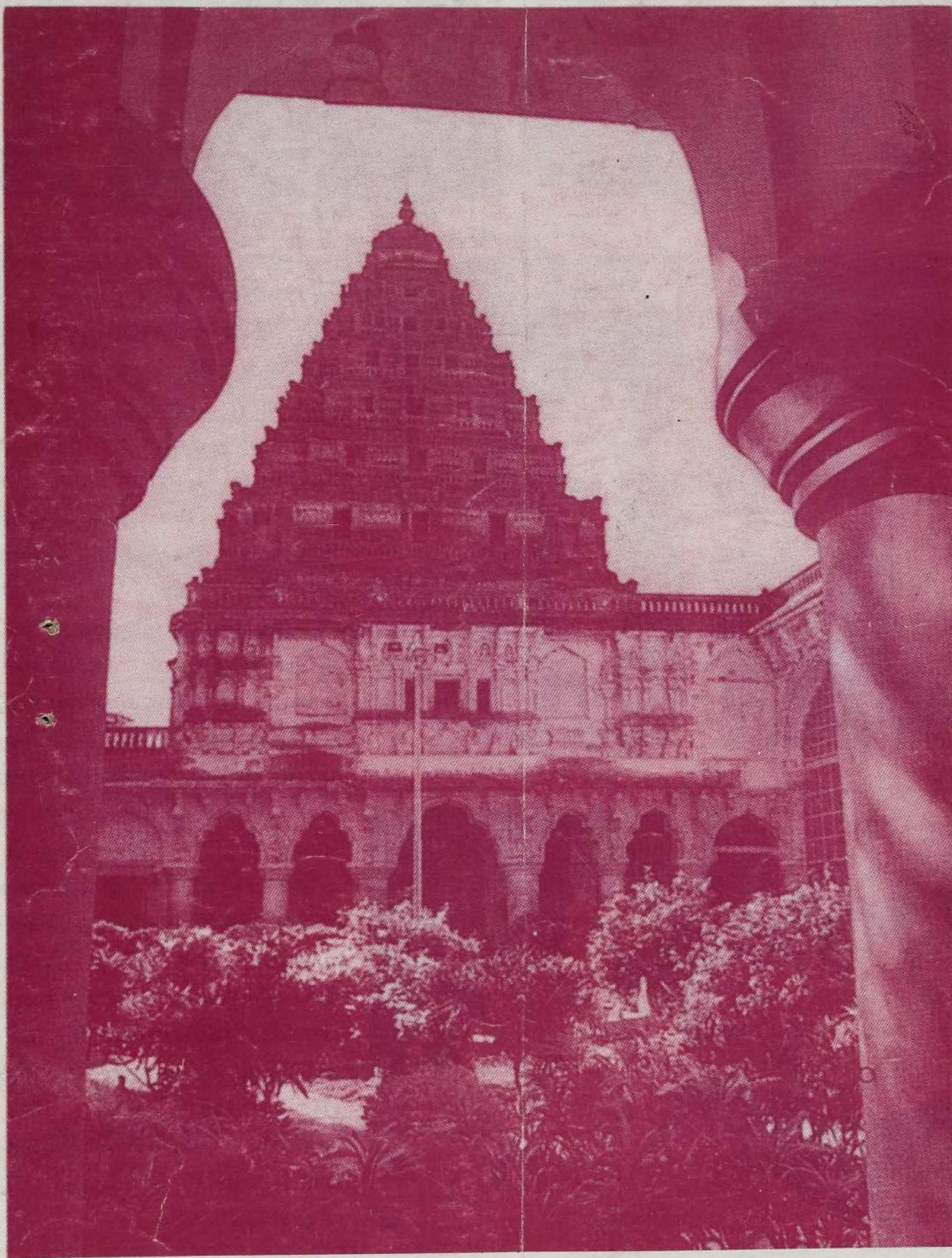

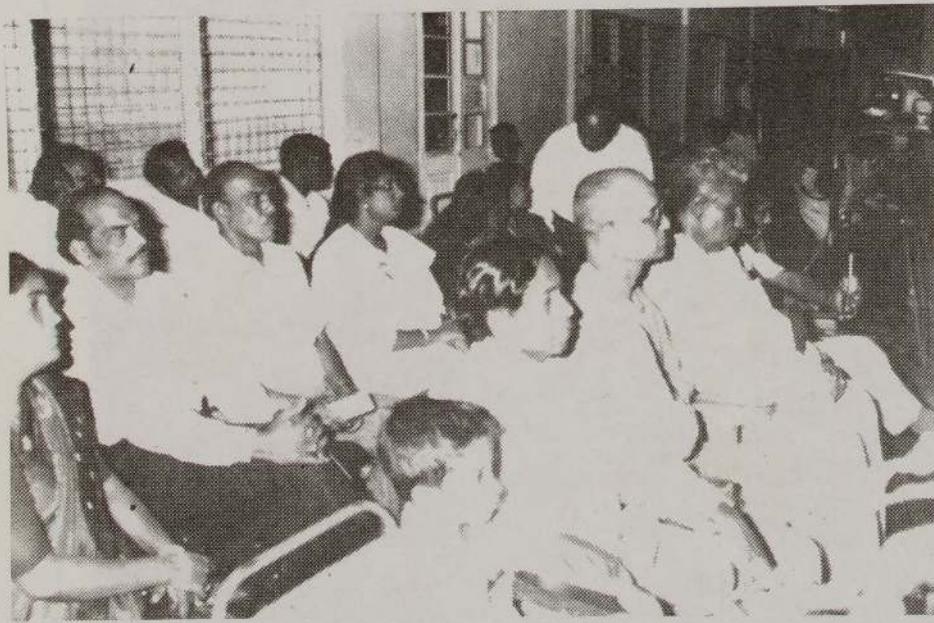
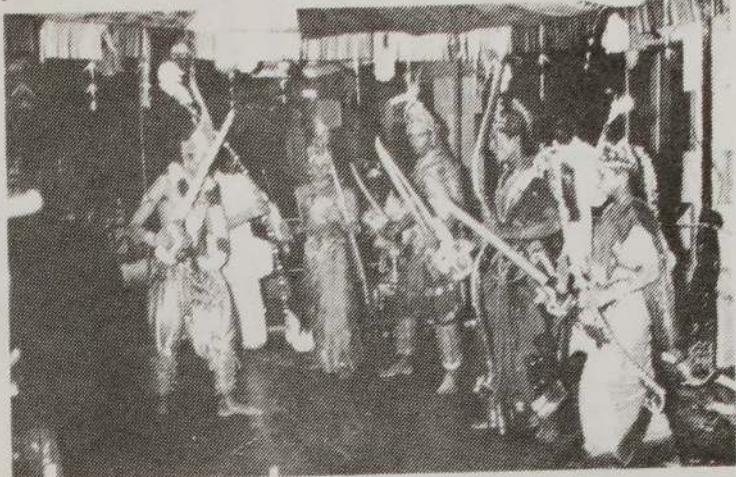
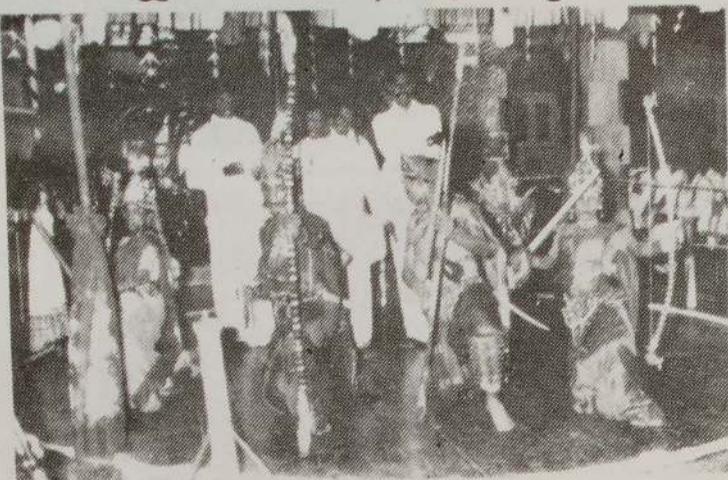
கோட்டுரம்

தகவல் இதழ்
ஆணி - 1997

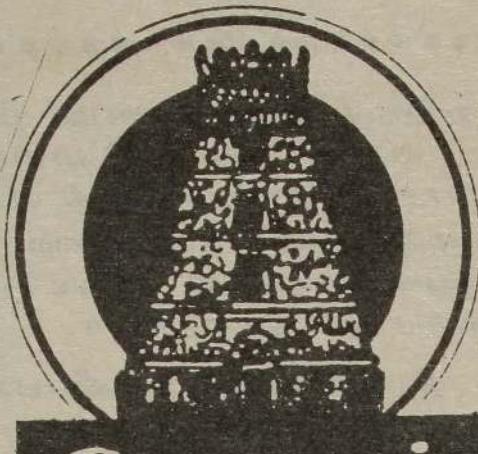
இந்துசமய, கலாசார அலுவல்கள் தினைக்கள வெளியீடு.

இலங்கைத் தமிழ்ப் பாரம்பரியக் கலையரங்கு

பம்பலப்பிடிடி இந்துக் கல்லூரி மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்ட வட்டக்களாயில், மட்டக்களப்பு பிரதேச தமிழ்ப்பாரம்பரியக் கலை அரங்கினை கண்ணகி கலாமன்றத்தினர் நடத்துவதையும், பேராசிரியர் கா. சிவத் தம் பி அவர்கள் சிறப்புரை நிகழ்த்துவதையும், தினைக்கள் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவதையும் படத்திற் காணலாம். பார்வையாளர்களில், வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ண மிஷன் சுவாமி, இராஜேஸ் வரானந்தா, இலங்கை ரூபவாஹினி தமிழ்ப் பிரிவுப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். வன்னியகுலம், தினைக்கள் பிரதிப்பணிப்பாளர் திரு மதி. சாந்தி நாவுக்கரசன், உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். சுமார் வட்வேல் ஆகி யோரும் காணப்படுகின்றனர்.

அட்டைப்படம் : தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் கலைக்கூடத்தின் ஒரு தோற்றும் 16ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது.

கோபுரம்

**இந்துசமய, கலாசார
அலுவல்கள் தினைக்கள்
வெளியீடு**

மலர் - 08

இதழ் - 02

1997

ஈசுவர வருடம் - ஆணி மாதம்

கோபுரம் இதழ் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களை கீழ் வரும் முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பி வையுங்கள்.

பணிப்பாளர்,

**இந்துசமய, கலாசார
அலுவல்கள் தினைக்களம்,
98, வோட் பிளேஸ்,
கொழும்பு - 7.**

உள்ளே

- * தினைக்களச் செய்திகள்
- * ஒரு தேவாரம்
- * சமயமும், சமுகமும்
- * சௌ சமய சாரம்
- * இந்து தர்ம சரித்திரம்
- * மகிழ்ச்சி
- * தீக்குணங்களை ஒழித்தல்
- * மன அமைதி
- * பிரார்த்தனை பயன் தரு கிறதா?
- * நாமும், நமது உணவும் !
- * பொய புராணத்தில் சௌ சித்தாந்தம்
- * பட்டினத்து அடிகள் !

தினைக்களச் செய்திகள்

அறநெறிப் பாடசாலை
ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிக்
கருத்தரங்கு
பலாங்கொடை

தினைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில்
இரத்தினபுரி, பலாங்கொடை பிரதேச அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிக் கருத்தரங்கு ஏப்ரல் மாதம் 19ம் திகதி பலாங்கொடை தமிழ் வித்தியாலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

தினைக்களப் பிரதிப் பணிப்பாளர் திரு மதி சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்கள் கருத்தரங்கிற்குத் தலைமை வகித்தார்.

பலாங்கொடை பத்திரகாளியம்மன் ஆலய அறங்காவலர்கள் திரு கே. சாமித்தம்பி, திரு ஆர். விநாயகசந்தரம் ஆகியோரும் பலாங்கொடை கல்வித் தினைக்களப் பிரதிப்பணிப்பாளர் திரு ஏ. எம். எஸ். எம். அத்தநாயக்க உதவிப் பணிப்பாளர் திரு மதி லலிதாம்பிகை சன்முகநாதன் ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

தினைக்கள கலாசார அலுவலர் திரு மதி. நிர்மலா கருணானந்தராஜா அவர்களின் வரவேற் புரையுடன் நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின.

நை தமிழ் மகாவித்தியாலய அதிபர் திரு. என். ஜெயராஜ் “ஆலய வழிபாட்டின் அவசியம்” எனும் பொருளிலும், தினைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா “கலாசார சமய மேம்பாட்டில் அறநெறிப் பாடசாலைகளின் பங்களிப்பு” எனும் பொருளிலும் சப்ரகமுவ பல் கலைக் கழக விளாவுரையாளர் திரு. க. நாகேஸ்வரன் “இளைய தலை

முறையினருக்கான ஆன்மீக நெறி எனும் பொருளிலும், பலாங்கொடை உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளர் திரு மதி. லலிதாம்பிகை சன்முகநாதன் “நடைமுறை வாழ்விற்கு கூட்டுப்பிரார்த்தனை” எனும் பொருளிலும் விளாவுரைகள் நிகழ்த்தினர்.

தினைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் தலைமையில் உண்மை பேசுதல், பொருளிலும் பொருளில் உண்மை பேசுதல், நம்பிக்கையும் கடவுள் வழிபாடும், ஜீவகாருண்யம், பஜனை, விட்டுக்கொடுத்தல் ஆகிய தலைப்புக்களில் செயலமர்வு இடம் பெற்றது. ஆசிரியர்கள் குழுக்களாக இச் செயலமலர்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர். நிறைவாக, பங்குகொண்ட ஆசிரியர்களுக்கு தினைக்கள நூல்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சிக்கான ஒழுங்குகளை தினைக்கள கலாசார அலுவலர் திரு மதி நிர்மலா கருணானந்தராஜா அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பிள்ளையார்

“ஓன்றே குலம் ஒரு வனே தேவனும்” என்று அறுதியிட்டுக் கூறினார் திரு மூலர். தெய்வம் ஓன்றே ஓன்று தான். வழிபாட்டு வசதிக்காவும் தத்துவ விளக்கக்துக்காவும் பல உருவங்கள் காட்டினார்கள் சான்றோர்கள். அவ்வாறு காட்டப்பட்ட தெய்வங்களில் குழந்தைத் தெய்வமாகத் திகழ்பவர் பிள்ளையார். உலகத்திற்கெல்லாம் பிள்ளையார் யார்? என்றால் அவர் பிள்ளையார் தான். அந்தப் பிள்ளையை உலகத்துக்கெல்லாம் முழுமுதற் பொருளாக்கியவர் ஓளவையார்.

திரு வருஞ்சும் குருவடிவும்

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் தினைக்களம் திரு கோணமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவையினருடன் இணைந்து நடத்திய இந்துப் பேருரை கடந்த 06. 04. 97 அன்று திரு கோணமலை ஸ்ரீ சண்முக இந்து மகளிர் கல்லூரியில் மாலை 5.30 மணிக்கு மங்கள விளக்கேற்றலுடன் ஆரம்பமானது.

திரு கோணமலை மாவட்ட இந்து இளைஞர் பேரவையின் துணைத்தலைவர் திரு. கு. கோணாமலை தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்வைபவத்தில் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு எஸ். குமார் வடிவேல் அவர்கள் அறிமுக

உரையை வழங்கினார். புலவர் திரு ரீ. தட்சணாமுர்த்தி “திரு வருஞ்சும் குருவடிவும்” என்ற தலைப்பில் பேருரையை நிகழ்த்தினார்.

தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா, திரு மலை மேலதிக அரச அதிபர் திரு. என். புவனேந்திரன் ஆகியோரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

திரு கோணமலை மாவட்ட கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். மகேந்திரராஜா அவர்களின் நன்றியுரையுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவேற்றது.

திரு கோணமலையில் நடைபெற்ற இந்துப்பேருரை நிகழ்ச்சியில் புலவர் ரீ. தட்சணாமுர்த்தி அவர்கள் உரைநிகழ்த்துவதையும், தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர்கள், திரு. வீ. விக்கிரமராஜா, திரு. எஸ். குமார் வடிவேல், திரு மலை மேலதிக அரச அதிபர், திரு. என். புவனேந்திரன் ஆகியோர் அமர்ந்திருப்பதையும் படத்தில் காணலாம்.

ஆலங்களில் நிஷ்களங்கமான பிரம்மம் இருக்கிறது. சித்தர்கள் அங்கே வந்து அருவமாக உலாவுவார்கள். தூய்மையான சூழ்நிலை அங்கே இருக்கிறது. வழக்கமாக அமைதி இல்லாது அலையும் மனங் கூட அங்கே அமைதியடைகிறது. ஆகையால், எந்த நல்ல காரியத்தையும் கோயிலில் செய்வது மேலும் சிறப்பான பலனைக் கொடுக்கும்.

திரு கோணமலை மாவட்ட அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பண்ணிசை வகுப்புகள்

தினைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் திரு கோணமலை மாவட்ட அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான முதலாவது பண்ணிசை வகுப்பு மே மாதம் 10ம் திகதி ஞி சன்முகா மகளிர் கல்லூரி மண்டபத்தில் ஆரம்பமானது.

இறைபணிச்செம்மல் திரு. பொ. கந்தையா அவர்களின் ஆசியுரையைத் தொடர்ந்து திரு கோணமலை மாவட்ட கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். மகேந்திரராஜா அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். தொடர்ந்து திரு மலை மேலதிக அரச அதிபர் திரு. ந. புவனேந்திரன் அவர்களின் சிறப்புரை இடம்பெற்றது.

தொடர்ந்து ஞானசிரான் மணி பண்டிதர் இ. வடிவேல் அவர்கள் விரிவுரை நிகழ்த்தியதோடு திரு முறைப் பண்களைப் பாடிப் பயிற்றுவித்தார். அடுத்து தமிழ்மணி திரு மதி பாலேஸ்வரி நல்லரெட்னசிங்கன் அவர்களின் சிறப்புரையும் இடம்பெற்றது. தௌடர்ந்து திரு மதி வி. தவசிலிங்கம் அவர்கள் தேவார திரு வாசகங்களைப் பயிற்றுவித்தார்.

மே மாதம் 11 ம் திகதி நடைபெற்ற இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகளில் திரு மதி. வி. தவசிலிங்கம், பண்டிதர் இ. வடிவேல் ஆகியோர் திரு முறைப்பாடல்களைப் பாடிப் பயிற்றுவித்தனர்.

முன்றாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள், மே மாதம் 17ம் திகதி நடைபெற்றன. திரு மதி. வி. தவசிலிங்கம், பண்டிதர் இ. வடிவேல் இரு வரும் வகுப்புக்களை நடாத்தினர்.

நான்காம், ஐந்தாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் முறையே மே மாதம் 18ம், 24ம் திகதிகளில் நடைபெற்றன. பண்டிதர் இ. வடிவேல், திரு மதி வி. தவசிலிங்கம் இரு வரும் நிகழ்ச்சிகளை நெறிப்படுத்தினர்.

பண்ணிசை வகுப்புகளின் நிறைவு வைபவம் மே மாதம் 25ம் திகதி நடைபெற்றது. தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தெய்வநாயகம் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் தலைவர் ஸ்ரீமத் சவாமி ஆத்மகனானந்தாஜி அவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆசியுரை வழங்கினார். கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். மகேந்திரராஜா வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார்.

கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் திரு மதி ஆர். கைலாசநாதன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரை நிகழ்த்தினார். திரு மலை மாவட்ட அரச அதிபர் திரு. எச். ம. சந்திரதாச, மேலதிக அரச அதிபர் திரு. ந. புவனேந்திரன், வடகிழக்கு மாகாண சபையின் தலைமைச் செயலாளர் திரு. ஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோரும் சிறப்புரைகள் நிகழ்த்தினர்.

நிகழ்ச்சியின் நிறைவில், திரு மலை மாவட்ட இந்து நிறுவனப் பிரதி நிதிகளுடனான கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றது. பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்களுக்கான சான்றிதழ்களை திரு மதி. கைலாசநாதன் அவர்கள் வழங்கினார். கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். மகேந்திரராஜா அவர்களின் நன்றியுரையுடன் பண்ணிசை வகுப்புத் தொடர் நிறைவுபெற்றது.

ஈசுவரனிடத்தில் அசையாத
நம்பிக்கையுள்ளவன், உலகமே
தலைகீழாகப் புரண்டாலும் அஞ்ச
மாட்டான். நிலையான-
சத்தியமான பரம்பொருளை
உள்ளத்தில் உணர்ந்து
விட்டவனுக்கு எதைப்பற்றியும்
கவலை இராது. அத்தகையவன்
சாவைக் குறித்துங் கலங்க
மாட்டான்.

பண்ணிசை வகுப்புகள் - திரு கோணமலை

திரு கோணமலையில் நடைபெற்ற பண்ணிசைப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் வடகிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் திரு. ஜி. கிரு ஷணமுர்த்தி அவர்கள் உரையாற்றுவதையும், கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. எஸ். மகேந்திரராஜா அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதையும், ஸ்ரீமத் சுவாமி ஆத்மகனாநந்தா, கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிதச் செயலாளர் திரு மதி. ஆர். கைலாசநாதன், மேலதிக அரச அதிபர் திரு. என். புவனேந்திரன், தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தெய்வநாயகம் ஆகியோர் அமர்ந்திருப்பதையும், பங்குபற்றிய ஆசிரியர்கள் பண்ணிசை பயில்வதையும் படத்திற் காணலாம்.

பிறர் கண்ணில் படாமல் நாம் கேடு செய்கின்றோம். பிறர் பார்க்காவிட்டால் நாம் செய்த கேட்டை யாரும் கண்டுபிடிக்கமாட்டார்கள் என்று என்னி இருக்கின்றோம். ஆனால் இறைவன் பாரததுக் கொண்டே இருக்கிறார். அவர்தான் எங்கும் நிறைந்தவராயிற்றே! அவருக்குத் தெரியாமல் நாம் எந்தக்கேட்டையும் செய்துவிட முடியாது. அவர் நம் உள்ளத்தில் மனச்சாட்சியாக வீற்றிருந்து, நாம் செய்யும் அனைத்துச் செயல்களையும் கண்காணித்து வருகிறார்.

சைவ சித்தாந்தப் பேருரைகள்

இந்துசமய, கலாசார அலுவல்கள் தினைக்களம் ஏற்பாடு செய்து நடாத்திய சைவசித்தாந்தப் பேருரைகள் மே மாதம் 16ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை முதல் 20ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை ஐந்து தினங்களுக்கு மாலை 5.00 மணிக்கு வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ணமிஷன் விரிவுரை மன்றபத்தில் நடைபெற்றன.

கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திருமதி இராஜலெட்சுமி கைலாசநாதன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்ச்சியில், வித்துவசிரோன்மணி பிரம்மஸ்ரீ சி. கணேசயரின் மாணாக்கரான், இலக்கண வித்தகர் இ. நமசிவாய தேசிகர் அவர்கள் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தினார்.

16ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை மகராகம தேசிய கல்வி நிறுவக ஆலோசகர் திரு. கு. சோமசுந்தரம் அவர்கள் தலைமையில் “அறிவது எது?” எனும் பொருளிலும், 17ம் திகதி வித்துவான் க. ந. வேலன் அவர்கள் தலைமையில், “என்னங்கள் சிதைவுதேன்?” எனும் பொருளிலும், 18ம் திகதி வித்துவான் திருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்கள் தலைமையில், “கனவென்றால் என்ன?” எனும் பொருளிலும், 19ம் திகதி கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் திரு. செ. குணரத்தினம் அவர்கள் தலைமையில் “விதியா? மதியா?” எனும் பொருளிலும், 20ம் திகதி பேராசிரியர் பொ. பூலோகசிங்கம் அவர்கள் தலைமையில் “யார் குரு?” எனும் பொருளிலும் விரிவுரைகள் இடம்பெற்றன.

தினைக்கள் பிரதிப்பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்கள் ஐந்து தினங்களுக்குமான நிகழ்ச்சிகளை நெறிப்படுத்தினார். நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை தினைக்கள் கலாசார உத்தியோகத்தர் திருமதி நிர்மலா கருணானந்தராஜா அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தார்.

* * * * *

இலக்கண வித்தகர் திரு. இ. நமசிவாய தேசிகர் அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவதையும், தேசிய கல்வி நிறுவக ஆலோசகர் திரு. கு. சோமசுந்தரம், கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திருமதி. ஆர். கைலாசநாதன், தினைக்கள் பிரதிப் பணிப்பாளர் திருமதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் ஆகியோருடன், கூட்டத்தில் ஒரு பகுதியினரையும் படத்தில் காணலாம்.

தமிழ்க் கலைஞர்களுக்கு

“கலாபுஷணம்”

விருது

நட்டின் அனைத்துப் பிரதேசங்களிலும் கலைத்துறையில் அரிய பணிகள் ஆற்றி வரும், தமிழ்க்கலைஞர்கள், தேசிய வீரர் தினமாகிய மே மாதம் 22ம் திகதி கொழும்பு ஜோன் டீ சில்வா மண்டபத்தில் கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ லக்ஷ்மன் ஜெயகொடி அவர்களினால் “கலாபுஷணம்” எனும் அரச விருதுளித்து கௌரவிக் கப்பட்டனர். இக்கலைஞர்களுக்கு சான்றிதழ், பதக்கம், பத்தாயிரம் ரூபா நிதி அன்பளிப்பு என்பன வழங்கப்பட்டன.

கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் ஏற்பாடு செய்திருந்த இவ்வைபவத்தில் சிங்கள, முஸ்லிம் கலைஞர்களுக்கும் கலாபுஷணம் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. தமிழ்க் கலைஞர் களுக்கு விருது வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்துசமய கலாசார தினைக் களம் மேற்கொண்டிருந்தது.

இந்திகழ்ச்சிக்கு கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திருமதி ஆர். கைலாசநாதன், தினைக்கள் பிரதிப் பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன், உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தெய்வநாயகம், கலாசார அலுவலர், திரு எஸ். தியாகராஜா ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

கலாசார சமய அலுவல்கள் தினைக்களம் ஒழுங்கு செய்திருந்த கலைநிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன. இம்முறை கலாபுஷணம் விருதுபெற்ற இரு கலைஞர்களின் வாத்திய விருந்தும் இடம்பெற்றது.

கலாபுஷணம் என் சோமஸ்கந்தசர்மா அவர்களின் வயலின் கச்சேரிக்கு, கலாபுஷணம் ஏ. கோவிந்தராஜா அவர்கள் தம்புராவும், திரு. இ. ஜம்புநாதன் அவர்கள் மிருதங்கமும் வாசித்தனர்.

இவ்வாண்டு கலாபுஷணம் விருது பெற்ற தமிழ்க் கலைஞர்களின் விபரம் வருமாறு.

பெயர்	கௌரவிக்கப்படும் துறை	பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாவட்டம்
1. திரு. கந்தசாமி சண்முகம்பிள்ளை	மிருதங்கம்	கொழும்பு
2. திரு. கைலாயர் செல்லத்துரை	நாட்டுக்கூத்து	மூல்லைத்தீவு
3. திரு. சிவசாமிக்குருக்கள் சோமாஸ்கந்தசர்மா	வயலின்	யாழ்ப்பாணம்
4. திரு. கே. கே. கிருஷ்ணபிள்ளை	கர்நாடகசங்கீதம்	யாழ்ப்பாணம்
5. திரு. சரவணமுத்து சபாநாயகம்	ஒவியம்	யாழ்ப்பாணம்
6. திரு. கணபதிப்பிள்ளை கிருஷ்ணபிள்ளை	நாட்டுக்கூத்து	அம்பாறை
7. திரு. பிரம்மநார் என். வீரமணி ஐயர்	கர்நாடக சங்கீதம்	யாழ்ப்பாணம்
8. திரு. நாகலிங்கம் குமரகுரு	தவில்	யாழ்ப்பாணம்
9. திரு. பெரியாண்டி சோமாஸ்கந்தர்	வில்லுப்பாட்டு	புத்தளம்
10. திரு. சின்னப்பா முருகப்பா	கர்நாடக சங்கீதம்	மட்டக்களப்பு
11. திரு. ஏ. கோவிந்தராஜா	தம்புரா	கொழும்பு
12. திரு. பெரியசாமி பாலகிருஷ்ணன்	நாதஸ்வரம்	யாழ்ப்பாணம்
13. திருமதி லீலாம்பிகை செல்வராஜா	பரதநாட்டியம்	யாழ்ப்பாணம்
14. திரு. காளியப்பு வீரசிங்கம்	வில்லுப்பாட்டு	திருகோணமலை
15. திரு. முத்துசாமி பச்சமுத்து	நாட்டுக்கூத்து	கண்டி
16. திரு. சுப்பிரமணியம் சண்முகவடிவேல்	கரகாட்டம்	வவுனியா

அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு

கேகாலை

கேகாலை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு மே மாதம் 31ம் திகதி தெகியோவிற்ற தமிழ்மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது.

தினைக்களப் பிரதிப்பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு தெகியோவிற்ற தமிழ்மகா வித்தியாலய அதிபர் திரு. ரி. நமநாதன் சிறப்புவிருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார். இந்துமாமன் ரச செயலாளர் திரு. என். இரவிக்குமார் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார்.

“இளம் சிறார்களின் நல்வாழ்விற்கு அறக்கருத்துக்கள்” எனும் தலைப்பில் அகுள்மொழியரசி வித்துவான் திருமதி. வசந்தாவைத்தியநாதன் அவர்களும், “நாளாந்தவாழ்விற்கு சமய தக்துவம் காட்டும் வழிமுறை” எனும் தலைப்பில் கலாட்டுணம் திரு. பி. சோமஸ்கந்தர் அவர்களும், “தோட்டப் பாடசாலைகளில் அறநெறிப் பாடசாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம்” எனும்

தலைப்பில் தினைக்கள் கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு. பி. வடிவேலன் அவர்களும் விரிவுரைகளை நிகழ்த்தினர்.

அன்புடைமை, சமயக்கட்டுப்பாடுகள், பொயோரைக் கணம் பண்ணுதல், ஜீவகாருண்ணியம், ஒழுக்கம் ஆசிய தலைப்புக்களில் பங்குகொண்ட ஆசிரியர்களுக்கென நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வினை தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வி. விக்கிரமராஜா அவர்கள், தலைமையேற்று நெறிப்படுத்தினார்.

நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக 1995ம் ஆண்டு தினைக்களம் நடாத்திய இந்துசமயப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோருக்கான பரிசில்களும், பங்குகொண்ட ஆசிரியர்களுக்கான அன்பளிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன.

வறக்காபொல அறநெறிப்பாடசாலையின் அமைப்பாளர் திரு. ஏ. சிவராஜா அவர்களின் நன்றியரையுடன் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெற்றன. நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை தினைக்கள் கலாசார உத்தியோகத்தர் திருமதி நிர்மலா கருணானந்தராஜா அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தமை சூறிப்பிடத்தக்கது.

○○○○○○

மெதுவாகப் பேசுங்கள்; இனிமையாகப் பேசுங்கள்; உன்மையைப் பேசுங்கள்;
சிந்தித்துப் பேசுங்கள்; பேசாது இருந்தும் பழகுங்கள். உடலுக்கு உணவு
அத்தியாவசியமானது போன்றே ஆன்மாவுக்கு மௌனம், பிரார்த்தனை, தியானம்
அத்தியாவசியமானவை. பாலும், தேனும் உடலுக்கு உறுதி. வேலும் மயிலும்
உயிருக்கு உறுதி. உளம் வசமானால் உலகம் வசமாகும். ஒருமையுணர்வு
இருமையும் தரும். ஆறுதலை அமலன், ஆறுதலை அருள்வான். எல்லா உயிரும்
ஈசன் கோயிலே.

சுவாமி விபுலானந்த இசைநடனக்கல்லூரி புதிய மாணவர் அனுமதி - 1997

தினைக்களத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும் மட்டக்களப்பு சுவாமி விபுலானந்த இசைநடனக்கல்லூரிக்கு 1997ம் ஆண்டிலிருந்து நான்காண்டு டிப்ளோமா கற்கைநெறிக்குத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர்களின் விபரங்கள் வருமாறு :

இசைத்துறை

கணேசதேவி இராமகிருஷ்ணன்
பாலமனோகரி இரட்னசபாபதி
விஜித்தா சூகராஜா
சுமதி தணிகாசலம்
மழுரதி இராசதுரை
கலாராணி சிவஞானம்
அந்தனி எஸ்சின் தீப்திகா பிரண்டா
பேரொளி சண்முகம்
விஜயதர்ச்சினி தங்கராசா
சுரேஷ்குமார் சண்முகலிங்கம்
உமாதேவி பேரானந்தம்
நிர்மலா பகவத்சிங்கம்
தனுஜா அரியராசா
மதிமதனி வேலுப்பிள்ளை
நீலாம்பரி பாக்கியராசா
சுபாஜினி இராஜேந்திரம்
வித்தியமேகலா சிவராஜா
சேவியல் யூட் இமாகுளின்டா பிகிராடோ

வாய்ப்பாட்டு	மட்டக்களப்பு
வாய்ப்பாட்டு	ஒட்டுச்சுட்டான்
வாய்ப்பாட்டு	கல்முனை
வாய்ப்பாட்டு	வவுனியா
வாய்ப்பாட்டு	மட்டக்களப்பு
வாய்ப்பாட்டு	மட்டக்களப்பு
வாய்ப்பாட்டு	மன்னார்
வாய்ப்பாட்டு	மட்டக்களப்பு
வாய்ப்பாட்டு	செட்டிப்பாளையம்
வாய்ப்பாட்டு	கஞ்சாஞ்சிக்குடி
வாய்ப்பாட்டு	சத்துருக்கொண்டான்
வாய்ப்பாட்டு	ஹப்புத்தளை
வாய்ப்பாட்டு	மட்டக்களப்பு
வீணை	வாழைச்சேனை
வாய்ப்பாட்டு	கொம்மாந்துறை
வாய்ப்பாட்டு	மட்டக்களப்பு
வாய்ப்பாட்டு	செட்டிப்பாளையம்
வாய்ப்பாட்டு	மன்னார்

நடனத்துறை

வெண்ணிலா சிவலோகநாதன்
சிவதார்ச்சினி கனகநாயகம்
கிருஷாந்தி ஸ்ரீகாந்தன் ஜேன்
வினோதினி வேலாப்போடி
திருப்பதி ரட்னம்
அப்பையா நாகநந்தினி
கலைச்செல்வி மைக்கல் கருணாநிதி
ஜெயகுமாரி சண்முகரட்னம்
மதி கனகரெட்னம்
ஜெயகெளாரி சுந்தரநாதன்
இசைவாணி சதானந்தன்
ஹம்சானந்தி நடராஜா
வடிவேல் இன்பராஜன்
சுகந்தி கந்தசாமி
துஷ்யந்தி பாலசுந்தரம்
நிஷாந்தி சின்னனயா

பரதம்	மட்டக்களப்பு
பரதம்	செட்டிப்பாளையம்
பரதம்	கல்முனை
பரதம்	தம்பிலுவில்
பரதம்	ஒட்டுச்சுட்டான்
பரதம்	வவுனியா
பரதம்	வவுனியா
பரதம்	மட்டக்களப்பு
பரதம்	செட்டிப்பாளையம்
பரதம்	கல்முனை
பரதம்	கல்முனை
பரதம்	தம்பிலுவில்
பரதம்	பசறை
பரதம்	வாழைச்சேனை
பரதம்	மட்டக்களப்பு
பரதம்	தம்பிலுவில்

கடந்த ஐங்கு மாதம் மூன்று திகதி புதிய மாணவர்களுக்கான அனுமதி, கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இவ்வைபவதத்திற்கு கலாசார சமய அலுவலகள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் திருமதி ஆர். கைலாசநாதன், உதவிப்பணிப்பாளர்கள், திரு. வீ. விக்கிரமராஜா, திரு. எஸ். குமார் வடிவேல், திரு. எஸ். தெய்வநாயகம் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

சிலம்பின் யாத்திரை

திணைக்களம் நடாத்தும் இலக்கிய பேருரைத் தொடரின் பதினோராவது உரை ஜான் மாதம் 20ம் திகதி வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ணமிஷன் விரிவுரை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

மஹரகம தேசிய கல்வி நிறுவக ஆலோசகர் திரு கு. சோமசுந்தரம் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர் பொ. பூலோகசிங்கம் அவர்கள், சிலம்பின் யாத்திரை எனும் பொருளில் சொற்பொழிவாற்றினார்.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் திரு மதி ஆர். கைலாசநாதன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார். திணைக்கள் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. குமார் வடிவேல் அவர்களின் நன்றியுரையுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவேபெற்றது.

இலக்கியச் சொற்பொழிவு

இலக்கியச் சொற்பொழிவுத் தொடரில் பேராசிரியர் பொ. பூலோகசிங்கம் அவர்கள் பேருரை நிகழ்த்துவதையும், தேசிய கல்வி நிறுவக ஆலோசகர் திரு. கு. சோமசுந்தரம், கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திருமதி. ஆர். கைலாசநாதன், திணைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். குமார் வடிவேல் ஆகியோரையும், கூட்டத்தினரில் ஒரு பகுதியினரையும் படத்திற் காணலாம்.

தேவைகளைப் பெருக்கிக்கொள்வதால் துன்பங்களும் அதிருப்தியும் ஏற்படுகின்றன. எனிய வாழ்க்கையில் தான் மகிழ்ச்சியைக் காண முடியும். இத்தகைய வாழ்க்கையை - இறையுணர்வுடன் கலந்து வாழ்க்கையைப்- பெறுவதற்கு ஆஸ்யங்கள் உதவுகின்றன.

அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர் கருத்தரங்கு - களுத்துறை

களுத்துறை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு நாட்கருத்தரங்கு ஜான் மாதம் 20ம் திகதி களுத்துறை குளோடன் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது.

தினைக்கள் பிரதிப்பணிப்பாளர் திரு. மதி சாந்திநாவுக்கரசன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் தொடங்கோட பிரதேச சபை உறுப்பினரான திரு. எஸ். ரி. சதாசிவம் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார்.

நிகழ்ச்சியின் போது சப்பிரகமுவ பல்கலைக்கழக விரிவரையாளர் திரு. கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன் அவர்கள் “ஆலய வழிபாடும், ஆன்மீக வாழ்வும்” எனும் பொருளிலும், “திரு முறைப் பாடல்களும் தோத்திரப் பாடல்களும்” எனும் பொருளில் சங்கீதபூஷணம் திரு. மதி என். தர்மலிங்கம்

அவர்களும் விரிவரைகள் நிகழ்த்தினர். ஆசிரியர் திரு. பி. விஜயகுமார் பூமாலைகட்டுதல் தொடர்பான விளக்கத்தையும் பயிற்சியையும் வழங்கினார்.

கலந்து கொண்ட ஆசிரியர் களுக்கான செயலமர்வு, தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்கள் தலைமையில் அன்பு, ஒழுக்கம், பொருளோரை கனம் பண்ணுதல், உயிர்களிடம் அன்பாய் இருத்தல் ஆகிய தலைப்புக்களில் இடம்பெற்றது.

ஹோரனைப்பிரதேச அறநெறிப்பாடசாலைகளின் அமைப்பாளர் திரு. என். சிவகணேசமுர்த்தி அவர்களின் நன்றி யுரையுடன் கருத்தரங்கு நிறைவு பெற்றது. நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஒழுங்குகளை கலாசார அலுவலர் திரு. மதி நிர்மலா கருணானந்தராஜா அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

உலக
வழக்கில்,
ஒருவர் ஒரு
உதவியைச்
செய்தால்,
அவருக்கு
நன்றி
செலுத்திப்
பெரும்பூசீரம்
இந்த
உலகத்தைப்
படைத்து,
நமக்கு
வேண்டிய
சாத்திகளையும்
உற்பத்தி
செய்து
அளித்துள்ள
இறைவனுக்கு
நாம் நன்றி
சொல்ல
வேண்டாமா?

“தூயவாழ்க்கைக்கு ஆன்மீகக் கருத்துக்கள்”

வெளிமாவட்டங்களுக்கென இந்து சமயத்தினைக்களம் நடாத்தும் இந்துசமயப் பேருரைத் தொடரின் முன்றாவது உரை ஜான் மாதம் 21ம் திகதி சனிக்கிழமை பண்டாரவளை ஸ்ரீ சிவசப்பிரமணிய சுவாமி ஆலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

தினைக்களம் மேற்படி ஆலய பரிபாலன சபையினருடன் இனைந்து நடத்திய இந்திகழ்ச்சிக்கு, உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். குமார் வடிவேல் அவர்கள் தலைமை வகித்தார். பிரதிப் பணிப்பாளர் திரு. மதி சாந்திநாவுக்கரசன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை வழங்கினார்.

“தூய வாழ்க்கைக்கு ஆன்மீகக்கருத்துக்கள்” எனும் பொருளில் அருள்மொழியரசி, வித்துவான் திரு. மதி வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார்.

ஆலய பரிபாலன சபையினரின் சார்பில் திரு. பெ. தங்கராஜா அவர்கள் நன்றியுரை வழங்கினார்.

பதுளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பண்ணிசை வகுப்புகள்

தினைக்களம் ஏற்பாடு செய்து நடாத்திய பதுளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பண்ணிசை வகுப்புகள் ஜூன் மாதம் 20, 21, 22ம் திகதிகளில் பண்டாரவளை தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றன.

தினைக்கள பிரதிப்பணிப்பாளர் திரு மதி சாந்திநாவுக்கரசன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்த இந்நிகழ்ச்சியை கலாபூஷணம் திரு மதி ஷா மினி இராமநாதன் நெறிப்படுத்தியதோடு, பங்கு கொண்ட ஆசிரியர்களுக்கு பண்ணிசைப் பயிற்சியும் வழங்கினார்.

முதல் நாள் 20ம் திகதி திரு மதி ஷா மினி இராமநாதனின் “மூவர் தேவாரம்” செயல்முறைப்பயிற்சி, தினைக்கள கலாசார உத்தியோகத்தர் செல்வி, கே. எம். இராஜேஸ்வரியின் “பண்ணிரு திரு முறைகள்” எனும் விரிவுரை, பதுளை கல்வித்தினைக்கள உதவிப் பணிப் பாளர் திரு. குமார இராமநாதனின் “ஆலயத்தில் பஞ்சபுராணம்

இதுவதன் அவசியம்” எனும் விரிவுரை என்பன இடம் பெற்றன.

21ம் திகதி “அறநெறிப்பாடசாலை மாணவர்கள் பண்ணுடன் பாடவேண்டியதன் அவசியம்” எனும் பொருளில் திரு குமார இராமநாதன் அவர்களும் “நால்வர் நற்றமிழ்” எனும் பொருளில் செல்வி கே. எம். இராஜேஸ்வரி அவர்களும் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தினர்.

முன் றாம் நாள் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில், அருள்மொழியரசி, வித்துவான் திரு மதி வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்களும் கலந்துகொண்டு, தேவார திரு வாசகங்களைப் பண்ணுடன் பாடவேண்டியதன் அவசியம் பற்றி சிறப்புவிரிவுரை நிகழ்த்தினார். தினைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். குமார வடிவேல் அவர்களும் நிகழ்ச்சியிற் கலந்து சிறப்பித்தார்.

முன்று தினங்களுக்குமான வகுப்பு ஒழுங்குகளை தினைக்கள கலாசார உத்தியோகத்தர் செல்வி கே. எம். இராஜேஸ்வரி அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்து நீர்மலை குறிப்பிடத்தக்கது.

“வாழ்க்கையில் சைவநெறி”

தினைக்களம் நடாத்தும் இந்து பேருரைத்தொடரின் சொற்பொழிவொன்று ஜூன் மாதம் 28ம் திகதி தெகியோவிற்ற ஸ்ரீ கதிரேசன் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது.

தெகியோவிற்ற இந்துமன்றத் தலைவர் திரு. இராஜரட்னம் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், மஹரகம தேசிய கல்வி நிறுவக ஆலோசகரான திரு. கு. சோமசந்தரம் அவர்கள் “வாழ்க்கையில் சைவநெறி” எனும் பொருளில் பேருரை நிகழ்த்தினர்.

தினைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. குமார வடிவேல் அவர்கள் அறிமுகவுரையும்

இந்து மன்றச் செயலாளர் திரு. எஸ். ரவிக்குமார் அவர்கள் கருத்துரையும் வழங்கினர். தெகியோவிற்ற தமிழ் வித்தியாலய மாணவி செல்வி க. பிரியாவின் சமய உரையும் இடம்பெற்றது.

நூரி தமிழ் வித்தியாலய அதிபர் திரு. கருப்பன்னன், கதிரேசன் தமிழ் வித்தியாலய ஆசிரியர் திரு. தேவராஜா, பிரதேச சபை உறுப்பினர் திரு. கோவிந்தசாமி ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

நிகழ்ச்சிகளை வரக்காபோல இந்து மாமன்றச் செயலாளர் திரு. ஓ. சிவராஜா அவர்கள் நெறிப்படுத்தினார். தினைக்கள கலாசார உத்தியோகத்தர் திரு மதி நிர்மலா கருணானந்தராஜா அவர்களின் நன்றியுரையுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது.

களூத்துறை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பண்ணிசை வகுப்புகள்

தினைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் களூத்துறை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர் களுக்கான பண்ணிசை வகுப்புக்கள் ஜூலை மாதம் 4, 5, 6 ம் திகதிகளில் களூத்துறை குளோடன் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றன.

4ம் திகதி பிற்பகல் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமானது. தினைக்கள் கலாசார உத்தியோகத்தர் செல்வி கே. எம். இராஜேஸ்வரி பண்ணிசைப் பயிற்சி வழங்கினார்.

இரண்டாம் நாள் 5ம் திகதி வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி ஆத்மகனாந்தராஜி மகராஜ் அவர்களின் அருள்களை கூட்டுப்பிரார்த்தனை தியானம் என்பன இடம்பெற்றன. அன்றைய தினம் செல்வி கே. எம். இராஜேஸ்வரி அவர்களுடன் இணைந்து, செல்வி விரோதினி விஜயரட்டன் பண்ணிசை, கூட்டுப்பிரார்த்தனை என்பன பயிற்றுவித்தார்.

முன்றாம் நாள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வி. விக்கிரமராஜா அவர்கள் சிறப்பு

விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.

அன்றைய தினம் சங்கீத பூஷணம் திருமதி எஸ். தர்மலிங்கம், செல்வி கே. எம். இராஜேஸ்வரி, ஆசிரிய ஆலோசகர் திரு. வி. கணேசலிங்கம் ஆகியோர் பண்ணிசைப் பயிற்சி வழங்கினர். சங்கீத பூஷணம், இரா. சிவசுப்பிரமணியம் வயலின் வாசித்தார்.

தொடங்கோட மிரதேச சபை உறுப்பினர் திரு. எஸ். ரி சதாசிவம், ஹாரணைப் பிரதேச அறநெறிப்பாடசாலைப் பொறுப்பாளர் திரு. என். சிவகணேசமுர்த்தி, குளோடன் தமிழ் வித்தியாலய அதிபர் திரு. ரி. சிவலிங்கம் ஆகியோர் நிகழ்ச்சிகள் சிறப்புற அமைய பூரண ஒத்துழைப்பு வழங்கினர்.

நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை தினைக்கள் கலாசார உத்தியோகத்தர் திருமதி. நிர்மலா கருணாநந்தராஜா அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலக்கியச் சொற்பொழிவு - மட்டக்களப்பு

மட்டக்களப்பு; சொற்பொழிவு; நிகழ்ச்சிக்கு வருகைதந்த ஸ்ரீமத் சுவாமி ஆத்மகனாந்தா, தினைக்கள் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். குமார்வட்டவேல், திரு. எஸ். தில்லைநாதன், திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் ஆகியோர் வரவேற்கப்படுவதையும், கூட்டத்திற் கலந்து கொண்டோரில் ஒருபகுதியினரையும் படத்திற் காணலாம்.

தினைக்களத்திற் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நாடகமன்றங்களின் மூலம், தமிழ் நாடக விழாவொன்றை நடாத்துவதற்கென நாடக எழுத்துப் பிரதிகள் கோரப்பட்டன. இது தொடர்பான நிபந்தனைகள் அடங்கிய சுற்றுநிருப்பம் தினைக்களத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள மன்றங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.

முடிவுதிகதியான ஜூன் 15ம் திகதிக்குள் எட்டு நாடகப்பிரதிகள் தினைக்களத்திற்கு கிடைத்துள்ளன. இவை, தற்போது பரிசீலனையில் உள்ளன. இவற்றுள் சிறந்தனவாகத் தெரிவுசெய்யப்படுகின்ற நான்கு நாடகங்கள் மேடையேற்றப்படவுள்ளன.

செப்டம்பர் மாதம் 19ம் திகதி, கொழும்பு எல்லின்ஸ்டன் மண்டபத்திலும், 21ம் திகதி மருதானை டவர் மண்டபத்திலும் மேற்படி நாடகங்கள் மேடையேற்றப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வயலின் இசைக்கச்சோ

தினைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் வயலின் இசைக்கச்சோ நிகழ்ச்சியொன்று ஜூலை 5ம் திகதி மாலை கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் யாழ்ப்பானம் இராமநாதன் நுண் கலைக்கல்லூரி, இசைவிரிவரையாளர், இசைஞான திலகம் ஸ்ரீ வி. ஆர். இராதாகிருஷ்ணன் வயலின் இசை விருந்தளித்தார். கலாபூஷணம் ஸ்ரீ ஏ. சந்தானகிருஷ்ணன் மிருதங்கம், கலாபூஷணம் ஸ்ரீ கே. கணேசபிள்ளை கஞ்சிரா, செல்வன் என். ஸ்ரீகாந்த கடம், கலாபூஷணம் ஸ்ரீ ஏ.கோவிந்தராஜா தம்புரா, பின்னணி வழங்கினர்.

தினைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. எஸ். குமார் வடிவேல் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்ததோடு, வரவேற்புரையும் நிகழ்த்தினார். உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தெய்வநாயகம் அவர்களின் நன்றியுரையுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவேற்றது.

பிறகுக்குத்
துன்பம்
கொடுத்து
அதில்
இன்பம்
காண்பது,
மிருக இயல்பு
பிறருக்குத்
துன்பம்
கொடுக்காமல்
தனக்கு
இன்பம்
தேடுவது
நாகர்கப்
பண்பாடு.
பிறருக்கும்
இன்பம்
கொடுத்து
தானும்
இன்பமடைவது
தெய்வீகம்.
பிறருடைய
துன்பங்களை
நீக்கி
அவர்களுக்கு
இன்பம்
தருவது
ஆன்மீகம்.

பஞ்சபுராணம்

தேவாரம்

பன் - நட்டபாடை

திரு ஞானசம்பந்தர் - முதலாம் திரு முறை

தாளம் - ரூபகம்

இராகம் - நாட்டை

பன்னும்பத மேழும் பல வோசைத்தமி ழவையும்
உன்னின்றதோர் சவையும்முறு தாளத்தொலி பலவும்
மன்னும்புன லுயிரும்வரு காற்றுஞ்சடர் முன்றும்
விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம்மிழலையே.

திரு வாசகம் - எட்டாந்திரு முறை.

மாணிக்கவாசகர் அருளியது.

பன் - மூல்லைப்பன்.

இராகம் - மோகனம்.

கண்கள் இரண்டும் அவன்கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்விலென் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே
மன்களில் வந்து பிறந்திடு மாறு மறந்திடும் ஆகாதே
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாதே
பன்களி கூர்தரு பாடலோ டாடல் பயின்றிடும் ஆகாதே
பாண்டிநன் னாடுடை யான்படை யாட்சிகள் பாடுதும் ஆகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து வெளிப்படும் ஆகாதே
மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து வெளிப்படு மாயிடலே.

திரு விசைப்பா

இராகம் - ஆனந்தபைரவி.

கற்றவர் விழுங்குங் கற்பகக் கனியைக்
கரையிலாக் கருணைமா கடலை
மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை
மதிப்பவர் மனமணி விளக்கைச்
செற்றவர் புரங்கள் செற்றங்கு சிவனைத்
திரு வீழி மீழலைவீற் றிருந்த,
கொற்றவன் தன்னைக் கண்டுகண் டுள்ளம்
குளிரளன் கண்குளிர்ந்தனவே.

திரு ப்பல்லாண்டு

பன் : பஞ்சம்

இராகம் - ஆனந்த பைரவி

சீருந் திரு வும் பொலியச் சிவலோக
நாயகன் சேவடிக் கீழ்
அரும் பெறாத வறிவு பெற்றேன்
பெற்றதார் பெறுவா ருலகில்
ஊரு மூலகுங் கழற வழறி
ஷுமைமண வாள ஞக்காட்
பாரும் விசம்பு மறியும் பரிசநாம்
பல்லாண்டு கூறுதுமே.

திருப்புராணம்
இராகம் -- மத்தியமாவதி

ஜந்து பேரறிவும் கண்களே கொள்ள¹
அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும்
சிந்தையே ஆகக்குணம் ஒரு முன்றும்
திருந்து சாத்துவிகமே ஆக
இந்துவாழ் சடையான் ஆடுமானந்த
எல்லையில் தனிப்பெருங் கூத்தின்
வந்தபேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து
மாறிலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார்.

- திருச்சிற்றப்பலம் -

ஆலயத்தில் !

1. புறத்தூய்மையோடு மட்டுமன்றி அகத் தூய்மையுடனும் செல்லுவோம்.
2. இறைவனின் நினைவைத்தவிர, ஏனைய எல்லா நினைவுகளையும் விட்டுவிடப்பழகுவோம்.
3. ஆலயத்தையும் நமது சொந்த வீடு போலக் கருதி அழகாகவும், தூய்மையாகவும் வைத்திருக்க உதவுவோம்.
4. உரக்கப் பேசுதல், இரைச்சலிடுதல், கூடிக்கதைத்தல் போன்றவற்றைத் தவிர்ப்போம்.
5. கை கூப்பி வணங்கும் போதும், கை உயர்த்தி வணங்கும் போதும் ஏனைய அடியவர்களுக்கு சிரமம் தராது வணங்குவோம்.
6. ஊர்வம்பு பேசுவதை நிறுத்திக்கொள்வோம்.
7. மன ஒரு மையோடும், மனங்கசிந்தும் இறைவனை வணங்குவோம்.
8. ஆலயத்தினுள்ளும், ஆலயத்தை விட்டு அகலும்போதும், இன்னொரு அடியவரை நெருக்குதல், இடித்தல் என்பனவற்றை விலக்குவோம்.
9. தீர்த்தம், விபுதி, பிரசாதம் என்பனவற்றை நிலத்தில் சிந்தாதவாறு ஏற்கப் பழகுவோம். அவசியமற்ற பொருட்களை குப்பைத்தொட்டியில் மட்டுமே போடுவோம்.
10. ஆலயம், ஆன்மாவிற்கு சக்திவழங்கும் நிலையம். அதனை உணர்ந்து கொள்வதோடு, பிறர்க்கு இடையூறாய் இருப்பதையும் தவிர்த்துக் கொள்ளுவோம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர் கருத்தரங்கு

தினைக்களம் ஏற்பாடு செய்து நடத்திய மட்டக்களப்பு மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு நாட்கருத்தரங்கு மே மாதம் 10ம் திகதி நாவற்குடா இந்து கலாசார நிலையத்தில் நடைபெற்றது.

தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. குமார் வடிவேல் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் கொழும்பு இராமகிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் சுவாமி ஆத்மகனானந்தா அவர்கள் ஆசிரியரை வழங்கினார். மட்டுமேலதிக அரசு அதிபர் திரு. தி. சண்முகம் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.

சமயச் சொற்பொழிவு

தினைக்களம் ஒழுங்கு செய்து நடத்திய வெளிமாவட்டங்களுக்கான முதலாவது இந்து சமயச் சொற்பொழிவு, மே மாதம் 9ம் திகதி மாலை, மட்டக்களப்பு ஆணைப்பந்தி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயத்தில் நடைபெற்றது.

ஆலய நிர்வாக சபைத்தலைவர் திரு. ம. சச்சிதானந்தம் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்திக் கலை சியில்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட கலாசார உத்தியோகத்தர் செல்வி க. தங்கேஸ்வரி யின் அறிமுகவரையைத் தொடர் ந் து “அறக்கல்வியின் நோக்கம்” எனும் பொருளில் மட்டு உதவிக்கல்விப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தில்லைநாதன் அவர்களும், ஆசிரியர்கள் சிக்கலாசார முன் னாள் விரிவுரையாளர் திமிலைத்துமிலன் என். கிரு ஸ்னபிள்ளை, “அறவழிப்போதனைகள் வாழ்வுடன் பின்னிப் பினைந் த நெறிமுறையாகும்” எனும் பொருளிலும், அருள்மொழியரசி திரு மதி வசந்தா வைத் தியநாதன் “இளஞ் சிறார் களின் நல்வாழ்வுக்கு அறநெறிக் கருத்துக்கள்” எனும் பொருளிலும் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தினர்.

கருத்தரங்கு நிறைவின் போது, தினைக்களம் 1995ம் ஆண்டு நடத்திய இந்துசமயப் போட்டிகளிற் பரிசுபெற்றோருக்கான பரிசு, சான்றிதழ் என்பன வழங்கப்பட்டன.

இலக்கியச் சொற்பொழிவு

அருள்மொழியரசி, வித்துவான் திரு மதி வசந்தா வைத் தியநாதன் அவர்கள், “திருக்கோயில் வழிபாட்டினால் இந்து மக்களின் உள்ளம் பூரணத்துவம் பெறுகின்றது.” எனும் பொருளில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார்.

தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. குமார் வடிவேல், அவர்கள் அறிமுகவுரையும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட கலாசார உத்தியோகத்தர் செல்வி க. தங்கேஸ்வரி அவர்கள் நன்றியுரையும் வழங்கினார்.

இலக்கியச் சொற்பொழிவு

தினைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் வெளிமாவட்டங்களுக்கான முதலாவது இலக்கியச் சொற்பொழிவு மே மாதம் 11ம் திகதி காலை மட்டக்களப்பு இந்து கலாசார மன்றபத்தில் நடைபெற்றது.

தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. குமார் வடிவேல் அவர்கள் தலைமையில்

நடைபெற்ற இந்திகழ்ச்சியில், “சங்ககால இலக்கியங்களில் சமூக, கலாசார விழுமியங்கள்” எனும் தலைப்பில் வித்துவான் திரு மதி வசந்தா வைத் தியநாதன் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார்.

மட்டக்களப்பு கலாசார உத்தியோகத்தர் செல்வி தங்கேஸ்வரி கதிராமன் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார்.

ஒரு தேவாரம்

“ஞானசிரோன்மணி”
சைவப் புலவர் பண்டிதர்
இ. வடிவேல்

சமயச்சான்றோராகவும், அருள் நெறித் தொண்டராகவும், நல்லா சியராகவும், அரியபல நூல்களின் ஆசிரியராகவும் திகழ்கின்ற திருகோணமலையைச் சேர்ந்த பண்டிதர், ஞான சிரோன்மணி இ. வடிவேல் அவர்களின் அளப்பரும் சேவைகளை கெளரவித்துப் பாராட்டும், பவளவிழா கடந்த மே மாதம் 24ம் திகதி திருகோணமலை சன்முகவித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது. சமயப்பெரியோர்கள், ஊர்ப்பிரமுகர்கள், ஆசிரியர்கள், மாண வர்கள், அனைவரும் திரண்டு, பண்டிதர் அவர்களுக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து க்கொண்டனர். விழா நிறைவாக சிறப்பு மலர் ஒன்றும் வெளியீட்டு வைக்கப்பட்டது.

கலாசார சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் திருமதி. ஆர். கைலாச நாதன் அவர்கள், பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து விழாவைச் சிறப்பித்தார். தினைக்கள் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். தெய்வநாயகம் அவர்களும் நிகழ்ச்சியிற் கலந்து கொண்டார். விழா நினைவாக, பண்டிதர் அவர்களின் கட்டுரை ஒன்று விழாவின் சிறப்புமலரிலிருந்து மீளப்பிரசுரிக்கப்படுகின்றது.

தேவார முதலிகள் என்று போற்றப்படும் திருஞானசம்பந்தர் - திருநாவுக்கரசர் - சுந்தர முர்த்தி சவாமிகள் முவரும் அருளிச் செய்த அருட்பாட்களைப் பொதுவகையால் தேவாரம் என்று கூறுவார்கள். எனினும் சிறப்புவகையால் சம்பந்தர் அருளிய

பாடல்கள் திருக்கடைக்காப்பு என்றும், அப்பர் அருளிய பாடல்கள் தேவாரம் என்றும், சுந்தரர் அருளிய பாடல்கள் திருப்பாட்டு என்றும் பேசப்படுகின்றது. சேக்கிழார் பெருமானும், அருள்கிளிநாதரும் பாடுவதற்கு இறைவன் அடியெடுத்துக்கொடுத்தது போல சுந்தரருக்கு இறைவன் “பித்தா” என்று அடியெடுத்துக்கொடுக்கப் பாடிய பாடல்கள் திருப்பாட்டெனப்பட்டது.

சம்பந்தர் அருளிச் செய்த பதிகங்களின் கடைசிப் பாடல்கள் தோறும் அவ்வப் பதிகங்களைப் பக்தியோடு பாடுவர் பெறும் பயன் கூறப்பட்டு, அப்பதிகங்களின் பயனும் காக்கப்படுவதால் அவருடைய பாடல்கள் திருக்கடைக்காப்பு எனப்பட்டது.

சமன சாகரத்தில் முழுகிக் கரைகாணாது தவித்த அப்பர் சவாமிகள் தேவதேவனாகிய சிவபெருமானைத் துதித்துப் பாடிப் சூடிய பாமாலை தேவாரம் எனப்பட்டது.

தேவார முதலிகளாகிய முவரும் சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுப்போற்றிய துதிப்பாடல்கள் தேவதேவனாகிய சிவனுக்கு ஆரமாக அமைவதால் அவைகள் “தேவாரம்” எனப் பொதுவகையால் பேசப்படுகின்றது எனலாம். தேவ + ஆரம் = தேவாரம்.

முவரும் அருளிச் செய்த பாடல்களில் இறைவனுடைய அருளாடல், அருளாட்சி, அறநெறி, அருள்நெறி, தத்துவ முத்துக்கள் என்பனவும், சிவநெறி, சைவநெறி, சைவநீதி என்பனவும் வாழ்வு நெறி, வாழுநெறி என்பனவும், திருத்தலச்சிறப்புக்களும் இயற்கையோடியைந்த தத்துவங்களும் இன்னும் பலவும் பொதிந்திருக்கின்றன.

திருஞானசம்பந்தர் அருளிச் செய்த தேவாரம் ஒன்றினைச் சிந்தனைக்கு எடுத்துக் கொள்வோம்.

“தொண்டரஞ்சு களிறும் அடக்கி சுரும்பார் மலர்
இன்டை கட்டி வழிபாடு செய்யுமிடம் என்பரால்
வண்டுபாட மயிலால மான்கன்றுதுள்ள வரிக்
கெண்டை பாயச் சுனைநீல மொட்டலரும் கேதாரமே”

திருக்கேதாரம் உத்திர தேசத்திலுள்ள சிவஸ்தலங்களில் ஒன்று. இறைவர் பெயர் கேதார நாதர். இறைவி கேதார கௌரி யம்மை. திருஞானசம்பந்தரும், சந்தரமுர்த்தி சுவாமிகளும் இத்தலத்துக்குத் திருப்பதிகங்கள் பாடியுள்ளார்கள்.

ஆதி பராசக்தியாகிய உமாதேவியார் தவஞ் செய்து இறைவனுடைய வாமபாகத்தைப் பெற்று அர்த்தநாரியாகிய வரலாற்றையுடைய திருத்தலம் இது. இங்கு கௌரி யம்மை என்ற திருநாமத்தோடு கடுந்தவம் புரிந்து இறைவனுடைய இடப்பாகத்தைப் பெற்றார். இதனால் இறைவன் அர்த்த நாரிஸ்வரர் ஆனார். ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடன் இரண்டறக் கலத்தலாகிய பதமுத்தி நிலை எனப்படும் சைவ சித்தாந்தக் கருத்தையும், ஜீவப் பிரம்ம ஜக்கியம் எனப் படும் வேதாந்தக்கருத்தையும் உனர்த்தும் கௌரிவிரத வரலாற்றுக்குரிய தலம் திருக்கேதாரம்.

“நாவின்மிச யரையன்னோடு தமிழ்ஞான சம்பந்தன யாவர் சிவனடியார்களுக் கடியானடித் தொண்டன் தேவன் திருக்கேதாரத்தை யூன்னுரை செய்த பாவின்தமிழ் வல்லார் பரலோகத்திருப்பாரே”

சந்தரமுர்த்தி சுவாமிகள் திருக்கேதாரத்திற்குப் பாடியருளிய திருப்பதிகத்தின் பத்தாவது பாடலிது. கௌரி யம்பாள் சமேத கேதாரநாதரை வழிபட்டு நாயன்மார்கள் அருளிச் செய்த நற்பதிகங்களைப் பயபக்தியுடன்

பொரு ஞனர்ந்து பாடித்துதிப்போர் பரலோகத்திலிருப்பார்கள். அதாவது இறைவனுடைய திருவடிப் பேராகிய பதமுத்தியடைவர் என்பது நம்பியாறானுடைய அருள்வாக்கு.

திருஞானசம்பந்த முர்த்தி நாயனார் திருக்கேதாரத்திற்கு அருளிச் செய்த திருப்பதிகத்தின் முதற் பாடல் “தொண்டரஞ்சுகளிறும்” என்பதாகும். அருளாளர்கள் அருளிச் செய்த பாடல்களுக்கு பக்தர்கள் கூறுகின்ற சமய மரபுசார்ந்த கருத்துக்களையும், சித்தர்கள் கூறுகின்ற ஞானமரபுசார்ந்த கருத்துக்களையும் ஆழ்ந்து சிந்தித்தல் இன்றியமையாததாகும். சைவசித்தாந்த மரபுப்படி புராண இதிகாசங்களின் பின்னணியில் எழுந்த சிந்தனைக்கும், ஆன்ம நோக்கத்திலே பார்க்கும் சித்தர்கள், ஞானிகள், யோகியரின் சிந்தனைக்குமுள்ள வேறுபாடுகளை நுட்பமாக நோக்க வேண்டும்.

திருக்கேதாரத்தின் இயற்கை அழகை ஞானசம்பந்தர் நமது புறக்கணகளுக்கு அழகிய காட்சியாக அமைத்துக்காட்டுகிறார். வனப்புமிக்க சோலைகளும், சுனையும் சூழ்ந்த ஸ்தலம் கேதாரம். சோலைகளில் மலர்ந்த மொட்டுப் பூ, கொடிப்பூ, செடிப்பூக்களில் தேனுண்ணவரும் வண்டுகள் ரீங்காரமிடும்ஒசை வண்டுகளின் பாடலாக ஒலிக்கின்றது. பாடலைக்கேட்டு அந்தச் சோலையில் உள்ள மயில்கள் ஆடுகின்றன. மயில்கள் ஆடுவதை “ஆல்” என்னும் அருந்தமிழ்ச் சொல்லால் அறியத் தருகிறார் சம்பந்தர். ஆலுதல் - ஆடுதல்.

பச்சை மாத்திலிருந்து நெருப்பு உண்டாக்க முடியுமா? முதலில் கிளைகளைத் துண்டித்து உலர் வைக்க வேண்டும். அப்போது தான் அதில் நெருப்புப் பிடித்துக் கொள்ளும். நெருப்பு தான் அருள் மரத்தை வெட்டி உலர்த்துவது தான் சாதனை-சாதகன் தன் வட்சியத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் முயற்சி.

வண்டுபாட மயிலால அதனை அனுபவித்து மகிழ்ந்த மான் கன்றுகள் துள்ளிக் குதிக்கின்றன. சோலையும், சுனையும்சுரும்பாரோசையும், மயிலின் ஆடலுமாகிய இயற்கையின் இனிய உந்து சக்தியானது மான்கன்றுகளின் உள்ளத்தில் கிணுகிணுப்பை ஏற்படுத்தியதால் மான் கன்றுகள் துள்ளிக் குதிக்கின்றன. இவைகளின் குதிப்பினால் எழுந்த அதிர் வுகளும் சுனையருகே ஆடும் மயில்களின் தோகை நிழல் சுனை நீரிற்படிந்து அசைவதினாலும், சுனையில் மலர்ந்த நீலோற்பல மலர்களில் மதுவுண்டு மகிழ்ந்து சுழன்று சுழன்று பாடும் வண்டுகளின் ஓசையினாலும் சுனையில் வாழும் கெண்டை மீன்கள் மகிழ்ச்சியோடு நீரிலுள்ளிருந்து பாய்ந்து குதிக்கின்றன. அவ்வாறு பாயும் வரிகள் பொருந்திய கெண்டை மீன்கள் கணையிலுள்ள நீலோற்பல மலர் மொட்டுக்களிலும் பாய்கின்றன. அதனால் அந்த மொட்டுக்கள் அலர்ந்து மலராக மலர்ந்து மணம் வீசுகின்ற அழகிய சுனைகளையுடைய திருக்கேதாரம்.

இத்தகைய இயற்கைச் சிறப்பு வாய்ந்த கேதாரத்தொண்டர்கள் மலர்கொய்து, மாலைகட்டி, கேதார நாதருக்கு அனிந்து பணிந்து வழிபாடுசெய்யும் இடமாக விளங்குகின்றது. இன்டை என்பது சிரசிலே வட்டமாகச் சூடும் மாலை, தொடை, ஆரம், பிணையல், சரம், என்னும் மாலை வகைகளில் இன்டையும் ஒன்று. தொண்டர்கள் குட்டும் மாலை சுரும்பார் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்டது. சுரும்பு - வண்டு. தேன் சொரியும் மலர்களில் வண்டுகள் மொய்க்கும். அவை புதுமலர்கள். வாடா மலர்கள், எனவே வண்டுகள் மாலைகளிலும் மொய்த்து ரீங்காரமிட்டுப் பாடுகின்றன.

மலர்கொய்யும் தொண் டர்களின் இலட்சனத்தையும் ஞானசம்பந்தர் இப்பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். தொண்டர் எனப்படுவோர் - அஞ்சகளிறும் அடக்கும் தொண்டர்கள். அஞ்சகளிறு என்பது அச்சத்தைத் தரும் மதயானைகள். ஐந்து என்ற சொல் திரிந்து அஞ்ச அன்றாகிப் போலிச்சொல்லாய் கொள்ளும் போது ஐந்து மதயானைகள் என்று பொருள்படும்.

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் எனப்படும் ஐம்புலன் களாகிய மதயானைகளை அடக்கிச் சிவ சிந்தனையோடு மலர்கொய்து மாலை புனைய வேண்டுமென்று மலர்த்தொண்டு செய்வோருக்கு இலக்கணம் வகுக்கிறார் சம்பந்தர்.

தொண்டர்கள் அஞ்சம் களிறு, ஐம்புலன் களாகிய மதயானைகள், பஞ்சபுலன் களாகிய மதயானைகள், தொண்டர் களின் மனத்தைத் தம்வசமிழுத்துத் தீநெறிக்கண் செலுத்தும் ஆற்றலுடையவை. சந்தரமுர்த்தி சுவாமிகள் பூலோகத்திற் பிறந்து பரவையாரையும் சங்கிலியாரையும் திரு மணம் செய்து வாழ வைத்தவை இந்தப் பஞ்சபுலன்களாகிய களிறுகள்தான் என்பது சைவசமய சாஸ்திர தத்துவம். எனவே தொண்டர்கள் அஞ்சகின்ற மதயானைகளாகிய பஞ்சபுலன்களையும் அடக்கி மலர்கொய்து மாலைகட்டி இறைவனுக்குச் சாத்தி வழிபாடு செய்யும் புனித கோத்திரம் திருக்கேதாரம்.

தூயவன் ஒருவன் மனத்தில் உதயமாகும் என்னம், இறைவன் சந்நிதியில் அர்ச்சனை செய்து சாத்திய மலரைப் போன்று மிகவும் புனிதம் வாய்ந்தது. சூரியனின் கதிரில் உள்ள ஒளி, உஷ்ணம், பிரானை சக்தி, புவனம் எங்கும் பரவும் ஆற்றல், வானத்தில் இருந்து கீழ்நோக்கிப் பாய்கின்ற வேகம் ஆகிய இயல்புகள் அனைத்தும் அத்தகைய என்னங்களுக்கும் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கும்.

சித்தர்கள் நோக்கில் இப்பாடலை நோக்குவோம். அண்டத்திலுள்ளது பின்டத்தில் என்பர்கள். சப்தம், ஸ்பாரிசம், ரசம், ரூபம் கந்தம் ஆகியவற்றால் அமைந்தது இப்பிரபஞ்சம். இவற்றின் வியாபகத்தால் அமைந்தது அண்டம். பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையில் திரண்டது இப்பிரபஞ்சம். பஞ்ச பூதங்களின் தொகுதியாயுள்ளது பின்டமாகிய நமது தேகம். அது அன்னமய கோசம், பிராணமய கோசம், மனோமய கோசம், விஞ்ஞானமய கோசம், ஆனந்தமய கோசம், என்பவற்றால் அமைந்தது. இவற்றில் அன்னமய கோசம் தூல நிலையிலும், ஏனைய கோசங்கள் குக்கும் நிலையிலும் இருப்பவை.

ஜீவாத்மாவானது, ஒவ்வொரு கோசங்களையும் ஊடகமாகக் கொண்டு சாதனைகளால் ஆனந்தமய கோசமாகிய பரமாத்மாவுடன் ஜக்கியப்படுகின்றது. இது ஜீவப் பிரம்ம ஜக்கியம். ஞானசம்பந்தர் அருளிச் செய்த “தொண்டரஞ்ச களிறும்” என்றும் அருட்பாடலாகிய தோத்திரம் சாஸ்திரமாக மலர்கின்றது. அப்பாடலில் வரும்

வண்டு :- அன்னமய கோசம். மதுவுண்டு மகிழ்ந்து பாடும் இயல்பினால் உலக இன்பங்களை உண்டு அனுபவிக்கும் அன்னமய கோசம் போன்றது.

மயில் :- பிராணமய கோசம். உலக போகங்களைக் கடந்து தெய்வீக சக போகங்களை அனுபவித்து ஆடிக் களிப்பதினால் பிரணமய கோசம் போன்றது.

மான்கன்று :- மனோமய கோசம். தெய்வீக சகபோகங்களை மனம் முதலிய அந்தக் கரணங்களில் கொண்டு அன்னமயம், பிராணமயம் ஆகிய கோசங்களிலிருந்து விடுபட்டு மன மொரு மிதது மகிழ்ந்து துள்ளி குகுதிப்பதினால் மனோமய கோசம் போன்றது.

வரிக்கெண்டை :- விஞ்ஞானமய கோசம். முன்னைய முன்று கோசங்களிலிருந்து விடுபட்ட ஜீவாத்மாவானது பரமாத்ம வெள்ளத்துள் திளைத்து ஆனந்தமயமாகிப் பேரானந்தத்தை நோக்கிப் பாய்வதினால் விஞ்ஞானமய கோசம் போன்றது.

நீல மொட்டு :- ஆனந்தமய கோசம் நித்தியானந்த நிர்மல சொருபனாக என்றும் நிலைத்திருக்கும் இறைவன், கூம்பிய நீலோற்பல மொட்டுப் போல அசைவற்றிருக்கிறான். அம்மொட்டின்மீது ஆனந்தமய கோசமாயிருக்கும் ஜீவாத்மாவானது நித்தியானந்த சொருபனைச் சென்று அணைவதினால் ஜீவப் பிரம்ம ஜக்கியத்தில் பேரானந்தமாய் மலர்கிறது.

ஜீவப் பிரம்ம ஜக்கியத்துவத்தை திருக்கேதாரத்து இயற்கை அழகில் கண்டு அனுபவித்த திருஞானசம்பந்தரின் பாடல் சித்தர் நோக்கில் சிந்தித்துத் தெளிவடைய வேண்டிய தொன்றாகும்.

சுவாமி சிவானந்தாரின் ஆன்மீக போதனைகள்

1. தினமும் காலையில் 4 மணிக்கு துயிலெழுகு. செபழும், தியானமும் செய்க.
2. சாத்துவீக ஆகாரம் உட்கொள்க. வயிற்றை மிதமிஞ்சி நிரப்பாதீர்கள்.
3. புகைப்பிடித்தல், வெறியூட்டும் குடிவகை, ராஜச உணவு முதலியவற்றை ஓழிக்குக.
4. தினமும், இரு மணித்தியாலங்களும் உணவு உட்கொள்ளும்போதும் மௌனம் அனுட்டிக்குக.
5. எவ்வகையிலும் மெய்மை பேசக. சிறிதுபேசக.
6. உங்கள் தேவைகளை குறைக்குக. மகிழ்ச்சியான, மனநிறைவான வாழ்வு நடத்துக.
7. மற்றவர் உணர்ச்சியை ஒரு போதும் புண்படுத்தாதீர்கள். அனைவருடனும் அன்பாயிருக்குக.
8. நீங்கள் செய்த தவறுகளைப் பற்றிச்சிந்திக்குக.
9. துயிலெழுந்தவுடனும் தூங்கப்போகும் போதும் கடவுளைப்பற்றி, சிந்திக்குக.
10. சாதுக்களையும், சந்நியாசிகளையும், ஏழைகளையும் நோயாளர்களையும் சேவிக்குக.

யாழ்ப்பானம் - “மில்க்வைற்” வெளியீட்டிலிருந்து.

சமயம், சமுகம்

புலவர்மணி

ஏ. பெரியதம்பிப்பிள்ளை

ஷே வம் மிகவும் விசாலமான ஒரு சமயம், ஆனால் அதன் சமய சாத்திரம் உலகிலேயே மிகவும் சுருக்கமானது. நாற்பது வரிகள் அல்லது அடிகள் கொண்ட ஒரு நூல் அது. அதன் பெயர் சிவஞான போதம். சைவத் தமிழ் நூல்கள் எல்லாவற்றுக்கும் சிவஞான போதமே முதல் நூலாகும்.

சமசந்தரப்பம், சமத்துவம், சமரசம் என்னும் முன்று கொள்கைகளும் சைவத்தின் பழைய தத்துவங்கள். இவை நம் முன்னோர் கண்ட அனுபவ சாதனம்; வழி வழியாக நாம் பெற்றுள்ள அரும் பெருஞ் செல்வங்கள்; நமது சமய வாழ்வுக்கும், சமுக வாழ்வுக்கும் உயிர் நாடி போன்றவை.

பகவத் கீதையும் பெரிய புராணமும்

மனித உடலில் ஓடுகின்ற வாதம், பித்தம், சிலேற்பனம் என்னும் முன்று நாடிகளும் சமமாக இயங்கினால் உடல் சுகம் பெறும். இயக்கம் மிகுந்தாலும், குறைந்தாலும் உடல் நோய்வாய்ப்படும். இது போலவே சமயம். சமுகம் என்னும் உடல்களிலுள்ள சமசந்தரப்பம், சமத்துவம், சமரசம் என்னும் நாடிகளின் இயக்கம் சமமாக நடந்தால், சமயமும் வளம் பெறும். சமுகமும் நலம் பெறும். இயக்கத்தின் ஏற்றத் தாழ்வினால் சமயவாழ்வும், சமுக வாழ்வும் பல வீனமடையும், உயர்வு, தாழ்வு, பிரிவினை, குறைவு, நிறைவு முதலிய நோய்கள் மக்களைப் பிணித்துக்கொள்ளும்.

உலகமாகிய உடலின் இரு பாரிசங்களா கிய சமயம், சமுகம் என்பவற்றை இந்நோய்கள்

பற்றிக்கொள்ளாமல் தடுப்பு மருந்து பாய்ச்சிக்கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியமாகும். சமத்துவ புத்தியே இந்த தடுப்பு மருந்தாகும். சமத்துவ புத்தியின் வழியே செல்லாத சமயமும், சமுகமும் சீர்கேட்டைடியும். இந்தச் சமத்துவ புத்தியென்ற சஞ்சீவி மருந்தைப் பற்றிய விளம்பரங்களே பகவத் கீதையும் பெரியபுராணமுமாகும். இந்து சமயமாகிய உடலின் மத்தியிலுள்ள இருதயத்தின் இரண்டு இதழ்கள் போல இவவிரு நூல்களும் இயங்கிக் கொண்டிருத்தலால் நமது ஆன்மீக சக்தி புதுப் பலம் பெறுகின்றது.

சமய வாழ்விலும், சமுக வாழ்விலும் சமசந்தரப்பம், சமத்துவம், சமரசம் ஏற்பட வேண்டுமாயின் பகவத் கீதையை பக்தியுடன் படிப்போம். பெரிய புராணத்தைப் பேரன்புடன் பாராயணம் பண்ணுவோம்.

சமத்துவ புத்தி மிகவும் விசாலமானது. அது சாதி, மதம், மொழி காரணமாக உண்டாகின்ற மேடு பள்ளங்களைச் சமன் செய்கின்றது. ஓடுங்கிய பிரிவினைச் சுவர்த்தளைத் தகர்த்தெற்கின்றது. நமது சமயமும் சமுகமும் இரண்டும் ஒன்றான வாழ்க்கையாகிய மாளிகையைக் காற்றும், ஓளியும் வீசுமாறு கட்டியெழுப்ப உதவுகிறது.

சமத்துவ புத்தி

திவ்விய சஞ்சீவியாகத் திகழும் சமத்துவ புத்தி மனிதனை மனிதனாக்கித் தெய்வமாக்க வல்ல . இந்த சமத்துவத்தினாலே “இலங்கும் உயிர், உடல், அனைத்தும் ஈசன் கோயில்,” என்னும் இனிய உணர்ச்சி நமக்கு உதிக்கின்றது.

உடலமைப்பைப் பொறுத்தமட்டில் மனிதன் மிகவும் பலவீனமானவன். ஆனால் புத்திக் கூர்மை அவனுக்கு அசகாய குரத்தனத்தைக் கொடுக்கிறது. இயற்கையின் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் வியாதி வேதனைகளை முறியடிக்கவும், தனது சக்தியை ஒரு முகப்படுத்தவும் அது வழிகாட்டுகிறது.

நமது உள்ளத்தே சமபுத்தி உதித்தால், உள்ளம் சமம் பெறும்; பலரும் பலவாறாகச் சொல்கின்ற சொற்களால் மனம் குழம்பாது; உரை தெளியும்; சமநோக்கம் நமக்கு உண்டாகும்; உள்ளத்தே உதிக்கின்ற உயர்வு தாழ்வுகளின் பிரதிமைப் படங்களாக வெளியிலே தோற்றுகின்ற வேறுபாடுகள் மறைந்து போகும். உயர்வு தாழ்வுகளால் வருகின்ற இன்பதுன்பங்கள் நம்மை பாதிக்கவும், வாதிக்கவும் மாட்டாது. உள்ளம் சமமானால் உலகம் சமம் பெறும். சமமில்லாதது சமயமன்று; சமம் சமயம்; சமயம் சமம்.

நமது ஆன்மாவின் ஒதுக்குக் குடில்களாகிய சர்ரங்கள் வினைப்பயனால் நமக்குக் கிடைத்திருக்கின்றன. வினைப் போகமே தேகம், வினைப் போகம் தீர்ந்தால் அது தினைப்போதும் நில்லாது. வினைப் பயன்களுக்குத் தக்க அனுபவம் எல்லார்க்கும் உண்டு. புண்ணியம், பாவம் என்னும் இரண்டும் நாம் பெற்ற செல்வங்கள். இவற்றால் வருகின்ற இன்ப துன்பமும் நாம் ஈடிய வட்டிகுட்டிகளே.

அனுபவங்களுக்கு **நாம்**
தப்பமுடியாது. அவற்றை வராமல் தடுக்கவும் முடியாது. இன்பத்தில் கிளர்ச்சியும், துன்பத்தில் தளர்ச்சியும், ஆகிய தொற்று நோய்கள் நம்மைப் பீடிக்காமல் பாதுகாக்கும் சமத்துவ புத்தியாகிய தடுப்புசியை நாம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

ஆன்ம வைத்தியரை நாட வேண்டியதன் அவசியம்

சமத்துவ புத்தியாகிய தடுப்புசியை நமக்குப் போடும்படி நாம் நமது ஆன்ம வைத்தியரை நாடவேண்டும். பக்தியும் விசவாசமும் துணையாக நமது வைத்திய நாதராகிய சிவபெருமானை நாம் சார்தல் எளிதாகும். நமது புண்ணிய பாவங்களையும், இன்ப துன்பங்களையும் எம்பெருமான்

திரு முன்னிலையில் அவரது திருவடி மலர் கருக்கு அன்பினால் உருகி அர்ப்பணம் செய்தால் நமது சுமை குறையும். இறைவன் மீது நமக்கும், நம்மீது இறைவனுக்கும் இடையறாத உரிமைப்பாடு ஏற்படும்போது நமது பாரதத்தை இறைவனே எடுத்துச் சுமக்கின்றான்.

இறைவன் திருவடிகளுக்குப் பத்திர புஷ்பங்களையோ, இனிய உணவு வகை களையோ, வாசனைத் திரவிய நக்களையோ மாத்திரம் அர்ப்பணம் செய்வது போதாது; மலர் மாலைகளையும், பட்டுகளையும், மாத்திரம் சாத்துவது போதாது. இவற்றோடு கூட நமது இன்பதுன் பங்களையும் அர்ப்பணஞ்சு செய்து நின்றால்தான் சமத்துவ புத்திப் பேறு நமக்குக் கைகூடும். அலைகளின் மீது நுட்ப மறிந்து உபாயமாக மரக்கலத்தைச் செலுத்தும் மாலுமிபோல; ஆசையாகிய அலைகளின் மீது மனமாகிய தோணியைச் சமபுத்தியென்னும் சுக்கான் கொண்டு இலேசாகச் செலுத்திச் சாந்தியாகிய கரையை அடையலாம்.

புலவர்மணியின்
பத்திரிகைக் கட்டுரை

* * * * *

நன்னெறி, அறநெறி, ஒழுக்கநெறி என்று நல்வாழ்வுக்கு ஏற்றமுறைகள், அனுஷ்டிக்க வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள், இன்னதைச் செய், இன்னதைச் செய்யாதே என்கிற கட்டளைகள் உள்ளன. இவைகளைக் கடைபிடிக்கிற அளவு நாம் உயர்ந்தோர், சான்றோர், பண்பட்டவர், நாகர்கமானவர் ஆகிறோம்.

இலங்கைத் தமிழ்ப் பாரம்பரியக் கலையரங்கு

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் தினைக்களமும், இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனமும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இலங்கைத் தமிழ்ப் பாரம்பரியக் கலையரங்கு நிகழ் ச்சியோன்று ஜான் மாதம் 29ம் திகதி மாலை பம்பலம்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி மைதானத் தில் அமைக்கப்பட்ட வட்டக்களாரியில் இடம்பெற்றது.

கலாசார, சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு மதி இராஜலட்சுமி கலாசநாதன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, அமைச்சுச் செயலாளர் திரு. ஆர். ஏ. ஏ. ரணவீர அவர்கள் மிரதம் விருந்தினராகக் கலந்து சிறப்பித்தார்.

சிறப்பு விருந்தினராக கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கலை பண்பாட்டுப்பீடு வருகைப் பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி அவர்கள் கலந்து கொண்டார்.

தினைக்கள் பிரதிப்பணிப்பாளர் திரு மதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். திரு மதி. ஆர். கலாசநாதன் அவர்களின் தலைமையுரையைத் தொடர்ந்து “இலங்கைத் தமிழ்ப்பாரம்பரியக் கலை மரபில் மட்டக்களப்பு பெறும் இடம்” எனும் பொருளில் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் சிறப்புரை நிகழ்த்தினார்.

தேகங்கள் அழியக்கூடியவை. செல்வங்கள் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடியவையல்ல. எப்போதும் அருகிலேயே இருக்கிறான் என்ன. ஆகையால் தர்மத்தைச் சேமித்துக் கொள்ளுங்கள்.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு கொழும்பு இராமகிருஷ்ண மிஷன் சவாமி, இராஜேஸ் வரானந்தா, இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபன தமிழ்பிரிவுப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். வன்னியகுலம், தினைக்கள் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எஸ். குமார் வடிவேல், கலாசார அலுவலர்கள், திரு. எஸ். மகேந்திர ராஜா, செல்வி தங்கேஸ்வரி கதிராமன் ஆகியோர் கலந் துசிறப்பித்தனர்.

மட்டக்களப்பு, கன்னன்குடா கண்ணகி கலாமன்றத்தினர் வழங்கிய அல்லி தென்மோடிக்கூத்து, வசந்தன் கூத்து, குனிரத்திப்பாடல் என்பன வட்டக்களாரியில், தமிழ்ப்பாரம்பரிய முறைப்படி நிகழ்த்திக் காட்டப்பட்டன.

தினைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா அவர்களின் நன் றியுரையுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவூபெற்றது.

இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனத் தமிழ்ப்பிரிவு இந்நிகழ்ச்சியை ஒளிப்பதிவு செய்ததோடு, ஜாலை மாதம் 10ம் திகதி இரவு 9.15 மணிக்கு ரூபவாஹினி “ஹர்கோலம்” நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பியது. தினைக்கள் உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. வீ. விக்கிரமராஜா நிகழ்ச்சிக்கான ஒழுங்குகளை மேற்கொண்டிருந்ததோடு, நிகழ்ச்சியையும் நெறிப்படுத்தியமை குறிப்பிட்தத்தக்கது.

மாத்தளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு

திணைக்களம் ஏற்பாடு செய்து நடாத்திய மாத்தளை மாவட்ட அறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான கருத்தரங்கு ஜாலை மாதம் 5ம் திகதி மாத்தளை பூர்முத்துமாரியம்மன் ஆலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

திணைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வி. விக்கிரமராஜா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில், “இந்துசமயத் தத்துவங்களை மாணவர்கள் மனதில் இலகுவில் பதியச் செய்ய கற்பித்தவின்போது ஆசிரியர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள்” எனும் பொருளில் பலாபத்வெல ஒய்வுபெற்ற அதிபர் திரு. பி. லோகநாதன் அவர்களும் “நாளாந்த வாழ்விற்கு சமய தத்துவம் காட்டும் வழிமுறை” எனும் பொருளில் அருள் மொழியரசி, வித்துவான் திரு. மதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்களும் “பெருந்தோட்டப் பகுதிகளில் அறநெறிக்கல்வி” எனும் பொருளில் கலாசார அலுவலர் மாத்தளை பி. வடிவேலன் அவர்களும் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தினர்.

மாத்தளை இந்துக்கல்லூரி சங்கீத ஆசிரியர் சங்கீதபூஷனம் திரு. என். இரகுநாதன் கூட்டுப்பிரார்த்தனை, பஜனை என்பன நடத்தினார்.

அறநெறிப்பாடசாலைகளில் கற்பித்தவின் போது ஏற்படும் பிரச்சனைகள் தொடர்பான செயலமர்வினை திணைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. வி. விக்கிரமராஜா தலைமையேற்று நடாத்தினார்.

திணைக்களத்தினால் 1995ம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட இந்துசமயப் போட்டியில் வெற்றிபெற்றோருக்கு பரிசில்களும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. கருத்தரங்கில் பங்குதொண்ட ஆசிரியர்களுக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. அத்துடன் அறநெறிப்பாடசாலைகளுக்கான துணைநால்களும் வழங்கப்பட்டன.

இவ்வைபவத்திற்கு மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினர் திரு. எஸ். கந்தையா, ஆலய அறங்காவலர் சபைத்தலைவர் திரு. பத்மநாதன் ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

“ கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் ”

திணைக்களம் நடத்தும் இந்துசமயப் பேருரைத்தொடரின் 86வது உரை ஜாலை மாதம் 20ம் திகதி மாலை, பம்பலப்பிடிடி புதிய கதிரேசன் சிறிய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. திரு. மதி. கங்கேஸ்வரி வடிவேல் அவர்களின் தேவாரத்துடன் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமானது.

மொறிஷியஸ் நாட்டுக்கான இலங்கைத் தூதுவர் திரு. தெ. ஈஸ்வரன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், சென்னை அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக தமிழ்ப் பேராசிரியர், கலாநிதி அ. அறிவொளி அவர்கள், “கண்டேன் அவர் திருப்பாதம்” எனும் பொருளில் உரை நிகழ்த்தினார்.

திணைக்கள் உதவிப்பணிப்பாளர் திரு. குமார் வடிவேல் அவர்கள் அறிமுகவுரை நிகழ்த்திய இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதிப்பணிப்பாளர் திரு. மதி. சாந்தி நாவுக்கரசன் அவர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.

சௌகரம் சமய சைவ

ஆறுமுக நாவலர்

1. உலகத்தைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற மூன்று தொழில்களையும் செய்வதற்குக் கர்த்தா ஒருவர் இருக்கிறார்.
2. அந்தக் கர்த்தா சிவபெருமான்.
3. சிவபெருமான் என்றுமீளவர், எங்கும் நிறைந்தவர், என்றும் சுத்தர், எல்லாம் அறிபவர், எல்லாம் வல்லவர், பெருங்கருணையுடையவர்.
4. சிவபெருமானுக்குத் தேவி அவருடைய சக்தியாகிய திருவருள்.
5. சிவபெருமான் ஒருவரே விநாயகர், சுப்பிரமணியர் முதலிய பல மூர்த்திகளாகி நின்று அருள் செய்பவர்.
6. ஆன்மாக்கள் சிவபெருமானுக்கு என்றும் அடிமைகள்.
7. சிவபெருமானை மனம், வாக்கு, காயம் என்ற மூன்றினாலும் வழிபடுதல் ஆன்மாக்களுக்குக் கடன்.
8. மனத்தினாலே செய்யும் வழிபாடுகளாவன : சிவபெருமானுடைய சிவநாமங்களை உச்சரித்தல், அவருடைய பெருமையைப் பேசுதல், அவருடைய சரித்திரங்களைப் படித்தல் முதலானவைகள்.
9. காயத்தினால் செய்யும் வழிபாடுகளாவன : சிவபெருமானுடைய திருமேனியைத் தலையினாலே வணங்குதல், கண்களினாலே தரிசித்தல், கைகளினாலே கும்பிடுதல் - பூசித்தல், கால்களினாலே வலம் வருதல் முதலியனவைகள்.
10. சிவபெருமானை நோக்கி செய்யும் வழிபாடே அசுத்தர்களாகிய ஆன்மாக்களைப் பந்தித்த (பிணைத்திருக்கும்) பாசமாகிய நோய்க்கு மருந்து.
11. வழிபாடாகிய மருந்துக்கு அநுபானமாவது (துணையாக இருப்பது) மெய்யன்பு.
12. வழிபாடாகிய மருந்துக்குப் பத்தியங்களாவன :- உயிர்களுக்கு இரங்குதல், உண்மை பேசுதல், செய்ந்நன்றி அறிதல், தாய், தகப்பன் உபாத்தியாயர் குரு முதலாகிய பெரியோர்களை வணங்குதல், வறியவர்களுக்கு கொடுத்தல் முதலிய புண்ணியங்கள்.
13. வழிபாடாகிய மருந்துக்கு அபத்திங்களாவன :- கொலை, களவு, கள் குடித்தல், புலாலுண்ணல், பொய் பேசுதல், விபசாரம், சூதாடல் முதலிய பாவங்கள்.
14. சிவபெருமான் தமக்கு ஆன்மாக்கள் செய்யும் வழிபாட்டை ஏற்று நிற்கும் இடங்களாவன சிவலிங்கம் முதலிய திருமேனியும், மெய்யடியார்களுடைய திருவருவமுமாகும்.
15. சிவபெருமான் தம்மை ஆன்மாக்கள் அறிந்து வழிபட்டு உய்யும் பொருட்டு அருளிச் செய்த முதல்நூல்கள் வேதம், சிவாகமம் என்னும் இரண்டுமாகும்.
16. சிவபெருமானை வழிபடும் பொருட்டு ஆன்மாக்களுக்குக் கிடைத்த கருவி மனிதசரீரம்.
17. மனித சரீரத்தைப் பெற்ற ஆன்மாக்களுக்குச் சிவபெருமானை வழிபடும் பொருட்டு யோக்கியதையை வருவிப்பது சிவத்தைச்.
18. சிவத்தைச் பெற்றுக்கொண்டு வேதசிவாகமப்படியே சிவபெருமானை வழிபடுகிற சமயம் சைவசமயம்.
19. சைவசமயிகள் அவசியமாகத் தரிசிக்கத்தக்க சிவசின்னங்களாவது விழுதியும், ருத்திராட்சமுமே.
20. சைவசமயிகள் அவசியமாக ஐபிக்கத்தக்க சிவமூலமந்திரம் பஞ்சாட்சரம்.
21. சைவசமயிகள் அவசியமாக ஒத்தக்க சிவ தோத்திரங்களாவன :- தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரியபுராணம், என்கிற அருட்பாக்கள் ஐந்தும்.
22. ஆன்மாக்களுக்குச் சுதந்திரமாகிய அறிவும் தொழிலும் இல்லை. ஆதலினாலே சுதந்திரமாகிய அறிவும், தொழிலும் உடைய சிவபெருமானை நோக்கி அடியேங்கள் பாவங்களை விலக்கி புண்ணியங்களைச் செய்து, உம்மை மெய்யன்போடு வழிபட்டு உய்யும் பொருட்டு உம்முடைய திருவருளைப் பொழிந்தருளும் என்று பிரார்த்தித்து, அந்தக் திருவருளை முன்னிட்டு அதன் வழியே ஒழுகல் வேண்டும்.
23. சிவபெருமானை விதிப்படி மெய்யன்போடு வழிபட்டவர்கள் அவருடைய திருவடிக்கீழ் நித்தியமாகிய பேரின்பத்தை அனுபவிப்பார்கள்.

அருள்நெறி விழா - 1997

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் தினைக்களம் ஏற்பாடு செய்கின்ற இவ்வாண்டுக்கான அருள்நெறி விழா, செப்டம்பர் மாதம் 7ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9மணி முதல், இரவு 8 மணி வரை வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ண மிஷன் மண்டபத்தில் நடைபெறவள்ளது.

கலாசார, சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் (இந்து விவகாரம்) திரு மதி ஆர். கைலாசநாதன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறவள்ள இவ்விழாவில் கோயம்புத்தூர் இராமகிருஷ்ண வித்தியாலய செயலாளர் ஸ்ரீமத் சுவாமி தன்மயானந்தாஜி அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்கவுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி, விவேகானந்த கேந்திரத்தின் கிராம முன்னேற்றத்திட்டச் செயலாளர் திரு. பி. ஆர். அன்பழகன், திரு மதி வசந்தகுமாரி அன்பழகன் ஆகியோர் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் வழங்கவுள்ளனர்.

விழாவில், ஆன்மீக அருளரைகள், கருத்துரைகள், கூட்டுப்பிரார்த்தனை, கதாப்பிரசங்கம், அறிவுப்புதிர்போட்டி, விவாத அரங்கு, ஆன்மீகக் கவியரங்கு, வில்லுப்பாட்டு, ஆன்மீக நாட்டிய நாடகம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்து தர்ம சாதித்திரம்

வேதம்

வேதம் என்பதற்கு அறிவிக்கின்றது என்பது பொருள். பிரத்யஷூ அநுமானங்களால் அறிய முடியாதனவற்றையும் வேதம் அறிவிக்கின்றது. அது ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றி பிறகு மகாஷிகளின் ஞான திருஷ்டிமிற் புலப்பட்டு உலகத் திலுள்ள ஜனங்களின் பிரயோஜனத்திற்காக மகாஷிகளால் வாக்கிய ரூபமாய் அமைக்கப்பட்டது. “ஆகமங்கள், இதிஹாசங்கள் முதலியன மறைந்துவிட்டன. பிறகு பிரம்மாவின் ஸ்ருஷ்டி யாரம்பத்தில் அவரது அனுக்ரஹம் பெற்ற மஹாஷிகள் அவர் உத்தரவின் பேரில் தவஞ்செய்து அத்தவத்தின் மூலமாய் அவற்றைத் திரும்பப் பெற்றார்கள்” என்று வியாஸ முனிவரால் கூறப்படுகின்றது.

வேதமும் வேதம் போன்ற கிரந்தங்களும் ஸ்ருஷ்டியாரம்பத்தில் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றுவனவாகவும் யுகம் முடிகின்ற பிரளை காலத்தில் அவை அவனிடம் மறைகின்றனவாகவும் இருக்கிறது. ஆகையால் அவற்றை ஒருவனால் உண்டு பண்ணப்பட்டதாகச் சொல்லக் கூடாது. ஈஸ்வரன் போன்று வேதமும் நித்யமானது. அது ஈஸ்வர வடிவமாயுள்ளது. அதற்கு “சப்தப் பிரம்மம்” என்று பெயருமின்டு.

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிலிடும் என்பது குறள்.

முற்காலத்தில் மகாஷிகள் தங்கள் சிஷ்யர்களுக்கு வேதத்தை வாயிற் சொல்லிக்கொடுப்பதும், சிஷ்யர்கள்

தங்களுக்கு இது மனப்பாடமாகும் வரைக் கேட்டுக் கேட்டுத் தாங்களும் அதை அடிக்கடி சொல்லி வாக்கிற்கு வசமாகும்படிச் செய்து கொண்டு அவர்களும் தங்கள் சிஷ்யர்களுக்கு அத்யயனம் செய்துவைக்க இம்மாதிரி குரு சிஷ்ய பரம்பரையாக வேதம் உலகிற்கு பலவிதமாய்ப் பரவலாமிற்று.

அதனாலே அதற்கு “சுருதி” என்னும் பெயர். “சுருதி” என்பதற்கு கேட்கப் படுகின்றது என்று பொருள்.

காதுகளால் கேட்டே அது அப்யாஸம் செய்யப் படுவதால் அதற்கு அப்பெயர் வந்தது. நாம் ஒலிக்கும் அங்காங்களுக்கு

அறிகுறி அடையாளங்களான எழுத்துக்களை உலகத்தார் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுவதற்கு முன்னர் கற்பிக்கும் முறை முற்கூறிய விதமே, எழுத்துக்கள் ஏற்பட்ட இக்காலத்திலும் வேதத்தை மாத்திரம், பழைய முறைப் படிதான் கற்க வேண்டும்.

தனி வழிபாடு

எப்பொழுது
வேண்டுமென்றாலும்
செய்யலாம். அது
தனி
மனிதனுடைய
விருப்பத்தைப்
பொறுத்திருக்கிறது.
கூட்டு வழிபாடு
செய்வதற்குப்
யலஞ்சும் ஓர்
இடத்தில் கூடு
வேண்டும்.

காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு
முன்போர்,
மாலையில்
சூரியன்
அஸ்தமனமாகிற
வேளையிலோ
குடும்பத்தினர்
கூட்டு
வழிபாட்டுக்கு
நேரத்தை
அழைத்துக்
கொள்ளலாம்.

வேதத்திற்கு எழுத்துக்களுடன் ஸ்வரம் ஏற்பட்டிருப்பதால் புஸ்தகத்தைப் பார்த்துத் தாங்களே கற்றுக்கொள்வதில் ஸ்வரம் தப்பிதமாய் விடும். வேதத்தில் ஸ்வரம் தப்பிதமாகச் சொல்வதானால் மிகுந்த குற்றம் என்று வேதமே கூறுகிறது. ஏனெனில் ஸ்வரம் தப்பிதமானால் அதிலுள்ள கருத்தும் தப்பிதமாய் விடுகிறது. நாம் ஒரு நன்மையைக் கருதி வேதவாக்கியத்தைச் சொல்லும்போது, அக்கருத்துக்குக் கிசைந்த ஸ்வரத்துடன் அக்ஷரங்களை தப்பிதமில்லாமற் சொல்ல வேண்டும். நன்மை பயக்கத்தக்க ஒரு வாக்கியத்தின் ஸ்வரம் மாறி வேறு ஸ்வரத்துடன் அதை உச்சாரித்துவிட்டால் ஒரு சமயம் நமக்குத் தீமையைப் பயக்கும்படியான கருத்து அவ்வாக்கியத்தால் வெளியாகும். அது ஸ்நானம் செய்யப் போனவிடத்தில் சேற்றைப் பூசிக்கொண்டது போலாய் விடும். ஸ்வர பேதத்தால் கருத்தின் மாறுதல்கள் உண்டாகும்படி வேதத்தில் பலவிடங்களில் இருக்கின்றன. ஆகையால் வேதத்தைக் கற்கிறவன் ஸ்வர விஷயத்தில் மிக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

வேதத்தின் ஸ்வரங்கள் முன்று அவை உதாத்தம், அனுதாத்தம், ஸ்வரிதம் என்பன. உயர்த்தி உச்சாரிப்பது உதாத்தம், தனித்து உச்சாரிப்பது அனுதாத்தம். உயர்த்தாமலும், தனிக்காமலும் ஸமமாய் உச்சாரிப்பது ஸ்வரிதம் எனப்படும். இவை முன்றும் வேதத்தில் பலவிடங்களில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் வெவ்வேறு ஸ்வரமாக மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கும். ஆதலால் வேதத்தை குரு முகமாகவே கற்க வேண்டும். “வேதம் பகவானுடைய பெரு முச்சு” என வேதத்தில் கூறப்படுகின்றது.”

வியாஸர் வேதத்தை ரிக் வேதம், யஜார் வேதம், சாம வேதம், அதர்வன வேதம் என்று நான்கு வகையாகப் பிரித்து முறையே, அவற்றை பைலர், வைசம்பானர்,

ஐஜமினி, ஸீமத் து என்ற நான்கு சிஷ்யர்களுக்கு போதித்து அவரவர்கள் அந்தந்த வேதங்களை தத்தம் சிஷ்ய பரம்பரை மூலமாய் காப்பாற்ற வேண்டுமென்று உத்தரவளித்தார். அப்படியே இப்பவும் நடந்து வருகிறது. அதனால்தான் இப்பவும் சிலர் ரிக் வேதிகளாகவும், சிலர் யஜார் வேதிகளாகவும், சிலர் ஸாம வேதிகளாகவும், சிலர் அதர்வன வேதியர்களாகவும், இருக்கிறார்கள்.

ரிக் (புகழ்த்தும்) வேதம், யாகத்தின் அக்கினியில் ஹோமம் செய்ய வேண்டிய கிரியைகளைப் பற்றிச் சொல்லுகிறது.

யஜார் (ஸந்தோஷப்படுத்தும்) வேதம், யாகத்தில் தேவதைகளை அழைத்தல், தேவதைகளை துதித்தல், அதன் செங்கல்கள், யூபஸ் தம்பம், முதலியனவற்றின் விவரணங்களையும், கிரகஸ் தன் தினந் தோறும் செய்ய வேண்டிய ஒளபாஸனம், அக்னி ஹோத்ரம் முதலிய விஷயங்களையும் கூறுகிறது.

ஸாம (துக்கத்தைப் போக்கும்) வேதம், யாகத்தின் அதிஷ்டான தேவதையாகிய பகவானை துதிக்க வேண்டிய கிரியைகளைப் பற்றிக் கூறுகிறது. அது கான ரூபமாயுள்ளது.

அதர்வன (நன்மை பயக்கும்) வேதம் யாகத்தில் ஹோதா, அத்வர்யு, உத்காதா, இவர்களால், நோரிடும் பிசகுகளை நிவிருத்திக்கின்ற கிரியைகளைப் பற்றிக் கூறுகிறது. அதர்வன வேதத்தில் அரசர்களுக்கு நோரிடும் ஆபத்துக்களை நிவிருத்தி செய்யவும், உலகத்திற்கு, துன்பத்தைப் போக்கி இன்பத்தையுண்டு பண்ணவும், சத்துருக்களை ஓட்டுவதற்கு புதங்களையுண்டு பண்ணவும், ஸாதனமான பற் பலவிதமான கிரியைகள் கூறப்படுகின்றன.

ஆணி 1997

நிக வேதத்திற்கு பிருகஸ்பதியும், யஜார் வேதத்திற்கு சுக்ரனும், ஸாம வேதத்திற்கு அங்காரகனும், அதர்வன வேதத்திற்கு புதனும் அதிபதிகளாவார்கள். அந்தந்த வேதத்தைச் சார்ந்தவர்கள் தத்தம் வேதத்தின் அதிபதி அஸ்தமனமாயிருக்கும்போது வேதாரம்பம் செய்யக்கூடாது. நான்கு வேதங்களும், முறையே இருபத்தொன்று, நூறு, ஆயிரம், ஒன் பது என்ற எண்ணிக்கையற்ற சாகைகளுக்குள்ளன. முற்கூறிய வேதங்களில் சில பாகம் மந் திரங் களாகவும், சில பாகம் விதிகளாகவும், சில பாகம் நிஷேதங்களாகவும், சில பாகம் அர்த்த வாதங்களாகவும் இருக்கின்றன.

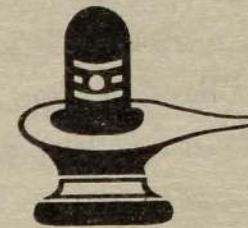
ஸத் காாியங் களில் நியமனம் செய்கின்றவைகள் விதிகள் எனப்படும். விதி என்பதற்கு ஏவுதல் என்று பொருள். பொய்யை சொல்லாதே. மயக்க வஸ்துக்களை சாப்பிடாதே.கள் குடியாதே என்ற இவை போன்ற கெட்ட காரியங்களினின்றும் விலக்குகின்றவைகள் நிஷேதங்கள் எனப்படும். நிஷேதம் என்பதற்கு தடுத்தல் என்று பொருள்.

பொய்சொல்லக்கூடாது என்பது நிஷேதம். பொய் சொல்கிறவன் அடியோடு நசித்து விடுகிறான் என்பது நிஷேதத்தின் நிந்தை. இதனால் விதித்த கர்மங்கள் செய்யத் தகுந்தன வென்றும், நிஷேதித்த கர்மங்கள் தள்ளத் தகுந்தன வென்றும் தொந்து கொள்ளுகிறோம்.

அர்தவாதம் என்பதற்கு விஷயத்தை விளங்கிச் சொல்லுதல் என்று பொருள். பின்னும் வேதங்களில் கர்ம காண்டம், உபாஸனா காண்டம், ஞான காண்டம், என்ற முன்று பிரிவுகளும், உள, கர்ம காண்டம். கர்மங்களின் ஸ்வரூபத்தையும் ஞான காண்டம் பிரம்மத் தின் ஸ்வரூபத்தையும் விளக்குகின்றன. ஞானகாண்டம் வேதாந்தங்கள் என்றும், உபநிஷத்துக்கள் என்றும் கூறப்படும்.

உபநிஷத் என்பதற்கு பிரம்மத்தின் ஸ்மீபத்தில் சேர்ப்பிக்கிறது என்று பொருள். முற்கூறிய வேதமென்ற ஒரு பெரிய விருக்ஷம், கடர், கௌதூமர், திரித்திரி முதலியவர்களால், காடகம், கௌதூமம், தைத்தரீயம், முதலிய அநேக கிளைகளுடன், பிரிக்கப்பட்டு, இப்பொழுதும் உலகில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன.

**ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணானந்த
ஸ்ரீஸ்வதி
ஸ்வாமிகள்.**

“அன்பே ஓங்கும் மலர்த்திடச் செய்குவீர்; தியாக சிந்தனை மலர்த்திடச் செய்குவீர்; என்றும் தெய்வம் துணை வரும் என்ற நம்பிக்கை தன்னை நெஞ்சில் கொள்வீர்” என்கிறார் ஸ்ரீ சத்யசா யிடாபா. எத்தனை ஓமன்மையான சொற்கள்: அன்பு அனைவரையும் ஒன்றாய் இணைக்கச்சூடியது; எதிரிசூட இணைக்கி விடுவான். அதனால் தான் “அன்பே கடவுள்” என்கிறார்கள்.

வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வாருங்கள் !

மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சி என்பது முற்றிலும் மனத்தைப் பொறுத்த விஷயம். ஒன்றிடம் உங்களுக்கு ஈடுபாடு ஏற்படும் பொழுது அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக மாறிவிடுகிறது. மனம் என்ன நினைக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம்.

அதுபோலவே, மகிழ்ச்சி இன்மைக்கும் மனமே காரணமாகி விடுகிறது. நீங்கள் மனத்தை எந்த நிலையில் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தே மகிழ்ச்சியும் கவலையும் அமைகின்றன.

அதனால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லாததற்கு உங்களுடைய செயல்களே காரணமாகின்றன. உங்களுடைய அவசரமும், அதன் விளைவாக ஏற்படும் கோபமும், ஆத்திரமும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சிக்குப் பெரிய விரோதிகளாகி விடுகின்றன.

உங்கள் மனத்தை நிதானத்தோடும், தெளிவோடும் நீங்கள் வைத்துக்கொள்ள முடியாவிட்டால், ஒரு போதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிட்டவே கிட்டாது.

சொல்லப்போனால் மனத்தை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வதே ஒரு கலையாகும். இதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் வாழ்க்கை இன்பம் உங்களைத் தேடிக்கொண்டு வரும்.

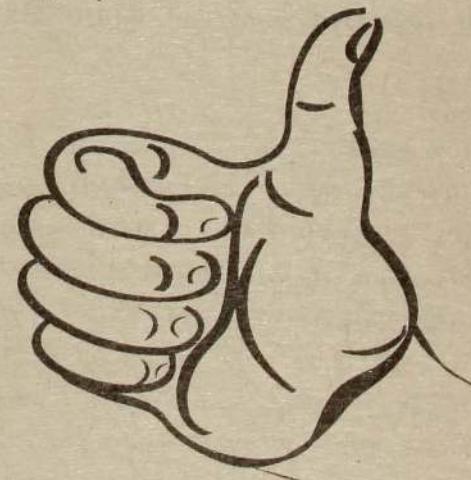
மகிழ்ச்சியுடனிருப்பவன் ஒரு போதும் மனத்தைக் குழப்பத்தில் வைத்துக்கொள்ள மாட்டான். வாழ்க்கையை நன்கு நேசிக்கத் தெரிந்தவன் அவன், மனத்தை எவ்வாறு நிறைவு செய்து கொள்வது என்பதை அவன் நன்கு அறிந்தவனாவான்.

சிலர் நல்லதையே பார்க்க மாட்டார்கள்; நல்லதையே நினைக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் மனம் எப்பொழுதும் இருட்டிலேயே அமிழ்ந்திருக்கும். அந்த நிலையில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுவது ஏது? சுகமும், மகிழ்ச்சியும் இவர்களை நாடி வரும் பொழுது கூட இவர்களால் அவற்றை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடிவதில்லை. இவர்களெல்லாம் இறுதியில் இப்படி ஏற்பட்டுவிட்டதே என்று ஏக்கமடைவார்கள்.

மகிழ்ச்சி என்பது என்னங்களின் நிறைவேற்றத்திலிருக்கிறது என்பது ஒரு பொதுவான கருத்தாகும். ஆனால் வாழ்க்கை நினைக்கிறபடி நடந்து விடுகிறதா? ஏமாற்றங்கள் ஏற்படும்போது மகிழ்ச்சியை இழந்து விடுவதென்றால் அநேகருக்கு மகிழ்ச்சி என்பதே ஏற்படாமற் போய்விடுமே!

எமாற்றத்தில் சிக்கி, மனத் தின்மையை இழந்து விடக்கூடாது. வாழ்க்கையைச் சமன்நோக்கோடு பார்க்கின்ற மனப் பக்குவம் வேண்டும்.

விரும்பியது கிடைக்கவில்லை, அதற்காக வருந்துவதை விட இதுவேனும் கிடைத்ததே என்று உள்ளத்தைக் கொண்டு மகிழ்ச்சியடையக் கூடாதா? எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் மகிழ்ச்சியை இழக்காமல் இருப்பதே நலம்.

ஆணி 1997

அந்த மகிழ்ச்சிப் பழக்கம், உங்கள் உடலுக்கும் உள்ளத் துக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அளிக்கும். வாழ்க்கையில் ஏற்படும் வாய்ப்புகளும், வசதிகளும் மட்டுமே மகிழ்ச்சிக்குக் காரணமாகி விடுவதில்லை. அப்படிக் கிடைக்கும் - வாழ்க்கையில் குறுக்கிடும் - வாய்ப்புக்களை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம் என்பதே மகிழ்ச்சிக்கு அடித்தளமாகும்.

எது உங்களுக்கு மெய்யான மன நிறைவை ஏற்படுத்துகிறதோ அதனால் தான் நீங்கள் மகிழ்ச்சியைப் பெறமுடியும்.

காரணம் எதுவானாலும், ஒரு வரை வெறுக்கும் பொழுது நீங்கள் மகிழ்ச்சியை இழக்கிறீர்கள். கெட்டதிலிருந்து கெட்டதே ஏற்படும் என்ற நியதி இங்கு சரியாகி விடுகிறது பார்த்தீர்களா?

அதே சமயம் நீங்கள் யாரை அதிகம் நேசிக்கிறீர்களோ, அவர் நன்றாக இருந்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறீர்கள். அவருடைய மகிழ்ச்சி உங்களிடத்திலும் மகிழ்ச்சியைத் தூண்டி விடுகிறது.

இதனால் மகிழ்ச்சியடைவதும், கவலை கொள்வதும் உங்களிடமே தான் உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஆனால், வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தேடி அலைகிறவர்கள் அது தங்களிடம் தான் இருக்கிறது என்பதை அறியாமல் எங்கெங்கோ தேடி முடிவில் சோர்வுற்றுப் போகிறார்கள். என்ன பேதமை !

மகிழ்ச்சியைத் தேடவேண்டிய இடம் நம்முடைய மனமே தவிர, வேறு இடங்கள் இல்லை.

உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களால் ஒரு போதும் அழிக்க முடியாது. ஆனால் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அழித்துக்கொள்ளலாம். வருத்தப்படுவதால் எந்தப் பிரச்சனையும் தீர்ந்து விடப் போவதில்லை. கவலைப்படுவதாலும், கோபப்படுவதாலும் மேலும் சிக்கலாகின்றன பிரச்சனைகள். அதையே ஆற அமரச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் உங்களுக்கே தெளிவு ஏற்படும்.

அநேகர், துன்பம் அனுபவிப்பதில் கூட மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள். உங்களுக்கு வியப்பாயிருக்கிறதல்லவா! ஏதோ ஒரு காரியத்தை எடுத்துப் போட்டுக் கொண்டு அதில் எப்படியும் வெற்றி பெறுவது என்று கங்கணங்கட்டிக் கொண்டு ஈடுபடுவார்கள். அதற்காக பல கஷ்டங்களை அனுபவிப்பார்கள் அப்படி அனுபவிப்பதே அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாயிருக்கும்.

சிலர், முதலில் குற்றம் புரிந்து வருந்துவார்கள். ஆனால் அதே குற்றத்தைத் திருப்பித் திருப்பிச் செய்யும் பொழுது அதில் நிம்மதியடைந்து மகிழ்கிறார்கள். இவையெல்லாம் உண்மை மகிழ்ச்சி ஆகவே ஆகாது. மகிழ்ச்சிக்காகக் காரியங்களைச் செய்கிறவன், குற்ற உணர்ச்சிகளிருந்து விடுபட்டவனாக முதலில் தன்னை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

சிலர் தங்களுக்கு என்ன கிடைத்தாலும் திருப்பதியடைவதில்லை. இதனால் மகிழ்ச்சி இவர்களை அனுக மறுத்து விலகிச் சென்று விடுகிறது.

சிலர், வாழ்க்கையில் தோல்விஏற்பட்டு விரக்கிக்கு ஆளாகும்போது, மற்றவர்களைப் பார்த்துப் பொறாமைப்படுகிறார்கள். ஏதோ மற்றவர் களைல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக எண்ணிக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் படும் கஷ்டத்தை எங்கே அறிவீர்கள் !

இப்படி மனத்தில் குடிபுகுந்து விடும் பொறாமை உணர்ச்சியே, மன நிம்மதி கெட்டுப் போவதற்கும் மகிழ்ச்சி வீணாகிப் போவதற்கும் காரணமாகி விடுகிறது.

தாழ்வு மனப்பான மை கொண்டிருந்தாலும் மகிழ்ச்சி அழிந்து விடும். யார் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இவனுக்குப் பொறாமை உண்டாகி விடும். பொறாமை தான் மகிழ்ச்சிக்கு வைரியாயிற்றே !

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற வர்களைக் கண்டு நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவேண்டும். அந்த நம்பிக்கையே உங்களைச் செயலிலிறங்கத் தூண்டும். பலன்கள் கிடைக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் உற்சாகம் பிறக்கும். அதை நீங்கள் நன்கு உணர்ந்து கொண்டு விட்டால் பிறகு எப்போதுமே வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டு விடும்.

அதற்கு மாறாக, மற்றவர்களைப் பார்த்து நீங்கள் பொறாமை கொண்டால், உங்கள் மகிழ்ச்சியெல்லாம் போயே போய்விடும். பொறாமை என்பது புற்று நோய் போன்றது. இருக்கும் இடம் தொயியாமல் இருந்தே ஆளைக் கொன்றுவிடும்.

இரு தொழிலாளியைப் பாருங்கள், கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து விட்டுச் சற்று ஓய்வெடுக்கிறான். அப்பொழுது அவன் மனத்தில் மகிழ்ச்சி பரவுகிறது.

இதனால் மகிழ்ச்சிக்கும் ஓய்வுக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு என்று தெரிகின்றதல்லவா! உழைப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ, அது போல் ஓய்வு. வேலை செய்வதற்குப் புதிய சக்தியைக் கொடுக்கிறது. ஓய்வின்றி நீங்கள் வேலை செய்தால் சீக்கிரத்தில் அந்த வேலையில் உற்சாகத்தை இழந்து விடுவீர்கள்.

மகிழ்ச்சி மகத்தான் சக்தியின் இருப்பிடம் என்பதைத் தொந்துக் கொள்ளுங்கள். மகிழ்ச்சியின் மூலம் பெறுகின்ற சக்திக்கு இணையான சக்தி உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் பொழுது உங்களால் அதிக வேலைகளைச் சுலபமாகச் செய்துவிட முடியும்.

சில சமயத்தில் நீங்கள் அர்த்தமற்ற கற்பனைகளால் உங்கள் மகிழ்ச்சியை இழந் தூவிடுவீர்கள். கவலையாக இருந்தாலும், உண்மையானவையாக இருந்தாலும் அதனால் ஏற்படும் பலன் ஒன்று தானே! அந்தச் சமயத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படும் மனதிறுக்கத்தால் தான் உங்களுடைய நரம்பு மண்டலம் பெரும் பாதிப்புக்களுக்கு உள்ளாகிறது. இதனால் தான் இரத்த அழுத்த நோயும், இருதய நோயும் ஏற்படுகின்றன.

அதனால் நீங்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கப் பழகிக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு வித தொல்லையும் ஏற்படாது.

வாழ்க்கையில் கற்பனைகள் இருக்க வேண்டியதுதான். அது ஏன் நம்பிக்கையான கற்பனைகளாக இருக்கக் கூடாது என்பதே கேள்வி? அதன் விளைவாக உங்களுக்கு உறுதிப்பாடான செயல்கள் உருப்பெறுமே! அவ்விதம் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் தேவையற்ற குழப்பங்கள் தான் மிஞ்சம். அதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம்? லாபம் இருக்கட்டும் : மனச் சஞ்சலமாகிற நஷ்டம்தான் ஏற்படும்.

வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமான கற்பனைகளே-எதிர்ப்பார்ப்புகளே-நலம் பயக்கும். உங்களை உயர் நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லும். எப் பொழுதும் மகிழ்ச்சி, சம்பவங்களிலிருந்து கிடைக்காது.

சம்பவங்களுக்கு ஆதாரமான நோக்கத்திலிருந்தே கிடைக்கும். இதை நீங்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மகிழ்ச்சிக்கு இதுதான் காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியமில்லை. மனம் அன்பை உணர்கின்ற பொழுது மகிழ்ச்சி தானாகவே ஏற்பட்டு விடுகிறதே பார்த்தீர்களா?

வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள், என்ன ஆகுமோ என்று பயம் கொள்ளுதல், கோபம் கொள்ளுதல், குற்றவுணர்வு கொண்டிருத்தல் இவையெல்லாம் மகிழ்ச்சிக்குப் பரம விரோதிகளாகும். அதனால் அவைகளை உங்கள் மனத்திலிருந்து வெளியேற்றுவதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

மகிழ்ச்சி என்பது கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறையாது-எடுக்க எடுக்க ஊற்றுப் போல பெருக்கெடுக்கும். அதனால் அன்பை நீங்கள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அதுவே மகிழ்ச்சிக்கு ஆதாரமாகி விடுகிறது.

அதனால் மகிழ்ச்சியாக வாழக் கற்றுக் கொள்ளாதவன் மனிதனே அல்ல. வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக்கிக் கொள்வதும், சோகச் சுமையாக்கிக் கொள்வதும் உங்களிடமே உள்ளது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடவேண்டும்.

நன்றாய்த் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது ஒரு மனோபாவம். கஷ்டத்தில் மகிழ்ச்சியடைவதும் உண்டு. கஷ்டம் இல்லாத சூழ் நிலையில் துன்பப்படுவதும் உண்டு.

எனவே, வாழ்க்கையில் பல சாதனைகளைப் புரிய விரும்பும் நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்கப் பழகிக் கொள்ளுங்கள். அந்த மகிழ்ச்சி நிலையே உங்களை உயர்த்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்.

தொகுப்பு - அன்புச்செல்வன்.

நல்லதைச் செய்வது தெய்வத்தை வழுத்துதற்கு நிகர். மனது உள்நோக்கிப் போகுமளவு அதன் தெய்வீக ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது. தேடவும் வேண்டாம். தவிக்கவும் வேண்டாம். வருவதை வருகிறபடி ஏற்றுக்கொள்வதே நலம்.

அகத்தில் இனிமை
படைத்திருப்பவனுக்குப் புறத்தில்
அனைத்தும் இனிமை
நிறைந்தவைகளாகவே காட்சி
கொடுக்கின்றன.

சந்தன மரத்தை பாம்பு
சுற்றிக்கொள்வதால் அதில் விஷம் ஏறுவதில்லை. நற்குணமுடையவர்களை கெட்டவர்களின் தொடர்பு எதுவும் செய்வதில்லை.

நம்முடைய கோபம் பிறரிடம் செல்லுமானால் தர்மம், புகழ், பொருள் ஆகியவை அழியும். அதே கோபம் பிறரிடம் செலுத்த முடியாவிட்டால் நம் மனத்திலேயே உறுத்திக்கொண்டே நம்மையே அழித்து விடும். ஆகவே இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஊறு விளைவிக்கின்ற கோபத்தை விட்டுவிட வேண்டும். இதன் ரத்தினச் சுருக்கமே “ஆறுவது சினம்” ஆகும்.

நாம் சிறிதும் எதிர்பாராமல் நம்மை அடைகின்ற அவமதிப்புக்கள் நம் முன்வினையின் வாயிலாக நம்மை வந்தடைகின்றன என்றும், நாம் தவறு இழைத்ததின் காரணமாக வருகின்றவைகளை வரவேற்க வேண்டியது நம் கடமை என்றும் என்னை மன அமைதி பெற வேண்டும்.

தீக்குணங்களை ஒழித்தல்

சுவாமி சிவானந்தா

தீச்செயல் நல்லொழுக்க வாழ்க்கையை நாசம் செய்பவை. அவை நல்லொழுக்க வாழ்க்கையாகிய நற்புங்காவில் மலரும் நற்குணமாகிய நறுமண மலர்களை அழிக்கக் கூடிய, தீவிர வளர்ச்சியடைய விஷப் பூண்டுகள் ஆகும். தீச்செயல்களை உறுதியான முயற்சி செய்த தூய்மை ஆகியவற்றின் மூலம் ஒழிக்காவிட்டால் உன்னுடைய நன்னெறி வாழ்வுக்கு அடிக்கடி அபாயம் விளையும்.

கோபம், காமம், துயரம், நியாய புத்தியை இழுத்தல், பிறருக்குத் துன்பமிழைக்கும் மனப்பான்மை, பொறாமை, வன்மம், செருக்கு, பிறரைப் பழித்தல், பிறரிடமுள்ள நன்மையை உனர இயலாமை, அன்பின்மை, அச்சம் ஆகியவை எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் மிக ஆற்றல் படைத்த சத்துருக்களாகும். இவை மனிதரை அணுகி எல்லாப் புறங்களின்றும் கவர்கின்றன. அவை கவனமற்ற அல்லது முடனான மனிதனைத் தூண்டித் துன்புறுத்துகின்றன. புலி தன் இரையின் மீது பாய்வது போல் அவை அவன் மீது ஆற்றலோடு தாக்குகின்றன. இவற்றினின்று எல்லா வகையான தூயரமும் பாவமும் உண்டாகின்றன.

பேராசையினின்று கோபம் உற்பத்தியாகிறது. அது மற்றவருடைய குறைபாடுகளால் பலமடைகிறது. அது மன்னிப்பின் மூலம் உறக்கத்தில் ஆழந்து மறைந்திருக்கிறது.

கோபம் பேராசை இவற்றினிடமாகப் பிறரிடம் பொறாமை கொள்ளுதல் என்னும் தீயகுணம் தலையெடுக்கிறது. இரக்கம் ஆத்ம ஞானம், உலகப் பொருள்கள் அனைவற்றிலும் அசட்டை ஆகியவற்றின் மூலம் அது மறைகிறது. மற்றவர்களின் பலவீனத்தைக் காண்பதிலிருந்தும் கூடப் பொறாமை உதிக்கிறது. ஆனால் அறிவாளிகளிடம் அஃது உன்மை உணர்வின் மூலம் சடுதியில் மறைகிறது.

அறியாமையினின்றும் வழக்கமான பாபச் செயல்களினின்றும் நியாய புத்தியின்மை ஏற்படுகிறது. இக்குறை பாட்டுக்கு, ஆப்பட்டவன் அறிஞர்களின் சங்கத்தில் சேரத் தொடங்கினால், அது உடனே மறைந்தி டுகிறது.

மனிதர்கள் வேறுபடும் சமய நூல்களைப் பயில்கிறார்கள். ஆகவே பல்வேறுவகைச் செயல்களில் ஆவல் உதிக்கிறது. மெய்யறிவு எதிப்படின் அந்த ஆவல் நிறைவேறுகிறது.

அன்புக்குரியவர்களின் பிரிவினால் மனிதனுக்குத் துக்கம் ஏற்படுகிறது. மாரித்தவர்கள் திரும்புவதில்லை என்பதை அவன் உணரும்போது, அது மறைகிறது.

பிறருடைய நல்வாழ்வு அல்லது நலத்தைக் காதால் கேட்கவே இயலாமையாகிய தன்மை, கோபம், பேராசை இவற்றினின்று பிறக்கிறது. எல்லாப் பிராணிகளிடமும் கருணை காட்டல் உலக வஸ்துக்கள் அனைத்திலும் அசட்டை ஆகியவற்றின் மூலம் இஃது அழிகிறது.

உன்மையைக் கைவிடுவதினின்றும் தீமைக்கு இடங்கொடுப்பதினின்றும் வன்மம் உதிக்கிறது. ஒரு வன் அறிஞர்களையும் நல்லோரையும் அணுகிச் சேவை புரிவதால் இத்தீக்குணம் ஒழியும்.

பிறப்பு, கல்வி, நல்வாழ்வு இவற்றினின்று கர்வம் உண்டாகிறது. இம்முன்றையும் உன்மையாக உணர்ந்தால், கர்வம் ஒழிந்து போகும்.

மனிதருடைய அன்றாட நடத்தையில் உள்ள குற்றங்களினின்றும் வெறுப்பை விளைவிக்கும் மனதுக்கொவ்வாத பேச்சுக்கள் மூலமும் புறங்கூறல் கிளம்புகிறது. அஃது உலகம் முழுவதையும் காணும்போது மறைந்து விடும்.

தீமைசெய்பவன் பலவானாயும் தீமையுறைபவன் பழிவாங்க இயலாதவனாயுமிருந்தால், பகை தோன்றுகிறது. அன்பின் மூலம் அது மறைகிறது.

பேராசை அறியாமையினின்றும் பிறக்கிறது. அஃது இன்பத்துக்குரிய பொருள்கள் யாவும் நிலையற்றவை என்று காணும்போது மறைந்துவிடுகிறது.

மேற்கூறிய குறைபாடுகளைத்தையும் ஆத்மசாந்தி ஒன்றே வெற்றி கொள்ளவல்லது.

எனது வாழ்க்கை முறை !

* நீண்டகால கட்டுப்பாடான பிரார்த்தனை மூலம், ஏறத்தாழ நாற்பது ஆண்டுகளாக, எவரையுமே வெறுப்பதில்லை என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். இது ஒரு பெரிய வெற்றி என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் சிறுமையையும், நேரமையினத்தையும் என்னால் ஒருபோதும் வெறுக்காமல் இருக்கமுடிவதில்லை.

* தவறை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது ஓரிடத்தின் அழுக்கை அகற்றி முன் பிருந்ததைவிடத் தூய்மை செய்வது போன்றது.

* தோல் வி என்னைத் துவளச் செய்வதில்லை. தோல்வியால் என்னை இன்னும் தூரத்தவே முடியும். கடவுள் எனக்கு வழிகாட்டுவார் என்பதை நான் அறிவேன். உண்மை என்பது மனிதனின் எண்ணத்தைவிட உன்னதமானது.

* கருத்துக்களில் முரண்படுவது என்பது சண்டை என்று அர்த்தமில்லை. அப்படியாயின், நானும் எனது மனைவியும் பரம எதிரிகளாக இருந்திருப்போம். கருத்து வேறுபாடே இல்லாத இரண்டு மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியும் என்பதை நான் நம்பவில்லை.

* மனிதனைப் படைத்த கடவுள் அவனது உணவுக்காக உழைக்க வேண்டும் என்றும் விதித்திருக்கிறார். வேலை செய்யாமல் உணவு உண்போரைத் திருடர்கள் என்றே கூறவேண்டும்.

* மனித வாழ்க்கை என்பது, தொடர்ச்சியாக ஒத்துப்போவதும், உடன்பட்டு விடுவதுந்தான். ஆனால் தத்துவர்தியாக உண்மையாக இருப்பினும், நடைமுறையில் இலகுவானதல்ல.

* மிகவும் கசப்பான அனுபவங்களால் உயர்ந்த ஒரு பாடத்தை நான் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். அது கோபப்படாமல் இருப்பது என்பதே. சேமித்து வைக்கப்பட்ட வெப்பம் எங்ஙனம் சக்தியாக மாறுகிறதோ, அவ்வாறே, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கோபமும் உலகத்தையே அசைக்கும் மகா வலிமை வாய்ந்தது.

* எனக்கு நகைச்சுவை உனர்வு மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நீண்டகாலத்திற்கு முன் பே நான் தற்கொலை செய்துகொண்டிருப்பேன்.

* அன்பு என்பது கொடுப்பதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும் தயாராக உள்ளது. ஒரு போதும் பழிவாங்குவதில்லை.

* உங்கள் மனதை தூய்மைப்படுத்திக் கொள் ஞமாறும், மனதில் இரக்கம் கொள் ஞமாறும் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். உங்கள் இதயத்தை கடல் போல விசாலமானதாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

* பிரார்த்தனையே இதுவரை என்னைக் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறது. பிரார்த்தனை மட்டும் இல்லாதிருந்தால் என்றோ நான் புத்திசுவாதீனம் அற்றவனாக ஆகியிருப்பேன்.

* பழிக்கு பழி வாங்குவது ஒருபோதும் வெற்றி பெற்றதில்லை.

* மிகவும் அற்புதம் வாய்ந்த சக்தி எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவி இருக்கிறது என்பதை நான் காணாவிட்டாலும். உனர்கிறேன்.

* உங்கள் உற்ற நன்பர்களையும் மீறிக்கொண்டு, சில காரியங்களை நிறைவேற்ற வேண்டிய தருணங்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஏற்படலாம். அத்தகைய வேளைகளில் மிகவும் சிறிய சூரலாகத் தெரியும் உங்கள் மனசாட்சியையே தீர்ப்பு வழங்குபவராகக் கொள்ளுங்கள்.

* எனது அறிவுக்கு எட்டியவரை, எனது நீண்டகால பொதுவாழ்விலும், எனது தனிப்பட்ட வாழ்விலும், நான் ஒருபோதும் வாக்குத்தவறியதில்லை.

- மகாத்மா காந்தி -

மன அமைதி !

ஸ்ரீமத் சுவாமி கெங்காதராணந்தா

சிததம் ஸமஜாயதே ஐனமா ஜரா காரணம்
(மனமே பிறப்பு, இறப்பு இரண்டிற்கும் காரணம்)

கூகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் மனமே. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று பேதம் காட்டுவதும் மனமே. மனம் ஒரு நண்பன்; ஒரு சத்துரு வங்கூட. காமத்திற்கும் கோபத்திற்கும் காரணம் மனமே. காமத் தின தும் கோபத்தினதும் அழிவிற்கும் காரணம் மனமே. மனமே எல்லையற்ற சச்சிதானந்தத்திற்கும் அழைத்துச்செல்லும் சாதனம். மனம் தனது சங்கற்பத்தால் உலகத்திலிருக்கின்ற உயிருள்ள உயிரற்ற சகல பொருட்களையும் உண்டு பண்ணுகிறது. அனைத்தையும் அழிப்பதுவும் மனமே. மனம் இல்லை என்றால் நாங்கள் இல்லை. நாங்கள் இல்லை என்றால் விருப்புக்களோ வெறுப்புக்களோ இல்லை. விருப்பங்களை நாங்கள் விட்டுவிட்டால் மனம் கடந்த மௌன நிலைக்கு நாங்கள் இட்டுச் செல்லப்படுவோம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் சீரான வாழ்க்கைக்கு அவசியமாகிறது. புலன் இச்சைக்கு இடம் கொடுத்த மனம் விடுதலை அடைவது என்பது இயலாத காரியம். ஒன்றை விட்டு ஒன்றைப் பற்றி அலையும் மனதைக் கட்டுப்படுத்துவன் எவனோ; அவனே ஆத்மீக வாழ்விற்கு உரியவன்.

விஞ்ஞானம் சிறந்த ஒரு சாதனம் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குப் பல வசதி களைச் செய்கிறது. சந்திரனுக்கும், மற்றைக் கிரகங்கட்கும் செல்வதற்கு அது பயன்படலாம். விஞ்ஞான உபகரணங்களால் நான் என்னும் அகந்தையை அழிக்க முடிகிறதா? உங்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற அநேக விஷயங்களை அதனால் நீக்க முடிகிறதா? அதனால் பூரண மன அமைதியைத்தான் தரமுடிகிறதா? மனது உங் களது பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் வரையும் பூரண தூய சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெறமுடியாது. உங் களால் உலகத்தைத் திருத்த முடியாது. உங்களால் நிச்சயமாக உங்களுடைய மனதைப் பண்படுத்த முடியும். மகத் என்னும் பேருள்ளத்தின் ஒரு சிறு பகுதியே உங்களுடைய மனம். பேருள்ளத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வல்லமை பெறுவீர்களானால், மற்றைய மனங்கள் எல்லாம் உங் கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் வல்லமை பொருந்திய மனமாகிறது. வலுவான மனதால் எதைத்தான் சாதிக்க முடியாது?

பூரண மன அமைதியில் ஏற்படும் ஆனந்தம் விபரிக்க முடியாததொன்று. புலன்களின் அனுபவத்தைக் கடந்தது. சுத்த சைதன்ய அறிவால் மட்டுமே அதை அனுபவிக்க முடியும். சத்தியத்தை உணர்வதால் மட்டுமே அது அறியப்படும். உங்களுடைய கஷ்டங்கள், தூக்கங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் மனமே என்றால் அதனை பயிற்சியால் ஒரு முகப்படுத்தி நல்வழியில் அதனைச் செலுத்த வேண்டியது உங்களுடைய கடமையல் வா? விதியையும் காலத்தையும் நோவதில் பயன் இல்லை. எனவே இப்போதே மனதை ஒரு முகப்படுத்தும் பயிற்சியைத் தொடங்குங்கள். அறிவுள்ளங்களே! மேலே தரப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை ஆழமாகச் சிந்தியுங்கள். உங்கள் தீர்மானத்தின் பேரில் திட மனதுடன் கீழே காணும் வழி முறைகளைக்

கைக்கொண்டு பயிற்சி செய்யுங்கள். பயிற்சியின் பயனை விரைவில் அறிவீர்கள். இது நிச்சயமான ஒரு வார்த்தை.

பயிற்சி செய்யும் முறை

பல முறைகளையும் பல விதிகளையும் மன ஒருமைப்பாட்டைப் பெறுவதற்கு கையாளவேண்டும். ஒரு சிறந்த முறை கீழே தரப்படுகிறது. இலகுவாகப் பயிற்சி செய்யலாம். உடனடியாகவே பலன் அளிக்கும். இது ஒரு சிறந்த முறை என்று அனுபவத்தால் காணப்பட்டது.

அந்த உயர்ந்த பரம ஞான நிலையை நாம் பெறுவதற்கு புருவ மத்தியிலே தியானம் செய்வதுதான் சிறந்த வழி என்று யோக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஒரு முடனையே புருவமத்திய திருஷ்டி தியானம் உயர்ந்த அதீத நிலைக்கு உயர்த்துமானால் புத்திசாலியினது நிலை எத்தகைய உயர்வை அடையும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள்.

ஆத்மசொருபமாக இருக்கின்ற சிவனுடைய இயற்கை, புருவ மத்தியேதான். எனவே மனது அவ்விடத்திலேயேதான் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். மனதை அங்கே கட்டுப்படுத்துவதுதான் சலபம்.

அதிகாலை நாலு மனிக்கு (பிரம முகர்த்தம்) மனதில் தெய்வீக நினைவுடன் எழுந்திருக்க வேண்டும். காலைக்கடன்களை முடித்துவிட்டு கை, கால், முகம் கழுவி யோகாசனப்பயிற்சி அல்லது தேகப்பியாசம் செய்ய வேண்டும். தேகத்தை திடமாக வைத்திருக்க வேண்டும். பிறகு குளித்துவிட்டுத் தூய்மையான மெல்லிய உடை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். பின், பிரார்த்தனைக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட தனி அறைக்குள் செல்ல வேண்டும். பித்தனை விளக்கு ஒன்றை ஏற்ற வேண்டும். தீபம் பிரகாசமாக ஒளிவிட வேண்டும். வசதிப் படுமானால் எமது இஷ்டதெய்வத்திற்குப் பூஜை செய்யலாம். ஊதுபத்தி ஏற்றலாம், மனம் கமழும் பூக்களால் அரச்சனை செய்யலாம். உலக அமைதிக்காகவும் உங்களுடைய மன அமைதிக்காகவும் உங்களது மனம் உருகப் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.

வேறு எதனையும் உங்களுடைய பிரார்த்தனையில் சேர்க்க வேண்டாம். தெய்வீகப்பாடல்கள் சிலவற்றைப் பாடலாம். தேவாரம், திருவாசகம் இவற்றைப் பாடலாம். பாடும்போது கருத்துறன்றிப் பாடுங்கள்.

நீங்கள் ஒரு இருக்கையைத் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். (மான்தோல் நல்லது) அதற்கு மேல் ஒரு வெள்ளை விரிப்பு விரிப்பது நல்லது. அந்த இருக்கையின் மேல் நீங்கள் ஒரு இலகுவான, வசதியான ஆஸனத்தில் (பத்மாஸனம், சித்தாஸனம், சகாஸனம், சம்மாஸனம் ஏதாவது ஒன்றில்) அமருங்கள். தலையும் கழுத் தூம் முதுகெலும்பும் நேராக நிமிர்ந்திருக்க வேண்டும். இப்போது உங்கள் மனதை வெளி விவகாரங்களிலிருந்து விடுவித்து மெதுவாக உள்முகப்படுத்துங்கள். சிறு பிரயத்தனத்தின் பின் இது சாத்தியமாகலாம். உங்கள் கணகளை நீங்கள் முடியிருக்கலாம். எந்த உலக விவகாரங்கள் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டாம். நிமிர்ந்து உறுதியான நிலையில் இருங்கள். இப்போது உங்களுக்கு உள்ளும் புறழும் ஒரு பிரகாசமான ஜோதி இருப்பதாக பாவனை செய்யுங்கள். உங்கள் உடம்பைப் பற்றிய சிந்தனை வேண்டாம். சவாசத்தைப் பற்றியும் நினைக்க வேண்டாம். இந்த நிலையில் உங்களுடைய மனதை மெல்ல மெல்ல புருவமத்தியில் செலுத்தி உங்கள் நினைவை அந்த இடத்தில் இருத்துங்கள். ஒளிவிடும் ஒரு சிறு பொருள் உங்களுடைய புருவமத்தியில் இருப்பதாக பாவனை செய்யுங்கள். உங்கள் மனதை அவ்விடத்தில் இருத்தி மனக்கண்ணால் அந்த ஒளியைப் பாருங்கள்.

மனம் இப்பொழுது அலைபாயத் தொடங்கும். உலக விவகாரங்களில் ஈடுபட முற்படும். அதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காதீர்கள். முழு முயற் சியோடு புருவமத்தியில் ஒளிவிடும் பொருளை அவதானியுங்கள். ஆரம்பத்தில் நீண்ட நேரம் பயிற்சி செய்ய வேண்டாம். காலம் செல்லச் செல்ல நேரத்தை நீட்டுவது நன்று. உங்களது பயிற்சி உங்களுடைய உடம்பையோ, உள்ளத்தையோ பாதிக்கக்கூடாது. அவதான மாக பயிற்சி செய்யுங்கள். மெல்ல மெல்ல பயிற்சிக்கு உரிய நேரத்தைக் கூட்டுங்கள். தொடர்ந்து ஒரு மனித்தியாலம் எவ்வித

கஷ்டமுயில்லாமல் நீங்கள் தியானத்தில் ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய உடலுணர்வு முழுமையாக நீங்கும் வரை நீங்கள் தியானத்தில் ஆழ்ந்து விடுங்கள்.

தியானத் தின் போது உலக விவகாரங்கள் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யும். சாதனையைக் கைவிடாது தொடருங்கள். கைவிடாது தொடரும் சாதனையால் தடைகள் தாமே விலகிவிடும். நல்லவர்களது தொடர்பினாலும் நல்ல எண்ணங்களினாலும் உங்களுடைய அறி வினாலும் இடையூறுகளைக் களைய முற்படுங்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில் மனம் தளர்ந்து விடும். உறுதி குலைந்துவிடும். தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்குக்கூட விருப்பம் இருக்கமாட்டாது. பயப்படாதீர்கள். மனம் தளர்ந்துவிடாதீர்கள். திடசித்தத்துடன் பயிற்சியைத் தொடருங்கள். முயற்சியுடன் பயிற்சி செய்வீர்களானால், மனம் தானாக அடங்கும். ஒரு மாதகாலம் காலை, மாலை இருவேளாகவிலும் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வீர்களானால், மனம் தானாக அடங்கும்.

தொடர்ந்து செய்யப்படும் தியானப்பயிற்சி மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி வர்ணிக்க முடியாத ஒரு அதீத ஆண்து நிலைக்கு இட்டுச்செல்லும். தியானம் பூர்த்தியானதும் தியானம் செய்த இடத்தைவிட்டு உடனடியாக எழுந்து செல்லவேண்டாம். தியானம் செய்யும் போது அமர்ந்து இருந்த நிலையில் இருந்து வேறோர் யோகாசன நிலைக்கு உங்களது ஆசனத்தை மாற்றி தியானம் செய்த அதே இடத்திலேயே சொற்ப நேரம் அமாந்திருங்கள். தியானத்தில் நீங்கள் பெற்ற சுபானுபவத்தை கொஞ்ச நேரம் சிந்தியுங்கள். இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். சிறிது நேரத்தின் பின் அன்றாட விஷயங்களைக் கவனியுங்கள்.

சாத்வீக உணவினாலும், என்னையக் குளிப்பினாலும் உங்களுடைய உடம்பை ஆரோக்கியமாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் வைத் திருந்துங்கள். உணவையையும், நித்திரையையும் கட்டுப்படுத்தி கூடாமலும், குறையாமலும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஓய்வெடுத்துக்கொள்வதும் நித்திரை விழித்திருப்பதும் கூட அவ்வாறே கவனிக்கப்படவேண்டும். உங்களுடைய ஜீவசக்திகளை விரயம் செய்யக்கூடாது. சத்தியம்,

இரக்கம், கருணை இவற்றை கூடியவரை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அன்பு மயமானதாக மாற்றி அமைப்பதற்கு முழு முயற்சி செய்யுங்கள். தூய்மையின் முழு வடிவமாக விளங்குங்கள். ஆழ்ந்த தியானம் கைக்கூடுமேயானால் கஷ்டங்களும் கவலைகளும் இல்லாமல் போய்விடும். பொறுமையும் சாந்தமும் உங்களிடமிருந்து பரினமித்து உங்கள் நடை, உடை, பாவனை மூலம் எல்லா திசைகளிலும் பரவும்.

நீங்கள் விரும்பும் தெய்வீகக் காட்சிகளை இடை இடையே நீங்கள் கண்டு களிப்பீர்கள். உங்களுடைய தியான பலத்தால் பூரண அமைதி, சந்தோஷம், ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். நீங்கள் பழகும் மக்கள் மத் தியில் நீங்கள் ஒரு தொரியசாலியாகவும் பிரபல்யமானவராகவும் காணப்படுவீர்கள். இனிய குரலும், தெளிவான வார்த்தைகளும் தியான பலத்தால் ஏற்படும். எல்லாவிதமான துன்பங்களிலிருந்தும் நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். பூரண அமைதிகிட்டும். உலக இன்பங்கள் குவியல் குவியலாக உங்கள் காலடியில் கிடக்கும். உலகம் அனைத்தையும் உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம்.

ஓன்றை மட்டும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். உங்கள் மனம் பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து தெய்வீகத்தில் ஆணித்தரமாக அமையும் வரையும் பூரண சந்தோசத்தை அநுபவிக்க முடியாது.

சமகால உலக நிகழ்ச்சிகளை பற்றி ஆழ்ந்து சிந்திப்பீர்களானால் ஒரு உண்மை தெளிவாகும். அதாவது, நாங்கள் புலன்களின் இச்சைக்கு இடம்கொடுத்து ஆயிரம் வருடங்கள் வாழும் வாழ்க்கையை விட, ஒரு நிமிடம் மட்டும் மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் வாழும் வாழ்க்கை சிறந்தது என்பதே. ஆத்மீக உள்ளங்களே! சந்தோஷம் வெளிஉலகத்தில் இல்லை. உங்களுடைய ஆழ்ந்த தியானத்தில் முழுக்கி எடுக்கப்படும் தூய வென்றிற முத்து அது. எத்தனை அமைதி! எவ்வளவு ஓய்வு! அந்த சுகத்திற்கு அதுவே நிகர். தீர்மானத்துடன் தியானப்பாதையில் செல்லுங்கள். துன்பம் ஒழிந்து பூரண சந்தோசத்தை உணர்வீர்கள்.

நன்றி :- கங்காமிர்தம்.

பிரார்த்தனை பயன் தருகிறதா ?

ஆன்மீக வாழ்வின் வெற்றிக்கு மனத்தூர்யமை மிகவும் இன்றியமையாதது. அடுத்து, ஆன்மீக விழிப் புனர் வு ஏற்பட்டாலன்றி ஆன்மீக வாழ்வு என்பது பொருளற்றதாகி விடும். சுய முயற்சியால் இவை இரண்டையும் அடைவது சாமானிய காரியமல்ல. எனவே பக்தன் இறைவனது துணையைக் கோருகிறான். ஆன்மீக வெற்றிக்கு தெய்வத்தின் துணையைத் தேடுவதே ஆன்மீகப் பிரார்த்தனையின் நோக்கம்.

உண்மையான பக்தன் பணம், புகழ் எதையும் இறைவனிடம் வேண்டுவதில்லை, இவையெல்லாம் நிலையற்றவை என்பது அவனுக்குத் தெரியும். நிலையான ஆன்மீகச் செல்வம் ஒன்றையே அவன் அவரிடம் கேட்கிறான். புலன்களின் பிடியிலிருந்து தன்னை விடுவிக்கும்படியும், அறியாமை இருளிலிருந்து உண்மைப் பேரோளிக்கு இட்டுச் செல்லும் படியும் அவன் கடவுளிடம் வேண்டுகிறான்.

மனத் தூர்யமை பெறுமுன் னர் செய்யப்படுகின்ற ஆன்மீக சாதனைகள் சிறந்த பலனை அளிப்பதில்லை. எனவே உண்மையான சாதகன் விரைவில் மனத்தூர்யமையைப் பெற்று உயர்ந்த உணர்வு நிலைகளை அடையத் துடிக்கிறான். ஆனால் முயற்சியில் இறங்கியதும் தனது ஆற்றலின் எல்லைகள் அவனுக்குத் தொந்து விடுகின்றன. தனது ஆற்றலை மட்டுமே நம் பியிருந்தால் மனத் தூர்யமை பெறுவதிலேயே பல பிறவிகள் கழிந்து விடும் என்பதை உணர்கிறான் அவன். அப்படியானால் அதன்பின்னர் ஆன்மீக வாழ்வைத் துவக்குவது எப்போது? எனவே அவன் இந்த முயற்சியில் தெய்வீகப் பேராற்றலைத் துணை கோருகிறான். மனமுருகிப் பிரார்த்தனை செய்கிறான்.

இந்தப் பிரார்த்தனை அவனது ஆன்மீக வாழ்வின் முதல் படியாக அமைகிறது.

எது பிரார்த்தனை?

எது பிரார்த்தனை? பிரார்த்தனை என்பது இறைவனுடன் நாம் உரையாடுவது. நன் பர் களுடன் நமது சந்திப்பு உரையாடலில் ஆரம்பித்து, பரிணமிப்பது போல இறைவனுடனும் நம் இனக்கமும் அக உரையாடலில் ஆரம்பிக்கிறது. குழந்தை தன் தேவைகளைப் பெற்றோரிடம் கூறுவது போல, மாணவன் தன் சந்தேகங்களை ஆசிரியாடம் கூறுவது போல, வேலைக்காரன் தன் பிரச்சனைகளை எஜமானிடம் தெரிவிப்பது போல ஆன்மா தனது தேவைகளை, ஆசைகளை, கஷ்டங்களை, பிரச்சனைகளை இறைவனிடம் இதயம் திறந்து பேசுகிறது.

தேவைகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம், குழந்தை, பெற்றோரிடம் நெருங்கிச் செல் கிறது. உறவை வலுவாக்கிக் கொள்கிறது. தேவைகள் குழந்தையைப் பெற்றோரிடம் இணைப்பது போல, பிரார்த்தனை ஆன்மாவை இறைவனின் அருகில் அழைத்துச் செல்கிறது. உறவை நெருக்கமாக்குகிறது.

கடவுளுடன் ஆன்மா நடத்தும் இந்த உரையாடலும் அவரது திருவருளை மட்டும் சார்ந்து வாழும் பாங்குமே பிரார்த்தனையை மற்றச் சாதனை முறைகளிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது.

இங்கு ஓர் ஜயம் எழலாம் . . .

கடவுளை நாம் கண்டதில்லை, காண்பதில்லை, அவருடன் உரையாடுவது எப்படி? அது வெறும் ஒரு தலைப் பேச்சு ஆகிவிடாதா? ஆகாது, உண்மையான பக்தன் இப்படி ஒரு போதும் உணர்வதில்லை. அவனைப் பொறுத்தவரை உயிரும் உணர்வும் கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கின்ற தெய்வத்திடமே பேசுகிறான் அவன். நம்பிக்கை என்னும் அற்புத சக்தி இந்த

அதிசயத்தை நிகழ்த்துகிறது. தனக்கும் இறைவனுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு, இன்று நேற்று வந்ததல்ல. பிறவிகள் தோறும் தொடர்ந்து வருகின்ற ஒழிக்க முடியாத உறவு என்பதில் பக்தன் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறான். தான் கூறுகின்ற அனைத்தையும் அவர் கேட்கிறார். பதிலும் அளிக்கிறார் என்பதை அவன் நம்புகிறான். எனவே ஒரு தலைப்பேச்சு என்பதற்கே இடமில்லாமல் போய்விடுகிறது. இந்த நம்பிக்கை ஊற்றே பிரார்த்தனையை ஒர் ஆன்மீக சாதனையாக்குகிறது.

எப்படிப் பிரார்த்திப்பது ?

இறைவனுடன் பேசுவதே பிரார்த்தனை என்பதைக் கண்டோம். எப்படிப் பேசுவது? நமது நெருக்கமான இணைபிரியாத நண்பன் ஒருவருடன் நாம் எப்படிப் பேசுவோம். அதற்கென விதிமுறைகள் ஏதாவது இருக்கின்றனவா, இறைவனிடம் பக்தன் பேசுவதும் அவ்வாறே மிகவும் அந்தரங்கமானதாக, இயற்கையானதாக, செயற்கைத் தனமில்லாததாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஊற்றெனப் பொங்கிப் பிரவகிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.

எனவே, விதிமுறைகள் பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் இதயத்தைத் திறந்து இறைவன் முன் வைப்பதையே சாதகன் குறிக்கோளாகக் கொள்ள வேண்டும். அவன் எப்படி ஆரம்பித்தாலும், அவனது முயற்சி மட்டும். மனப் பூர் வமானதாக இருக்குமானால், பிரார்த்தனையே அவனை வழிநடத்திச் செல்லும். தொடர்ந்து மனமுருகிச் செய்யும்போது அவனது பிரார்த்தனை நிறைவடையவும் செய்கிறது.

இங்கு, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உள்ளது.

பிரார்த்திப்பதற்கு உரிய ஆற்றல் அனைவருக்கும் ஒன்று போலிருப்பதில்லை. எதை ஆண்டவனிடம் கேட்பது என்பது ஆரம்பத்தில் எல்லோருக்கும் தெளிவாகத் தொடர்வதில்லை. மேலும், தொடர்ந்து

பிரார்த்தனை செய்து வருபவர்களுக்கும் மனநிலை எப்போதும் ஓரேபோலிருப்பதில்லை.

இந்த வேளைகளில் நாம் என்ன செய்வது? இத்தகையவர்களுக்கு உதவ, ஆன்ம அனுபூதி பெற்ற நமது ரிஷிகள் பல பிரார்த்தனைகளை இயற்றியுள்ளனர்.

அந்தப்பாடல்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். காயத்ரியும் அப்யாரோஹ மந்திரமும் இந்து மதத்தின் மிகச் சிறந்த பிரார்த்தனைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆரம்பத்தில் இவற்றை, தேவைக்கேற்ப சாதகன் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் உண்மைப் பிரார்த்தனை என்பது ஆன்மதாகத்திற்கேற்ப இதய ஆழங்களிலிருந்து தானாக எழுகிறது என்பதை ஒரு போதும் மறந்துவிடக்கூடாது.

இரு வழிகள்

அகழும், புறழும் என இரு வழிகளில் நாம் பிரார்த்தனை செய்யலாம்.

கோவிலில் அல்லது பூஜையறையில் இஷ்டதெய்வத்தின் திருவுருவம் அல்லது படத்தின் முன்பு நின்றோ அமர்ந்தோ, அவரைப் பார்த்தபடியே பிரார்த்திப்பது புறழுகப் பிரார்த்தனை.

தனியாக ஓரிடத்தில் அமர்ந்து இதயத்தில் இஷ்டதெய்வத்தின் திருவுருவை அமர்த்தி, மானச்சீகமாகப் பிரார்த்திப்பது அகழுகப் பிரார்த்தனை.

தவறான கருத்துகள்

இறைவனிடம் பிரார்த்திப்பது சயமரியாதைக்கு இழுக்கானது என்று பலர் கருதுகிறார்கள். பிரார்த்தனை ஒரு வனைப் பிச்சைக்காரனின் நிலைக்குத் தாழ்த்தி விடுகிறது என்பது அவர்களின் கருத்து. இப்படி அவர்கள் என்னுவதற்கு காரணம் அறியாமையும் ஆணவழும் தவிர வேறல்ல. பிரார்த்திப்பதற்கும் யாசிப்பதற்கும் இடையில் மலைக்கும் மடுவுக்குமான வேற்றுமை உள்ளது.

வாழ்வில் நாம் காணும் யாசகனுக்கும் கொடுப்பவனுக்கும் இடையில் எந்தத் தனி உறவுமில்லை. கொடுக்கும் முன்னரோ

கொடுத்த பின்னரோ ஒரு வரைப்பற்றி மற்றவர் கவலைப் படுவதில்லை. ஆனால் ஆன்மீக சாதகன் பிரார்த்திப்பதோ அவனது எல்லா உறவுகளுக்கும் மேலான உறவாகிய இறைவனிடம். இன்று, நேற்றல்ல என்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிகளிலும் தொடர்ந்து வருகின்ற உறவுத் தலைவனிடம். தன் முழு அன்பிற்குப் பாத்திரமானவனிடம். சொந்த ஆன்மாவிற்கு ஆன்மாவான இறைவனிடம். இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் தலைவனிடம். இதனை எப்படி யாசகம் என்று கூறுவது?

மகன் தந்தையிடம் கேட்பதை யாசகம் என்று யாராவது கூறுவார்களா? எந்தப் பெற்றோராவது பிச்சையிடுவதாக என்னிப் பிள்ளைக்கு கொடுப்பதுண்டா? இல்லவே இல்லை. மகனுக்கு உாயதைக் கொடுப்பதாகத் தானே அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அதுபோல, நமது தெய்வீக உரிமையை, நமக்குச் சேரவேண்டிய தெய்வீகச் சொத்தை இறைவனிடம் நாம் கேட்கிறோம். இது எப்படி யாசகமாகும்?

ஆசிரியரின் துணையை நாடும் மாணவனை பிச்சைக்காரன் என்று யாரும் கூறுவதில்லையே! அனாதி குருவும் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியருமான இறைவனின் துணையை நாடுவது மட்டும் எப்படிப் பிச்சை எடுப்பதாகும்?

எனவே பிரார்த்தனையும் யாசகத்தையும் ஒப்பிடுவது மிகவும் தவறு.

அடுத்த தவறான கருத்து, பிரார்த்தனை மிகவும் கீழ்நிலையிலுள்ள சாதனை என்பதாகும். உண்மைதான், ஆன்மீக வாழ்வென்னும் பள்ளியில் பாலர் வகுப்பே பிரார்த்தனை, ஆன்மீகப் பாலர்களுக்கே பிரார்த்தனை, ஆனால் இதைக் கூறுகின்ற நாம் எந்த நிலையிலிருக்கிறோம் என்பதை இங்கு நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக வாழ்வு என்று வந்து விட்டால், நம்மில் பலர் வெறும் குழந்தைகளே, அல்லவா!

செயற்கைத்தனமான, போலியான எந்தப் பயிற்சியும் முயற்சியும் வாழ்வில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில்லை. தனது ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட, உயர்ந்த ஆன்மீகச் சாதனைகளில் போலித் தனமாக ஈடுபடுவதைவிட, சாதாரணப் பிரார்த்தனையை உண்மையாகச் செய்யும் சாதகன், தன் வாழ்வில் பெரும் மாற்றங்களை நிகழ்வதைக் காண்கிறான். தான் விரைந்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதை உணர்கிறான்.

பிரார்த்தனை எப்படிச் செயலாற்றுகிறது?

எனது இந்தத் தெய்வீக மாயை கடத் தற்காரியது. என்னைச் சரணடைபவர்கள் மட்டுமே இந்த மாயையிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் என்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். தடைகளைத் தாண்டி ஆன்மீக அனுபுதி பெற ஆன்மீக சக்தி தேவை.

இறைவனின் திருவருளாகிய பொற்கிரணங்கள் பட்டவுடனேயே இதயத் தாமரை மலர்ந்து விரிகிறது. இந்தத் திருவருளை, தெய்வீக ஆற்றலை வேண்டுவதே பிரார்த்தனையின் முக்கிய நோக்கம்.

ஆணவத்தை அகற்றுகிறது

ஆன்மீக சக்தி நம்முள் செயலாற்றுவதை நாம் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இறைவன் நம் மீது பொழிகின்ற திருவருள் மழையை நாமே தடுக்கின்றோம். நமது அகங்காரமே அதற்குக் காரணம். மழைந்த மலைமீது தங்குவதில்லை என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுவதுண்டு. ஆணவத்தால் செருக்கேறிய நம் உள்ளத்தில் இறையருள் தங்குவதில்லை. பிரார்த்தனை, இந்த அகத்தடையை அகற்றி இறைவனின் பேரருளை இதயத்தில் நிரப்புகிறது.

தியானத்திற்குத் துணைபுரிகிறது.

புத்துனர்ச்சியும் பேரமைதியும் நிறைந்த ஓர் ஓய்வு நிலையே தியானம். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு பாதுகாப்பான நிலையை அடையும் போதுதான் மனம் ஓய்வாகவும் அமைதியாகவும் இருக்க முடியும். வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்புகள் ஏராளம். ஏமாற்றங்களோ ஏராளம், ஏராளம்! அதிலும், இந்த நவீன யுகத்தில் மனிதனின் ஏக்கங்களும் கவலைகளும் பெருகிவிட்டன. எதிர்பார்ப்புகள் தகர்ந்து பயமும் பாதுகாப்பின்மையும் பன்மடங்காகி விட்டது. இந்த நிலையிலிருந்து மீள், பயத்தையும் பாதுகாப்பின்மையும் வெல்ல, மிகச் சிறந்த வழி அனைத்துயிர்களின் விதியையும் ஆட்டிவைக்கும் ஆண்டவனிடம் பிரார்த்திப்பதே. எனவே, தியானம் செய்பவர்கள் தங்கள் மனம் இத்தகைய பயம் நிறைந்த, நம்பிக்கையிழந்த, சலிப்பான இருண்ட நேரங்களைச் சந்திக்க நேரும் போது பிரார்த்தனையைத் துணைக் கொள்ள வேண்டும். கலங்கிய மனத்தைத் தெளிவுபடுத்தி புத்துனர்ச்சியை அளிக்கிறது பிரார்த்தனை.

“பிரார்த்தனை” என்னும் நாலிலிருந்து.

நாமும், நமது உணவும் !

“நீயார் என்பது நீ உண்ணும் உணவைப் பொறுத்தது.”

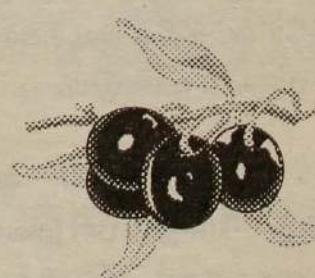
எனவே நல்ல சத்துள்ள உணவில் புரதம், மாச்சத்து, கொழுப்பு மற்றும் வைட்டமின்கள் போன்ற சத்துப் பொருட்கள் இருக்க வேண்டும். காய்கறிகள், கீரை வகைகள், கிழங்குகள், எலுமிச்சை, தக்காளி, பால் மற்றும் வென்னெண் போன்ற பொருட்களையும் போதுமான அளவில் உட்கொள்ள வேண்டும். 5 அடி உயரமான நல்ல ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒருவனின் எடை 100 இறாத்தல் இருக்க வேண்டும். 5 அடி உயரத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தால் ஒவ்வொரு அங்குலத்திற்கும் 5 இறாத்தல்கள் என்ற விகிதத்தில் எடை அதிகரிக்க வேண்டும். எடை அளவிற்கும் அதிகமாக இருக்குமானால் உணவில் கொழுப்புப் பொருட்களை நீக்கி விட்டு காய்கறிகளையும் கீரை வகைகளையும் அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும். குறைவான எடையுள்ளவர்கள் பால், போன்ற சத்தான் ஆகாரங்களை சாப்பிட வேண்டும்.

உண்ணும் உணவைத் தவிர ஏராளமான தண்ணீரும் பருக வேண்டும். ஒரு சராசரி மனிதனுக்குத் தினமும் 6 முதல் 8 டம்ஸர் வரை தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. பல வகைப்பட்ட உணவுகளில் உள்ள வைட்டமின் பொருட்களைப் பற்றியும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஒருவன் உட்கொள்ளும் உணவையும், பருகும் நீரையும் பொறுத்தே அவனுடைய ஆரோக்கியம் அமைகிறது என்பதை நன்கு நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நமது நாட்டில் பல வகையான பழக்க வழக்கங்கள் இருப்பது போலவே பலதாப்பட்ட உணவுப் பழக்கங்களும், உணவு தயாரிக்கும் முறைகளும் உள்ளன. எனவே நமது நாட்டில் பொதுவாகக் காணப்படும் பலதாப்பட்ட தயாரிப்பு முறைகளைப் பற்றியும், சமைக்கும் விதங்களைப் பற்றியும், மேலும் பொறுமையுடன் கடைப் பிடிக்கப்பட்டு வரும் சம்பிரதாயங்களைப் பற்றியும், நடைமுறைகளைப்பற்றியும் இயன்ற வரையில் ஓரளவிற்காவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

உணவும், ஆரோக்கியமும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டவையாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பேண வேண்டுமென்றால் நல்ல சத்துள்ள உணவுகளைக் குறித்த காலத்தில் உட்கொள்ள வேண்டும். நாக்கிற்கு அடிமையாகி எப்பொழுதும் எதையேனும் அரைத்துக்கொண்டே இருப்பவர்கள் என்னற்ற நோய் நொடிகளால் துன்புறுவர். உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடத் தேர்ந்தெடுக்குமுன் முதலில் அவற்றில் அடங்கியுள்ள சத்துப்பொருட்களின் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாம் சுத்தமான சரிவிகித (Balanced diet) உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்.

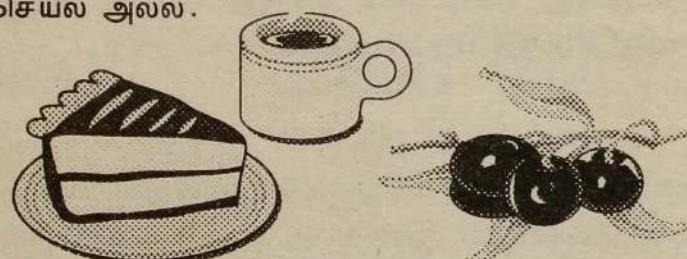
சாப்பிட உட்காருவதற்கு முன் கை, கால்களையும் முகத்தையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தலை முடியும் படிய வாரப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். பரட்டைத் தலையோடு உட்கார்ந்திருப்பது காணச் சுகியாத காட்சியாகும். நமக்கே முதலில் பரிமாறப் படவேண்டுமென்று பேராசைப்படக் கூடாது. சாப்பிடுமிடத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லோருக்கும் எல்லா உணவுப் பதார்த்தங்களும் பரிமாறப்பட்ட பிறகே நாம் சாப்பிடத் துவங்க வேண்டும். சாப்பிடத்துவங்கும் முன் உண்ணும் உணவை இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டு பிறகு உண்பதே சிறந்த பழக்கமாகும்.

உணவருந்தும் இடமும், சுற்றுப் புறமும் தூய்மையானதாகவும் மகிழ்வைத் தரக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். உணவு அருந்தும் நோத்தில் மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். சாப்பிடும் போது வெறுப்பு, கோபம் மற்றும் எந்தவிதமான மன உளைச்சலும் கொள்வது நல்லதல்ல. சாப்பிடும் பொழுது அதிகம் பேசக்கூடாது. குறிப்பாக, வாயில் சாப்பாடு இருக்கும் போது பேசவே கூடாது. அவசரமாக சாப்பிடலாகாது. உணவின் ஒவ்வொரு துணுக்கையும் நன்றாக மென்று மெதுவாகச் சாப்பிட வேண்டும்.

அதை போடுதலோ அல்லது அருவருப்பான் ஒசையெழும்படி சாப்பிடுதலோ நாகரிக மாகாது. சாப்பிடும்பொழுது இடையில் பேசுவதாலோ அல்லது உரக்கச் சிரிப்பதாலோ கையிலிருந்தோ அல்லது வாயிலிருந்தோ உணவுப்பொருட்கள் சிதறி அருகில் அமர்ந்து இருப்பவர்கள் மீது பட்டால் அது மிகவும் அநாகரிகமான செயலாகும். உணவை மெல்லும் பொழுது வாயில் ஒரு சிறிய கல்லோ, அல்லது வேண்டப்படாத ஒரு பொருளோ உணவுத் துணுக்குகளுடன் அகப்படுமேயானால் தூ என்று அதை பரவலாகத் துப்பக் கூடாது. ஆனால் அடுத்தவர்கள் உன்னைக் கவனிக்காதவாறு விரல்களினால் மிகவும் மெதுவாக வெளியே எடுத்து உன்து தட்டின் அருகிலோ அல்லது இலையின் அருகிலோ போடவும்.

தும்மலோ அல்லது இருமலோ வந்து விட்டால் தலையை ஒருப்புமாக திருப்பிக்கொண்டு வாயை உள் எங்கையினாலோ அல்லது கைக் குட்டையினாலோ மறைத்துக் கொண்டு தும்மலாம் அல்லது இருமலாம். மற்றவர்கள் சாப்பிடும் பொழுது அவர்களை உற்றுப் பார்ப்பதோ அவர்கள் சாப்பிடும் தட்டைப் பார்த்து வியப்படைவதோ முறையான செயல் அல்ல.

எதையேனும் பருகும்பொழுது ஒசை செய்தல் கூடாது. காபி, தேனீர், பால், அல்லது எந்தப் பானமாக இருந்தாலும் நேராகக் கோப்பையில் பருக வேண்டும். சூடான பானத்தை ஆற்றுவதற்காக அதை வாயால் “ழு, ஷு” வென்று ஊதக் கூடாது. அதுவாக ஆறும் வரை சிறிது நேரம் பொறுத்திருக்க வேண்டும். அல்லது அவசரமாகக் குடிக்க வெண்டுமென்றால் மற்றொரு கோப்பை அல்லது டம்ளாரை உபயோகித்து ஆற்ற வேண்டும். பானத்தை எப்பொழுதும் ஒரே மடக்கில் குடிக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பருக வேண்டும்.

உணவுப் பொருட்களை ஒருபொழுதும் விணாக்கக் கூடாது. போதிய பசி இல்லை யென்றால் உணவைக் குறைவாகப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வறுமையில் வாடி பட்டினிச்சாவுக்கு ஆளாகின்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் உணவுப் பொருட்களை விணாக்குவது உகந்ததல்ல. எல்லாவிதமான காய்கறிகளையும் சாப்பிடும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு தட்டையும் டம்ளாரையும் நன்றாகக் கழுவி அவற்றிற்குரிய இடத்தில் வைக்கவும். தட்டை சுத்தம் செய்வதற்கு முன்பாக தட்டில் தங்கியிருக்கும் கறிவேப்பிலை போன்ற பொருட்களைத் தனியாக எடுத்து ஒரு வாளி யிலோ அல்லது அதற்கென வைக்கப்பட்டிருக்கும் தொட்டியிலோ போடவும். அவைகளில் எதையும் வாஷ்பேஸினிலோ அல்லது கழுவுமிடத்திலோ வீசி எறிந்து விடக்கூடாது. தட்டைக் கழுவிய பிறகு, கழுவிய இடத்திலிருந்து எடுத்துச் சென்று வைக்கும் இடம் வரையிலும் தண்ணீரை வடித்துக் கொண்டே செல்லக் கூடாது. பிறகு பற்களுக்கு இடையில் உணவுத் துணுக்குகள் தங்கி விடாதபடி வாயை நன்றாகக் கொப்பளிக்கவும். அதைப் போலவே சாக் லேட் போன்ற ஒட்டிக்கொள்ளும் இனிப்புக்களைச் சாப்பிட்டு பிறகும் வாயை நன்றாகக் கொப்பளித்துச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

நூற்றுக் கணக்கானவர்களால் உபயோகிக் கப்பட்டாலும் சாப்பிடுமிடத்தை எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சாப்பிடும் பொழுது உட்காரப் பயன்படுத்தும் பாய்களின் மீதோ அல்லது மரப்பலகையின் மீதோ உண்ணும் பொருட்கள் விழாதவாறு கவனமுடன் அவற்றையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தூய்மையினால் மனம் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைகிறது. இதனால் ஆரோக்கியமும் ஆனந்தமும் பெருகுகின்றன.

நன்றி :- “சிலையும் நானே சிற்பியும் நானே”

பெரிய புராணத்தில் சைவசித்தாந்தம்

தமிழில் முதல் நூலாகப் பாடப்பட்டு, பின்பு வடமொழிக்குச் சென்ற சிறப்பு மிக்க புராணமாகப் போற்றப்படுவது, இன்று பெரிய புராணம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற திருத்தொண்டர் புராணமாகும்.

அடியார் பெருமை கூறும் முதற் தமிழ்ப் புராணம் இதுவே ஆகும். இந் நூல் உபமன்யு பக்த விலாசம் என்ற பெயரில், பின்பு வடமொழியிலும் பாடப்பட்டது. வட நாட்டுப் புராண இதிகாசக் கதைகள் தமிழில் பாடப்பட்டு வந்த சோழர் காலத்தில், தமிழ் நாட்டிற்கே உரிய புராணமாக இது அமைந்ததும், பின்பு வடமொழிக்குச் சென்றதும் என்றும் நினைந்து போற்றுதற்குரியது.

சுந்தரரின் திருத்தொண்டத் தொகை யையும், அதன் வழிவந்த நம்பியாண்டார் நம்பியின் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியையும் துணை நூல்களாகக் கொண்டு, சேக்கிழார் சவாமிகள் தமது நுண்மான் நுழை புலத்தால் ஆராய்ந்து, திருவருள் துணை பெற்று, அநபாய சோழனின் ஆட்சிக்காலத்தில் இந்நூலைப் பாடினார்.

பல்லவர் காலத்தில் தோத்திர நூல்கள் மிகுதியாக வந்திருப்பினும், திருமந்திரம் என்னும் சாத்திர நூலும் அக்காலத்திலே தான் வெளிவந்தது என்பர்.

சைவத்திற்கு சித்தாந்தம் என்ற பெயரை திருமந்திரத்திலேயே முதன் முதல் காண்கின்றோம். வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவசித்தாந்தத்திற்கு என்று உமாபதி சிவாச் சாரியார் அருளிச் செய்த சிவப்பிரகாசம் கூற, அவருக்கு முன்பே நலமான வேதாந்த ஞானசித்தாந்தமே என்று திருமூலர் திருமந்திரத்திலே கூறியுள்ளார்.

இருப்பினும் சோழர் காலத்தில் மெய்கண்ட தேவரும், அவரது சீடர் பரம்பரையினரும் அருளிச் செய்த நூல்கள் சித்தாந்த சாஸ்திரங்களாகப் புகழ் பெற்றன.

திருமூலர் சிவபெருமானுடைய ஜந்தொழில்கள், மூவகை உயிர்கள், நாற்பாதங்கள், தீட்சை முறைகள், பதி, பசு, பாசம் முதலியவற்றை ஆகமத்தில் இருந்து எடுத்து சாத்திர நூலாகத் திருமந்திரத்தைத் தந்தார்.

ஆனால் மெய்கண்ட சுந்தானத்தினரோ, ஆகமத்தோடு மட்டுமே நிற்காது பன்னிரு திரு முறையைப் பிழிந்து சாறெடுத்து சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களை ஆக்கினார்கள் என்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள்.

அந்த வகையில் பெரிய புராணமும் சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களுக்குப் பெரிதும் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறது.

“சார்புணர்ந்து சார்புகெட ஓழுகின் மற்றழித்துச் சார்தரா சார்தரு நோய்.”

(குறள் - 359)

என்ற திருக்குறளின் கருத்து சைவ சித்தாந்தத்திற்கும் வெகுவாகப் பொருந்தி யுள்ளது. எப்பொரு ஞக்கும் சார்பான இறைவனை உணர்ந்து கொண்டு, உலகப் பொருளில் வைத்திருக்கும் பற்று அழிந்து போகும் படி வாழ்ந்தால், பிறவித்துன்பங்கள், மீண்டும் வந்து சாரமாட்டா, என்பது இக்குறளின் திரண்ட பொருள்.

அகளங்கள்

உயிர்களின் நல்வினை, தீவினைகளுக்கு ஈடாக, மாயா காரியங்களான தனு, கரண, புவன, போகங்களை இறைவன் ஆன மாக்களுக்குச் கொடுத்து, உயிர்கள் சிவஞானமாகிய பேரொளியைப் பெறும் முத்தி நிலையை அடையும் வரையும் ஆணவ இருளை ஒருவாறு நீக்குவதற்கு உதவி புரிகின்றான்.

விடியும் வரையில், இருளைப் போக்குவதற்கு விளக்கு உதவுவது போல, இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட தனு, கரண, புவன போகங்களாகிய விளக்குகள், சிவஞானமாகிய பேரொளியை ஆன்மா அடையும் வரையில், ஆன்மாவோடு அனாதியே பந்தித் திருக்கின்ற ஆணவ இருளை ஒருவாறு நீக்குவதற்கு உதவ வேண்டும்.

“விடிவாம் அளவும் விளக்கனைய மாயை வடிவாதி கன்மத்து வந்து ..”

என்பது மேற்குறித்த பொருள் தரும்

திருவருட்ட பயன் ஆகும்.

ஆனால், ஆன்மாக்கள் தமக்கு கிடைத்த தனு, கரண, புவன போகங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி கன்மத்திலே ஆழ்ந்து விடுகின்றன. பாற்கடலிலே வாழுகின்ற மீன்கள் பாலை உண்ணாது அசுத்தங்களை உண்ணுவது போலவும், பாற்கலனிலே இருக்கின்ற பூனை பால் குடித்து பசியாற நினையாது, கரப்பொத்தான் பூச்சியிலே கண்வைத்து இருக்கின்ற தன்மை போலவும் ஆன்மாக்களின் செயல் அமைந்திருக்கிறது என்று, சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களில் ஒன்றான திருவருட்டபயனில், உமாபதி சிவாச்சாரியார் குறிப்பிடுகின்றார்.

“பாலாழி மீனாழும் பான்மைத் தருள் உயிர்கள் மாலாழி ஆழும் மறுத்து”

(திருவருட்ட - 34)

“பரப்பமைந்து கேண்மின் இது பாற்கலன்மேல் பூனை கரப்பருந்த நாடும் கடன்”

(திருவருட்ட - 39)

பொய் புராணத் தில் முதற் தனியடியாராகப் போற்றப்படுகின்ற திருநீலகண்டத்துக்குரியவனார் இறைவனை உணர்ந்து கொண்டு அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்து வாழ்ந்தவர். அடைக்கலம் புகுந்த அடியவர்கள் அழுதுண்பதற்காகத் தான் கொடிய ஆலகால விஷமாகிய நஞ்சை உண்டு, திருக் கண்டத்தில் அடக்கி வைத்த பெருமையின் காரணத்தால், திருநீலகண்டர் என்று பெயர் பெற்ற சிவபெருமானாம் முழுமுதற் பரம்பொருளை உணர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு குயவர் என்பதால், திருநீல கண்டத்துக் குயவர் என அவர் அழைக்கப்பட்டார்.

இறைவனை அவர் உணர்ந்திருந்தும் உலகப்பொருள்களில் வைக்கும் பற்றாகிய கன்ம மூலத்தைக் கைவிட்டாரில்லை. இன்பத்துறையில் எளியராகி பரத்தையரோடு அணைந்து இன்பந் துய்க்கும் தீய ஒழுக்கத்தில் அவர் இருந்தார்.

உலகியல் இன் பங்களாகிய சிற்றின் பங்களுக்குள் ஓள் தலையாய் இன்பமாக விளங்கும் காம இன்பத்தில் நெறிதவறிய அவர் அந்தப் பற்று ஒன்றை மட்டும் விட்டொழிந்தால், அவரை வினைகள் எதுவும் பற்றாது என்ற உண்மையை பொய் புராணத்தில் அவரின் கதையின் மூலமாகச் சேக்கிழார் பெருமான் எடுத்துரைக்கிறார்.

அவரது ஒழுக்கக் குறைபாட்டை அறிந்து, ஊடல் கொண்ட மனைவியாரை ஊடல் தீர்க்க அவர் அணுகிய போது, “தீண்டுவீராயின் எம்மை திரு நீல கண்டம்” என்று அவரது மனைவியார் கூறிய வார்த்தைகள், ஒரு குருவின் உபதேசம் போல மன இருளை அகற்றிவிட, பெண்களை மனத்தாலும் நினைக்க மாட்டேன் அன்று ஆணையிட்டு, இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட தனு, கரண, புவன போகங்களை, இறைவனை அடைவதற்கே பயன்படுத்திக் காட்டிய கதை சைவசித்தாந்தக் கருத்தை உருவாக்குவதற்குக் காரணமாக அமைந்தது.

பெண் இன்பத்தை மனத்தாலும் குறந்து, பேரின்பத்தை அடைய முனைந்த திருநீல கண்டத்துக் குயவனாருக்கும், அவரது மனைவியாருக்கும் சிவபெருமான் திருவருள் புரிந்து முத்தியினபம் நல்கிய பொய் புராணத்துக் கதை மிகவும் விசேடமானது.

புரூரன் என்பவன் தந்தையாகிய யயாதிக்கு சுக்கிராச்சாரியாரின் சாபத் தினால் கிடைத்த முதுமையைத் தான் பெற்றுக் கொண்டு தனது இளமையைக் கொடுத்தான் என்ற கதை மகாபாரதத்தில் சிறப்புப் பெறுகின்றது. அவன் இளமைத் தோற்றுத்தையே துறந்ததனால் இளமை உணர்வினால் ஏற்படும் துன்பம் எதுவும் அவனுக் கில்லை. ஆனால் திருநீலகண்டத்துக் குயவனாருக்கோ இளமை இருந்தது. இளமை உணர்வு அளவுக் கதிகமாக இருந்தது. பேரழகும் அன்பும் பொருந்திய மனைவி வீட்டிலேயே இருந்தாள்.

ஆண்கள் போற்றா ஒழுக்கம் புரிவதும், மனைவியர்கள் ஊடல் கொள்வதும், சிறிது நேரத்தில் ஊடல் தீர்வதும் உலக வழக்காக இருந்த அந்தக் காலத்தில், சத்தியத்திற்காக இளமை உனர்வையே துறந்த செயல் ஒரு சாதனையாகவே கருதப்படுகின்றது.

தன் னிடமிருந்த ஒரே உலக இன்பத்தையும் துறந்த திருநீல கண்டர் போல, இயற்பகை நாயனாரும் இறைவன் கொடுத்தவை அத்தனையும், இறைவன் அடியார்களுக்கே என, தனது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் சிவனடியார்களுக்கே கொடுத்து வந்தார். அவர் தனது அன்பு பொருந்திய அழகிய மனைவியை, சிவனடியார்களுக்குக் கொடுத்த அக்கணத்திலேயே அவளோடு இருந்த திருமண உறவையும் துறந்தது மட்டுமன்றி, உலக ஆசாரத்தையும் முற்று முழுதாகத் துறந்து, சிவனடியார், தனது மனைவியாக இருந்த பெண்ணை அழைத்துச் செல்வதற்கு பாதுகாப்பாகச் சென்று எதிர்த்த உறவினர்களையும், ஊரவர்களையும் வெட்டிக் கொன்ற செயலானது, இறைவன் கொடுத்த தனு, கரண, புவன போகங்களானவை ஆன்மா இறைவனோடு சேருகின்ற முத்தியை அடைவதற்கு முழுத்துணையாக அமைய வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

நரசிம்ம பல்லவனின் சேனைத் தளபதியாக இருந்த பரஞ்சோதி, வாதாபி நகரத்துப் போரில் புலிகேசி என்ற மன்னனை முறியடிப்பதற்காக பல வீரர்களையும் கொன்று குவித்தவர்.

அரச காரியமாக அத்தனை படு கொலைகளையும் செய்த அவர், சிறுத் தொண்டனாக மாறிய பின்பு சிவகாரியமாக தனது ஒரே புதல்வனையும் கொல்வாரா என்பதையும் விளக்குகின்ற கதையாக சிறுத் தொண்ட நாயனார் வரலாறு அமைகின்றது.

ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை நரமாமிசம் உண்ணும் பைரவ சுவாமிகளுக்குத் தன் பிஞ்ச மகன் சீராளனைக் கொன்று சமைத்துக் கொடுத்ததன் மூலமாக உலகில் உள்ள அனைத்தையும் சிவார்ப்பணமாக்குகின்ற உயர்ந்த நிலையையும் அவர் காட்டி இருக்கின்றார்.

ஆணவ இரு ஸில் இருந்து விடுபடுவதற்காக ஆண்டவன் கொடுத்த தனு, கரண, புவன போகங்களை அதற்குரிய வழிகளில் பயன்படுத்திய அடியார் களது பெருமைகள் பொய்புராணத்திலே பேசப்படுகின்றன.

தோத்திரங்களில் இருந்தும், சாத்திரங்களில் இருந்தும் மட்டுமன்றி பொய்புராணத்துக் கதைகளில் இருந்தும் சைவ சித்தாந்த சாத்திரக் கருத்துக்கள் பிழிந்தெடுக்கப்பட்டு குத்திரங்களாக்கப்பட்டுள்ளன.

சுருக்கமான தத்துவார்த்த விளக்கங்களைத் தன்னகத்தே கொண்ட மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் தமிழ் நாட்டுத் தமிழ்ச் சைவர்களின் சைவசித்தாந்த சாத்திர நூலாகப் போற்றப்படுகின்றது.

இன்றைய நிலையில் சைவசித்தாந்தச் சாத்திரக் கருத்துக்கள் பொய்புராணக் கதைகளினாடாக மக்களுக்குப் பரப்பப்படுவது அவசியமாகின்றது. சமய அறிஞர்கள் அப்பணியில் ஈடுபடுவார்களாக.

ஓவ்வொரு சூரியோதய அஸ்தமனத்தாலும் ஆயுள் தேய்ந்து வருகிறது. நாம் இந்த சர்ரம் என்ற எண்ணம் அவித்தை அல்லது அஞ்ஞானம் எனப்படும். "நான் இந்தச் சர்ரம் அல்ல. நான் எப்போதும் ஆனந்தமாய் நித்தியமாய் எங்கும் வியாபகமான ஆத்மாவே" இது ஞானம் எனப்படும். வெறுப்பவர்களிடம் அன்பு செலுத்து. அப்படிச் செய்ய உன்னால் இயலாவிடில் அது பற்றிக் கவலைப்படாதே. ஆனால் ஒரு போதும் வெறுப்பவர்களை வெறுக்காதே. ஆண்டவன் உங்களுடன் இருக்கிறான். நீங்கள் அவனுள் இருக்கிறீர்கள். இதனை மறவாதீர்கள்.

சுவாமி சிவானந்தா.

அருளாளர் வரிசையில் ... !

பட்டினத்து அடிகள்

சோழ நன்னாட்டின் நடுநாயகமாக விளங்குந் தலம் திருவிடைமருதூர். திருவலஞ் சுழி விநாயகரும், சுவாமிமலை முருகனும், ஆலங்குடி தட்சிணாமுரத்தியும், திருவாப்பாடி சண்மசரும், சூரியனார் கோயில் நவகோள்களும், சிதம்பரம் நடராசரும், சீகாழிச் சட்டைநாதரும், திருவாவடுதுறை திருநந்தி தேவரும், திருவாரூர் சோமாஸ்கந்தரும், சுற்றிலும் அமைந்து விளங்க, இடைமருதில் ஜ்யோதிர் மகாலிங்கப் பெருமான் காட்சியளிக்கின்றார்.

அகத்தியர், உரோமசர் போன்ற முனிவர்களும், மாந்தாதா, வரகுணன் போன்ற அரசர்களும் இங்கே வழிபட்டுப் பேறு பெற்றனர். ஆயினும் பட்டினத்தாரும் பத் திரகிரியாரும், இத்தலத் தில் பேறு பெற்றதோடு நீங்கா இடம் பெற்றுவிட்டனர். அவர்களுள் பட்டினத்தடிகளின் வரலாறு சுவையானது.

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில், வணிகர் குலத்திலே, சிவநேசருக்கும் ஞானகலையம்மையாருக்கும் திருவெண்காட்டு இறைவன் திருவருளால் ஒர் ஆண் மகவு பிறந்தது. அக்குழந்தை திருவெண்காடர் என்ற பெயருடன் வளர்ந்து, இளமையிலேயே முன்பு செய்தவத்தின் ஈட்டத்தால் சிவஞானச் செல்வம் மிகுந்து விளங்கியது. தக்க பருவத்தில் சிவகலை அம்மையைத் திருவெண்காடர் மனங்கொண்டார். காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வாணிகத்தில் சிறப்புற்று விளங்கிய திருவெண்காடரைப் பட்டினத்துச் செட்டியார் என அனைவரும் போற்றினர். ஆனால் பட்டினத்துச் செட்டியாருக்கோ நெடுங்காலம் புத்திரப்பேறு இல்லாத பெருங்குறை இருந்து வந்தது. ஆட்கொண்டருளும் திருவிடைமருதன், தானே ஒரு குழந்தை வடிவாய், திருக்கோயிலருகிலுள்ள வில்வமரத்தடியில் கிடக்க, இறைவனாணைப்படி சிவசருமர் என்னும் கோயிற் குருக்கள் அக் குழந்தையைப் பட்டினத்துச் செட்டியாரிடம் சேர்ப்பிக்க,

அவரும் அதனைப் பெருமகிழ்வுடன் ஏற்று வளர்த்து வருவாராயினார்.

அக்குழந்தை, மருதப்பிரான் என்னும் திருநாமத்துடன் சுல்ல கலைகளிலும் வல்லதாய் வளர்ந்து வரலாமிற்று. வாணிகக் கலையிலும் தேர்ச்சிமிக்க மருதப்பிரான், கடல் கடந்து சென்று, ஏருமுட்டையையும், அவல்கடலையையும் கொணர்ந்தார். வியப்படைந்த திருவெண்காடர், ஏருமுட்டையின் நடுவே மாணிக்கக் கற்களும், அவல் கடலைகளுடன் பொன்மனல்களும் கலந்திருப்பதைக் கண்டு பெருமகிழ்வடைந்து, தமதருமைத் திருக்குமாரரைத் தழுவி முத்தமிடக் கிட்டினார். ஆனால் மருதவானர் மறைந்துவிட்டார்.

திடுக்கிட்ட திருவெண்காடர், மருதப்பிரான் பிரிவாற்றாது வாடினார். அப்பொழுது அவர் மனைவியார், சிறுபெட்டி ஒன்றினைப் புதல்வர் தந்தாகக் கணவரிடம் கொடுத்தார். அப்பெட்டியைத் திறந்து பார்த்த திருவெண்காடர், அதனுள்ளே காதற்ற ஊசி ஒன்றுங், ஒலை நறுக்கு ஒன்றும் இருப்பதைக் கண்டார். அந்த ஒலை நறுக்கில், “காதற்ற ஊசியும் வாராது காண நுங்கடை வழிக்கே” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. பரிபக்குவமடைந்த பட்டினத்துச் செட்டியார் உடனே பட்டினத்து அடிகளானார். அவரது தனித் துறவின் உண்மை நிலையானது,

“மாடுண்டு கண்றுண்டு மக்களுண்
டென்று மகிழ்வதெல்லாங்
கேடுண் டெனும்படி கேட்டுவிட
போமினிக் கேண்மனமே
ஒடுண்டு கந்தையுண் டுள்ளே
யெழுத்தைந்து மோதவுண்டு
தோடுண்ட கண்ட னடியார்
நமக்குத் துணையுண்டே”

என்பது முதலாக அப்போது அவர் பாடிய பாக்களால் புலப்படும்.

பித்தரைப் போன்று திரியத் தலைப்பட்ட பட்டினத்தடிகளது உயர்நிலையை அறியாத அவரது தமக்கையார், தமக்கு மானக்கேடு வந்ததென்று என்னி, நஞ்சு கலந்த அப்பத்தைப் பட்டினத்தாருக்கு அளிக்க, அதனை அறிந்த பட்டினத்தார் “தன்வினை தன்னைச் சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டைச் சுடும்” என்று கூறித் தமக்கையார் வீட்டுக் கூரைமேல் எறிய, அவ்வீடும் பிறவும் எரியத் தொடங்கின. பின்னர் “தங்களைக் கேட்டுப் பிறந்திலம்” என்றொரு பாடலைப் பாடித் தீயை அவித்தார்.

தம் தாயின் ஈமக் கடன்களைச் செய்துவிட்டுப் பட்டினத்தடிகள் திரு விடைமரு தூரடைந்தார். அப்பொழுதுதான் “தெய்வத் தாமரைச் செவ்வி தின் மலர்ந்து” எனத் தொடங்கும் திருவிடை மருதூர் மும்மணிக் கோவையைப் பாடியருளினார்.

பிறகு தலயாத்திரையை மேற்கொண்ட பட்டினத்தடிகள் உஜ்ஜயினி நகரை அடைந்தார். அந்நகர்ப் புறத்தமைந்த ஒரு மிள்ளையார் கோயிலில் தியானம் செய்துகொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்நகர மன்னனது வீட்டில் களவாடி, அவ்வழியே சென்ற கள்வர், தமது விருப்பம் நிறைவேறியமைக்கு மகிழ்ந்து ஒரு மணிமாலையை அப்பிள்ளையார்மீது வீசி எறிய, அது பட்டினத்தடிகளின் கழுத்திலே விழுவதாயிற்று. கள்வரைத் தேடிவந்த காவலர், மணிமாலையுடனிருந்த பட்டினத்தடிகளைக் கண்டு, அவரே திருடன் என்றெண்ணி, அரசனிடம் கொண்டு சென்றனர். அரசனும், ஆராயாமல் அடிகளைக் கழுவிலேற்ற ஆணையிட்டார். கழுமரத்தருகில் சென்ற பட்டினத்தார்,

“என்செய லாவதி யாதொன்று
மில்லை மினித்தெய்வமே
உன்செய லேயென் றுனரப்பெற
றேனிந்த வுனெடுத்த
பின்செய்த தீவினை யாதொன்று
மில்லை பிறப்பதற்கு
முன்செய்த தீவினை யோவிங்ங
னேவந்து முண்டதுவே”

என்று இறைவனை வேண்ட, அக்கழுமரம் தீப்பற்றிச் சாம்பராயிற்று.

அரசன் அதனைக் கண்டஞ்சிப் பட்டினத்தடிகளின் அடிமையானான். அவ்வரசனே, பத்திரகிரியார் என்று விளங்கிய அடியாரானார். பட்டினத்தடிகளும் பத்திரகிரியாரைத் திரு விடைமருதூர் செல்ல உத்தரவிட்டார்.

சிவதல யாத்திரை முடித்துக்கொண்டு, பட்டினத்தடிகள் திரு விடைமருதூரையடைந்து கீழைக் கோபுர வாயிலில் இருந்தார். குரு ஆணையின் படி பத்திரகிரியார் மேலைக் கோபுர வாயிலில் இருந்தார். அப்பொழுது ஒரு நாள் ஒரு பிச்சைக்காரன், பட்டினத்தடிகளிடம் சென்று பிச்சை கேட்டான். “மேலைக் கோபுர வாசலில் ஒரு குடும்பி இருக்கிறான். அவனைப் போய்க் கேள்” என்று பட்டினத்தடிகள் கூற, அவனும் மேலைக் கோபுர வாசலுக்குச் சென்றான்.

பத்திரகிரியார் ஓட்டில் பிச்சையேற்று, தாழுண்டு எஞ்சியதை ஒரு நாய்க்கு அளித்து வந்தார். அந்த நாயும் அவருடனே இருந்து வந்தது. பிச்சைக்காரன் பத்திரகிரியாரிடம் வந்து பட்டினத்தடிகள் கூறியவற்றைச் சொன்னான். தம்மைக் குடும்பி என்று பட்டினத்தடிகள் கூறியதற்குக் கையிலிருந்த ஒடும் அருகிலிருந்த நாயுமே காரணம் என்று உனர்ந்த பத்திரகிரியார், தம் கையில் இருந்த திரு வோட்டை நாயின்மீது வீசி ஏறிந்தார். ஒடும் உடைந்தது; நாயும் இறந்தது. மறு பிறவியில் அரசினங்குமரியாக அந்த நாய் பிறந்த தென்பர். அந்த நாயின் நினைவாக, திரு விடைமருதூர் க்குளக்கரையில் “நாயடியாள் கோயில்” இன்றும் உள்ளது.

இனி, பத்திரகிரியாருக்கு வீடு பேறவித்த மின் பட்டினத்தடிகள் சீகாழி அடைந்து திருக்கழுமல மும்மணிக் கோவையும், தில்லை சேர்ந்து கோயில் நான்மணிமாலையும், காஞ்சி மாநகர் அடைந்து கச்சித் திரு வந்தாதி, திரு வேகம்பமாலை, கச்சித் திரு வகவல் முதலியவற்றையும் பாடி, பல தலங்களையும் கண்டு வணங்கித் திரு வொற்றியுரடைந்தார். அங்கே திரு வொற்றியுரத் தொகை, முதல்வன் முறையீடு, அருட்புலம்பல் முதலியன பாடியருளினார்.

ஆணி 1997

ஒற்றியூரின் ஊர்ப்புறத்தே மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களோடு வழக்கமாக விளையாடுவது போன்று விளையாடி, அருகிருந்த ஒரு குழியில் அமர்ந்து, தம்மை மணலுஞ் செடி கொடிகளும் கொண்டு முடச் செய்து, சிவயோகத் தமர் ந் து சிவலிங் க வடிவமாயினார்.

பதினோராந் திரு முறையில் ஏழு மும்மணிக் கோவைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஒன்றாக விளங் குவது திரு விடைமரு தூர் மும்மணிக் கோவை. முப்பது பாடல்கள் கொண்ட இந்த அருள்நூல் மருதிடங் கொண்ட ஒரு தனிக் கடவுளான மத்தியார்ச்சுனத்து மகாலிங்கப் பெருமானின் அருமையிலெளிய வாங்கருணைப் பெருந்திறத்தினைப் பலபட விளக்குகின்றது.

இன்றும் திரு விடைமரு தூர்க் கீழைக் கோபுரத்தில் பட்டினத்தடிகளும், மேலைக் கோபுரத்தில் பத்திரகிரியாரும் நமக்குக் காட்சி தருகின்றார்கள். “எம்மையானும் இடை மருதன் கழல் செம்மையே தொழுவார்வினை சிந்துமே” என்று திருநாவுக்கரசு நாயனார் தொழுத வண்ணமே நாழும் வணங்கி, பட்டினத்தார் அருள் நூல் களையும் படித்தின் புறுவோமாக.

நல்லார்

நல்லாரைக்காண்பதும் நன்றே நலமிக்க நல்லார் சொற் கேப்பதுவும் நன்றே - நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே யவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று.

மதிவன்மை தான் உடலைக் கட்டுப்படுத்தும் விசைப் பொறி சுக்கான். அதற்கு பங்கமோ பாதிப்போ ஏற்படும் போது உடல் நோவுகளை அனுபவிக்கிறது; வாழ்க்கை நரகமாகிறது.

ஓஓஓ

எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அதிகமாகக் கண்ணீர் வடிக்கின்றிர்களோ, அவ்வளவுக்கு உங்கள் உள்ளம் தூயது ஆகும். கண்ணாடி போன்று துலங்கும், அத்தகைய மனத்தில் தெய்வம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும்.

ஓஓஓ

பந்தற்கால்களை அசைத்து அசைத்து உறுதி நிலை பெறச் செய்வது போல், துஷ்டர்களால் அடிக்கடி நம் குணங்கள் பாதிக்கப்படுவது, ஆகும் குணங்கள் மனத்தில் உறுதிப்படுவதற்கு காரணமாகும். இந்த உறுதி நம் யுறைசி இல்லாமலேயே நமக்குக் கிடைத்தல் வாய்மல்லவா?

ஓஓஓ

அறநெறி, ஆன்மநெறி இரண்டுமின்றி மனித வாழ்வு சாக்தியமில்லை. ஒருவன் விலங்கு போன்றும் வாழலாம். ஆனால் அது எவ்வளவு இழிந்த வாழ்க்கை?

பொழிப்புரை :- நல்லாரைக் காண பதுவும் நல்லதே. நல்லவருடைய பயன் நிறைந்த சொல் லைக் கேட்குதலும் நல்லதே. நல்லவருடைய நற்குணங்களைப் பேசுவதும் நல்லதே. அந்த நல்லவரோடு கூடியிருத்தலும் நல்லதே.

ஓளவையாரின் - “முதுரை”

இவ்விதழில் இடம்பெறும் பொன்மொழிகள், “ஆன்மீகச் சிந்தனைகள்” எனும் நாலிலிருந்து பெறப்பட்டவை.

விற்பனைக்குள்ள நூல்கள்

1.	கஸ்லெழுத்துக் கலை	- நடன காசிநாதன் M. A.	80. 00
2.	யாழ்ப்பாண இராச்சியம்	- பதிப்பாசிரியர்	
3.	பண்டைய தமிழகம்	கலாநிதி சி. க. சிற்றம்பலம்	450. 00
4.	பெரிய புராணம் ஓர் ஆய்வு	- கலாநிதி சி. க. சிற்றம்பலம்	375. 00
5.	திரு அருட்பா இசைமாலை	- பேராசிரியர்	
6.	புதுவைக் கஸ்லறையில்	அ. ச. ஞானசம்பந்தன்	420. 00
	புதிய மலர்கள்	- (பதிப்பு) டாக். நா. மகாலிங்கம்	75. 00
7.	தமிழியல் ஆய்வு வரலாறு	- முருகு சந்தரம்	30. 00
8.	நவீன இலக்கியச் சிந்தனைகள்	- ம. மதியழகன்	100. 00
9.	பொருள் கோள்	- ம. மதியழகன்	87. 50
10.	தமிழ் உணர்ச்சி	- ச. அரங்கராசன்	68. 75
	தமிழ் வளர்ச்சி	- முனைவர், பொன்	
	தமிழ் ஆட்சி	கோதாண்டராமன்	37. 50
11.	முற்போக்கு இலக்கிய இயக்கங்கள்	- தொ. மு. சி. ரகுநாதன்	37. 50
12.	பயன் முறைத்தமிழ்	- டாக். சௌ. மதார்மைதீன்	55. 00
13.	நல்லதோர் வீணை	- தி. முத்துகிருஷ்ணன்	50. 00
14.	இலக்கியமும் பண்பாடும்	- முனைவர். இ. சுந்தரமூர்த்தி	40. 00
15.	வ. உ. சி. வாழ்க்கை வரலாறும்	- அறிஞர். அ. சங்கரவள்ளி	120. 00
	இலக்கியப் பணிகளும்	நாயகம்	
16.	திருக்கரந்தை ஆதிவராகப்	- உரையாசிரியர்	
	பெருமாள் வருக்கக் கோவை	சி. ஜெகந்நாதாசார்யர்	30. 00
17.	பொய் + அபத்தம் -> உண்மை	- ராஜ் கெளதுமன்	80. 00
18.	மாணிட தரிசனங்கள்	- எஸ். அகஸ்தியர்	105. 00
19.	புதுக்கவிதையில் இலக்கிய இயக்கம்	- முனைவர் இரா. சம்பத்	150. 00
20.	இடுக்கி மாவட்டப் பழங்குடி	- டாக். நசிமதீன்	112. 50
	மக்களின் வழக்காற்றியல்	- ரவிக்குமார்	120. 00
21.	கண்காணிப்பின் அரசியல்	- தொகுப்பாசிரியர்	
22.	சோழர்கால உற்பத்தி முறை	வெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி	120. 00
	- முதலிய கட்டுரைகள்	- வெ. தில்லைநாயகம்	125. 00
23.	இந்திய அரசமைப்பு	- ப. புஷ்பரட்னம் M. A.	450. 00
24.	பூநகரி தொல்பொருளாய்வு	- டாக். வீ. உண்ணாமலை	150. 00
25.	புதுக்கவிதையில் சமுதாயம்	- சோமலை ஸெ. சோமசுந்தரம்	62. 50
26.	வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்	- பதிப்பாசிரியர் டாக்.	
27.	வ. சுப. மாணிக்கனாரின்	ச. மெய்யப்பன்	17. 00
	வாழ்வும் பணியும்	- தொகுப்பு :- விட்டல் ராவ்	150. 00
28.	இந்த நூற்றாண்டுச் சிறுகதைகள்		

இவற்றுடன் ஆன்மீக, தமிழ்த்துறை சார்ந்த நூல்கள், தினைக்கள் வெளியீடுகள் என்பன தினைக்கள் விற்பனை நிலையத்தில் விற்பனைக்குள்ளன. காரியாலய நாட்களில் காலை 9 மணிமுதல் பிற்பகல் 3 மணிவரை இவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

O. S. S

To :

.....
.....
.....
.....
.....

From :

The Director,
Department of Hindu Religious & Cultural Affairs
98, Ward Place,
Colombo - 7.